

Рекомендовано к печати
Отделом Московского Патриархата
по религиозному образованию и катехизации

Авва Дорофей

**ПОУЧЕНИЯ, ПОСЛАНИЯ,
ВОПРОСЫ, ОТВЕТЫ**

Репринтное издание

Художник Е.М. Белоусова

Подписано в печать 18.04.91. Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная. Печать
офсетная. Усл.печ.л. 16,8. Уч.-изд.л. 13,5. Тираж 100 000 экз. Заказ № 6081.
Цена договорная.

МТЦ "АКТИС" 117334, Москва, Крымский вал, 8.

Отпечатано с готовых диапозитивов на ордена Трудового Красного Знамени
ПО "Детская книга" Мининформпечати РСФСР
127018, Москва, Сущевский вал, 49.

ISBN - 5 - 86412 - 001 - 4

ПРЕПОДОБНАГО ОТЦА НАШЕГО

А В В Ы

Д О Р О О Е Я

ДУШЕПОЛЕЗНЫЯ ПОУЧЕНІЯ

И

П О С Л А Н І Я

СЪ ПРИСОВОКУПЛЕНІЕМЪ

ВОПРОСОВЪ ЕГО И ОТВѢТОВЪ НА ОНЫЕ
ВАРСАНУФІЯ ВЕЛИКАГО И ЮАННА ПРОРОКА.

СЕДЬМОЕ ИЗДАНИЕ

КОЗЕЛЬСКОЙ ВВЕДЕНСКОЙ ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ.

КАЛУГА.

Типографія А. М. Михайлова.

1895.

ВЕРХОДНАТО СЪДА НАШЕТО

А В Б Г

Отъ Московскаго духовнаго цензурнаго Комитета, печатать дозволяется. Москва
Юня 17 дни, 1895 года. Цензоръ Священникъ Григорій Дьяченко.

ВЕРХОДНАТО СЪДА НАШЕТО

П О С М А Н И

ВЕРХОДНАТО СЪДА НАШЕТО

ВЕРХОДНАТО СЪДА НАШЕТО

ВЕРХОДНАТО СЪДА НАШЕТО

ВЕРХОДНАТО СЪДА НАШЕТО

ВЕРХОДНАТО СЪДА НАШЕТО

ВЕРХОДНАТО СЪДА НАШЕТО

ВЕРХОДНАТО СЪДА НАШЕТО

ВЕРХОДНАТО СЪДА НАШЕТО

ВЕРХОДНАТО СЪДА НАШЕТО

ВЕРХОДНАТО СЪДА НАШЕТО

ВЕРХОДНАТО СЪДА НАШЕТО

ВЕРХОДНАТО СЪДА НАШЕТО

ВЕРХОДНАТО СЪДА НАШЕТО

ВЕРХОДНАТО СЪДА НАШЕТО

ВЕРХОДНАТО СЪДА НАШЕТО

ВЕРХОДНАТО СЪДА НАШЕТО

ВЕРХОДНАТО СЪДА НАШЕТО

КРАТКОЕ СКАЗАНИЕ

О

ПРЕПОДОБНОМЪ ДОРОФЕѢ.

Мы не имѣемъ основаній для точнаго опредѣленія времени, въ которое жилъ преподобный Дорофей, болѣе извѣстный въ качествѣ писателя. Приблизительно же можно опредѣлить оное свидѣтельствомъ схоластика Евагрія, который, въ своей церковной исторіи, писанной, какъ извѣстно, около 590 года, упоминаетъ о современникѣ и наставникѣ преп. Дорофея, великомъ старцѣ Варсануфійѣ, говоря, что онъ „еще живеть, заключившись въ хижинѣ *).“ Отсюда можно заключить, что преп. Дорофей жилъ въ концѣ VI-го и началѣ VII-го вѣка. Предполагають, что онъ былъ родомъ изъ окрестностей Аскалона **). Раннюю молодость свою онъ провелъ въ прилежномъ изученіи свѣтскихъ наукъ. Это видно изъ собственныхъ словъ его, помѣщенныхъ въ началѣ 10-го поученія, гдѣ преподобный говоритъ о себѣ: „когда я обучался свѣтскимъ наукамъ, мнѣ казалось это сначала весьма тягостнымъ, и когда я приходилъ взять книгу, я былъ въ такомъ же положеніи, какъ человекъ,

---

*) См. Церковную Исторію Евагрія схоластика. Ч. 4-я, гл. 33-я. С.-Петербургъ 1853.

***) Les vies des pères des déserts d'orient t. 2 p. 508.

VI

идушій прикоснуться къ звѣрю: когда же я продолжалъ понуждать себя, Богъ помогъ мнѣ, и прилежаніе обратилось мнѣ въ такой навъкъ, что отъ усердія къ чтенію я не замѣчалъ что я ѣлъ или пилъ, или какъ спалъ. И никогда не позволялъ завлечь себя на обѣдъ съ кѣмъ-нибудь изъ друзей моихъ, и даже не вступалъ съ ними въ бесѣду во время чтенія, хотя и былъ общителенъ и любилъ своихъ товарищей. Когда философъ отпуская насъ, я омылся водою, ибо изсыхалъ отъ безмѣрнаго чтенія и имѣлъ нужду каждыя день освежаться водою; приходи же домой, я не зналъ, что буду ѣсть: ибо не могъ найти свободнаго времени для распорядженія касательно самой пищи моея, но у меня былъ верный человѣкъ, который готовилъ мнѣ, что онъ хотѣлъ. А я ѣлъ, что находилъ приготовленнымъ, имѣя и книгу подлѣ себя на постелѣ, и часто углублялся въ нее. Также и во время сна она была подлѣ меня на столѣ моемъ, и уснувъ немного, я тотчасъ вскакивалъ для того чтобы продолжать чтеніе. Опять вечеромъ, когда я возвращался (домой), послѣ вечерни, я зажигалъ свѣтильникъ и продолжалъ чтеніе до полуночи и (вообще) былъ въ такомъ состояніи, что отъ чтенія вовсе не зналъ сладости покоя⁴.

Учасъ съ такой ревностю и усердіемъ, преп. Дороея пріобрѣлъ обширныя познанія и развилъ въ себѣ природный даръ слова, какъ о семъ упоминаетъ неизвѣстный писатель посланія о книгѣ его поученій, говоря, что преподобный „былъ высокъ по дару слова“ и, подобно мудрой пчелѣ, облетая цвѣты, собирала полезное изъ сочиненій свѣтскихъ философовъ, и предлагала это въ своихъ поученіяхъ для общаго назиданія. Можетъ быть и въ этомъ случаѣ преподобный слѣдовалъ примѣру св. Василія Великаго, наставленія котораго онъ изучалъ и старался исполнять на са-

VII

момъ дѣлѣ⁵). Изъ поученій преподобнаго Дороея и его вопросовъ св. старцамъ ясно видно, что онъ хорошо зналъ произведенія языческихъ писателей, но несравненно болѣе писанія св. Отцевъ и Учителей Церкви: Василія Великаго, Григорія Богослова, Іоанна Златоустаго, Климента Александрійскаго и многихъ знаменитыхъ подвижниковъ первыхъ вѣковъ христіанства; а сожителство съ великими старцами и труды подвижничества обогатили его опытнымъ знаніемъ, о чемъ свидѣлствуютъ его поученія.

Хотя мы и не знаемъ о пропехожденіи преподобнаго, но изъ бесѣдъ его съ великими старцами видно, что онъ былъ человѣкъ достаточный, и еще прежде вступленія въ монашество пользовался наставленіями знаменитыхъ подвижниковъ свв. Варсануфія и Іоанна. Это оказывается изъ отвѣта, даннаго ему св. Іоанномъ на вопросъ о раздачѣ имѣнія: „Братъ! на первые вопросы отвѣчалъ я тебѣ какъ человѣку еще требовавшему млека. Теперь же, когда ты говоришь о совершенномъ отреченіи отъ міра, то слушай внимательно, по слову Писанія: *разшири уста твоя и исполни ю*“ (Пс. 80. 11)^{**}). Изъ этого очевидно, что св. Іоаннъ давалъ ему совѣты еще прежде совершеннаго отреченія отъ міра. Къ сожаленію, до насъ не дошли всѣ сіи душеполезныя слова святыхъ старцевъ. Мы имѣемъ только тѣ изъ нихъ, которыя сохранились въ книгѣ Отвѣтовъ свв. Варсануфія и Іоанна.

Не знаемъ, какая причина побудила преподобнаго Дороея оставить міръ, но, разсматривая его поученія и въ особенности вопросы свв. старцамъ, можно заключить, что онъ удался изъ міра, имѣя въ виду только одно — до-

⁵) См. ниже Вопросы преп. Дороея. Вопр. 67 и 68.

^{**}) См. ниже вопросъ 1.

VIII

стигнуть Евангельскаго совершенства чрезъ исполненіе заповѣдей Божіихъ. Онъ самъ говоритъ о свв. мужахъ, въ 1 поученіи своемъ: „Они поняли, что, находясь въ мірѣ, не могутъ удобно совершать добродѣтели и измыслили себѣ особенный образъ жизни, особенный образъ дѣйствованія, — я говорю о монашеской жизни, — и начали убѣгать отъ міра и жить въ пустыняхъ“.

Вѣроятно на эту рѣшимость имѣли благотворное вліяніе и бесѣды святыхъ старцевъ; ибо поступя въ монастырь преп. Серида, Дороей немедленно предать себя въ совершенное послушаніе св. Іоанну Пророку, такъ что ничего не позволялъ себѣ дѣлать безъ его совѣта *). „Когда я былъ въ общежитіи, говоритъ о себѣ преподобный, я открывалъ всѣ свои помыслы старцу аввѣ Іоанну, и никогда, какъ я сказалъ, не рѣшался сдѣлать что либо безъ его совѣта. Иногда помыслъ говорилъ мнѣ: не тоже ли (самое) скажетъ тебѣ старецъ? Зачѣмъ ты хочешь безпокоить его? А я отвѣчалъ помыслу: ачаема тебѣ, и разсужденію твоему, и разуму твоему, и мудрованію твоему, я вѣдѣнію твоему, ибо что ты знаешь, то знаешь отъ демоновъ. И такъ я шель и вопрошалъ старца. И случалось иногда, что онъ отвѣчалъ мнѣ то самое, что у меня было на умѣ. Тогда помыслъ говорилъ мнѣ: ну что же (видишь), это то самое, что и я говорилъ тебѣ: не напрасно ли безпокоилъ ты старца? А я отвѣчалъ помыслу: теперь оно хорошо, теперь оно отъ Духа Святаго; твое же внушеніе лукаво, отъ демоновъ, и было дѣломъ страстнаго состоянія (души). И такъ никогда не попускалъ я себѣ повиноваться своему помыслу, не спросивъ старца“.

Воспоминаніе о большемъ прилежаніи, съ которымъ преп.

*) См. поученіе 4-е.

IX

Дорошей занимался свѣтскими науками, поощряло его и въ трудахъ добродѣтели. „Когда я вступилъ въ монастырь, нипеть онъ въ 10-мъ поученіи своемъ, то говорилъ самъ себѣ: если при обученіи свѣтскимъ наукамъ родилось во мнѣ такое желаніе и такая горячность, отъ того, что я упражнялся въ чтеніи и оно обратилось мнѣ въ навѣкъ; то тѣмъ болѣе (будетъ такъ) при обученіи добродѣтели, и изъ этого примѣра я почерпалъ много силы и усердія“.

Картина его внутренней жизни и преусиѣянія подъ руководствомъ старцевъ открывается намъ отчасти изъ его вопросовъ къ духовнымъ отцамъ и наставникамъ въ благочестіи; а въ поученіяхъ его находимъ нѣкоторые случаи, свидѣтельствующіе о томъ, какъ онъ понуждалъ себя къ добродѣтели и какъ преусиѣлъ въ ней. Обвиняя всегда самого себя, онъ старался покрывать недостатки ближнихъ любовію, и проступки ихъ въ отношеніи къ нему приписывалъ искушенію или незлонамѣренной простотѣ. Такъ въ 4-мъ поученіи своемъ, преподобный приводитъ нѣсколько примѣровъ, изъ которыхъ видно, что, будучи сильно оскорбляемъ, онъ терпѣливо переносилъ это, и, проведя, какъ онъ самъ говоритъ, въ общежитіи 9-ть лѣтъ, никому не сказалъ оскорбительнаго слова.

Послушаніе, назначенное ему игуменомъ Серидомъ, состояло въ томъ, чтобы принимать и успокоивать странниковъ, и здѣсь не разъ выказывалось его великое терпѣніе и усердіе къ служенію ближнимъ и Богу. „Когда я былъ въ общежитіи, говоритъ о себѣ преподобный Дорошей, игумень, съ совѣтомъ старцевъ, сдѣлалъ меня страннопріимцемъ, а у меня не задолго передъ тѣмъ была сильная болѣзнь. И такъ (бывало) вечеромъ приходили странники, и я проводилъ вечеръ съ ними; потомъ приходили еще погонщики верблюдовъ, и я служилъ имъ; часто и послѣ

Х

того, какъ я уходилъ спать, опять встрѣчалась другая необходимость, и меня будили, а между тѣмъ настаивалъ и часъ ѡдѣнія. Едва только я засыпалъ, какъ канонархъ уже будилъ меня; но отъ труда или отъ болѣзни я былъ въ изнеможеніи, и сонъ опять овладѣвалъ мною такъ, что, разслабленный отъ жара, я не помнилъ самъ себя и отвѣчалъ ему сквозь сонъ: хорошо, господинь, Богъ да помянетъ любовь твою, и да наградитъ тебя; ты приказалъ, —я приду, господинь. Потомъ когда онъ уходилъ, я опять засыпалъ и очень скорбѣлъ, что опаздывалъ идти въ церковь. А какъ канонарху нельзя было ждать меня; то я упросилъ двухъ братій, одного, чтобы онъ будилъ меня, другаго, чтобы онъ не давалъ мнѣ дремать на ѡдѣніи, и поверьте мнѣ, братія, я такъ почиталъ ихъ, какъ бы черезъ нихъ совершалось мое спасеніе, и пыталъ къ нимъ великое благоговѣніе^{*)}. Подвизаясь такимъ образомъ, преподобный Дорощей достигъ высокой мѣры духовнаго возраста, и будучи сдѣланъ начальникомъ больницы, которую братъ его устроилъ въ монастырѣ преподобнаго Серида, служилъ для всѣхъ полезнымъ примѣромъ любви къ ближнему, и въ тоже время врачевалъ душевныя язвы и немощи братіи. Глубокое смиреніе его выражается и въ самыхъ тѣхъ словахъ, которыми онъ говоритъ о себѣ въ 11-мъ поученіи своемъ. „Когда я былъ въ общежитіи, не знаю, какъ братія заблуждались (касательно меня) и иновѣдывали мнѣ номышленія свои, и Игуменъ съ совѣтомъ старцевъ велѣлъ мнѣ взять на себѣ эту заботу“. Подъ его то руководствомъ преуспѣлъ въ столь краткое время и тотъ простосердечный дѣлатель послушанія Досиѡей, описанію жизни котораго посвящено нѣсколько особыхъ страницъ сей книги. — Имѣя съ самаго

^{*)} См. поученіе 11.

ноступленія въ монастырь наставникомъ своимъ св. Іоанна Пророка, преподобный Дороей принималъ отъ него наставленія, какъ изъ устъ Божіихъ, и считалъ себя счастливымъ, что въ бытность свою въ общежитіи удостоился послужить ему, какъ самъ онъ говоритъ объ этомъ въ поученіи своемъ о Божественномъ страхѣ: „когда я еще былъ въ монастырѣ аввы Серида, случилось, что служитель старца аввы Іоанна, ученика аввы Варсануфія, впалъ въ болѣзнь, и авва повелѣлъ мнѣ служить старцу. А я и двери келліи его лобзалъ извнѣ (съ такимъ же чувствомъ), съ какимъ иной поклоняется честному кресту, тѣмъ болѣе (былъ я радъ) служить ему^{*)}. Подражая во всеѣмъ примѣру святыхъ подвижниковъ и исполняя дѣломъ благодатныя наставленія отцевъ своихъ: Великаго Варсануфія, Іоанна и игумена Серида, преподобный Дороей былъ несомненно и наслѣдникомъ ихъ духовныхъ дарованій. Ибо промыслъ Божій не оставилъ его подъ спудомъ неизвѣстности, но поставилъ на свѣщникѣ настоятельства; тогда какъ онъ желалъ уединенія и безмолвія, что видно изъ его вопросовъ старцамъ^{*)}).

По кончинѣ аввы Серида и св. Іоанна Пророка, когда общій наставникъ ихъ Великій Варсануфій совершенно заключился въ своей келліи, преподобный Дороей удалялся изъ общежитія аввы Серида, и былъ настоятелемъ. Вѣроятно къ этому времени относятся поученія, говоренныя имъ своимъ ученикамъ; это поученія (въ числѣ 21) и нѣсколько посланій составляютъ все, что осталось намъ въ наслѣдіе отъ описаній преподобнаго, хотя свѣтъ ученія его распространялся не только въ обителяхъ иноческихъ, но и въ мірѣ: ибо многіе, привлекаемые славою его подвиговъ и

*) См. ниже вопросъ 63-й и проч.

ХІІ

добродѣтелей, прибѣгали къ нему за совѣтами и наставленіями, о чемъ свидѣтельствуєтъ неизвѣстный писатель посланія, служащаго предисловіемъ къ его поученіямъ (который, какъ можно судить по содержанию его посланія, зналъ лично преподобнаго Дороея и, вѣроятно, былъ ученикомъ его). Онъ говоритъ, что преподобный, сообразно съ дарованіемъ (даннымъ ему отъ Бога), исполнялъ святое и мирнозное служеніе равнымъ образомъ въ отношеніи къ богатымъ и нищимъ, мудрымъ и невѣждамъ, женамъ и мужамъ, старцамъ и юнымъ, скорбящимъ и радующимся, чужимъ и своимъ, мірскимъ и монахамъ, властямъ и подвластнымъ, рабамъ и свободнымъ: онъ всѣмъ постоянно былъ все и приобрѣлъ очень многихъ.

Къ крайнему сожалѣнію, до насъ не дошло полного жизнеописанія сего великаго подвижника, которое безъ сомнѣнія было бы весьма назидательно. Выбравъ изъ его собственныхъ писаній то немногое, что мы теперь предложили читателямъ, считаемъ не лишнимъ присовокупить къ сему и свидѣтельство св. Θεодора Студита о подлинности и чистотѣ писаній преподобнаго Дороея. Въ завѣщаніи своемъ, св. Θεодоръ говоритъ о семъ такъ: „принимаю всякую Богодухновенную книгу Ветхаго и Новаго завѣта, также и житія и Божественныя писанія всѣхъ Богоносныхъ отцевъ, учителей и подвижниковъ. Говорю же сіе ради умовреднаго Памфила, который, приидя съ востока, оклеветалъ оныхъ преподобныхъ отцевъ, то есть Марка, Исаію, Варсануфія, Дороея и Исихія; не тѣхъ Варсануфія и Дороея, которые были единомысленны съ Акефалтами и съ такъ называемымъ Декакератомъ (десятерогимъ), и были за сіе преданы анаѣмъ Святымъ Софроніемъ въ его книгѣ, ибо сіи совершенно отличны отъ вышеупомянутыхъ мною, которыхъ я, по преданію отцевъ, принимаю, вопросивъ о

ХІІІ

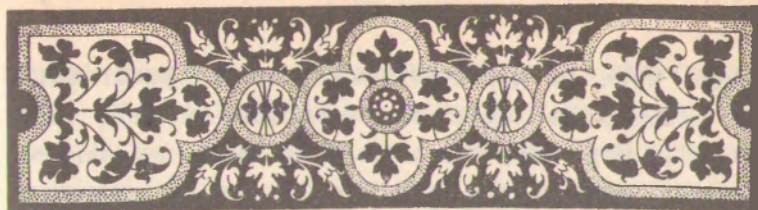
семь священноначальствовавшего святѣйшаго Патріарха Тарасія и другихъ достовѣрныхъ Восточныхъ Отцевъ; да и въ ученіяхъ вышеупомянутыхъ отцевъ я не нашелъ не только ни малѣйшаго нечестія, напротивъ, многую душевную пользу“ *). Согласно съ симъ свидѣтельствуемъ и другой древній писатель Ниль, слова котораго напечатаны въ видѣ предисловія въ книгѣ поученій преподобнаго аввы Дорофея, въ греческомъ подлинникѣ и въ славянскомъ его переводѣ. „Извѣстно да будетъ, говоритъ онъ, касательно сей душеполезной книги, что было два Дорофея и два Варсануфія; одни недуговавшіе ученіемъ Севира, а другіе по всему православные и достигшіе совершенства въ подвигахъ (благочестія); сія то самыя и упоминаются въ подлежащей книгѣ, почему мы и принимаемъ оную съ любовію, какъ произведение сего аввы Дорофея блаженнаго и достоуважаемаго въ Отцахъ“.

---

*) См. завѣщаніе св. Феодора въ книгѣ Огласительныхъ Поученій его. Москва. 1853. Стр. 279 и 280.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher.

Посланіе о книгѣ сей къ брату, просившему, чтобы прислали ему найденныя слова преподобнаго отца нашего аввы Дорооея, которому и похвала здѣсь содержится съ краткимъ его жизнеописаніемъ, и сказаніе о жизни аввы Досиеея.

Хвалю твое усердіе, ублажаю твою благословенную и поцѣпѣ добродлюбивую душу за тщаніе о благомъ, многолюбезный братъ. Ибо такъ трудолюбиво перытывать и истинно хвалить сочиненія и дѣла блаженнаго поцѣпѣ и богодостойнаго отца нашего, дару Божію тезоименитаго, значитъ хвалить добродѣтель, любить Бога и заботиться объ истинной жизни. Похвала, по словамъ блаженнаго Григорія, рождаетъ соревнованіе, соревнованіе же—добродѣтель, а добродѣтель—блаженство. И такъ, должно радоваться и сорадоваться во истинѣ такому твоему преуселѣнію: ибо ты сподобился послѣдовать стопамъ того, который подражалъ Кроткому и Смирному сердцемъ, который, послѣдуя душевному самоотверженію Петра и прочихъ учениковъ Христовыхъ, такъ отвергнулъ отъ себя пристрастіе къ видимымъ вѣщамъ и такъ предалъ себя дѣламъ, угоднымъ Богу, что и онъ, какъ я твердо

знаю, могъ съ дерзновеніемъ сказать Спасителю: *се мы оставихомъ вся и въз слѣдъ Тебе идехомъ* (Мат. 19, 27). Отъ того и *скончался въз малъ съ Богомъ. исполни мѣта долга* (Прем. 4, 13). Не въ видимыхъ пустыняхъ и горахъ пребывалъ онъ и не полагалъ великимъ имѣть власть надъ дикими звѣрями, но онъ возлюбилъ душевную пустыню и желалъ приблизиться къ горамъ вѣчнымъ, дивно просвѣщающимъ, и наступать на душегубительныя главы мысленныхъ змѣй и скорпіоновъ. Сихъ вѣчныхъ горъ онъ векорѣ и сподобился достигнуть, съ помощію Христовою, страдальческимъ отреченіемъ своей воли; а отреченіе своей воли открыло ему непогрѣшительный путь св. отцевъ, который показалъ ему блаженное оное бремя легкимъ и спасительное, и благое проконстигъ благимъ. Отреченіемъ же своей воли онъ научился лучшему и днѣпному способу возвышенія — смиренію, и прииятую отъ святыхъ старцевъ заповѣдь: „будь милостивъ и кротокъ“ исполнилъ на самомъ дѣлѣ, а чрезъ сіе украсился всеми добродѣтелями. Блаженный всегда посылъ во устахъ оное старческое изреченіе: „достигши отреченія своей воли, достигъ мѣста покоя“. Ибо онъ, старательно испытавъ, нашелъ, что корень всѣхъ страстей есть самолюбіе *). На сіе же самолюбіе рождающееся отъ сладостно-горькой паней воли, наложивъ такое дѣйствительное лѣкарство (т.-е. отреченіе воли), онъ (вмѣстѣ) съ корнемъ заставилъ увянуть и лукавыя отрасли, содѣлался истымъ воздѣлателемъ безмертныхъ плодовъ и пожалъ истинную

---

*) Въ греческой книгѣ прибавлено: т.-е. любовь къ успокоенію своего тѣла.

жизнь. Усердно искавъ сокровенное на селѣ сокровище (Мат. 13), найдя и усвоивъ его себѣ, онъ обогатился поистинѣ, получивъ богатство неистощимое. Я желалъ бы имѣть достойную силу слова и мысли, чтобы сподобиться изложить по порядку и святое житіе его, на общую пользу, въ очевидный примѣръ добродѣтели, показавъ, какъ онъ шелъ тѣснымъ и вѣстѣмъ прострашнымъ, преславнымъ и блаженнымъ опытымъ путемъ. Ибо тѣснымъ называется путь сей потому, что идетъ неуклюпо и, не раздвояясь, держится между двухъ скользкихъ стреминъ—какъ Божій другъ и великій поетникъ, Василиій, объясняетъ тѣсоту прискорбнаго и спасительнаго пути. А прострашнымъ путь сей называется по причинѣ безпристрастія и свободы шествующихъ по немъ, ради Бога, и особенно по высотѣ смиренія, которое одно только, какъ сказалъ Антоній Великій, бываетъ выше всѣхъ стѣнъ дьявольскихъ. Поэтому и на немъ (преподобномъ Доротеѣ) поистинѣ исполнилось изреченіе: *ширка заповѣдь твоя злы* (Псал. 118, 96). Но сіе, какъ невозможно для меня, я оставляю, хорошо зная, кромѣ всѣхъ другихъ добрыхъ свойствъ блаженнаго, и то, что онъ, подобно мудрой пчелѣ, облетая цвѣты, и изъ сочиненій свѣтскихъ философовъ, когда находилъ въ нихъ что-либо могущее принести пользу, то безъ всякой лѣности въ приличное время предлагалъ въ поученій, говоря между прочимъ: „ничего въ излишество“, „познай самаго себя“, и тому подобныя душеполезныя совѣты, къ исполненію которыхъ побуждаетъ меня, какъ было сказано, если не благоразумное произволеніе, то невольное мое безсиліе. А что мнѣ повелѣла ваша усердная и добролюбивая душа, то я

смѣло и сдѣлать, устраниаяся тяжести преслушанія и боясь наказанія за лѣность, и съ снмъ писаніемъ послалъ вамъ, благоразумнымъ о Богѣ торжнникамъ, лежацій у меня безъ дѣйствія талантъ т.-е., найденныя поученія сего блаженнаго: и тѣ, которыя онъ сподобился принять отъ своихъ отцевъ, и тѣ, которыя онъ самъ предалъ своимъ ученикамъ, творя и уча по примѣру нашего петиннаго Наставника и Спаителя. Хотя и не все слова сего святаго могли мы найти, но только очень не многія, и тѣ были (сперва) разсѣяны по разнымъ мѣстамъ, и уже по устроенію Божию собраны нѣкоторыми ревнителями; но довольно будетъ предложить и сіе малое для правосмыслия разума твоего, по сказанному: *даждь премудрому вино и премудрѣйшій будетъ* (Притч. 9, 9). Каковъ былъ блаженный Дорофей, къ цѣли шоческаго житія по Богу наставляемый, и согласно намѣренію и житію воспріявшій,—я воспоминаю умомъ своимъ. Въ отношеніи къ духовнымъ отцамъ своимъ онъ имѣлъ крайнее отреченіе отъ вещей и искреннее повиновеніе по Богу, частое неповѣданіе, точное и неизмѣнное (храненіе) совѣсти, и, въ особенноти несравненное послушаніе въ разумѣ, будучи во всемъ ономъ утверждаемъ вѣрою и усовершенемъ любовію. Въ отношеніи къ подвизавшейся съ нимъ братіи (онъ имѣлъ): стыдливость, смиреніе и привѣтливость безъ гордости и дерзости, а болѣе всего—добродушіе, простоту, неспорливость, корни благоговѣнія и доброжелательства, и сладчайшаго наче меда единодушія—матери вещей добродѣтелей. Въ дѣлахъ же,—усердіе и благоразуміе, кротость и спокойствіе, признакъ добраго права. Относптельно вещей (которыя онъ распоряжался къ общей

пользѣ). въ немъ были: тщательность, опрятность, потребное безъ пышности. Все это вмѣстѣ взятое съ другими качествами въ немъ управляемо было Божественнымъ разууденіемъ. А прежде всего и выше всего были въ немъ смиреніе, радость, долготерпѣніе, цѣломудріе, любовь къ чистотѣ, внимательность и поучительность. Но кто началъ бы вычислять все подробно, тогъ сподобился бы желающему нечислитель дождевыя капли и морскія волны, да и никто не долженъ, какъ я сказалъ прежде, рѣшаться на дѣло, превышающее его силы. Лучше предоставлю вамъ сіе пріятное изслѣдованіе, и вы конечно насладитесь имъ и поймете, отъ какой жизни и отъ какого блаженнаго пребыванія Божественнымъ промышленіемъ, все ко благу устрояющимъ, приведенъ былъ къ поученію и попеченію о душахъ сей милосердый и сострадательный отецъ, но истинѣ достойный учить и просвѣщать души, великій въ разумѣ и величайшій въ простотѣ, великій въ мудрости и больншій въ благоговѣніи, высокій въ видѣніи и высочайшій въ смиреніи, богатый по Богу и шнцій духомъ, словомъ сладкій и сладчайшій въ обращеніи, искусный врачъ для каждой болѣзни и каждаго врачеванія. Онъ, сообразно съ дарованіемъ, исполнялъ оное святое и мирное служеніе равнымъ образомъ въ отношеніи къ богатымъ и шнщимъ, мудрымъ и невѣждамъ, женамъ и мужамъ, старцамъ и юнымъ, скорбящимъ и радующимся, чужимъ и своимъ, мирскимъ и монахамъ, властямъ и подвластнымъ, рабамъ и свободнымъ. Онъ всемо постоянно былъ все и пріобрѣлъ очень многихъ. Но уже пора, возлюбленный, предложить тебѣ сладкую трапезу отеческихъ словъ, которой каждая часть и

изреченіе, даже самое малѣйшее, приносить не малую пользу и приобрѣтеніе. Пбо хотя сей Божественный и дивный мужъ и высокъ былъ по дару слова, по, жедая, по заповѣди, спознати и въ этомъ и явить собой примѣръ смиренномудрія, онъ предпочиталъ вездѣ смиренный и простой образъ выраженія и невигіеватость рѣчи. Ты же, найдя наслажденіе, достойное твоего блаженнаго и некрепнато раченія, радуйся и веселись, и подражай жизни тобою достойно воздѣланнаго, моля Владыку всѣхъ и о моемъ неразуміи. Сперва же скажу я вкратцѣ о блаженномъ отцѣ Досеѣѣ, который былъ первымъ ученикомъ святаго аввы Дорооея.

**Сказаніе о блаженномъ отцѣ Досеѣѣ,
ученикѣ св. аввы Дорооея.**

Блаженный поистинѣ авва Дорооей, возлюбивъ поческое по Богу житіе, удалился въ киновію *) отца Серида, гдѣ нашелъ многихъ великихъ подвижниковъ, пребывавшихъ въ безмолвіи, изъ коихъ превосходише всѣхъ были два великіе старца, св. Варсануфій и его ученикъ и сподвижникъ авва Іоаннъ, названный пророкомъ по дару прозорливости, который онъ имѣлъ отъ Бога. Имъ предалъ себя святой Дорооей въ повиновеніе съ полною увѣренностію и бесѣдовалъ съ великимъ старцемъ чрезъ святаго отца Серида; отцу же Іоанну пророку сподобился и послужить. Вышеупомянутые святые старцы нашли нужнымъ, чтобы преподобный Дорооей устроилъ больницу, и, помѣтившице тамъ, самъ имѣлъ о ней попеченіе, пбо братія очень скорбѣли о томъ, что, впадая въ болѣзни, не имѣли никого, некущагося о нихъ. И такъ онъ, съ помощію Божіею, устроилъ больницу, при пособіи роднаго брата своего, который снабдилъ его всѣмъ нужнымъ для ея устройства, потому что былъ мужъ весьма христіанлюбивый и монахолюбивый. И такъ авва Дорооей, какъ я сказалъ, съ нѣкоторыми другими бла-

*) Киновія—общезательный монастырь.

говѣнными братіями служилъ больнымъ и самъ, и какъ начальникъ больницы, имѣлъ надзоръ надъ сѣмъ заведеніемъ. — Однажды послалъ за нимъ и призвалъ его къ себѣ игуменъ авва Серидъ. Войдя къ нему, онъ нашелъ тамъ нѣкотораго юношу въ воинской одеждѣ, весьма молодаго и красиваго собою, который пришелъ тогда въ монастырь вмѣстѣ съ людьми князя, которыхъ любилъ отецъ Серидъ. Когда авва Дорофей вошелъ, то авва Серидъ, отвѣда его въ сторону, сказалъ ему: „эти люди привели ко мнѣ сего юношу, говоря, что онъ хочетъ остаться въ монастырѣ и быть монахомъ, но я боюсь, не принадлежитъ ли онъ кому-нибудь изъ вельможъ, и если укралъ что нибудь, или сдѣлалъ что либо подобное и хочетъ скрыться, а мы примемъ его, то попадемъ въ бѣду, ибо ни одежда, ни видъ его, не показываютъ чело-вѣка, желающаго быть монахомъ“. Юноша сей былъ сродникъ нѣкотораго воеводы, жилъ въ большой иѣгѣ и роскоши (ибо сродники такихъ вельможъ всегда живутъ въ большой иѣгѣ), и никогда не слыхалъ слова Божія. Однажды нѣкоторые люди воеводы рассказывали при немъ о святомъ градѣ (Іерусалимѣ); услышавъ о немъ, онъ возжелалъ видѣть тамошнюю святыню и просилъ воеводу послать его посмотреть святыя мѣста. Воевода, не желая опечалить его, отыскалъ одного близкаго своего друга, отправляющагося туда, и сказалъ ему: „сдѣлай мнѣ милость, возьми сего юношу съ собою посмотреть святыя мѣста“. Онъ же, принявъ отъ воеводы сего молодаго чело-вѣка, оказывалъ ему великую честь, берегъ его и предлагалъ ему вкушать пищу вмѣстѣ съ собою и женою своею.

И такъ. достигнувъ святаго града и поклонившеся святымъ мѣстамъ. пришли они и въ Геосиманію, гдѣ было изображеніе страшнаго суда. Когда же юноша, остановясь предъ симъ изображеніемъ, смотрѣлъ на него со вниманіемъ и удивленіемъ онъ увидѣлъ благолѣпную жену, облеченную въ багряницу, которая стояла подлѣ него и объявляла ему муку каждаго изъ осужденныхъ, и давала при томъ нѣкоторыя другія наставленія отъ себя. Юноша, слыша сіе, изумлялся и дивился, ибо, какъ я уже сказалъ, онъ никогда не слышалъ ни слова Божія, ни того, что есть судъ. И такъ онъ сказалъ ей: „Госпожа! что должно дѣлать, чтобы избавитъся отъ сихъ мукъ?“ Она отвѣчала ему: „постись, не ѣшь мяса, и молись часто, и избавишь-ся отъ мукъ“. Давши ему сіи три заповѣди, багряноносная жена стала невидима и болѣе не являлась ему. Юноша обошелъ все то мѣсто, ища ея, полагая, что это была (обыкновенная) жена, но не нашелъ ея: ибо то была Святая Марія Богородица. Съ тѣхъ поръ юноша сей пребывалъ въ умиленіи и хранилъ три заповѣди, данныя ему; а другъ воеводы, видя, что онъ постится и не ѣстъ мяса, скорбѣлъ о семъ за воеводу, ибо онъ зналъ, что воевода особенно берегъ сего юношу. Вопыгъ же, которые были съ нимъ, видя, что онъ такъ себя ведетъ, сказали ему: „юноша! то, что ты дѣлаешь, неприлично чловѣку, хотящему жить въ мірѣ; если ты хочешь такъ жить, то иди въ монастырь и спасешь душу свою“. А онъ, не зная ничего Божественнаго, ни того, что такое монастырь, и соблюдая только слышанное отъ оной Жены, сказалъ имъ: „ведите меня, куда знаете, ибо я не знаю, куда идти“. Нѣкоторые изъ нихъ были, какъ я сказалъ,

любимы аввою Серидомъ и, приидя въ монастырь, привели сего юношу съ собою. Когда же авва послать блаженнаго Дороея поговорить съ нимъ, авва Дороей испытывалъ его и нашелъ, что юноша не могъ ничего другаго сказать ему, какъ только: „хочу спасенъ“. Тогда онъ пришелъ и сказалъ аввѣ: „если тебѣ угодно принять его, не бойся ничего, ибо въ немъ нѣтъ ничего злаго“. Авва сказалъ ему: „сдѣлай милость, прими его къ себѣ для его спасенія, ибо я не хочу, чтобы онъ былъ посреди братій“. Авва Дороей, по благоговѣнню своему, долго отказывался отъ сего, говоря: „выше силы моей принять на себя чью-либо тяготу, и ни моей это мѣры“. Авва отвѣчалъ ему: „я пошу и твою и его тяготу, о чемъ же ты скорбишь?“ Тогда блаженный Дороей сказалъ ему: „когда ты рѣшишь такимъ образомъ, то возвѣсти о семъ старцу*), если тебѣ угодно“. Авва отвѣчалъ ему: „хорошо я скажу ему“. И онъ пошелъ и возвѣстилъ о семъ великому старцу. Старецъ же сказалъ блаженному Дороею: „прими сего юношу, ибо чрезъ тебя Богъ спасетъ его“. Тогда онъ принялъ его съ радостію, и помѣстилъ его съ собою въ больницѣ. Имя его было Доспоей.

Когда пришло время вкушать пищу, авва Дороей сказалъ ему: „ѣшь до сытости, только скажи мнѣ, сколько ты съѣшь“. Онъ пришелъ и сказалъ ему: „я съѣлъ полтора хлѣба, а въ хлѣбѣ было четыре литры“ **). Авва Дороей спросилъ его: „довольно ли тебѣ сего, Доспоей?“ Тотъ отвѣчалъ: „да, господине

*) Великому старцу Варсануфію.

***) Литра содержитъ около $\frac{3}{4}$ фунта.

мой, мнѣ довольно сего“. Авва спросилъ его: „не голоденъ ты, Досивеѣ?“ Онъ отвѣчалъ ему: „нѣтъ, владыко не голоденъ“. Тогда авва Дороеѣй сказалъ ему: „въ другой разъ съѣшь одинъ хлѣбъ, а другую половину хлѣба раздѣли пополамъ, съѣшь одну четверть, другую же четверть раздѣли на двое, съѣшь одну половину“. Досивеѣй исполнилъ такъ. Когда же авва Дороеѣй спросилъ его: „голоденъ ли ты, Досивеѣй?“ Онъ отвѣчалъ: „да господине, немного голоденъ“. Черезъ нѣсколько дней опять говорилъ ему: „каково тебѣ, Досивеѣй? продолжаешь ли ты чувствовать себя голоднымъ?“ Онъ отвѣчалъ ему: „нѣтъ, господине, молитвами твоими мнѣ хорошо“. Говорить ему авва: „и такъ отложи и другую половину четверти“. И онъ исполнилъ сіе. Опять чрезъ нѣсколько дней (авва Дороеѣй), спрашиваетъ у него: „каково тебѣ теперь (Досивеѣй) не голоденъ ли ты?“ Онъ отвѣчалъ: „мнѣ хорошо, господине“. Говорить ему авва: „раздѣли и другую четверть на двое, и съѣшь половину, а половину оставь“. Онъ исполнилъ сіе. И такъ съ Божіею помощію, мало по малу, отъ шести литръ, а литра имѣетъ двѣнадцать унцій, онъ остановился на осьми унціяхъ, т.-е. шестидесяти четырехъ драмахъ. Ибо и употребленіе пищи зависеть отъ привычки.

Юноша сей былъ тихъ и искусенъ во всякомъ дѣлѣ, которое исполнялъ; онъ служилъ въ больницѣ больнымъ, и каждый былъ успокоенъ его служеніемъ, ибо онъ все дѣлалъ тщательно. Если-же случалось ему оскорбиться на кого-нибудь изъ больныхъ и сказать что-либо съ гневомъ, то онъ оставлялъ все, уходилъ въ келарню (кладовую) и плакалъ. Когда же другіе служители больницы входили утѣшать его, и

онъ оставался неутѣшнымъ, то они приходили къ отцу Дорошею и говорили ему: „сдѣлай милость, отче, пойдн и узнай, что случилось съ этимъ братомъ: онъ плачетъ и мы не знаемъ, отъ чего“. Тогда авва Дорошеи входилъ къ нему и найдя его сидящимъ на землѣ и плачущимъ, говорилъ ему: „что такое, Доснѣей, что съ тобою? О чемъ ты плачешь?“ Доснѣей отвѣчалъ: „проси меня, отче, я разгнѣвался и худо говорилъ съ братомъ моимъ“. Отецъ отвѣчалъ ему на это: „такъ-то, Доснѣей, ты гнѣваешься, и не стыдишься, что гнѣваешься и обижаешь брата своего? развѣ ты не знаешь, что онъ есть Христосъ и что ты оскорбляешь Христа?“ Доснѣей преклонялъ съ плачемъ голову и ничего не отвѣчалъ. И когда авва Дорошеи видѣлъ, что онъ уже довольно плакалъ, то говорилъ ему тихо: „Богъ проститъ тебя. Встань, отнынѣ положимъ начало (исправления себя); постараемся, и Богъ поможетъ“. Услышавъ это, Доснѣей тотчасъ же вставалъ и съ радостію снѣшилъ къ своему служенію, какъ бы поистинѣ отъ Бога получилъ прощеніе и извѣщеніе. Такимъ образомъ служащіе въ монастырѣ, узнавъ его обыкновеніе, когда видѣли его плачущимъ, говорили: „что нибудь случилось съ Доснѣемъ, онъ опять въ чемъ нибудь согрѣшилъ“, и говорили блаженному Дорошею: „Отче, войди въ кладовую, тамъ тебѣ есть дѣло“. Когда же онъ входилъ и находилъ Доснѣя, сидящаго на землѣ и плачущаго, то догадывался, что онъ сказалъ кому-нибудь худое слово. И говорилъ ему: „что такое, Доснѣей? или ты опять оскорбилъ Христа? или опять разгнѣвался? не стыдно ли тебѣ? почему ты не исправляешься?“ А тотъ продолжалъ плакать. Когда же (авва Дорошеи) опять видѣлъ, что онъ на-

сытился плачемъ, то говорилъ ему: „встань, Богъ да проститъ тебя: опять положи начало и исправься наконецъ“. Доснѣей тотчасъ же съ вѣрою отвергалъ печаль оную и шелъ на дѣло свое. Онъ очень хорошо постилалъ большимъ постели и имѣлъ такую свободу въ неповѣданіи своихъ помысловъ, что часто, когда постилалъ постель и видѣлъ, что блаженный Дорошеи проходить мимо, говорилъ ему: „Отче, Отче, помысль говоритъ мнѣ: ты хорошо постилаешь“. И отвѣчалъ ему авва Дорошеи: „О диво! Ты сталъ хорошимъ рабомъ, отличнымъ постельничимъ *), а хороши ли ты монахъ?“

Никогда авва Дорошеи не позволялъ ему имѣть пристрастіе къ какой либо вещи, или къ чему бы то ни было; и все, что онъ говорилъ, Доснѣей принималъ съ вѣрою и любовью, и во всемъ усердно слушалъ его. Когда ему нужна была одежда авва Дорошеи давалъ ему оную (шить самому), и онъ уходилъ и шилъ ее съ большимъ стараніемъ и усердіемъ. Когда же онъ оканчивалъ ее, блаженный призывалъ его и говорилъ: „Доснѣей, сшилъ ли ты ту одежду?“ Онъ отвѣчалъ: „да, отче, сшилъ и хорошо ее отдѣлалъ“. Авва Дорошеи говорилъ ему: „поди и отдай ее такому-то брату, или тому-то больному“. Тотъ шелъ и отдавалъ ее съ радостію. (Блаженный) опять давалъ ему другую, и также, когда тотъ сшивалъ и оканчивалъ ее, говорилъ ему: „отдай ее сему брату“. Онъ отдавалъ тотчасъ, и никогда не поскорбѣлъ и не поропталъ,

*) Заимствованное изъ житія преподобнаго въ Четьи-Миней (19 февраля) и греческой книги; а въ славянскомъ переводѣ оной сие мѣсто читается такъ: бѣше добръ рабъ, бысть добръ осель, еда бо добръ инокъ?

говоря: „всякій разъ, когда я сошью и старательно отдѣлаю одежду, онъ отнимаетъ ее отъ меня и отдаетъ другому“, но все хорошее, что онъ слышалъ, исполнять съ усердіемъ.

Однажды нѣкто изъ посылаемыхъ на послушаніе внѣ монастыря принесъ хорошій и очень красивый ножъ. Досиѳеи взялъ его и показалъ отцу Доросею, говоря: „такой-то братъ принесъ этотъ ножъ, и я взялъ его, чтобы, если повелишь, имѣть его въ больницѣ, потому что онъ хорошъ“. Блаженный же Доросей никогда не пріобрѣталъ для больницы ничего красиваго, но только то, что было хорошо въ дѣлѣ. И (потому) сказалъ Досиѳею: „покажи я посмотрю хорошъ ли онъ?“ Онъ подалъ ему, говоря: „да, отче, онъ хорошъ“. Авва увидѣлъ, что это действительно вещь хорошая, но такъ какъ не хотѣлъ, чтобы Досиѳеи имѣлъ пристрастіе къ какой-либо вещи, то и не велѣлъ ему носить сего ножа и сказалъ: „Досиѳеи! уже ли тебѣ угодно быть работъ ножу сему, а не работъ Богу? Или тебѣ угодно связать себя пристрастіемъ къ ножу сему? Или ты не стыдишься, желая, чтобы облодать тобою сей ножъ, а не Богъ?“ Онъ же, слыша это, не поднималъ головы, но поникнувъ лицемъ долу, молчалъ. Наконецъ побравивъ его довольно, авва Доросей сказалъ ему: „пойди и положи ножъ въ больницѣ, и никогда не прикасайся къ нему“, и Досиѳеи такъ остерегался прикасаться къ ножу сему, что не дерзалъ его брать и для того, чтобы подать когда нибудь другому, и тогда какъ другіе служители брали его, онъ одинъ не прикасался къ нему. И никогда не сказалъ: „не таковъ ли и я, какъ всѣ

прочіе!“ но все что онъ ни слышалъ отъ отца, исполнялъ съ радостію. Такъ провелъ онъ не долгое время своего пребыванія въ монастырѣ, ибо онъ прожилъ въ немъ только пять лѣтъ, и скончался въ послушаніи, никогда и ни въ чемъ не исполнивъ своей воли и не сдѣлавъ ничего но пристрастію. Когда же онъ впасть въ болѣзнь и сталъ харкать кровью (отъ чего и умеръ), услышалъ онъ отъ кого-то что недоваренныя яйца полезны харкающимъ кровью: это было известно и блаженному Доросею, который заботился о его исцѣленіи, но, по множеству дѣлъ, средство это не пришло ему на умъ. Досией сказалъ ему: „отче, хочу сказать тебѣ, что я слышалъ о вещи, полезной для меня, но не хочу, чтобы ты далъ мнѣ ее, потому что помысль о ней беспокоитъ меня“. Доросей отвѣчалъ ему (на сію): „скажи мнѣ, чадо, какая эта вещь?“ Онъ отвѣчалъ ему: „дай мнѣ слово, что ты не дашь мнѣ ее, потому, что, какъ я сказалъ, помысль смущаетъ меня о семъ“. Авва Доросей говоритъ ему: „хорошо, я сдѣлаю, какъ ты желаешь“. Тогда больной сказалъ ему: „я слышалъ отъ нѣкоторыхъ, что недоваренныя яйца полезны харкающимъ кровью: но Господа ради, если тебѣ угодно, чего ты прежде не далъ мнѣ самъ отъ себя, того не давай мнѣ и теперь ради моего помысла“. Авва отвѣчалъ ему: „хорошо, если не хочешь, то я не дамъ тебѣ, только не скорби“. И онъ старался, вмѣсто яицъ давать ему другія полезныя для него лѣкарства, ибо Досией прежде сказалъ, что помысль смущаетъ его касательно яицъ. Вотъ какъ онъ подвизался отсѣчь свою волю, даже и въ такой болѣзни.

Огъ имѣлъ всегда и память Божію. ибо (авва Дороеей) заповѣдалъ ему постоянно говорить: „Господи, Іисусе Христе, помилуй мя“, и между этимъ: „Сыне Божій помози ми“: такъ огъ всегда произносилъ эту молитву. Когда же болѣзнь его весьма усилилась, блаженный сказалъ ему: „Доспоеей, заботься о молитвѣ, смотри, чтобы не лишиться ея“. Огъ отвѣчалъ: „Хорошо, отче, (только) молись о мнѣ“. Опять когда ему сдѣлалось еще хуже, (блаженный) сказалъ ему: „что, Доспоеей, какъ молитва, продолжается ли по прежнему?“ Огъ отвѣчалъ ему: „да, отче, твоими молитвами“. Когда же ему стало весьма трудно и болѣзнь такъ усилилась, что его послали на простынь, авва Дороеей спросилъ у него: „какъ молитва, Доспоеей?“ Огъ отвѣчалъ: „прости, отче, болѣе не могу держать ее“. Тогда сказалъ ему (авва Дороеей): „и такъ оставь молитву, только вспоминай Бога и представляй себѣ Его, какъ сущаго предъ тобою“. — Страдая сильно, Доспоеей возвѣстилъ о семъ великому старцу *), говоря: „отпусти меня, болѣе не могу терпѣть“. На сіе старецъ отвѣчалъ ему: „терпи, чадо, ибо близка милость Божія“. Блаженный же Дороеей, видя, что огъ такъ сильно страдалъ, скорбѣлъ о семъ, боясь, чтобы огъ не повредился умомъ. Черезъ нѣсколько дней Доспоеей опять возвѣстилъ о себѣ старцу, говоря: „Владыко мой, не могу болѣе (жить)“; тогда старецъ отвѣчалъ ему: „иди, чадо, съ миромъ, предстань Святой Троицѣ, и молись о насъ“.

Услышавъ сей отвѣтъ старца, братія начали перегодовать и говорить: „что огъ сдѣлалъ особеннаго, или

*) Св. Варсануфійю.

каковъ былъ подвигъ его, что онъ слышалъ сіи слова? Ибо они дѣйствительно не видѣли, чтобы Досиоей особенно подвизался, или вкушалъ пищу черезъ день, какъ дѣлали нѣкоторые изъ бывшихъ тамъ, или, чтобы онъ бодрствовалъ прежде обычнаго бдѣнія, но и на самое бдѣніе вставалъ не къ началу; также не видѣли, чтобы онъ имѣлъ особенное воздержаніе, но напротивъ примѣчали, что если случайно оставалось отъ больныхъ немного соку или рыбихъ головъ, или чего нибудь подобнаго, то онъ ѣлъ это. А тамъ были иноки, которые, какъ я сказалъ, долгое время вкушали пищу черезъ день и удваивали свои бдѣнія и воздержаніе. Они-то, услышавъ, что старецъ посылаетъ таковой отвѣтъ юношѣ, пробывшему въ монастырѣ только пять лѣтъ, смущались, не зная дѣланія его и несомнѣннаго во всемъ послушанія, что онъ никогда ни въ чемъ не исполнилъ своей воли, что, если случалось когда-нибудь блаженному Дорооею сказать ему слово, смѣясь надъ нимъ (и какъ бы что-нибудь приказывая), то онъ поспѣшно шелъ и исполнять это безъ разсужденія. Намримѣръ, сначала онъ по привычкѣ говорилъ громко; блаженный Дорооей, смѣясь надъ нимъ, однажды сказалъ ему: „тебѣ пужень вукokratъ, Досиоей? хорошо, пойдѣ же возьми вукokratъ“. Онъ, услышавъ это, пошелъ и принесъ чашу съ виномъ и хлѣбомъ *), и подалъ ему, чтобы принять благословеніе. Авва Дорооей, не понимая этого, посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ, и сказалъ: „чего ты хочешь?“ Онъ отвѣчалъ: „ты велѣлъ мнѣ взять вукokratъ, такъ дай мнѣ благословеніе“. Тогда онъ сказалъ: „безмысленный, такъ какъ ты кри-

*) Въ греческ. книгѣ прибавлено: ибо это и значитъ вукokratъ.

чпшь подобно Готѣамъ, которые кричатъ когда (напьются) и разсердятся, то и я сказалъ тебѣ: возьми вукократь, ибо ты говоришь, какъ Готѣ“. Доспѣей же, услышавъ это, поклонился и отнесъ обратно принесенное шмъ.

Однажды пришелъ онъ также спросить (авву Дороою) объ одномъ изреченіи святаго Писанія, ибо ради чистоты своей онъ началъ понимать святое Писаніе. Блаженный же Дороою, не хотѣлъ, чтобы онъ вдавался въ это, но чтобы лучше охранялся смиреніемъ. И такъ, когда Доспѣей спросилъ его, онъ отвѣчалъ ему: „не знаю“. Но тотъ, не понявъ (намѣренія отца своего), опять пришелъ и спросилъ его о другой главѣ. Тогда онъ сказалъ ему: „не знаю, но поиди и спроси отца Игумена,“ и Доспѣей пошелъ, уже ни мало не разсуждая: авва же Додоою предварительно сказалъ Игумену: „если Доспѣей придетъ къ тебѣ спросить что нибудь изъ Писанія, то побей его слегка“. И такъ когда онъ пришелъ и спросилъ (Игумена), тотъ началъ толкать его, говоря: „зачѣмъ ты не сидишь спокойно (въ своей кельѣ) и не молчишь, когда ты ничего не знаешь? Какъ смѣешь ты спрашивать о такихъ предметахъ? Что не заботишься о печенготѣ своей?“ И сказавъ ему еще нѣсколько подобныхъ выраженій, Игуменъ отослалъ его, давъ ему и два легкихъ удара по щекамъ. Доспѣей возвратясь къ аввѣ Дороою, показалъ ему свои щеки, покрасѣвшіе отъ удареній, и сказалъ: „вотъ я получилъ чего просилъ“. *) Но не сказалъ ему: „зачѣмъ ты самъ не вразумилъ меня, а послалъ къ отцу (Игумену?)

*) Въ слав. «вимааъ и истину на хребтѣ».

Онъ не сказалъ ничего подобнаго, но все (что говорить ему отецъ его) принималъ съ вѣрою и исполнялъ, не разсуждая. Когда же онъ вопрошалъ авву Дорошея о какомъ-либо помыслѣ, то съ такою увѣренностью принималъ слышанное и такъ соблюдалъ оное, что во второй разъ уже не спрашивалъ (старца) о томъ же помыслѣ.

И такъ, не понимая, какъ я сказалъ, чуднаго сего дѣянія, нѣкоторые изъ братіи роптали о сказанномъ Досиоею отъ великаго старца. Когда же Богъ восхотѣлъ явить славу, уготованную ему за святое его послушаніе, а также и даръ ко спасенію душъ, который имѣлъ блаженный авва Дорошей, хотя и былъ еще ученикомъ, сподобившись такъ вѣрно и скоро наставить Досиоея къ Богу: тогда въ скоромъ времени по блаженной кончинѣ Досиоея, случилось слѣдующее: одинъ великій старецъ, изъ другаго мѣста пришедши къ находившимся тамъ (въ киновіи аввы Серида) братіямъ, возжелалъ видѣть прежде ночившихъ св. отцевъ сей киновіи и помолился Богу, чтобы Онъ открылъ ему о нихъ. И увидѣлъ ихъ всѣхъ вмѣстѣ, стоящихъ какъ бы въ ликѣ, среди же ихъ былъ нѣкоторый юноша. Старецъ послѣ спросилъ: „кто тотъ юноша, котораго я видѣлъ среди святыхъ отцевъ?“ И когда онъ описалъ примѣты лица его, то всѣ узнали, что это былъ Досиоей, и прославили Бога, удивляясь, отъ какой жизни и отъ какого прежняго пребыванія, въ какую мѣру сподобился онъ достигнуть въ столь короткое время тѣмъ, что имѣлъ послушаніе и отсѣкалъ свою волю. За нихъ всѣхъ воздадимъ славу человеколюбивому Богу, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ Аминь.

The first part of the report is devoted to a general
 description of the country and its resources. It
 is followed by a detailed account of the
 various industries and occupations of the
 population. The third part of the report
 contains a list of the principal towns and
 villages, with a description of their
 situation and extent. The fourth part
 contains a list of the principal rivers and
 streams, with a description of their
 course and extent. The fifth part
 contains a list of the principal mountains
 and hills, with a description of their
 situation and extent. The sixth part
 contains a list of the principal lakes and
 ponds, with a description of their
 situation and extent. The seventh part
 contains a list of the principal forests
 and woods, with a description of their
 situation and extent. The eighth part
 contains a list of the principal minerals
 and metals, with a description of their
 situation and extent. The ninth part
 contains a list of the principal animals
 and plants, with a description of their
 situation and extent. The tenth part
 contains a list of the principal diseases
 and disorders, with a description of their
 situation and extent. The eleventh part
 contains a list of the principal customs
 and manners, with a description of their
 situation and extent. The twelfth part
 contains a list of the principal laws
 and regulations, with a description of their
 situation and extent. The thirteenth part
 contains a list of the principal officers
 and dignitaries, with a description of their
 situation and extent. The fourteenth part
 contains a list of the principal churches
 and synagogues, with a description of their
 situation and extent. The fifteenth part
 contains a list of the principal schools
 and academies, with a description of their
 situation and extent. The sixteenth part
 contains a list of the principal hospitals
 and dispensaries, with a description of their
 situation and extent. The seventeenth part
 contains a list of the principal prisons
 and gaols, with a description of their
 situation and extent. The eighteenth part
 contains a list of the principal public
 buildings, with a description of their
 situation and extent. The nineteenth part
 contains a list of the principal public
 works, with a description of their
 situation and extent. The twentieth part
 contains a list of the principal public
 offices, with a description of their
 situation and extent. The twenty-first part
 contains a list of the principal public
 institutions, with a description of their
 situation and extent. The twenty-second part
 contains a list of the principal public
 buildings, with a description of their
 situation and extent. The twenty-third part
 contains a list of the principal public
 works, with a description of their
 situation and extent. The twenty-fourth part
 contains a list of the principal public
 offices, with a description of their
 situation and extent. The twenty-fifth part
 contains a list of the principal public
 institutions, with a description of their
 situation and extent.

ПРЕПОДОБНАГО ОТЦА НАШЕГО
АВВЫ ДОРОТѢЯ
ДУШЕПОЛЕЗНЫЯ ПОУЧЕНІЯ

КЪ СВОИМЪ УЧЕНИКАМЪ,

составленныя имъ, когда онъ вышелъ изъ обители
аввы Серида и основалъ съ помощію Божіею свой
собственный монастырь, послѣ кончины аввы Іоанна,
названнаго Пророкомъ, и по совершенномъ молчаніи
аввы Варсануфія.

Преподобнаго отца нашего аввы Дороея душеполезныя поученія въ своимъ ученикамъ, составленныя имъ, когда онъ вышелъ изъ обители аввы Серида и основалъ съ помощію Божіею свой собственный монастырь, послѣ кончины аввы Іоанна, названнаго Пророкомъ, и по совершенномъ молчаніи аввы Варсануфія.

ПОУЧЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Объ отверженіи міра.

Въ началѣ, когда Богъ сотворилъ человека (Быт. 2. 20), Онъ помѣстилъ его въ рай, какъ говоритъ божественное и святое Писаніе, и украсилъ его всякою добродѣтелию, давъ ему заповѣдь не вкушать отъ древа, бывшаго посреди рая. И такъ, онъ пребывалъ тамъ въ наслажденіи райскомъ: молитвѣ, въ созерцаціи, во всякой славѣ и чести, имѣя чувства здравыя и находясь въ томъ естественномъ (состояніи), въ какомъ былъ созданъ. Ибо Богъ сотворилъ человека по образу Своему, т. е., безсмертнымъ, самовластнымъ и украшеннымъ всякою добродѣтелию. Но когда онъ преступилъ заповѣдь, вкусивши плодъ древа, отъ котораго Богъ заповѣдалъ ему не вкушать, тогда онъ

былъ изгнавъ изъ рая (Быт. 3). отпалъ отъ естественнаго (состоянія) и впалъ въ противуестественное, и пребывавъ уже въ грѣхѣ, въ славолубіи, въ любви къ наслажденіямъ вѣка сего и въ прочихъ страстяхъ, и былъ обладаемъ ими, ибо самъ сдѣлался рабомъ ихъ чрезъ преступленіе. Тогда мало-по-малу начало возрастать зло, и воцарилась смерть. Ниудѣ не стало Богопочтенія, а повсюду было невѣдѣніе Бога. Только немногіе, какъ сказали отцы наши, побуждаемые естественнымъ закономъ, знали Бога, каковы были Авраамъ и прочіе патріархи, и Ной, и Іаковъ, короче сказать, очень немногіе и весьма рѣдкіе знали Бога. Ибо тогда врагъ излилъ всю злобу свою; и поешку воцарилея грѣхъ, то началась: идолослуженіе, многобожіе, чародѣйства, убійство и прочее дѣвольское зло. И тогда то благій Богъ, умилосердившись надъ своимъ созданіемъ, далъ чрезъ Моусея написанный законъ, въ которомъ одно запретилъ, а другое повелѣлъ, какъ бы говоря: это дѣлайте, а сего не дѣлайте. Онъ далъ заповѣдь и прежде всего говоритъ: *Господь Богъ твой, Господь единъ есть* (Второзак. 6. 4), чтобы чрезъ сіе отвлечь умъ ихъ отъ многобожія. И опять говоритъ: *и возлюбиши Господа Бога твоего всею душею твоею, и всею мыслию твоею* (ст. 5). И вездѣ возвѣщаетъ, что единъ Богъ, и единъ Господь, и что нѣтъ ишаго. Ибо: сказавъ: *Возлюбиши Господа Бога твоего*, онъ показалъ, что единъ есть Богъ и единъ Господь. И опять въ десятословіи говоря: *Господу Богу твоему поклонишия, и тому Единому послужиши, и къ Нему прильпнишия, и именемъ Его кленишия* (Второз. 6, 13), потомъ приговоруяетъ: *да не будутъ тебѣ бози инии, ниже всяко подобіе, елика на небеси горь, и елика*

ка на земли низу (Исход. 20, 3, 4), ибо люди служили всѣмъ тварямъ.

И такъ, благій Богъ далъ законъ въ помощь для обращенія отъ зла, для исправленія онаго; однако оно не исправилось. Послалъ пророковъ, но и они успѣха не имѣли, ибо зло превозмогло, какъ говоритъ Исаія: *ни струпа, ни язва, ни рана палящаяся, нѣсть пластыря приложити, ниже ела, ниже обязанія* (Исаія 1, 6). Какъ бы сказалъ: зло не частное, не на одномъ мѣстѣ, но во всемъ тѣлѣ, объяло всю дуню, овладѣло всѣми силами ея, *нѣсть пластыря приложити* и проч., т. е. все стало подвластно грѣху, всѣмъ онъ обладаетъ. И Иеремія также говоритъ: *врачеватомъ Вавилона и не исцѣль* (Иер. 51, 9), т. е., мы явили имя Твое, возвѣстили заповѣди Твои, благодаренія и обѣгованія, предсказали Вавилону нашествіе враговъ, но онъ не исцѣлѣлъ, т. е. не покаялся, не убоился, не обратился отъ злыхъ дѣлъ своихъ. Такъ и въ другомъ мѣстѣ говоритъ: *не приисте наказанія* (Иерем. 2, 30), т. е. вразумленія или наставленія. И въ псалмѣ сказано: *всякаго брашна вознущася душа ихъ, и приближисася до вратъ смертныхъ* (Псал. 106, 18).— Тогда наконецъ преблагій и человеколюбивый Богъ послалъ единороднаго Сына Своего; ибо одинъ только Богъ могъ исцѣлить такую болѣзнь, и это было не безызвѣстно пророкамъ. Посему и пророкъ Давидъ ясно говоритъ: *сѣдай на херувимъхъ явися, воздвигни силу Твою, и прииди во еже спасти насъ* (Псал. 79, 2, 9), и: *Господи, приклони небеса, и снуди* (Псал. 143, 5), и тому подобное. И другіе пророки различнымъ образомъ изрekli многое: одни моля чтобы онъ спусшелъ, другіе, извѣщая, что Онъ непременно спидеть.

И такъ, пришелъ Господь нашъ, сдѣлавшись насъ ради человекомъ, чтобы, какъ говоритъ св. Григорій, подобнымъ исцѣлить подобное, душею душу, плотію плотъ, ибо Онъ по всему, кромѣ грѣха сталъ, человекомъ. Онъ принялъ самое естество наше, начатокъ нашего состава, и сдѣлался новымъ Адамомъ, по образу Бога, создавшаго перваго Адама, обновилъ естественное состояніе и чувства сдѣлалъ опять здоровыми, какими они были въ началѣ. Сдѣлавшись человекомъ, возставилъ падшаго человека, освободилъ его, поработеннаго грѣхомъ и насильственно имъ обладаемаго. Ибо съ насиліемъ и мучительно владѣлъ врагъ человекомъ, такъ что и нехотѣвшіе грѣшнить невольно согрѣшали, какъ говоритъ Апостолъ отъ лица нашего: *не еже хочу доброе, творю, но еже не хочу злое, сіе содѣваю* (Римл. 7, 19).

И такъ, Богъ, сдѣлавшись ради насъ человекомъ, освободилъ отъ мучительства врагя. Ибо Богъ изложилъ всю силу врага, сокрушилъ самую крѣпость его и избавилъ насъ отъ владычества его, и освободилъ насъ отъ повинненія и рабства ему, если только мы сами не захотимъ согрѣшать произвольно. Потому что Онъ далъ намъ власть, какъ онъ сказалъ, *наступать на змію и скорпію, и на всю силу вражію* (Лук. 10, 19), очистивъ насъ святымъ крещеніемъ отъ всякаго грѣха, ибо святое крещеніе отъемлетъ и истребляетъ всякій грѣхъ. Притомъ преблагій Богъ, зная немощь нашу и предвидя, что мы, и по святомъ крещеніи, будемъ согрѣшать, какъ сказано въ Писаніи, что *прилежитъ помышленіе человеку прилежно на зло отъ юности его* (Быт. 8, 21), далъ намъ, во благодети своей, святые заповѣди, очищающія насъ, дабы мы,

если пожелаемъ, могли опять соблюденіемъ заповѣдей очиститься не только отъ грѣховъ нашихъ, но и отъ самыхъ страстей. Ибо оно суть страсти, и иное грѣхи. Страсти суть: гнѣвъ, тщеславіе, сластолюбіе, ненависть, злая похоть и тому подобное. Грѣхи же суть самыя дѣйствія страстей, когда кто приводитъ ихъ въ исполненіе на дѣлѣ, т. е. совершаетъ тѣломъ тѣ дѣла, къ которымъ побуждаютъ его страсти, ибо можно имѣть страсти, но не дѣйствовать по нимъ.

И такъ Онъ далъ намъ, какъ я сказалъ, заповѣди, очищающія (насъ) и отъ самыхъ страстей нашихъ, отъ самыхъ худыхъ залоговъ, (находящихся) во внутреннемъ человѣкѣ нашемъ: ибо даетъ ему силу различить добро и зло, возбуждаетъ его, показываетъ ему причины, по которымъ онъ впадаетъ въ согрѣшенія, и говоритъ: законъ сказалъ не прелюбодѣйствуй, а я говорю: даже не похотствуй. Законъ сказалъ: не убивай, а я говорю: даже не гнѣвайся (Матѣ. 5, 27. 28). Ибо если ты будешь похотствовать, хотя бы ты сего дня и не прелюбодѣйствовалъ, но похоть не перестанетъ внутренно смущать тебя, пока не вовлечетъ и въ самое дѣйствіе. Если ты гнѣваешься и раздражаешься на брата своего, то когда-нибудь впадешь и въ злословіе, (потомъ) начнешь и коварствовать (противъ него), и такимъ образомъ, мало-по-малу идя впередъ, дойдешь наконецъ и до убійства. Еще законъ говоритъ: *око за око, зубъ за зубъ*, и прочее (Левит. 24, 20). Христосъ же учитъ не только терпѣливо переносить ударъ по ланитѣ, но и съ смрепимъ обращать другую ланиту. Ибо тогда цѣль закона была научить насъ не дѣлать того, чего сами не хотимъ пострадать, потому онъ и оставивалъ насъ

отъ дѣланія зла страхомъ, чтобы самимъ не пострадать (того же). Нынѣ же требуется, какъ я сказалъ, изгнать самую ненависть, самое сластолюбіе, самое славолюбіе и прочія страсти. Словомъ, теперь цѣль владыки нашего Христа есть научить насъ, отъ чего мы впали во все грѣхи сіи, отъ чего постигли насъ такіе злые дни. И такъ сперва, какъ я уже сказалъ, Онъ освободилъ насъ святымъ крещеніемъ, подавъ намъ свободу дѣлать добро, если пожелаемъ, и не увлекаться уже, такъ сказать, насильственно ко злу; ибо того, кто порабощенъ грѣхами, они отягощаютъ и увлекаютъ, какъ и сказано, что каждый связывается узами своихъ грѣховъ (Притч. 5, 22).

Потомъ Онъ научаетъ насъ какъ посредствомъ святыхъ заповѣдей очищаться и отъ самыхъ страстей, чтобы чрезъ нихъ не впасть опять въ тѣ же грѣхи. Наконецъ, показываетъ намъ и причину, отъ которой приходитъ человѣкъ въ небреженіе и преслушаніе самихъ заповѣдей Божіихъ, и такимъ образомъ подаетъ намъ врачевство и (противу) сей (причины), дабы мы возмogli сдѣлаться послушными и спастись. Какое же это врачевство и какая причина небреженія? Послушайте, что говоритъ самъ Господь нашъ: *научитесь отъ Меня, яко кротокъ есмь, и смиренъ сердцемъ, и обрящете покой душамъ вашимъ* (Матѣ. 11, 29). Вотъ здѣсь Онъ показалъ намъ вкратцѣ, однимъ словомъ, корень и причину всехъ золъ, и врачевство отъ оныхъ, — причину всего благаго: показалъ, что возношеніе низложило насъ, что невозможно иначе получить помилованіе какъ чрезъ противоположное ему, т.-е. смиренномудріе. Ибо возношеніе рождаетъ пренебреженіе, преслушаніе и гибель, какъ и смиренно-

мудріе рождаетъ послушаніе и спасеніе души. Разумѣю же истинное смиренномудріе, не въ словахъ только или во вѣншемъ образѣ смиреніе, но собственно смиренный залогъ*), утвердившійся въ самомъ сердцѣ. И такъ, желающій найти истинное смиреніе и покой душе своей, да научится смиренномудрію и увидитъ, что въ немъ всякая радость и всякая слава, и весь покой, какъ и въ гордости все противное. Ибо отъ чего подверглись мы всѣмъ скорбямъ снмъ? Не отъ гордости ли нашей? Не отъ безумія ли нашего? Не отъ того ли, что мы не обуздываемъ злаго произволенія нашего? Не отъ того ли, что мы держимся горькаго своеволія нашего? Да и отъ чего же болѣе? Не былъ ли человекъ, но сотворенія своемъ, во всякомъ наслажденіи, во всякой радости, во всякомъ покоѣ, во всякой славѣ? Не былъ онъ въ раю? Ему было повелѣно не дѣлать сего, а онъ сдѣлалъ. Видишь ли гордость? Видишь ли упрямство? Видишь ли непокорность?

Послѣ сего Богъ, видя такое безстыдство, говоритъ: онъ безуменъ, онъ не умѣетъ наслаждаться радостію. Если онъ не испытаетъ зоключеній, то пойдетъ (еще) далѣе и совершенно погибнетъ. Ибо если не узнаетъ, что такое скорбь, то не узнаетъ, и что такое покой. Тогда (Богъ) воздалъ ему то чего, онъ былъ достоинъ, и изгналъ его изъ рая. И (человекъ) былъ преданъ собственному своему самолюбію и собственной волѣ, чтобы они сокрушили кости его, чтобы онъ научился слѣдовать не самому себѣ, но заповѣдямъ Божиимъ, чтобы самое злостраданіе преслушанія научило его покою послушанія, какъ ска-

*) Смиренное чувство.

зано у пророка: *накажетъ тл отступленіе твое* (Іереміи 2, 19). Однако благодѣль Божія, какъ я часто говорилъ, не презрѣла своего созданія, но опять увѣщаваетъ, опять призываетъ: *Приидите ко Мию вси труждающіися и обремененніи, и Азъ упокою вы* (Мат. 11, 28). Какъ бы говорить: вотъ вы трудились, вотъ вы пострадали, вотъ вы испытали злыя (слѣдствія) вашей непокорности; придите же теперь, обратитесь; придите, познайте немощь свою, дабы войти въ покой и славу вашу. Придите, оживотворите себя смиренномудріемъ, вмѣсто высокоумія, которымъ вы себя умертвили. *Научитесь отъ Мель, яко кротокъ есмь, и смиренъ сердцемъ, и обряцете покой душамъ вашимъ* (Мат. 11, 29). О, удивленіе, братія мои, что дѣлаетъ гордость! О, чудо, сколь сильно смиренномудріе! Ибо какая была нужда во всѣхъ сихъ превратностяхъ? Если бы (человѣкъ) сначала смирился, послушалъ Бога и сохранилъ заповѣдь, то не палъ бы.

Опять, по наденіи, (Богъ) далъ ему возможность покаяться и быть помилованнымъ, но вия его осталась непреклонною. Ибо (Богъ) пришелъ, говоря ему: *Адаме, гдѣ еси?* т.-е. изъ какой славы въ какой стыдъ перешелъ ты? И потомъ, вопрошая его: *зачѣмъ ты согрѣшилъ, зачѣмъ преступилъ (заповѣдь), приготавлилъ его собственно къ тому, чтобы онъ сказалъ: „прости“.* Но нѣтъ смиренія! Гдѣ слово „прости“? Нѣтъ покоянія, но совѣтъ противное. Ибо онъ прекословитъ и возражаетъ: *жена, юже ми еси далъ (прельсти мя)* и не сказалъ: „жена моя прельсти мя“, но „жена, юже ми еси далъ“, какъ бы говоря: „эта бѣда, которую Ты навелъ на главу мою“. Ибо такъ всегда бываетъ, братія мои: когда человѣкъ не хочетъ порицать себя,

то онъ не усомнится обвинять и самого Бога. Потому (Богъ) приходитъ къ женѣ и говоритъ ей: почему и ты не сохранила заповѣди? Какъ бы собственно внушалъ ей: скажи по крайней мѣрѣ ты: „прости“, чтобы смирилась душа твоя, и ты была помилована. Но опять (не слышитъ) слова „прости“. Ибо и она отвѣчаетъ: *зміи прелести мя*; какъ бы сказала: змій согрѣшилъ, а мнѣ какое дѣло? Что вы дѣлаете, окаленные? Покайтесь, познайте согрѣшеніе ваше, пожалуйте о наготѣ своей. Но никто изъ нихъ не захотѣлъ обвинить себя, ни въ одномъ не нашлось и малаго смиренія. И такъ, вы видите теперь ясно, до чего дошло устроеніе наше, вотъ въ какія и колікія бѣдствія ввело насъ то, что мы оправдываемъ самихъ себя, что держимся своей воли и слѣдуемъ самимъ себѣ. Все это печалія гордости, враждебной Богу. А чада смиренномудрія суть: самоукореніе, недоувѣріе своему разуму, ненавидѣніе своей воли; ибо чрезъ нихъ человекъ сподобляется ирѣйти въ себя и возвратиться въ естественное состояніе чрезъ очищеніе себя святыми заповѣдями Христовыми. Безъ смиренія нельзя повиноваться заповѣдямъ и достигнуть чего либо благаго, какъ сказалъ и авва Маркъ: „безъ сокрушенія сердечнаго невозможно освободиться отъ зла и ирѣобрѣсть добродѣтель“.

И такъ, чрезъ сокрушеніе сердечное человекъ дѣлается послушнымъ заповѣдямъ, освобождается отъ зла, ирѣобрѣтаетъ добродѣтели и потомъ восходитъ въ покой свой. Зная сіе, и святыя всячески старались смиренною жизнью соединить себя съ Богомъ. Ибо были нѣкоторые боголюбивые люди, которые по святомъ крещеніи не только пресѣкли дѣйствія страстей,

но восхотѣли побѣдѣть и самыя страсти и быть безстрастными, каковы были святѣи Антоній и Нахомій, и прочіе богоносные отцы. Они имѣли благое намѣреніе очистить самихъ себя, какъ говоритъ Апостоль, *отъ всякія скверны плоти и духа* (2 Кор. 7, 1), ибо знали, что сохраненіемъ заповѣдей, какъ мы уже сказали, очищается душа, и, такъ сказать, очищается и умъ, и прозрѣваетъ, и приходитъ въ естественное (состояніе); ибо *заповѣдь Господня свѣтла, просвѣщающая очи* (Исая. 48, 9). Они поняли, что находясь въ мірѣ, не могутъ удобно совершать добродѣтели и измыслили себѣ особенный образъ жизни, особенный порядокъ проведенія времени, особенный образъ дѣйствованія, — словомъ, монашеское житіе, и начали убѣгать отъ міра и жить въ пустыняхъ, (подвизаясь) въ постахъ, во бдѣніяхъ, спали на голой землѣ и (терпѣли) другое злостраданіе, совершенно отрекались отъ отечества и сродншцовъ, имѣній и пріобрѣтеній: однимъ словомъ, распяли себя міру. И не только сохранили заповѣди, но и принесли Богу дары; и объясню вамъ, какъ они это сдѣлали. Заповѣди (Христовы) даны всемъ христіанамъ, и всякій христіанинъ обязанъ исполнять ихъ; онѣ, такъ сказать, дань, должная царю. И кто, отрекающійся давать дани царю, избѣгъ бы наказанія? Но есть въ мірѣ великіе и знатные люди, которые не только даютъ дани царю, но приносятъ ему и дары: таковыя сподобляются великой чести, великихъ наградъ и достоинствъ. Такъ и Отцы: они не только сохранили заповѣди, но и принесли Богу дары. Дары же сіи суть: дѣвство и нестяжаніе. Это не заповѣди, но дары; ибо нигдѣ не сказано въ Писаніи: не бери жены, не имѣй дѣтей.

Такъ же и Христосъ, говоря: *продаждь имѣнія твоя* (Мат. 19, 21), не далъ этимъ заповѣди; но когда приступилъ къ нему законникъ и сказалъ: *учителю благий, что сотворишь, животи въчлнй наслѣдоу*, (Христосъ) отвѣчалъ: ты знаешь заповѣди: не убій, не прелюбодѣйствуй, не укради, не лжествидѣтельствуй на ближняго своего и проч. Когда же тотъ сказалъ: *сія вся сохранихъ отъ юности моея*, (Господь) присовокушилъ: *аще хочещи совершенъ быти, продаждь имѣнія твоя, и даждь нищимъ* и проч. (Матѹ. 19, 21). Онъ не сказалъ: продай имѣніе твое, какъ бы повелѣвалъ, но совѣтуя, ибо слова: *аще хочещи*, не суть слова повелѣвающаго, но совѣтующаго.

И такъ, какъ мы сказали, Отцы принесли Богу, вмѣстѣ съ иными добродѣтелями, и дары: дѣвство и нестяжаніе, и, какъ мы упомянули прежде, распяли себѣ міръ. Но потомъ подвизались распять и себя міру, какъ говоритъ Апостолъ: *миль міръ распяся, и азъ міру* (Гал. 6, 14). Какое же между этимъ различіе? Какъ міръ распинается человѣку и человѣкъ міру? Когда человѣкъ отрекается отъ міра и дѣлается инокомъ, оставляетъ родителей, имѣнія, пріобрѣтенія, торговлю, даваніе (другимъ) и пріятіе (отъ нихъ), тогда распинается ему міръ, ибо онъ отвергъ его. Это и значать слова Апостола: *миль міръ распяся*; потомъ онъ прибавляетъ: и *азъ міру*. Какъ же человѣкъ распинается міру? Когда, освободившись отъ внѣшнихъ вещей, онъ подвизается и противъ самыхъ услажденій, или противъ самаго вождельнія вещей и противъ своихъ пожеланій, и умертвить свои страсти; тогда и самъ онъ распинается міру: и сподобляется, сказать съ Апостоломъ: *миль міръ распяся, и азъ міру*.

Отцы наши, какъ мы сказали, распявъ себѣ міръ, предались подвигамъ и распяли и себя міру; а мы думаемъ, что распяли себѣ міръ потому только, что оставили его и пришли въ монастырь: себя же не хотимъ распять міру, ибо любимъ еще наслажденія его, имѣемъ еще пристрастіе къ снѣдамъ, къ одеждамъ; если у насъ есть какія-нибудь хорошія рабочія орудія, то мы пристрастны и къ нимъ, и позволяемъ какому-нибудь ничтожному орудію произвести въ насъ оное (мірское пристрастіе), какъ сказалъ авва Зосима. Мы думаемъ, что, вышедши изъ міра и придя въ монастырь, оставили все мірское; но (и здѣсь), ради ничтожныхъ вещей, исполняемъ пристрастія (мірскія). Это происходитъ съ нами отъ многого неразумія нашего, что, оставивъ великія и многоцѣнныя вещи, мы посредствомъ какихъ-нибудь ничтожныхъ исполняемъ страсти наши; ибо каждый изъ насъ оставилъ, то что имѣлъ; имѣвшій великое оставилъ великое, и имѣвшій что нибудь, и тотъ оставилъ, что имѣлъ, каждый по силѣ своей. И приходя въ монастырь, какъ я сказалъ, маловажными вещами исполняемъ пристрастіе наше. Однако, мы не должны такъ дѣлать; но какъ мы отреклись отъ міра и вещей его, такъ должны отречься и отъ самаго пристрастія къ вещамъ и знать, въ чемъ состоитъ сіе отреченіе, и зачѣмъ мы пришли въ монастырь, и что значить одѣяніе, въ которое мы облеклись; должны сообразоваться съ нимъ и подвизаться подобно отцамъ нашимъ.

Одѣяніе, которое мы носимъ, состоитъ изъ мантии, неизмѣющей рукавовъ, кожаного пояса, амалава и куколя, а (все) это суть символы. И мы должны знать,

что означаютъ символы одѣянiя нашего. И такъ, для чего мы носимъ мантию, неимѣющую рукавовъ? Между тѣмъ какъ всѣ другіе имѣютъ рукава, мы почему не имѣемъ ихъ? Рукава суть подобіе рукъ, а руки принимаются для обозначенiя дѣйствiя. И такъ, когда приходитъ намъ помысль сдѣлать что-либо руками ветхаго нашего человѣка, какъ напримѣръ: украсть или ударить и вообще сдѣлать руками нашими какой-либо грѣхъ, то мы должны обратить вниманіе на одѣянiе наше и вспомнить что не имѣемъ рукавовъ, т.-е. не имѣемъ рукъ, чтобы сдѣлать какое-либо дѣло ветхаго человѣка. Притомъ мантия наша имѣетъ и нѣкоторый знакъ багрянаго цвѣта. Что же значитъ сей багряный знакъ? Каждый царскiй воинъ имѣетъ на своей епанчѣ багряницу. Ибо такъ какъ царь носитъ багряную одежду, то и всѣ воины его нашиваютъ на епанчи свои багряницу, т.-е. отличіе царское, чтобы поэтому узнавали ихъ, что они принадлежатъ царю и ему служить. Такъ и мы носимъ багряный знакъ на мантии нашей, показывая, что мы стали воинами Христовыми и что обязаны терпѣть всѣ страданiя, какiя Онъ претерпѣлъ за насъ. Ибо когда Владыка нашъ страдалъ, то Онъ былъ одѣтъ въ багряную ризу, во-первыхъ, какъ царь, ибо Онъ есть Царь царствующихъ и Господь господствующихъ, потомъ же и какъ поруганный оными нечестивыми людьми. Такъ и мы, имѣя багряный знакъ, даемъ обѣтъ, какъ я сказалъ, переносить всѣ страданiя Его. И какъ воинъ не долженъ оставлять службы своей для того, чтобы сдѣлаться земледѣльцемъ или куицемъ, ибо иначе онъ лишится своего сана, какъ говоритъ Апостоль: *никто же, воинъ бывая, обязуется куплями житейскими, да воеводъ*

угоденъ будетъ (2 Тим. 2. 4.); такъ и мы должны подвизаться и не заботиться ни о чемъ мірскомъ, и служить единому Богу, дабы, какъ сказано, быть дѣвою, прилежно занятою своимъ дѣломъ и безмолвною (2 Кор. 11, 2).

Есть у насъ и носясь. Для чего же мы носимъ его? Поясь, который мы носимъ, есть символъ, во-первыхъ, того, что мы готовы на дѣло: ибо каждый, желающій что-либо дѣлать, сперва опоясывается и потомъ начинаетъ дѣло, какъ и Господь говоритъ: *да будутъ чресла ваша препоясана* (Лук. 12. 35); во-вторыхъ, для того, что какъ поясь взять отъ мертваго тѣла, такъ и мы должны умертвить похоть нашу: ибо поясь носится на чреслахъ нашихъ, гдѣ находятся и почки, въ которыхъ, какъ говорятъ, заключается похотная часть души, и сіе то есть сказанное Апостоломъ: *умертвите уды ваша, яже на земли, блудъ, нечистоту* и проч. (Кол. 3, 5).

Имѣемъ также и аналавъ, который полагается на плечахъ нашихъ крестообразно. А сіе значить, что мы носимъ на раменахъ нашихъ знаменіе креста, какъ говоритъ (Господь): *возми крестъ свой, и послѣдуй Ми* (Марк. 6, 34). Что же есть крестъ?—Не что иное, какъ совершенное умерщвленіе, которое совершается въ насъ вѣрою во Христа. Ибо вѣра, какъ сказано въ Отечникѣ *) устраняетъ всегда препятствія и дѣлаетъ для насъ удобнымъ тотъ подвигъ, который ведетъ насъ къ такому совершенному умерщвленію, т.-е. чтобы человекъ умеръ для всего мірскаго. И если онъ оставилъ родителей, то пусть подвизается о про-

*) Отечникъ (Патерикъ)—книга, въ которой собраны сказанія о подвигахъ и изреченія Св. Отцевъ.

тивъ пристрастія (къ нимъ): также, если кто отрекся отъ извѣній и пріобрѣтеній, и (вообще) отъ какой-либо вещи, то онъ долженъ отречься и отъ самаго пристрастія своего къ ней, какъ мы уже сказали: въ семь-то и состоитъ совершенное отреченіе.

Надѣваемъ мы и куколь, который есть символъ смиренія. Куколи носятъ малые (и незлобивые) младенцы, а человекъ совершеннѣйшій куколи не носитъ: мы же носимъ оный для того, чтобы младенчествовать злобою, какъ сказалъ Апостоль: *не дѣти бывайте умъ: но злобою младенствуйте* (1 Кор. 14, 20). Что же значитъ младенчествовать злобою? Незлобивый младенецъ, если будетъ обезчещенъ, не гнѣвается, и если почтенъ будетъ, не тщеславится. Если кто возьметъ принадлежащее ему, онъ не печалится: ибо младенчествовать злобою и не мститъ за оскорбленія, и не ищетъ славы. Куколь есть также подобіе благодати Божіей, потому что какъ куколь покрываетъ и грѣтъ главу младенца, такъ и благодать Божія покрываетъ умъ нашъ, какъ сказано въ Отчичиѣ: „куколь есть символъ благодати Бога, Спасителя нашего, покрывающей наше владычественное (умъ) и охраняющей наше о Христѣ младенчество отъ демоновъ, старающихся всегда противиться намъ и низвергать насъ“.

Вотъ мы имѣемъ около чреслъ нашихъ поясъ, который означаетъ умерщвленіе безсловесной похоти, и на плечахъ аналавъ, т.-е. крестъ. Вотъ и куколь, который есть символъ незлобія и младенчества о Христѣ. И такъ, будемъ жить сообразно съ одѣяніемъ нашимъ, чтобы, какъ сказали отцы, не оказалось, что мы носимъ чуждое одѣяніе, но какъ мы оставили великое, такъ оставимъ и малое. Мы оставили міръ,

оставимъ и пристрастіе къ нему. Ибо пристрастія какъ я сказалъ, и маловажными, и обыкновенными вещами, нистоящими никакого вниманія, оная привязываютъ насъ къ міру и соединяютъ съ нимъ, а мы не разумѣемъ этого. Посему, если мы хотимъ совершенно измѣниться и освободиться (отъ міра), то научимся отсѣкать хотѣнія наши, и такимъ образомъ, мало-по-малу, съ помощію Божіею, мы преуспѣемъ и достигнемъ безстрастія. Ибо ничто не приноситъ такой пользы людямъ, какъ отсѣченіе своей воли, и поистинѣ отъ сего человѣкъ преуспѣваетъ болѣе, нежели отъ всякой другой добродѣтели. И такъ, человѣкъ, который идетъ путемъ, найдя на немъ жезлъ *) и взявъ его, съ помощію этого жезла проходитъ большую часть пути своего; такъ бываетъ и съ тѣмъ, кто идетъ путемъ отсѣченія своей воли. Ибо отсѣченіемъ своей воли онъ пріобрѣтаетъ безпристрастіе, а отъ безпристрастія приходитъ, съ помощію Божіею, и въ совершенное безстрастіе. Можно и въ краткое время отсѣчь десять хотѣній своихъ. И скажу вамъ, какъ это.

Положимъ, что кто-нибудь, пройдя небольшое разстояніе, увидѣвъ что-либо, и помысль говоритъ ему: „посмотри туда“. А онъ отвѣчаетъ помыслу: „истинно не стану смотрѣть“, и отсѣкаетъ хотѣніе свое, и не смотритъ. Или встрѣчаетъ празднословиящихъ между собою и помысль говоритъ ему: „скажи и ты такое-то слово“, а онъ отсѣкаетъ хотѣніе свое и не говоритъ. Или говоритъ ему помысль: „пойди, спроси

*) Въ греч. найя кратчайшій переходъ, идетъ по немъ и скорѣе совершаетъ большую часть своего пути.

повара, что онъ варить“, а онъ нейдетъ и отсѣкаетъ хотѣніе свое. Онъ видитъ что-нибудь, и помысль говоритъ ему: „спроси, кто принесъ это“, а онъ отсѣкаетъ хотѣніе свое и не спрашиваетъ. Отсѣкая же такимъ образомъ (свою волю), онъ приходитъ въ навыкъ отсѣкать ее, и начиная съ малаго, достигаетъ того, что и въ великомъ отсѣкаетъ ее безъ труда и спокойно, и достигаетъ наконецъ того, что вовсе не имѣетъ своей воли, и чтобы ни случилось, онъ бываетъ спокоенъ, какъ будто исполнилось его собственное желаніе. И тогда, какъ онъ не хочетъ исполнять свою волю, оказывается, что она всегда исполняется. Ибо кто не имѣетъ своей собственной воли, для того все, что съ нимъ ни случается, бываетъ согласно съ его волею. Такимъ образомъ выходитъ, что онъ не имѣетъ пристрастія, а отъ безипристрастія, какъ я сказалъ, приходитъ въ безстрастіе. Видите ли, въ какое преуспѣяніе, мало-по-малу, приводитъ отсѣченіе своей воли.

Каковъ былъ прежде блаженный Досіеѳей? Отъ какой роскоши и нѣги (пришелъ онъ)? Онъ даже никогда не слышалъ слова Божія, однако же вы слышали, въ какую мѣру (духовнаго возраста) привело его въ короткое время блаженное послушаніе и отсѣченіе своей воли? И такъ, Богъ его прославилъ и не попустилъ таковой его добродѣтели придти въ забвеніе, но открылъ о ней одному святому старцу, который и видѣлъ Досіеѳея посреди всѣхъ великихъ Святыхъ, наслаждающагося ихъ блаженствомъ.

Разскажу вамъ и другое подобное событіе, случившееся при мнѣ, дабы вы узнали, что блаженное послушаніе и отсѣченіе своей воли избавляетъ человѣка

и отъ смерти. Однажды, когда я еще былъ въ обители аввы Серида, пришелъ туда ученикъ одного великаго старца изъ страны Аскалонской съ нѣкоторымъ порученіемъ отъ своего аввы. Старецъ далъ ему заповѣдь возвратиться въ свою келію до вечера. Между тѣмъ поднялась сильная буря съ дождемъ и громомъ, и протекавшій вблизи потокъ поднялся въ уровень съ берегами. Братъ, помня слова своего старца, хотѣлъ идти обратно, мы просили его остаться, полагая, что ему невозможно безопасно перейти потокъ; но онъ не согласился остаться, съ нами. Тогда мы сказали: пойдѣмъ вмѣстѣ съ нимъ до потока; когда онъ увидитъ его, то самъ возвратится. И такъ, мы пошли съ нимъ, и когда дошли до рѣки, онъ снялъ одежду свою, привязалъ ее на головѣ своей, опоясался нарамникомъ и бросился въ рѣку, — въ эту страшную быстрину. Мы стояли въ ужасѣ, трепеща (за него), какъ бы онъ не утонулъ; но онъ продолжалъ плыть и весьма скоро очутился на другой сторонѣ, одѣлся въ свою одежду, поклонился намъ оттуда, прощаясь съ нами, и пошелъ скоро, продолжая путь свой. А мы стояли въ изумленіи и удивлялись силѣ добродѣтели: тогда какъ мы отъ страха едва могли смотрѣть на рѣку, онъ безопасно переплылъ ее за послушаніе свое.

(Такъ же) и тотъ братъ, котораго послалъ авва его, по ихъ нуждамъ, въ село къ служившему имъ (Бога ради), когда увидѣлъ, что дочь сего стала привлекать его къ совершенію грѣха, сказалъ только: „Боже, молитвами отца моего, спаси меня“, и тотчасъ очутился на пути въ скитъ, идя къ отцу своему. Видите ли силу добродѣтели? Видите ли дѣйствіе слова?

Какая помощь заключается въ томъ, чтобы призывать молитвы отца своего? Онъ сказалъ только: „Боже, молитвами отца моего, спаси меня“, и тотчасъ очутился на пути. Обратите же вниманіе на смиреніе и благочестіе обоихъ. Они были въ стѣспенномъ положеніи, и старецъ хотѣлъ послать брата къ служившему имъ, но не сказалъ: „пойди“, а спросилъ его: „хочешь ли идти?“ Также и братъ не сказалъ: „пойду“, но отвѣчалъ ему: „какъ ты желаешь, отче, такъ и сдѣлаю“; ибо онъ боялся и соблазниться, и ослушаться отца своего. Потомъ, когда нужда еще болѣе стѣспила ихъ, старецъ, сказалъ ему: „встань и пойдн, сынъ мой“, и не сказалъ ему: „уповаю на Бога моего, что Онъ сохранитъ тебя“, но: „уповаю на молитвы отца моего, что Богъ сохранитъ тебя“. Также и братъ, когда увидѣлъ себя въ искушеніи, не сказалъ: „Боже мой, спаси меня“, но — „Боже! молитвъ ради отца моего, спаси меня“. И каждый изъ нихъ уповавалъ на молитвы отца своего.

Видите ли, какъ они послушаніе совокупили со смиреніемъ? Ибо какъ въ запряженной колесницѣ одинъ конь не можетъ опередить другаго, иначе сломается колесница, такъ и послушанію нужно, чтобы съ нимъ сопряжено было смиреніе. Но кто можетъ сподобиться сей благодати, если, какъ я сказалъ, непонудитъ себя отечъ свою волю и не предастъ себя, Бога ради, своему отцу, ни въ чемъ не сомнываясь, но дѣлая все, что ни говорятъ они (т. е. отцы), съ полною вѣрою, какъ бы слушаая самого Бога. Кто ипой достоинъ быть помилованнымъ? Кто достоинъ снастись?

Разсказываютъ, что однажды Святый Василій, поещая свои монастыри, сказалъ одному изъ своихъ

игуменовъ: „имѣешь ли ты у себя кого-нибудь изъ спасающихся?“ Авва отвѣчалъ ему: „твоими святыми молитвами, владыко, все мы желаемъ спастись“. Св. Василій сказалъ ему опять: „имѣешь ли кого нибудь изъ спасающихся, говорю я“? Тогда игумень понялъ силу (вопроса), ибо самъ былъ мужъ духовный, и сказалъ: „да имѣю“. Святой Василій говоритъ ему: „приведи его сюда“. И игумень позвалъ такового брата. Когда же онъ пришелъ, Святой сказалъ ему: „дай мнѣ воды умыться“. Тотъ пошелъ и принесъ ему умыться. Умывшись Святой Василій взялъ самъ умывальницу съ водою и сказалъ брату: „на умойся и ты“. И братъ принялъ умовеніе отъ Святаго безъ всякаго сомнѣнія. Испытавъ его въ этомъ, Святой сказалъ ему опять: „когда я войду въ святилище, приди и напомни мнѣ, я рукоположу тебя“. И онъ опять послушался его безъ разсужденія; и когда увидѣлъ Святаго Василія въ олтарѣ, пошелъ и напомнилъ ему, и тотъ посвятилъ его, и взялъ съ собою. Ибо кому подобало быть съ снмъ Святымъ и Богопоснымъ мужемъ, какъ не такому благословенному брату? А вы не имѣете опыта въ несомнѣнномъ послушаніи, оттого и не знаете покоя, отъ него (пронсходящаго).

Однажды я спросилъ старца авву Варсануфія „владыко, Писаніе говоритъ, *что многими скорбми подобаетъ намъ вйти въ царство небесное* (Дѣян. 14, 22), а я вижу, что не имѣю никакой скорби: что мнѣ дѣлать, чтобы не погубить души своей?“ Потому что я не имѣлъ никакой печали. Если случалось мнѣ имѣть какой-нибудь помысль, то я бралъ дощечку и писалъ къ старцу (когда я еще не служилъ ему.

то вопрошалъ его письменно *), и прежде чѣмъ я оканчивалъ писанъ, чувствовалъ уже облегченіе и пользу: такъ велико было мое безпечаліе и спокойствіе. А я, не зная силы этой добродѣтели и слыша, что *многими скорбми подобаетъ намъ внити въ царство небесное*, боялся, что не имѣлъ скорби. И такъ, какъ я объявилъ это старцу, онъ отвѣчалъ мнѣ: „не скорби, тебѣ не о чемъ безпокоиться: каждый предавшій себя въ полунаніе отцамъ, имѣетъ такое безпечаліе и покой“. — Богу же нашему да будетъ слава во вѣки. Аминь.

ПОУЧЕНИЕ ВТОРОЕ.

О смиренномудріи.

Нѣкто изъ старцевъ скалъ: „прежде всего нужно намъ смиренномудріе, чтобы быть готовыми на каждое слово, которое слышимъ, сказать: *прости*; ибо смиренномудріемъ сокрушаются все стрѣлы врага и сопротивника“. Изслѣдуемъ, какое значеніе имѣетъ слово старца; почему онъ говоритъ, что прежде всего нужно намъ смиренномудріе, а не сказать, что прежде нужно воздержаніе? Ибо Апостолъ говоритъ *подвизайся отъ влгъ воздержитса* (1 Кор. 9, 25). Или почему не сказать старецъ, что прежде всего нуженъ намъ страхъ Божій? Ибо въ Писанн сказано: *начало премудрости страхъ Господень* (Пр. 110. 9) и

*) Сн вопросы аввы Дорофея и отвѣты ему старцевъ помѣщены ниже

опять: *страхомъ Господнимъ уклоняется всякъ отъ зла* (Притч. 15. 27). Почему не говоритъ онъ, что прежде всего пужна намъ милостыня или вѣра? Ибо сказано: *милостынями и вѣрою очищаются грѣхи* (Притч. 15, 27) и Апостоль говоритъ: *безо вѣры невозможно угодити Богу* (Евр. 11, 6). И такъ, если безъ вѣры невозможно угодити Богу, и милостынями и вѣрою очищаются грѣхи, и если страхомъ Господнимъ уклоняется всякъ отъ зла, и начало премудрости страхъ Господень, и подвизающійся, отъ всего долженъ воздерживаться, то какъ же (старецъ) говоритъ, что прежде всего нужно намъ смиренномудріе, и оставилъ все другое столь нужное? Старецъ хочетъ показать намъ снмъ, что ни самый страхъ Божій, ни милостыня, ни вѣра, ни воздержаніе, ни другая какая-либо добродѣтель не можетъ быть совершенна безъ смиренномудрія. Вотъ почему говоритъ онъ: „прежде всего пужно намъ смиренномудріе, — чтобы быть готовыми на каждое слово, которое слышимъ, сказать: *прости*; ибо смиренномудріемъ сокрушаются все стрѣлы врага и противника“. Вотъ видите, братія, какъ велика сила смиренномудрія: видите, какое имѣетъ дѣйствіе слово: *прости*. Почему же диаволь называется не только врагомъ, но и противникомъ. Врагомъ называется потому, что онъ челоѡконенавистникъ, ненавистникъ добра и клеветникъ; противникомъ же называется потому, что онъ старается препятствовать всякому доброму дѣлу. Хочетъ ли кто помолиться: онъ противится и препятствуетъ ему злыми воспоминаніями, плѣпениемъ ума и уныніемъ. Хочетъ ли кто подать милостыню: онъ препятствуетъ сребролюбіемъ и скупостью. Хочетъ ли кто бодрствовать: онъ препятствуетъ

лѣнностью и нерадѣніемъ, и такъ то онъ сопротивляется намъ во всякомъ дѣлѣ, когда хотимъ сдѣлать доброе. Поэтому онъ и называется не только врагомъ но и противникомъ. Смирennemудріемъ же сокрушаются все оружія врага и противника. Ибо истиннѣ велико смиренномудріе, и каждый изъ Святыхъ шествовалъ его путемъ, а трудомъ сокращалъ путь свой, какъ говоритъ Псалмопѣвецъ: *виждь смиреніе мое и трудъ мой, и остави вся грѣхи моя* (Псал. 24, 18), и: *смирися, и спасе мя Господь* (Пс. 114, 6). Впрочемъ, смиреніе и одно можетъ ввести насъ въ царствіе, какъ сказалъ старецъ авва Іоаннъ, но только медленно.

И такъ, смиримся немного и мы, и спасемся. Если мы, какъ немощные, не можемъ трудиться, то постараемся смиряться; и вѣрую въ милость Божию, что и за то малое, совершаемое нами со смиреніемъ, будемъ и мы въ мѣстахъ Святыхъ, много потрудившихся и работавшихъ Богу. Пусть мы немощны и не можемъ трудиться: но неужели мы не можемъ и смиряться? Блаженъ, братія, кто имѣетъ смиреніе; — велико смиреніе. Хорошо также означилъ одинъ Святый имѣющаго истинное смиреніе такъ: „смиреніе ни на кого не гнѣвается и никого не прогнѣваетъ, и считаетъ это совершенно чуждымъ себѣ“. Велико, какъ мы сказали, смиреніе, ибо оно одно сопротивляется тщеславію и хранитъ отъ него человека. А развѣ не гнѣваются также за имѣнія или за бранна? Какъ же старецъ говоритъ, что смиреніе ни на кого не гнѣвается и никого не прогнѣваетъ? Смиреніе велико, какъ мы сказали, и сильно привлечъ въ душу благодать Божию. Благодать же Божія, пришедши, покрываетъ ду-

шу отъ двухъ тяжкихъ вышеупомянутыхъ страстей. Ибо что можетъ быть болѣе тяжкимъ, какъ гнѣваться и прогнѣвать ближняго? какъ и кто и сказалъ: „монахамъ вовсе несвойственно гнѣваться, равно и прогнѣвать другихъ“. Ибо, понетипѣ, если такой (т. е. гнѣвающійся или прогнѣвающій другихъ) векорѣ не покроется смиреніемъ *), то онѣ, мало-по-малу, приходятъ въ состояніе бѣсовское, смущая другихъ и смущаясь (самъ). Посему-то сказалъ (старецъ), что смиреніе не гнѣвается и не прогнѣваетъ. Но что я говорю, будто смиреніе покрываетъ только отъ двухъ страстей,---оно покрываетъ душу и отъ всякой страсти, и отъ всякаго искушенія.

Когда Святій Антоній увидѣлъ распростертыми въ сѣти діавола и, вздохнувъ, спросилъ Бога: „кто же избѣгнетъ ихъ?“ то отвѣчалъ ему Богъ: „смиреніе избѣгаетъ ихъ“; а что еще болѣе удивительно,---присовокунилъ: „онѣ даже и не прикасаются ему“. Видишь ли благодать сей добродѣтели? Понетипѣ итъ ничего крѣче смиренномудрія, ни что не побѣждаетъ его. Если со смиреннымъ случится что-либо скорбное, онѣ тотчасъ обращается къ себѣ, тотчасъ осуждаетъ себя, что онѣ достоинъ (того), и не станеть укорять никого, не будетъ на другаго возлагать вину; и такимъ образомъ переноситъ (случившееся) безъ смущенія, безъ скорби, съ совершеннымъ спокойствіемъ, а потому и не гнѣвается, и ничего не прогнѣваетъ. И такъ, хорошо сказалъ Святій, что прежде всего нужно намъ смиренномудріе.

*) Въ греч. благодатию Божію.

Смиренія же два, также какъ и двѣ гордости. Первая гордость есть та, когда кто укоряетъ брата, когда осуждаетъ и безчеститъ его, какъ ничего незначащаго, а себя считаетъ выше его; таковой, если не опомнится вскорѣ и не постарается исправиться, то, мало-по-малу, приходитъ и во вторую гордость, такъ что возгордится и противъ Самого Бога, и подвиги и добродѣтели свои приписываетъ себѣ, а не Богу, какъ будто самъ собою совершилъ ихъ, своимъ разумомъ и тщаніемъ, а не помощію Божіею. Поистинѣ, братія мои, знаю я одного, пришедшаго нѣкогда въ сіе жалкое состояніе. Сначала если кто изъ братій говорилъ ему что либо, онъ уничижалъ каждого и возражалъ: „что значитъ такой-то? нѣтъ никого (достойнаго), кромѣ Зосимы и подобнаго ему“. Потомъ началъ и сихъ оуждать и говорить: „нѣтъ никого (достойнаго), кромѣ Макарія“. Спусти немного началъ говорить: „что такое Макарій? нѣтъ никого (достойнаго), кромѣ Василія и Григорія“. Но скоро началъ оуждать и сихъ, говоря: „что такое Василій? и что такое Григорій? нѣтъ никого (достойнаго), кромѣ Петра и Павла“. Я говорю ему: „поистинѣ, братъ, ты скоро и ихъ станешь уничижать“. И повѣрьте мнѣ, чрезъ нѣсколько времени онъ началъ говорить: „что такое Петръ? и что такое Навель? Никто ничего не значитъ, кромѣ Святой Троицы“. Наконецъ, возгордился онъ и противъ Самого Бога, и такимъ образомъ лишился ума. Посему то должны мы, братія мои, подвизаться всѣми силами нашими противъ первой гордости, дабы мало-по-малу, не впасть и во вторую, т. е. въ совершенную гордыню.

Гордость же бываетъ мірская и монашеская: мірская гордость есть та, когда кто гордится предъ братомъ своимъ, что онъ богаче или красивѣе его, или что носитъ лучшую, нежели тотъ, одежду, или что онъ благороднѣе его. И такъ когда мы видимъ, что тщеславимся сими (преимуществами), или тѣмъ, что монастырь нашъ больше или богаче (другихъ) или что въ немъ много братіи, то мы должны знать, что находимся еще въ мірской гордости. Случается также, что тщеславятся какими-либо природными дарованіями: иной напрімѣръ, тщеславится тѣмъ, что у него хорошъ голосъ, и что онъ хорошо поетъ, или что онъ скромнѣе, усердно работаетъ и добросовѣстенъ въ служеніи. Сіи преимущества лучше первыхъ, однако и это мірская гордость. Монашеская же гордость есть та, когда кто тщеславится, что онъ упражняется во бдѣніи, въ постѣ, что онъ благоговѣнъ, хорошо живетъ и тщателенъ. Случается также, что иной и смиряется для славы. Все сіе относится къ монашеской гордости. Можно намъ вовсе не гордиться; если же кто сего совсѣмъ избѣжать не можетъ, то хоть бы гордился преимуществомъ монашескихъ дѣлъ, а не чѣмъ-либо мірскимъ.

Вотъ, мы сказали, что такое первая гордость и что вторая; сказали также что такое мірская гордость и что монашеская. Разсмотримъ теперь, въ чемъ состоятъ и два смиренія. Первое смиреніе состоитъ въ томъ, чтобы почитать брата своего разумнѣе себя и по всему превосходнѣе, и однимъ словомъ, какъ сказали Святые Отцы, чтобы „почитать себя ниже всѣхъ“. Второе же смиреніе состоитъ въ томъ, чтобы приписывать Богу свои подвиги,—сіе есть совершенное смиреніе Свя-

тыхъ. Оно естественно рождается въ душѣ отъ неполненія заповѣдей. Ибо какъ деревья, когда на нихъ бываетъ много плодовъ, то самые плоды преклоняютъ вѣтви къ низу и нагибаютъ ихъ; вѣтвь же, на которой нѣтъ плодовъ, стремится вверхъ и растетъ прямо; есть же нѣкоторыя деревья, которыя не даютъ плода, пока ихъ вѣтви растутъ вверхъ; если же кто возьметъ камень, привѣситъ къ вѣтви и нагнетъ ее книзу, тогда она даетъ плодъ: такъ и душа, когда смиряется, тогда приноситъ плодъ: такъ и Святые, чѣмъ болѣе приносятъ плода, тѣмъ болѣе смиряется: такъ и Святые, чѣмъ болѣе приближаются къ Богу, тѣмъ болѣе видятъ себя грѣшными.

Помню, однажды мы имѣли разговоръ о смиреніи, и одинъ изъ знатныхъ (гражданъ) города Газы, слыша наши слова, что чѣмъ болѣе кто приближается къ Богу, тѣмъ болѣе видитъ себя грѣшнымъ, удивлялся и говорилъ: какъ это можетъ быть? и не понимая, хотѣлъ узнать, что значатъ эти слова? Я сказалъ ему: „именитый господинъ, скажи мнѣ, за кого ты считаешь себя въ своемъ городѣ?“ Онъ отвѣчалъ: „считаю себя за великаго и перваго въ городѣ“. Говорю ему: „Если же ты пойдешь въ Кесарію, за кого будешь считать себя тамъ?“ Онъ отвѣчалъ: „за послѣдняго изъ тамошнихъ вельможъ“. „Если же, говорю ему опять, ты отправишься въ Антиохію, за кого ты будешь тамъ себя считать?“ „Тамъ, отвѣчалъ онъ, буду считать себя за одного изъ простолюдиновъ“. „Если же, говорю, пойдешь въ Константинополь и приблизишься къ царю, тамъ за кого ты станешь считать себя?“ И онъ отвѣчалъ: „почти за нищаго“. Тогда я сказалъ ему: „вотъ такъ и Святые, чѣмъ бо-

лѣе приближаются къ Богу, тѣмъ болѣе видятъ себя грѣшными. Ибо Авраамъ, когда увидѣлъ Господа, назвалъ себя землею и пенломъ (Быт. 18, 27); Исаія же сказалъ: *окаленный и нечистый есмь азъ* (Исх. 6, 5); также и Данилъ, когда былъ во рву со львами, Аввакуму, принесшему ему хлѣбъ и сказавшему: прими обѣдъ, который послалъ тебѣ Богъ, отвѣчалъ: и такъ веномнилъ обо мнѣ Богъ (Дан. 14, 36, 37). Какое смиреніе имѣло сердце его! Онъ находился во рву среди львовъ и былъ невредимъ отъ нихъ, и притомъ не одинъ разъ, но дважды, и послѣ всего этого онъ удивился и сказалъ: и такъ веномнилъ обо мнѣ Богъ.

Видите ли смиреніе Святыхъ, и каковы ихъ сердца? Даже и посылаемые отъ Бога на помощь людямъ, они отказывались, но смиренію, избѣгая славы. Какъ облеченный въ шелковую одежду, если набросить на него нечистое рубище, отбѣгаетъ, чтобы не замарать своего драгоценнаго одѣянія, такъ и Святые, будучи облечены въ добродѣтели, убѣгаютъ человѣческой славы, чтобы не оскверниться ею. А ищущіе славы подобны нагому, который желаетъ найти хотя малое рубище или иное что-либо, дабы покрыть свой стыдъ: такъ и необлеченный въ добродѣтели ищетъ славы человѣческой. И такъ, Святые, будучи посылаемы Богомъ на помощь людямъ, но смиренію отказывались отъ сего. Моисей говорилъ: *молотися поставити ино-го моущаго, азъ бо есмь гуннивъ и косноязыченъ* (Исх. 4, 10). Іеремія же говорилъ: *юнѣйшій есмь азъ* (Іер. 1, 6). И, однимъ словомъ, каждый изъ Святыхъ приобрѣлъ сіе смиреніе, какъ мы сказали, чрезъ неполненіе заповѣдей. Но что такое сіе смиреніе, и какъ

оно раждается въ душѣ, никто не можетъ выразить словами, если чловѣкъ не научится сему изъ опыта; изъ однихъ же словъ нельзя сему научиться.

Нѣкогда авва Зосима говорилъ о смиреніи, а какой-то софистъ, тутъ находившійся, слыша, что онъ говорилъ, и желая понять (это) въ точности, спросилъ его: „скажи мнѣ, какъ ты считаешь себя грѣшнымъ, развѣ ты не знаешь, что ты святъ? развѣ не знаешь, что имѣешь добродѣтели? Вѣдь ты видишь, какъ исполняешь заповѣди: какъ же ты, поступаая такъ, считаешь себя грѣшнымъ?“ Старецъ же не находился, какой дать ему отвѣтъ, а только говорилъ: „не знаю, что сказать тебѣ, но считаю себя грѣшнымъ“. Софистъ настаивалъ на своемъ, желая узнать, какъ сіе можетъ быть. Тогда старецъ, не находя, какъ ему это объяснить, началъ говорить ему съ своею святою простотою: „не смущай меня; я подлинно считаю себя такимъ“.

Видя, что старецъ недоумѣваетъ, какъ отвѣчать софисту, я сказалъ ему: „не то же ли самое бываетъ и въ софистическомъ, и врачебномъ искусствахъ? Когда кто хорошо обучится искусству и занимается имъ, то, по мѣрѣ упражненія въ ономъ, врачъ или софистъ пріобрѣтаетъ нѣкоторый навыкъ, а сказать не можетъ и не умѣетъ объяснить, какъ онъ сталъ опытенъ въ дѣлѣ: душа пріобрѣла навыкъ, какъ я уже сказалъ, постепенно и нечувствительно, чрезъ упражненіе въ искусствѣ. Такъ и въ смиреніи: отъ исполненія заповѣдей бываетъ нѣкоторая привычка къ смиренію, и нельзя выразить это словомъ“. Когда авва Зосима услышалъ это, онъ обрадовался, тотчасъ обнялъ меня и сказалъ: „ты постигъ дѣло, оно точно такъ бываетъ,

какъ ты сказалъ“. И софистъ, услышавъ эти слова, остался доволенъ и согласенъ съ ними.

И старцы сказали намъ нѣчто, помогающее намъ уразумѣть смиреніе. Самое же состояніе, въ которое душа приходитъ отъ смиренія, никто не могъ объяснить. Такъ, когда авва Агаѳонъ приближался къ кончинѣ, и братія сказали ему: „и ты ли боишься, отче?“ Онъ отвѣчалъ: „сколько могъ, я нонуждалъ себя сохранять заповѣди, но я человекъ, и почему могу знать, угодно ли дѣло мое Богу? Ибо иной судъ Божій, и иной человѣческій“. Вотъ, онъ открылъ намъ глаза, чтобы уразумѣть смиреніе, и указалъ путь, какъ его достигнуть: а какъ оно бываетъ въ душѣ, какъ я уже многократно говорилъ, никто не могъ сказать, ни постигнуть чрезъ одни слова; развѣ только отъ дѣлъ душа можетъ научиться сему нѣсколько. А что приводитъ насъ къ смиренію, о томъ сказали отцы. Ибо въ Отечникѣ написано: Одинъ братъ спросилъ старца: что есть смиреніе?—Старецъ отвѣчалъ: смиреніе есть дѣло великое и Божественное; путемъ же къ смиренію служатъ тѣлесныя труды, совершаемые разумно; также, чтобы считать себя ниже всѣхъ и постоянно молиться Богу—это путь къ смиренію; самое же смиреніе Божественно и непостижимо.

Почему же старецъ говоритъ, что тѣлесныя труды приводятъ душу въ смиреніе? Какимъ образомъ тѣлесныя труды дѣлаются душевными добродѣтелями? То, чтобы считать себя ниже всѣхъ, какъ мы уже сказали, сопротивляется демонамъ и первой гордости: ибо какъ можетъ считать себя большимъ брата своего или гордиться передъ кѣмъ либо, или укорить, или уничтожить кого либо тотъ, кто почитаетъ себя ниже

всѣхъ? Также, и молиться непрестанно явно противится второй гордости: ибо, очевидно, что смиренный и благоговѣйный, зная, что невозможно совершить никакой добродѣтели безъ помощи и покрова Божія, не перестаетъ всегда молиться Богу, чтобы Онъ сотворилъ съ нимъ милость. Ибо непрестанно молящійся Богу, если и сподобится совершить что-либо, знаетъ почему онъ совершилъ сіе и не можетъ возгордиться, и не приписываетъ это своей силѣ, но всѣ свои успѣхи относитъ къ Богу, всегда благодаритъ Его и всегда призываетъ Его, трепеща, какъ бы ему не лишиться такой помощи, и не обнаружилась его немощь и безсиліе. И такъ, онъ со смиреніемъ молится и молитвою смиряется: и чѣмъ болѣе преуспѣваетъ всегда въ добродѣтели, тѣмъ болѣе всегда смиряется: а по мѣрѣ того, какъ смиряется, получаетъ помощь и преуспѣваетъ чрезъ смиренномудріе. Но почему старецъ говоритъ, что тѣлесные труды приводятъ къ смиренію? Какое отношеніе имѣютъ тѣлесные труды къ расположенію души? Я объясню вамъ это. Такъ какъ душа, по преступленіи заповѣди, предалась, какъ говоритъ Святой Григорій, прелести сластолюбія и самозаконія, и возлюбила тѣлесное, и нѣкоторымъ образомъ стала какъ бы нѣчто единое съ тѣломъ, и вся сдѣлалась плотію, какъ сказано: *не имать пребывати духъ мой въ чловѣцѣхъ силѣ, зане суть плоть* (Быт. 6), и бѣдная душа какъ бы состраждетъ тѣлу и сочувствуетъ во всемъ, что дѣлается съ тѣломъ. Посему-то и сказалъ старецъ, что и тѣлесный трудъ приводитъ душу въ смиреніе. Ибо иное расположеніе души у чловѣка здороваго, и иное у больнаго, иное у алчущаго, и иное у насытившагося. Также опять

иное расположеніе души у челоуѣка, ѣдущаго на конѣ, иное у сидящаго на престолѣ, и иное у сидящаго на землѣ, иное у носящаго красивую одежду, и иное у носящаго худую. И такъ, трудъ смиряеть тѣло, а когда тѣло смиряется, то вмѣстѣ съ нимъ смиряется и душа. Слѣдовательно хорошо сказалъ (старецъ), что тѣлесный трудъ приводитъ къ смиренію. Посему, когда Евагріи подвергся брани отъ хульныхъ помысловъ, то онъ, какъ мужъ разумный, зная, что хула происходитъ отъ гордости, и что когда смиряется тѣло, то вмѣстѣ съ нимъ смиряется и душа, провелъ сорокъ дней на открытомъ воздухѣ, такъ что тѣло его, какъ говоритъ его жизнеописатель, стало производить червей, подобно тому, какъ случается у дикихъ животныхъ, и такой трудъ онъ подъялъ не ради хулы, но ради смиренія. И такъ, хорошо сказалъ старецъ, что и тѣлесные труды приводятъ къ смиренію.— Благій Богъ да подасть намъ смиреніе, пбо оно избавляетъ челоуѣка отъ многихъ золъ и покрываетъ его отъ великихъ искушеній. Богу слава и держава во вѣки. Аминь.

ПОУЧЕНІЕ ТРЕТІЕ

О СОВѢСТИ.

Когда Богъ сотворилъ челоуѣка, то Онъ всѣялъ въ него нѣчто Божественное, какъ бы нѣкоторый помысль, имѣющій въ себѣ, подобно искрѣ, и свѣтъ, и теплоту: помысль, который просвѣщаетъ умъ и показываетъ ему, что доброе, и что злое: сіе называется совѣстію,

а она есть естественный законъ. Это тѣ кладязи, которые, какъ толкуютъ Святые Отцы, искапывалъ Исаакъ, а Филистимляне засыпали (Быт. 26). Послѣдую сему закону, то есть совѣсти, Патріархи и всѣ Святые, прежде написаннаго закона, угодили Богу. Но когда люди, чрезъ грѣхопаденіе, зарыли и попрали ее, тогда сдѣлался нуженъ законъ написанный, стали нужны Святые Пророки, нужно сдѣлалось самое пришествіе Владыки нашего Іисуса Христа, чтобы открыть и воздвигнуть ее (совѣсть); чтобы засыпанную оную искру снова возжечь храненіемъ святыхъ Его заповѣдей.

Нынѣ же въ нашей власти или опять засыпать ее, или дать ей свѣтиться въ насъ и просвѣщать насъ, если будемъ повиноваться ей. Ибо когда совѣсть наша говоритъ намъ сдѣлать что-либо, а мы иренебрегаемъ симъ, и когда она снова говоритъ, а мы не дѣлаемъ, но продолжаемъ поирать ее: тогда мы засыпаемъ ее, и она не можетъ уже явственно говорить намъ отъ тяготы, лежащей на ней, но, какъ свѣтильникъ, сіяющій за завѣсою, начинаетъ показывать намъ вещи темнѣе. И какъ въ водѣ, помутившейся отъ многого пла, никто не можетъ узнать лица своего, такъ и мы, по преступленіи, не разумѣемъ, что говоритъ намъ совѣсть наша; такъ что намъ кажется, будто ея вовсе нѣтъ у насъ. Однако нѣтъ человѣка, не имѣющаго совѣсти, ибо она есть, какъ мы уже сказали, нѣчто Божественное и никогда не погибаетъ, но всегда напоминаетъ намъ полезное, а мы не ощущаемъ сего, потому что, какъ уже сказано, пренебрегаемъ ею и поираемъ ее.

Посему-то Пророкъ оплакиваетъ Ефрема и говоритъ: *Соодолю Ефремъ соперника своего, и попра судъ* (Осіи 5, 11). Соперникомъ же называетъ совѣсть. Поэтому и въ Евангеліи сказано: *буди увѣщаваяся съ соперникомъ твоимъ, дондеже еси на пути съ нимъ, да не когда ты предастъ судіи, а судія слугамъ, и всадятъ тя въ темницу; аминь глаголю тебѣ: не изыдеши оттуду дондеже воздаси послѣдній кодрактъ* (Матѣ. 5. 25, 26). Но почему же совѣсть называется соперникомъ? Соперникомъ называется она потому, что сопротивляется всегда злой нашей волѣ и напоминаетъ намъ, что мы должны дѣлать, но не дѣлаемъ; и опять, чего не должны дѣлать, и дѣлаемъ, и за это она осуждаетъ насъ, потому и Господь называетъ ее соперникомъ и заповѣдуетъ намъ, говоря: *буди увѣщаваяся съ соперникомъ твоимъ, дондеже еси на пути съ нимъ*. Путь, какъ говоритъ Василій Великій, есть міръ сей.

И такъ, потщимся, братія, хранить совѣсть нашу, пока мы находимся въ этомъ мірѣ, не допустимъ, чтобы она обличала насъ въ какомъ-либо дѣлѣ; не будемъ попираеть ее отнюдь ни въ чемъ, хотя бы то было и самое малое. Знайте, что отъ (пренебреженія) сего малаго и въ сущности ничтожнаго мы переходимъ и къ непренебреженію великаго. Ибо если кто начнетъ говорить: „что за важность, если я скажу это слово? что за важность, если я съѣмъ эту бездѣлицу? что за важность, если я посмотрю на ту или на эту вещь?“ отъ этого: „что за важность въ томъ, что за важность въ другомъ“ впадаетъ онъ въ худой павыкъ *) и начинаетъ пренебрегать великимъ и важ-

*) Въ слав. „злую и горькую пожить“.

нымъ. и поширать свою совѣсть, а такимъ образомъ, закосячивая (во злѣ), находится въ опасности придти и въ совершенное нечувствіе. Поэтому берегитесь, братія, пренебрегать малымъ, берегитесь презирать его, какъ малое и ничтожное; оно не малое, ибо чрезъ него образуется худой навыкъ. Будемъ же внимать себѣ и заботиться о легкомъ, пока оно легко, чтобы оно не стало тяжкимъ: ибо и добродѣтели, и грѣхи начинаются отъ малаго и приходятъ къ великому добру и злу. Поэтому заповѣдуетъ намъ Господь блюсти свою совѣсть и какъ бы особенно увѣщеваетъ (каждаго изъ насъ), говоря: „посмотри, что ты дѣлаешь, несчастный! опомнись, помирись съ соперникомъ твоимъ, пока ты на пути съ нимъ“. Потомъ указываетъ бѣдственные послѣдствія отъ несоблюденія сей заповѣди: *да не когда предастъ тя суди, а судія слушамъ, и всадятъ тя въ темницу*. А затѣмъ что? — *Аминь глаголю тебѣ: не изыдеши оттуду, дождеже воздаси послѣдній кодрантъ*. Ибо совѣсть обличаетъ насъ, какъ я уже сказалъ, и въ добрѣ, и въ злѣ, и показываетъ намъ, что дѣлать и чего не дѣлать: и опять она же осудитъ насъ въ будущемъ вѣкѣ, поэтому и сказано: *да не когда предастъ тя суди*, и прочее.

А храненіе совѣсти многообразно: ибо человекъ долженъ сохранять ее въ отношеніи къ Богу, къ ближнему и къ вещамъ. Въ отношеніи къ Богу хранить совѣсть тотъ, кто непренебрегаетъ Его заповѣдями и даже въ томъ, чего не видятъ люди, и чего никто не требуетъ отъ насъ; онъ хранитъ совѣсть свою къ Богу въ тайнѣ. Напримѣръ, облѣнился ли кто въ молитвѣ, или страстный помысль вошелъ въ сердце его, а онъ не воспротивился ему и не возстятнулъ себя, но

принялъ его; также, если кто, видя ближняго, дѣлающаго или говорящаго что-либо, и какъ (обыкновенно) случается, осудилъ его; короче сказать, все, что бываетъ въ тайнѣ, чего никто не знаетъ, кромѣ Бога и совѣсти нашей, должны мы хранить: и сіе-то есть храненіе совѣсти въ отношеніи къ Богу. А храненіе совѣсти въ отношеніи къ ближнему требуетъ, чтобы не дѣлать отнюдь ничего такого, что, какъ мы знаемъ, оскорбляетъ или соблазняетъ ближняго дѣломъ, или словомъ, или видомъ, или взоромъ: ибо и видомъ, какъ я часто повторяю, даже и взоромъ можно оскорбить брата. Короче сказать: человѣкъ не долженъ дѣлать ничего такого, о чемъ знаетъ, что онъ дѣлаетъ это съ намѣреніемъ оскорбить ближняго; симъ оскверняется совѣсть его, сознавая, что это сдѣлано съ тѣмъ, чтобы повредить брату или опечалить его: и сіе-то значитъ хранить свою совѣсть въ отношеніи къ ближнему. А храненіе совѣсти въ отношеніи къ вещамъ состоитъ въ томъ, чтобы не обращаться небрежно съ какою-либо вещію, не допускать ей портиться и не бросать ее какъ-нибудь, а если увидимъ что-либо брошенное, то не должно пренебрегать еимъ, хотя бы оно было и ничтожно, но поднять и положить на свое мѣсто. Не должно также обходиться неразумительно съ своею одеждою: ибо случается, что иной могъ бы носить одежду *) недѣлю или двѣ, или даже мѣсяць, а онъ часто моетъ ее преждевременно и тѣмъ портитъ ее, и вмѣсто того, чтобы носить ее пять мѣсяцевъ или болѣе, онъ частымъ мытьемъ приводитъ ее въ ветхость и негодность; а это противъ со-

*) Вѣроятно, полотняную—хитонъ.

вѣсти. Также и въ отношеніи постели, часто иной могъ бы довольствоваться одной подушкой, а онъ ищетъ большой постели: или имѣеть власяницу, но хочетъ перемѣнить ее и пріобрѣсти другую, новую или болѣе красивую, но тщеславію или отъ уныніа. Иной опять можетъ обойтись однимъ покрываломъ, а онъ ищетъ другаго, лучшаго, иногда даже и спорить, если не получить его. А если онъ еще станетъ при-мѣчать за братомъ своимъ и говорить: „зачѣмъ у него есть, а у меня нѣтъ?“ то такой далекъ отъ пре-успѣяніа. Также если кто-либо развѣситъ свою одеж-ду или покрывало на солнцѣ, и полѣнится вовремя снять ихъ, и допустить имъ отъ зноя портиться, то и это противъ совѣсти. Также и въ пищѣ, иной можетъ удовлетворить своей потребности малымъ коли-чествомъ какой-либо овощи, или чечевицей, или не-многими маслинами, а онъ не хочетъ этого, но ищетъ другой пищи, вкуснѣйшей и лучшей: это все противъ совѣсти. Отцы же говорятъ, что монахъ никогда не долженъ допускать, чтобы совѣсть обличала его въ какой-либо вещи. И такъ, необходимо намъ, братія, внимать себѣ всегда и охранять себя отъ всего этого, чтобы не подвергнуться тому бѣдствію, отъ котораго Самъ Господь предостерегаетъ насъ, какъ мы выше сказали. Да подастъ намъ Богъ слышать и исполнять сіе, чтобы слова Отцевъ нашихъ не послужили намъ на осужденіе.

ПОУЧЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ о страхѣ Божіемъ.

Святѣй Іоаннъ говоритъ въ соборныхъ посланіяхъ своихъ: *совершенство любви возгизгоняетъ страхъ* (1 Іоан. 4, 18). Что хочетъ сказать намъ чрезъ сіе Святѣй (Апостоль)? О какой любви говоритъ онъ намъ и о какомъ страхѣ? Ибо Пророкъ Давидъ говоритъ въ псалмѣ: *бойтеся Господа вси святѣи Его* (Псал. 33, 10), и много другихъ подобныхъ изреченій находимъ мы въ Божественныхъ Писаніяхъ. И такъ, если и Святые, столько любящіе Господа, боятся Его, то какъ же Святѣй Іоаннъ говоритъ: *совершенство любви возгизгоняетъ страхъ*? Святѣй хочетъ намъ показать этимъ, что есть два страха: одинъ первоначальный, а другой совершенный, и что одинъ свойственъ, такъ сказать, начинающимъ быть благочестивыми, другой же есть (страхъ) Святыхъ совершенныхъ, достигшихъ въ мѣру совершенной любви. Напримѣръ: кто исполняетъ волю Божію по страху мукъ, тотъ, какъ мы сказали, еще первоначальный: ибо онъ не дѣлаетъ добра для самаго добра, но по страху наказанія. Другой же исполняетъ волю Божію изъ любви къ Богу, любя Его собственно для того, чтобы благоугодить Ему; сей знаетъ, въ чемъ состоитъ существенное добро, онъ позналъ, что значитъ: быть съ Богомъ. Сей-то имѣетъ истинную любовь, которую Святѣй называетъ совершенною. И эта любовь приводитъ его въ совершенный страхъ, ибо таковой боится Бога, и исполняетъ волю Божію уже не по (страху) наказанія, уже не

для того, чтобы избѣгнуть мученій; но потому что онъ, какъ мы сказали, вкусивъ самой сладости пребыванія съ Богомъ, боится отпасть, боится лишиться ея. И сей совершенный страхъ, рождающійся отъ этой любви, изгоняетъ первоначальный страхъ: посему-то Апостолъ и говоритъ: *совершенно любви возъ изгоняетъ страхъ.*

Однако невозможно достигнуть совершеннаго страха (иначе), какъ только первоначальнымъ страхомъ. Ибо троякимъ образомъ, какъ говоритъ Василій Великій *), можемъ мы угодить Богу: или благоугождаемъ Ему, боясь муки, и тогда (находимся) въ состояніи раба; или ища награды, исполняемъ повелѣнія Божіи, ради собственной пользы, и посему уподобляемся наемникамъ; или дѣлаемъ добро ради самаго добра, и (тогда) мы находимся въ состояніи сына. Ибо сынъ, когда приходитъ въ совершенный возрастъ и въ разумъ, исполняетъ волю отца своего не потому, что боится быть наказаннымъ, и не для того, чтобы получить отъ него награду, но собственно потому и хранить къ нему особенную любовь и подобающее отцу почтеніе, что любить его и увѣренъ, что все имѣніе отца принадлежитъ и ему. Таковъ сподобляется услышать: *уже неси раба, но сына и наследника Божіи Иисуса Христа* (Гал. 4, 7). Таковъ уже не боится, какъ мы сказали, Бога, конечно, тѣмъ первоначальнымъ страхомъ, но любить Его, какъ и святой Антоній говоритъ: я уже не боюсь Бога, но люблю Его **). И Го-

*) См. его творенія въ русск. пер. Том. V. стр. 91, 92.

**) См. Достопамятныя сказанія о подвижн. св. отецъ. Москва. 1845. Стр. 11.

снодь, сказавъ Аврааму, когда онъ привелъ для жертвоприношенія Ему сына своего: *ныль познахъ, яко боишия ты Бога* (Быт. 22, 12), смѣ означилъ тотъ совершенный страхъ, который рождается отъ любви. Ибо (иначе) какъ бы онъ сказалъ: *ныль познахъ*, когда (Авраамъ) уже сдѣлалъ столько изъ послушанія Богу,—оставилъ все свое и переселился въ чуждую землю къ народу, служившему идоламъ, гдѣ не было и слѣда Богопочитанія, и сверхъ (всего) этого навелъ (на него Богъ) такое страшное искушеніе — жертвоприношеніе сына, и послѣ сего сказалъ ему: *ныль познахъ, яко боишия ты Бога*. Очевидно, что Онъ говорилъ здѣсь о совершенномъ страхѣ, свойственнымъ Святымъ, которые уже не постраху мученія и не для полученія награды исполняютъ волю Божию, но, любя Бога, какъ мы многократно говорили, боятся сдѣлать что-либо противъ воли Бога, или любимаго. Посему-то и говорить (Апостоль): *любви вонъ изгоняетъ страхъ*; ибо они уже не постраху дѣйствуютъ, но боятся, потому что любятъ. Въ семъ состоитъ совершенный страхъ. Но невозможно (какъ мы уже сказали выше) достигнуть совершеннаго страха, если кто прежде не приобрѣтаетъ первоначальнаго. Ибо сказано: *Начало премудрости страхъ Господень* (Притч. 1, 7), и еще сказано: *страхъ Божій есть начало и конецъ* (Ис. Сир. 1, 15, 18). Началомъ названъ первоначальный страхъ, за которымъ слѣдуетъ совершенный страхъ Святыхъ. Первоначальный страхъ свойственъ нашему душевному состоянію. Онъ охраняетъ душу отъ всякаго зла, какъ полировка мѣдь, ибо сказано: *страхомъ Господнимъ уклоняется всякъ отъ зла* (Притч. 15, 27). И такъ, если кто уклоняется отъ зла по страху нака-

занія, какъ рабъ, боящійся господина, то онъ постепенно приходитъ и къ тому, чтобы дѣлать благое добровольно, и мало-по-малу начинаетъ, какъ наемникъ, надѣяться нѣкотораго воздаянія за свое благое дѣланіе. Ибо, когда онъ постоянно будетъ избѣгать зла, какъ мы сказали, изъ страха, подобно рабу, и дѣлать благое въ надеждѣ награды, подобно наемнику, то, пребывая, по благодати Божіей, во благомъ, и соразмѣрно сему соединясь съ Богомъ, онъ получаетъ вкусъ благаго и начинаетъ понимать въ чемъ истинное добро, и уже не хочетъ разлучаться съ нимъ. Ибо кто можетъ разлучить таковаго отъ любви Христовой? какъ сказалъ Апостоль (Римл. 8, 35). Тогда достигаетъ онъ въ достоинство сына и любитъ добро ради самого добра, и боится, потому что любитъ. Сейто есть великій и совершенный страхъ. Поэтому и Пророкъ, уча насъ отличать одинъ страхъ отъ другаго, сказалъ: *приидите, чада, послушайте мене, страху Господню научу васъ* (Псал. 33, 12). *Кто есть человекъ хотя животъ, любяи дни видѣти благи?* Обратите вниманіе ваше на каждое слово Пророка, какъ каждое реченіе его имѣетъ свою силу. Сперва говоритъ онъ: *приидите ко мнѣ*, призывая насъ къ добродѣтели, (потомъ) прилагаетъ и *чада*. Чадами называютъ Святыя тѣхъ, которые ихъ словами обращаются отъ грѣха къ добродѣтели, какъ и Апостоль говоритъ: *чадца, и ми же паки бользную, дондеже вообразитя Христосъ въ васъ* (Гал. 4, 19). Потомъ, призвавъ насъ и приготовивъ къ тому обращенію, (Пророкъ) говоритъ: *страху Господню научу васъ*.

Видите ли дерзновеніе Святаго? Мы, когда хотимъ сказать что-либо доброе, всегда говоримъ: „хотите ли,

мы побесѣдуемъ съ вами нѣсколько о страхѣ Божіемъ или о другой какой-либо добродѣтели? Святый же Пророкъ не такъ, но съ дерзновеніемъ говоритъ: *приидите, чадо, послушайте мене, страху Господню научу васъ. Кто есть человекъ хотяи животъ, любяи дни видети благи?* Потомъ, какъ бы услышавъ отъ кого-либо въ отвѣтъ: я желаю, научи меня, какъ жить и видѣть дни благіе, онъ научаетъ, говоря: *удержи языкъ твой отъ зла, и устни твои еже не глаголати лъсти.* И такъ, онъ прежде (всего) отвѣчаетъ дѣйствіе зла страхомъ Божіимъ.

Удерживать языкъ свой отъ зла значитъ: не уязвлять чѣмъ-либо совѣсти ближняго, не злословить, не раздражать. А устнами своими *не глаголати лъсти* значитъ не обольщать ближняго *). Потомъ (Пророкъ) прибавляетъ: *уклонися отъ зла.* Сперва сказалъ онъ о нѣкоторыхъ частныхъ грѣхахъ: о злословіи, обманѣ, а потомъ говоритъ вообще о всякомъ злѣ. *Уклонися отъ зла*, т. е. избѣгай вообще всякаго зла, уклоняйся отъ всякаго дѣла, ведущаго ко грѣху. Опять, сказавъ это, онъ не остановился на семъ, но прибавилъ, *и сотвори благо.* Ибо случается, что иной не дѣлаетъ зла, но и добра не дѣлаетъ; иной также не обижаетъ, но не оказываетъ и милосердія; иной не ненавидитъ, но и не любитъ. И такъ, хорошо сказалъ Пророкъ: *уклонися отъ зла, и сотвори благо.* Вотъ онъ показываетъ намъ ту постепенность трехъ устройствъ (душевныхъ), о которой мы упоминали выше. Страхомъ Божіимъ онъ научилъ уклоняться отъ зла и тогда уже повелѣваетъ начать благое. Ибо когда кто сподобится

*) Въ греч.: «необличать ни въ чемъ ближняго и не соблазнять его».

освободиться отъ зла и удалится отъ него, тогда онъ естественно совершаетъ доброе, наставляемый Святими.

Сказавъ о семъ столь хорошо и послѣдовательно, онъ продолжаетъ: *взыщи мира и поженн и*. Не сказалъ только взыщи, но усиленно стремись за нимъ, чтобы достигнуть его. Слѣдите внимательно умомъ вашимъ за сею рѣчью и примѣчайте точность, наблюдаемую Святимъ. Когда кто сподобится уклониться отъ зла и (потомъ) будетъ стараться, съ помощію Божіею, дѣлать благое, тотчасъ возстаютъ на него брани вражескія, и онъ подвизается, трудится, сокрушается, не только боясь возвратиться опять на злое, какъ мы сказали о рабѣ, но и надѣясь, какъ было упомянуто, награды за благое, подобно наемнику. И такимъ образомъ, терпя нападенія отъ врага, борясь съ нимъ и сопротивляясь ему, онъ дѣлаетъ благое, но съ большою скорбію, съ великимъ трудомъ. Когда же онъ получить помощь отъ Бога и пріобрѣтетъ нѣкоторый навыкъ въ добрѣ, тогда видитъ онъ покой, тогда вкушаетъ миръ, тогда ощущаетъ, что значитъ печаль брани и что—радость и веселіе мира. И потомъ уже ищетъ мира, усиленно стремится къ нему, чтобы достигнуть его, пріобрѣсти совершенно и водворить его въ себѣ.

Что можетъ быть блаженнѣе души, сподобившейся придти во сію мѣру (духовнаго возраста)? Таковой, какъ мы неоднократно говорили, находится въ достоинствѣ сына; ибо поистинѣ *блажени миротворцы, яко тии сынове Божіи нарекутся* (Матѣ. 5, 9). Кто можетъ отсель побудить душу сію дѣлать добро ради чего-либо инаго, кромѣ наслажденія тѣмъ самымъ добромъ?

Кто можетъ знать радость сію, кромѣ того, кто испыталъ ее? Тогда-то таковой, какъ мы уже нѣсколько разъ говорили, познаетъ и совершенный страхъ. Вотъ мы слышали теперь, въ чемъ состоитъ совершенный страхъ Святыхъ, и въ чемъ состоитъ первоначальный страхъ, свойственный нашему (душевному) устроению, и съ чего человѣкъ начинаетъ и чего достигаетъ чрезъ страхъ Божій. Теперь мы желаемъ узнать и то, какъ вселяется въ насъ страхъ Божій, и хотимъ сказать, что насъ отлучаетъ отъ страха Божія.

Отцы сказали, что человѣкъ пріобрѣтаетъ страхъ Божій, если имѣетъ память смерти и память мученій, если каждый вечеръ испытываетъ себя, какъ онъ провелъ день, и каждое утро—какъ прошла ночь, если не будетъ дерзновененъ въ обращеніи и, наконецъ, если будетъ находиться въ близкомъ общеніи съ человѣкомъ, боящимся Бога. Ибо говорятъ, что одинъ братъ спросилъ нѣкотораго старца: „что мнѣ дѣлать, отче, для того, чтобы бояться Бога?“ Старецъ отвѣчалъ ему: „иди, живи съ человѣкомъ, боящимся Бога, и тѣмъ самымъ, что онъ боится Бога, научить онъ и тебя бояться Бога“. Отгоняемъ же страхъ Божій отъ себя тѣмъ, что дѣлаемъ противное ему: не имѣемъ ни памяти смертной, ни памяти мученій, тѣмъ, что не внимаемъ самимъ себѣ и не испытываемъ себя, какъ проводимъ время, но живемъ нерадиво и обращаемся съ людьми, неимѣющими страха Божія, и тѣмъ, что не охраняемся отъ дерзновенія; сіе послѣднее хуже всего: это совершенная погибель. Ибо ничто такъ неотгоняетъ отъ души страхъ Божій, какъ дерзость. Посему, когда спросили авву Агаѳона о дерзости, онъ сказалъ:

„она подобна сильному, жгучему вѣтру, отъ котораго, когда онъ подуетъ, все бѣгутъ, и который портитъ всякій плодъ на деревьяхъ“ *). Видишь-ли братъ, силу сей страсти? видишь-ли лютость ея? И когда его опять спросиши, ужели такъ вредна дерзость? онъ отвѣчалъ: „пѣтъ страсти вреднѣе дерзости, ибо она есть мать всѣхъ страстей“. Весьма хорошо и разумно сказалъ онъ, что она есть мать всѣхъ страстей, потому что она отгоняетъ страхъ Божій отъ души. Пбо если *страхомъ Господнимъ уклоняется всякъ отъ зла*, (Притч. 15, 27), то конечно, гдѣ пѣтъ страха Божія, тамъ всякая страсть, Богъ да избавитъ души наши отъ всегубительной страсти — дерзости.

Дерзость бываетъ многообразна: можно быть дерзкимъ и словомъ, и осязаніемъ, и взоромъ. Отъ дерзости иной впадаетъ въ празднословіе, говоритъ мірское, дѣлаетъ смѣшное и побуждаетъ другихъ къ непристойному смѣху. Дерзость и то, когда кто прикоснется другого безъ нужды, когда подниметь руку на кого-либо смѣющагося, толкаетъ кого нибудь, вырветъ у него что нибудь изъ рукъ, безстыдно смотритъ на кого-нибудь: все это дѣлаетъ дерзость, все это происходитъ отъ того, что въ душѣ пѣтъ страха Божія, и отъ сего человекъ мало-по-малу приходитъ и въ совершенное нерадѣніе **). Посему-то, когда Богъ давалъ заповѣди закона, Онъ сказалъ: *благочинны сотворите сыны израилевы*, (Лев. 15, 31), пбо безъ бла-

*) См. Достопамятныя сказанія о подвижничествѣ св. и блаженныхъ отцевъ. Москва 1845. Стр. 27 и 28.

**) Въ первомъ изданіи сей книги на славянскомъ языкѣ 1628 г.: «въ совершенное презрѣніе».

гоговѣнія и стыда человекъ не чтитъ и самаго Бога и не хранитъ ни одной заповѣди. Посему-то пѣтъ ничего вреднѣе дерзости, посему-то она и есть мать всѣхъ страстей, что она изгоняетъ благоговѣніе, отгоняетъ страхъ Божій и рождаетъ пренебреженіе; а отъ того, что мы дерзки другъ съ другомъ и не стыдимся одинъ другаго случается, что мы и злословимъ, и оскорбляемъ другъ друга. Бываетъ, что кто нибудь изъ насъ увидитъ что бесполезное, онъ отходитъ и осуждаетъ это, и влагаетъ то въ сердце другому брату своему, и не только самъ повреждается, но вредитъ и брату своему, вливая въ сердце его злой ядъ; и часто случается, что умъ того (брата) былъ занятъ молитвою или инымъ добрымъ дѣломъ, а этотъ приходитъ и увлекаетъ его въ пустословіе, и не только лишаетъ его пользы, но и вводитъ въ искушеніе; а пѣтъ ничего тяжелѣе, ничего пагубнѣе, какъ вредитъ не только себѣ, но и ближнему.

Потому хорошо намъ, братія, имѣть благоговѣніе, бояться вредитъ себѣ и другимъ, почитать другъ друга и остерегаться даже смотрѣть другъ другу въ лице, пбо и это, какъ сказалъ пѣкто изъ старцевъ, есть видъ дерзости. И если случится кому видѣть, что братъ его согрѣшаетъ, не должно презрѣть его и умалчать о семъ, попуская ему погибнуть, не должно также ни укорять, ни злословить его, но съ чувствомъ состраданія и страхомъ Божиимъ должно сказать тому, кто можетъ исправить его, или самъ видѣвшій пусть скажетъ ему съ любовію и смиреніемъ, говоря (такъ): „прости, братъ мой, если не ошибаюсь, мы не хорошо это дѣлаемъ“. И если онъ не послушаетъ, скажи другому, о которомъ знаешь, что онъ имѣетъ къ не-

му довѣріе. или скажи старцу его, или аввѣ, смотри по важности согрѣшенія, чтобы они его не правили, и потомъ будь спокоенъ. Но говори, какъ мы сказали, съ цѣлію не править брата своего, а не ради празднословія или злословія, и не для укоренія его, не изъ желанія обличить его, не для осужденія, и не притворяясь, что не правленъ его, а внутри имѣя что-либо изъ упомянутаго. Ибо поистинѣ, если кто скажетъ и самому аввѣ его, но говоритъ не для не правленія ближняго, или не для избѣжанія собственнаго вреда, то это грѣхъ, пою это злословіе; но пусть онъ не пытаятъ сердце свое, не имѣетъ ли оно какого-либо пристрастнаго движенія, и если такъ, то (пусть) не говоритъ. Если же онъ, разсмотрѣвъ себя внимательно, увидитъ, что хочетъ сказать изъ состраданія и для пользы, а внутренно смущается нѣкоторымъ страстнымъ помысломъ, то пусть онъ скажетъ аввѣ со смиреніемъ и о себѣ, и о ближнемъ, говоря такъ: советъ мой свидѣтельствуетъ мнѣ, что я хочу сказать для не правленія (брата), но чувствую, что имѣю внутри какой-то смѣшанный помысль, не знаю, отъ того-ли, что имѣлъ нѣкогда (непріятность) съ этимъ братомъ, или это искушеніе, пренятствующее мнѣ сказать о братѣ для того, чтобы не послѣдовало (его) не правленія; и тогда авва скажетъ ему, долженъ ли онъ сказать, или нѣтъ. Бываетъ же, что иной говоритъ не для пользы брата своего, не по опасенію собственнаго вреда и не потому, что помнитъ какое-либо зло, но разсказывая, просто такъ, изъ празднословія. Но къ чему такое злословіе? часто и братъ узнаетъ, что объ немъ говорили, смущается, отъ чего приходятъ скорбь и еще болѣйшій вредъ. А когда кто гово-

ритъ, какъ мы сказали, единственно ради пользы брата, то Богъ не попуститъ, чтобы произошло смущеніе, чтобы не послѣдовала скорбь или вредъ.

И такъ, постарайтесь, какъ мы сказали, удерживать языкъ свой, чтобы не сказать чего-либо худаго ближнему, и никого не соблазнять ни словомъ, ни дѣломъ, ни взглядомъ, ни другимъ какимъ либо образомъ, и не будьте удобообразительны, чтобы, когда кто-нибудь изъ васъ услышитъ отъ брата своего (непріятное) слово, не возмущаться тотчасъ гнѣвомъ, не отвѣчать ему дерзко и не оставаться въ оскорбленіи на него; это неприлично хотящимъ снаться, неприлично подвизающимся. Приобрѣтите страхъ Божій и съ благоговѣніемъ встрѣчайте другъ друга, каждый преклоняя главу свою предъ братомъ своимъ, какъ мы сказали. Каждый смряйся передъ Богомъ и передъ братомъ своимъ и отѣкай свою волю. Поистинѣ хорошо, если кто, дѣлая какое-либо и доброе дѣло, предпочтетъ (въ немъ) брата своего и уступитъ ему, таковой получитъ большую пользу передъ тѣмъ, кому онъ уступитъ. Не знаю, сдѣлалъ ли я когда что-либо доброе, но если Богъ покрылъ меня, то знаю, что покрывалъ потому, что я никогда не считалъ себя лучшимъ брата своего, но всегда ставилъ брата своего выше себя.

Когда я еще былъ въ монастырѣ аввы Сериды, случилось, что служитель старца аввы Іоанна, ученика аввы Варсануфія, впасть въ болѣзнь, и авва повелѣлъ мнѣ служить старцу. А я и двери келліи его лобызалъ извнѣ (съ такимъ же чувствомъ), съ какимъ иной поклоняется честному кресту, тѣмъ болѣе (былъ я радъ) служить ему. Да и кто не пожелалъ бы спо-

добиться послужить такому Святому? Самое слово его было достойно удивленія. Каждый день, когда я окончивъ мое служеніе, дѣлалъ передъ нимъ поклонъ, чтобы получить отъ него прощенье и уйти. Онъ всегда говорилъ мнѣ что-нибудь: старецъ имѣлъ обыкновеніе повторять четыре изреченія и, какъ я сказалъ, всякій вечеръ, когда мнѣ надлежало уходить, онъ всегда говорилъ мнѣ, сверхъ всего иного, одно изъ сихъ четырехъ изреченій и начиналъ такъ: „сказалъ я однажды“ — ибо у старца было обыкновеніе ко всякой рѣчи прибавлять „сказалъ я однажды, братъ, — Богъ да сохранитъ любовь, отцы сказали: чрезъ сохраненіе совѣсти въ отношеніи къ ближнему *) рождается смиренномудріе“. Опять въ другой вечеръ онъ говорилъ мнѣ: „сказалъ я однажды, братъ, — Богъ да сохранитъ любовь, — отцы сказали: никогда не должно предпочитать свою волю волѣ брата своего“. Иной разъ онъ опять говорилъ: „сказалъ я однажды, братъ, — Богъ да сохранитъ любовь, — отцы сказали: бѣгай отъ всего человѣческаго и спасенъ будешь“. И опять говорилъ онъ: „сказалъ я однажды, братъ, — Богъ да сохранитъ любовь, — отцы сказали: *другъ друга тлѣнны посетите, и тако исполните законъ Христовъ* (Гал. 6. 2)“. Каждый вечеръ, когда я уходилъ, старецъ всегда давалъ мнѣ одно изъ этихъ четырехъ наставленій, подобно тому, какъ кто-либо даетъ наставленіе отирающемуся въ путь; и такъ они служили охраненіемъ всей моей жизни. Однако, не смотря на то, что я имѣлъ такую любовь къ Святому и столько заботился

*) Въ греч.: „хранить себя, чтобы ни въ чемъ не соблазнить брата — рождаетъ смиренномудріе“.

о служеніи ему, лишь только я узналъ, что одинъ изъ братіи скорбитъ, желая служить ему, пошелъ я къ аввѣ и просилъ его, говоря: „этому брату приличнѣе меня послужить Святому, если сіе угодно тебѣ, господине (авва)“. Но ни авва, ни самъ старецъ, не дозволили мнѣ сего, однако я сдѣлалъ прежде по силѣ своей, (все) что могъ, дабы предпочесть брата. И проведя тамъ девять лѣтъ, не знаю, сказалъ ли я кому-нибудь худое слово, хотя я имѣлъ послушаніе, — чтобы не сказалъ кто-нибудь, что я не имѣлъ его. И повѣрьте, я очень помню, какъ одинъ братъ, идя велѣдъ за мною отъ больницы до самой церкви, поносилъ меня, а я (шелъ) впереди его, не говоря ни слова. Когда же авва узналъ это, — не знаю, кто сказалъ ему о семъ, — и хотѣлъ наказать брата, я пошелъ и палъ ему въ ноги, говоря: „ради Господа, не наказывай его, я согрѣшилъ, братъ несколько не виновать“. И другой также, по некушенію мнѣ или отъ простоты, Богъ знаетъ почему; не малое время каждую ночь пускалъ свою воду надъ моею головою, такъ что и самая постель моя бывала омочена ею. Также и нѣкоторые другіе изъ братіи приходили ежедневно и вытрясали свои постылки передъ моею келліей, и я видѣлъ, что множество клоповъ набиралось въ моей келліи, такъ что я не въ силахъ былъ убивать ихъ, ибо они были безчисленны отъ жара. Потомъ же, когда я ложился спать, все они собирались на меня, и я засыпалъ (только) отъ сильнаго утомленія; когда же вставалъ отъ сна, находилъ, что все тѣло мое было изъѣдено, однако же я никогда не сказалъ кому-нибудь изъ нихъ: не дѣлай этого, или зачѣмъ ты это дѣлаешь? И я не помню, чтобы я

когда-либо произнесъ слово, (могущее) смутить или оскорбить брата. Научитесь и вы *другъ друга тѣлою посити*, научитесь благоговѣть другъ передъ другомъ: и если кто изъ васъ услышитъ отъ кого-нибудь неприятное слово, или если потернть что сверхъ ожиданія, то онъ не долженъ тотчасъ малодушествовать *)], или тотчасъ возмущаться (гнѣвомъ), чтобы во время подвига и пользы не оказалась онъ имбюцимъ сердце расслабленное, беззаботное, нетвердое, не могущее выдержать никакого прираженія, какъ бываетъ съ дыней: если хотя малый сучекъ коснется ея, тотчасъ дѣлаетъ въ ней поврежденіе, и она гнѣетъ. Напротивъ, имѣйте сердце твердое, имѣйте великодушіе: пусть ваша любовь другъ къ другу побѣждаетъ все случающееся. И если кто-нибудь изъ васъ имѣетъ послушаніе, или какое-либо дѣло у садовника, или келаря, или повара, или вообще у кого-нибудь изъ служащихъ съ вами, то да постараются, и тотъ, кто поручаетъ дѣло, и тотъ, кто исполняетъ его, прежде всего сохранять свое собственное устроеніе, и пусть они никогда не позволяютъ себѣ уклониться отъ заповѣди Божіей или въ смущеніе, или въ упорство, или въ пристрастіе, или въ какое-либо своеволіе и самооправданіе; но каково бы то ни было дѣло, малое или великое, не должно пренебрегать имъ и не радѣть о немъ, ибо пренебреженіе вредно; но не должно также и предпочитать исполненіе дѣла своему устроенію, чтобы (успѣхъ) исполнить дѣло, хотя бы то было и со вредомъ душѣ. При всякомъ встрѣчающемся дѣлѣ, хотя бы оно было крайне нужно и

*) Въ греч. «соблазниться».

требовало тщанія. не хочу, чтобы вы дѣлали что-либо со спорами или съ смущеніемъ, но будьте увѣрены, что всякое дѣло, которое вы дѣлаете, всяко ли оно, какъ мы сказали, или мало, есть осьмая часть некоего; а сохранить свое устроеніе, если и случится отъ этого не исполнить дѣла, есть три осьмихъ съ половиною *).

Видите ли какое различіе? И такъ, если вы дѣлаете какое-либо дѣло и хотите совершенно и всецѣло исполнить его, то постарайтесь исполнить самое дѣло, что, какъ я сказалъ, есть осьмая часть некоего, и вмѣстѣ сохранить свое устроеніе неповрежденнымъ, что составляетъ триосьмихъ съ половиною. Если же для того, чтобы исполнить дѣло вашего служенія, настоять будетъ надобность увлечься, отступить отъ заповѣди и повредить себѣ или другому, споря съ нимъ, то не надобно терять три осьмихъ съ половиною для того, чтобы сохранить одну осьмую. Посему, если вы узнаете, что кто нибудь такъ поступаетъ, то знайте, что такой неразумно исполняетъ свое служеніе, но или изъ тщеславія, или изъ челоуѣкоугодія, спорить и томить и себя, и ближняго, чтобы послѣ услышать, что никто не могъ его побѣдить.

О! удивительно какое великое мужество! это не побѣда, братія, это потеря, это гибель, если кто спорить и соблазняетъ брата своего для того, чтобы исполнить дѣло своего служенія. Это значить изъ-за осмой части потерять три осьмихъ съ половиною. Если останется (неисполненнымъ) дѣло служенія. —

(* Осьмая часть и три части осьмихъ съ половиною такое же имѣютъ различіе, какое рубль ассигнаціи и рубль серебромъ.

потеря не велика; спорить же и соблазнять брата, не давая ему нужнаго, или предпочесть дѣло служенія и отступить отъ заповѣди Божіей — это великій вредъ: вотъ что значить осьмая часть и три осьмыхъ съ половиною. Поэтому говорю вамъ, если и я пошлю кого-нибудь изъ васъ по какой-либо надобности, и онъ увидитъ, что возникаетъ смущеніе или другой какой вредъ, оставьте дѣло и никогда не вредите собѣ самимъ или другъ другу; но пусть дѣло это останется и не будетъ исполнено, только не смущайте другъ друга, ибо теряете вы три осьмыхъ съ половиною и тершите большой вредъ, а это явное неразуміе. Говорю же я вамъ это не для того, чтобы вы тотчасъ предавались малодушію и оставляли дѣло, или пренебрегали имъ и легко бросали его, и поширили совесть свою, желая избѣжать скорби, и опять не для того, чтобы ослушивались, и чтобы каждый изъ васъ говорилъ: я не могу этого сдѣлать, мнѣ это вредитъ, это меня разстроиваетъ. Ибо такимъ образомъ вы ни когда не исполните никакого служенія и не сможете сохранить заповѣди Божіей. Но старайтесь всѣми силами вашими съ любовію исполнять всякое служеніе ваше, со смиренномудріемъ, преклоняясь другъ передъ другомъ, почитая и прося другъ друга, ибо нѣтъ ничего сильнѣе смиренномудрія. Однако, если когда кто увидитъ, что самъ онъ или ближній его скорбитъ, то оставьте дѣло, которое производитъ соблазнъ, уступайте другъ другу, не настаивайте на своемъ до того, чтобы послѣдовалъ вредъ: ибо лучше, какъ я тысящекратно, говорилъ вамъ, пусть дѣло не исполнится такъ, какъ вы хотите, но будетъ такъ, какъ случится, и какъ требуетъ того нужда, нежели,

чтобы отъ успія вашего или самооправданія, хотя бы они и были благовидны, вы смущали или оскорбляли другъ друга и чрезъ то теряли многое ради малаго. Случается же часто, что иной теряетъ и то и другое, и совершенно ничего не исполнитъ; ибо таково свойство любящихъ спорить. Съ самаго начала всѣ дѣла, которые мы дѣлаемъ, дѣлаемъ для того, чтобы получить отъ нихъ пользу. Какая же польза, если мы не смиряемся другъ передъ другомъ, по напрогивъ смущаемъ и оскорбляемъ другъ друга! Развѣ вы не знаете, что сказано въ Отечникѣ: „отъ ближняго жизнь и смерть?“ Поучайтесь всегда въ этомъ, братія, слѣдуйте словамъ святыхъ старцевъ, старайтесь съ любовью и страхомъ Божіимъ искать пользы своей и братій вашихъ: такимъ образомъ можете отъ всего случающагося съ вами получать пользу и преуспѣвать съ помощію Божіею. Самъ Богъ нашъ, какъ человеколюбецъ, да даруетъ намъ страхъ Свой, ибо сказано: *Бога бойся и заповѣди Его храни* (Екл. 12, 13), потому что это требуется отъ всякаго человѣка. Самому же Богу нашему да будетъ слава и держава во вѣки. Аминь.

ПОУЧЕНІЕ ПЯТОЕ

О томъ, что не должно полагаться на свой разумъ.

Премудрый Соломонъ говоритъ въ Притчахъ: *имѣ же есть управленія, падаютъ, яко же листвіе; спасеніе же есть во мнози совѣти* (Притч. 11, 14). Видите ли, братія, силу сего изреченія? Видите ли, чему

учить насъ Святое Писаніе? оно увѣщаетъ насъ не полагаться на самихъ себя, не считать себя разумными, не вѣрить тому, что можемъ сами управлять собою, ибо мы имѣемъ пужду въ помощи, пуждаемся въ наставляющихъ насъ по Богѣ. Итъ несчастіе и ближе къ гибели людей, немѣющихъ наставника въ пути Божіемъ. Ибо что значить сказанное: *имъ же исть управленія, падаютъ, якоже листыя?* Исть сначала всегда бываетъ зелень, цвѣтуць и краснвъ, потомъ постепенно засыхаетъ, падаетъ и наконецъ, имъ пренебрегаютъ и ноирають его. Такъ и человекъ ни кѣмъ неуправляемый, сначала всегда имѣеть усердіе къ посту, къ бдѣнію, безмолвію, послушанію и къ другимъ добрымъ (дѣламъ): потомъ усердіе это мало-по-малу охлаждаетъ, и онъ, не имѣя никого, кто бы наставлялъ его, поддерживалъ и воспламенялъ въ немъ это усердіе, (подобно листу) нечувствительно иссыхаетъ, падаетъ и становится, наконецъ, подвластнымъ и рабомъ враговъ, и они дѣлають съ нимъ, что хотятъ.

О тѣхъ же, которые открываютъ свои помысленія и поступки и дѣлають все съ совѣтомъ, (Писаніе) говоритъ: *спасеніе есть во мнози совѣти.* Не говоритъ: „въ совѣтъ многихъ“, то есть, чтобы съ каждымъ совѣтоваться, но что должно совѣтоваться обо всемъ конечно съ тѣмъ, къ кому имѣемъ довѣріе, и не такъ, чтобы одно говорить, а другое умалчивать, но все открывать и обо всемъ совѣтываться: такому и есть вѣрное спасеніе *во мнози совѣти.* Ибо если человекъ открывалъ не все, что до него касается, и особенно если онъ былъ обладаемъ худымъ привыкомъ, или былъ въ худомъ сообществѣ, то диаволь находитъ

въ немъ одно (какое-либо) пожеланіе, или одно самооправданіе, и снмъ излагаеть его.

Когда диаволь видить, что кто-нибудь не хочетъ согрѣшнть, то онъ не столько неискусенъ въ дѣланіи зла, чтобы сталъ внушать ему какіе-либо явные грѣхи и не говоритъ ему: иди сотвори блудъ, или пойди украдь: ибо онъ знаетъ, что мы этого не хотимъ, а онъ не считаетъ нужнымъ внушать намъ то, чего мы не хотимъ: но находитъ въ насъ, какъ я сказалъ, одно пожеланіе, или одно самооправданіе, и тѣмъ подъ видомъ добраго вредитъ намъ. Поэтому опять сказано: *лукавий злодѣйствуетъ, егда сочетается съ праведнымъ* (Притч. 11. 15). Лукавий есть диаволь, и тогда онъ злодѣйствуетъ, *егда сочетается съ праведнымъ*, т. е. когда сочетается съ самооправданіемъ нашимъ, тогда онъ становится болѣе крѣпкимъ, тогда болѣе вредитъ, тогда болѣе дѣйствуетъ. Ибо когда мы держимся своею воли и слѣдуемъ оправданіямъ нашимъ, тогда, дѣлая, невидимому, доброе дѣло, мы сами себя разставляемъ съти и даже не знаемъ, какъ погибаетъ. Ибо какъ можемъ мы уразумѣть волю Божію, или разыскать ея, если вѣримъ самимъ собой и держимся своею воли. Посему-то авва Именъ и говоритъ, что воля наша есть мѣдная стѣна между человекомъ и Богомъ. Видите-ли силу сего изреченія? И еще присоветуемъ онъ: онъ есть какъ бы камень, противостоящій, сопротиводѣйствующій волѣ Божіей. И такъ, если человекъ оставитъ свою волю, тогда можетъ и онъ сказать: *о Бозь моея преиду стѣну: Бозь мой, непороченъ путь Его* (Пе. 17, 30, 31). Весьма достоудно сказано! Ибо тогда только человекъ видить непорочный путь Божіи, когда оставитъ свою волю.

Когда же повинуется своей волѣ, то невидитъ, что непорочны пути Божіи; но если услышитъ что-либо относящееся къ наставленію, онъ тотчасъ порицаетъ это, уничижаетъ, отвращается отъ сего и дѣйствуетъ напротивъ: ибо какъ ему перенести что-либо или послушаться чьего-либо совѣта, если онъ держится своей воли! Далѣе говоритъ старецъ и о самооправданіи: „если же и самооправданіе поможетъ волѣ, то человекъ совершенно развращается. Удивительно, какая послѣдовательность въ словахъ Святыхъ Отцевъ! (Подлинно) когда оправданіе соединится съ волею, то это есть совершенная смерть, великая опасность, великій страхъ; тогда окончательно падаетъ несчастный. Ибо кто заставитъ такового вѣрить, что другой человекъ болѣе его знаетъ, что ему полезно? Тогда онъ совершенно предается своей волѣ, своему помыслу, а, наконецъ, врагъ, какъ хочетъ, устроиваетъ его наденіе. Поэтому сказано: *лукавый злодѣйствуетъ, егда сочетается съ праведнымъ, ненавидитъ же гласа утвержденія*. Ибо не только самое наставленіе ненавидитъ лукавый, но даже и самого голоса, произносящаго оное, не можетъ слышать, даже ненавидитъ и самый голосъ наставленія, т.-е. то самое, когда говорятъ что-либо служащее къ наставленію. Прежде, чѣмъ вопрошающій о полезномъ начнетъ дѣйствовать (по данному совѣту), прежде нежели врагъ уразумѣетъ, исполнитъ ли онъ или не исполнитъ слышанное, врагъ ненавидитъ уже то самое, чтобы спрашивать когонибудь или слышать что-либо полезное: самый голосъ, самый звукъ таковыхъ словъ онъ ненавидитъ и отвращается (отъ нихъ). И сказать ли почему? Онъ знаетъ, что злодѣйство его обнаружится тотчасъ, какъ только ста-

нуть спрашивать и говорить о полезномъ. И ничего онъ такъ не ненавидитъ и не боится, какъ быть признаннымъ, потому что тогда онъ уже не можетъ коварствовать, какъ хочетъ. Ибо если душа утверждается тѣмъ, что человекъ спрашиваетъ и открываетъ все (о себѣ), и слышитъ отъ кого-либо опытнаго: „это дѣлай, а сего не дѣлай; это хорошо, а это не хорошо; это самооправданіе, это своеволие“, и слышитъ также: „теперь не время сему дѣлу“, а иной разъ слышитъ: „теперь время“: тогда диаволь не находитъ, какимъ образомъ вредить человеку, или какъ низложить его, потому что онъ всегда, какъ я уже сказалъ, совѣтуется и со всѣхъ сторонъ ограждаетъ себя, и такимъ образомъ исполняется на немъ (слово) *спасеніе есть во мнози совѣти*.

Лукавый же не хочетъ сего, но ненавидитъ, ибо онъ хочетъ дѣлать зло и больше о тѣхъ радуется, имъ же нѣсть управленія. Почему?—Потому что они *падаютъ аки листвіе*. Вспомни того брата, котораго любилъ лукавый, и о которомъ говорилъ онъ аввѣ Макарію: „имѣю одного брата, который, когда видитъ меня, вертится какъ мотовило“. Такихъ онъ любитъ, о такихъ всегда радуется, которые (живутъ) безъ наставленія и не поручаютъ себя (человеку) могущему помогать имъ и руководить ихъ о Богѣ. Развѣ не ко всѣмъ братіямъ приходилъ тогда демонъ, котораго видѣлъ (Святый носящимъ различныя снѣди въ тѣлахъ? Развѣ не всѣхъ онъ посѣщалъ?*) Но каждый изъ нихъ, понимая его козни шель (къ своему духовному отцу) и открывая ему свои помысленія, и на-

*) Въ греч. книгѣ: искушалъ.

ходилъ помощь во время искушенія, а потому лукавый и не могъ одолѣть ихъ. Только одного несчастнаго нашелъ онъ, который слѣдовалъ самому себѣ и ни отъ кого не имѣлъ помощи. и потому лукавый поступалъ съ нимъ, какъ съ игралищемъ. и уходя благодарилъ его и проклиналъ другихъ. Когда же (врагъ) сказалъ аввѣ Макарію это (дѣло) и имя брата, Святой пошелъ къ нему и нашелъ, что причиною его гибели было то, что онъ не хотѣлъ исповѣдывать (свои помысленія); нашелъ, что онъ не имѣлъ обыкновенія открывать ихъ кому-либо. Посему-то врагъ и вертѣлъ имъ, какъ хотѣлъ. И (братъ), вопрошаемый Святымъ старцемъ: „какъ ты пребываешь, братъ?“—отвѣчалъ: „молитвами твоими, хорошо“. И когда Святой опять спросилъ: „не борются ли тебя помыслы?“ онъ отвѣчалъ: „пока мнѣ хорошо“. И не хотѣлъ ничего исповѣдать, пока Святой, искушено не заставилъ его открыть свои помыслы и сказавъ ему слово Божіе, утвердилъ его, и возвратился.

По обыкновенію своему, врагъ пришелъ опять, желая низвергнуть сего брата, но посрамился, ибо нашелъ его неуправленнымъ и не могъ уже болѣе надъ нимъ издѣваться, и потому удалился, не успѣвъ ничего сдѣлать; удалился посрамленный и этимъ (братомъ). Посему когда Святой опять спросилъ демона: „какъ пребываетъ тотъ братъ, твой другъ?“ онъ уже не назвалъ его другомъ, но врагомъ, и проклиналъ его говоря: „и тотъ развратился, и тотъ не повинуется мнѣ, но даже сталъ всѣхъ свирѣпѣе“. Видишь ли, почему ненавидитъ врагъ *гласа утвержденія*? Потому что всегда желаетъ нашей гибели. Видишь ли, почему онъ любитъ полагающихся на себя? — Потому

что они помогаютъ диаволу, и сами себѣ строятъ козни. Я не знаю другаго наденія монаху, кромѣ того, когда онъ вѣритъ своему сердцу. Нѣкоторые говорятъ: отъ того надаетъ человекъ, или отъ того; а я, какъ уже сказалъ, не знаю другаго наденія, кромѣ сего, когда человекъ послѣдуетъ самому себѣ. Видѣлъ ли ты падшаго;— знай, что онъ послѣдовалъ самому себѣ. Нѣтъ ничего опаснѣе, нѣтъ ничего губительнѣе сего. Богъ сохранилъ меня, и я всегда боялся сего бѣдствія. Когда я былъ въ обществѣ, я открывалъ все свои помыслы старцу аввѣ Іоанну и никогда, какъ я сказалъ, не рѣшался сдѣлать что-либо безъ его совѣта. И иногда говорилъ мнѣ помыслъ: не то же ли (самое) скажетъ тебѣ старецъ? зачѣмъ ты хочешь безпокоить его? А я отвѣчалъ помыслу: „анаома тебѣ и разсужденію твоему, и разуму твоему, и мудрованію твоему, и вѣдѣнію твоему: ибо что ты знаешь, то знаешь отъ демоновъ. И такъ, я шелъ и вопрошалъ старца. И случилось иногда, что онъ отвѣчалъ мнѣ то самое, что у меня было на умѣ. Тогда помыслъ говорилъ мнѣ: „ну что же? (видишь) это то самое, что я говорилъ тебѣ: не напрасно ли безпокоилъ ты старца?“ И я отвѣчалъ помыслу: „теперь оно хорошо, теперь оно отъ Духа Святаго; твое же внушеніе лукаво, отъ демоновъ, и было дѣломъ страстнаго устроенія (души)“. И такъ, никогда не понускалъ я себѣ повиноваться своему помыслу, не спросивъ (старца). И повѣрьте мнѣ, братія, что я былъ въ великомъ покоѣ, въ полномъ безначаліи, такъ что я даже и скорбѣлъ объ этомъ, какъ я уже говорилъ вамъ о семъ: ибо слышалъ, что *многими скорбями подобаетъ намъ внити въ царствіе Божіе* (Дѣян. 14, 21) и видя, что у меня

нѣтъ никакой скорби, я боялся и былъ въ великомъ недоумѣніи, не зная причины такового спокойствія, пока старецъ не объяснилъ мнѣ этого, сказавъ: не скорби, ибо каждый, предающій себя въ послушаніе отцамъ, имѣетъ сей покой и безпечаліе.

Постарайтесь же и вы братія, вопрошать и не надѣяться на себя. Познайте, какое въ семь дѣлъ безпечаліе, какая радость, какое спокойствіе. Но поелику я сказалъ, что я никогда не скорбѣлъ, то послушайте и о томъ, что со мной случилось тогда.

Когда я еще былъ тамъ въ общежитіи, нашла на меня однажды великая и нестерпимая скорбь, и я былъ въ такомъ страданіи и стѣсненіи, что готовъ былъ даже предать и самую душу мою; скорбь же сія происходила отъ коварства демонскаго. И такое искушеніе, наносимое демонами отъ зависти, бываетъ тяжело для человѣка, но маловременно: оно мрачно, тяжело, безутѣшно, ни откуда не представляется усвоенія, но отовсюду угнетеніе. Однако скоро посѣщаетъ душу благодать Божія, ибо если бы не посѣтила благодать Божія, то никто не могъ бы перенести сего. И я былъ, какъ сказалъ, въ такомъ искушеніи, въ такой тѣснотѣ. Въ одинъ день, когда я стоялъ на дворѣ монастырскомъ, изнемогая и моля о семь Бога, внезапно взглянулъ я внутрь церкви и увидѣлъ нѣкоего (мужа), по виду — Епископа, который какъ бы несъ св. Дары *) и входилъ въ святой алтарь. Я никогда не приближался къ страннику, или приходящему, безъ нужды или повелѣнія; но тогда меня влекло что-то, и я пошелъ за нимъ. Вошедши, онъ долго стоялъ съ воздѣтыми

*) Въ греч. кн. вмѣсто снхъ словъ сказано: «облеченнаго въ омофоръ»

руками. и я стоялъ сзади его, молясь въ страхѣ: ибо отъ видѣнiя его напалъ на меня страхъ и ужасъ. По окончанiи молитвы, онъ обратился и пошелъ ко мнѣ, и но мѣрѣ того. какъ онъ приблизился ко мнѣ, я ощущалъ, что скорбь и ужасъ удалялись отъ меня. Потомъ, ставъ передо мною, онъ простеръ руку свою, прикоснулся къ моей груди и, ударяя въ нее перстами своими, сказалъ: *терпя потерннхъ Госнода, и внятъ ми, и услыша молитву мою: и возведе мя отъ рова страстей и отъ брениа тины: и постави на камени позы мои, и исправи стоны моя, и вложи во уста моя плесь нову, пльнне Богу нашему* (Ис. 39, 2. 3. 4) Всѣ эти стихи произнесъ онъ по трижды, ударяя, какъ я сказалъ, въ грудь мою, и такъ вышелъ. Тотчасъ послѣ сего водворились въ сердцѣ моемъ сладчайшiй свѣтъ, радость, утѣшенiе и великое веселiе, и я сталъ уже не тѣмъ, чѣмъ былъ прежде. Когда онъ вышелъ, я поспѣшилъ вслѣдъ за нимъ, желая найти его. но не нашель, ибо онъ сдѣлался невидимъ. Съ того времени, по милости Божией, я не ощущалъ уже, чтобы беспокоила меня скорбь или страхъ, но Госнодь покрывъ меня до нынѣ ради молитвъ оныхъ святыхъ старцевъ. Сiе сказалъ я вамъ, братiя, для того, чтобы вы знали, какое спокойствiе и безпечалие имѣеть тотъ, кто не слѣдуетъ самому себѣ, и съ какою безонасностию, съ какою твердостiю живетъ, кто не полагается на себя и не вѣрнть своему помыслу, но во всемъ, что до него касается, возлагаетъ упованiе на Бога. и на тѣхъ, которые могутъ наставлятъ его по Богѣ. И такъ научитесь и вы, братiя, вопрошать, научитесь не полагаться на самихъ себя, не вѣрнть тому, что вамъ говоритъ помысль вашъ. Хорошо смиренiе — (въ немъ) покой и ра-

доть *). Къ чему напрасно сокрушать себя? Нельзя спастись иначе, какъ симъ образомъ.

Однако иной можетъ подумать: если кто не имѣетъ челоуѣка, котораго онъ могъ бы вопрошать, то что въ такомъ случаѣ должно ему дѣлать? Правда, если кто хочетъ истинно, всѣмъ сердцемъ, исполнить волю Божию, то Богъ никогда его не оставитъ, но всячески наставитъ по волѣ Своей. Поистинѣ, если кто направитъ сердце свое по волѣ Божіей, то Богъ просвѣтитъ и малое дитя сказать ему волю Свою. Если же кто не хочетъ искренно творить волю Божию, то хотя онъ и къ пророку пойдетъ, и пророку положить Богъ на сердце отвѣчать ему, сообразно съ его развращеннымъ сердцемъ, какъ говоритъ Писаніе: *и пророкъ аще прельстится, и речетъ слово, Азъ Господь прельстихъ пророка того* (Иезек. 14, 9). Посему мы должны всею силою направлять себя къ волѣ Божіей и не вѣрить своему сердцу. Но если будетъ и доброе дѣло, и мы услышимъ отъ какого-либо святаго мужа, что оно точно доброе, то мы и должны почитать его добрымъ, однако не вѣрить самимъ себѣ, что хорошо исполняемъ его, и что оно должно (непремѣнно) хорошо совершиться. Но мы должны исполнять его по силѣ своей и опять сказывать и то, какъ мы его исполняемъ, и узнавать, хорошо-ли мы его исполнили; и послѣ того не должны оставаться беззаботными, но ожидать и Божіаго суда, какъ сказали Святыи авва Агафонъ, когда его спросили: „ужели и ты, отче, боишься?“ Онъ отвѣчалъ: „я исполняю [волю Божию] по силѣ своей, но не знаю, угодно ли дѣло мое Богу; ибо иной судъ Божій и иной челоуѣческой“. Господь

*) Въ греч. кн. «хорошо вопрошать: (отъ сего) смиреніе и радость».

Богъ да покроетъ насъ отъ бѣдствія, [постигающаго] тѣхъ, которые уповаютъ на самихъ себя, и да сподобитъ насъ держаться пути отцевъ нашихъ, благоудившихъ имени Его. Ибо Ему подобаетъ всякая слава, честь и поклоненіе во вѣки. Аминь.

ПОУЧЕНІЕ ШЕСТОЕ

О ТОМЪ, ЧТОБЫ НЕ СУДИТЬ БЛИЖНЯГО.

Если бы мы помнили, братія, слова святыхъ старцевъ, если бы мы всегда поучались въ нихъ, то мы не предавались бы такъ легко безнечности о себѣ: ибо если бы мы, какъ они сказали, не перадѣли о маломъ, и о томъ, что намъ кажется ничтожнымъ, то не впадали бы въ великое и тяжкое. Я всегда говорю вамъ, что отъ сихъ незначительныхъ (грѣховъ), отъ того, что говоримъ: „какая важность въ томъ, или въ другомъ,“ образуется въ душѣ злой навъкъ, и (человѣкъ) начинаетъ перадѣть и о великомъ. Знаете ли, какой тяжкій грѣхъ осуждать ближняго? Ибо что тяжелѣе сего? Что столько ненавидитъ Богъ? Отъ чего столько отвращается? Какъ и отцы сказали, что нѣтъ ничего хуже осужденія. Однако и въ такое великое зло человекъ приходитъ отъ сего же (перадѣнія) о ничтожномъ повидимому. Ибо отъ того, что (человѣкъ) дозволилъ себѣ малое зазрѣніе ближняго, отъ того, что говоритъ: „что за важность, если послушаю, что говоритъ сей братъ? Что за важность, если и я скажу одно вотъ такое-то слово? Что за важность, если я посмотрю, что будетъ дѣлать сей братъ, или тотъ странникъ?“ (Отъ сего самаго) умъ начинаетъ оставлять свои грѣхи безъ вниманія и замѣчать грѣхи

ближняго. И отъ сего потомъ происходитъ, что мы осуждаемъ, злословимъ, уничижаемъ (ближнихъ), а наконецъ выдаемъ и въ то самое, что осуждаемъ. Пбо отъ того, что (человѣкъ) не заботится о своихъ грѣхахъ „и не оплакиваетъ, какъ сказали отцы, своего мертвеца,“ не можетъ онъ преуспѣть ни въ чемъ добромъ, но всегда обращаетъ вниманіе на дѣла ближняго. А ничто столько не прогнѣвляеть Бога, ничто такъ не обнажаетъ человѣка и не приводитъ въ оставленіе (отъ Бога), какъ злословіе, или осужденіе, или уничиженіе ближняго.

Иное же дѣло злословить или порицать, иное осуждать, и иное уничижать. Порицать—значить сказать о комъ нибудь: такой-то солгалъ, или разгнѣвался, или вналъ въ блудъ, или (сдѣлалъ) что-либо подобное. Вотъ такой злословилъ (брата), т.-е. сказалъ при страстно о его согрѣшеніи. А осуждать—значить сказать: такой-то лгунъ, гнѣвливъ, блудникъ. Вотъ сей осудилъ самое расположеніе души его, произнесъ приговоръ о всей его жизни, говоря, что онъ таковъ-то, и осудилъ его, какъ такого; а это тяжкій грѣхъ. Пбо иное сказать: „онъ разгнѣвался,“ и иное сказать: „онъ гнѣвливъ,“ и какъ я сказалъ, произнести (такимъ образомъ) приговоръ о всей его жизни. А (грѣхъ) осужденія столько тяжелѣе всякаго другаго грѣха, что самъ Христосъ сказалъ: *лице твое, изми персть бревню изъ очесе твоего, и тогда прозриши изъяти сучекъ изъ очесе брата твоего* (Лук. 6, 42), и грѣхъ ближняго уподобилъ сучку, а осужденіе—бревну. Такъ-то тяжело осужденіе, превосходящее всякій грѣхъ.

И фарисей оный, молясь и благодаря Бога за свои добродѣтели, не солгалъ, но говорилъ истину, и не

за то былъ осужденъ: ибо мы должны благодарить Бога, когда сподобились сдѣлать что-либо доброе, потому что онъ помогъ и содѣйствовалъ намъ въ этомъ. За сѣ фарисей не былъ осужденъ, какъ я сказалъ, что онъ благодарилъ Бога, изчисляя свои добродѣтели, и не за то онъ былъ осужденъ, что сказалъ: *иъ смъ яко же прочи чловѣцы*; но когда онъ обратился къ мытарю и сказалъ: *или яко же сей мытарь*: тогда онъ подвергся осужденію, ибо онъ осудилъ самое лицо, самое расположеніе души его и, кратко сказать, всю жизнь его. По сему мытарь и вышелъ *о правданъ наче онаго* (Лук. 18, 11).

Нѣтъ ничего тяжелѣе, какъ я много разъ говорилъ, нѣтъ ничего хуже осужденія, презрѣнія, или уничтоженія ближняго. Почему мы не осуждаемъ лучше самихъ себя и наши грѣхи, которые мы достовѣрно знаемъ и за которые должны будемъ дать отвѣтъ предъ Богомъ? Зачѣмъ восхищаемъ (себѣ) судъ Божій, Чего хотимъ отъ Его созданія? Не должны ли мы трепетать, слыша, что случилось съ великимъ онымъ старцемъ, который, узнавъ о нѣкоемъ братѣ, что онъ впалъ въ блудъ, сказалъ: „о худо онъ сдѣлалъ!“ Или вы не знаете, какое ужасное событіе повѣствуется о немъ въ Отецшкѣ? Святой Ангелъ принесъ къ нему душу согрѣшившаго и сказалъ ему: „посмотри, тотъ, кого ты осудилъ, умеръ: куда же повелишь ты помѣстить его, въ царство или муку?“ Есть ли что страшнѣе сей тяготы? Ибо что иное значать слова Ангела къ старцу, какъ не сѣ: повелю ты судія праведныхъ и грѣшныхъ, то скажи, что повелишь о снрешной душѣ сей? помилуешь ли ты ее, или предашь мученію? Святой старецъ, пораженный снмъ, все остальное время жиз-

ни своей проведъ въ стѣнахъ, слезахъ и въ безмѣрныхъ трудахъ, молясь Богу, чтобы Онъ простилъ ему тотъ грѣхъ,—и (все) это уже послѣ того, какъ онъ, навъ на лице свое къ ногамъ Святаго Ангела, получилъ прощеніе. Ибо сказанное Ангеломъ: „вотъ Богъ показалъ тебѣ, какой тяжкій грѣхъ осужденіе, чтобы ты болѣе не впадалъ въ него“, уже означало прощеніе: однако душа старца до самой смерти его не хотѣла болѣе утѣшиться и оставить свой плачъ.

И такъ чего хотимъ и мы отъ нашего ближняго? Чего хотимъ отъ чужой тяготы? Есть у насъ о чемъ заботиться, братія! Каждый да внимаетъ себѣ и своимъ грѣхамъ. Одному Богу принадлежитъ (власть) оправдывать и осуждать, поелки Онъ знаетъ и душевное устройство каждаго и силу, и образъ воспитанія, и дарованія, и тѣлосложеніе и способности; и сообразно съ этимъ судить каждаго, какъ онъ самъ Единъ знаетъ. Ибо иначе судить Богъ дѣла епископа, и иначе правителя (мірекаго), иначе судить дѣла игумена и иначе ученика, иначе стараго и иначе юнаго, иначе больнаго и иначе здороваго. И кто можетъ знать все суды сн? Только Единъ, сотворившій всехъ, все создавшій и все вѣдущій.

Помню, я слышалъ, что нѣкогда было такое происшествіе. Въ нѣкоторый городъ пришелъ корабль съ невольниками, а въ городѣ томъ жила одна святая дѣва, весьма внимавшая себѣ. Она, услышавъ, что пришелъ оный корабль, очень обрадовалась, ибо желала купить себѣ маленькую дѣвочку, и думала: возьму и воспитаю ее, какъ хочу, чтобы она вовсе не знала пороковъ міра сего. Она послала за хозяиномъ ко-

рабля того и, призвавъ его къ себѣ, узнала, что у него есть двѣ маленькія дѣвочки, именно такія, какихъ она желала, и тотчасъ съ радостію отдала она цѣну (за одну изъ нихъ) и взяла ее къ себѣ. Когда же хозяинъ корабля удалился изъ того мѣста, гдѣ пребывала она святая, и едва отошелъ немного, встрѣтила его одна блудница, совершенно развратная, и увидѣвъ съ нимъ другую дѣвочку, захотѣла взять ее: условившись съ нимъ, отдала цѣну, взяла (дѣвочку) и ушла съ ней. Видите ли тайну Божию? Видите ли судъ (Божій)? Кто можетъ объяснить это? И такъ, святая дѣва взяла ту маленькую, воспитала ее въ страхѣ Божиемъ, наставляя ее на всякое благое дѣло, обучая ее ищескому житію, и кратко сказать, во всякомъ благоуханіи святыхъ заповѣдей Божіихъ. Блудница же, взявши ту несчастную, сдѣлала ее орудіемъ діавола. Ибо чему могла она зараза научить ее, какъ не погубленію души своей? И такъ, что мы можемъ сказать о странной сей судьбѣ? Обѣ были малы, обѣ проданы, не зная сами, куда идутъ, и одна оказалась въ рукахъ Божіихъ, а другая впадала въ руки діавола. Можно ли сказать, что Богъ равно възметъ, какъ съ одной, такъ и съ другой? Какъ это возможно! Если обѣ впадутъ въ блудъ, или въ иной грѣхъ, можно ли сказать, что обѣ онѣ подвергнутся одному суду, хотя и обѣ впадала въ одно и тоже согрѣшеніе? Возможно ли это? Одна знала о судѣ, о царствѣ Божиемъ, день и ночь поучалась въ словахъ Божіихъ; другая же, несчастная, никогда не видала и не слышала ничего добраго, но всегда, напротивъ, все скверное, все дьявольское: какъ же возможно, чтобы обѣ были судимы однимъ судомъ?

И такъ, никакой человѣкъ не можетъ знать судебъ Божіихъ, но Онъ единъ вѣдаетъ все и можетъ судить согрѣшенія каждаго, какъ Ему одному извѣстно. Дѣйствительно случается, что братъ погрѣшаетъ по простотѣ; но имѣетъ одно доброе дѣло, которое угодно Богу болѣе всей твоей жизни: а ты судишь и осуждаешь его, и отягощаешь душу свою. Если же и случилось ему преткнуться, почему ты знаешь, сколько онъ подвизался и сколько пролилъ крови своей прежде согрѣшенія; и теперь согрѣшеніе его является предъ Богомъ, какъ бы дѣло правды? Ибо Богъ видитъ трудъ его и скорбь, которые онъ, какъ я сказалъ, подъялъ прежде согрѣшенія, и милуетъ его. А ты знаешь только сіе (согрѣшеніе); и тогда какъ Богъ милуетъ его, ты осуждаешь его и губишь душу свою. Почему ты знаешь, сколько слезъ онъ пролилъ о семъ предъ Богомъ? Ты видѣлъ грѣхъ его, а покаянія его не видѣлъ.

Иногда же мы не только осуждаемъ, но и уничтожаемъ (ближняго); ибо иное, какъ я сказалъ, осуждать и иное уничтожать. Уничтоженіе есть то, когда человѣкъ не только осуждаетъ (другаго), но презираетъ его, т. е. гнушается ближнимъ и отвращается отъ него, какъ отъ нѣкоей мерзости. это хуже осужденія и гораздо пагубнѣе. Хотящіе же спастись не обращаютъ вниманія на недостатки ближнихъ, но всегда смотрятъ на свои собственные и преуспѣваютъ. Таковъ былъ тотъ, который, видя, что братъ его согрѣшилъ, вздохнулъ и сказалъ: „горе мнѣ! какъ онъ согрѣшилъ сего дня, такъ согрѣшу и я завтра „Видишь ли твердость? Видишь ли настроеніе *) души,

(*) Въ слав. уготовленіе, т. е. къ искушеніямъ.

Какъ онъ тотчасъ нашелъ средство избѣгнуть осужденія брата своего. Но сказавъ: такъ и я завтра,^{*)} онъ внушилъ себѣ страхъ и попенченіе о томъ, что и онъ въ скоромъ времени можетъ согрѣшить. и такъ избѣжалъ осужденія ближняго. Притомъ не удовлетворился этимъ, но и себя повергнуть подъ ноги его. сказавъ: „и онъ (но крайней мѣрѣ) покается о грѣхѣ своемъ, а я не покаюсь, какъ должно, не достигну покаянія, не въ силахъ буду покаяться.“ Видишь провѣщеніе Божественной души? Онъ не только успѣлъ избѣжать осужденія ближняго, но и себя самого повергнуть подъ ноги его. Мы же, окаянные, безъ разбора осуждаемъ, гнушаемся, унижаемъ, если что-либо видимъ, или услышимъ, или только подозрѣваемъ; и что еще хуже, мы не останавливаемся на своемъ собственномъ вредѣ, но, встрѣчая и другаго брата, тотчасъ говоримъ ему: то и то случилось, и вредимъ ему, внося въ сердце его грѣхъ^{*)}. И не боимся мы сказаннаго: *горе напалющему подруга своего развращаемъ мутнымъ* (Аввак. 2, 15), но совершаемъ бжевоекое дѣло, и перадымъ о семъ. Ибо что иное дѣлать бжеу, какъ не смущать и не вредить? А мы оказываемся помощниками бжеовъ на погубель свою и ближняго: ибо кто вредитъ душѣ, тотъ содѣйствуетъ и помогаетъ демонамъ, а кто приноситъ ей пользу, тотъ помогаетъ Святымъ Ангеламъ. Отъ чего же мы впадаемъ въ сіе, какъ не отъ того, что нѣтъ въ насъ любви? Ибо, если бы мы имѣли любовь, то съ соболюбваніемъ и состраданіемъ смотрѣли бы на недостатки ближняго, какъ сказано: *люби покрываетъ*

^{*)} Въ греч. впадалъ въ сердце его зловонную нечистоту.

множество грѣховъ (1 Петр. 4, 8). *Любы не мыслитъ зла; вся покрываетъ* и проч. (1 Кор. 13, 5).

И такъ если бы, какъ я сказалъ, мы имѣли любовь, то сія любовь покрывала бы всякое согрѣшеніе, какъ и Святые дѣлаютъ, видя недостатки человѣческія. Ибо развѣ Святые слѣпы и не видятъ согрѣшеній? Да и кто столько ненавидитъ грѣхъ, какъ Святые? Однако они не ненавидятъ согрѣшающаго и не осуждаютъ его, не отвращаются отъ него; но сострадають ему, скорбятъ о немъ, вразумляютъ, утѣшаютъ, врачуютъ его, какъ больной членъ, и дѣлаютъ все для того, чтобы спасти его. Какъ рыбаки, когда закинуть уду въ море и, поймавъ большую рыбу, чувствуютъ, что она мечется и бьется, то не вдругъ сильно влекутъ ее, ибо иначе прервется вервь и они совсѣмъ потеряютъ рыбу, но пускаютъ вервь свободно и послабляютъ ей идти, какъ хочетъ; когда же увидятъ, что рыба утомилась и перестала биться, тогда мало по малу притягиваютъ ее: такъ и Святые долготерпѣемъ и любовію привлекаютъ брата, а не отвращаются отъ него и не гнушаются имъ. Какъ мать, имѣющая безобразнаго сына, не только не гнушается имъ и не отвращается отъ него, но и украшаетъ его съ любовію, и все, что ни дѣлаетъ, дѣлаетъ для его утѣшенія: такъ и Святые всегда покрываютъ, украшаютъ, помогаютъ, чтобы и согрѣшающаго со временемъ исправить, и ни кто другой не получилъ отъ него вреда, и имъ самимъ болѣе преуспѣть въ любви Христовой.

Что сдѣлалъ Святый Аммонъ, какъ однажды братія пришли къ нему въ емущеніи и сказали ему: „пойди и посмотри отче, у такого-то брата въ келіи женщина. „Какое милосердіе показала, какую любовь

имѣла святая оная душа! Понявши, что братъ скрываетъ женщину подъ кадкою, онъ пошелъ и сѣлъ на оную, и велѣлъ имъ искать по всей келіи. Когда же они ничего не нашли, онъ сказалъ имъ: „Богъ да проститъ васъ.“ И такъ онъ постыдилъ ихъ, утвердилъ, и оказалъ имъ великую пользу, научивъ ихъ не легко вѣрить обвиненію на ближняго: и брата онаго не правилъ, не только покрывъ его по Богъ, но и разумивъ его, когда нашелъ удобное къ тому время. Ибо, выславъ веѣхъ вонъ, онъ взялъ его за руку и сказалъ ему: „подумай о душѣ своей, братъ.“ Братъ сей тотчасъ устыдился, пришелъ въ умиленіе и тотчасъ подѣйствовало на душу его челоуѣколюбіе и состраданіе старца.

И такъ, приобрѣтемъ и мы любовь, приобрѣтемъ снисходительность къ ближнему, чтобы сохранить себя отъ пагубнаго злословія, осужденія и уничтоженія и будемъ помогать другъ другу, какъ зовемъ собственнымъ членамъ. Кто, имѣя рану на рукѣ своей, или на ногѣ, или на другомъ какомъ членѣ, гнушается собою, или отсѣкаетъ членъ свой, хотя бы онъ и гноился? Не скорѣе ли очищаетъ онъ его, омываетъ, накладываетъ на него пластырь, обвязываетъ, окропляетъ святой водой, молится и проситъ Святыхъ помолиться о немъ, какъ сказалъ и авва Зосима? Однимъ словомъ, (никто) не оставляетъ своего члена (въ небреженіи), не отвращается отъ него, ни даже, отъ злонія его, но дѣлаетъ все для того, чтобы излѣчить его. Такъ должны и мы сострадать другъ другу, должны помогать другъ другу, сами и посредствомъ другихъ силнѣйшихъ, и все придумывать и дѣлать для того, чтобы помогать и себѣ, и одинъ другому: ибо

мы члены другъ друга, какъ говоритъ Апостоль, *всѣ мы едино тѣло есмь, а по единому другъ другу уди* (Рим. 1. 2. 5). и: *аще страждетъ едино уди, съ нимъ страдаютъ вси уди* (1 Кор. 12. 26). Чѣмъ кажутся вамъ общезнѣтія? Не суть ли они одно тѣло, и (всѣ составляющіе общезнѣтіе) члены другъ друга. Правящіе и наставляющіе суть глава; наблюдающіе и неправляющіе—очи; пользующіе словомъ—уста; слушающіе ихъ—уши; дѣлающіе—руки, а ноги суть посылаемые и неосылающіе служеніе.—Глава ли ты?—Наставляй. Око ли?—Наблюдай, смотри. Уста ли?—Говори, пользуй. Ухо ли?—Слушай. Рука ли?—Дѣлай. Нога ли?—Служи. Каждый да служитъ тѣлу по силѣ своей, и старайтесь постоянно помогать другъ другу: или ученіемъ, влагая слово Божіе въ сердце брату, или утѣшеніемъ во время скорби, или подаяніемъ помощи въ дѣлѣ служенія. И однимъ словомъ, каждый, какъ я сказалъ, по силѣ своей, старайтесь имѣть едиженіе другъ съ другомъ; ибо, чѣмъ болѣе кто соединяется съ ближнимъ, тѣмъ болѣе соединяется онъ съ Богомъ.

И чтобы вамъ яснѣе понять силу сказаннаго, предложу вамъ сравненіе, преданное отъ отцевъ. Представьте себѣ кругъ, начертанный на землѣ, средина котораго называется центромъ; а прямыя линіи, идущія отъ центра къ окружности, называются радіусами. Теперь вникните, что я буду говорить: предположите, что кругъ сей есть міръ, а самый центръ круга—Богъ; радіусы же, т. е. прямыя линіи, идущія отъ окружности къ центру, суть пути жизни человеческой. И такъ, на сколько Святые входятъ внутрь круга, желая приблизиться къ Богу, на столько, по

мѣрѣ вхожденія, они становятся ближе и къ Богу, и другъ къ другу: и сколько приближаются къ Богу, столько приближаются и другъ къ другу; и сколько приближаются другъ къ другу, столько приближаются и къ Богу. Такъ разумѣйте и объ удаленіи. Когда удаляются отъ Бога и возвращаются ко вѣшнему, то очевидно, что въ той мѣрѣ, какъ они пеходятъ отъ средоточія и удаляются отъ Бога, въ той же мѣрѣ удаляются и другъ отъ друга; и сколько удаляются другъ отъ друга, столько удаляются и отъ Бога. Таково естество любви: на сколько мы находимся вѣ и не любимъ Бога, на столько каждый удаленъ и отъ ближняго. Если же возлюбимъ Бога, то сколько приближаемся къ Богу любовью къ Нему, столько соединяемся любовью и съ ближнимъ; и сколько соединяемся съ ближнимъ, столько соединяемся съ Богомъ. Господь Богъ да сподобитъ насъ слышать полезное и исполнять оное; ибо по мѣрѣ того, какъ мы стараемся и заботимся объ исполненіи слышаннаго, и Богъ всегда просвѣщаетъ насъ и научаетъ волю Своею. Ему слава и держава во вѣки вѣковъ. Аминь.

ПОУЧЕНІЕ СЕДЬМОЕ

О томъ, чтобы укорять себя, а не ближняго.

Изслѣдуемъ, братія, отъ чего происходитъ, что иногда кто-либо, услышавъ оскорбительное слово, не обращаетъ на него вниманія и переноситъ оное безъ смущенія, какъ будто вовсе и не слышалъ его: иногда же, какъ только услышитъ, тотчасъ смущается. Какая причина такого различія? И одна ли причина

этого различія, или многія? Я нахожу, что это имѣетъ многія причины, но есть одна, такъ сказать, рождающая всѣ другія причины. И скажу вамъ, какъ (это бываетъ). Во-первыхъ, случается, что иной послѣ молитвы или добраго упражненія находится, такъ сказать, въ добромъ расположеніи духа и потому снисходитъ брату своему, и не смущается (его словами). Случается также, что иной имѣетъ пристрастіе къ кому-нибудь и потому безъ огорченія переноситъ все, отъ него папосимое. Бываетъ также, что иной презираетъ желающаго оскорбить его и потому не обращаетъ вниманія на его обиды, не считаетъ его за чело-вѣка и потому не вмѣняетъ ни во что все, что тотъ говоритъ или дѣлаетъ. И скажу вамъ нѣчто такое, чему вы удивитесь.

Въ общезнѣтїи, прежде моего удаленія оттуда, былъ одинъ братъ, котораго я никогда не видалъ смутившимся, или скорбящимъ, или разгнѣваннымъ на кого-либо, тогда какъ я замѣчалъ, что многіе изъ братїи часто досаждали ему и оскорбляли его. А этотъ юноша такъ переносилъ (оскорбленія) отъ каждаго изъ нихъ, какъ будто никто вовсе не смущалъ его. Я же всегда удивлялся чрезвычайному незлобію его и желалъ узнать, какъ онъ пріобрѣлъ сію добродѣтель. Однажды отвелъ я его въ сторону и, поклонившись ему, просилъ его сказать мнѣ, какой помысль онъ всегда имѣетъ въ сердцѣ своемъ, что, подвергаясь оскорбленіямъ или перенося отъ кого-либо обиду, онъ показываетъ такое долготерпѣніе. Онъ отвѣчалъ мнѣ презрительно безъ всякаго смущенія: „мнѣ ли обращать вниманіе на ихъ недостатки, или принимать отъ нихъ (обиды), какъ отъ людей? Это лаю-

ціе пси *)^а. Услышавъ это, я преклошлъ голову и сказахъ себѣ: пошелъ нуть братъ сей, и перекрестяся, удалился отъ него, моля Бога, чтобы Онъ покрылъ меня и его.

И такъ, случается, какъ я сказахъ, что кто-либо не приходитъ въ смущеніе и отъ презрѣнія (блж-няго), а это явная погибель. Если же кто смущается на оскорбляющаго его брата, то сіе происходитъ или отъ того, что онъ въ это время находится не въ хорошемъ расположеніи духа, или отъ того, что имѣетъ неприязнь противъ него. Этому есть много и другихъ причинъ, о которыхъ уже было говорено. Но главная причина всякаго смущенія, если мы основательно изслѣдуемъ, есть то, что мы не укоряемъ самихъ себя. Отъ того протекаетъ всякое подобное разстройство, отъ того мы никогда не находимъ покоя. И нечего удивляться, когда слышимъ отъ всѣхъ святыхъ, что нѣтъ другаго пути, кромѣ сего. Мы видимъ, что никто, минуя нуть сей, не обрѣлъ покоя: а мы надѣемся получить спокойствіе, или полагаемъ, что идемъ правымъ путемъ, никогда не желая укорять самихъ себя. Понстнѣ, если человекъ совершитъ и тьмы добродѣтелей, но не будетъ держаться сего пути, то онъ никогда не перестанетъ оскорбляться и оскорблять другихъ, теряя чрезъ то все труды свои. Напротивъ, какую радость, какое спокойствіе имѣетъ тотъ, кто укоряетъ самого себя! Куда бы ни пошелъ укоряющій себя, какъ сказахъ авва Пименъ, какой бы ни приключился ему вредъ, или безчестіе или иная какая-либо скорбь, онъ уже предваритель-

*) Въ слав. «красни пси суть».

но считаетъ себя достойнымъ всякой скорби и никогда не смущается. Есть-ли что безпечальнѣе такого состоянія?

Но если кто-нибудь скажетъ: если братъ оскорбляетъ меня, и я, испытавъ себя, найду, что я не подалъ ему никакого повода къ сему, то какъ могу укорить себя? Но истинѣ, если кто-либо испытаетъ себя со страхомъ Божиимъ, то найдетъ, что онъ всячески самъ подалъ поводъ, или дѣломъ, или словомъ, или видомъ. Если же онъ видитъ, какъ говоритъ, что онъ въ настоящее время не подалъ ему вовсе никакого повода, то (вѣрно) онъ когда-нибудь въ другое время оскорбилъ его, или въ этомъ, или въ другомъ дѣлѣ, или вѣроятно опечалилъ другаго брата и долженъ былъ пострадать за сіе, или часто и за иной какой-либо грѣхъ. Потому если кто, какъ я сказалъ, со страхомъ Божиимъ раземотритъ самого себя и строго испытаетъ свою совѣсть, то онъ непременно найдетъ себя виновнымъ.

Случается также, что иной, какъ кажется ему, пребываетъ въ мирѣ и безмолвіи; но когда братъ скажетъ ему оскорбительное слово, то онъ смущается, и потому полагаетъ себя въ правѣ скорбѣть на него, говоря: если бы онъ не пришелъ и не смутилъ бы меня своими словами, то я не согрѣшилъ бы. Вотъ смѣшное сужденіе. Вотъ обольщеніе дѣвольское! Развѣ тотъ, кто сказалъ ему слово, вложилъ въ него страсть? Онъ только показалъ ему ту, которая уже была въ немъ для того, чтобы онъ, если захочетъ, покаялся въ ней. Такой подобенъ гнилому хлѣбу, который снаружи хорошъ, а внутри заплѣсневѣлъ, и когда кто-либо разломитъ его, то обнаруживается его гни-

лость. Такъ и этотъ пребывалъ, какъ ему казалось, въ мирѣ, но страсть была внутри его, а онъ не зналъ о сѣмъ; братъ сказалъ ему одно слово и обнаружилъ гнѣвность, сокровенную внутри его. И такъ, если онъ хочетъ получить помилованіе, то пусть покается, очистится, преусѣетъ; и пусть видитъ, что онъ еще долженъ благодарить брата, какъ доставившаго ему такую пользу. Ибо искушенія не будутъ уже одолевать его, какъ прежде; но на сколько онъ преусѣетъ, на столько онъ окажется для него легчайшими: ибо по мѣрѣ того, какъ душа преусѣваетъ, она становится болѣе крѣпкою и приобретаетъ силу переносить находящія на нее искушенія. Какъ сильное животное, если на него навьючатъ большое бремя, спокойно несетъ его, и когда случится ему споткнуться, то встаетъ тотчасъ и вовсе не чувствуетъ, что споткнулось; если же напротивъ животное безсильно, то и легкое бремя отягощаетъ его, и когда оно упадетъ, нужна большая помощь, чтобы поднять его. Такъ бываетъ и съ душею: по мѣрѣ того, какъ она творитъ грѣхъ, она изнемогаетъ отъ него; ибо грѣхъ расслабляетъ и приводитъ въ изнеможеніе того, кто предается ему; и потому все приключающееся съ такимъ отягощаетъ его. Если же человекъ преусѣваетъ (въ добрѣ), то, по мѣрѣ преусѣянія, ему дѣлается болѣе легкимъ то, что нѣкогда было тяжело. Посему-то, если мы во всемъ, что съ нами ни случается, считаемъ виновными самихъ себя, а не другихъ, то это приноситъ намъ много добра и доставляетъ великое спокойствіе и преусѣяніе, и тѣмъ болѣе (должны мы это дѣлать), что ничего не бываетъ съ нами безъ промысла Божія.

Если кто говорит: „какъ я могу не скорбѣть, если нуждаюсь въ вещи, и не получаю ея, тогда какъ она мнѣ необходимо нужна?“ То даже и въ такомъ случаѣ онъ не имѣетъ права укорять кого-нибудь или скорбѣть на кого-либо. Ибо если онъ дѣйствительно нуждается въ вещи, какъ говорить, и не получаетъ ея, то онъ долженъ сказать: „Христосъ знаетъ болѣе меня, долженъ ли я получить (желаемое), и Онъ будетъ мнѣ вмѣсто сей вещи, или вмѣсто сей пищи“. Сыны Израилевы ѣли манну въ пустынѣ сорокъ лѣтъ; и хотя видъ манны былъ одинъ и тотъ же, но для каждаго она была тѣмъ, въ чемъ онъ имѣлъ нужду: кому нужно было соленое, для того она была солена, кому нужно было сладкое, для того она была сладка, и однимъ словомъ, каждому она была тѣмъ, что было сообразно съ его потребностью. Такъ, если кому нужно яйцо, а онъ не получаетъ его, но получаетъ только овощи, то пусть скажетъ помыслу своему: „если бы мнѣ было полезно получить яйцо, то Богъ непременно послалъ бы мнѣ его; однако Онъ можетъ сдѣлать, что и самые эти овощи замѣнятъ мнѣ яйцо“. И вѣрую Богу, что сіе будетъ ему (вмѣнено) въ мученичество. Ибо если кто поистинѣ достоинъ покоя, то и сарацинскому (варварскому) сердцу Богъ возвѣститъ сотворить съ нимъ милость, смотря по его надобности. Если же кто недостоинъ успокоенія, или оно неполезно ему, то хотя бы онъ и новое небо, и новую землю сотворилъ, не найдетъ покоя. Однако иногда человѣкъ находитъ покой и сверхъ своей потребности, а иногда (не получаетъ) и необходимаго. Поеліку Богъ, какъ милостивый, каждому подаетъ, что ему нужно. Но бываетъ, что Онъ посылаетъ че-

ловѣку болѣе нужнаго ему; симъ показываетъ избытокъ человѣколюбія Своего, и научаетъ его благодаренію; когда же не посылаетъ ему и нужнаго, то словомъ Своимъ (Матѣ. 4, 4), замѣняетъ дѣйствіе той вещи, въ которой человѣкъ нуждается, и научаетъ его терпѣнію. И такъ, во всякомъ случаѣ должны мы взирать горѣ. Добро ли намъ кто-нибудь сдѣлаетъ или злое потерпимъ отъ кого-либо, мы должны взирать горѣ и благодарить Бога за все случившееся съ нами, всегда укоряя самихъ себя, и говоря, какъ сказали отцы, что если случится съ нами что-либо доброе, то это дѣло Божіе промысла, а если злое, то это за грѣхи наши. Ибо по истинѣ все, что мы ни терпимъ, терпимъ за грѣхи наши. Святые если и страдаютъ, то страдаютъ за имя Божіе или для того, чтобы обнаружилась добродѣтели ихъ на пользу многимъ, или для того, чтобы умножилась вѣнца и награда ихъ отъ Бога. Но можемъ ли мы, окаянные, сказать это о себѣ, мы, которые такъ согрѣшаемъ ежедневно, и удовлетворяя страстямъ нашимъ, оставили правый путь, указанный отцами, путь самоукоренія, и идемъ кривымъ путемъ—укоренія ближняго. И каждый изъ насъ старается во всякомъ дѣлѣ сложить вину на брата своего и на него возложить всю тяготу; каждый небрежетъ и не соблюдаетъ ни одной заповѣди, а отъ ближняго требуетъ исполненія заповѣдей.

Однажды пришли ко мнѣ два брата, скорбѣвшіе одинъ на другаго, и старшій говорилъ о младшемъ: „когда я приказываю ему что-либо сдѣлать, онъ скорбитъ, и я тоже скорблю, думая, что если бы онъ имѣлъ ко мнѣ довѣріе и любовь, то принималъ бы

слова мои съ увѣренностью“ *). Младшій же сказалъ: „прости авва, онъ говоритъ мнѣ вовсе не со страхомъ Божиимъ, но повелѣваетъ, какъ влаетеликъ, и я думаю, что потому и не располагаетъ къ довѣрью **) сердце мое, какъ говорятъ отцы“. Замѣьте, какъ оба они укоряютъ другъ друга, и ни одинъ изъ нихъ не укорилъ себя. Также и другихъ двое скорбѣли другъ на друга, и, поклонившись одинъ другому, не получили успокоенія. И одинъ говорилъ: „опъ не отъ сердца поклонился мнѣ, и потому я не успокоился ***)“, ибо такъ сказали отцы“. Другой же говорилъ: „такъ какъ онъ не былъ приготовленъ любовью ко мнѣ, когда я просилъ у него прощенья, то посему и я не успокоился“. Видишь ли, господине, (какое) смѣшное сужденіе! Видишь ли, какое превращеніе понятій! Богъ знаетъ, какъ я ужасаюсь, что и самыя изреченія отцевъ нашихъ мы употребляемъ сообразно съ лукавою волею нашею и къ погибели душъ нашихъ. Каждому изъ нихъ надлежало возложить вину на самого себя, и одинъ долженъ былъ сказать: поелику я не отъ сердца поклонился брату моему, то посему Богъ и не расположилъ его ко мнѣ; а другой долженъ былъ сказать: такъ какъ я не былъ приготовленъ любовью къ брату моему прежде, нежели онъ просилъ прощенья, то по сему Богъ и не расположилъ его ко мнѣ. Также слѣдовало поступить и двумъ выше упомянутымъ; одинъ долженъ былъ сказать: я говорю властительно, и потому Богъ не располагаетъ

*) Въ слав. съ извѣщеніемъ.

**) Въ слав.: не извѣствуется.

***) Въ слав.: неизвѣстна.

брата моего въ довѣріи ко мнѣ; а другой долженъ былъ помышлять: братъ мой со смиреніемъ и любовію приказываетъ мнѣ, но я непослушенъ и не имѣю страха Божія. И ни одинъ изъ нихъ не нашель нути къ самоукоренію, папротивъ, каждый возлагаль вину на ближняго. Вотъ почему мы и не преуспѣваемъ, вотъ почему и не получаемъ ни отъ чего пользы, но все время наше проводимъ въ противленіи другъ другу и мучимъ сами себя. Поелику каждый оправдываетъ себя, каждый, какъ я прежде сказалъ, оставляетъ себя ничего ни соблюдая, а отъ ближняго требуемъ исполненія заповѣди, потому мы и не можемъ придти въ познаніе добраго; ибо, если хотя мало научимся чему-либо, тогчасъ и отъ ближняго требуемъ того же, укоряя его и говоря: онъ долженъ былъ это сдѣлать; почему же онъ такъ не сдѣлалъ? Почему мы лучше отъ себя не требуемъ исполненія заповѣдей, и не укоряемъ себя въ несоблюденіи ихъ?

Гдѣ тотъ старецъ, который, когда его спросили: „что главное пзъ найденнаго тобою на пути семъ, отче,“ — отвѣчалъ: „то, чтобы во всемъ укорять себя.“ Это и вопросившій похвалилъ и сказалъ ему: „пѣтъ иного пути, кромѣ сего.“ Такъ и авва Пименъ сказалъ со стенаніемъ: всѣ добродѣтели вошли въ домъ сей, кромѣ одной, безъ которой трудно устоять человеку.“ И когда его спросили: „какая это добродѣтель?“ Онъ отвѣчалъ: „та, чтобы человекъ во всемъ укорялъ себя.“ *) И (Святый Антоній сказалъ: „великій подвигъ **) человека состоитъ въ томъ, чтобы онъ предъ лицомъ

*) Т. е. во всякомъ неприятомъ случаѣ возлагаль бы вину на себя.

**) Въ слав. велие дѣланіе.

Божимъ возлагалъ все согрѣшеніе свое на себя и ожидалъ бы искушенія до послѣдняго издыханія.“ И вездѣ находимъ мы, что отцы, сохранивъ се и возложивъ на Бога все, даже и самое малое, обрѣли покой. Таковъ былъ тотъ святой старецъ, которому во время болѣзни братъ влилъ въ пищу, вмѣсто меда, льняное масло, которое очень вредно. Однакоже старецъ ничего не сказалъ, но ѣлъ молча и въ первый, и во второй разъ, и несколько не укорилъ служившаго ему брата, не сказалъ, что онъ небреженъ, и не только не сказалъ этого, но даже ни какимъ словомъ не огорчилъ его. Когда же братъ узналъ, что онъ сдѣлалъ, и началъ скорбѣть, говоря: „я убилъ тебя, авва, и ты возложилъ сей грѣхъ на меня тѣмъ, что промолчалъ,“ то съ какою кротостью онъ отвѣчалъ ему: „не скорби, чадо, если бы Богу угодно было, чтобы я ѣлъ медъ, то ты влилъ бы мнѣ меду.“ И (такимъ образомъ) онъ возложилъ это на Бога. Какое дѣло Богу до сего, монахъ? Братъ ошибся, а ты говоришь: „если бы Богу было угодно;“ какое участіе Богу въ семъ дѣлѣ? Однако онъ говоритъ: поистинѣ если бы Богу было угодно, чтобы я ѣлъ медъ, то братъ и влилъ бы мнѣ меду. Вотъ, хотя старецъ былъ въ такой болѣзни и столько дней не могъ принять пищи, однако же не поскорбѣлъ на брата, но возложилъ дѣло на Бога и успокоился. И хорошо сказалъ старецъ, ибо онъ зналъ, что если бы Богу угодно было, чтобы онъ ѣлъ медъ, то и зловонное (льняное) масло претворилъ бы онъ въ медъ. Мы же въ каждомъ дѣлѣ устремляемся на ближняго, порицая и укоряя его, какъ нерадиваго и не по совѣти поступающаго. Какъ только услышимъ хотя (одно) слово, тотчасъ перетолковываемъ его, го-

воря: если бы онъ не хотѣлъ смутить меня, то онъ не сказалъ бы этого. Гдѣ пророкъ Давидъ, который сказалъ о Семеѣ: *Оставьте его, и тако да проклинаетъ, яко Господь рече ему проклинати Давида* (2 Цар. 16). Мужу ли убійцѣ говорилъ Богъ, чтобы онъ проклиналъ пророка? Какъ, ужели Господь сказалъ ему (сіе)? Но пророкъ, имѣя разумъ (духовный) и зная, что милости Божіей ничто такъ не привлекаетъ на душу, какъ искушенія, и особенно наносимыя и налагаемыя во время скорби и нужды, сказалъ: *Оставьте его проклинати Давида, яко Господь рече ему*. Для чего? *Нели призритъ Господь на смиреніе мое, и возвратитъ ми благая вмѣсто клятвы его*. Видишь ли, какъ разумно поступалъ пророкъ? Посему-то онъ и оставилъ хотѣвшихъ отметить проклинающему, говоря: *что мнѣ и вамъ сынове Саруни? Оставьте его проклинати мя, яко Господь рече ему* (2 Цар. гл. 16). Мы же не хотимъ сказать о братѣ нашемъ, что Господь ему сказалъ, но если услышимъ (оскорбительное) слово, то поступаемъ подобно собацѣ, въ которую когда кто-нибудь броситъ камень, то она оставляетъ брошеннаго и бѣжитъ грызть камень. Такъ дѣлаемъ и мы: оставляемъ Бога, попускающаго напасть на насъ къ очищенію грѣховъ нашихъ, и обращаемся на ближняго, говоря: зачѣмъ онъ мнѣ это сказалъ? Зачѣмъ онъ мнѣ это сдѣлалъ? И тогда какъ мы могли бы получать большую пользу отъ подобныхъ (случаевъ), мы дѣлаемъ противное, и вредимъ сами себѣ, не разумѣя, что промысломъ Божиимъ все устранивается на пользу каждаго.

Господь Богъ да вразумитъ насъ молитвами Святыхъ, ибо Ему всякая слава, честь и поклоненіе во вѣки. Аминь.

ПОУЧЕНИЕ ОСЬМОЕ

О ЗЛОПАМЯТНОСТИ.

Отцы сказали, что монахамъ несвойственно гнѣваться, также и оскорблять кого-либо, и еще: „кто преодолевъ гнѣвъ, тотъ преодолевъ демоновъ, а кто побуждается сею страстію, тотъ вовсе чуждъ иноческой жизни“ и проч. Что же должны мы сказать о себѣ, когда мы не только не оставляемъ раздражительности и гнѣва, но и предаемся злопамятности? Что намъ дѣлать, какъ не оплакивать такое жалкое и нечеловѣческое устроеніе (душъ нашихъ)? И такъ, будемъ внимать себѣ, братія, и постараемся съ помощію Божіею избавиться отъ горечи этой губительной страсти.

Случается, что, когда между братіями произойдетъ смущеніе или возникнетъ неудовольствіе, одинъ изъ нихъ поклонится другому (прося прощенія), но и послѣ сего продолжаетъ скорбѣть и имѣть помыслы противъ брата. Таковой не долженъ пренебрегать симъ, но пресѣчь оныя вскорѣ, ибо это есть злопамятность; а она, какъ я сказалъ, требуетъ отъ чловѣка многого вниманія, чтобы въ оной не закоснѣть и не погибнуть. Кто поклонился (прося прощенія) и сдѣлалъ это ради заповѣди, тотъ въ настоящее время исцѣ-

лилъ гнѣвъ, но противъ злопамятности еще не подвизался. и потому продолжаетъ скорбѣть на брата. Ибо иное злопамятность, иное гнѣвъ, иное раздражительность и иное смущеніе; и чтобы вы (лучше) поняли сіе, скажу вамъ примѣръ. Кто разводитъ огонь, тотъ беретъ сначала малый уголекъ: это слово брата, нанесшаго оскорбленіе. Вотъ это пока еще только малый уголекъ: ибо что такое слово брата твоего? Если ты его перенесешь, то ты и погасишь уголекъ. Если же будешь думать: „зачѣмъ онъ мнѣ это сказалъ, и я ему скажу то и то, и если бы онъ не хотѣлъ оскорбить меня, онъ не сказалъ бы этого, и я непременно оскорблю его.“ Вотъ ты и подложишь лучинки, или что-либо другое, подобно разводящему огонь, и произведешь дымъ, который есть смущеніе. Смущеніе же есть то самое движеніе и возбужденіе помысловъ, которое воздвигаетъ и раздражаетъ сердце. Раздраженіе же есть отомстительное возстаніе на опечалившаго, которое обращается въ дерзость, какъ сказалъ блаженный авва Маркъ: „злоба, питаемая помышленіями, раздражаетъ сердце, убиваемая же молитвою и надеждою, сокрушаетъ его.“ Если бы ты перенесъ малое слово брата твоего, то погасилъ бы, какъ я уже сказалъ, этотъ малый уголекъ, прежде чѣмъ произошло смущеніе; однако же и его, если хочешь, можешь удобно погасить, пока оно еще не велико, молчаніемъ, молитвою, однимъ поклономъ отъ сердца. Если же ты будешь продолжать дымить, то есть, раздражать и возбуждать сердце воспомнаніемъ: „зачѣмъ онъ мнѣ это сказалъ. и я ему скажу то и то“ то отъ сего самаго стеченія и, такъ сказать, столкновенія помысловъ согрѣвается и разгорается сердце, и про-

пеходитъ воспламененіе раздражительности, ибо раздражительность есть жаръ крови около сердца, какъ говоритъ св. Василій Великій. Вотъ какъ происходитъ раздражительность. Ее также называютъ острожелчіемъ (вепыльчивостью). Если хочешь, можешь погасить и ее, прежде чѣмъ произойдетъ гнѣвъ. Если же ты продолжаешь смущать и смущаться, то уподобляешься человѣку, подкладывающему дрова на огонь и еще болѣе разжигающему его, отчего образуется (много) горящаго угля. и это есть гнѣвъ. Также сказалъ и авва Зосима, когда его спросили, что значитъ изреченіе: „гдѣ нѣтъ раздражительности, тамъ безмолвствуетъ вражда?“ Ибо если кто-либо въ началѣ смущенія, когда оно начинается, какъ мы сказали, дымится и бросаетъ искры, поспѣшитъ укорить себя и поклонится (ближнему, прося прощенія), прежде нежели разгорится раздражительность, то онъ сохранитъ миръ. Также когда возгорится раздражительность, если онъ не замолчитъ, но будетъ продолжать смущаться и возбуждать себя, то онъ дѣлается, какъ мы сказали, подобнымъ тому, кто подкладываетъ дрова на огонь, и онъ горитъ, пока наконецъ образуется много горящаго угля. И какъ горящее уголье, когда оно угаснетъ и будетъ собрано, можетъ лежать несколько лѣтъ безъ поврежденія, и даже, если кто польетъ его водою, оно не подвергается гниенію: такъ и гнѣвъ, если закоснѣетъ, обращается въ злопамятность, отъ которой человѣкъ не освободится, если не прольетъ крови своей. *) Вотъ, я вамъ показалъ различіе: понимаете ли? Вотъ, вы слышали, что такое па-

*) Если величій жаръ крови разумѣется здѣсь, великіе пошныя и труды.

чальное смущеніе и что раздражительность, что такое гнѣвъ, и что злопамятность. Видите ли, какъ отъ одного слова доходятъ до такого зла? Ибо если бы ты сначала укорилъ самого себя, (терпѣливо) перенесъ слово брата твоего и не хотѣлъ бы отомстить ему за себя, и на одно слово сказать два, или пять словъ, и воздать зломъ за зло, то избавился бы отъ всѣхъ этихъ золъ. Посему и говорю вамъ: всегда отсѣкайте страсти, пока онѣ еще молоды, прежде нежели онѣ вкоренятся и укрѣнятся въ васъ и станутъ удручать васъ, ибо тогда придется вамъ много пострадать отъ нихъ; потому что иное дѣло вырвать малую былинку, и иное—искоренить большое дерево.

Ии чему столько не удивляюсь, какъ тому, что мы сами не понимаемъ, что поемъ. Ибо мы поемъ ежедневно, проклиная себя, и не понимаемъ сего. Не должны ли мы понимать того, что поемъ? Мы всегда говоримъ: *аще воздахъ воздающимъ ми зла: да отпаду яко отъ врагъ моихъ тщи* (Псал. 7, 5). Что значитъ: *да отпаду*? Пока кто стоитъ, онъ имѣетъ силу сопротивляться врагу своему: то онъ поражаетъ, то его поражаютъ, то онъ одолеваетъ, то его одолеваютъ, но онъ все еще стоитъ. Если же ему случится пасть, то какъ онъ можетъ, лежа на землѣ, бороться со врагомъ своимъ? А мы молимся о себѣ, чтобы намъ не только пасть отъ враговъ своихъ, но и *да тщи отпадемъ*. Что значитъ: *отпасти отъ врагъ своихъ тщу*? Мы сказали, что пасть значитъ не имѣть болѣе силы сопротивляться, но лежать на землѣ; а быть *тщу* значитъ не имѣть ничего добраго, чтобы и какимъ-нибудь образомъ (можно было) встать. Ибо кто въ силахъ встать, тотъ можетъ приложить пощеченіе о себѣ и

какимъ-либо образомъ снова вступитъ въ бой. Потомъ говоримъ: *да поженеть убо врагъ душу мою, и постинеть*: не только *да поженеть*, но да и *постинеть*: да будемъ ему покорны, да повинемся ему во всемъ и въ каждомъ дѣлѣ, да одолѣеть онъ насъ, если мы воздаемъ зломъ дѣлающимъ намъ злое. И не только объ этомъ молимся, но и *да попереть во землю животъ нашъ*. Что такое *животъ нашъ*? Жизнь наша суть добродѣтели, и мы молимся, чтобы врагъ поперлъ въ землю жизнь нашу. Да будемъ совершенно земными, и все мудрованіе наше (да будетъ) пригвождено къ землѣ. *И славу нашу во персть вселити*: что же слава наша, если не то вѣдѣніе, какое пріобрѣтается душою чрезъ храненіе святыхъ заповѣдей. И такъ мы просимъ, чтобы (врагъ) обратилъ *славу нашу*, какъ говоритъ Апостолъ, *въ ступъ нашъ*, чтобы въ прахъ вселить ее и сдѣлать жизнь нашу и славу нашу земными, дабы мы ничего не мудретвовали по Богу, но все только тѣлесное, плотское, какъ тѣ, о которыхъ Богъ сказалъ: *не имать пребывати духъ Мой въ чловѣцъхъ снхъ, зане суть плоть* (Быт. 6, 3). Видите, когда мы поемъ все сіе, мы проклинаемъ самихъ себя, если воздаемъ зломъ за зло. А какъ часто воздаемъ мы зломъ за зло, и не заботимся о семъ, но оставляемъ это безъ вниманія!

Воздать же зломъ за зло можно не только дѣломъ, но и словомъ, и видомъ. Иной думаетъ, что онъ на дѣлѣ не воздаетъ зломъ за зло, но оказывается, что онъ, какъ я сказалъ, воздаетъ словомъ или видомъ, поелику случается, что кто-либо однимъ видомъ, или движеніемъ, или взоромъ смущаетъ брата своего; ибо можно и однимъ взглядомъ или тѣлодвиженіемъ ос-

корбитъ брата своего, и это также есть воздаяніе зломъ за зло. Другой старается не мстить за зло ни дѣломъ, ни словомъ, ни видомъ, ни движеніемъ, но въ сердцѣ своемъ имѣетъ неудовольствіе на брата своего и скорбитъ на него.

Видите ли, какое различіе душевныхъ устройствъ! Другой хотя не имѣетъ скорби на брата своего, но если услышитъ, что кто-нибудь оскорбилъ того въ чемъ-либо, или его побранили, или унижили, и онъ радуется, слыша это; то оказывается, что и онъ такимъ образомъ воздаетъ зломъ за зло въ сердцѣ своемъ. Другой не питаетъ злобы (въ сердцѣ своемъ) и не радуется, слыша объ униженіи оскорбившаго его, даже печалится, если ему нанесутъ оскорбленіе, однако же не радуется и благополучію его; но если видитъ, что того прославляютъ и тому угождаютъ, то онъ скорбитъ: и это есть также, хотя и легчайшій, однако же видъ злопамятности. Каждый (изъ насъ) долженъ радоваться успокоенію брата своего и все сдѣлать, чтобы почтить его.

Мы сказали въ началѣ слова, что иной, и поклонившись брату своему, все еще продолжаетъ скорбѣть на него; и говорили, что онъ сдѣлавъ поклонъ, пецѣлилъ этимъ гнѣвъ, но еще не подвизался противъ злопамятности. Иной же, если случится кому-либо оскорбить его и они поклонятся другъ другу примирятся между собою, живетъ въ мирѣ съ тѣмъ и не имѣетъ противъ него никакого помысла въ сердцѣ своемъ; когда же черезъ нѣсколько времени тому опять случится сказать что-либо оскорбительное для него, то онъ начинаетъ вспоминать и прежнее, и смущаться не только о второмъ, но и о первомъ. Сей

подобенъ чловѣку, имѣющему рану и положившему на нее пластырь, и хотя онъ въ настоящее время заживилъ рану, и она заросла, но мѣсто еще болѣзненно; и если кто-нибудь броситъ въ него камешкомъ, то мѣсто сіе повреждается скорѣе всего тѣла и тотчасъ начшааетъ источать кровь. То же самое претерпѣваетъ и онъ чловѣкъ: была у него рана, и онъ приложилъ пластырь, то есть, сдѣлалъ поклонъ, и подобно первому исцѣлилъ рану, то есть, гнѣвъ; и началъ также усиливаться противъ злонамятности, стараясь не питать ни одного помысла въ сердцѣ своемъ, ибо сіе значитъ, что рана зарастаетъ. Но она еще несовершенно зажила; есть еще остатокъ злонамятности, который составляетъ верхнее закрытіе раны, и отъ него удобно возобновляется вся рана, если чловѣкъ получитъ хотя легкій ушибъ. И такъ должно подвизаться, чтобы очистить совершенно и внутренній гной, дабы больное мѣсто совсѣмъ заросло, и чтобы не осталось никакого безобразія, и вовсе нельзя было узнать, что на этомъ мѣстѣ была рана. Какъ же можно сего достигнуть? Молясь отъ всего сердца объ оскорбившемъ и говоря: Боже! помоги брату моему и мнѣ, ради молитвъ его. Такимъ образомъ чловѣкъ и молится за брата своего, а это есть знакъ состраданія и любви: и смиряется, прося себѣ помощи, ради молитвъ его: а гдѣ состраданіе, любовь и смиреніе, что можетъ тамъ усѣсть рздражительность, или злонамятность, или другая страсть? И авва Зосима сказалъ: „если дѣволъ подвигнетъ все хитрости злобы своей со всеми демонами своими, то все коварства его упразднится и сокрушится отъ смиренія по заповѣди Христовой.“ А другой старецъ сказалъ:

„молящійся за врага будетъ незлопамятенъ.“ Исполняйте это на дѣлѣ и тогда хорошо уразумѣете то, что слышите; ибо по истинѣ. если не будете исполнять этого, не можете одними словами научиться сему. Какой человѣкъ, желая научиться искусству, постигаетъ его изъ однихъ словъ? Идѣтъ, сперва онъ работаетъ и портитъ, работаетъ и уничтожаетъ свое дѣло; и такъ, мало по малу, трудами и терпѣніемъ научается искусству съ помощію Бога, взирающаго на его трудъ и произволеніе. А мы хотимъ искусству искусствъ научиться одними словами, не принимаясь за дѣло. Возможно ли это? И такъ будемъ внимать себѣ, братія, и трудиться со тщаніемъ, пока еще имѣемъ время. Богъ да дастъ намъ помнитъ и исполнять то, что слышимъ; да не послужитъ сіе намъ къ осужденію въ день суда Господня. Богу подобаетъ слава, честь и поклоненіе во вѣки вѣковъ. Аминь.

ПОУЧЕНІЕ ДЕВЯТОЕ

О ТОМЪ, ЧТО НЕ ДОЛЖНО ЛГАТЬ.

Хочу вамъ, братія, вспомнить нѣсколько о лжи. ибо я вижу, что вы не очень стараетесь удерживать языкъ свой, отъ чего мы легко увлекаемся во многое зло. Забѣйте, братія мои, что во всякомъ дѣлѣ. какъ я всегда говорю вамъ, (можно пріобрѣсти) навыкъ и къ доброду, и къ злуду: и такъ нужно большое вниманіе, чтобы намъ не быть окраденными ложью, ибо лжець не имѣетъ общенія съ Богомъ. Ложь чужда Богу. Въ Испаніи сказано, что *ложь лукаваго*, и

что онъ ложь есть и отецъ лжи (Іоан. 8, 44). Вотъ, отцемъ лжи названъ діаволь, а истина есть Богъ, ибо Онъ Самъ говоритъ: *Азъ есмь путь, истина и животъ* (Іоан. 14, 6). Видите посему, отъ кого мы отлучаемъ себя и съ кѣмъ соединяемъ ложью: очевидно съ лукавымъ. И такъ если мы по истинѣ хотимъ спастись, то мы должны всею силою и со всеѣмъ усердіемъ любить истину и охранять себя отъ всякой лжи, чтобы она не отлучила насъ отъ истины и жизни.

Есть три различныхъ вида лжи: иной лжетъ мыслию, другой лжетъ словомъ, а иной лжетъ самою жизнію своею. Мыслию лжетъ тотъ, кто принимаетъ за истину свои предположенія, т.-е. пустыя подозрѣнія на ближняго; такой, когда видитъ, что кто-нибудь бесѣдуетъ съ братомъ своимъ, дѣлаетъ свои догадки и говоритъ: онъ обо мнѣ бесѣдуетъ. Если прекращаютъ бесѣду, онъ опять предполагаетъ, что ради его прекратили бесѣду. Если кто скажетъ слово, то онъ подозрѣваетъ, что оно сказано для оскорбленія его. Вообще, въ каждомъ дѣлѣ онъ постоянно такимъ образомъ замѣчаетъ за ближнимъ, говоря: онъ ради меня это сдѣлалъ, онъ ради меня это сказалъ, онъ это сдѣлалъ для того-то. Таковой лжетъ мыслию, ибо онъ ничего истиннаго не говоритъ, по все по одному подозрѣнію, а отъ сего происходятъ: любопытство, злословіе, подслушанія *), вражда, осужденія. Бываетъ, что иной предположитъ нѣчто, и это случайно оказывается истиннымъ; а онъ послѣ сего, желая, какъ онъ говоритъ, направлять себя, уже постоянно (за всеѣмъ) замѣчаетъ, думая: если кто-нибудь говоритъ

*) Въ слав.: преслушанія.

обо мнѣ, то мнѣ надобно згати, какое мое согрѣшеніе, за которое онъ меня осуждаетъ и я буду неправляться. Во первыхъ, уже и начало сего отъ лукаваго, ибо онъ началъ ложью: не зная подлинно, придумалъ то, чего не згати; а какъ *можетъ древо зло плоды добры, творити?* (Мат. 7. 18). Если же онъ въ самомъ дѣлѣ желаетъ не правиться, то когда ему братъ скажетъ: не дѣлай этого, или зачѣмъ ты это сдѣлалъ, онъ не долженъ смущаться, но поклониться и поблагодарить его, и тогда онъ исправится. Ибо если Богъ увидитъ, что таково его произволеніе, то Онъ никогда не оставитъ его въ заблужденіи, но пошлетъ кого-нибудь, могущаго его исправить. А говорить: я вѣрю своимъ догадкамъ для исправленія себя, и съ сою цѣлю подслушивать и любопытствовать, — это есть самооправданіе, внушаемое дьяволомъ, который желаетъ строить намъ козни.

Нѣкогда въ бытность мою въ общезитіи, было мнѣ такое дьявольское искушеніе, что я сталъ было по движеніямъ и по походкѣ человека заключать о его душевномъ устроеніи и со мною встрѣтился слѣдующій случай. Однажды, когда я стоялъ, прошла мимо меня женщина съ ведромъ воды; самъ не знаю, какъ я увлекся и посмотрѣлъ ей въ глаза, и тотчасъ помысль внушилъ мнѣ, что она блудница; но лишь только пришелъ мнѣ сей помысль, я сталъ очень скорбѣть и сказалъ (о семъ) старцу, аввѣ Іоанну: „Владыко, что я долженъ дѣлать, когда я невольно замѣчаю чьи-либо движенія и походку, и помысль говорить мнѣ о душевномъ устроеніи сего (человѣка)? И старецъ отвѣчалъ мнѣ такъ: „чтоже? развѣ не бываетъ, что иной имѣетъ естественный недостатокъ,

однако съ великимъ усиліемъ и трудами исправляетъ его? Потому и нельзя изъ этого заключать чьего-либо душевнаго устроенія. И такъ никогда не вѣрь своимъ догадкамъ, ибо кривое правило и прямое дѣлаетъ кривымъ. Мнѣнія *) (человѣческія) ложны и вредятъ тому, кто предается имъ.“ И такъ съ тѣхъ поръ, когда помысль говорилъ мнѣ о солнцѣ, что это солнце; или о тьмѣ, что это тьма, я не вѣрилъ ему, ибо иѣтъ ничего тяжелѣе, какъ вѣрить своимъ мнѣніямъ **). Это если укоренится въ насъ, то доводитъ до такого вреда, что мы думаемъ дѣйствительно видѣть вещи, коихъ иѣтъ и быть не можетъ. И скажу вамъ о семъ удивительный случай, который произошелъ при мнѣ, когда я еще находился въ обществѣ.

Тамъ былъ у насъ одинъ братъ, котораго очень безножила сія страсть, и онъ такъ слѣдовалъ своимъ догадкамъ, что былъ увѣренъ въ каждомъ предположеніи своемъ; ему казалось, что (дѣло пропеходитъ) непременно такъ, какъ представляетъ ему помысль его, и не можетъ быть иначе. Зло со временемъ усилилось, и демоны довели его до такого заблужденія, что однажды, какъ онъ, вошедши въ садъ, высматривалъ,—ибо онъ всегда подсматривалъ и подслушивалъ,—ему показалось, что онъ видитъ, будто одинъ изъ братіи крадетъ и ѣстъ смоквы; а была пятница, и еще не было даже втораго часа. И такъ, увѣривъ себя, что онъ дѣйствительно видѣлъ это, онъ скрылся и ушелъ молча. Потомъ, въ часъ литургіи, онъ

*) Въ славянскомъ переводѣ сей книги, напечатанномъ въ Кіевѣ, въ 1628 году: зазоры (подозрѣнія).

**) Въ слав. самосмышленію.

опять сталъ замѣчать, что будетъ дѣлать во время причащенія братъ, только-что укравшій и ѣвшій смоквы. И когда онъ увидѣлъ, что тотъ умываетъ руки, дабы войти приобщиться, онъ побѣжалъ и сказалъ Игумену: „посмотри, такой-то братъ идетъ приобщаться Божественныхъ Таинъ вмѣстѣ съ братіями, но не вели ему давать (Св. Даровъ), ибо я видѣлъ сего дня утромъ, какъ онъ кралъ смоквы изъ сада и ѣлъ.“ А между тѣмъ братъ оный вошелъ уже къ Святому Причащенію съ большимъ благоговѣніемъ и умиленіемъ, ибо онъ былъ изъ благоговѣйныхъ. Когда же Игумень увидѣлъ его, то онъ подозвалъ его къ себѣ, прежде чѣмъ тотъ подошелъ къ священнику, преподающему Св. Дары, и, отведя его въ сторону, спросилъ: „скажи мнѣ, братъ, что ты сдѣлалъ сегодня?“ Тотъ удивился и сказалъ ему: „гдѣ владыко?“ Игумень продолжалъ: „когда ты утромъ вошелъ въ садъ, что ты тамъ дѣлалъ?“ Братъ, удивленный этимъ, отвѣчалъ ему опять: „владыко, я сегодня и не видѣлъ сада, и даже не былъ утромъ здѣсь, въ киновіи, но теперь только возвратился изъ пути, ибо тотчасъ по окончаніи (всенонцаго) бдѣнія эконоомъ послалъ меня на такое-то послушаніе.“ А мѣсто того послушанія, о которомъ онъ говорилъ, было очень далеко, и братъ съ трудомъ посѣлъ къ самому времени литургіи. Игумень призвалъ эконома и спросилъ его: „куда ты посылаешь этого брата?“ Экономъ отвѣчалъ то же, что и братъ сказалъ, т. е. что онъ посылаетъ его въ такое-то село. Игумень спросилъ: „почему же ты не привелъ его принять (отъ меня) благословеніе?“ Тотъ, поклонившись, отвѣчалъ: „простите меня, владыко, ты отдыхалъ послѣ бдѣнія, и потому я не при-

вель его принять отъ тебя благословеніе.“ Когда Игуменъ такимъ образомъ удостовѣрился, то онъ отпустилъ сего брата идти причаститься, и призвавъ того, который вѣрилъ своимъ подозрѣніямъ, наложивъ на него епитимію и отлучилъ его отъ Святаго Причащенія. И мало того, но, созвавъ всю братію, по окончаніи литургіи, со слезами разсказалъ имъ о случившемся и обличилъ брата предъ всѣми, (желая) достигнуть симъ троякой пользы: (во первыхъ) посрамить діавола и обличить сѣющаго такія подозрѣнія; во вторыхъ, чтобы черезъ сіе посрамленіе былъ прощенъ грѣхъ брата и чтобы онъ получилъ отъ Бога помощь на будущее время, и въ третьихъ, чтобы утвердить братію—никогда не вѣрить своимъ мнѣніямъ. И много поучивъ о семъ и насъ и брата, онъ сказалъ, что гнѣтъ ничего вреднѣе подозрительности, и доказывалъ это случившимся примѣромъ. И много подобнаго сказали отцы, предохраняя насъ отъ вреда вѣрить своимъ подозрѣніямъ. И такъ постараемся же, братія, никогда не вѣрить своимъ самобышленіямъ. Ибо но истинѣ ничто такъ не удаляетъ человека отъ Бога и отъ вниманія къ своимъ грѣхамъ и не побуждаетъ его всегда любопытствовать о ненужномъ ему, какъ сія страсть: отъ сего не бываетъ ничего добраго, а множество смущеній; отъ сего человекъ никогда не находитъ возможности пріобрѣсти страхъ Божій. Если же по причинѣ порочности нашей посвящаются въ насъ лукавыя помышленія, то тотчасъ должно обращать ихъ въ добрыя, и онѣ не повредятъ намъ; ибо если вѣрить своимъ догадкамъ, то имъ и конца не будетъ, и онѣ никогда не поустыятъ души бытъ мирною. Вотъ это ложь мыслию.

А словомъ лжетъ тотъ, кто, напримѣръ, отъ унынія полѣнившійся встать на бдѣніе, не говоритъ: „прости меня, что я полѣнился встать:“ но говоритъ: „у меня былъ жаръ, я до крайности утомился работою, не въ силахъ былъ встать, былъ нездоровъ,“ и говоритъ десять живыхъ словъ для того, чтобы не сдѣлать одного поклона и не смириться. И если онъ въ (подобномъ случаѣ) не укоритъ себя *) то безпрестанно измѣняетъ слова свои и споритъ, чтобы не понести укоризны. Также когда случится ему имѣть какой-нибудь споръ съ братомъ своимъ, то онъ не перестаетъ оправдываться и говоритъ: „но ты сказалъ, но ты сдѣлалъ, но я не говорилъ, но такой-то сказалъ,“ и то, и другое, чтобы только не смириться. Опять, если онъ пожелаетъ чего-нибудь, то не хочетъ сказать: „я этого желаю,“ но все извращаетъ слова свои, говоря: „у меня какая-то болѣзнь, и это мнѣ нужно: это мнѣ приказано,“ и лжетъ до тѣхъ поръ, пока не удовлетворитъ своему желанію. И какъ всякій грѣхъ происходитъ или отъ сластолюбія, или отъ сребролюбія, или отъ славолубія, такъ и ложь бываетъ отъ сихъ трехъ причинъ. Человѣкъ лжетъ или для того, чтобы не укоритъ себя и не смириться, или для того, чтобы исполнить желаніе свое, или ради пріобрѣтенія, и не перестаетъ дѣлать извороты и ухищряться въ словахъ до тѣхъ поръ, пока не исполнитъ желанія своего. Такому человѣку никогда не вѣрятъ, но хотя онъ и правду скажетъ, никто не можетъ дать ему вѣры, и самая правда его оказывается невѣроятною. Иногда случается такое дѣло, что бываетъ крайность

*) Въ греч. если кто-либо укоритъ его въ какомъ-нибудь дѣлѣ.

скрыть мало, и если кто не скроетъ мало, то дѣло приноситъ большое смущеніе и скорбь. Когда встрѣтите такую крайность, и видите кто-либо себя въ такой нуждѣ, то можете по сему измѣнить слово для того, чтобы не вышло, какъ я сказалъ, большаго смущенія и скорби, или обиды. Но когда случится такая великая необходимость уклониться отъ слова правды, то и тогда человѣкъ не долженъ оставаться безпечальнымъ, а каяться и плакать передъ Богомъ, и считать такой случай временемъ искушенія. И на такое уклоненіе рѣшаться не часто, а развѣ однажды изъ многихъ случаевъ. Ибо какъ бываетъ съ теріякомъ и слабительнымъ, если кто часто ихъ принимаетъ, то они вредятъ; если же кто приметъ однажды въ годъ по великой нуждѣ, то они приносятъ ему пользу: такъ должно поступать и въ этомъ дѣлѣ: кто хочетъ, по необходимости измѣнить слово, то онъ долженъ дѣлать это не часто, но развѣ въ исключительномъ случаѣ, однажды во много лѣтъ, когда видите, какъ я сказалъ, великую необходимость, и это самое, допускаемое весьма рѣдко, пусть дѣлаетъ со страхомъ и трепетомъ, показывая Богу и произволеніе свое, и необходимость, и тогда онъ будетъ прощенъ, но вредъ онъ все-таки получаетъ. Вотъ мы сказали, что значить лгать мыслию, и что—лгать словомъ. Теперь хотимъ сказать, что значить лгать и самую жизнь свою.

Жизнью своею лжетъ тотъ, кто, будучи блудникомъ, притворяется воздержнымъ; или, будучи корыстолюбивъ, говоритъ о милостыни и хвалитъ милосердіе; или, будучи надменъ, дивится смиренномудрію. И не потому удивляется добродѣтели, что желаетъ по-

хвалить ее, ибо еслибы онъ говорилъ съ сею мыслию, то онъ сперва со смиреніемъ сознался бы въ своей немощи, говоря: „горе мнѣ окаянному, я сдѣлался чуждымъ всякаго блага,“ и тогда уже, по сознаниіи своей немощи, сталъ бы онъ хвалить добродѣтель и удивляться ей. И опять онъ не съ тою цѣлію хвалить добродѣтель, чтобы не соблазнять другаго, ибо онъ долженъ бы былъ (въ семъ случаѣ) думать такъ: „по истинѣ, я окаяненъ и страстенъ, но зачѣмъ мнѣ соблазнять другихъ? Зачѣмъ наносить вредъ душѣ иного и налагать на себя и другую тяжесть?“ И тогда, хотя бы онъ въ томъ (вышеупомянутомъ) и согрѣшилъ, однако же коснулся бы и добра; ибо осуждать себя есть дѣло смиренія, а щадить ближняго есть дѣло милосердія. Но лжець не по какой-либо изъ упомянутыхъ причинъ удивляется, какъ я сказалъ, добродѣтели; но или для того похищаетъ имя добродѣтели, чтобы покрыть свой стыдъ, и говорить о ней, какъ будто и самъ онъ совершенно таковъ, или часто для того, чтобы повредить кому-нибудь и обольстить его. Ибо ни одна злоба, ни одна ересь, ни самъ діаволь не можетъ никого обольстить (иначе), какъ только подъ видомъ добродѣтели. Апостоль говоритъ, что самъ діаволь преобразуется въ ангела свѣтла, потому неудивительно, что и слуги его преобразуются въ служителей правды (2 Кор. 11, 14, 15). Такъ и лживый человѣкъ, или боясь стыда,—чтобы не смириться, или, какъ мы сказали, желая обольстить кого-нибудь и повредить ему, говоритъ о добродѣтеляхъ и хвалитъ ихъ, и удивляется имъ, какъ будто самъ ностуналъ такъ и знаетъ ихъ по опыту: таковой лжетъ самую жизнь свою; это

не простой человекъ, но двойственный, ибо иной онъ внутри, и иной снаружи, и жизнь его двойственна и лукава. Вотъ мы сказали о лжи, что она отъ лукаваго, сказали и объ истинѣ, что истина есть Богъ. И такъ, братія, будемъ избѣгать лжи, чтобы избавиться отъ части лукаваго и постараемся усвоить себѣ истину, чтобы имѣть единеніе съ Богомъ, сказавшимъ: *Азъ есмь истина* (Іоан. 14, 6). Господь Богъ да сподобитъ насъ истины Своей; ибо Ему подобаеть слава, держава, честь и поклоненіе во вѣки вѣковъ. Аминь.

ПОУЧЕНІЕ ДЕСЯТОЕ

О томъ, что должно проходить путь Божій разумно и внимательно.

Позаботимся о себѣ, братія, будемъ внимательны. Кто намъ дастъ время сіе, если мы понапрасну потеряемъ его? Но истинѣ мы будемъ искать сихъ дней и не найдемъ ихъ. Авва Арсеній всегда говорилъ себѣ: „Арсеній, для чего ты вышелъ (изъ міра)?“ А мы находимся въ такой губельной лѣности, что не знаемъ даже, чего мы тогда желали, и потому не только не преуспѣваемъ, но и скорбимъ всегда. Это происходитъ съ нами отъ того, что не имѣемъ вниманія въ сердцѣ нашемъ. И подлинно, если бы мы хотѣли немного подвизаться, то мы не скорбѣли бы много и не пенывали бы трудностей; ибо если кто въ началѣ понуждаетъ себя, то, продолжая подвизаться, онъ мало по малу преуспѣваетъ и потомъ съ покоемъ совершаетъ добродѣтели; поелшку Богъ, вл-

дя, что онъ понуждаетъ себя, подаетъ ему помощь. И такъ, будемъ и мы понуждать себя, положимъ доброе начало, усердно пожелаемъ добраго; ибо хотя мы еще не достигли совершенства, но самое сіе желаніе есть уже начало нашего спасенія; отъ этого желанія мы начнемъ съ помощію Божіею и подвизаться, а черезъ подвигъ получаемъ помощь къ стяжанію добродѣтелей. Посему-то нѣкто изъ отцевъ сказалъ: „дай кровь и врини духъ,“ т. е. подвизайся, и получиши навыкъ въ добродѣтели.

Когда я обучался свѣтскимъ наукамъ, мнѣ казалось это сначала весьма тягостнымъ, и когда я приходилъ взять книгу, я былъ въ такомъ же положеніи, какъ человѣкъ идущій прикоснуться къ звѣрю; когда же я продолжалъ понуждать себя, Богъ помогъ мнѣ, и прилежаніе обратилось мнѣ въ такой навыкъ, что отъ усердія къ чтенію я не замѣчалъ, что я ѣлъ, или что пилъ, или какъ спалъ. И никогда не позволялъ завлечь себя на обѣдъ съ кѣмъ-нибудь изъ друзей моихъ, и даже не вступалъ съ ними въ бесѣду во время чтенія, хотя и былъ общителенъ и любилъ своихъ товарищей. Когда же учитель отпуская насъ, я омывался водою, ибо изсыхалъ отъ безмѣрнаго чтенія, и имѣлъ нужду каждый день освѣжаться водою: приходя же домой, я не зналъ, что буду ѣсть; ибо не могъ найти свободнаго времени для распоряженій касательно самой нищи моеи, но у меня былъ вѣрный человѣкъ, который готовилъ мнѣ, что онъ хотѣлъ. А я ѣлъ, что находилъ приготовленнымъ, имѣя книгу подлѣ себя на постели, и часто углублялся въ нее. Также и во время сна она была подлѣ меня на столѣ моемъ, и уснувъ немного, я тотчасъ вскакивалъ для того, чтобы про-

должать чтеніе. Опять вечеромъ, когда я возвращался (домой) послѣ вечерни, я зажигалъ свѣтильникъ и продолжалъ чтеніе до полуночи, и (вообще) былъ въ такомъ состояніи, что отъ чтенія вовсе не зналъ сладости покоя.

И такъ, когда я вступилъ въ монастырь, то говорилъ самъ себѣ: „если при обученіи виѣшнему любомудрію родилось во мнѣ такое желаніе и такая горячность отъ того, что я упражнялся въ чтеніи, и оно обратилось мнѣ въ навѣкъ, то тѣмъ болѣе (будетъ такъ) при обученіи добродѣтели,“ и изъ этого примѣра я почерпнулъ много силы и усердія. Такъ если кто хочетъ пріобрѣсти добродѣтель, то онъ не долженъ быть нерадивымъ и разсѣяннымъ. Ибо какъ желающій обучиться плотничеству не занимается инымъ ремесломъ, такъ и тѣ, которые хотятъ научиться дѣланію духовному, не должны заботиться ни о чемъ другомъ, но день и ночь поучаться въ томъ, какъ бы пріобрѣсти оное. А иначе приступающіе къ сему дѣлу не только не преуспѣваютъ, но и сокрушаются, неразумно утруждая себя. Ибо кто не внимаетъ себѣ и не подвизается, тотъ легко уклоняется отъ добродѣтели: потому что добродѣтели суть середина, тотъ царскій путь, о которомъ одинъ святой старецъ *) сказалъ: „ходите путемъ царскимъ, и считайте поприща (версты).“ И такъ добродѣтели, какъ я сказалъ, суть середина между излишествомъ и недостаткомъ. Поэтому и сказано въ Писаніи: *да не уклонишия ни на десно, ни на лѣво, но путемъ царскимъ ходи* (Второз. 5, 32, 17, 11).

---

*) Авва Бенедиктъ. См. достопамят. сказанія о подвижничествѣ св. и блаж. отцевъ, изд. 1845, стр. 55.

И Святыи Василій говоритъ: „правъ сердцемъ тотъ, чей помысль не уклоняется ни въ излишество, ни въ недостатокъ, но направляется только къ средниѣ добродѣтели.“ Зло само по себѣ есть ничто, ибо оно не есть какое-либо существо и не имѣетъ никакого состава. Ничто, по думи, уклонившись отъ добродѣтели, дѣлается страстною и рождаетъ грѣхъ. потому и томится имъ, не находя въ немъ (для себя) естественнаго успокоенія. И дерево развѣ имѣетъ по естеству червей внутри себя? Но заводятся въ немъ малая гнилость; отъ этой гнилости рождается червь, и сей самый червь съѣдаетъ дерево. Также и мѣдъ сама производитъ ржавчину, и сама опять поѣдается ржавчиною. И одежды сами производятъ моль, и эта же моль, отъ нихъ произшедшая, ихъ съѣдаетъ и портитъ. Такъ и душа сама производитъ зло, которое прежде вовсе не существовало, и не имѣетъ, какъ я сказалъ, никакого состава, и опять сама мучится отъ зла; и хорошо сказалъ Святыи Григорій: „огонь есть порожденіе вещества, и поѣдаетъ вещество, какъ и злыхъ зло.“ Тоже самое видимъ и въ тѣлесной болѣзни: когда кто живетъ безпорядочно и не бережетъ здоровья, то преходитъ избытокъ или недостатокъ (чего-нибудь въ тѣлѣ), и потомъ человекъ дѣлается отъ сего больнымъ: а прежде этого вовсе не существовало болѣзни и она не была когда-либо чѣмъ-нибудь (самобытнымъ), и опять, по исцѣленіи тѣла, болѣзнь уже вовсе не существуетъ. Такъ точно и зло есть педугъ души, лишившейся свойственнаго ей и по естеству ей принадлежащаго здравія, которое есть добродѣтель. Поэтому мы и сказали, что добродѣтели суть средина: такъ мужество находится посреди страха и наглости;

смиренноудріе посреди гордости и челоуѣкоугодіа; также и благоговѣніе--посреди стыда и безстыдства, подобно сему и прочія добродѣтели. И такъ когда челоуѣкъ удостоился пріобрѣсти сіи добродѣтели, то онъ бываетъ благоугоденъ предъ Богомъ, и хотя (всѣ) видятъ, что онъ ѣсть, пьетъ и спитъ, какъ и прочіе люди, но таковой благоугоденъ (Богу) за добродѣтели, которыя имѣеть. А кто не внимаеть себѣ и не охраняеть себя, то легко уклоняется отъ сего пути, или направо или налево, т.-е. или въ излишество или въ недостатокъ, и производитъ въ себѣ недугъ, который составляетъ зло. Вотъ это царскій путь, которымъ шествовали всѣ Святые.

Поприща же (версты) суть различныя устроенія, которыя каждый всегда долженъ считать и замѣчать непрестанно, гдѣ онъ, до какой версты достигъ, и въ какомъ устроеніи находится? Именно мы подобны людямъ, которые, имѣя намѣреніе итти во святыи градъ (Іерусалимъ), и выйдя изъ одного города, нѣкоторые прошли пять верстъ и остановились, другіе прошли десять, иные совершили и половину пути, а иные ни мало не прошли по немъ, но, выйдя изъ города, пребываютъ внѣ воротъ, въ смрадномъ предметѣи его. Изъ тѣхъ же, которые находятся на пути, случается, что нѣкоторые пройдутъ двѣ версты, и заблудившись, возвращаются, или, прошедши двѣ версты впередъ, отходятъ пять назадъ; другіе же дошли до самаго города, но остались внѣ его, и не вошли внутрь города. То же бываетъ съ нами; ибо нѣкоторые изъ насъ оставили міръ и вступили въ монастырь съ намѣреніемъ стяжать добродѣтели: и одни сдѣлали немного, и остановились; иные больше, а другіе совершили по-

ловину дѣла, и остановилсь: шпые вовсе ничего не сдѣлалъ, но думая, что вышли изъ міра, остались въ мірскихъ страстяхъ и въ злосиряди ихъ: шпые совершаютъ немного добраго, и опять разоряютъ это; а нѣкоторые разоряютъ и болѣе того, что совершили. Другіе же хотя и совершили добродѣтели, но имѣли гордость и уничижали ближняго, а потому не вошли во градъ, но пребываютъ внѣ его. Слѣдовательно, и эти не достигли своей цѣли, ибо хотя они дошли до самыхъ воротъ града, но остались внѣ его, а потому и си не исполнили своего намѣренія. И такъ, каждый изъ насъ долженъ замѣчать, гдѣ онъ находится: вышелъ ли онъ изъ своего города, но остановился внѣ воротъ въ смрадномъ предметѣи его; или прошелъ мало, или много; или достигъ до половины пути; или идетъ двѣ версты впередъ и двѣ назадъ; или дошелъ до града и взшелъ въ Іерусалимъ; или хотя и достигъ до града, но не могъ войти въ него. Каждый пусть разсматриваетъ свое состояніе, гдѣ онъ находится.

Есть три устройства (души) въ человѣкѣ: онъ или дѣйствуетъ по страсти, или сопротивляется ей, или искореняетъ ее. Дѣйствуетъ по страсти тотъ, кто приводитъ ее въ исполненіе, удовлетворяетъ ей. Сопротивляется ей тотъ, кто не дѣйствуетъ по ней и не отсѣкаетъ ея, но любомудрствуя, *) какъ-бы мнуетъ страсть, однако имѣетъ ее въ себѣ. А искореняетъ страсть тотъ, кто подвизается и дѣлаетъ противное страсти. Но эти три устройства имѣютъ великую обширность. Напримѣръ, назовите, какую угод-

*) Въ греч. борася.

по, страсть, и мы разберемъ ее. Хотите ли, скажемъ о гордости? Хотите ли, скажемъ о блудѣ, или хотите лучше, что-бы мы поговорили о тщеславіи? Ибо мы весьма побѣждаемся имъ. По тщеславію (человѣкъ) не можетъ слышать слово отъ брата своего. Иной, когда услышитъ одно слово, смущается или отвѣчаетъ пять словъ или десять на одно слово, и враждуетъ и огорчается. И когда споръ прекратится, онъ продолжаетъ имѣть помыслы на сказавшаго ему оное слово, и помнить зло, и жалѣеть, что онъ не сказалъ болѣе того, что сказалъ, и готовить въ себѣ еще худшія слова, чтобы сказать ему. И постоянно говоритъ: „зачѣмъ я не сказалъ ему того-то, зачѣмъ онъ мнѣ это сказалъ, и я ему то-то скажу,“ и постоянно гнѣвается. Вотъ одно устройство. Это значить, что зло обратилось въ навыкъ. Богъ да избавитъ насъ отъ такого устройства, ибо оно непременно подлежитъ мукѣ; потому что всякій грѣхъ, исполняемый на дѣлѣ, подлежитъ аду, и хотя бы таковой (человѣкъ) захотѣлъ покаяться, онъ не можетъ одинъ преодолѣть страсти, если не получитъ помощи отъ нѣкоторыхъ Святыхъ, какъ сказали и отцы. Посему-то я всегда говорю вамъ; старайтесь отсѣкать страсти, прежде нежели онѣ обратятся вамъ въ навыкъ. Другой, когда услышитъ слово, хотя и смущается и также отвѣчаетъ пять словъ, или десять на одно, и жалѣеть, что не сказалъ и другихъ трехъ худшихъ, и скорбитъ и помнить зло, но по истеченіи нѣсколькихъ дней, измѣняется; другой проводитъ недѣлю въ такомъ состояніи и перемѣняется; а иной измѣняется и черезъ день. Другой же оскорбляетъ, ссорится, смущаетъ, и тотчасъ обращается. Видите, сколько различныхъ устройств!

Однако всё сіи люди, пока они исполняютъ страсть, подлежатъ аду.

Скажемъ и о тѣхъ, которые сопротивляются страсти. Иной, когда услышитъ слово, печалится, но не о томъ, что его оскорбили, а о томъ, что онъ не перенесъ (сей обиды): таковой находится въ состояніи подвизающихся и сопротивляющихся страсти. Другой подвизается и трудится, но наконецъ побѣждается нонужденіемъ страсти. Иной не хочетъ отвѣчать оскорбительно, но увлекается привычкою. Другой старается не сказать отнюдь ничего обиднаго, но скорбитъ о томъ, что ему досадили, однако осуждаетъ себя за то, что скорбитъ, и раскаивается въ семъ. Иной не огорчается оскорбленіемъ, но и не радуется (о немъ). Вотъ эти всё сопротивляются страсти. Но два изъ нихъ имѣютъ отличіе отъ прочихъ. Кто побѣждается въ подвигѣ, и кто увлекается привычкою, тѣмъ угрожаетъ опасность подвергнуться бѣдѣ дѣйствующихъ по страсти *). Сказалъ же я о нихъ, что и они въ числѣ сопротивляющихся страсти, ибо произволеніемъ своимъ остановили страсть, и не хотятъ по ней дѣйствовать, но и скорбятъ и подвизаются. Отцы же сказали, что всякое дѣло, котораго душа не хочетъ, бываетъ маловременно. Но таковыя должны испытать себя, не исполняютъ ли они, если не самую страсть, то что-либо изъ побуждающаго къ страсти, и потому побѣждаются или увлекаются ею? Находятся и такіе, которые стараются остановить

*) Это мѣсто исправлено по греческой рукописи (12-го вѣка) поученій Аввы Дороея, хранящейся въ Московской Патріаршей (нынѣ Синодальной) библиотекѣ, № 270, листъ 18-й на оборотѣ.

страсть, но по виушенію другой страсти: одинъ молчитъ по тщеславію, другой по челоуѣкоугодію, или по иной какой-либо страсти: сіи злымъ хотять исцѣлить злое. Но авва Именъ сказалъ, что зло никакъ не истребляетъ зла. Таковыя принадлежатъ къ дѣйствующимъ по страсти, хотя и сами себя обольщаютъ.

Наконецъ желаемъ сказать и о тѣхъ, которые искореняютъ страсть. Иной радуется, когда его оскорбляютъ, но потому, что имѣетъ въ виду награду. Сей принадлежитъ къ искореняющимъ страсть, по неразумно. Другой радуется, получая оскорбленіе, и думаетъ, что онъ долженъ былъ претерпѣть оскорбленіе, потому что самъ онъ подалъ поводъ къ тому: сей разумно искореняетъ страсть. Ибо принимать оскорбленіе, возлагать вину на себя и почитать (все) находящее на насъ за наше собственное—есть дѣло разума, потому что каждый молящійся Богу: „Господи, дай мнѣ смиреніе,“ долженъ знать, что онъ проситъ Бога, дабы онъ послалъ ему кого-нибудь оскорбить его. И такъ, когда кто-либо оскорбляетъ его, то онъ и самъ долженъ досадить себѣ и уничтожить себя мысленно, чтобы въ то время, когда другой смиряетъ его извнѣ, онъ самъ смирялъ себя внутренно. Другой не только радуется, когда его оскорбляютъ, и почитаетъ виновнымъ самого себя, но и сожалѣетъ о смущеніи оскорбившаго его. Богъ да введетъ насъ въ таковое устроеніе.

Видите ли, сколь обширны сіи три устроенія? И такъ каждый изъ насъ пусть разсматриваетъ, какъ я сказалъ, въ какомъ онъ находится устроеніи. Добровольно ли онъ дѣйствуетъ по страсти и удовлетворяетъ ей? Или, не желая дѣйствовать по ней, побѣждается

ею? или дѣйствуетъ по страсти, увлекаясь привычкою, и, сдѣлавъ это, скорбитъ и кается, что такъ поступилъ? или подвизается разумно остановить страсть? или подвизается противъ одной страсти ради другой, какъ мы сказали, что иной молчитъ по тщеславію, или по челоуѣкоугодію, или вообще по какому-нибудь челоуѣческому помыслу? или онъ началъ искоренять страсть, и разумно ли искореняетъ ее, и дѣлаетъ противное страсти? Каждый пусть узнаетъ, гдѣ онъ находится, на какомъ поприщѣ. Ибо мы должны испытывать себя не только каждый день, но и каждый годъ, и всякій мѣсяць, и каждую недѣлю, и говорить: прошлую недѣлю меня такъ беспокоила сія страсть, а теперь каковъ я! Такъ же и каждый годъ спрашивать себя: прошлаго года я такъ побѣждался сею страстію, а нынѣ каковъ? Такъ и всегда должны испытывать себя, уснѣли ли мы сколько нибудь, или находимся въ томъ же устроеніи (въ какомъ были прежде), или впали въ худшее. Богъ да дастъ намъ силу, чтобы мы, еслибъ и не уснѣли искоренить страсть, то по крайней мѣрѣ не дѣйствовали по ней и сопротивлялись оной. Ибо истиннѣ тяжкое дѣло— дѣйствовать по страсти и не сопротивляться ей. Скажу вамъ примѣръ, кому подобенъ тотъ, кто дѣйствуетъ по страсти и удовлетворяетъ ей. Онъ подобенъ челоуѣку, который, будучи поражаемъ отъ врага своего стрѣлами, беретъ ихъ и собственными руками вонзаетъ въ свое сердце. Сопротивляющійся страсти, подобенъ осыпаему стрѣлами врага своего, но облеченному въ броню и потому не получающему ранъ. А искореняющій страсть подобенъ тому, кто, будучи осыпаемъ стрѣлами врага своего, сокрушаетъ ихъ,

или возвращаетъ въ сердца враговъ, какъ сказано въ Псалмѣ: *оружіе ихъ да увидетъ въ сердца ихъ, и луцы ихъ да сокрушатся* (Пс. 36, 15).

И такъ постараемся и мы, братія, если не можемъ возвращать оружіе ихъ въ сердца ихъ, то по крайней мѣрѣ не принимать стрѣль и не вонзать ихъ въ сердца наши; но и облечемся въ броню, чтобы не быть уязвленными отъ нихъ. Благій Богъ да покроетъ насъ отъ нихъ, да подастъ намъ вниманіе и да наставитъ насъ на путь Свой, ибо Ему подобаетъ всякая слава, честь и поклоненіе во вѣки. Аминь.

ПОУЧЕНІЕ ОДИННАДЦАТОЕ

о томъ, что должно стараться скорѣе отсѣкать страсти, прежде нежели онѣ обратятся въ злой навыкъ души.

Вникайте умомъ вашимъ, братія, въ свойство вещей, и берегитесь, чтобы не вознерадѣть, ибо и малое нерадѣніе подвергаетъ насъ великимъ опасностямъ. Пошелъ я недавно къ одному брату, и найдя его изнемогшимъ отъ болѣзни, бесѣдовалъ съ нимъ и узналъ, что онъ только семь дней пробылъ въ горячкѣ, и вотъ прошли другіе сорокъ дней, а онъ еще не находитъ въ себѣ крѣпости. Видите ли, братія, какъ страдаетъ тотъ, кто впадаетъ въ несвойственное ему состояніе. Иной никогда не заботится о малыхъ разстройствахъ своего тѣла, и не знаетъ, что если случится тѣлу хотя немного пострадать, и осо-

бенно, если онъ немощенъ, то нужно очень много труда и времени, пока онъ совершенно поправится. Семь дней былъ болѣнъ сей смиренный, и вотъ сколько прошло дней, а онъ еще не находитъ покоя и не можетъ укрѣпиться. Такъ бываетъ и съ душою: иной согрѣшаетъ немного, а сколько времени проводитъ онъ потомъ, проливая кровь свою, пока исправить себя. Но въ тѣлесныхъ болѣзняхъ находимъ мы различныя причины: или что врачъ неискусенъ и даетъ одно лѣкарство вмѣсто другаго; или что больной ведетъ себя беспорядочно и не исполняетъ предписаній врача. Въ отношеніи же души бываетъ иначе. Мы не можемъ сказать, что врачъ, будучи неискусенъ, не далъ надлежащаго лѣкарства. Ибо врачъ душъ есть Христосъ, Который все знаетъ и противъ каждой страсти подаетъ приличное врачевство: такъ противъ тщеславія далъ Онъ заповѣди о смиренномудріи, противъ сластолюбія—заповѣди о воздержаніи, противъ сребролюбія—заповѣди о милостыніѣ, и однимъ словомъ, каждая страсть имѣетъ врачевствомъ соотвѣтствующую ей заповѣдь. И такъ, нельзя сказать, что врачъ неискусенъ; а также и что лѣкарства стары и потому не дѣйствуютъ: ибо заповѣди Христовы никогда не ветшаютъ, но чѣмъ болѣе ихъ исполняютъ, тѣмъ болѣе онѣ обновляются. Поэтому ничто не препятствуетъ здоровію душевному, кромѣ безчинія души.

И такъ будемъ внимать себѣ, братія, будемъ подвизаться, пока имѣемъ время. Что мы не заботимся о себѣ? Сдѣлаемъ хотя что-нибудь доброе, дабы найти помощь во время искушенія! Что мы губимъ жизнь нашу? Мы столько слышимъ, и не заботимся (о себѣ),

и все́мъ пренебрегаемъ. Видимъ, какъ братія наши похищаются изъ среды нашей, и не внимаемъ себѣ, тогда какъ знаемъ, что и мы мало по малу приближаемся къ смерти. Вотъ, съ тѣхъ поръ, какъ мы сѣли бесѣдовать, до сего времени мы прожили два или три часа нашего вѣка и приблизились къ смерти, и видя, что теряемъ время, не боимся. Какъ мы не помнимъ слова онаго старца, сказавшаго, что если кто потеряетъ золото или серебро, то онъ вмѣсто его можетъ найти другое; если же потеряемъ время, живя въ праздности и лѣни, то не возможемъ найти другаго въ замѣнъ потеряннаго; по истинѣ мы будемъ искать хотя одного часа сего времени, и не найдемъ его. Сколько людей желаютъ услышать слово Божіе и не получаютъ желаемаго, а мы столько слышимъ и пренебрегаемъ (симъ) и не возбуждаемся! Богъ знаетъ, удивляюсь нечувствію душъ нашихъ, что мы можемъ спастись, и не хотимъ: ибо пока страсти наши еще молоды, мы можемъ отсѣкать ихъ, но не заботимся (объ этомъ) и позволяемъ имъ укрѣпиться противъ насъ, чтобы придти къ худшему концу. Ибо иное дѣло, какъ я много разъ говорилъ вамъ, вырвать съ корнемъ малую былинку, потому что она легко исторгается, и иное — искоренить большое дерево.

Одинъ великій Старецъ прохаживался съ учениками своими на нѣкоторомъ мѣстѣ, гдѣ были различные кипарисы, большіе и малые. Старецъ сказалъ одному изъ учениковъ своихъ: вырви этотъ кипарисъ. Кипарисъ же тотъ былъ малъ, и братъ тотчасъ одною рукою вырвалъ его. Потомъ Старецъ показалъ ему на другой, большій перваго, и сказалъ: вырви и этотъ;

братъ раскачалъ его обѣими руками и выдернулъ. Опять показалъ ему Старецъ другой еще большій, онъ съ великимъ трудомъ вырвалъ и тотъ. Потомъ указалъ ему на иной еще большій; братъ же съ величайшимъ трудомъ сперва много раскачивалъ его, трудился и потѣлъ, и наконецъ вырвалъ и сей. Потомъ показалъ ему Старецъ и еще большій, но братъ, хотя и много трудился и потѣлъ надъ нимъ, однако не могъ его вырвать. Когда же Старецъ увидѣлъ, что онъ не въ силахъ сдѣлать этого, то велѣлъ другому брату встать и помочь ему; и такъ они оба вмѣстѣ едва успѣли вырвать его. Тогда Старецъ сказалъ братіямъ: „вотъ такъ и страсти, братія: пока онѣ малы, то, если пожелаемъ, легко можетъ исторгнуть ихъ; если же вознерадимъ о нихъ, какъ о малыхъ, то онѣ укрѣпляются, и чѣмъ болѣе укрѣпляются, тѣмъ большаго требуютъ отъ насъ труда; а когда очень укрѣнятся въ насъ, тогда даже и съ трудомъ мы не можемъ одни исторгнуть ихъ изъ себя, ежели не получимъ помощи отъ нѣкоторыхъ Святыхъ, помогающихъ намъ по Богѣ.“

Видите ли, какъ многозначительны слова Святыхъ Старцевъ? И Пророкъ также учитъ насъ сему, говоря въ Исаямѣ: *„дщи Вавилона окаянная, блаженъ, иже воздастъ тебѣ воздаяніе твое, еже воздала еси намъ; блаженъ, иже иметъ и разбіетъ младенцы твоя о камень (Ис. 136, 8, 9).“* Прослѣдимъ сказанное по порядку. Вавилономъ называетъ онъ смѣшеніе или смущеніе, ибо такъ изъясняютъ сіе (слово), производя оное отъ слова *вавель*; то же значить и Сихемъ. Дщерію же Вавилона называетъ вражду: ибо душа сперва возмущается, а потомъ рождаетъ грѣхъ. Окаянною

онъ ее называетъ потому, что, какъ я прежде сказалъ вамъ, злоба не имѣетъ никакой существенности, ни состава, но получаетъ бытіе отъ нашего нерадѣнія и опять истребляется и уничтожается нашимъ тщаніемъ (о добродѣтели). Потомъ Святой Давидъ говоритъ какъ-бы къ ней: *блаженъ, иже воздѣстъ тебѣ возданіе твое, еже воздала еси намъ*. Посмотримъ же, что мы дали, что восприняли, и что хотимъ воздать? Мы дали волю нашу и восприняли грѣхъ: изреченіе же это называетъ блаженными воздавшихъ ей, а *воздавать* здѣсь значить: болѣе не творить грѣха. Потомъ прибавляетъ: *блаженъ иже иметъ и разбѣетъ младенцы твоя о камень*; блаженъ, кто съ самаго начала вовсе не принимаетъ порождаемаго тобою, т.-е. лукавыхъ помысленій, и не даетъ имъ мѣста возрастать въ себѣ и приводить зло въ дѣйствіе; но векорѣ, пока они еще малы, и прежде чѣмъ они уквѣнятся и возстанутъ на него, возметъ и сокрушитъ ихъ о камень, *Иже есть Христосъ* (1 Кор. 10, 4), и истребитъ ихъ, прибѣгнувъ ко Христу. Вотъ какъ и Старцы, и Святое Писаніе, все согласны (между собою) и ублажаютъ подвижающихся отсѣкать свои страсти, пока онѣ еще молоды, прежде чѣмъ непытаемъ отъ нихъ бѣдствія и горести.

И такъ постараемся, братія, получить помилованіе, потрудимся немного, и найдемъ великій покой. Отцы сказали, какимъ образомъ человекъ долженъ постепенно очищать себя: каждый вечеръ онъ долженъ испытывать себя, какъ онъ провелъ день, и опять утромъ, какъ провелъ ночь, и каяться предъ Богомъ, въ чемъ ему случилось согрѣшить. Намъ же по истинѣ, такъ какъ мы много согрѣшаемъ, нужно, по за-

бывчивости нашей, и по истеченіи шести часовъ, испытывать себя, какъ провели мы время и въ чемъ согрѣшили. И каждый изъ насъ долженъ говорить себѣ: не сказалъ ли я чего нибудь такого, что прогнѣвало брата моего? Когда видѣлъ его занятымъ какимъ-нибудь дѣломъ, не осудилъ ли я его? не унижилъ ли его и не злословилъ ли его? Не просилъ ли я чего-нибудь у келаря, и когда онъ не далъ мнѣ, не осудилъ ли я его и не поропталъ ли я на него? Если пища была не хороша, не сказалъ ли я чего-нибудь? или, будучи въ огорченіи, не поропталъ ли на самого себя? Ибо если кто и на себя поропшетъ, это грѣхъ *). Должно также говорить себѣ: не сказалъ ли мнѣ канонархъ или другой кто изъ братіи (непріятнаго) слова, и я не перенесъ сего, но противорѣчилъ ему? Такъ должны мы ежедневно испытывать самихъ себя, какъ провели мы день. Такимъ же образомъ каждый долженъ испытывать себя, какъ провелъ онъ и ночь: съ усердіемъ ли всталъ на бдѣніе? или поропталъ на разбудившаго его? или немалодушествовалъ противъ него? Мы должны знать, что тотъ, кто будить насъ на бдѣніе, оказываетъ намъ великое благодареніе и бываетъ для насъ виновникомъ великихъ благъ, ибо онъ пробуждаетъ насъ для того, чтобы бесѣдовать съ Богомъ, молиться о грѣхахъ своихъ, просвѣтиться и получить (душевную) пользу. Какъ же не должны мы благодарить такого (благодѣтеля)? По истинѣ должно его почитать такъ, какъ-бы чрезъ него получали мы спасеніе.

*) Въ греч.: или оно показалось мнѣ не хорошимъ, и я поропталъ въ себѣ, ибо, если кто въ умѣ поропшетъ, то это грѣхъ.

Разскажу вамъ о семъ нѣчто чудесное, слышанное мною о великомъ и прозорливомъ Старцѣ. Стоя въ церкви, онъ видѣлъ, что, когда братія начинали псалмопѣніе, нѣкто свѣтоносный выходилъ изъ алтаря; держа какъ-бы ковчежець съ муромъ и кисть, онъ обмакивалъ кисть въ ковчежець и обходилъ всю братію, полагая знаменіе на каждомъ изъ нихъ и на мѣстахъ нѣкоторыхъ отсутствовавшихъ, а мѣста другихъ отсутствующихъ проходилъ мимо. Передъ окончаніемъ (богослуженія) Старецъ опять видѣлъ, какъ онъ выходилъ изъ алтаря и дѣлалъ тоже самое. Однажды Старецъ остановилъ его и повергся къ его ногамъ, моля объяснить ему, что онъ дѣлаетъ, и кто онъ такой? (Свѣтоносный оный мужъ отвѣчалъ ему: „я Ангель Божій, и мнѣ повелѣно было нанечатлѣвать сіе знаменіе на тѣхъ, которые приходятъ въ церковь въ началѣ псалмопѣнія и остаются до конца онаго, за ихъ усердіе, стараніе и доброе произволеніе.“ Старецъ спросилъ его: „почему же ты полагаешь знаменіе на мѣста нѣкоторыхъ отсутствующихъ (братій)?“ Въ отвѣтъ на сіе Святой Ангель сказалъ ему: „тѣ изъ братій, которые ревностны и имѣютъ доброе произволеніе, но вышли (изъ церкви) или по нѣкоторому крайнему изнеможенію, съ благословенія отцевъ, или также по какой-либо заповѣди, заняты своимъ послушаніемъ и потому (здѣсь) не находятся сіи, хотя и не бывають въ церкви, но получаютъ свое знаменіе, потому что они произволеніемъ своимъ присутствуютъ вмѣстѣ съ поющими. Однимъ лишь тѣмъ, которые могутъ быть (въ церкви) и не приходятъ въ нее по дѣлности, повелѣно мнѣ не давать знаменія, послѣнку такіе сами себя дѣлають недостойными она-

го.“ Видите ли, какихъ даровъ виновникомъ бываетъ для брата своего тотъ, кто возбуждаетъ его на церковное правило. Постарайтесь же, братія, никогда не лишаться знаменія Святаго Ангела; если же случится когда облѣниться кому-либо изъ васъ и другой напомнить ему о семъ, то онъ не долженъ негодовать, но, имѣя въ виду пользу сего напоминанія, долженъ благодарить напомнивашаго ему, кто бы онъ ни былъ.

Когда я былъ въ общежитіи, Игуменъ съ совѣтомъ Старцевъ сдѣлалъ меня страннопріимцемъ; а у меня незадолго передъ тѣмъ была сильная болѣзнь. И такъ, бывало, вечеромъ приходили странники, и я проводилъ вечеръ съ ними, потомъ приходили еще погонщики верблюдовъ, и я служилъ имъ. Часто и послѣ того, какъ я уходилъ спать, опять встрѣчалась другая надобность и меня будили, а между тѣмъ наставалъ и часъ бдѣнія. И едва только я засыпалъ, какъ канонархъ уже будилъ меня, но отъ труда или отъ болѣзни я былъ въ изнеможеніи, и сонъ опять овладѣвалъ мною, такъ что, разслабленный отъ жара, я не помнилъ самъ себя и отвѣчалъ ему сквозь сонъ: „хорошо, господине, Богъ да помянетъ любовь твою и да наградитъ тебя; ты приказалъ, я приду, господине.“ Потомъ, когда онъ уходилъ, я опять засыпалъ, и очень скорбѣлъ, что опаздывалъ идти въ церковь. И такъ, какъ канонарху нельзя было ждать меня, то я упросилъ двухъ братій, одного, чтобы онъ будилъ меня, другаго, чтобы онъ не давалъ мнѣ дремать на бдѣніи; и повѣрьте мнѣ, братія, я такъ почиталъ ихъ, какъ бы чрезъ нихъ совершалось мое спасеніе, и питалъ къ нимъ великое благоговѣніе. Такъ и вы должны поступать съ возбуждающими васъ на правило церков-

ное и на всякое благое дѣло. Посему каждый, какъ мы сказали, долженъ испытывать себя, какъ онъ провелъ день и ночь: со вниманіемъ ли стоялъ на псалмопѣніи и молитвѣ, или увлекался страстными помышленіями? Прилежно ли слушалъ Божественное чтеніе, или, оставивъ псалмопѣніе, вышелъ изъ церкви въ разсѣянніи? Если кто постоянно *) испытываетъ себя такимъ образомъ, раскаивается, въ чемъ согрѣшилъ, и старается исправиться; то онъ начинаетъ уменьшать въ себѣ зло, и если дѣлалъ девять (проступковъ), будетъ дѣлать восемь, и такъ, преуспѣвая постепенно, съ помощію Божіею, не допускаетъ укрѣпиться въ себѣ страстямъ. Ибо великое бѣдствіе впасть кому-либо въ навыкъ страсти, потому что, какъ мы сказали, хотя бы даже такой и захотѣлъ покаяться, то онъ не можетъ одинъ преодолѣть страсть, если не имѣетъ помощи отъ нѣкоторыхъ Святыхъ.

Хотите ли, я расскажу вамъ объ одномъ братѣ, которому страсть обратилась въ навыкъ? Вы услышите дѣло, достойное многого плача. Когда я былъ въ обществѣ, братія по простотѣ своей, думаю, неповѣдывали мнѣ и помышленія свои, и Игумень, съ совѣтомъ Старцевъ, велѣлъ мнѣ взять на себя эту заботу. Однажды пришелъ ко мнѣ нѣкто изъ братіи и сказалъ мнѣ: „прости меня, Отче, и помолись о мнѣ: я краду, и ѣмъ.“ Я спросилъ его: „зачѣмъ же? развѣ ты голодеешь?“ Онъ отвѣчалъ: „да, я не насыщаюсь за братской трапезой, и не могу просить.“ Я сказалъ ему: „отъ чего же ты не пойдеешь и не скажешь Игумену.“ Онъ отвѣчалъ мнѣ: „стыжусь.“ Говорю ему: „хочешь

*) Въ греч.: ежедневно.

ли, чтобъ я пошелъ и сказалъ ему? Онъ говоритъ: „какъ тебѣ угодно, господине.“ И такъ я пошелъ и объявилъ о семъ Игумену. Онъ сказалъ мнѣ: „окажи любовь и позаботься о немъ, какъ знаешь.“ Тогда я взялъ его и сказалъ келарю при немъ: „окажи любовь, и когда придетъ къ тебѣ сей братъ, давай ему, сколько онъ захочетъ, и ни въ чемъ не отказывай ему.“ Услышавъ это, келарь отвѣчалъ мнѣ: „какъ ты приказалъ, такъ и исполню.“ Проведя такимъ образомъ нѣсколько дней, братъ этотъ опять приходитъ и говоритъ мнѣ: „прости меня, Отче, я снова началъ красть.“ Говорю ему: „зачѣмъ же? развѣ келарь не даетъ тебѣ, чего ты хочешь?“ Онъ отвѣчалъ мнѣ: „да, прости меня, онъ даетъ мнѣ, чего я желаю, но я стыжусь его.“ Говорю ему: „что же ты и меня стыдишься?“ Онъ отвѣчалъ: „нѣтъ.“ Тогда я сказалъ ему: „и такъ, когда хочешь, приходи и бери у меня, но не крадь“; ибо у меня тогда была должность въ больницѣ, и онъ приходилъ и бралъ, что хотѣлъ. Но черезъ нѣсколько дней, онъ опять началъ красть, и пришелъ со скорбію и сказалъ мнѣ: „вотъ я опять краду.“ Я спросилъ его: „зачѣмъ, братъ мой? развѣ я не даю тебѣ, чего ты хочешь?“ Онъ отвѣчалъ: „нѣтъ, (даешь).“ Говорю ему: „что же, ты стыдишься братъ у меня?“ Онъ говоритъ: „нѣтъ.“ Я сказалъ ему: „такъ зачѣмъ же ты крадешь?“ Онъ отвѣчалъ мнѣ: „прости меня, самъ не знаю, зачѣмъ; но такъ просто краду.“ Тогда я сказалъ ему: „скажи мнѣ по крайней мѣрѣ по правдѣ, что ты дѣлаешь съ тѣмъ, что крадешь?“ Онъ отвѣчалъ: „я отдаю это ослу.“ И дѣйствительно оказалось, что этотъ братъ кралъ куски хлѣба, финики, емоквы, лукъ, и вообще все, что онъ ни находилъ,

и пряталъ это, одно подъ свою постель, другое на ипомъ мѣстѣ, и наконецъ не зная, куда это употребить, и видя, что оно портится, онъ выносилъ это вонъ и выбрасывалъ, или отдавалъ безсловеснымъ животнымъ.

Вотъ видите ли, что значитъ обратить страсть въ навѣкъ? Видите ли, какого это достойно сожалѣнія, какое это страданіе? Онъ зналъ, что сіе есть зло; онъ зналъ, что худо дѣлаетъ и скорбѣлъ, плакалъ; однако увлекался, несчастный, дурнымъ навѣкомъ, который образовался въ немъ отъ прежняго нерадѣнія. И хорошо сказалъ авва Нистерой: „если кто увлекается страстію, то онъ будетъ рабомъ страсти.“ Благій Богъ да избавитъ насъ отъ злаго навѣка, чтобы и намъ не было сказано: *какая польза въ крови моей, внигда сходити ми во истльнїе* (Пс. 29, 10). А какимъ образомъ кто-либо впадаетъ въ навѣкъ, о семъ я уже неоднократно говорилъ вамъ. Ибо не тотъ, кто однажды разгнѣвался, называется уже гнѣвливымъ; и не тотъ, кто однажды впалъ въ блудъ, называется уже блудникомъ; и не тотъ, кто однажды оказалъ милость (ближнему), называется милостивымъ; но какъ въ добродѣтели, такъ и въ пороки, отъ частаго въ оныхъ унраженія, душа получаетъ нѣкоторый навѣкъ, и потомъ этотъ навѣкъ или мучитъ, или покоитъ ее. А о томъ, какъ добродѣтель покоитъ душу, и какъ мучитъ ее порокъ, мы говорили неоднократно, то есть, что добродѣтель естественна, она въ насъ, ибо сѣмена добродѣтелей не уничтожаются. И такъ я сказалъ, что чѣмъ болѣе мы дѣлаемъ добраго, болѣе пріобрѣтаемъ навѣкъ въ добродѣтели, т.-е. возвращаемъ себѣ свое

природное свойство и восходимъ къ прежнему своему здравію, какъ отъ бѣльма къ своему прежнему зрѣнію, или отъ иной какой-либо болѣзни къ своему прежнему, природному здоровью. Въ отношеніи же порока бываетъ не такъ: но чрезъ упражненіе въ ономъ мы принимаемъ нѣкоторый чуждый и противный естеству навѣкъ, т.-е. приходимъ въ навѣкъ нѣкоего губительнаго недуга, такъ что если даже пожелаемъ, не можемъ исцѣлиться безъ многой помощи, безъ многихъ молитвъ и многихъ слезъ, которыя могли бы преклонить къ намъ милосердіе Христово. Подобное мы видимъ и въ тѣлесномъ: ибо есть нѣкоторые роды нищи, по свойству своему производящія черную желчь, какъ напримѣръ капуста, чечевица и нѣкоторыя другія подобныя сими; но не отъ того, что кто-нибудь одинъ разъ или два раза поѣстъ капусту или чечевицы, или чего-нибудь подобнаго, онъ становится черножелчнымъ, а отъ частаго употребленія оныхъ; и если потомъ въ немъ усилится черная желчь, то образуется горячка, которая мучитъ одержимаго ею и влечетъ за собою и другія безчисленныя болѣзни. Тоже бываетъ и съ душою: если кто закоснѣваетъ во грѣхѣ, то въ душѣ образуется злой навѣкъ, который и мучитъ ее. Однако вы должны знать и то, что душа имѣетъ иногда влеченіе къ какой-либо страсти, если только одинъ разъ впадетъ въ дѣйствіе сей страсти, тотчасъ находится въ опасности впасть и въ навѣкъ. Тоже случается и въ тѣлесномъ: иной человѣкъ имѣетъ расположеніе къ черной желчи отъ какого-либо нрежняго нерадѣнія, такъ что и одинъ изъ вышеупомянутыхъ родовъ нищи можетъ въ немъ тотчасъ возбудить черную желчь

и причинить лихорадку. И такъ нужно большое вниманіе, и стараніе, и страхъ, чтобы кто-либо не впалъ въ злой навѣкъ.

Повѣрьте, братія, что если у кого-нибудь хотя одна страсть обратилась въ навѣкъ, то онъ подлежитъ мукѣ, и случается, что иной совершаетъ десять добрыхъ дѣлъ и имѣетъ одинъ злой навѣкъ, и это одно, происходящее отъ злаго навѣка, превозмогаетъ десять добрыхъ (дѣлъ). Орелъ если весь будетъ внѣ сѣти, но запутается въ ней однимъ когтемъ, то чрезъ эту малость низлагается вся сила его; ибо не въ сѣти ли онъ уже, хотя и весь находится внѣ ея, когда удерживается въ ней однимъ когтемъ? Не можетъ ли ловець схватить его, лишь только захочетъ? Такъ и душа: если хотя одну только страсть обратить себѣ въ навѣкъ, то врагъ, когда ни вздумаетъ, низлагаетъ ее, ибо она находится въ его рукахъ, по причинѣ той страсти. Посему-то я и говорю вамъ всегда: не допускайте, чтобы какая-либо страсть обратилась вамъ въ навѣкъ, но подвизайтесь и молитесь Богу день и ночь, чтобы не впастъ въ искушеніе. Если же мы и будемъ побѣждены, какъ человѣки, и впадемъ въ согрѣшеніе, то постараемся тотчасъ возстать, покаемся въ немъ, восплачемся предъ благостію Божіею, будемъ бодрствовать и подвизаться. И Богъ, видя наше доброе прозволеніе, смиреніе и сокрушеніе наше, подастъ намъ руку помощи, и сотворитъ съ нами милость. Ибо Ему подобаетъ всякая слава, честь и поклоненіе. Аминь.

ПОУЧЕНІЕ ДВѢНАДЦАТОЕ

**о страхѣ будущаго мученія и о томъ, что
желающій спастись никогда не долженъ
быть безпеченъ о своемъ спасеніи.**

Когда я былъ боленъ ногами и страдалъ отъ нихъ, нѣкоторые изъ братіи, пришедши посѣтить меня, просили, чтобы я сказалъ имъ причину болѣзни, имѣя, какъ я думаю, двоякую цѣль: чтобы нѣсколько утѣшить меня и отвлечь мысли мои отъ болѣзни, и чтобы дать мнѣ случай побесѣдовать съ ними что-нибудь о полезномъ. Но такъ какъ болѣзнь не позволила мнѣ сказать имъ тогда, что они хотѣли: то нужно вамъ нынѣ послушать о семъ: ибо пріятель разскажетъ о скорби, по мннованіи скорби. Такъ и на морѣ, когда поднимается буря, то все, находящееся на кораблѣ, сѣтуютъ; когда же буря пройдетъ, то все съ радостію, весело разсказываютъ другъ другу о случившемся. Хорошо, братія, какъ я всегда говорю вамъ, каждое дѣло возлагать на Бога и говорить: ничего не бываетъ безъ воли Божіей: но конечно Богъ знаетъ, что это хорошо и полезно, и потому такъ сдѣлалъ, хотя-бы сіе дѣло и имѣло какую-нибудь видниую причину. Напримеръ, я могъ бы сказать, что поемнику я вкушалъ пищу со-странниками и нѣсколько понудилъ себя для того, чтобы ихъ угостить, то желудокъ мой отяготился про-

познелъ отекъ на ногѣ моей и отъ того я сдѣлался боленъ; (могъ бы я привести) и другія различныя причины, ибо ницѣму (пхъ) въ нпхъ нѣтъ недостатка; но самое достовѣрное и полезное есть то, чтобы сказать: не петниѣ Богъ знать, что это будетъ полезнѣе душѣ моей, и потому оно такъ и случилось. Ибо изъ всего, что творитъ Богъ, нѣтъ ничего такого, чтобы не было благо, но *вся добра и добра злы* (Быт. 1, 31). И такъ никому не должно скорбѣть о случающемся, но все, какъ я сказалъ, возлагать на промыслъ Божій, и успокоиваться. Есть нѣкоторые люди, до того изнемогающіе при случающихся скорбяхъ, что они отказываются и отъ самой жизни, и считаютъ сладкою смерть, лишь бы только избавиться отъ скорбей: но это происходитъ отъ малодушія и многого неразумія, ибо таковыя не знаютъ той странной нужды, которая встрѣчаетъ насъ по исходѣ души изъ тѣла.

Это великое человеколюбіе Божіе, братія, что мы наказываемся, находясь въ семъ мѣрѣ; но мы, не зная, что совершается тамъ, почитаемъ тяжкимъ здѣшнее. Однако это несправедливо. Не знаете ли, что повѣствуется въ Отчичикѣ? Одинъ весьма ревностный братъ спросилъ нѣкоего Старца: „отъ чего душа моя желаетъ смерти?“ Старецъ отвѣчалъ ему: „отъ того, что ты избѣгаешь скорби, и не знаешь, что грядущая скорбь гораздо тяжелѣе здѣшней. И другой также спросилъ Старца: „отъ чего я впадаю въ безпечность, пребывая въ келіи моей?“ Старецъ сказалъ ему: отъ того, что ты не узналъ еще ни ожидаемаго покоя, ни будущаго мученія. Ибо если бы ты достовѣрно зналъ это, то хотя бы келія твоя была полна червей, такъ

что ты стоялъ бы въ нихъ по самую шею, ты терпѣлъ бы сіе, не расслабывая“. Но мы, снѣ, хотимъ спастись, и потому изнемогаемъ въ скорбяхъ; тогда какъ мы должны бы были благодарить Бога и считать себя блаженными, что сподобляемся немного поскорбѣть здѣсь, дабы тамъ обрѣсти малый покой. П. Евагріій говорилъ: „кто не очистился еще отъ страстей и молится Богу, чтобы скорѣе умереть, тотъ подобенъ челоуѣку, который проситъ плотника скорѣе изрубить одръ больного“. Ибо душа, находясь въ тѣлѣ семъ, хотя и ведетъ борьбу отъ страстей, но имѣетъ и нѣкоторое утѣшеніе отъ того, что челоуѣкъ ѣстъ, пьетъ, спитъ, бесѣдуетъ, ходитъ съ любезными друзьями своими. Когда же выйдетъ изъ тѣла, она остается одна со страстями своими, и потому всегда мучится ими; занятая ими, она опалается ихъ мятежемъ и терзается ими, такъ что она даже не можетъ вспомнить Бога; ибо самое памятованіе о Богѣ утѣняетъ душу, какъ и въ Псалмѣ сказано: *помянухъ Бога, и возвеселихся* (Пс. 76. 4), но и сего не позволяютъ ей страсти.

Хотите ли, я объясню вамъ примѣромъ, что говорю вамъ. Пусть кто-нибудь изъ васъ придетъ, и я затворю его въ темную келію, и пускай онъ, хотя только три дня, не ѣстъ, не пьетъ, не спитъ, ни съ кѣмъ не бесѣдуетъ, не поетъ псалмовъ, не молится, и отнюдь не вспоминаетъ о Богѣ; и тогда онъ узнаетъ, что будутъ въ немъ дѣлать страсти: однако онъ еще здѣсь находится: во сколько же болѣе, по выходѣ души изъ тѣла, когда она предается страстямъ и останется одна съ ними, потерннть тогда она, несчастная? Но здѣшнимъ (скорбямъ) вы можете нѣсколько понять,

6 Поученія, посланія, вопросы

какова тамошняя скорбь. Ибо когда у кого-нибудь сдѣлается горячка, то что восналяетъ его? Какой огонь или какое вещество производитъ сіе жженіе? Если же кто-нибудь имѣетъ тѣло желчное и худосочное, то не самое ли сіе худосочіе восналяетъ его, всегда безпокоитъ и дѣлаетъ жизнь его прискорбною? Такъ и страстная душа всегда мучится, несчастная, своимъ злымъ навыкомъ, имѣя всегда горькое воспоминаніе и томительное впечатлѣніе отъ страстей, которыя безпрестанно жгутъ и опаляютъ ее. И сверхъ сего, кто можетъ братія, вообразить страшныя оныя мѣста, мучимыя въ оныхъ тѣла, которыя служатъ душамъ только для усиленія страданій, а сами не истлѣваютъ; тотъ страшный огонь и тьму, тѣхъ безжалостныхъ слугъ мучителей и другія безчисленныя томленія, о которыхъ часто говорится въ Божественномъ Писаніи и которыя соразмѣряются злымъ дѣламъ душъ и ихъ злымъ воспоминаніямъ? Ибо какъ праведные, по словамъ Святыхъ, получаютъ нѣкія свѣтлыя мѣста и веселіе ангельское, соразмѣрно благимъ ихъ дѣламъ, такъ и грѣшники получаютъ мѣста темныя и мрачныя, полныя страха и ужаса. Ибо что страшнѣе и бѣдственнѣе тѣхъ мѣсть, въ которыя посылаются демоны? И что ужаснѣе муки, на которую они будутъ осуждены? Однако и грѣшники будутъ мучимы съ этими самыми демонами, какъ говоритъ Христосъ: *идите во огонь вѣчный, приготованный діаволу и ангеломъ его* (Мат. 24, 41). А еще страшнѣе то, о чемъ говоритъ святой Іоаннъ Златоустъ: „если бы и не текла рѣка огненная и не предстоили страшныя аггелы, но только призывались бы всея челоуѣки (на судъ), и одни, получа похвалу, прославлялись бы, другіе же отсылались бы

съ безчестіемъ, чтобы не видѣть имъ славы Божіей: то наказаніе онымъ стыдомъ и безчестіемъ и скорбь объ отпаденіи отъ толпкихъ благъ не была ли бы ужаснѣе всякой геенны? Тогда и самое обличеніе совѣсти, и самое воспоминаніе о сдѣланномъ, какъ мы сказали выше, (будутъ) нестерпимѣе безчисленныхъ и неизреченныхъ томленій. Ибо души помнятъ все, что было здѣсь, какъ говорятъ Отцы, и слова, и дѣла, и помышленія, и ничего изъ этого не могутъ забыть тогда. А сказанное въ Псалмѣ: *въ той день погибнутъ вся помышленія ихъ* (Псал. 145. 4), говорится о помышленіяхъ, вѣка сего, т.-е. о строеніи, имуществѣ, родителяхъ, дѣтяхъ и всякомъ даяніи и полученіи. Все сіе вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ душа выходитъ изъ тѣла, погибаетъ (для нея), и изъ всего этого она тогда ни о чемъ не воспоминаетъ и не заботится. А что она сдѣлала относительно добродѣтели или страсти, все то помнить и ничто изъ этого для нея не погибаетъ: по если человекъ принесъ кому-нибудь пользу, или самъ получилъ ее отъ кого-либо, то онъ всегда помнитъ получившаго отъ него пользу и оказавшаго ему оную. Также и если получилъ отъ кого-либо вредъ, или самъ сдѣлалъ кому-нибудь вредъ, то всегда помнить и сдѣлавшаго ему вредъ и потерпѣвшаго вредъ отъ него. И ничего, какъ я сказалъ, не забываетъ душа изъ того, что она сдѣлала въ семъ мірѣ, но все помнить, по выходѣ изъ тѣла, и притомъ еще лучше и яснѣе, какъ освободившаяся отъ земнаго сего тѣла.

Нѣкогда говорили мы о семъ съ однимъ великимъ Старцемъ, и Старецъ сказалъ, что душа, по выходѣ изъ тѣла, помнить страсти и грѣхи, которые она не-

подняла, и лица, съ коими совершала ихъ. А я говорилъ ему: можетъ быть это и не такъ: по, конечно, она будетъ имѣть злой навѣкъ, полученный ею, ко грѣху, и будетъ вспоминать о немъ. Мы долго спорили объ этомъ предметѣ, желая уяснить его; но Старецъ не соглашался со мною, говоря, что душа помнитъ и самый видъ грѣха, и самое мѣсто, и то самое лице, съ которымъ согрѣшила. И, по истинѣ, когда это такъ, то намъ предстоитъ еще гораздо тягчайшій конецъ, если не будемъ внимать себѣ. Потому я и говорю вамъ всегда: старайтесь воздѣлывать добрыя помысленія, чтобы найти ихъ тамъ, ибо что человѣкъ имѣетъ здѣсь, то исходитъ съ нимъ (отсюда), и тоже будетъ онъ имѣть и тамъ.

Позаботимся, братія, чтобы намъ избавиться отъ такого бѣдствія, постараемся о семъ, и Богъ сотворитъ съ нами милость: ибо Онъ есть *упованіе въслѣхъ концовъ земли и сущихъ въ мори далече* (Пс. 64, 6). Сущіи въ концахъ земли суть тѣ, которые находятся въ конечной злобѣ; а сущіи въ морѣ далече—тѣ, которые пребываютъ въ крайнемъ неразуміи; однако Христосъ есть упованіе и таковыхъ. Потребенъ малый трудъ, потрудимся же, чтобы быть помилованными. Если кто имѣетъ поле и оставитъ его въ небреженіи, то оно заростетъ; и не тѣмъ ли болѣе наполнится оно терніемъ и волчцами, чѣмъ болѣе онъ небрежетъ о немъ? Когда же онъ придетъ очистить поле, то не тѣмъ ли болѣе должны будутъ окровавиться руки его, чѣмъ болѣе оно заросло; когда онъ захочетъ исторгнуть ту худую траву, которой далъ взойти во время своего нерадѣнія. Ибо невозможно человѣку не пожать того, что онъ посеялъ. А кто желаетъ очистить поле свое,

тотъ долженъ сперва совершенно искоренить всю дурную траву; ибо если огонь не исторгнетъ совершенно всѣхъ корней ея, но только сверху сѣжетъ ее, то она опять выростетъ; и такъ ему должно, какъ я сказалъ, исторгнуть самые корни, и когда огонь хорошо очиститъ поле отъ травы, тернія и тому подобнаго, то долженъ его вспахать, взборонить и такимъ образомъ воздѣлать; а когда оно уже будетъ хорошо воздѣлано, тогда должно посѣять доброе сѣмя. Ибо ежели огонь, послѣ такого очищенія, оставитъ поле праздымъ, то опять взойдетъ трава, и, найдя землю мягкую и удобренную отъ очищенія, пуститъ корни въ глубину и болѣе укрѣпится и умножится на полѣ. Такъ бываетъ и съ душею: сперва должно отсѣчь всякое ветхое пристрастіе и злыя навыки, которые она имѣетъ: ибо нѣтъ ничего хуже злаго навыка. И Святый Василій говоритъ: „не малый подвигъ—преодолѣть свой навыкъ, ибо навыкъ, укрѣпившись долгимъ временемъ, часто получаетъ силу естества.“

И такъ должно подвизаться, какъ я сказалъ, противъ злыхъ навыковъ и страстей, и не только противъ страстей, но и противъ причинъ ихъ, которыя суть корни; ибо когда не исторгнуты корни, то терніе необходимо опять выростетъ, тѣмъ болѣе, что нѣкоторыя страсти ничего не могутъ сдѣлать, если человекъ отсѣчетъ причины ихъ. Такъ зависть сама по себѣ ничто, но имѣетъ нѣкоторыя причины, въ числѣ которыхъ есть и славолубіе; ибо кто хочетъ прославиться, тотъ завидуетъ прославленному или предпочтенному. Также гнѣвъ происходитъ отъ различныхъ причинъ, и особенно отъ сластолюбія. О семъ упоминаетъ и Евагрій, повѣствуя, что нѣкоторый Святый

говоришь: „для того и отвергаю наслажденія, чтобы отсѣчь причины раздражительности.“ И всѣ Отцы говорятъ, что каждая страсть рождается отъ снхъ трехъ: отъ славолюбія, сребролюбія и сластолюбія, какъ я часто говоришь вамъ. И такъ должно не только отсѣчь страсти, но и причины ихъ, потому хорошо удобрить нравы свои покаяніемъ и плачемъ, и тогда уже начать сѣять доброе сѣмя, которое суть добрыя дѣла: ибо какъ мы сказали о полѣ, что если, не очищеніи и обработкѣ онаго, не посяють (на немъ) добраго сѣмени, то всходитъ трава и найдя землю рыхлою и мягкою отъ очищенія, глубже укореняется въ ней: такъ бываетъ и съ человѣкомъ. Если онъ, исправивъ нравы свои и покаявшись въ прежнихъ своихъ дѣлахъ, не станетъ заботиться объ исполненіи добрыхъ дѣлъ и пріобрѣтеніи добродѣтелей, то на немъ сбывается сказанное въ Евангеліи: *егда нечистый духъ изыдетъ отъ человека, преходитъ сквозь безводная мѣста, ища покоя, и не обрѣтаетъ. Тогда речетъ: возврати въ домъ мой, отнюдуже изыдохъ, и пришедъ, обрящетъ и празденъ,*— очевидно, что отъ всякой добродѣтели — пометенъ и украшенъ. Тогда идетъ и пойметъ съ собою или семь духово, лютвищихъ себе, и шедши живутъ ту: и будутъ послѣднія человеку горша первыхъ (Мат. 12, 44). Ибо невозможно душѣ пребывать въ одномъ и томъ же состояніи, но она всегда преуспѣваетъ или въ лучшемъ или въ худшемъ. По этому каждый желающій спастись долженъ не только не дѣлать зла, но обязанъ дѣлать и добро, какъ сказано въ Псалмѣ: *уклонися отъ зла, и сотвори благо;* не сказано только: *уклонися отъ зла,* но и: *сотвори благо.* Напримѣръ, если кто-нибудь привыкъ обижать,

то онъ долженъ не только не обижать, но и поступать по правдѣ: если онъ былъ блудникъ, то онъ долженъ не только не предаваться блуду, но и быть воздержнымъ: если былъ гнѣвливъ, долженъ не только не гнѣваться, но и пріобрѣсти кротость; если кто гордился, то онъ долженъ не только не гордиться, но и смиряться. И сіе-то значитъ: *уклонися отъ зла, и сотвори благо*. Пбо каждая страсть имѣетъ противоположную ей добродѣтель: гордость — смиренномудріе, сребролюбіе — милосердіе, блудъ — воздержаніе, малодуніе — терпѣніе, гнѣвъ — кротость, ненависть — любовь и, однимъ словомъ каждая страсть, какъ я сказалъ, имѣетъ противоположную ей добродѣтель.

О семъ говорилъ я вамъ много разъ. И какъ мы изгнали добродѣтели и восприняли вмѣсто нихъ страсти, такъ должны мы потрудиться не только изгнать страсти, но и воспринять добродѣтели, и водворить ихъ на своемъ мѣстѣ: потому что мы естественно имѣемъ добродѣтели, данныя намъ отъ Бога. Пбо когда Богъ сотворилъ человека, Онъ всѣялъ въ него добродѣтели, какъ и сказалъ: *сотворимъ человека по образу нашему и по подобію* (Быт. 2, 26). Сказано: *по образу*, поелику Богъ сотворилъ душу безсмертною и самовластною, а *по подобію* — относится къ добродѣтели. Пбо Господь говоритъ: *будите милосерди, якоже и Отецъ вашъ небесный милосердъ есть* (Лук. 6, 36), и въ другомъ мѣстѣ: *святи будите, якоже Азъ святъ есмь* (1 Петр. 1, 16). Также и Апостоль говоритъ: *бывайте другъ ко другу блази* (Еф. 4, 32). И въ Псалмѣ сказано: *блазъ Господь всяческима* (Пс. 144), и тому подобное; вотъ что значитъ *по подобію*. Слѣдовательно по естеству Богъ далъ намъ добродѣтели.

Страсти же не принадлежать намъ по естеству, ибо онѣ даже не имѣютъ никакой сущности или состава, *) по какъ тѣма по существу своему не имѣетъ состава, а есть состояніе воздуха, какъ говоритъ Святый Василій, бывающее отъ оскудѣнія свѣта; такъ и страсти (не естественны намъ): но душа, по сластолюбію уклонившись отъ добродѣтелей, водворяетъ въ себѣ страсти и укрѣпляетъ ихъ противъ себя. Потому намъ и нужно, какъ сказано о полѣ, совершенно окончивъ очищеніе, тотчасъ посѣять доброе сѣмя, чтобы оно и принесло добрый плодъ.

Также засѣвающій свое поле, бросивъ сѣмя, долженъ скрыть и углубить его въ землю, ибо иначе прилетятъ птицы, похитятъ его, и оно погибнетъ; а скрывъ его, (сѣятель) долженъ ожидать милости Божіей, пока Богъ пошлетъ дождь, и сѣмя взойдетъ. Хотя бы земледѣлецъ и безмѣрно трудился надъ очищеніемъ, обработываніемъ и посѣвомъ, но если Богъ не пошлетъ дождя на его сѣяніе, то весь трудъ его бываетъ напрасенъ. Такъ и мы, если и сдѣлаемъ что-либо доброе, должны покрыть это смиреніемъ и возложить на Бога немощь нашу, молясь ему, чтобы Онъ призрѣлъ на трудъ нашъ: ибо иначе онъ будетъ тщетенъ. Иногда опять и послѣ дождя, когда сѣмя уже взошло, если дождь не будетъ по временамъ орошать его, произрастеніе засыхаетъ и погибаетъ; ибо и сѣмени нуженъ дождь, и произрастенію также по временамъ, пока оно укрѣпится; но и тогда нельзя не имѣть заботъ. Иногда и послѣ того, какъ оно выростетъ и образуется колось, случается, что гусе-

*) *ὅτι τὸ σπέρμα, ὅτι τὸ φυτόν.*

ищцы, или градъ, или что-нибудь подобное истребляютъ плодъ. Такъ бываетъ и съ душею: когда кто потрудится, очистить се отъ всѣхъ упомянутыхъ нами страстей и постарается (пріобрѣсти) всѣ добродѣтели, то онъ долженъ всегда прибѣгать къ милости Божіей и къ покрову Божию, чтобы не быть ему оставленнымъ и не погибнуть. Ибо какъ мы сказали о сѣмени, что и послѣ того, какъ оно взойдетъ, вырастетъ и принесетъ плодъ, если по временамъ не будетъ орошать его дождь, оно засыхаетъ и погибаетъ; такъ бываетъ и съ человѣкомъ: и по совершеніи столь многого, если Богъ хотя на малое время отъиметъ отъ него покровъ Свой и оставитъ его, то онъ погибаетъ. А Богъ оставляетъ человѣка тогда, когда онъ сдѣлаетъ что-либо противъ своего устройства, на примѣръ, если кто былъ благоговѣишь, и уклонится въ безчинную жизнь; или былъ смиренъ, и сдѣлается наглымъ. И не столько оставляетъ Богъ проводящаго порочную жизнь, когда онъ живетъ безчинно, или нагло, когда онъ гордится, сколько Онъ оставляетъ благоговѣйнаго, когда этотъ дѣлаетъ безчиніе, и смиреннаго, когда онъ возгордится: это и значитъ грѣшить противъ своего устройства, и отъ сего происходитъ оставленіе. Потому Святій Василій иначе судитъ грѣхъ благоговѣйнаго, и иначе грѣшника. Когда же кто сохранить себя и отъ этого, то долженъ замѣчать, чтобы, дѣлая хотя малое добро, не дѣлать сего со тщеславіемъ, или изъ челоукоугодія, или по какому-нибудь челоуческому побужденію, дабы сіе малое не погубило всего, что онъ сдѣлалъ, какъ мы сказали о гусеницахъ, градъ и тому подобномъ. Опять когда и на полѣ плодъ не потерпитъ никако-

го вреда, но сохранился до самой жатвы; даже и тогда земледѣлецъ не можетъ быть безъ заботы. Ибо случается, что и послѣ того, какъ кто-либо пожнетъ свое поле и окончитъ весь трудъ свой, приходитъ злой чело-вѣкъ, и по ненависти, подкладываетъ огонь подъ оный плодъ и уничтожаетъ весь плодъ и трудъ его. Посему пока земледѣлецъ не видитъ, что онъ хорошо очистилъ плодъ свой и вынулъ его въ житницу, онъ не можетъ быть безъ заботы. Также и чело-вѣкъ, когда онъ успѣетъ избавиться отъ всего того, о чемъ мы сказали, даже и тогда не долженъ быть безъ за-боты. Ибо случается, что, послѣ всего этого, дѣволъ находитъ случай оболъстать его или самооправда-ніемъ или возношеніемъ, или вложивъ въ него по-мысли невѣрія, или злой ереси *), и не только по-губляетъ всѣ труды его, но и удаляетъ его отъ Бога; и чего не могъ достигнуть чрезъ дѣла, то произво-дитъ чрезъ одну мысль: ибо бываетъ, что и одна мысль можетъ удалить чело-вѣка отъ Бога, какъ скоро чело-вѣкъ приметъ его и подчинится ему. По-этому истинно желающій спастись не долженъ быть безпечнымъ до послѣдняго издыханія. И такъ нужны многій трудъ и попеченіе, и постоянная молитва къ Богу, чтобы Онъ покрылъ и спасъ насъ Своею бла-годатію, во славу святаго имени Своего. Аминь.

---

*) Въ греч. *κακὰς προαίρεσις*, т. е. мысли злаго произво-денія.

ПОУЧЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

О томъ. что должно переносить искушеніе съ благодарностію и безъ смущенія.

Хорошо сказалъ Авва Пименъ, что преуспѣяніе монаха обнаруживается въ искушеніяхъ: ибо монахъ, который истинно приступаетъ *работать Господеву*, долженъ, какъ говоритъ Премудрый *уготовати душу свою во искушеніе* (Сир. 2, 1), чтобы никогда не удивляться и не смущаться ничѣмъ, случающимся съ нимъ, вѣруя, что ничего не бываетъ безъ промысла Божія. А въ чемъ Божій промыселъ, то исполнѣ хорошо, и служитъ къ пользѣ души, ибо все, что дѣлаетъ съ нами Богъ, дѣлаетъ Онъ для нашей пользы, любя и милуя насъ. И мы должны, какъ сказалъ Апостоль, *о всемъ благодарити* (Еф. 5, 20: 1 Сол. 5, 18) благодать Его, и никогда не печалиться, и не малодушествовать о случающемся съ нами, но все, что съ нами бываетъ, принимать безъ смущенія со смиренномудріемъ и съ надеждою на Бога, вѣруя, какъ я сказалъ, что все, что ни дѣлаетъ съ нами Богъ, Онъ дѣлаетъ по благодати Своей, любя насъ, и дѣлаетъ хорошо, и что это не можетъ быть иначе хорошо, какъ только такимъ образомъ. Богъ да помилуетъ насъ.

Если кто имѣетъ друга и увѣренъ, что онъ любитъ его, то, когда и потернть отъ него что-нибудь, даже и тяжелое, думаетъ, что тотъ сдѣлалъ это любя, и никогда не повѣритъ о своемъ другѣ, чтобы онъ хотѣлъ ему повредить: тѣмъ болѣе должны мы думать о Богѣ, Который создалъ насъ и привелъ насъ изъ небытія въ бытіе, вочеловѣчился насъ ради и умеръ за насъ, что Онъ дѣлаетъ съ нами все по благодти Своей, и любя насъ. О другѣ иной можетъ подумать: онъ это дѣлаетъ, любя и жалѣя меня, но у него нѣтъ столько благоразумія, чтобы онъ могъ хорошо устроить касающееся до меня, и по этому случается, что онъ нехотя вредитъ мнѣ. О Богѣ же мы не можемъ сего сказать, ибо Онъ есть источникъ премудрости, знаетъ все, что намъ полезно, и сообразно съ симъ устрояетъ все, касающееся до насъ, даже и самое маловажное. Онять о другѣ можно сказать, что хотя онъ любитъ и жалѣетъ насъ, и (довольно) разуменъ, чтобы устроить относящееся къ намъ, но не въ силахъ помочь намъ въ томъ, въ чемъ онъ думаетъ принести намъ пользу. Но о Богѣ нельзя сказать и сего, ибо Ему все возможно, и для Него нѣтъ ничего невозможнаго. И такъ мы знаемъ о Богѣ, что Онъ любитъ и щадитъ свое созданіе, что Онъ есть источникъ премудрости и знаетъ, какъ устроить все касающееся до насъ, и что ему нѣтъ ничего невозможнаго, но все сдѣлать воли Его. Мы должны такъ же знать, что все, что Онъ ни дѣлаетъ, дѣлаетъ для нашей пользы, и должны принимать это, согласно сказанному выше, съ благодарностію, какъ отъ Благодѣтеля и благаго Владыки, хотя бы то было и скорбное. Ибо все бываетъ по праведному суду, и Богъ, Который столько

милостивъ, не презираетъ ни малѣйшей нашей скорби. Но часто случается, что иной недоумѣваетъ, говоря внутренно: „если кто въ искушеніяхъ согрѣшитъ отъ скорби, то какъ можетъ онъ думать, что онѣ служатъ къ его пользѣ?“ Мы потому только согрѣшаемъ въ искушеніяхъ, что мы нетерпѣливы и не хотимъ перенести малой скорби или потерпѣть что-нибудь противъ нашей воли, тогда какъ Богъ ничего не попускаетъ на насъ, выше силы нашей, какъ сказалъ Апостолъ: *въренъ Богъ, иже не оставитъ насъ искуситеся паче, еже можемъ* (1 Кор. 10, 13). Но мы не имѣемъ терпѣнія, не хотимъ перенести и немногаго, не стараемся принять что-либо со смиреніемъ, и потому отягощаемся, и чѣмъ болѣе стараемся избѣжать напастей, тѣмъ болѣе мучимся отъ нихъ, изнемогаемъ и не можемъ отъ нихъ освободиться. Тѣ, которые по какой-нибудь надобности плаваютъ въ морѣ, если они знаютъ искусство плаванія, то когда находятъ на нихъ волна, они склоняются подъ нее, пока она пройдетъ, и такимъ образомъ безвредно продолжаютъ свое плаваніе; если же захотятъ сопротивляться волнѣ, то она ихъ отбрасываетъ и уноситъ на далекое разстояніе. И когда они опять продолжаютъ плыть, находятъ на нихъ другая волна, и если они и ей противятся, то она также отталкиваетъ и отбрасываетъ ихъ прочь, и они только утомляются безъ всякой пользы. Если же, какъ я сказалъ, они склоняются подъ волну и опускаются подъ нее, то она проходитъ мимо, безъ всякаго для нихъ вреда, и они продолжаютъ плавать, сколько хотятъ, и дѣлаютъ свое дѣло. Такъ бываетъ и при искушеніяхъ: если кто перенесетъ искушеніе съ терпѣніемъ и смиреніемъ, оно

пройдетъ безъ вреда для него; если же онъ будетъ малодушествовать, смущаться, обвинять каждаго, то онъ только отягощаетъ самого себя, навлекая на себя искушенія, и не получаетъ совершенно никакой пользы, но лишь вредитъ себѣ; тогда какъ искушенія приносятъ большую пользу тому, кто переноситъ ихъ безъ смущенія. Если даже и страсть тревожитъ насъ, то мы не должны этимъ смущаться: ибо смущаться (въ то время), когда тревожитъ насъ страсть, есть дѣло неразумія и гордости, и происходитъ отъ того, что мы не знаемъ своего душевнаго устройства и избѣгаемъ труда, какъ сказали Отцы. Потому мы и не преуспѣваемъ, что не знаемъ мѣры нашей и не имѣемъ терпѣнія въ начинаемыхъ нами дѣлахъ, но безъ труда хотимъ приобрести добродѣтель. Ибо чему удивляется страстный, когда его тревожитъ страсть? Зачѣмъ смущается? Ты образовалъ ее, имѣешь ее въ себѣ, и смущаешься? Принялъ залоговъ ея, и говоришь: зачѣмъ она тревожитъ меня? Лучше терни, подвижайся и моли Бога, ибо невозможно, чтобы тотъ, кто исполняетъ страсти, не имѣлъ отъ нихъ скорби. Сосуды *) ихъ, какъ сказалъ Авва Сисой, находятся внутри тебя; отдай имъ залогъ ихъ, они отойдутъ отъ тебя. Сосудами онъ назвалъ причины страстей: такъ какъ мы ихъ возлюбили и привели въ дѣйствіе, то и невозможно намъ не плѣняться страстными помысленіями, принуждающими насъ, и противъ воли нашей, исполнять страсти, потому что мы добровольно предали себя въ руки ихъ. Сіе значитъ ска-

*) Достоп. сказанія стр. 297. Нерѣдко говорится, что страсти *издаются* въ чловѣкѣ.

запное Пророкомъ о Ефремъ (Осія 5, 11), который *содолавши соперника своего, т. е. свою совѣсть, и поправши судъ, обратился къ Египту, и насильственно взятъ былъ Ассиріянами. Египтомъ Отцы называютъ волю плотскую, приклоняющую насъ къ тѣлесному покою и научающую обращать умъ къ плотскимъ страстямъ. А Ассиріянами называютъ страстныя помышленія, которыя возмущаютъ и волнуютъ умъ и наполняютъ его печетными идолами, и снлою, противъ воли, увлекаютъ его къ совершенію грѣха. И такъ, если кто добровольно предаетъ себя плотскому наслажденію, то онъ и противъ воли принужденъ бываетъ идти въ Ассирію и работать Навуходносору. Зная сіе, Пророкъ съ соболѣзнованіемъ говоритъ имъ: не входите во Египетъ. Что вы дѣлаете, несчастные? смрптесь (хотя) мало, склоните рамена ваша, служите царю Вавилонскому, и сидите на земли отцево ванилѣ (Іер. 42, 19, 27, 12). Потомъ утѣшаетъ ихъ, говоря: не убойтесь отъ лица ея, яко Богъ съ нами есть, еже избавляти насъ отъ руки ея (Іер. 42, 11). Далѣе предсказываетъ и скорбь, которая ихъ постигнетъ, если они не покорятся Богу. Лице бо увидите, говоритъ онъ: во Египетъ, будете въ непроходимая и подручи въ клятву, и въ укоризну (15, 18). Но они отвѣчали ему: не садимъ на земли сей, но въ землю Египетску увидимъ, и не узримъ рати, и гласа трубнаго не услышимъ, и о гльбагъ не взалчемъ (13, 14). И такъ они поили и добровольно служили Фараону, а потомъ насильно уведены были въ Ассирію и служили Ассиріянамъ уже неволею.*

Вспкиньте умомъ, что я говорю: прежде чѣмъ кто-либо станетъ дѣйствовать по страсти, хотя бы и воз-

ставали противъ него помыслы, онъ еще въ своемъ городѣ, онъ свободенъ, и имѣетъ себѣ помощника въ Богѣ; и такъ если онъ смирится предъ Богомъ, понесетъ иго скорби и искушенія съ благодарностію и немного поборется, то помощь Божія освободитъ его. Если же онъ будетъ убѣгать труда и предастся плотскому наслажденію *), тогда насильственно и принужденно увенъ будетъ въ землю Ассиріянъ, и по неволѣ будетъ служить имъ. Тогда уже Пророкъ говоритъ имъ: молитесь за житіе Навуходоносора, ибо въ жизни его заключается ваше спасеніе (Варуха 1, 11. 12). Молитесь о жизни Навуходоносора значить, что человѣкъ не долженъ малодушествовать въ печали, происшедшей отъ случившагося съ нимъ искушенія, и не уклоняться отъ него, но переносить его со смиреніемъ, считая, что онъ долженъ былъ потерпѣть это. Пусть онъ признаетъ себя недостойнымъ освободиться отъ тяготы, но болѣе (достойнымъ) того, чтобы искушеніе продолжалось и укрѣпилось противъ него. И сознаетъ ли онъ въ себѣ вину, или въ настоящее время не сознаетъ, онъ долженъ вѣровать, что у Бога ничего не бываетъ безъ суда или неправедно, какъ говорилъ одинъ братъ, скорбя и плача о томъ, что Богъ взялъ отъ него искушеніе: „Господи, ужели я недостоинъ и мало поскорбѣть?“

Повѣствуется также, что ученика великаго Старца постигла плотская брань, и Старецъ, видя труды его, сказалъ ему: „хочешь ли, я помолюсь Богу, чтобы Онъ облегчилъ тебѣ сію брань?“ Но ученикъ отвѣчалъ: „хотя я и тружусь, Отче, но вижу въ себѣ плодъ

*) Въ греч.: упокоенію.

отъ труда: и такъ лучше моли Бога, чтобы Онъ далъ миѣ терпѣніе.“ Таковы суть истинно хотящіе спастись: вотъ что значить носить со смиренномудріемъ это искушенія и молиться о жизни Навуходоносора. Посему Пророкъ и говоритъ: „въ жизни его заключается ваше спасеніе.“ (Сказанное братомъ, „вижу въ себѣ плодъ отъ труда,“ подобно изреченію: „въ жизни его заключается ваше спасеніе,“ что подтверждаетъ и Старець, сказавъ: „теперь я позналъ, что ты преуспѣваешь и превосходишь меня.“ Пбо когда человѣкъ будетъ подвизаться съ усліемъ противъ грѣха и начнетъ бороться и противу страстныхъ помысленіи. (возникающихъ) въ душѣ, то онъ смиряется, сокрушается, подвизается и, очищаясь мало по малу скорбями подвиговъ, приходитъ въ свое естественное (состояніе). И такъ, какъ мы уже сказали, если искушаемый страстію смущается, (то сіе происходитъ) отъ неразумія и гордости, но онъ долженъ лучше со смиреніемъ познать свою мѣру, и терпѣливо пребывать въ молитвѣ, пока Богъ сотворитъ съ нимъ милость. Пбо, если кто не подвергнется искушеніямъ и не испытаетъ скорби отъ страстей, тотъ и не подвизается о томъ, какъ-бы отъ нихъ очиститься. О семъ говоритъ и Псалмопѣвецъ: *всегда прозябающа грѣшницы яко трава, и проиикоша вси дѣлающіи беззаконіе, яко да потребятся въ вѣкъ вѣка* (Пс. 91, 8). Грѣшники, прозябающіе яко трава, суть страстныя помысленія, пбо трава слаба и не имѣетъ силы. И такъ когда прозябаютъ въ душѣ страстныя помысленія, тогда *проиикоша, т. е. познаются всѣ дѣлающіе беззаконіе, т. е. страсти, яко да потребятся во вѣкъ вѣка*: пбо когда страсти едѣляются явными для подвизающихся, тогда

онѣ потребляются ими. Вспикните въ последовательность рѣчи: сперва прозябаютъ страстныя помышления, потомъ возникаютъ страсти, и тогда уже потребляются. Все сіе относится къ подвизающимся: мы же, соображающіе самымъ дѣломъ и всегда исполняющіе страсти, даже и не знаемъ, когда прозябаютъ страстныя помышления, когда возникаютъ страсти, чтобы начать подвизаться противъ нихъ, но мы повержены долу, еще находимся въ Египтѣ (занятые) унижительною плннотвореніемъ *) Фараоновымъ; но кто поможетъ намъ прийти по крайней мѣрѣ къ сознанию горькаго рабства нашего, чтобы мы смирились и стали искать помилуваній?

Когда сыны Израилевы были въ Египтѣ, въ рабствѣ у Фараона, тогда они дѣлали кирпичи, а дѣлающіе кирпичи всегда преклонены долу и смотрятъ въ землю, такъ и душа, если ея овладѣть дьяволъ, и она совершаетъ грѣхъ на самую дѣль, то попираетъ свой разумъ и не мудрствуетъ ни о чемъ духовномъ, но всегда мудрствуетъ о земномъ и дѣлаетъ земное. Потому (Израильтяи) изъ кирпичей, ими сдѣланныхъ, построили Фараону три крѣпкіе города: Пнвоиъ, Рамессиъ и Огъ или Пнвоиъ, т. е. солнечный градъ. Это суть: сластолюбіе, славолубіе и сребролюбіе, отъ которыхъ происходитъ всякій грѣхъ.

Когда же Богъ послалъ Моисея извести ихъ изъ Египта и рабства Фараонова, то Фараонъ еще болѣе обременилъ ихъ работою и говорилъ имъ: *праздни есте, сеи ради глаголетъ: да идемъ и пожремъ Господу Богу паселю* (Исх. 5. 17). Также и дьяволъ, ког-

*) Дланиемъ карачей.

да видѣть, что Богъ умилосердился надъ душою, готовъ ее помиловать и облегчить ее отъ бремени страстей словомъ Своимъ, или чрезъ кого-либо изъ рабовъ Своихъ, тогда и діаволь болѣе отягощаетъ ее страстями и сильнѣе бореть ее. Но Отцы, зная сіе, укрѣпляютъ человѣка своимъ ученіемъ и не допускаютъ его предаваться боязни. Одинъ говоритъ: „ты палъ? возстань, и если опять палъ, опять возстань“ и проч. Другой также говоритъ: „крѣпость желающихъ стяжать добродѣтели состоитъ въ томъ, чтобы не малодушествовать, если падуть, и не приходятъ въ отчаяніе, но опять борются“. Однимъ словомъ, каждый изъ нихъ различнымъ образомъ, одинъ такъ, другой иначе подають руку подвизающимся и оскорбляемымъ отъ врага. Ибо и они приняли сіе отъ Божественнаго Писанія, которое говоритъ: *еда подалъ не востаетъ? или отвращаясь не обратится* (Іер. 8, 5) *Вдзвратитесь ко Мнѣ, сыновъ, и исцѣлю сокрушенія ваша, глаголетъ Господь, и тому под.* (Іерем. 3, 22).

Когда же рука Божія отяготѣла надъ Фараономъ и надъ слугами его, и онъ рѣшился отпустить сыновъ Израилевыхъ, то сказалъ Моусею: *идите послушайте Господу Богу вашему: токмо овцы и волы оставите* (Исх. 10, 24), чѣмъ означаются уметвенныя помышленія, которыми Фараонъ хотѣлъ обладать, надѣясь чрезъ нихъ опять привлечь къ себѣ сыновъ Израилевыхъ. Моусей отвѣчалъ ему: *ни, но и ты намъ даси жертвы и всесожженія, яже сотворимъ Господу Богу нашему; и скотъ нашъ пойдетъ съ нами, и не оставимъ и конята* (25, 26). Когда же Моусей извелъ сыновъ Израилевыхъ изъ земли Египетской, и провелъ ихъ черезъ Черное море; то Богъ, хотя привести ихъ

туда, гдѣ было семьдесятъ финиковыхъ деревьевъ и двѣнадцать источниковъ воды. сперва привесть ихъ въ Мерру, гдѣ народъ скорбѣлъ, не находя, что пить, ибо та вода была горька, и уже черезъ Мерру привесть ихъ на мѣсто семидесяти финиковыхъ деревьевъ и двѣнадцати источниковъ воды. Такъ и душа, когда перестанетъ исполнять грѣхи на самомъ дѣлѣ и перейдетъ мысленное море, сперва должна потрудиться въ подвигахъ и многихъ скорбяхъ, и такъ черезъ скорби войти въ святой покой: ибо *мнози скороми подобаетъ намъ слити въ царствіе Божіе* (Дѣян. 14, 22). Скорби привлекаютъ къ душѣ милость Божію, подобно тому какъ вѣтры наносятъ дождь. И какъ продолжительный дождь, дѣйствуя на пѣжное растеніе, производитъ въ немъ гниеніе и портитъ плодъ его, а вѣтры постепенно осушаютъ и укрѣпляютъ оное: такъ бываетъ и съ душою: нерадѣніе, безпечность и покой разслабляютъ и разсѣиваютъ ее, искушенія же напротивъ скрѣпляютъ и соединяютъ съ Богомъ, какъ говоритъ Пророкъ: *Господи, въ скорби помози мѣ Ти* (Исаи 33, 2). Посему-то, какъ мы сказали намъ не должно ни смущаться, ни унывать въ искушеніяхъ, но надобно терпѣть и благодарить въ скорбяхъ, и всегда молиться Богу со смиреніемъ, чтобы Онъ сотворилъ милость съ немощію нашею и покрылъ насъ отъ всякаго искушенія во славу Его. Ибо Ему подобаетъ слава, честь и поклоненіе во вѣки. Аминь.

ПОУЧЕНІЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

О СОЗИДАНИИ И СОВЕРШЕНИИ ДУШЕВНАГО ДОМА ДОБРОДѢТЕЛЕЙ.

Писаніе упоминаетъ о повивальныхъ бабкахъ, которыя оставляли въ живыхъ дѣтей Израильскихъ мужескаго пола, что, *попозже бояхуся бабы Бога, сотвориша себѣ жилища* (Исх. I, 21). О чувственныхъ ли жилищахъ говорится здѣсь? И какой имѣетъ смыслъ: созидать себѣ дома по страху Божию? Мы (дѣлаемъ) противное: насъ учатъ оставлять ради страха Божія иногда и тѣ дома, которые имѣемъ. Писаніе говоритъ (здѣсь) не о чувственныхъ жилищахъ, но о домѣ душевномъ, который созидаетъ себѣ человекъ соблюденіемъ заповѣдей Божіихъ. Писаніе научаетъ симъ, что страхъ Божій побуждаетъ душу къ храненію заповѣдей, и посредствомъ заповѣдей создается домъ душевный. Будемъ и мы, братія, внимательны къ самимъ себѣ, убоимся и мы Бога, и создадемъ себѣ дома, чтобы найти защиту во время зимы, во время дождей, молній и громовъ, потому что великое бѣдствіе терпитъ зимою немѣющій дома. Какъ же создается домъ душевный? Изъ постройки чувственнаго дома можемъ въ точности научиться сему дѣлу. Ибо кто хочетъ построить такой домъ, тотъ долженъ отвсюду укрѣпить его и съ четырехъ

сторонъ возводить стѣну, а не объ одной только сторонѣ заботиться, другія же оставить въ небреженіи: потому что иначе онъ не получитъ никакой пользы, но понапрасну утратитъ все: намѣреніе и издержки и трудъ. Такъ бываетъ и относительно души: ибо человѣкъ, желающій создать душевный домъ, не долженъ перадрѣть ни объ одной сторонѣ своего зданія, но ровно и согласно возводить оное. Сіе-то значитъ сказанное Аввою Іоанномъ: „я хочу, чтобы человѣкъ каждый день пріобрѣталъ понемногу отъ всякой добродѣтели“, а не такъ, какъ дѣлаютъ нѣкоторые, кои, держась одной добродѣтели и пребывая въ ней, только ее одну и исполняютъ, а о прочнхъ не заботятся. Можетъ быть, что они и по навыку имѣютъ сію добродѣтель, или по естественному свойству *), потому и не тревожатъ ихъ противоположная страсть: а сверхъ того они незамѣтно увлекаются другими страстями и бываютъ тревожны ими, но не заботятся о нихъ, а напротивъ думаютъ, что обладаютъ чѣмъ-то великимъ. Таковыя подобны человѣку, который строить одну только стѣну, и возводить ее сколь возможно выше и, взирая лишь на высоту этой стѣны, думаетъ, что онъ совершилъ нѣчто великое, а не знаетъ того, что если хотя однажды подуетъ вѣтеръ, то онъ повалитъ ее, ибо она стоитъ одна и не имѣетъ связи съ другими стѣнами. Притомъ же никто не можетъ себѣ устроить защиты изъ одной стѣны, потому что со всѣхъ другихъ сторонъ она открыта. Но поступать такъ неразумно; а напротивъ желающій построить себѣ домъ и сдѣлать себѣ защиту долженъ стро-

*) Въ слав. негли же и первенство нѣкое имуть въ сей добродѣтели.

ить его со всѣхъ четырехъ сторонъ и утверждать от-
всюду. И объясню вамъ, какимъ это образомъ.

Сперва должно быть положено основаніе, то есть
вѣра: ибо *безъ вѣры*, какъ говоритъ Апостолъ, *не воз-*
можно угодити Богу (Евр. 11, 6), и потомъ на семь
основаній человѣкъ долженъ строить зданіе равно-
мѣрно: случилось ли послушаніе, онъ долженъ поло-
жить одинъ камень послушанія: встрѣтилось ли огор-
ченіе отъ брата, долженъ положить одинъ камень дол-
готерпѣнія: представился ли случай къ воздержанію,
долженъ положить одинъ камень воздержанія. Такъ
отъ всякой добродѣтели, для которой представляется
случай, должно полагать въ зданіе по одному камню
и такимъ образомъ возводить оное со всѣхъ сторонъ,
(полагая) то камень состраданія, то камень отѣченія
своей воли, то камень кротости и т.-п. И при всемъ
томъ должно позаботиться о терпѣніи и мужествѣ:
ибо онѣ суть краеугольные камни, ими связывается
зданіе и соединяется стѣна со стѣною, почему онѣ и
не наклоняются, и не отдѣляются одна отъ другой.
Безъ терпѣнія и мужества никто не можетъ совер-
шить ни одной добродѣтели. Ибо если кто не имѣетъ
мужества въ душѣ, тотъ не будетъ имѣть и терпѣ-
нія: а у кого нѣтъ терпѣнія, тотъ рѣшительно ничего
не можетъ совершить. Поэтому и сказано: *въ терпѣніи*
вашемъ стяжите души ваша (Лук. 21, 19).

Строющій долженъ также на каждый камень класть
известь: ибо если онъ положитъ камень на камень
безъ извести, то камни выпадутъ и домъ обрушится.
Известь есть смиреніе, потому что она берется изъ
земли и находится у всѣхъ подъ ногами. А всякая
добродѣтель, совершаемая безъ смиренія, не есть до-

бродѣтель. О семь сказано и въ Отечникѣ: „какъ корабль нельзя построить безъ гвоздей, такъ и спастись нельзя безъ смиренномудрія“. И такъ, каждый долженъ все, что онъ ни дѣлаетъ добраго, дѣлать со смиреніемъ, чтобы смиреніемъ сохранить сдѣланное. Домъ долженъ имѣть и такъ называемыя связи, кои суть разсужденіе: оно утверждаетъ строеніе, соединяетъ камень съ камнемъ и связываетъ стѣны, а вмѣстѣ съ тѣмъ придаетъ дому и большую красоту. Кровля же есть любовь, которая составляетъ совершенство добродѣтелей, такъ же какъ и кровля—верхъ дома. Потомъ послѣ кровли перила кругомъ ея. Что же значать перила кругомъ кровли? Въ Законѣ написано о семь: если построите домъ и сдѣлаете на немъ кровлю, то сдѣлайте около кровли перила, чтобы дѣти ваши не падали съ кровли (Второз. 22, 8). Перила *) суть смиреніе, потому что оно ограждаетъ и охраняетъ всѣ добродѣтели; и какъ каждая добродѣтель должна быть соединена со смиреніемъ, подобно тому, какъ мы сказали, что надъ каждымъ камнемъ полагается известь, такъ и для совершенства добродѣтели нужно смиреніе; ибо и Святые, преуспѣвая, естественно приходятъ въ смиреніе, какъ я всегда говорю вамъ, что чѣмъ болѣе кто приближается къ Богу, тѣмъ болѣе видитъ себя грѣшнымъ. Что же суть дѣти, о которыхъ сказалъ Законъ, чтобы онѣ не падали съ кровли? Дѣти суть помышленія, бывающія въ душѣ, которыя должно хранить смиреніемъ же, чтобы они не упали съ кровли зданія.

---

*) Такія перила устраиваются на Востокѣ, гдѣ крыши дѣлаются въ родѣ террасы.

Вотъ домъ оконченъ, имѣеть связн, имѣеть кровлю, о которой мы сказали, что она есть совершенство добродѣтелей, вотъ и окружающія ея перила, и однимъ словомъ: домъ готовъ. Но неужно ли ему еще что-нибудь? Да, мы не упомянули еще объ одномъ. Что же это такое? Чтобы здѣй былъ искусенъ, ибо если онъ не искусенъ, то онъ покривитъ немного стѣну, и домъ когда-нибудь обрушится. Искусенъ тотъ, кто разумно совершаетъ (добродѣтели); ибо случается, что иной и подѣмлетъ трудъ добродѣтели, но отъ того, что неразумно совершаетъ трудъ сей, онъ самъ губитъ его, или постоянно портитъ дѣло и не можетъ окончить его; но строить и разрушаетъ, и кладетъ одинъ камень, и снимаетъ его, иногда же полагаетъ одинъ и снимаетъ два. Напримѣръ, вотъ пришелъ одинъ братъ и сказалъ тебѣ слово, оскорбляющее или огорчающее тебя; если ты смолчишь и поклонишься ему, то ты положишь одинъ камень. Потомъ ты идешь и говоришь другому брату: „такой-то мнѣ досадилъ и сказалъ мнѣ то-то и то-то, а я не только смолчалъ, но и поклонился ему“. Вотъ ты одинъ камень положишь, и два камня снялъ. Опять иной поклонится, желая тѣмъ заслужить похвалу, и (въ немъ) оказывается смиреніе, смѣшанное съ тщеславіемъ: сіе значить положить камень и снять его. А кто разумно дѣлаетъ поклонъ, тотъ твердо увѣренъ, что онъ согрѣшилъ, и вполне убѣжденъ, что онъ самъ виновать: вотъ что значить разумно сдѣлать поклонъ. Другой хранитъ молчаніе, но не разумно, ибо онъ думаетъ, что совершаетъ добродѣтель, между тѣмъ какъ вовсе не совершаетъ ее. А разумно молчащій думаетъ, что онъ недостойнъ говорить, какъ сказали Отцы, и

это есть разумное молчаніе. Опять иной не считаетъ себя (лучше другихъ) и думаетъ, что онъ дѣлаетъ нѣчто великое и что онъ смиряется; но не знаетъ, что онъ ничего не имѣетъ, потому что неразумно дѣйствуетъ, а кто разумно не считаетъ себя (лучше другихъ), тотъ думаетъ, что онъ ничто и что онъ недостоинъ быть въ числѣ людей, какъ говорилъ о себѣ и авва Моусей *): „чернокожій! ты не человекъ, зачѣмъ же ты являешься между людьми?“

Опять иной служить больному, но служить для того, чтобы имѣть награду; это также неразумно. И потому если съ нимъ случится что-либо скорбное, то это легко удалять его отъ сего добраго дѣла, и онъ не достигаетъ конца его, потому что дѣлаетъ оное неразумно. А разумно служащій служить для того, чтобы приобрѣсти милостивое сердце, чтобы приобрѣсти чувство состраданія: ибо кто имѣетъ такую цѣль, тотъ, что бы ни случилось съ нимъ, скорбь ли извнѣ, или самъ больной помалодушествуетъ противъ него, онъ безъ смущенія переноситъ все это, взирая на свою цѣль и зная, что болѣе больной благотворитъ ему, нежели онъ больному. Повѣрьте, что кто разумно служить больнымъ, тотъ освобождается и отъ страстей, и отъ браней. Я знаю брата, который терпѣлъ брань отъ нечистыхъ помысловъ, и освободился отъ нея тѣмъ, что разумно служилъ больному, страдавшему водяною болѣзью. И Евагрій говоритъ о нѣкоемъ великомъ Старцѣ, что онъ одного изъ братій, смущаемаго ночными мечтаніями, освободилъ отъ такихъ

*) См. Дост. Сказ. о подвижнич. св. и блаж. Отцевъ, изд. 1845, стр. 157.

мечтаній, повелѣвъ ему поститься и служить больнымъ; и вопрошаемый о семъ говорилъ, что сіи страсти ничѣмъ такъ не погашаются, какъ состраданіемъ.

Также, если кто постится или по тщеславію, или думая въ себѣ, что онъ совершаетъ добродѣтель, таковой постится неразумно, и потому начинаетъ послѣ укорять брата своего, почитая себя чѣмъ-то великимъ; и оказывается, что онъ не только положилъ одинъ камень и снялъ два, но и находится въ опасности разрушить всю стѣну чрезъ осужденіе ближняго. А кто разумно постится, тотъ не думаетъ, что онъ совершаетъ добродѣтель, и не хочетъ, чтобы его хвалили, какъ постника, но думаетъ, что чрезъ воздержаніе приобрететъ цѣломудріе, а посредствомъ сего придетъ въ смиреніе, какъ говорятъ Отцы: „путь къ смиренію суть труды тѣлесные, совершаемые разумно“ и проч. II, однимъ словомъ, каждую добродѣтель человѣкъ долженъ совершать такъ разумно, чтобы усвоить ее себѣ и обратить въ навыкъ, и (таковой) оказывается, какъ мы сказали, искуснымъ художникомъ, зодчимъ, могущимъ прочно строить свой домъ.

II такъ желающій, съ помощію Божіею, достигнуть такого благаго устроенія не долженъ говорить, что добродѣтели велики, и онъ не можетъ достигнуть ихъ, ибо кто такъ говоритъ, тотъ или не уповаетъ на помощь Божію, или лѣнитъ посвящать себя чему-либо доброду. Назовите какую хотите добродѣтель; мы рассмотримъ ее, и вы увидите, что отъ насъ зависитъ исполнить ее, если хотимъ. Такъ Писаніе говоритъ: *возлюбши искреннаго своего, яко самъ себе* (Левит. 19, 18. Мат. 5, 43). Не обращай вниманія на то, какъ

далеко ты отстоишь отъ сей добродѣтели, чтобы не начать ужасаться и говорить: какъ могу я возлюбить ближняго, какъ самого себя? Могу ли заботиться о его скорбяхъ, какъ о своихъ собственныхъ, и особенно о сокрытыхъ въ сердцѣ его, которыхъ не вижу и не знаю, подобно своимъ? Не увлекайся такими размышленіями и не думай, чтобы добродѣтель превышала твои силы и была неудобно исполнима, но положи только начало съ вѣрою въ Бога, покажи Ему твое произволеніе и стараніе, и увидишь помощь, которую Онъ подастъ тебѣ для совершенія добродѣтели. Представь себѣ двѣ лѣстницы: одна возводитъ въ верхъ на небо, другая спускаетъ въ адъ, а ты стоишь на землѣ посреди обѣихъ лѣстницъ. Не думай же и не говори: какъ могу я взлетѣть отъ земли и очутиться вдругъ на высотѣ неба, т.-е. на верху лѣстницы. Это невозможно, да и Богъ не требуетъ сего отъ тебя: но берегись по крайней мѣрѣ, чтобы не сойти внизъ. Не дѣлай зла ближнему, не огорчай его, не клеветничай, не злословь, не уничижай, не укоряй, и такимъ образомъ начнешь послѣ, мало по малу, и добро дѣлать брату своему, утѣшая его словами, сострадая ему, или давая ему то, въ чемъ онъ нуждается: и такъ, поднимаясь съ одной ступени на другую, достигнешь съ помощію Божіею и верха лѣстницы. Ибо, мало по малу, помогая ближнему, ты дойдешь до того, что станешь желать и пользы его, какъ своей собственной, и его успѣха, какъ своего собственнаго. Сіе и значитъ возлюбить ближняго своего, какъ самого себя.

Если будемъ некатъ, то найдемъ, и если будемъ просить Бога, то Онъ просвѣтитъ насъ: ибо въ свя-

томъ Евангеліи сказано: *просите и дастся вамъ, ищите и обряцете, толцуйте и отверзется вамъ* (Матѹ. 7, 7). Сказано: *просите*, для того, чтобы мы призывали Его въ молитвѣ; а *ищите* значить, чтобы мы испытывали, какимъ образомъ приходитъ самая добродѣтель, что ее приносить, что мы должны дѣлать для приобрѣтенія ея; такъ всегда *) испытывать и значить: *ищите и обряцете*. А *толцуйте* значить исполнять заповѣди, ибо каждый, кто толкаетъ, толкаетъ руками, а руки означаютъ дѣятельность. И такъ, мы должны не только просить, но искать и дѣйствовать, стараясь, какъ сказалъ Апостоль, *быть готовыми на всякое благое дѣло* (2 Кор. 9, 8. 2 Тим. 3, 17). Что значить быть готовымъ? Когда кто хочетъ построить корабль, то онъ сперва готовитъ все нужное для корабля, даже до малѣйшихъ гвоздей, смолы и пакли. Также если женщина хочетъ ткать полотно, то она сперва готовитъ все до малой нитки; это и называется быть готовымъ, т.-е. имѣть въ готовности все нужное для дѣла. Будемъ и мы такимъ образомъ *уготованы на всякое дѣло благое*, имѣя полную готовность разумно исполнять волю Божию, какъ Онъ хочетъ и какъ Ему угодно. Что значить сказанное Апостоломъ: *воля Божія и благая, и угодная, и совершенная*? (Рим. 12, 2). Все бывающее бываетъ или по благоволенію Божию, или попустительно, какъ сказано у Пророка: *Азъ Господь, устройвый свѣтъ и сотворивый тьму* (Ис. 45, 7). И оице: *или будетъ зло во градъ, еже Господь не сотвори* (Ам. 3, 6). Зломъ здѣсь названо все; что отягощаетъ насъ, т.-е. все скорбное, бывающее къ нака-

*) Въ греч.: ежедневно.

зашію нашему, за порочность нашу, какъ-то голодъ морь, землетрясеніе, бездождіе, болѣзни, бранн, все сіе бываетъ не по благоволенію Божию, но попуститель-но, когда Богъ попускаетъ этому находить на насъ для нашей пользы. Но Богъ не хочетъ, чтобы мы се-го желали или сему содѣйствовали. Напримѣръ, какъ я сказалъ, бываетъ попустительная воля Божія на то, чтобы городъ былъ разоренъ, но Богъ не хочетъ, чтобы мы,—послику есть Его воля на разореніе горо-да,—сами положили огонь и подожгли оный, или что-бы мы взяли топоры и стали разрушать его. Также Богъ попускаетъ, чтобы кто-нибудь находился въ не-чали или въ болѣзни, но хотя воля Божія и та-кова, чтобы онъ печалился, но Богъ не хочетъ, что-бы и мы опечаливали его, или чтобы сказали: такъ какъ есть воля Божія на то, чтобы онъ былъ боленъ, то не будемъ жалѣть его. Этого Богъ не хочетъ; не хочетъ, чтобы мы служили таковой Его волѣ. Онъ желаетъ напротивъ видѣть насъ столь благими, чтобы мы не хотѣли того, что Онъ дѣлаетъ попустительно. Но чего Онъ хочетъ? Хочетъ, чтобы мы желали воли Его благой, бывающей, какъ я сказалъ, по благоволенію, то есть всего того, что дѣлается по Его заповѣди: чтобы любить другъ друга, быть сострадательными, творить милостыню и тому подобное: вотъ воля Божія *благая*. Что же значить *и благоугодная*? Не всякій дѣ-лающій что-либо благое дѣлаетъ это благоугодно Богу. И скажу вамъ, какъ (это бываетъ). Случается что кто-нибудь находитъ сироту убогую и красивую собою; она правится ему по красотѣ своей, и онъ беретъ ее и воспитываетъ, какъ сироту убогую, но вмѣстѣ какъ и красивую собою. Вотъ это и воля Бо-

жія, *благая*, но не *благоугодная*. А *благоугодная* та, когда кто дѣлаетъ милостыню, не по какому-нибудь побужденію человѣческому, но ради самаго добра, изъ одного состраданія: сіе благоугодно Богу. Совершенная же (воля Божія) есть та, когда кто творитъ милостыню, не со скупостію, не съ лѣнностію, не съ поцужденіемъ, но всею силою и всемъ произволеніемъ, подавая такъ, какъ будто бы принималъ самъ, и такъ благодѣтельствуя, какъ будто бы самъ принималъ благодѣянія: тогда исполняется *совершенная* (воля Божія). Такъ исполняетъ человѣкъ волю Божію, какъ говоритъ Апостоль, *благую и благоугодную и совершенную*. Это значитъ разумно исполнять ее. Но должно знать и самое благо милостыни, самую благодать ея,—она столь велика, что можетъ прощать и грѣхи, какъ говоритъ Пророкъ: *избавленіе мужу свое ему богатство* (Притч. 13, 8). И опять въ другомъ мѣстѣ говорятъ: *грѣхи твои милостынями искупи* (Дан. 4, 24). И самъ Господь сказалъ: *будите милосерди, якоже и Отець вашъ небесный милосердъ есть* (Лук. 6, 36). Не сказалъ: *поститесь*, какъ и Отець вашъ небесный постится. Не сказалъ: *будьте нестяжательны*, какъ Отець вашъ небесный нестяжателенъ. Но что говорить? *Будите милосерди, якоже и Отець вашъ небесный милосердъ есть*, ибо сія добродѣтель особенно подражаетъ Богу и угоднѣетъ Ему человѣка. И такъ всегда должно, какъ мы сказали, взирать на эту цѣль и разумно дѣлать добро: ибо и въ цѣли милостыни есть великое различіе. Иной подаетъ милостыню для того, чтобы благословилось поле его, и Богъ благословляетъ его поле и онъ достигаетъ своей цѣли. Другой подаетъ милостыню для того, чтобы спасся его корабль, и

и Богъ спасаетъ корабль его. Иной подаетъ ее за дѣтей своихъ и Богъ спасаетъ и хранитъ дѣтей его. Другой подаетъ ее для того, чтобы прославиться, и Богъ прославляетъ его. Ибо Богъ не отвергаетъ никого, но каждому подаетъ то, чего онъ желаетъ, если только это не вредитъ душѣ его. Но всѣ сіи уже получили награду свою, и Богъ ничего не долженъ имъ, потому что они ничего не искали себѣ у Него, и цѣль, которая была у нихъ въ виду, не имѣла отношенія къ ихъ душевной пользѣ. Ты сдѣлалъ это для того, чтобы благословилося поле твое, и Богъ благословилъ твое поле; ты сдѣлалъ сіе за дѣтей своихъ, и Богъ сохранилъ дѣтей твоихъ. Ты сдѣлалъ это, чтобы прославиться, и Богъ прославилъ тебя. И такъ что же долженъ тебѣ Богъ? Онъ отдастъ тебѣ плату, за которую ты дѣлалъ.

Иной подаетъ милостыню для того, чтобы избавить-ся отъ будущаго мученія: этотъ подаетъ ее для (пользы) души своей: этотъ подаетъ ради Бога, однакоже и онъ не таковъ, какъ хочетъ Богъ, ибо онъ еще находится въ состояніи раба, а рабъ не добровольно исполняетъ волю господина своего, но боится быть наказаннымъ: также и сей подаетъ милостыню для того, чтобы избавить-ся отъ мученія, и Богъ избавляетъ его отъ онаго. Другой подаетъ милостыню для того, чтобы получить награду: сей выше перваго, но и этотъ не таковъ, какъ хочетъ Богъ: ибо онъ еще не находится въ состояніи сына, но, какъ наемникъ, исполняетъ волю господина своего, чтобы получить отъ него плату и прибыль: также и сей подаетъ (милостыню) для того, чтобы приобрести и получить награду отъ Бога. Ибо тремя образами, какъ говоритъ Ва-

силій Великій, можемъ мы дѣлать доброе, какъ я и прежде упоминалъ вамъ: или дѣлаемъ доброе, боясь мученій, и тогда мы находимся въ степени раба; или для того, чтобы получить награду, и тогда мы находимся въ степени наемника, или дѣлаемъ доброе ради самаго добра, и тогда находимся на степени сына: ибо сынъ исполняетъ волю отца не изъ страха и не потому, что хочетъ получить отъ него награду, но желая угодить ему, почтить и успокоить его. Такъ и мы должны подавать милостыню ради самаго добра, сострадавая другъ другу, какъ своимъ членамъ, и такъ угождать другимъ, какъ бы мы сами принимали отъ нихъ услуги; подавать такъ, какъ будто бы мы сами получаемъ; и вотъ сіе-то есть разумная милостыня; такъ приходимъ мы въ степень сына, какъ мы выше сказали. Никто не можетъ сказать: „я нищъ, и мнѣ не изъ чего подавать милостыню;“ ибо если ты не можешь дать столько, сколько оные богачи, влагавшіе дары свои въ сокровищницу, то дай двѣ ленты, подобно одной убогой вдовицѣ, и Богъ приметъ это отъ тебя лучше, чѣмъ дары оныхъ богатыхъ (Марк. 12, 42. Лук. 21, 2). Если и того не имѣешь, имѣешь силу и можешь служеніемъ оказать милость немощному брату. Не можешь и того? Можешь словомъ утѣшить брата своего; и такъ окажи ему милосердіе словомъ, и услышишь сказанное: *слово блиго паче дальня* (Сир. 18, 17). Если же и словомъ не можешь помочь ему, то можешь, когда огорчится на тебя братъ твой, оказать ему милость и потерять ему во время его смущенія, видя его искушаемымъ отъ общаго врага, и вмѣсто того, чтобы сказать ему одно слово, и тѣмъ болѣе смутить его, (ты можешь) промолчать: снмъ окажешь

ему милость, избавляя душу его отъ врага. Можешь также, когда согрѣшитъ передъ тобою братъ твой, помиловать его и простить ему грѣхъ его, чтобы и ты получилъ прощеніе отъ Бога; ибо сказано: *отпущайте и отпустится вамъ* (Лук. 6, 37); и такъ ты окажешь милость душѣ брата своего, прощая его, въ чемъ онъ согрѣшилъ противъ тебя, ибо Богъ далъ намъ власть, если хотимъ, прощать другъ другу согрѣшенія, между нами случающіяся. И такимъ образомъ, не имѣя, чѣмъ оказать милосердіе къ тѣлу, милуешь душу его. А какая милость болѣе той, чтобы помиловать душу? И какъ душа драгоценнѣе тѣла, такъ и милость, оказанная душѣ, больше оказанной тѣлу.

И потому никто не можетъ сказать: „я не могу оказать милости,“ ибо каждый, по силѣ своей и по душевному устроению, можетъ оказывать милость; пусть только каждый постарается то доброе, которое онъ дѣлаетъ, дѣлать разумно, какъ мы упоминали выше, относительно каждой добродѣтели. Ибо мы сказали, что кто оныя совершаетъ разумно, тотъ искусный художникъ, прочно создающій домъ свой. О семъ и Евангеліе говоритъ (Мат. 7, 24), что мудрый создаетъ храмину свою на камнѣ, и никакое противодѣйствіе не можетъ поколебать ея. Богъ человеколюбецъ да подастъ намъ слышать и исполнять то, что слышимъ, чтобы слова еи не послужили намъ на осужденіе въ день суда. Ибо Ему подобаетъ слава во вѣки. Аминь.

ПОУЧЕНІЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

о святой четыредесятницѣ.

Въ Законѣ написано, что Богъ повелѣлъ сынамъ Израилевымъ каждый годъ давать десятину изъ всего, что они приобрѣтали и, дѣлая такъ, они имѣли благословеніе во всѣхъ дѣлахъ своихъ. Зная сіе, святые Апостолы установили и предали на помощь намъ, и какъ благотвореніе душамъ нашимъ, еще не-что большее и высочайшее, — чтобы мы отдѣляли десятину отъ самыхъ дней жизни нашей и посвящали ее Богу: дабы и мы такимъ образомъ получили благословеніе на всѣ дѣла наши, и ежегодно очищали грѣхи, сдѣланные нами въ теченіе цѣлаго года. Разсудивъ такъ, они осветили намъ изъ трехъ сотъ шестидесяти пяти дней года сіи семь недѣль святой Четыредесятницы. Такимъ образомъ отдѣляли они сіи семь недѣль; но со временемъ Отцы заблагоразсудили прибавить къ нимъ и еще одну недѣлю: во первыхъ для того, чтобы желающіе вступить въ подвигъ поста въ теченіи сей недѣли приучались и какъ бы приготавлились къ оному; во вторыхъ для того, чтобы почитать число дней поста Четыредесятницы, которую постился Господь нашъ Іисусъ Христосъ. Ибо отнявъ

отъ осьми недѣль субботы и воскресенья, получаемъ сорокъ дней, а постъ святой субботы почитается особеннымъ, потому что она есть священнѣйшая и единственная постная изъ всѣхъ субботъ года. А семь недѣль безъ субботъ и воскресныхъ дней составляютъ тридцать пять дней; потомъ приложивъ постъ святой Великой субботы и половину Свѣтлой и свѣтоносной ночи, получаемъ тридцать шесть дней съ половиною, что и составляетъ во всей точности десятую часть трехъ сотъ шестидесяти пяти дней года. Ибо десятая доля трехъ сотъ есть тридцать, десятая доля шестидесяти есть шесть, а десятую долю пяти составляетъ половина (Свѣтлаго дня). Вотъ, какъ мы сказали, тридцать шесть дней съ половиною; вотъ, такъ сказать, десятина всего лѣта, которую, какъ я сказалъ, освятили намъ святыя Апостолы, для покаянія и очищенія грѣховъ всего года.

И такъ блаженъ, братія, кто хорошо и какъ должно сохранилъ себя въ сѣи святыя дни. Ибо хотя и случится ему, какъ человѣку, согрѣшить по немощи, или по нерадѣшю, но вотъ, Богъ далъ сѣи святыя дни для того, чтобы, если кто постарается со вниманіемъ и смиренномудріемъ позаботиться о себѣ и покаяться во грѣхахъ своихъ, — онъ очистится отъ грѣховъ, которые сдѣлалъ въ продолженіе всего года. Тогда душа его освободится отъ тяготы, и такимъ образомъ онъ очищеннымъ достигнетъ святаго дня Воскресенія, и неосужденно причастится святыхъ Таинъ, сдѣлавшись чрезъ покаяніе въ сѣи святой постъ новымъ человѣкомъ. Таковыи въ радости и веселіи духовномъ, при помощи Божіей, будетъ праздновать всю святую Пятидесятницу: ибо Пятидесятница,

какъ говорятъ Отцы, есть покой и воскресеніе души: сѣе и означается тѣмъ, что мы во всю святую Пятидесятницу не преклоняемъ колѣнъ.

И такъ каждый, желающій въ сѣи дни очиститься отъ грѣховъ, сдѣланныхъ имъ въ теченіи цѣлаго года, прежде всего долженъ удерживаться отъ множества яствъ, ибо безмѣріе пищи, какъ говорятъ Отцы, рождаетъ для человѣка всякое зло. Потомъ онъ долженъ также остерегаться, чтобы не нарушать поста безъ великой нужды, чтобы не искать вкусной пищи и чтобы не отягощать себя множествомъ пищи или питія. Ибо есть два вида чревоугодія. Первый, когда человѣкъ ищетъ пріятности пищи, и не всегда хочетъ ѣсть много, но желаетъ вкуснаго; и случается, что таковыи, когда вкушаетъ яства, которыя ему нравятся, до того побѣждается ихъ пріятнымъ вкусомъ, что удерживаетъ снѣдь во рту, долго жуетъ ее и, по причинѣ пріятнаго вкуса, не рѣшается проглотить ее. Это называется по Гречески демаргія — гортанобѣсѣе. Иного опять боретъ многояденіе, и онъ не желаетъ хорошихъ снѣдей, и не заботится о вкусѣ ихъ; но хороши ли онѣ, или нѣтъ, онъ хочетъ только ѣсть, и не разбираетъ, каковы онѣ; онъ заботится только о томъ, чтобы наполнить чрево свое: это называется гастримаргія, т. е. чревобѣсѣе. Скажу вамъ и происхожденіе сихъ названій. Маргенинъ (*μαργαίνειν*) — бѣсноваться говорится Еллинискими учеными о бѣспующемся, а маргосъ (*μαργος*) называется бѣспующійся. И такъ, когда у кого-нибудь бываетъ сѣи недугъ, т. е. бѣснованіе о наполненіи чрева, тогда это называется гастримаргія, отъ словъ: *μαργαίνειν* — бѣснѣться, и *γαστήρ* — чрево, т. е. бѣсноваться о чревѣ. Когда же

бѣснованіе бываетъ только объ услажденіи гортани, то это называется лемаргія отъ *γαίρος* — гортанъ и *μαρθαίρειν* — бѣснѣтся. И такъ кто желаетъ очиститься отъ грѣховъ своихъ, тотъ долженъ съ большимъ вниманіемъ остерегаться и избѣгать сихъ (видовъ чревоугодія); ибо ими удовлетворяется не потребность тѣла, но страсть, и если кто предается имъ, то это вмѣняется ему въ грѣхъ. Какъ въ законномъ бракѣ и блудодѣяннн дѣйствіе бываетъ одно и тоже, но цѣль составляетъ различіе дѣла: ибо одинъ совокупляется для рожденія дѣтей, а другой для удовлетворенія своего сладострастія; тоже можно найти и въ отношеніи пищи: ѣсть по потребности и ѣсть для услажденія вкуса, дѣло одинаковое, а грѣхъ заключается въ намѣреніи. ѣсть по потребности значитъ, когда кто-нибудь опредѣлитъ себѣ, сколько принимать пищи въ день: и если видитъ, что это опредѣленное имъ количество пищи отяготило его и нужно оное нѣсколько уменьшить, то онъ и уменьшаетъ его. Или, если оно не отяготило его, но и недостаточно для тѣла, такъ что надобно прибавить немного, онъ прибавляетъ нѣсколько. И такимъ образомъ, хорошо испытавъ свою потребность, слѣдуетъ потомъ сирѣдѣленной (мѣрѣ) и вкушаетъ пищу, не для услажденія (вкуса), но желая поддержать силу своего тѣла. Однако и то немногое, употребляемое кѣмъ-либо въ пищу, должно принимать съ молитвою и осуждать себя въ помыслѣ своемъ, какъ недостойнаго никакой пищи и утѣшенія. Не должно также обращать вниманія на то, что другіе, по какой либо случающейся потребности или нуждѣ, бываютъ успокоены, чтобы и самому не пожелать покоя, и вообще не должно

думать, что уснокоеііе (тѣла) легко для души. Однажды, когда я былъ еще въ общежитіи, пошелъ я поѣсть одного изъ Старцевъ, ибо тамъ было много великихъ Старцевъ, и нашелъ, что служащій ему братъ вмѣстѣ съ нимъ вкушалъ пищу. Увидѣвъ это, я сказалъ ему наединѣ: „развѣ ты не знаешь, братъ, что сіи Старцы, которые, какъ ты видишь, вкушаютъ пищу и дѣлаютъ себѣ по необходимости нѣкоторое спихожденіе, подобны людямъ, кои приобрѣли влагалище и, долго работая, клали (заработанное) въ то влагалище, пока не наполнили оное. Когда же наполнили и запечатали его, то опять стали работать себѣ на расходъ, и собрали еще по тысячѣ золотыхъ (монетъ), чтобы имѣть, откуда брать во время нужды, и сохранить то, что положено во влагалище. Такъ и сіи Старцы, долго работая, собрали себѣ сокровища въ юности своей и, запечатавъ оныя, выработали еще немного, чтобы имѣть это во время старости или немощи и брать изъ сего, а собранное прежде хранить сокровеннымъ. А мы не приобрѣли еще и самаго влагалища. Изъ чего же станемъ мы тратить?“ Потому мы и должны, какъ я сказалъ, принимая пищу по тѣлесной потребности, осуждать самихъ себя и почитать себя недостойными всякаго утѣшенія и даже самой монашеской жизни, и не безъ воздержанія принимать (пищу): такимъ образомъ она не послужитъ намъ въ осужденіе. Сіе сказали мы о воздержаніи чрева. Но мы не въ нищѣ только должны соблюдать мѣру, но удерживаться и отъ всякаго другаго грѣха, чтобы, какъ постимся чревомъ, поститься намъ и языкомъ, удерживаясь отъ клеветы, отъ лжи, отъ празднословія, отъ уничиженія, отъ гнѣва и однимъ

словомъ, отъ всякаго грѣха, совершаемаго языкомъ. Также (должно) поститься и глазами, т. е. не смотрѣть на суетныя (вещи), не давать глазамъ свободы, ни на кого не смотрѣть безстыдно и безъ страха. Также и руки, и ноги должно удерживать отъ всякаго злаго дѣла. Постясь такимъ образомъ, какъ говоритъ Василій Великій, постомъ благопріятнымъ, удаляясь отъ всякаго грѣха, совершаемаго всѣми нашими чувствами, мы достигнемъ святаго дня Воскресенія, сдѣлавшись, какъ мы сказали, новыми, чистыми и достойными причащенія Святыхъ Таинъ. Но сперва изыдемъ въ срътеніе Господу нашему Іисусу Христу, грядущему пострадать, и съ масличными и пальмовыми вѣтвями примемъ Его, сѣдящаго на жребяти ослемъ и входящаго въ святой градъ Іерусалимъ.

Для чего (Господь) возсѣлъ на жребя? Онъ возсѣлъ на жребя для того, чтобы душу нашу, унодобившуюся, какъ говоритъ Пророкъ, скотамъ безсловеснымъ и несмысленнымъ, — яко слово Божіе, — обратить и покорить Своему Божеству. Что означаетъ, что Его срътають съ пальмовыми и масличными вѣтвями? Когда кто пойдетъ на брань со врагомъ своимъ и возвратится побѣдителемъ, то всѣ (подданные) встрѣчаютъ его, какъ побѣдителя, съ пальмовыми вѣтвями: ибо пальмовыя вѣтви суть символъ побѣды. Также когда кто терпитъ обиду отъ другаго и хочетъ обратиться къ человѣку, который можетъ защитить его, то онъ приносигъ ему вѣтви масличныя, взывая и умоляя о помилованіи и подаваніи помощи: ибо масличныя вѣтви суть символъ милости. Поэтому и мы встрѣчаемъ Владыку нашего Христа съ пальмовыми

вѣтвями, какъ побѣдителя, ибо Онъ побѣдилъ нашего врага; а съ вѣтвями масличными, прося отъ Него милости, умоляя, чтобы, какъ Онъ побѣдилъ за насъ, такъ и мы побѣдили чрезъ Него; да явимся носящими (знаменія) побѣды не только ради той побѣды, которую Онъ одержалъ за насъ, но и ради той, которую мы одержали черезъ Него, молитвами вѣхъ Святыхъ. Ибо ему подобаетъ всякая слава, честь и поклоненіе во вѣки. Аминь.

ПОУЧЕНІЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

къ нѣкоторымъ келліотамъ *), **вопросившимъ преподобнаго авву Дорофея о посѣщеніи братіи.**

Отцы говорятъ, что, въ духовной жизни, пребывать въ келліи есть половина, и посѣщать Старцевъ также половина. Сіе изреченіе значитъ, что и въ келліи, и внѣ келліи намъ равно нужно вниманіе, и нужно знать, для чего должны мы безмолствовать у себя (въ келліи), и для чего должны ходить къ Отцамъ и братіямъ; ибо кто не упускаетъ изъ виду этой цѣли, тотъ и старается поступать такъ, какъ учатъ Отцы. А именно: когда онъ пребываетъ въ келліи, онъ

*) Подъ именемъ келліотовъ разумѣются здѣсь монахи, живущіе не въ ошежитіи, но въ отдѣльно построенныхъ келліяхъ, хотя и не всегда въ строгомъ отшельничествѣ. См. Письма святогорца о св. горѣ Афонской. ч. 1 стр. 189, 268, изд. 1850 г.

молится, поучается (въ св. Писаніи), занимается немно-го рукодѣліемъ и, по силѣ своей, печется о помыслахъ своихъ. Когда же идетъ куда-нибудь, онъ замѣчаетъ (за собою) и разсматриваетъ свое устроеніе: получаетъ ли онъ пользу отъ встрѣчи съ братіями, или нѣтъ? и можетъ ли безъ вреда возвратиться въ свою келлію? и если видитъ, что онъ въ чемъ-либо потерпѣлъ вредъ, то познаетъ изъ сего свою немощь; видитъ что еще ничего не пріобрѣдъ отъ безмолвія, и, смирившись, возвращается въ свою келлію, каеся, плача и молясь Богу о помощи своей, и такимъ образомъ снова пребываетъ (въ келліи), и внимаетъ себѣ.

Потомъ опять идетъ къ людямъ и наблюдаетъ за собою, побѣждается ли онъ тѣмъ, чѣмъ побѣждался прежде, или другимъ чѣмъ-либо. И такъ, снова возвращается въ келлію свою и дѣлаетъ опять тоже самое: плачетъ, каеся и молитъ Бога о своей помощи; ибо келлія выситъ, а люди искушаютъ. Посему хорошо сказали Отцы, что пребывать въ келліи есть половина, а посѣщать Старцевъ — другая половина. Такъ и вы, братія, когда ходите другъ къ другу, должны знать, для чего вы выходите изъ келліи, и не выходить куда-либо неразумно безъ цѣли, ибо кто безъ цѣли предпринимаетъ путь, тотъ, по словамъ Отцевъ, напрасно будетъ трудиться.

И такъ, каждый дѣлающій что-нибудь долженъ непременно имѣть цѣль, и знать, для чего онъ это дѣлаетъ. Какую же цѣль должны мы имѣть (въ виду), когда посѣщаемъ другъ друга? Вопервыхъ, мы должны посѣщать другъ друга но любви: ибо сказано: „видѣвъ брата твоего, ты видѣлъ Господа Бога твоего“. Во вторыхъ, для того, чтобы услышать слово

Божіе, потому что во множествѣ (братіи) всегда больше повѣдается слово Божіе, ибо часто, чего не знаетъ одинъ, то знаетъ другой, и первый, спрашивая его, также узнаетъ это. Наконецъ для того, чтобы узнать, какъ я сказаю прежде, свое душевное устроеніе. Напримѣръ, если кто идетъ, какъ иногда случается, вкушать пищу съ другими; то онъ долженъ замѣчать за собою и смотрѣть какъ скоро будетъ предложена хорошая пища, которая ему правится, можетъ ли онъ удержаться и не взять отъ нея? Стараются ли онъ также не обидѣть брата своего и не взять больше его, или, когда предложено будетъ что-нибудь (разрѣзанное) на части, то не стараются ли онъ взять большую часть, а другому оставить меньшую? Ибо случается, что иной не стыдится даже протянуть руку и положить меньшую часть брату, а большую взять себѣ. Какая можетъ быть разница между большею частью и меньшею? Велика ли она? И за такую маловажную вещь иной обижаетъ брата своего и согрѣшаетъ.

Онъ долженъ также замѣчать, можетъ ли онъ удержаться отъ многихъ снѣдей и, находя ихъ, не предаваться многояденію, какъ это иногда случается. Замѣчать также, удерживается ли онъ отъ дерзости, и не огорчается ли, когда видитъ, что другого брата предпочитаютъ ему и болѣе его успокоиваютъ. Если видитъ, что кто-нибудь слишкомъ свободно обращается съ другими, или много говоритъ, или дѣлаетъ что-либо неприличное, то не замѣчаетъ ли онъ за нимъ и не осуждаетъ ли его; или онъ не заботится о семъ и не обращаетъ на это вниманія, но болѣе смотритъ на благоговѣйныхъ и усердныхъ? И стараются ли онъ

поступать такъ, какъ говорятъ объ аввѣ Антоніѣ, который, когда приходилъ къ кому-нибудь, то замѣчалъ только то, что имѣлъ каждый хорошаго, заимствовалъ сіе отъ него, и усвоивалъ себѣ. Отъ одного заимствовалъ кротость *), отъ другаго смиреніе, отъ иного безмолвіе, и такимъ образомъ совмѣщалъ въ себѣ добродѣтели каждаго изъ нихъ. Такъ должны поступать и мы, и для этого посѣщать (другихъ), а когда возвращаемся въ келліи наши, должны испытывать себя и узнавать, отъ чего мы получили пользу, или отъ чего вредъ. И за то, въ чемъ мы были сохранены, (должны) возблагодарить Бога, сохранившаго насъ отъ вреда; а въ чемъ согрѣшили, покаемся, будемъ плакать и рыдать о устроеніи души нашей. Ибо каждый получаетъ вредъ или пользу отъ своего (душевнаго) устроенія, и никто другой не можетъ повредить ему; но если мы и получаемъ вредъ, то вредъ сей происходитъ, какъ я сказалъ, отъ устроенія души нашей: ибо мы можемъ отъ всякаго дѣла, какъ я всегда говорю вамъ, если захотимъ, получить и пользу, и вредъ. И скажу вамъ примѣръ, дабы вы узнали, что это дѣйствительно такъ. Положимъ, что кому-нибудь случилось стоять ночью на нѣкоторомъ мѣстѣ,—не говорю, чтобы то былъ монахъ, но кто-нибудь изъ городскихъ жителей. И (вотъ) мимо его идутъ три челоуѣка. Одинъ думаетъ о немъ, что онъ ждетъ кого-нибудь, дабы пойти и содѣлать блудъ; другой думаетъ, что онъ воръ: а третій думаетъ, что онъ позвалъ изъ ближняго дому нѣкоего друга своего

*) Въ Слав. вещь, въ Греч.: τὸ πρῶτον (что Славянскій переводчикъ, вѣроятно, смѣшалъ съ τὸ πρῶτον, вещь).

и дожидается, чтобы вмѣстѣ съ нимъ пойти куда-нибудь въ церковь помолиться. Вотъ трое видѣли одного и того же человѣка, на одномъ и томъ же мѣстѣ, однако не составили о немъ сіи трое одного и того же помысла; но одинъ подумалъ одно, другой другое, третій еще иное, и очевидно, что каждый сообразно съ своимъ устройствомъ. Ибо какъ тѣла черножелчныя и худосочныя каждую пищу, которую принимаютъ, претворяютъ въ худые соки, хотя бы пища была и полезная, по причина сего заключается не въ пищу, а въ худосочіи, какъ я сказалъ, самаго тѣла, которое по необходимости такъ дѣйствуетъ и измѣняетъ пищу, сообразно съ своею недоброкачественностію: такъ и душа, имѣющая худой нравъ, получаетъ вредъ отъ каждой вещи, и хотя бы вещь сія была полезная, душа получаетъ вредъ. Представь себѣ сосудъ съ медомъ: если кто-нибудь волеетъ въ него немного полыни, то испортитъ ли эта малость всего меда въ сосудѣ, и не съѣдаетъ ли всего меда горькимъ? Такъ поступаемъ и мы: примѣшиваемъ немного собственной нашей горечи и уничтожаемъ доброе ближняго, смотря на оное, сообразно съ нашимъ душевнымъ устройствомъ, и извращая оное по нашему собственному злоправію. А имѣющій добрый нравъ подобенъ тому, кто имѣетъ тѣло добросочное; если онъ ѣсть что-нибудь даже вредное, то оно сообразно съ расположеніемъ его тѣла, обращается для него въ хорошіе соки, и дурная пища сія не вредитъ ему, потому что, какъ я сказалъ, тѣло его добросочно и, сообразно съ своею доброкачественностью, перерабатываетъ пищу. И какъ мы сказали о первомъ, что тотъ сообразно съ дурнымъ расположеніемъ

своимъ и хорошую пищу претворяетъ въ дурные соки, такъ и этотъ, но хорошему качеству своего тѣла, и дурную пищу претворяетъ въ хорошіе соки. Скажу вамъ примѣръ для того, чтобы вы поняли это. Веиръ имѣетъ тѣло, весьма добросочное, а пищу его составляютъ: щелуха, финиковыя кости, желуди и тина; и однакожь, какъ тѣло его добросочно, то оно и такую пищу превращаетъ въ хорошіе соки. Такъ и мы, если имѣемъ добрый нравъ, и находимся въ хорошемъ (душевномъ) устройствѣ: то можемъ, какъ я сказалъ прежде, отъ каждой вещи получить пользу, хотя бы вещь сія и не совсѣмъ была полезна. И хорошо говоритъ Премудрый: *видли право, помилованъ будетъ* (Притч. 28, 13), и въ другомъ мѣстѣ: *вся противна суть мужу безумну* (Притч. 14, 8).

Слышалъ я о нѣкоемъ братѣ, что когда онъ приходилъ къ кому-либо изъ братій и видѣлъ келлію его невыметенною и неприбранною, то говорилъ въ себѣ: блаженъ сей братъ, что отложилъ заботу обо всемъ, или даже обо всемъ земномъ, и такъ весь свой умъ устремилъ горѣ, что не находитъ времени и келлію свою привести въ порядокъ. Также если приходилъ къ другому и видѣлъ келлію его убранною, выметенною и чистою, то опять говорилъ себѣ: какъ чиста душа сего брата, такъ и келлія его чиста, и состояніе келліи согласно съ состояніемъ души его. И никогда онъ не говорилъ ни о комъ: сей (братъ) нерадивъ, или сей тщеславенъ, но, по своему доброму устройствѣ получалъ пользу отъ каждаго. Благій Богъ да подастъ намъ благое устройство, чтобы и мы могли получать пользу отъ каждаго и никогда не замѣчать пороковъ ближняго. Если же мы, но соб-

ственной нашей грѣховности, и замѣчаемъ или предполагаемъ ихъ; то тотчасъ обратимъ помысль нашу въ добрыя мысли. Пбо если человекъ не будетъ замѣчать пороковъ ближняго, то, съ помощію Божіею, рождается въ немъ благодать, которою благоугождается Богъ. Пбо Ему подобасть всякая слава, честь и поклоненіе во вѣки. Аминь.

ПОУЧЕНІЕ СЕМНАДЦАТОЕ

ВЪ НАСТАВНИКАМЪ ВЪ МОНАСТЫРЯХЪ, И ВЪ УЧЕНИКАМЪ, КАКЪ ДОЛЖНО НАСТАВЛЯТЬ БРАТІЮ, И КАКЪ ПОВИНОВАТЬСЯ НАСТАВНИКАМЪ

Если ты настоятель братіи, не кнись о нихъ съ сокрушеннымъ сердцемъ *) и снисходительнымъ милосердіемъ, наставляя и обучая ихъ добродѣтелямъ дѣломъ и словомъ, а болѣе дѣломъ, потому что примѣры дѣйствительнѣе словъ. Если можешь, будь имъ примѣромъ и въ тѣлесныхъ (трудахъ); если же ты помощень, то въ добромъ устроеніи душевномъ и въ нечисленныхъ Апостоломъ плодахъ Духа: въ любви, радости, мирѣ, долготерпѣніи, благодати, милосердіи, вѣрѣ, кротости и воздержаніи отъ всѣхъ страстей (Гал. 5, 22, 23). За случающіеся же проступки не слишкомъ негодуи, но безъ смущенія показывай вредъ, происходящій отъ проступка. Если нужно сдѣлать выговоръ, то обращай вниманіе на

*) Въ греч.: съ строгостію сердца.

лице и выбирай удобное время. Не взыскивай строго за малые проступки, какъ будто самъ ты совершенно праведенъ, и не часто обличай, ибо это тягостно и привычка къ обличеніямъ приводитъ въ безчувствіе и небреженіе. Не приказывай властительно, но со смиреніемъ, какъ бы совѣтуя брату, ибо такое слово бываетъ удобопріемлемо, и сильнѣе убѣждаетъ, и успокоиваетъ ближняго.

Во время же смущенія, когда братъ тебѣ сопротивляется, удержи языкъ твой, чтобы отнюдь ничего не сказать съ гнѣвомъ, и не позволяй сердцу твоему возвыситься надъ нимъ; но вспомни, что онъ братъ твой, и членъ о Христѣ, и образъ Божій, искушаемый отъ общаго врага нашего. Сжался надъ нимъ, чтобы дьяволъ, уязвивъ его раздражительностію, не плѣшилъ его и не умертвилъ злонамятностію, и чтобы отъ нашего невниманія не погибла душа, за которую Христосъ умеръ. Вспомни, что и ты побѣждаешься страстію гнѣва *), и судя по своей собственной немощи, имѣй состраданіе къ брату твоему, благодари, что нашелъ случай простить другаго, чтобы и тебѣ получить отъ Бога прощеніе въ большихъ и болѣе многочисленныхъ (согрѣшеніяхъ); ибо сказано: *отпущайте, и отпустится вамъ* (Лук. 6, 37). Не думаешь ли ты, что братъ твой получаетъ вредъ отъ твоего долготерпѣнія? Но Апостолъ заповѣдуетъ побѣждать благимъ злое, а не злымъ благое (Рим. 19, 21). И Отцы говорятъ: если ты, дѣлая выговоръ другому, увлекаешься гнѣвомъ, то ты исполнишь лишь свою собственную страсть, а никакой разумный человекъ не

*) Въ слав.: ползежиши тому же суду гнѣва.

разрушаетъ своего дома для того, чтобы построить домъ ближняго. Когда же смущеніе будетъ продолжаться, то понудь свое сердце и помолись, говоря такъ: „Боже милосердый и человеколюбивый! по неизреченной Твоей благодати сотворившій насъ изъ ничего, для наслажденія Твоими благами, и кровію единопороднаго Сына Твоего, Спасителя нашего, призавшій насъ, отступившихъ отъ Твоихъ заповѣдей! Принди и нынѣ, помоги немощи нашей, и какъ Ты ижекогда запретилъ волнующемуся морю, такъ и нынѣ запрети возмущенію сердецъ нашихъ, чтобы Ты въ одинъ часъ не лишился насъ обоихъ, чадъ своихъ, умерщвленныхъ грѣхомъ, и дабы не сказать намъ: *какая польза въ крови моей, всегда сходити ми во истлѣніе* (Ис. 29, 10), и: *аминь глаголю вамъ, не съмъ васъ* (Мат. 25, 12); потому что свѣтильнички наши погасли отъ недостатка елей.“ И послѣ сей молитвы, когда сердце твое укротится, тогда уже можешь разумно и со смиреніемъ сердца, по Апостольской заповѣди, обличать, угрожать, увѣщевать и съ состраданіемъ врачевать и исправлять (брата), какъ помощный членъ (Гал. 6, 12. Тим. 4, 2). Ибо тогда и братъ, уразумѣвъ свое ожесточеніе, приметъ наставленіе твое съ вѣрою и ты твоимъ (собственнымъ) миромъ умротишь и его сердце. И такъ ничто да не разлучитъ тебя отъ святой заповѣди Христовой: *научитесь отъ Мене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ* (Мат. 11, 29), ибо прежде всего должно заботиться о мирномъ устроеніи такъ, чтобы даже подъ справедливыми предлогами, или ради заповѣди отнюдь не смущать сердца, въ той увѣренности, что мы все заповѣди стараемся исполнять именно ради любви и чистоты сердца.

ной. Наставляя такимъ образомъ брата, услышишь и ты оный гласъ; *аще изведешь честное отъ недостойнаго, яко уста Моя будешь* (Іер. 15, 19).

Если же ты бываешь въ послушаніи, то никогда не вѣрь своему сердцу, ибо оно ослѣпляетъ пристрастіями ветхаго человѣка. Ни въ чемъ не слѣдуй своему осужденію, и самъ ничего не назначай себѣ безъ вопрошенія и совѣта. Не думай и не предполагай, что ты лучше и праведнѣе твоего наставника, и не изслѣдывай дѣлъ его, иначе ты часто можешь обмануться и впасть въ искушеніе: ибо сіе есть обольщеніе лукаваго, который желаетъ воспрепятствовать совершенному по вѣрѣ послушанію и лишитъ насъ твердаго спасенія, отъ него происходящаго. Поступая такъ, ты будешь повиноваться спокойно и безопасно, не заблуждаясь, идти путемъ отцевъ нашихъ. Понуждай себя, и отсѣкай свою волю во всемъ, и благодатію Христовою, чрезъ обученіе, войдешь въ навъкъ отсѣченія (своей воли), и потомъ будешь дѣлать это безъ принужденія и скорби; и окажется, что все будетъ происходить такъ, какъ ты хочешь: не желай, чтобы все дѣлалось такъ, какъ ты хочешь; но желай, чтобы оно было такъ, какъ будетъ, и такимъ образомъ будешь миренъ со всеми. Впрочемъ это (относится) къ тому, въ чемъ нѣтъ преступленія заповѣди Божіей или Отеческой. Подвизайся во всемъ укорять самого себя, и разумо исполняй (заповѣдь) считать себя за ничто. И вѣруй, что все случающееся съ нами, до самаго малѣйшаго, бываетъ по промыслу Божію, и тогда ты безъ смущенія будешь переносить все находящее на тебя.

Вѣруй, что безчестія и укорины суть лѣкарства,

врачующія гордость души твоей, и молись объ укоряющихъ тебя, какъ объ истинныхъ врачахъ (души твоей), будучи увѣренъ, что тотъ, кто ненавидитъ безчестіе, ненавидитъ смиреніе, и кто избѣгаетъ огорчающихъ его, тотъ избѣгаетъ кротости. Не желай знать пороковъ ближняго твоего, и не принимай на него подозрѣній, внушаемыхъ тебѣ, врагомъ; если же онѣ и возникаютъ въ тебѣ, по грѣховности нашей, то старайся обращать ихъ въ добрыя помышленія. Благодари за все, и стяжи благодать и святую любовь. Прежде всего будемъ все хранить совѣтъ нашу во всемъ, въ отношеніи къ Богу, ближнему и къ вещамъ, и прежде нежели скажемъ или едѣлаемъ что-нибудь, испытаемъ, согласно ли это съ волею Божіею; и тогда, помолвшись, скажемъ или едѣлаемъ сіе и повергнемъ немощь нашу предъ Богомъ, и благодать Его поможетъ намъ во всемъ, ибо Ему подобаешь всякая слава, честь и поклоненіе во вѣки. Аминь.

ПОУЧЕНІЕ ОСЬМНАДЦАТОЕ

къ брату, проходящему келарскую службу.

Если не хочешь впасть въ раздражительность и злонамятность, то отнюдь не имѣй пристрастія къ вещамъ и не заботься о нихъ черезчуръ; но и не пренебрегай ими, какъ маловажными и ничтожными: но когда, кто проситъ ихъ у тебя, давай; если же онъ случайно, или по небреженію разобьетъ или потеряетъ что, не скорби. (Впрочемъ) ты долженъ такъ поступать не по

нерадѣлію о монастырскихъ вещахъ, ибо ты обязанъ всею силою и со всякимъ стараніемъ заботиться о нихъ, но изъ желанія охранять себя отъ смущенія и споровъ, постоянно являя предъ Богомъ послѣднее твое стараніе. Достигнуть же сего ты можешь только тогда, когда будешь распоряжаться (монастырскими вещами), не какъ своими собственными, но какъ вещами принесенными Богу и только ввѣренными твоему попеченію. Ибо первое располагаетъ насъ къ тому, чтобы не имѣть пристрастія (къ вещамъ), а второе къ тому, чтобы не пренебрегать ими. Если же ты не имѣешь въ виду сей цѣли, то будь увѣренъ, что не перестанешь подвергаться смущенію и смущать себя и другихъ.

Вопросъ. Мысль моя радуется симъ словамъ и жаждетъ, чтобы это было такъ; но почему же я оказываюсь неготовымъ во время надобности?

Отвѣтъ. Потому что не всегда въ этомъ поучаешься. Если хочешь имѣть эти мысли въ (нужное) время, то поучайся въ нихъ всегда, постоянно слѣдуй имъ и вѣруй Богу, что ты преуспѣешь. Молитву растворяй поученіемъ въ Божественномъ Писаніи. Больнымъ угождай, главное, для того, чтобы чрезъ это пріобрѣсти милосердіе, какъ я часто говорилъ; притомъ же, когда и ты заболѣешь, то Богъ воздвигнетъ челоуѣка, который послужитъ тебѣ; ибо Онъ сказалъ: *въ нюже мѣру мѣрите, возмѣрится вамъ* (Мат. 7, 2). Если же постарайся исполнить дѣло, по силѣ твоей и по совѣти, то ты долженъ знать и удостовѣрить себя, что ты еще не уразумѣлъ истиннаго пути; а потому и обязанъ безъ смущенія и безъ скорби, но съ радостью принимать, когда услышишь, что ты согрѣ-

шилъ въ томъ, что, по твоему мнѣнію, сдѣлалъ ты по совѣти: ибо сужденіемъ тѣхъ, которые разумѣе тебя, все недостаточное исправляется, а хорошо исполняемое становится тверже. Постарайся преусиить, чтобы, когда случится скорбь, или тѣлесная, или духовная, ты могъ бы перенести ее безъ печали, безъ отягощенія и съ терпѣніемъ. Когда услышишь, будто ты сдѣлалъ то, чего ты не дѣлалъ, то не удивляйся сему и не огорчайся, но тотчасъ со смиреніемъ поклонись сказавшему тебѣ сіе, говоря ему: „прости меня и помолись о мнѣ“, и потомъ молчи, какъ заповѣдали Отцы. А когда онъ тебя спроситъ, правда ли это, или нѣтъ: тогда поклонись со смиреніемъ, и скажи по истинѣ, какъ было дѣло, а сказавъ, опять поклонись со смиреніемъ, говоря: „прости меня, и помолись за меня“.

Вопросъ. Что мнѣ дѣлать? я не всегда бываю въ одномъ и томъ же расположеніи при встрѣчѣ съ братіями.

Отвѣтъ. Ты еще не можешь быть въ одномъ и томъ же расположеніи при встрѣчѣ съ братіями; однако старайся не соблазниться въ чемъ-либо, никого не судить, не порицать, не замѣчать за словами, дѣлами или движеніями брата, которыя не приносятъ тебѣ пользы, но лучше старайся изъ всего извлекать себѣ назиданіе. Не желай тщеславно выказать себя, ни въ словѣ, ни въ дѣлѣ. Приобрѣти умѣренность въ пищѣ и въ словахъ твоихъ даже до малости. Знай, что кто бываетъ боримъ какимъ нибудь страстнымъ помысломъ или скорбитъ отъ онаго, и не пеновѣдуетъ его, тотъ самъ угѣбляетъ его противъ себя, т.-е. подаетъ помыслу силу болѣе бороть и мучить его. Если же онъ

станеть бороться и сопротивляеться помыслу своему, и сдѣлаеть противное ему: то, какъ мы часто говоримъ, страсть ослабѣваетъ и не имѣеть силъ бороться и наносить ему печали; и такимъ образомъ, мало по малу, подвизаясь и получая помощь отъ Бога, онъ преодолѣеть и самую страсть. Богъ да покроеть насъ молитвами всехъ Святыхъ. Аминь.

Вопросъ. Почему сказалъ Авва Пименъ, что бояться Бога, молиться Богу, и дѣлать добро ближнему, суть три главныя добродѣтели?

Отвѣтъ. О томъ, чтобы бояться Бога, Старецъ сказалъ потому, что страхъ Божій предшествуетъ всякой добродѣтели, ибо *начало премудрости страхъ Господень* (Псал. 110, 10), и безъ страха Божія ничто не можетъ совершить ни добродѣтели, ни чего-либо благого; ибо *страхомъ Господнимъ уклоняеться всякъ отъ зла* (Притч. 15, 27). А что (должно) молиться Богу, онъ сказалъ потому, что человекъ (самъ собою) не можетъ ни приобрести добродѣтели, ни сдѣлать что-нибудь благое, какъ я уже замѣтилъ, хотя бы онъ сталъ стараться о семъ, по страху Божию; но ничто не совершается безъ помощи Божіей; и такъ непременно нужны и наше стараніе, и помощь Божія. Поэтому человекъ всегда долженъ молиться Богу и просить Его помочь ему и споспѣшеествовать ему во всякомъ дѣлѣ. А благотворить ближнему есть дѣло любви. Такъ какъ боящійся Господа и молящійся Богу приноситъ пользу только себѣ одному, а всякая добродѣтель усовершеняется любовью къ ближнему; потому Старецъ и сказалъ, что (должно) дѣлать добро ближнему. И такъ кто боится Бога и молится Ему, тотъ долженъ приносить пользу и ближнему и дѣлать ему

добро; ибо сіе, какъ я сказалъ, есть любовь, которая составляетъ совершенство добродѣтелей, какъ говоритъ святой Апостоль (Рим. 13, 10). Богу нашему слава во вѣки вѣковъ. Аминь.

ПОУЧЕНІЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

различныя, краткія изреченія.

Авва Дорошеѣ говорилъ, что полагающемуся на свой разумъ или на свое сужденіе *) невозможно повиноваться или послѣдовать доброму дѣлу ближняго.

Говорилъ также: будучи страстными, мы отнюдь не должны вѣрвать своему сердцу; ибо кривое правило и прямое кривить.

Говорилъ также: кто не презреть всѣхъ вещей, славы и тѣлеснаго покоя, а вмѣстѣ съ тѣмъ и самооправданія, тотъ не можетъ ни отсѣчь своихъ пожеланій, ни избавиться отъ гнѣва и скорби, ни успокоить ближняго.

Говорилъ также: не великое дѣло не судить того, или сострадать тому, кто находится въ скорби и покоряется тебѣ; но велико—не судить того, кто тебѣ противорѣчить, не метить ему по страсти, не соглашаться съ осуждающимъ его, и радоваться вмѣстѣ съ предпочтеннымъ тебѣ.

Еще сказалъ: не требуй любви отъ ближняго, ибо

*) Въ Греч.: почитающему себя умнымъ, или имѣющему собственннй помыслъ.

требующій (ея) смущается, если ея не встрѣтитъ: но лучше ты самъ покажи любовь къ ближнему, и успокоишься, и такимъ образомъ приведешь и ближняго къ любви.

Еще сказалъ: кто совершитъ дѣло, угодное Богу, того непременно постигнетъ искушеніе; ибо всякому добродѣлю или предшествуетъ, или послѣдуетъ искушеніе, да и то, что дѣлается ради Бога, не можетъ быть твердымъ, если не будетъ испытано искушеніемъ.

Еще сказалъ: ничто такъ тѣсно не соединяетъ людей между собою, какъ то, когда они сорадуются (другъ другу) въ одномъ и томъ же, и имѣютъ одинаковый образъ мыслей.

Еще сказалъ: не презирать даянія ближняго, есть (дѣло) смиренномудрія: и должно принимать оное (даяніе) съ благодарностію, хотя бы оно и было мало и незначительно.

Еще сказалъ: если мнѣ встрѣтится какое-либо дѣло, то мнѣ пріятнѣе поступить по совѣту ближняго, хотя бы случилось испортить оное, но его совѣту, нежели и хорошо исполнить дѣло, послѣдовавъ своей волѣ.

Еще сказалъ: во всякомъ дѣлѣ хорошо самому заботиться о томъ немногомъ, въ чемъ нуждаешься, ибо не полезно по всему быть успокоеннымъ.

Еще сказалъ: при всякомъ случившемся со мною дѣлѣ, я никогда не желаю оградить себя человѣческою мудростію: но чтобы то ни было, я всегда дѣлаю по силѣ моей, и все предоставляю Богу.

Еще сказалъ: кто не имѣетъ своей воли, тотъ всегда исполняетъ свое (желаніе). Поселку таковой не

имѣетъ своего желанія, то, чтобы ни случилось (съ нимъ), онъ всемъ бываетъ доволенъ, и такъ оказывается, что онъ всегда исполняетъ свои желанія; ибо онъ не хочетъ, чтобы дѣла исполнялись такъ, какъ онъ желаетъ, но хочетъ, чтобы они были, какъ будутъ.

Еще сказалъ: неприлично кому-либо исправлять брата въ то самое время, когда онъ согрѣшаетъ противъ тебя; да и въ другое время не должно дѣлать сего для того, чтобы мстить за себя.

Говорилъ также: любовь по Богу сильнѣе естественной любви.

Говорилъ также: не дѣлай зла даже и въ шутку; ибо случается, что шюй сначала, шутя, дѣлаетъ злое, а послѣ, и не-хотя, имъ увлекается.

Говорилъ также: не должно желать избавиться отъ страсти для того, чтобы избѣжать прорсходящей отъ нея скорби, но не совершенной ненависти къ ней, какъ сказано: *совершенною ненавистію возненавидѣлъ я, враги быша ми* (Пс. 138, 22).

Говорилъ также: невозможно кому-либо разгнѣваться на ближняго, если сердце его сперва не вознесется надъ нимъ, если онъ не уничтожилъ его, и не сочтетъ себя высшимъ его.

Говорилъ также: признакомъ того, что кто-либо добровольно исполняетъ страсть, служитъ его смущеніе въ то время, когда его обличаютъ или исправляютъ въ ней. А безъ смущенія переноситъ обличеніе, т. е. вразумленіе, есть признакъ того, что кто-либо былъ побѣжденъ страстію, или исполнилъ ее по невѣдѣнію. Богу же нашему подобаетъ слава во вѣки вѣковъ. Аминь.

ПОУЧЕНІЕ ДВАДЦАТОЕ.

Изъясненіе нѣкоторыхъ изреченій святаго Григорія, которыя поются съ тропарями на Святую Пасху.

Пріятно мнѣ говорить вамъ, хотя нѣсколько, о нѣсноуѣннѣяхъ, которыя мы поемъ, чтобы вы наслаждались не (одними) звуками, но и самый умъ вашъ равноуѣрно воспламенялся силою словъ. И такъ, что мы нѣли нынѣ? „Воскресенія день! да принесемъ самихъ себя (въ жертву).“ Древле сыны Израилевы въ праздники или торжества приносили Богу дары по Закону: т. е. жертвы, всесоженія, начатки и т. п. Потому святой Григорій учитъ и насъ подобно имъ праздновать Господу и возбуждаетъ насъ, говоря: „Воскресенія день“ *), вмѣсто: день святаго праздника! день Божественнаго торжества! день Пасхи Христовой! Что же значить „Пасха Христова?“ Пасху совершили сыны Израилевы, когда выходили изъ Египта; нынѣ же Пасху, къ празднованію которой побуждаетъ насъ святой Григорій, совершаетъ душа, исхо-

*) См. Твор. св. Отцевъ, въ Русскомъ переводѣ 1851. Часть 1; слово св. Григорія Богослова на Пасху.

дящая изъ мысленнаго Египта, т. е. грѣха. Ибо когда душа переходитъ отъ грѣха къ добродѣтели, тогда совершаетъ она Фасехъ Господу, какъ сказалъ Евагрій: Пасха Господня есть переходъ отъ зла (къ добру). И такъ нынѣ Пасха Господня, день свѣтлаго праздника, День Воскресенія Христа, распявшаго грѣхъ, за насъ умершаго и воскресшаго. Принесемъ же и мы Господу дары, жертвы, всесоженія не безсловесныхъ животныхъ, которыхъ Христосъ не хочетъ, ибо *жертвы и приношенія безсловесныхъ не восхотѣлъ еси, и о всесоженіи тельцевъ и овновъ не благоволилъ* (Ис. 39, 7), и Псаія говоритъ: *что Мы множество жертвъ возишго, глаголетъ Господь, и проч.* (Ис. 1, 11). Но такъ какъ Агнецъ Божій закланъ былъ за насъ, по словамъ Апостола, сказавшаго: *Пасха наша за ны пожренъ бысть Христосъ* (1 Кор. 5, 7), *да возметъ грѣхъ міра, и клятва о насъ бысть* (Гал. 3, 13), какъ написано: *проклятъ всякъ, висий на древъ* (Второз. 21, 23), *да искушитъ насъ отъ клятвы законныя, и да осмысленіе воспримемъ* (Гал. 3, 13. 4, 5); то и мы должны принести Ему нѣкій благоугодный даръ.

Какой же даръ или какую жертву должны мы принести Христу въ день Воскресенія, чтобы это было Ему благоугодно, поелику онъ не хочетъ жертвы безсловесныхъ животныхъ? Тотъ же Святой научаетъ насъ оныя и есму, ибо сказавъ: „Воскресенія день“, онъ прибавляетъ: „да принесемъ самихъ себя“. Такъ и Апостолъ говоритъ: *представьте тѣла ваша жертвою живою, святу, благоуюдоу Божии, словесное служеніе ваше* (Рим. 12, 1). А какъ должны мы принести тѣла свои Богу въ жертву живую и святую? Не исполняя болѣе воли плоти и помысловъ (нашихъ) (Ефес.

2, 3), но поступаая по духу, и похотей плотскихъ не исполняя (Гал. 5, 16); ибо сіе значить: *умерщвлять уды наша, яже на земли* (Кол. 3, 5). Это и называется жертвою живою, святою и угодною Богу. Почему же сіе называется жертвою живою? Потому, что безсловесное (животное), приводимое на жертву, когда закалается, умираетъ: а Святыя, принося себя въ жертву Богу, живые закалаются еждневно, какъ говорятъ Давидъ: *теде ради умерщвляемъ есмь весь день, аплнигомя, яко овцы заколенія* (Псал. 43, 23). Вотъ что значать слова Святаго Григорія: „принесемъ самихъ себя“, т. е. принесемъ въ жертву самихъ себя; будемъ умерщвлять себя *весь день*, какъ и всѣ Святыя (умерщвляли себя), ради Христа Бога нашего, умершаго за насъ. Какъ же они умерщвляли себя?—*Не любя міра, ни яже въ міръ* (1 Иоан. 2, 15), какъ сказано въ соборныхъ посланіяхъ, но отвергши похоти плотской и похоти очей и гордости житейской (16 с.), т. е. сластолюбія, сребролюбія и тщеславія, и взявъ крестъ, послѣдовали Христу, и распяли міръ себѣ и себя міру (Гал. 6, 14). О семъ то (говоритъ) Апостоль: *а иже Христовы суть, плоть распяна со страстьми и похотьми* (Гал. 5, 24). Вотъ какъ умерщвляли себя Святыя. Какъ же они приносили себя въ жертву? Живя не для себя, но поработивъ себя заповѣдямъ Божиимъ, и оставивъ свои пожеланія, ради заповѣди и любви къ Богу и ближнему, какъ сказалъ святыи Петръ: *се мы оставигомы вся и въ слѣдъ Тебѣ идегомы* (Мат. 19, 27). Что онъ оставилъ? Развѣ у него были деньги или имѣнія, золото или серебро? У него была еѣть, да и та ветхая, какъ сказалъ святыи Іоаннъ Златоустъ. Но онъ оста-

вилъ, какъ упомянуто, все, то есть: все свои пожеланія, всякое пристрастіе къ міру сему; такъ что если бы онъ имѣлъ имѣнія или богатство, то онъ очевидно презрѣлъ бы и ихъ, взявъ крестъ, последовалъ бы Христу, по сказанному: *живу же не ктому азъ, но живу во мнѣ Христосъ* (Гал. 2, 20). Вотъ какъ Святыя приносили себя въ жертву! Они умерщвляли въ себѣ, какъ мы сказали, всякое пристрастіе и собственную волю, и жили для одного Христа и Его заповѣдей. Такъ и мы принесемъ въ жертву самихъ себя, какъ учитъ святой Григорій: ибо насъ хочетъ (Богъ), мы — „стяжаніе самое драгоценное предъ Богомъ“. По истинѣ человекъ драгоценнѣе всехъ видимыхъ тварей, ибо Создатель привелъ ихъ (въ бытіе) словомъ (Своимъ), сказавъ:—*да будетъ сіе, и бысть; и опять: да произраститъ земля то и то, и бысть: да изведутъ воды и т. п.* (Быт. 1, 3. 11, 20). Человекъ же Богъ создалъ своими руками, и украсилъ его, а все другое устроилъ для служенія ему и успокоенія его, поставленнаго царемъ на всемъ снмъ; и даровалъ ему въ наслажденіе сладость рая, а что еще удивительнѣе, — когда человекъ лишился всего этого чрезъ грѣхъ свой, Богъ опять призвалъ его кровію Единороднаго Сына Своего. Человекъ есть стяжаніе самое драгоценное, какъ сказалъ святой, и не только самое драгоценное, но и самое свойственное (Богу), ибо Онъ сказалъ: *сотворилъ человека по образу и по подобію Нашему.* И еще: *сотвори Богъ человека, по образу Божію сотвори его и воуи въ лице его, означаніе жизни* (Быт. 1, 26. 27. 2. 7). И самъ Господь нашъ, пришедъ къ намъ, воспринялъ образъ человека, тѣло и душу человеческія, и однимъ словомъ, по всему громъ

грѣха, сдѣлаея человѣкомъ, такъ сказать, усвоивъ Себѣ этимъ человѣка и сдѣлавъ его Своимъ. И такъ, хорошо и прилично сказалъ Святой, что „человѣкъ есть стяжаніе самое драгоцѣнное“. Потомъ, говоря еще яснѣе, прибавляетъ: „воздадимъ образу сотворенное по образу“. Какъ же это?—Научимся сему отъ Апостола, который говоритъ: *Очисти мѧ себе отъ всякия скверны плоти и духа* (2 Кор. 7, 1) Сдѣлаемъ образъ нашъ чистымъ, какимъ мы и приняли его, омоемъ его отъ скверны грѣха, чтобы обнаружилась красота его, исходящая отъ добродѣтелей. О сей-то красотѣ молился и Давидъ, говоря: *Господи, волею твоею подаждь доброту моей силу* (Псал. 29, 8). И такъ, очистимъ въ себѣ образъ (Божій), ибо Богъ требуетъ его отъ насъ такимъ, какимъ даровалъ его, не имѣющимъ ни пятна, ни порока, ничего-либо такового (Ефес. 5, 27). Воздадимъ образу сотворенное по образу, познаемъ свое достоинство; познаемъ, какихъ великихъ благъ мы сподобились; вспомнимъ, по чьему образу мы сотворены, не забудемъ великихъ благъ, дарованныхъ намъ отъ Бога единственно по благодати Его, а не по нашему достоинству; уразумѣемъ, что мы сотворены по образу создавшаго насъ Бога. „Почтимъ Первообразъ.“ Не будемъ оскорблять образа Божія, по которому мы созданы. Кто, желая написать изображеніе царя, осмѣлится употребить на оное дурную краску? Не обезчеститъ ли онъ симъ царя и не подвергнется ли наказанію? Напротивъ, онъ употребляетъ для сего дорогія и блестящія краски, достойныя царскаго изображенія; иногда же прилагаетъ и самое золото къ изображенію царя, и старается всѣ одежды царскія, если возможно, представить на изо-

браженіи такъ, чтобы, видя изображеніе, объемлющее все отличительныя черты царя, думали, что смотрятъ на самаго царя, на самый подлинникъ, ибо изображеніе величественно и изящно. Такъ и мы, созданныя по образу Божию, не будемъ безчестить своего Первообраза, но сдѣлаемъ образъ свой чистымъ и славнымъ, достойнымъ Первообраза. Ибо, если обезчестившіи изображеніе царя, видимаго и подобострастнаго намъ, бывають наказанъ; то что должны потерѣть мы, пренебрегающіе въ себѣ Божественный образъ и возвращающіе, какъ сказалъ Святой, образъ нечистымъ.

„И такъ почитамъ Первообразъ, уразумѣвъ силу таинства и то, за кого Христосъ умеръ.“ Сила таинства смерти Христовой такова: поелику мы грѣхомъ утратили въ себѣ образъ (Божій) и потому чрезъ паденіе и грѣхи содѣлались мертвыми, какъ говоритъ Апостоль (Ефес. 2, 1), то и Богъ, сотворившій насъ по образу Своему, умилосердившій надъ Своимъ созданіемъ и Своимъ образомъ, насъ ради сдѣлался человекомъ и подъялъ смерть за всехъ, чтобы насъ умерщвленныхъ возвести къ жизни, которую мы потеряли за свое преслушаніе, ибо Онъ возшелъ на святой крестъ и распялъ грѣхъ, за который мы изгнаны были изъ рая, и *пльвилъ пльнь*, какъ сказано въ Писаніи (Исаіа. 67, 19, Ефес. 4, 8). Что значитъ: *пльвилъ пльнь*?—То, что по преступленіи Адамовомъ врагъ плѣнилъ насъ, и держалъ въ своей власти, такъ что души человѣческія, пеходившія тогда изъ тѣла, отходили въ адъ, ибо рай былъ заключенъ. Когда же Христосъ возшелъ на высоту святаго и животворящаго креста, то Онъ Своею кровію изба-

внѣ насъ изъ плѣна, которымъ плѣнилъ насъ врагъ за преступленіе, т. е. опять захитилъ насъ изъ руки врага и, такъ сказать, обратно плѣнилъ насъ, побѣдивъ и низложивъ плѣнника насъ, потому и говорится (въ Писаніи), что Онъ *плѣнилъ плѣннъ*. Такова сила таинства: для того умеръ за насъ Христосъ, чтобы, какъ сказалъ Святый, насъ умерщвленныхъ возвести къ жизни. И такъ, мы избавились отъ ада человеколюбіемъ Христовымъ, и отъ насъ зашептъ идти въ рай, ибо врагъ уже не насилуетъ насъ, какъ прежде, и не содержитъ насъ въ рабствѣ; только позаботимся (о себѣ), братія, и сохранимъ себя отъ дѣйствительнаго грѣха. Ибо я и прежде много разъ говорилъ вамъ, что всякій грѣхъ, исполненный на дѣлѣ, опять порабощаетъ насъ врагу, поелпку мы сами добровольно низлагаемъ себя и порабощаемъ (ему). Не стыдъ ли это, и не великое ли бѣдствіе, если мы послѣ того, какъ Христосъ избавилъ насъ отъ ада Своею кровію, и послѣ того, какъ мы все сіе слышимъ, опять пойдѣмъ и ввергнемъ себя въ адъ? Не достойны ли мы въ такомъ случаѣ еще сильнѣйшаго и жесточайшаго мученія? Человеколюбецъ Богъ да помилуетъ насъ и подастъ намъ вниманіе, чтобы мы (могли) разумѣть (все сіе) и помогать самимъ себѣ, дабы обрѣсти намъ хотя малую милость.

ПОУЧЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ.

Толкованіе (нѣкоторыхъ) изреченій святаго Григорія о святыхъ мученикахъ.

Хорошо, братія, нѣтъ слова святыхъ Богоносцевъ: потому что они всегда и вездѣ стараются научить насъ всему, ведущему къ просвѣщенію душъ нашихъ. Изъ этихъ самыхъ словъ, воспѣваемыхъ (въ празднествахъ), должны мы всегда познавать и самое значеніе совершаемаго воспоминанія. Господскій ли то праздникъ, или святыхъ Мучениковъ, или Отцевъ, или однимъ словомъ, какой бы то ни было святой или достопамятный день. И такъ, мы должны пѣть со вниманіемъ и вникать умомъ въ значеніе словъ Святыхъ (Отцевъ), чтобы пѣли не только уста, какъ сказано въ Отчичикѣ, но чтобы и сердце наше пѣло вмѣстѣ съ ними. Изъ перваго иѣсноуѣнія мы узнали, по силѣ нашей, нѣчто о святой Пасхѣ; посмотримъ еще, чему хочетъ научить насъ святой Григорій относительно святыхъ Мучениковъ. Въ иѣсноуѣніи о нихъ, которое заимствовано изъ его словъ, и которое мы поемъ сегодня, сказано: „Жертвы одушевленныя, всесоженія словесныя“ и проч. Что значитъ: „жертвы одушевленныя?“ Жертвеннымъ называется все, освященное

на жертву Богу, какъ на примѣръ, овца, волъ, и тому подобное. Почему же святые мученики называются жертвами одушевленными?—Потому что овца, приводимая на жертву, сперва закалается и умираетъ, а потомъ уже раздробляется, разѣкается и приносится Богу: святые же мученики, еще будучи въ живыхъ, были разѣкаемы на части, строгаемы, томимы, терпѣли разѣченіе на члены. Иногда же мучители отсѣкали у нихъ и руки, и ноги, и языки, и выкалывали глаза: и до того они бывали строгаемы по ребрамъ, что видна была и самая внутренность ихъ. И все сіе, о чемъ я говорилъ, святые терпѣли еще будучи живы, еще имѣя въ себѣ души, потому они и называются жертвами одушевленными. Почему же еще (называются) „всесоженіями словесными?“ Потому что иное жертва, и иное всесоженіе. Иногда приносятъ (въ жертву) не всю овцу, но только частички ея, какъ сказано въ Законѣ: правое плечо, селезенку и обѣ почки, и тому подобное (Исход. 29; 22). Приносившіе сіе, т. е. частички, называли это жертвами: отъ чего такое приношеніе и называется вообще жертвою. Всесоженіемъ называется то, когда всю овцу или всего вола или какое-либо иное приношеніе сожигаютъ безъ остатка, какъ сказано въ томъ же Законѣ: голову съ ногами и со внутренностью, иногда же и желудокъ, и пометъ, однимъ словомъ, все до конца сожигаютъ, и сіе называется всесоженіемъ. Такъ сыны Израилевы по Закону приносили жертвы и всесоженія. Жертвы же эти и всесоженія были прообразованіями душъ, желающихъ спастись и принести себя (въ жертву) Богу. Скажу вамъ и о семъ немногое изъ того, что сказали Отцы,

чтобы, когда читаете сіе, вы возвышались мыслию вашею и питали душу вашу. Подъ мышцею (или плечемъ) они разумѣють дѣятельность, вмѣсто которой принимаются и руки, какъ я неоднократно говорилъ вамъ, ибо мышца составляетъ силу руки. И такъ, (Израильтяне) приносили (въ жертву) силу правой руки, т. е. благихъ дѣлъ: ибо правая рука принимается для (означенія) благаго. Ибо все прочія части (животнаго), о коихъ мы упоминали, какъ-то: селезенка и двѣ почки, и жиръ съ нихъ, бедра и жиръ на бедрахъ, сердце и грудь, и проч. тому подобное, также суть прообразы (символы); ибо *сія вся, какъ говоритъ Апостоль, образы прилучахуся онымъ, писана же быша въ наученіе наше* (1, Кор. 10, 11). А какъ это,—я вамъ изъясню. Душа, какъ говоритъ святой Григорій *), состоитъ изъ трехъ частей: вождѣвательной, раздражительной и разумной. И такъ, они приносили (въ жертву) селезенку, а чрево отцы принимаютъ, какъ (сѣдалище) вождѣвій, селезенка же есть край чрева. Значитъ они прообразовательно приносили край вождѣвательной части, т. е. начатокъ ея, лучшую и важнѣйшую часть ея. А сіе означаетъ, что ничего (не должно) любить болѣе Бога, и изъ всего вождѣннаго ничего не предпочитать стремленію къ Богу: ибо мы сказали, что ему приносили самое лучшее. Почки же, жиръ ихъ, бедра и жиръ, покрывающій бедра, означаютъ равномерно тоже самое: ибо говорятъ, что тамъ сѣдалище вождѣвій; все сіе суть прообразы вождѣвательной части. Прообразъ же (символь) раздражительной части

*) Иискій.

есть сердце: ибо говорить, что здѣсь сѣдалище (раздражительности), на что указываетъ и святой Василій, говоря: раздражительность есть жаръ крови около сердца; а грудь есть символъ разумной части, ибо для (означенія) ея принимается грудь. Посему и говорится, что когда Моисей облясалъ Аарона въ первосвященническую одежду, то, по повелѣнію Божію, возлагалъ на грудь его наперсникъ, называемый логіонъ (разумѣвательное) (Лев. 8, 8). И такъ, все сіе, какъ мы сказали, суть символы души, которая съ помощію Божіею очищаетъ себя посредствомъ (благой) дѣятельности и возвращается въ свое естественное (состояніе). Ибо Евагрій говоритъ: разумная душа тогда дѣйствуетъ по естеству, когда вождѣвательная часть ея желаетъ добродѣтели, раздражительная подвизается о ней, а разумная предается созерцанію сотвореннаго. Когда приводили овцу, или вола, или что-нибудь подобное на жертву, сыны Израилевы вынимали сіе (т. е. селезенку, почки, и проч.) изъ приносимаго и полагали на жертвенникъ передъ Господомъ, и сіе называется жертвою. Но когда приносили жертвенное (животное) все до конца и сожигали его такъ, какъ оно было цѣлое и совершенное, то это называется, какъ мы выше сказали, всесоженіе. Оно есть символъ совершенныхъ, тѣхъ, которые говорятъ: *се мы оставимъ вся, и въ слѣдъ Тебѣ идемъ* (Матѣ. 19, 27). Въ сію-то мѣру (духовнаго возраста) повелѣвалъ Господь придти оному (юношѣ), который сказалъ Ему: *сія вся сохранихъ отъ юности моея*. Ибо (въ отвѣтъ на сіе) Господь сказалъ ему: *единая еси не докончалъ*. Чего же? *Возьми крестъ твой и гряди въ слѣдъ Мене*. (Марк. 10, 21. Мат. 19, 20, 21). Такъ святыя Муче-

ники всецѣло принесли себя (въ жертву) Богу, и не только самихъ себя, но и то, что было ихъ, и что было у нихъ. Ибо иное, какъ говоритъ святой Василій, мы сами, иное наше, и иное --- что у насъ. Мы --- это умъ и душа; наше --- это тѣло; а у насъ имущество и прочія вещи. И такъ, Святые приносили себя (въ жертву) Богу всею сердцемъ, всею душею и всею крѣпостію, исполняя слово Писанія: *возлюбими Господа Бога твоего всею сердцемъ твоимъ и всею душею твоею и всею мыслию твоею* (Матѣ. 22, 27); ибо они пренебрегли не только дѣтьми, женами, славою, имуществомъ и веѣмъ прочимъ богатствомъ, но и самими тѣлами своими; посему-то они и называются всесожженіями. Разумными же потому, что человекъ есть животное разумное.

„Заколѣнія совершенныя Богу“, а потомъ: „Бога знающія и Богомъ знаемыя овцы“. Какъ они знаютъ Бога?— Какъ самъ Госнодь показалъ и научилъ, сказавъ: *овцы Моя гласа Моего слушаютъ; и знаю Моя, и знаютъ Мя Моя* (Іоан. 10, 27). Почему сказалъ Онъ: *овцы Моя гласа Моего слушаютъ?* вмѣсто (того, чтобы сказать:) слова Моего слушаютъ, и заповѣди Мои соблюдаютъ, а потому и знаютъ меня. Ибо соблюденіемъ заповѣдей Святые приближаются къ Богу, и поколику они приближаются къ Нему, потоліку и знаютъ Его, и бывають Имъ знаемы. Но Богъ знаетъ все, и сокровенное, и глубокое, и не сущее: почему же святой Григорій говоритъ о Святыхъ: *знаемые Богомъ?* Потому, что они, какъ я сказалъ, чрезъ соблюденіе заповѣдей приближаются къ Нему, знаютъ Его и бывають Имъ знаемы. Ибо поколику кто-нибудь отвращается и удаляется отъ другаго, потоліку

говорится о немъ, что онъ его не знаетъ, и имъ незнаемъ; также и о приближающемся къ другому говорится, что онъ знаетъ, и его знаютъ. Посему-то и говорится о Богѣ, что Онъ не знаетъ грѣшныхъ, ибо они удаляются отъ Него. Какъ и самъ Господь таковымъ говорить: *Аминь, глаголю вамъ, не въмъ васъ* (Матѣ. 25, 12). И такъ Святые, какъ я часто говорилъ, чѣмъ болѣе приобрѣтаютъ добродѣтелей, чрезъ (соблюденіе) заповѣдей, тѣмъ болѣе усвоиваютъ себя Богу, и чѣмъ болѣе усвоиваются Ему, тѣмъ болѣе они познаютъ Его, и Онъ знаетъ ихъ.

„Ограда ихъ неприступна для волковъ“. Оградой называются то кругомъ огражденное мѣсто, въ которое пастырь собираетъ овецъ и стережетъ, чтобы не расхитили ихъ волки или не украли разбойники; если же ограда съ какой-либо стороны сгнила, то въ нее легко бываетъ войти и удобно напасть (на овецъ) волкамъ и разбойникамъ. Ограда же Свягыхъ со всѣхъ сторонъ утверждена и охраняется, какъ сказалъ Господь: *идъже татіе не подкапываютъ* (Матѣ. 6, 20), и ничто вредное не можетъ имъ причинить вреда. И такъ помолимся братія, чтобы и намъ сподобиться быть пасомыми вмѣстѣ съ ними, или по крайней мѣрѣ, водвориться на мѣстѣ онаго блаженнаго наслажденія и покоя ихъ: ибо хотя мы и недостигли состоянія Святыхъ и недостойны славы ихъ, по можемъ не лишиться рая, если будемъ внимательны и понудимъ себя немного. Святой Климентъ говоритъ: „хотя бы кто и не былъ увѣнчанъ, но онъ долженъ стараться быть недалеко отъ увѣнчанныхъ *).“ Пбо какъ въ на-

*) Epist. 11 ad Corinth., cap. VII.

латахъ царскихъ находятся великіе и славныя чины, напр. сенаторы, патриціи, военачальники, градоначальники, члены тайнаго совѣта, и всѣ они весьма почетныя сановники, такъ въ тѣхъ же палатахъ есть и нѣкоторыя другія чины, служащія изъ малаго жалованья; однако и они называются слугами царскими и находятся внутри палатъ, хотя не пользуются славою оныхъ великихъ (чиновъ), не смотря на то, находятся внутри (палатъ). Случается же, что иногда и они, преуспѣвая, мало по малу получаютъ великіе и славныя чины и саны: такъ и мы постараемся избѣжать дѣятельнаго грѣха, чтобы по крайней мѣрѣ избавиться намъ отъ ада, и (тогда) получимъ возможность, по человеколюбію Божію, улучшить и самый входъ въ рай, молитвами всѣхъ Святыхъ. Аминь.

ПОСЛАНИЯ ПРЕПОДОБНАГО АВВЫ Д О Р О Ф Е Я.

П О С Л А Н І Е

поучительное къ брату, вопросившему его
о безчувствіи и охлажденіи любви.

При безчувствіи души, братъ, полезно частое чтеніе Божественнаго Писанія и умилительныхъ словъ Богоносныхъ Отцевъ, памятованіе о страшномъ судѣ Божіемъ, объ исходѣ души изъ тѣла и о имѣющихъ ее встрѣтить страшныхъ сплахъ, съ (соучастіемъ) которыхъ она дѣлала зло въ сей маловременной и бѣдственной жизни. Также (полезно) вспоминать о томъ, что мы должны будемъ предстать предъ страшнымъ и праведнымъ судилищемъ Христовымъ, и не только въ дѣлахъ, но и въ словахъ, и въ помысленіяхъ дать отвѣтъ предъ Богомъ, предъ всѣми Ангелами Его, и вообще предъ всѣмъ созданіемъ.

Вспоминай также часто тотъ приговоръ который прознесетъ страшный и праведный Судія стоящимъ ошуюю Его: *идите отъ Мене проклятіи въ огнь вѣчный, уготованный дьяволу и ангеломъ ево* (Матѣ. 25, 41). Хорошо также вспоминать и великія скорби челоуѣческія, дабы хотя неволью такимъ образомъ смягчи-

ласъ жестокая и безчувственная душа и пришла въ сознаніе своей грѣховности.

А въ братолюбіи изнемогаешь ты отъ того, что принимаешь помыслы подозрѣнія на ближняго и вѣришь своему сердцу; это случается съ тобою также и потому, что ты не хочешь ничего потерпѣть противъ твоей воли. И такъ, прежде всего долженъ ты, съ помощію Божіею, отнюдь не вѣровать своимъ мнѣніямъ и всею силою стараться смирить себя передъ братіями твоими, и отъ всей души отсѣкать передъ ними свою волю. Если кто-нибудь изъ нихъ тебѣ досадитъ, или какъ-нибудь опечалитъ тебя, то ты, по слову Отцевъ, помолись о немъ, какъ объ оказавшемъ тебѣ великую пользу и о врачующемъ сластолюбіе твое. Черезъ сіе раздражительность твоя будетъ уменьшаться, ибо, по словамъ святыхъ Отцевъ, любовь есть узда раздражительности. Прежде же всего моли Бога дать тебѣ вниманіе и разумъ, дабы ты могъ знать, въ чемъ состоитъ воля *Ея благая, благоудная и совершенная* (Рим. 12, 2), а также и силу быть готовымъ ко всякому благому дѣлу. Ибо Ему подобаетъ всякая слава, честь и поклоненіе во вѣки вѣковъ. Аминь.

Посланіе того же къ брату, угнетаемому искушеніемъ.

Прежде всего, братъ мой, (надобно сказать), что мы не знаемъ (путемъ) помысла Божія и потому должны предоставлять Ему устроить все, касающееся до насъ, а тѣмъ болѣе должно поступать такъ теперь. Ибо если ты захочешь по человѣческимъ мыслямъ

судить о случающемся. вмѣсто того, чтобы возлагать всю печаль свою на Бога, то такіе помыслы лишь утруждать тебя. И такъ, когда возстануть на тебя противные помыслы и начнутъ утѣнять тебя, ты долженъ взывать къ Богу: „Господи! какъ Ты хочешь, и какъ Ты знаешь, устрой, это дѣло;“ ибо промысль Божій, дѣлаетъ многое сверхъ нашего соображенія и надежды. И иногда предполагаемое нами на опытѣ бываетъ иначе, и однимъ словомъ: во время искушенія нужно имѣть долготерпѣніе и молиться, а не желать, какъ я сказалъ, и не полагать, что можно человѣческими помыслами преодолѣть помыслы бѣсовскіе. Зная сіе, Авва Пименъ сказалъ, что изреченіе, повелѣвающее не заботиться о завтрашнемъ днѣ (Матѣ. 6, 34), относится къ человѣку, находящемуся въ искушеніи.

И такъ, сынъ мой, вѣруя, что это истинно, оставь всякій собственный помысль, хотя бы онъ былъ и разумный, и имѣй надежду на Бога, которая можетъ сдѣлать несравненно болѣе того, чего мы просимъ или о чемъ помышляемъ (Ефес. 3, 20). Я могъ бы отвѣчать на все, что ты сказалъ, но не хочу противорѣчить ни тебѣ, ни даже себѣ самому, только желаю показать (тебѣ) путь къ надеждѣ на Бога, ибо сей путь есть безопаснѣйшій и самый твердый. Господь съ тобою.

КЪ ТОМУ ЖЕ БРАТУ.

Вспомни, сынъ мой, Того Который сказалъ, что *многими скорѣми подобаетъ намъ внити въ царствіе небесное* (Дѣян. 13, 22), и не опредѣлитель, сколькими и какими именно, но сказалъ неопредѣлительно: *многими*

скороми. И такъ, съ благодареніемъ и разумно перенося находящее на тебя: если имѣешь грѣхи, то какъ сладкое, если же не имѣешь ихъ, то какъ очищающее тебя отъ страстей или ходатайствующее (тебѣ) царство небесное. Человѣколюбивый и милосердый Богъ запретившій вѣтру и морю и сотворившій тишину великую (Матѣ. 8, 26), да запретитъ и твоему искушенію, сынъ мой, и да дастъ тебѣ широту сердца, чтобы ты могъ разумѣть коварство вражіе. Аминь.

Того же къ брату, впавшему въ трудную болѣзнь и различныя преткновенія.

Прошу тебя, сынъ мой, терпи и благодари за преткновенія, случающіяся въ болѣзни, по слову сказаннаго, *все, елико аще нанесено ти будетъ, прими за благо* (Сир. 2, 3), чтобы намѣреніе Промысла исполнилось на тебѣ, сынъ мой, такъ какъ Ему благоугодно. И такъ, будь мужественъ, укрѣпляйся о Господѣ и (уповай) на Его попеченіе о тебѣ. Богъ съ тобою.

Того же къ брату, находившемуся въ искушеніи.

Миръ тебѣ о Христѣ, братъ! Принудь сердце твое вѣрить, что непременно самъ ты подалъ поводъ къ искушенію, хотя теперь, въ настоящемъ случаѣ, ты и не находишь онаго. Уничижай себя, терпи, молись: и я уповаю на милосердіе благаго Владыки

Христа, что Онъ удалитъ искушеніе. Апостолъ сказалъ: *миръ Христовъ, превосходи всякъ умъ, да соблюдетъ сердце ваше* (Фил. 4, 7).

КЪ ТОМУ ЖЕ.

Не удивляйся, сынъ мой, если, находясь на пути, вѣдущемъ горѣ, ты впадеши въ терніе и тину; случатся опять и гладкія мѣста: ибо находящіеся въ подвигѣ иногда падаютъ, а иногда (сами) низлагаютъ (противниковъ). Великій Іовъ сказалъ: *не искушеніе ли житіе чловѣку на земли* (Іова 7, 1). И нѣкто другой изъ святыхъ сказалъ: „мужъ, неиспытанный искушеніями, неискусенъ.“ Ибо мы бываемъ искушаемы для обученія въ вѣрѣ, для того, чтобы мы были испытаны и научились бороться. Господь сказалъ: *въ терпѣніи вашемъ стяжете души ваша* (Луки 21, 19). И такъ, надежда на благой конецъ да поможетъ намъ во всемъ случающемся. И святой Апостолъ, поучая насъ терпѣнію, говоритъ: *спренз Богъ, иже не оставитъ васъ искушити паче еже можете, но сотворитъ со искушениемъ и избытїемъ яко возмоци вамъ понести* (1 Кор. 10, 13). И Господь нашъ—Сама Истина—да утѣшитъ тебя говоря: *въ мїрѣ скорби будете, но дерзайте, яко Азъ побѣдихъ мїръ* (Іоан. 16, 33). Сему поучайся, въ семъ пребывай и воспоминай Господа и благость Его, сынъ мой! Онъ поможетъ тебѣ во всемъ, ибо Онъ милостивъ и знаетъ немощь нашу. Онъ вновь да запретитъ волнамъ и сотворитъ тишину въ душѣ твоей молитвами Святыхъ Его. Аминь.

КЪ ТОМУ ЖЕ.

Какъ за тѣлами слѣдуютъ тѣни, какъ и за исполненіемъ заповѣдей—искушенія, ибо никто, сказалъ Великій Антоній, не войдетъ въ Царство небесное безъ искушеній. И такъ, не удивляйся сынъ мой, что, заботясь о спасеніи своемъ, ты встрѣчаешь искушенія и скорби. Но терпи безъ смущенія и молись, благодаря, что ты, за исполненіе заповѣди, сподобляешься быть въ искушеніи, для обученія и испытанія души твоей. Благій Богъ да подастъ тебѣ во время искушенія вниманіе и терпѣніе.

КЪ ТОМУ ЖЕ.

Мы созданіе и дѣло благаго и человѣколюбиваго Бога, сказавшаго: *Живу Азъ младець Господь, не хочу смерти грѣшника, но еже обратится и живу быти ему* (Иезек. 33, 11). Также: *не придохъ призвати праведники, но грѣшники на покаяніе* (Матв. 9, 13). И такъ, если это истинно, и если мы такъ вѣруемъ, то *возверземъ на Господа печаль свою и Той насъ препитаеъ* (Пс. 54, 23), т. е. спасетъ, ибо Онъ печется о насъ. Онъ да утѣшитъ и твое сердце, сынъ мой, молитвами Святыхъ. Аминь.

КЪ ТОМУ ЖЕ.

Хорошо разсудилъ Авва Пименъ, что изреченіе, повелѣвающее не заботиться о завтрашнемъ днѣ (Мат. 6, 34), сказано къ человѣку, находящемуся въ искушеніи. И изреченіе: *возверзи на Господа печаль твою*

(Пс. 54. 23) относится сюда же. И такъ, оставь, сынъ мой, человѣческія помышленія и имѣй надежду на Бога, которая дѣлаетъ гораздо болѣе того, что мы предполагаемъ, и успокоитъ тебя надежда на Бога. Господь да поможетъ тебѣ, сынъ мой, молитвами Святыхъ. Мы должны сопротивляться таковымъ помышламъ, ибо не дерзаемъ сказать, что проживемъ и завтрашній день.

Того же къ нѣкоторому очень больному брату, имѣвшему различныя худыя помышленія о томъ, кто заботился о его нуждѣ.

Во имя Иисуса Христа, братъ мой, не будемъ ничего имѣть противъ ближняго, ибо мы должны препобѣждать и покрывать это любовью. Никто не говоритъ ближнему своему: „зачѣмъ ты не любишь меня?“ Но самъ, дѣлая достойное любви, привлекаетъ и ближняго къ любви. А касательно потребности тѣлесной, (скажу), что если кто достоинъ успокоенія, то и сарацинское сердце Богъ вразумитъ оказать ему милость, по его нуждѣ; если же онъ недостоинъ, или ему не полезно, при обученіи его быть утѣшеннымъ, то хотя бы онъ сотворилъ новое небо и новую землю, не найдетъ покоя. А сказанное тобою, что ты отягощаешь братію, очевидно есть самооправданіе; ибо никто, помогая ближнему, желающему спасенія, исполнять заповѣдь Божию, не говоритъ ему: „я отягощаю тебя.“ Кто ненавидитъ огорчающихъ его, тотъ ненавидитъ кротость, и кто бѣгаетъ отъ оскорбляющихъ его, тотъ бѣгаетъ покоя о Христѣ. Человѣколюбивый Богъ: да покроетъ насъ, сынъ мой, Своею благодатію, молитвами всѣхъ святыхъ. Аминь.

ВОПРОСЫ ПРЕПОДОБНАГО ДОРОБЕЯ

И ОТВѢТЫ,

ДАННЫЕ НА НИХЪ СВ. СТАРЦАМИ ВАРСАНУФИЕМЪ
ВЕЛИКИМЪ И ІОАННОМЪ ПРОРОКОМЪ.

Вопросъ 1. Къ святому Старцу Іоанну Пророку.

У меня есть имущество, и хочу одну часть изъ него пожертвовать въ общежитіе, а другую раздать нищимъ. Скажи миѣ, Отецъ мой, долженъ ли я раздать оное черезъ Авву?

Отвѣтъ. Братъ, на первые вопросы отвѣчалъ я тебѣ, какъ человѣку, еще требовавшему млека. Теперь же, когда ты говоришь о совершенномъ отреченіи отъ міра, то слушай внимательно, по слову писанія: *разшири уста твоя и исполню я* (Ис. 80, 11). Братъ! не у меня худѣйшаго должно тебѣ учиться, что дѣлать; но послушай лучше, что написано въ Дѣяніяхъ Апостольскихъ о продававшихъ имѣнія свои и полагавшихъ цѣну къ ногамъ Апостоловъ: *дали же имъ все, что имъ имѣли, и продавъ имѣнія свои, продавали цѣну къ ногамъ Апостоловъ* (Дѣян. 4, 35). Не сами они раздавали, но чрезъ Апостоловъ; сами же дѣлались свободными отъ заботъ, имѣній и тщеславія. Такъ и ты поступи, если желаешь прійти въ сію мѣру, наслаждаться споконствіемъ, отказаться отъ всехъ заботъ и безмятежно жить для Бога. Братъ! твоё имущество весьма незначительно въ сравненіи съ тѣмъ,

какое иные отдавали Аввѣ Исаи. Ему приносили десятки тысячъ, говоря: „распорядись ими, какъ знаешь“, а не говорили, куда и какъ ихъ отдать. Сдѣлавъ такимъ образомъ, то, что ведетъ къ совершенству, они жили уже безъ попеченій. Если будетъ воля Божія на то, чтобы и ты достигъ сего радостнаго состоянія, то ты долженъ быть благодаренъ тому, кто понесетъ твое бремя; какъ бы только сѣятель зла не носѣялъ въ тебѣ той мысли, что принявшій твое имущество долженъ быть тебѣ благодаренъ. Богъ да устроить для тебя полезное къ спасенію души.

Вопросъ 2. Тотъ же (братъ) спросилъ Великаго Старца *): Долженъ ли онъ чрезъ своего Авву раздать имущество, и какъ раздать его и кому?

Отвѣтъ. Господь да благословить тебя, сынъ мой! Ты хочешь освободиться отъ заботъ; и вмѣстѣ не хочешь, удерживаясь собственною волею. Ты только скажи, сколько желаешь назначить въ общежитіе и сколько для бѣдныхъ, и не заботься болѣе. Ибо послушаніе состоитъ въ томъ, чтобы не имѣть своей воли. Что драгоценнѣе души твоей, о которой Господь сказалъ, что она дороже всего міра (Мат. 16, 26). Если же ты и ее передалъ Богу и духовнымъ Отцамъ твоимъ, то зачѣмъ же сомнѣваешься ввѣрить имъ маловажное? Смотри; какъ тайно ведетъ съ тобою брань, тщеславіе и невѣріе! Если поступаешь такъ, то ты и души своей не ввѣрилъ имъ истинно; какъ же ожидаешь получить чрезъ нихъ милость? Желая Бога ради быть свободнымъ отъ всего, оставь всѣ попеченія; и я возьму на себя попеченія твои вмѣстѣ

*) Св. Варсануфія Великаго.

съ тѣмъ, кого ты назначишь; только ты будь чуждъ заботѣ ради Бога, и прости меня, по любви.

Вопросъ 3, того же къ тому же Великому Старцу.

Скажи мнѣ, Отецъ мой, какъ достигнуть отрѣченія своей воли, и того, чтобы сказать: *се мы оставихомъ вся, и во слѣдъ Тебѣ идехомъ* (Мат. 19, 27). Я оставилъ для своего пропитанія небольшое помѣстье, потому что я немощенъ.

Отвѣтъ Великаго Старца. Отрѣченіе своей воли есть кровопролитіе, и для достиженія сего человѣкъ долженъ потрудиться до смерти и отвергать свою волю. Слова же: *се мы оставихомъ вся, и во слѣдъ Тебѣ идехомъ* относятся къ совершенству: (здѣсь разумѣются) не только помѣстья и малыя имѣнія, но и помыслы, и желанія. Ты не достигъ еще такого совершенства; когда же приблизишься къ нему, услышишь, что тебѣ должно дѣлать. Теперь же одно говорю тебѣ: оставь все попеченія о вещахъ. Помѣстьемъ же тѣмъ владѣй пока для пропитанія себя. Господь Иисусъ Христосъ да приведетъ тебя въ неизреченную радость, ибо Онъ есть СВѢТЪ вѣчный. Аминь.

4. Тотъ же братъ спросилъ того же Великаго Старца: Я сильно боримъ блудною страстію; опасаясь, чтобы не впасть въ отчаяніе, и, по немощи тѣла моего, не могу воздерживаться; помолись о мнѣ, Господа ради, и скажи мнѣ, Отецъ мой, что мнѣ дѣлать?

Отвѣтъ. Братъ! діаволь изъ зависти воздвигнулъ на тебя брань. Береги глаза свои и не питайся досыта. Вина употребляй немного, по немощи тѣла, о которой говоришь. Приобрѣти же смиреніе, растор-

гающее всё сѣти вражія. И я, ничтожный, сдѣлаю, но силѣ моеи, моля Бога, чтобы Онъ избавилъ тебя отъ всякаго искушенія и сохранилъ отъ всякаго зла. Не уступай врагу, братъ, и не предавайся отчаянію, ибо это великая радость діаволу. Молнсь непрестанно, говоря: „Господи Іисусе Христе, избави меня отъ страстей постыдныхъ“, и Богъ помилуетъ тебя, и получишь силу молитвами Святыхъ. Аминь.

5. Тотъ же братъ, будучи боримъ тою же блудною страстію, просилъ того же Великаго Старца помолиться о немъ и сказать ему, какъ распознать, своею ли похотію искушается человѣкъ, или врагомъ.

Отвѣтъ. Братъ! безъ труда и сердечнаго сокрушенія никто не можетъ избавиться отъ страстей и угодить Богу. Когда человѣкъ искушается своею похотію, можно узнать изъ того, что онъ нерадитъ о себѣ и позволяетъ сердцу своему размышлять о сдѣланномъ имъ прежде; и тогда человѣкъ самъ собою навлекаетъ на себя страсть чрезъ свою похоть. Умъ его, мало по малу ослѣпляемый страстію, начинаетъ, незамѣтно для него самаго, обращать вниманіе на того, къ кому чувствуетъ влеченіе, или говоритъ съ нимъ, и находитъ причины для того, чтобы съ нимъ побесѣдовать или посидѣть, и всеми средствами старается исполнить свое желаніе. Если позволить мысли обращаться въ семь, то умножится брань до паденія, хотя и не тѣломъ, но духомъ, въ согласіи съ помыслами, и оказывается, что такой человѣкъ (самъ) зажигаетъ огонь въ своемъ веществѣ. Трезвенный же и благо-разумный человѣкъ, желающій спастись, когда видитъ, отъ чего терпитъ вредъ, тщательно хранитъ себя отъ злыхъ воспоминаній, не увлекается страстными мы-

слями, удаляется отъ встрѣчи и бѣсѣды съ тѣми, къ
 которымъ чувствуетъ влеченіе, и отъ всякаго повода
 къ грѣху, боясь, чтобы самому не возжечь въ себѣ
 огня. Вотъ брань, происходящая отъ своей похоти,
 или произвола (человѣка). А та, которая бываетъ отъ
 діавола, происходитъ такъ: сердце желающаго спа-
 стись боится, чтобы не принять въ себя сѣмени (вра-
 жескаго). И въ этомъ случаѣ человѣкъ трезвенно хра-
 нитъ себя отъ злыхъ воспоминаній, чтобы не увлечь-
 ся страстными помыслами, и отъ встрѣчи, бесѣды и
 всякаго повода къ свиданію. Если нужда есть къ нему
 (лицу увлекающему) по дѣлу, то лучше оставить дѣ-
 ло, чтобы не погибла душа. Бодрствуй, братъ, ты
 смертенъ и недолговѣченъ; не желай же за малое время
 (услажденія) потерять жизнь вѣчную. Какую пользу
 приносятъ зловоніе и нечистота грѣха? Только стыдъ,
 поношеніе и соблазнъ; воздержаніе же доставляетъ
 побѣду, вѣнецъ и похвалу. Укромай коня своего уздою
 видѣнія, чтобы онъ, смотря туда и сюда, не разжи-
 гался похотію на женщинъ и мужчинъ и не свергнулъ
 бы тебя, всадника своего, на землю. Молись Богу,
 чтобы Онъ отвратилъ *очи твои, еже не видѣти суети*
 (Пс. 118, 37). Не когда пріобрѣтешь мужественное
 сердце, брани оставятъ тебя. Очищай себя, какъ вино
 очищаетъ раны, и не позволяй накопляться въ тебѣ
 зловонію и нечистотѣ. Пріобрѣти плачь, чтобы онъ
 удалялъ отъ тебя свободу въ обращеніи, которая гу-
 битъ души усвоившихъ ее. Не бросай орудія, безъ
 котораго нельзя воздѣлать плодоносную землю. Орудіе
 это, содѣланное Великимъ Богомъ, есть смиреніе: оно
 искореняетъ всѣ плевелы съ поля Владыки и подастъ
 благодать обитающимъ на немъ. Смиреніе не падаетъ

но воздвигаетъ отъ паденія тѣхъ, которые имѣютъ его. Возлюби всѣмъ сердцемъ плачь, ибо и онъ соучастникъ благаго сего дѣланія. Потрудишься во всемъ отсѣкать свою волю, ибо это вмѣняется человѣку въ жертву; сіе-то и значитъ: *Тебе ради умерщвляемъ весь день, влѣпимъ ся яко овцы заколенія* (Пе. 43, 23). Не разслабляй себя бесѣдами, ибо онѣ не допускаютъ тебя преусиживать о Богѣ. Успѣшно обуздывай органы чувствъ твоихъ: зрѣнія, слуха, обонянія, вкуса и осязанія, и преусижишь благодатію Христовою. Безъ мученій (никто) не бываетъ мученикомъ, какъ и Господь сказалъ: *въ терпѣніи вашемъ стяжете души ваши* (Лук. 21, 19), и Апостолъ говоритъ; *въ терпѣніи мнозь, въ скорбѣхъ* (2 Кор. 6, 4) и проч. Смотри, не показывай Халдеямъ сокровищъ дома твоего (4 Цар. 20, 12—18), иначе возьмутъ они тебя въ плѣнъ и уведутъ къ Навуходоносору царю Вавилонскому (4 цар. 24, 13). Вразумляясь всегда отвѣтомъ моимъ, поспрай страсти, чтобы онѣ не попрали тебя и насильственно не сдѣлали тебѣ зла. Убѣгай отъ нихъ, какъ еерна отъ тенетъ (Прит. 6, 5), чтобы онѣ не закололи тебя, какъ ягненка. Не бойся ихъ, онѣ не имѣютъ силы: Господь нашъ Исусъ Христосъ разслабилъ ихъ и сдѣлалъ безсильными. Не предавайся сну: хотя онѣ и полумертвы, но не спятъ; не будь не радящъ, ибо онѣ не нерадятъ. Хотя немного простри и ты руку Отцамъ твоимъ, желающимъ извлечь тебя изъ зловопной тины. Вспомни, что *много можетъ молитва праведнаго послѣшествуема* (Іак. 5, 16). Не суди, не уничижай и не соблазняй никого. Не приписывай никому того, чего не знаешь о немъ достоверно, ибо это погибель душевная. Себѣ внимай и ожидай при-

ближающей смерти. Говори себѣ слово блаженнаго Арсенія: „Арсеній, зачѣмъ ты вышелъ (изъ міра)?“ Научайся тому, чего пришелъ ты здѣсь искать. Теки къ Іисусу, чтобы и достигнуть его. Если хочешь спастись, теки скоро, чтобы войти и тебѣ въ добрую дружину святыхъ Старцевъ. Если хочешь преуспѣть, трудись. Пожелай быть прославленнымъ со Святыми въ неизреченной славѣ, а не быть съ постыдными демонами въ неизреченномъ мученіи. Возжелай быть въ царствіи небесномъ, а не въ гееннѣ огненной. Возжелай услышать: *пріидите, благословенніи Отца моего* (Мат. 25, 34), и *добръ рабе блаий и вѣрный* (ст. 23) и проч., а не услышать: *иди отъ Мене, прокляте* (ст. 41), *рабе лукавый и лънивый* (ст. 26). Господу слава во вѣки. Аминь.

Вопросъ 6, того же къ тому же Великому Старцу. Имѣя много грѣховъ, я хочу покаяться, но по немощи тѣлесной не могу подвизаться подобно Отцамъ; прошу тебя, скажи миѣ, какъ мнѣ положить начало? Назначь мнѣ что-либо и объясни, что значитъ сказанное тобою въ предыдущемъ отвѣтѣ: „не показывай Вавилонянамъ сокровищъ дома твоего, иначе они возьмутъ тебя въ плѣнъ и уведутъ въ Вавилонъ“.

Отвѣтъ Варсануфія. Братъ! есть нищіе, которыхъ ублажаетъ Господь, потому что они отвергли все свое имѣніе, т.-е. все свои страсти и обнажились отъ нихъ ради имени Его; такіе по истинѣ нищи, и имъ принадлежитъ блаженство. Есть и другіе нищіе, не пріобрѣтшіе ничего добраго, которымъ Господь угрожаетъ, говоря: *отыдите отъ Мене, проклятіи* (Мат. 25, 41). Кто имѣетъ такіа стяжанія и отягощается ими, пусть отвергнетъ ихъ, да пребудетъ безъ попеченія.

И такъ, если желаешь положить начало покаянія, посмотри, что сдѣлала блудница: слезами своими омыла она ноги Владыки (Лук. 7, 38). Плачь оmyваетъ всякаго отъ грѣховъ; но человекъ достигаетъ плача трудомъ, посредствомъ многого поученія въ Писаніи, терпѣнія, размысленія о странномъ судѣ и стыдѣ вѣчномъ, и чрезъ самоотверженіе, какъ Господь сказалъ: *иже хощетъ по Мнѣ ити, да отвержется себя и возметъ крестъ свой, и по Мнѣ грядетъ* (Мат. 16, 24). Отвергнуться же себя и взять крестъ свой значитъ: отсѣкать свою волю во всемъ и почитать себя за ничто. Такъ какъ ты сказалъ, что немощенъ тѣломъ и не можешь ничего дѣлать, то дѣлай по силѣ своей, вкушая хлѣба и питія нѣсколько менѣе надлежащаго, ибо Богъ принялъ двѣ лепты вдовицы и поразовался о нихъ болѣе, нежели о всемъ прочемъ. Обучи себя не обращаться съ другими свободно, и ты спасешься. Храни прежніе отвѣты мои и сей послѣдній, какъ зѣницу ока. Что же касается словъ монаховъ: „не показывай сокровищъ твоихъ Вавилонянамъ,“ я говорилъ это о бѣсахъ, которымъ ты покажешь ихъ, если будешь говорить людямъ, что тебѣ написанъ оный отвѣтъ. Бѣсы, видя сіе, раздражатся на тебя и будутъ тебя бороть тщеславіемъ, а простыхъ слушателей соблазнять, и ты понесешь осужденіе за то и за другое. Тѣмъ же, которые могутъ слышать и сохранять (слова мои), они принесутъ радость и пользу. Все, что ни дѣлаешь добраго, старайся скрывать, ибо сіе тебѣ полезно. Господь да вразумитъ тебя молитвами Святыхъ. Аминь.

Вопросъ 7. того же къ тому же Великому Старцу.
Помолись о мнѣ, Отецъ мой, меня очень смущаютъ

помыслы блуда, унынія и боязни; и помысль говоритъ мнѣ, чтобы я бесѣдовать съ братомъ, къ которому чувствую влеченіе, когда его вижу, дабы молчаніемъ моимъ не подать ему повода къ подозрѣніямъ. Ощущаю также, что бѣсы какъ бы давятъ меня, и впадаю въ боязнь.

Отвѣтъ. Братъ! ты не обученъ еще бранямъ со врагомъ, потому и приходятъ тебѣ помыслы боязни, унынія и блуда. Противостань имъ твердымъ сердцемъ, ибо борцы, если не подвизаются, не бываютъ увѣчаны, и воины, если не покажутъ царю своего искусства въ браняхъ, не удостоиваются почестей. Вспомни, каковъ былъ Давидъ. Не поешь ли ты: *искуси мя, Господи, и испитай мя, разжжи утробы моя и седице мое* (Пс. 25, 2). И еще: *аще ополчится на мя полкъ, не убоится сердце мое. Аще восстанетъ на мя брань, на Него азъ уповаю* (Пс. 26, 3). Также о боязни: *аще бо и пойду посредь снми смертныхъ, не убоюся зла, яко Ты со мною еси* (Пс. 22, 4). Объ уныніи же: *аще оудъ владычцаго въздетъ на тя, мѣста твоего не остави* (Екклес. 10, 4). Развѣ ты не хочешь быть искуснымъ? Но мужъ, не испытанный искушеніями, не искусенъ. Брани дѣлаютъ чловѣка искуснымъ. Дѣланіе инока состоитъ въ томъ, чтобы терпѣть брани и противиться имъ съ мужествомъ сердца. Но какъ ты не знаешь хитростей врага, то онъ и приносить тебѣ помыслы боязни и расслабляетъ твоё сердце. Ты долженъ знать, что Богъ не попуститъ на тебя брани и искушенія выше силы твоей; тому научаетъ тебя и Апостоль, говоря: *вѣренъ Богъ, иже не оставитъ васъ искушиться паче, еже можете* (1 Кор. 10, 13). Братъ! и я въ юности моей

многokrатно и сильно бывалъ искушаемъ бѣсомъ блуда и трудился, подвизаясь противъ такихъ помысловъ, противорѣча имъ и не соглашаясь съ ними, но представляя себѣ предъ глазами вѣчныя муки. Пять лѣтъ поступалъ я такъ ежедневно, и Богъ облегчилъ меня отъ сихъ помысловъ. Брань сію упраздняетъ непрестанная молитва съ плачемъ. А то, что бѣсы давятъ тебя, происходитъ отъ зависти ихъ: если бы могли, они выгнали бы тебя и изъ келліи твоей; но Богъ не позволяетъ имъ владѣть тобою, да они и не имѣютъ на то власти. Богъ некогдѣ могъ бы облегчить тебя, но ты не сталъ бы тогда противиться другой страсти. Да не разслабятъ тебя бѣсы, чтобы обращать вниманіе на брата, (которымъ увлекаешься), или бесѣдовать съ нимъ, но если тебѣ и случится нечаянно съ нимъ сойтись противъ твоего желанія, удержи взоръ твой со страхомъ и благопристойностію, и не слушай внимательно его голоса. Если же братъ тотъ по невѣдѣнію самъ заговорить съ тобою, или сядетъ возлѣ тебя: то искусно уклонись отъ него, впрочемъ не вдругъ, но съ благопристойностію. Скажи помыслу своему: вспомни страшный судъ Божій и стыдъ, который постигнетъ тогда увлекающихся сими постыдными страстями. Понуждай помысль свой, и получишь помощь молитвами Святыхъ, и Богъ помилуетъ тебя. Не будь дитя умомъ, но злобою младенствоу (1 Кор. 14, 20); умомъ же, братъ, будь совершенъ. Внимаи себѣ, какъ тебѣ встрѣтитъ Бога. Аминь.

8. Тотъ же братъ просилъ того же Великаго Старца, говоря: Помолись о мнѣ, Отецъ мой, ибо я окаяненъ во всему, и имѣю нужду въ великомъ челоуѣко

любѣи. Возникающіе во мнѣ помыслы говорятъ: иди въ чужую сторону, и тамъ спасешься. По молитвамъ вашимъ, да не попуститъ Богъ овладѣть мною симъ помысламъ.

Отвѣтъ. Братъ! да будетъ проклятъ посѣявшій въ сердцѣ твоёмъ такіе помыслы, чтобы выйти изъ сего мѣста ради преступленія заповѣдей. Это діаволь. Онъ предлагаетъ тебѣ сіе подѣ видомъ правды для того, чтобы, поругавшись надъ тобою, сдѣлать тебя предметомъ соблазна для многихъ, дабы ты и за нихъ понесъ осужденіе. Впрочемъ, ты подвергаешься сему за свое нерадѣніе и тщеславіе. Ты говоришь: „если уйду въ чужую сторону, тамъ буду переносить безчестіе.“ Почему же теперь, лишь только услышишь, что братъ твой сказалъ нѣчто на тебя, сердце твое смущается, и ты не хочешь, чтобы кто-нибудь зналъ о твоёмъ согрѣшеніи? Къ нерадѣнію и тщеславію присоединяютъ свои козни и демоны, чтобы погубить твою душу. Будь увѣренъ о Господѣ, что, если бы не помощь Божія и не молитвы находящихся здѣсь истинныхъ рабовъ Божіихъ, ты не могъ бы и годъ пробыть въ монастырѣ. Но какъ слѣпой ничего не видитъ, такъ и ты не видишь благодѣянія, которое оказалъ тебѣ Богъ и продолжаетъ оказывать по молитвамъ Святыхъ и блаженнаго Авраамія, сказавшаго тебѣ и брату твоему: „ежели вы останетесь въ семъ мѣстѣ, то будете имѣть меня ходатаемъ.“ Братъ! внимай себѣ тщательно: подвизайся противъ помысловъ, чтобы не впасть въ нерадѣніе и тщеславіе, не дѣлать ничего по своей волѣ, и не принимать возникающихъ въ тебѣ помысловъ и самооправданія: въ противномъ случаѣ ты подвергнешься сильному

падению. Знай же достоверно, что куда бы ты ни пошелъ, хотя бы прошелъ всю землю изъ конца въ конецъ, нигдѣ не получишь такой пользы, какъ на семь мѣстѣ. Что для корабля якорь, то будетъ для тебя молитва здѣшнихъ Отцевъ. Приобрѣти твердость, и она удалитъ отъ тебя свободу въ обращеніи съ ближними, причину всѣхъ золъ въ человѣкѣ. Оставь всѣ (внѣшнія) попеченія, и тогда будешь свободно служить Богу. Сдѣлайся мертвымъ для всякаго человѣка: въ семь-то и состоитъ странничество. Почитай себя за ничто, и мысль твоя не будетъ смущаться. Не думай, чтобы ты сдѣлалъ что-нибудь доброе, и награда твоя сохранится въ цѣлости. Сверхъ всего помни, что ты не долго пробудешь въ тѣлѣ, и старайся, чтобы съ дерзновеніемъ могъ ты сказать въ оный часъ: *уготовился и не смутился* (Ис. 118, 60). Братъ! нельзя жить безъ труда, и никто не вѣнчается безъ подвига. Понуждай себя подвизаться о своемъ спасеніи, и поможетъ тебѣ Богъ, *уже весьма человекѣмъ хочется спастися и въ разумѣ истинны пріити* (1 Тим. 2, 4). Опъ да помилуетъ тебя, сынъ мой, чтобы ты могъ съ усердіемъ приступитъ къ благоугожденію Ему. Ибо Его есть милость и сила и слава во вѣки вѣковъ. Аминь.

Вопросъ 9, того же къ тому же Великому Старцу. Отецъ мой! что значитъ сказанное тобою, что я не могъ бы и года одного пробыть въ монастырѣ? И помолисъ о мнѣ Господа ради, потому что во время сна нападаетъ на меня демонъ и давитъ меня, и я имѣю нужду въ твоемъ человеколюбіи.

Отвѣтъ. Я сказалъ тебѣ, что если бы не молитвы Отцевъ, то ты не могъ бы и одного года пробыть въ

монастырѣ. разумѣя это о монашествѣ. Потому что не всѣ, живущіе въ монастыряхъ, монахи, но тотъ монахъ, кто исполняетъ дѣло монашеское. Господь сказалъ: *не всякъ глаголай ми, Господи, Господи, видеть въ царствіе небесное, но творай волю Отца Моего, иже на небесахъ* (Мат. 7, 21). Братъ! зачѣмъ ты, находясь въ бѣдѣ, позволяешь врагу издѣваться надъ тобою. Ты вопрошаешь и не стараешься исполнить сказаннаго тебѣ; опять вопрошаешь, и тщеславно передаешь это другимъ изъ челоуѣкоугодія, и самъ препятствуешь себѣ преуспѣть вскорѣ; а потому и подвергаешься искушеніямъ во снѣ, и демонъ нападаетъ на тебя и давить тебя. Богъ же попускаетъ сіе для того, чтобы ты вразумился и укорялъ себя, какъ слѣдуетъ иноку; а ты не понимаешь сего, братъ. Время намъ дано для того, чтобы испытывать наши страсти, плакать и рыдать. Если же ты, пребывая въ келліи, разсѣиваешься мыслями: укоряй себя во всемъ и повергни немощь твою предъ Богомъ. Онъ поможетъ тебѣ и укрѣпитъ тебя преуспѣть о Немъ. Аминь.

Вопросъ 10, того же къ другому Старцу *) и прошеніе о молитвѣ. Господа ради, помолись о мнѣ, чтобы мнѣ избавиться отъ постыдныхъ страстей и отъ тщеславія, ибо онѣ оскверняютъ меня во всякомъ дѣлѣ, о которомъ думаю, что дѣлаю доброе; также прошу тебя сказать мнѣ: съ какимъ намѣреніемъ должно совершать память Святыхъ, и какъ извергнуть изъ себя внутреннее зло.

*) Святому Іоанну Пророку.

Отвѣтъ Іоанна. Если хочешь избавиться отъ стыдныхъ страстей, не обращай ни съ кѣмъ свободно, особенно же съ тѣми, къ которымъ сердце твое склоняется по страсти похотѣнія: чрезъ то освободишься и отъ тщеславія: ибо къ тщеславію примѣшивается челоуѣкоугодіе, къ челоуѣкоугодію свободное обращеніе ^{а)}, а свободное обращеніе есть мать всѣхъ страстей. Кто совершаетъ память Святыхъ безъ тщеславія, полагая, что дѣлаетъ сіе по Божію указанію, а не по своемумыслию, тотъ дѣлается сопричастникомъ Святыхъ и получаетъ награду отъ Владыки ихъ. Попеченіе же о спасеніи души и любовь къ Богу помогаютъ всякому извергнуть изъ себя внутреннее зло и чисто покаяться. Выслунай меня, сынъ мой, и по видимому, заключай и о невидимомъ. Когда ты бываешь нѣсколько нездоровъ тѣломъ, то воздерживаешься отъ вреднаго тебѣ. Почему же не стараешься воздержаться, когда ты боленъ душою? Много нужно намъ трудовъ и потовъ, какъ Апостолъ говоритъ: *умерщвляю тѣло мое и поработаю* (1 Кор. 9, 27). Сдѣлай по силѣ твоей, и Богъ поможетъ тебѣ, молитвами Отцевъ твоихъ: ибо жаждетъ видѣть наше спасеніе Тотъ, Кто клялся самимъ Собою, что *не хочетъ смерти грѣшника, но еже обратится и живу быти ему* (Іезек. 33, 11). Великая сила восходитъ изъ мѣста, гдѣ молитвы истинныхъ рабовъ Божіихъ приносятся Богу за всѣхъ насъ; вѣрую, что не посрамитъ ихъ Господь. Присоедини къ онимъ и свои двѣ ленты, и ты обрадуешь Господа, какъ и вдовица Евангельская. Привяжи обремененную ладью твою къ

^{а)} Въ Слав. дерзновеніе.

кораблю Отцевъ твоихъ, и они управятъ тебя къ Иисусу, могущему даровать тебѣ смиреніе и силу, разумъ, вѣнецъ и веселіе. Аминь.

Вопросъ 11, того же къ Великому Старцу. Я молодецъ и неразумецъ, а служеніе мое превышаетъ мои силы, и потому прошу тебя, отецъ мой, испроси мнѣ у Бога разумъ, чтобы я могъ раздавать вещи, сообразно съ требованіемъ, сказать слово во время и помолчать во время, чтобы среди сомнѣній призывалъ Бога и твои молитвы, и получалъ помощь, и чтобы не впасть мнѣ въ заблужденіе.

Отвѣтъ Варсануфія. Весьма радуюсь, когда кто проситъ чего, руководствуясь страхомъ Божиимъ, такой смѣло да надѣется, что прошеніе его исполнится. Но послушай, братъ, если ты просишь сѣмени для своего поля, то удобри прежде поле къ принятію сѣмени. Ибо о хорошей и воздѣланной землѣ сказано, что она принесла *плоды сторицею* (Лук. 8, 8). Я сдѣлаю по силѣ моей, что могу, ради заповѣди Божіей: но сознаю свою немощь, что не могу даровать тебѣ просимаго, по моему недостойнству. Впрочемъ, если ты вѣруешь, то получишь по вѣрѣ твоей не только это, но и все, въ чемъ имѣешь нужду. *Вѣсть бо Богъ, иже же потребуеши, прежде прошенія твоего* (Матѣ. 6, 8). И такъ не сомнѣвайся, и я вѣрую, что Богъ сотворитъ по прошенію твоему, не меня ради, но ради твоей вѣры. Прежде всего смиришь предъ Богомъ, ибо *смиренымъ даетъ Онъ благодать* (1 Петр. 5, 5), о Христѣ Иисусѣ Господѣ нашемъ, Которому слава во вѣки. Аминь.

12. Тотъ же братъ вопрошалъ другаго Старца, какъ ему дѣйствовать по силѣ сего старческаго отвѣта.

Отвѣтъ. Если ты хочешь научиться, какъ тебѣ дѣйствовать по силѣ сего отвѣта Старца, то такъ надобно поступать: когда хочешь говорить съ кѣмъ-либо или сдѣлать что-нибудь, призывай имя Старца, и Богъ положитъ тебѣ на сердце, что должно сдѣлать, или что сказать. Но (дѣлай это) со смиреніемъ, чтобы не лишиться сей благодати.

Вопросъ 13, того же къ Великому Старцу. Отецъ мой! ты оказалъ милость мнѣ немощному и далъ мнѣ совѣтъ, когда что-либо дѣлаю или говорю, призывать имя Божіе и твои молитвы, и сказалъ, что чрезъ то буду имѣть усиѣхъ; я понуждаю себя дѣлать и говорить сообразно съ волею Божіею; но случается, что иногда и забываю (призывать имя Божіе и твои молитвы) по нерадѣнію моему, и потому прошу тебя, испроси мнѣ у Бога трезвеніе, и непусти мнѣ блуждать по своей волѣ. Еще прошу тебя сказать мнѣ, какъ мнѣ поступать въ томъ случаѣ, когда, призвавъ при какомъ-либо дѣлѣ имя Божіе и твои молитвы, я все еще сомнѣваюсь, сдѣлать ли дѣло, или нѣтъ. Также, если меня спросятъ о чемъ-либо, и прежде, нежели я успѣю призвать Бога, или соображу, что сказать, просившій немедленно потребуетъ отвѣта: какъ мнѣ поступить, при такомъ печальномъ вопросѣ? Прошу тебя помолиться и о томъ, чтобы я могъ владѣть своими глазами, ибо они очень развлекаются.

Отвѣтъ. Если кто получитъ отъ Отцевъ заповѣдь, совѣтъ или отвѣтъ о чемъ-либо, и по забвенію или нерадѣнію забудетъ, то, познавъ, что онъ согрѣшилъ, пусть покается, и Богъ проститъ его. Братъ! почему же ты панисалъ объ одномъ только трезвеніи? Я молю

Бога, да подасть Онъ тебѣ всякое благое дарованіе, и да пребудеть оно съ тобою во вѣкъ. Если случится тебѣ дѣлать что-нибудь, и призовешь Бога и молитвы Святыхъ, но все еще сомнѣваешься, исполни это дѣло: оно согласно съ волею Божіею, ибо ты сначала его призвалъ Бога. Что касается того, какъ отвѣчать на внезапный вопросъ, то ничего нѣтъ быстрее ума: возведи его къ Богу, и Онъ подастъ тебѣ, что отвѣчать безъ смущенія. Смиреніе охраняетъ глаза отъ развлеченія и всего человѣка отъ всякаго зла. Я прошу тебѣ еще большихъ дарованій (о которыхъ говорилъ тебѣ), но подѣ условіемъ, если ты будешь дѣйствовать по силѣ твоей. Внимай себѣ, и не только Святые, но и Самъ Богъ подастъ тебѣ руку (помощи) и окажетъ тебѣ милость.

14. Прошеніе того же къ тому же Великому Старцу. Милосердѣйшій Отецъ мой! ты видишь слѣпоту души моей, и потому опять прошу тебя, не проси мнѣ просвѣщеніе сердца, чтобы я могъ различить правый помысль отъ тайно вреднаго, ибо боюсь, какъ бы не повѣрить (иногда) послѣднему. Много разъ случалось, что когда я давалъ вещь, мнѣ казалось, что дѣлаю это не по страсти; но, испытывая помысль свой, пріятно ли ему (помыслу) будетъ, если черезъ другаго дамъ брату сію вещь, такъ, чтобы братъ не зналъ, что я ему далъ ее, находилъ я что это непріятно было моему помыслу. Случается также, что я, кажется, не по страсти начинаю что-либо дѣлать или говорить; но въ то время, какъ выдаю вещь, или говорю, помысль мой услаждается сямъ; и такъ что дѣлать мнѣ окаянному? И другимъ образомъ скорблаетъ меня то же дѣйствіе или, лучше сказать, славолюби-

вое мое сердце: случается, что когда нѣкоторые говорятъ мнѣ о какомъ-либо дѣлѣ, прежде нежели они кончатъ рѣчь свою, помысль мой соглашается съ ними и соулаждается, какъ разумѣющій то. Прошу тебя, Отець мой, не проси мнѣ силу молчать, ибо удивляюся, какъ я услаждаюсь тѣмъ, что, какъ самъ знаю, бесполезно и лишаетъ человѣка всякаго блага.

Отвѣтъ Варсанауфія. Безъ болѣзни сердечной никто не получаетъ дарованія различать помыслы. Я молю Бога даровать тебѣ оное, но пусть и твое сердце поболѣзнуетъ немного, и Богъ подастъ тебѣ сіе дарованіе. Подобно сему разумѣй и о прочемъ. Когда Богъ, по молитвамъ Святыхъ и за болѣзнованіе твоего сердца, дастъ тебѣ сіе дарованіе, то всегда уже будешь въ состояніи различать помыслы Духомъ Его. Когда видишь, что представляется случай выказать свое знаніе, молчи, какъ ты и слышалъ уже отъ пещиннаго моего о Богѣ сына, котораго долженъ ты слушать касательно всякаго твоего помысла; ибо онъ говоритъ тебѣ не отъ себя, но произноситъ то, что Богъ даетъ ему для пользы каждаго. Богъ да сохранитъ тебя, и да подастъ тебѣ силу во всякомъ случаѣ молчать благоразумно и благодать, чтобы познавать тебѣ, когда должно говорить безъ страсти. Ибо сердце твое еще не знаетъ совершенно, что многоглаголанія оскверняютъ человѣка, иначе оно не попускало бы тебѣ услаждаться ими.

Вопросъ 15, того же къ тому же Великому Старцу. Великое милосердіе твое ко мнѣ грѣшному опять даетъ мнѣ смѣлость беспокоить тебя. Вразуми меня, Отець мой, какъ должно трудиться сердце мое, чтобы достигнуть дара разсужденія. Напиши мнѣ, госпо-

днѣ мой, и о непрестанной о Богѣ памяти *a*), если удостоишь меня сего поученія, и утверди меня въ немъ, ибо помысль мой бѣтается, что не въ силахъ буду сохранять сего, потому и прошу тебя, Владыко, скажи, дѣйствительно ли полезно мнѣ это дѣло. Я вѣрую, что когда слово исходитъ изъ устъ твоихъ, оно даетъ силу моему сердцу.

Отвѣтъ Варсануфія. Сердечный трудъ твой долженъ состоять въ томъ, чтобы непрестанно молиться Богу, да не попустишь Онъ тебѣ заблуждаться или послѣдовать собственнымъ своимъ желаніямъ: чрезъ сіе достигнешь ты разсужденія. О непрестанной же памяти, т. е. поученія, положи начало и не бойся; Богъ укрѣпитъ и утвердитъ тебя. Но сѣй съ надеждою (1 Кор. 9, 10), чтобы и пожать, если не ослабѣешь (Гал. 5, 6). Благословенъ Богъ, благославляющій тебя положить начало: Онъ подастъ тебѣ силу и сохранить по мѣрѣ твоей.

Вопросъ 16, того же къ тому же. Многократно случалось мнѣ прежде чувствовать малую теплоту въ теченіи немногихъ дней, но потомъ она опять проходила; и теперь въ теченіи одного часа съ усердіемъ сохраняю память о Богѣ, а другой съ принужденіемъ себя, и устрашаетъ меня мысль, что малая теплота сія по прежнему будетъ продолжаться лишь нѣсколько дней, потомъ оставитъ меня, и душа моя погибнетъ совершенно. Потому и прошу тебя, благій Отецъ мой, не оставь меня, но объясни мнѣ, что удалитъ отъ меня сію память и теплоту. Испроси мнѣ и сохраненіе чувствъ, ибо я много плѣняюсь чрезъ

a) т. е. о внутренней молитвѣ.

нихъ и особенно тогда, когда сердце мое ищетъ повода къ грѣху; но и само собою, безъ моего желанія, источаетъ оно воспоминанія страстныхъ или безумныхъ, или безвременныхъ помыслы. Потому прошу тебя, Отецъ мой, сильный о Господѣ, даруй мнѣ рабу твоему трезвеніе, дабы я познавалъ входящее въ мое сердце и (скажи), какъ поступать а) мнѣ, чтобы оно не удалило меня отъ твоего благословенія. Объясни мнѣ еще и сіе: если сдѣлаю что-нибудь или скажу и помощію Божіею буду сохраненъ отъ грѣха, то по избавленіи отъ него долженъ ли я благодарить Бога? И приводитъ ли это въ любовь Божію? Или вовсе не принимать мысли, что избѣжалъ грѣха, но испытывать согрѣшенія свои въ случившемся дѣлѣ, или словахъ, и просить въ нихъ прощенія?

Отвѣтъ Варсануфія. Потрудись сердечнымъ болѣзнованіемъ приобрѣсти теплоту и молитву, и Богъ дастъ тебѣ имѣть ихъ всегда; забвеніе изгоняетъ ихъ, само же оно рождается отъ нерадѣнія. О храненіи чувствъ: всякое дарованіе получается черезъ болѣзнованіе сердца. Дарованіе же трезвенія не позволяетъ помысламъ входить, и если они и войдутъ, то не допускаетъ ихъ сдѣлать вредъ. Богъ да подастъ тебѣ трезвеніе и бодрствованіе. Заповѣдано: *о всемъ благодарите* (1 Сол. 5, 17), тѣмъ болѣе за то, о чемъ ты мнѣ объяснилъ; испытывать же согрѣшеніе и просить прощенія весьма полезно.

17. Прошеніе того же къ тому же Великому Старцу. Прошу тебя, Отецъ мой Святой, испроси мнѣ у Бога

а) Здѣсь въ Греч. книгѣ недостаетъ нѣсколькихъ словъ и они заимствованы изъ Слав. перевода старца Паисія.

силу; ибо то, что я заповѣдаю себѣ, будучи одинъ, не исполняю, когда схожусь съ братією, и боюсь, чтобы мнѣ не привыкнуть, согрѣшая, только раскаиваться, а не исправляться, не пребыть во грѣхахъ и не умереть такъ. Знаю, что скорби страстей полезны мнѣ, онѣ сокрушать можетъ быть жестокость души моей, и не смѣю, безумный, желать покоя отъ нихъ; но о томъ прошу чрезъ ваше ходатайство, Отецъ мой, чтобы не часто побѣждаться, если это мнѣ полезно, и не скорбѣть о семъ сердцемъ.

Отвѣтъ. Никто и никому не можетъ сказать: я буду о тебѣ заботиться, а ты будь спокоенъ, ибо окажется виновнымъ. Но тотъ, котораго поддерживаютъ, долженъ принести нѣсколько собственнаго старанія. Дѣлать должно по силѣ своей, внимательно сохраняя заповѣди Отцевъ своихъ. И если надеть однажды, то пусть опять постарается управить себя. Я вѣрую Богу, что такому человѣку не обратится это (случайное повтореніе паденій) въ привычку, и не овладѣетъ имъ нерадѣніе, но Богъ вскорѣ приведетъ его въ устроеніе усердныхъ (дѣлателей), и не возьметъ души его дотолѣ, пока не приведетъ его въ мѣру высокую, въ *мужа совершенна* (Ефес. 4, 13). И такъ не ослабѣвай, но, доколѣ имѣешь время, дѣлай, смиряйся, будь послушенъ, повинуйся, и поможетъ тебѣ Богъ, дающій благодать смиреннымъ, а гордымъ противящійся (1 Петр. 5, 5). Непрестанно говори: „Иисусе, помоги мнѣ,“ и поможетъ. Богъ да избавитъ душу твою, сынъ мой, отъ страстей постыдныхъ.

Вопросъ 18. того же къ тому же Великому Старцу. Кланяюсь тебѣ, милосердый Отецъ мой и врачъ немогущей души моей. Увы мнѣ! что показалъ

ты мнѣ, къ чему привлекъ меня? И гдѣ я нахожусь, какъ бы связанный худымъ моимъ навыкомъ? Если и освобожусь немного, опять возвращаюсь (къ тому же), потому что даю и принимаю (разныя вещи). Если бы я не стыдился благодати Божіей и твоего милосердія (ибо знаю, изъ какого труднаго положенія привелъ Онъ меня къ ногамъ вашимъ), то могъ бы прійти въ отчаяніе. Когда молитвы ваши охраняютъ меня, я пребываю въ мирѣ, когда же бываю немного оставленъ, чтобы обнаружилось мое собственное произволеніе, тотчасъ побѣждаюсь. Съ утра уединяюсь въ келліи, но когда случится надобность, долженъ бываю выйти изъ нея и, по окончаніи дѣла, уже не въ силахъ бываю возвратиться въ нее, но (врагъ) представляетъ мнѣ предлогъ за предлогомъ относительно дѣлъ, которыя и безъ меня могутъ быть исполнены, пока не уязвить меня; такимъ образомъ возвращаюсь я въ келлію уже поздно, съ большою непріятностію, омраченный и унылый, не зная, что мнѣ дѣлать. И потому, святой Отецъ мой, вотъ я предъ твоимъ сердцемъ, видящимъ все: поступи со мною но милосердію твоему, какъ хочешь и какъ знаешь, (впрочемъ) я не знаю, что и сказать тебѣ; но прости меня Бога ради.

Ствьтъ. Братъ! не должно тебѣ отчаяваться вслѣдствіе того, что ты написалъ мнѣ. Кормчій, когда корабль его бьютъ волны, не отчаявается въ своемъ спасеніи, но управляетъ кораблемъ, пока не приведедъ его въ пристань. Такъ и ты, видя, что увлекся и разсѣялся въ дѣлѣ, воззови себя къ началу пути, говоря съ Пророкомъ: *и рѣкъ, ильнъ началъ* (Пс. 76, 11) и проч. Разматривай встрѣчающіяся дѣла: мо-

гутъ ли онѣ быть исполнены братіями, или тобою, и не уклонишься съ пути. Попеченіе ради Бога есть духовное дѣланіе, исполняемое и совершаемое во спасеніе души: старайся только, по силѣ своей, для ничтожныхъ дѣлъ не выходить изъ келліи, ибо это демонская хитрость. Будь разумно внимателенъ къ себѣ, и Богъ поможетъ тебѣ, молитвами Святыхъ. Аминь.

19. Прошеніе того же къ тому же Великому Старцу, чтобы онъ понесъ грѣхи его.

Отвѣтъ. Братъ! хотя ты просишь о дѣлѣ, превышающемъ мои силы, но покажу тебѣ мѣру любви, которая понуждаетъ себя и на то, что выше силъ. По приверженности къ тебѣ, я беру на себя и понесу твое бремя только съ тѣмъ, чтобы и ты взялъ на себя — хранить мои слова и заповѣди, ибо онѣ спасительны, и ты проживешь непостыдно.

Вопросъ 20, того же къ тому же Великому Старцу, о заповѣдяхъ, которыя онъ далъ ему, и прошеніе о томъ, чтобы быть въ состояніи сохранить ихъ.

Отвѣтъ. Тотъ. Кто укрѣпиль Отцевъ нашихъ, да укрѣпиль и твою любовь, братъ, и да дастъ тебѣ разумъ духовный, чтобы ты могъ во всѣхъ дѣлахъ своихъ поступать разумно. Воздерживай языкъ свой отъ празднословія, чрево отъ сластолюбія, и не раздражай ближняго. Не будь дерзокъ, почитай себя за ничто, храни любовь ко всѣмъ и имѣй всегда Бога въ умѣ своемъ, помня: *когда явлюся лицу Божію* (Ис. 41. 3). Сохраняй сіе, и земля твоя принесетъ сторицный плодъ Богу. Которому слава во вѣки. Аминь.

Вопросъ 21, того же къ тому же Великому Старцу. Отецъ мой, что значить вмѣнять себя ни во что?

Отвѣтъ. Братъ! вмѣнять себя ни во что значить ни съ кѣмъ не сравнивать себя и не говорить о (своемъ) добромъ дѣлѣ: и я это сдѣлалъ.

Прошеніе того же къ тому же: касательно нарушенія данныхъ ему заповѣдей, о помощи въ покаянiи, и какъ должно каяться; и если случится преступить (заповѣдь), уничтожается ли чрезъ то завѣтъ?

Отвѣтъ. Во имя Божіе, да исполнится по прошенію твоему то, о чемъ ты просилъ. Берегись же высокоумія, чтобы не потерять всего. Когда нарушишь заповѣдь, спѣши къ покаянiю: и хотя имѣешь перевязь для своей раны, не предавайся нерадѣнiю, чтобы не сдѣлалось съ тобою хуже прежняго. Пока ты держишься за меня, завѣтъ мой съ тобою пребываетъ нерушимымъ; въ противномъ случаѣ, какъ помилуетъ тебя Богъ, чтобы слышать и исполнять о Христѣ. Аминь.

23. Того же къ тому же Великому Старцу прошеніе молитвы, чтобы и въ будущемъ вѣкѣ не лишиться его покрова.

Отвѣтъ. Сынь мой! если бы ты разумѣлъ сказанное тебѣ мною, то могъ бы показать, что я уже далъ тебѣ залогъ спасенія души твоей; я не желаю обольстить тебя или отлучить отъ спасающихся, петинныхъ чадъ моихъ и покрова Божія, но и самъ ты постарайся не отлучаться отъ той жизни. Апостоль никто не отлучилъ, а сказалъ: *аще ли невѣрный отлучается, да разлучится* (1 Кор. 7, 15). Но да не исполнится сего на тебѣ; я упомянулъ о семъ только къ утвержденію твоему, чтобы ты внималъ себѣ, стараясь не

отнаться отъ сего ожиданія и надежды. Возмогай же о Господѣ, Который сказалъ ученикамъ Своимъ, что они примутъ силу съ высоты (Лук. 24, 49).

Отвѣтъ 24, того же къ другому Старцу. Если кто считаетъ себя ниже всей твари, а дѣйствія его не соответствуютъ сему; какъ о семъ думать?

Отвѣтъ. Если дѣйствіе не согласно съ сознаниемъ, то и оно не есть истинно, но поруганіе демонское.

Вопросъ 25. Отецъ мой! нѣтъ еще того, чтобы я считалъ себя ниже всей твари, но когда испытываю свою совѣсть, нахожу себя заслуживающимъ того, чтобы считать себя ниже всей твари. Неужели и это поруганіе отъ демоновъ?

Отвѣтъ. Братъ! теперь (только) вступилъ ты на правую стезю. Вотъ самая истина. Богъ да приведетъ тебя въ ту мѣру, чтобы считать себя ниже всей твари. Здравствуй о Господѣ.

Вопросъ 26, того же къ тому же. Скажи мнѣ, Владыко мой, какимъ путемъ скорѣе можно достигнуть спасенія, трудами ли, или смиреніемъ, и какъ избавиться отъ забвенія?

Отвѣтъ. Братъ! истинный трудъ не можетъ быть безъ смиренія; ибо самъ по себѣ трудъ суетенъ и не вмѣняется ни во что. Писаніе говоритъ: *виждь смиреніе мое и трудъ мой, и остави вся грѣхи моя* (Пс. 24, 18). И такъ кто соединяетъ смиреніе съ трудомъ, тотъ скоро достигнетъ (цѣли). Имѣющій смиреніе съ уничиженіемъ также достигаетъ, ибо уничиженіе замѣняетъ трудъ. А кто имѣетъ одно только смиреніе, тотъ хотя и успѣваетъ, но не такъ скоро. Желанщій приобрести истинное смиреніе отнюдь ни въ какомъ случаѣ не долженъ почитать себя чѣмъ-нибудь.

230

Въ семь состоитъ петинное смиреніе. Приемлющій тотъ *огнь*, который Господь *пришелъ воорещи на землю* (Гук. 12, 49), не знаетъ забвенія и плѣненія, ибо всегда ощущаетъ сей огонь. Возьми примѣръ отъ чувственаго огня. Если къ человѣку, находящемуся уже при смерти, приблизится огонь, онъ тотчасъ чувствуетъ боль; и чѣмъ бы человѣкъ ни былъ занятъ, если упадетъ на него горячій уголь, онъ ни мало не можетъ уже оставаться въ своемъ увлеченіи. Братъ! огонь никогда не угасаетъ, иначе онъ и не былъ бы огнемъ. Если ты хочешь избавиться отъ забвенія и плѣненія, то не иначе можешь того достигнуть, какъ стяжавши въ себѣ духовный огонь, ибо только отъ его теплоты исчезаютъ забвеніе и плѣненіе. Приобрѣтается же огонь сей стремленіемъ къ Богу. Братъ! если сердце твое день и ночь съ болѣзнію не будетъ искать Господа, ты не можешь преуспѣть. Если же, оставивъ все прочее, займешься сномъ, то достигнешь сего; ибо Писаніе говоритъ: *упраздни сея и разуми те* (Пе. 45, 11) и проч. Да дастъ тебѣ Господь разумѣть сіе и подвизаться въ семь.

Вопросъ 27, того же къ тому же. Отецъ мой, что есть смиреніе? что уничтоженіе? и что сокрушеніе сердца? Приобрѣтаетъ ли тотъ смиреніе, кто самъ себя уничтожаетъ въ сердцѣ? Или нужно для сего перенести еще и внѣшнія поношенія, и досады отъ людей, и упражняться въ самыхъ низкихъ дѣлахъ *)? Долженъ ли также смиренномудрый показывать свое смиреніе на словахъ, или стараться быть смиреннымъ и въ ноступкахъ?

*) т. е. такихъ, которыя считаются унизительными въ глазахъ другихъ.

Отвѣтъ. Смиреніе состоитъ въ томъ, чтобы ни въ какомъ случаѣ не почитать себя за нѣчто, во всемъ отсѣкать свою волю, повиноваться всѣмъ и безъ смущенія переносить то, что постигаетъ насъ отъ вѣ. Таково истинное смиреніе, въ которомъ не находятъ себѣ мѣста тщеславіе. Смиреномудрый не долженъ стираться выказывать свое смиреніе на словахъ, но довольно для него говорить: „прости меня“ или „помолись о мнѣ“. Не должно также самому собою выказываться на исполненіе низкихъ дѣлъ; ибо и то, и другое ведетъ къ тщеславію, проницаетъ преуспѣянію и болѣе дѣлаетъ вреда, нежели пользы; но когда повелятъ что либо, не противорѣчить, а исполнять съ послушаніемъ: вотъ что приводитъ къ преуспѣянію. Уничженіе же бываетъ двоякаго рода. Одно сердечное, а другое происходитъ отъ поношеній, принимаемыхъ отъ вѣ. Уничженіе, принимаемое отъ вѣ, болѣе сердечнаго; ибо легче самому себя унижить, нежели перенести униженіе отъ другихъ, потому что последнее производитъ гораздо большую болѣзнь въ сердцѣ. Сокрушеніе же сердца состоитъ въ томъ, чтобы хранить его и не допускать увлекаться бесполезными помысленіями.

Вопросъ 28, того же къ тому же. Если кого-нибудь хвалятъ, не долженъ ли онъ отвѣчать, говоря какъ бы со смиреніемъ?

Отвѣтъ. Молчать гораздо полезнѣе. Ибо если кто отвѣчаетъ, то это значитъ, что онъ принимаетъ похвалу, а сіе есть уже тщеславіе. Даже и то, когда думаетъ, что онъ отвѣчаетъ смиренно, есть уже тщеславіе; ибо если онъ тѣ же слова, которыя самъ го-

ворить о себѣ, услышитъ отъ другаго, то не можетъ перенести ихъ.

Вопросъ 29, того же къ тому же. Но случается, что похвалившій, заключивъ изъ молчанія его, что припять похвалу, соблазнится еимъ; какъ же должно поступать?

Отвѣтъ. Незвѣстное подвизающійся долженъ предоставить Богу, да извѣститъ Онъ Самъ слышащаго. Почему знать, можетъ быть, хвалившій получилъ пользу отъ его молчанія, полагая, что онъ не припять похвалы, а онъ думаетъ, что тотъ соблазнился. Если соблазнившій самъ обнаружитъ се. тогда должно объяснить ему со смиренномудріемъ, говоря: прости меня, братъ, я ничего не сознаю въ себѣ добраго, потому и не нашель, что тебѣ отвѣчать, но помолнись о миѣ Госнода ради.

Вопросъ 30, того же къ тому же. Случается, что пный дѣйствительно грѣшенъ, и со смиренномудріемъ, а не по тщеславію говоритъ истину: неужели онъ и тогда не долженъ отвѣчать?

Отвѣтъ Іоанна. Не долженъ, хотя бы и такъ было; ибо если онъ смиренномудрствуетъ на время, но слушающій считасть его смиренномудрымъ, и это будетъ тяготить его *): потому что Госнодь сказалъ: *иоре вамъ, егда добрыя рекутъ вамъ людицы* (Лук. 6, 26), относя это къ грѣшникамъ, которые не имѣють дѣлъ, а получаютъ похвалу.

Вопросъ 31, того же къ тому же. Какъ же мы находимъ, что нѣкоторые изъ Святыхъ, когда ихъ хвалили, отвѣчали со смиреніемъ?

*) Прелст. сив

Отвѣтъ. Отцы, достигши той мѣры, о которой сказали: *Господь яко егда сотворите сія вся, рците, яко ради неключили есмы* (Лук. 17, 10), и по истинѣ почитая себя такими, такъ и отвѣчаютъ, какъ думаютъ о себѣ; если же и отъ другаго тоже услышатъ, не приходя въ негодовапіе, но благословляютъ его, какъ сказавшаго истину.

Вопросъ 32, того же къ тому же. Если кто-нибудь, будучи облагодѣтельствованъ другимъ, благодарить его, какъ своего благодѣтеля, неужели и въ такомъ случаѣ не должно отвѣчать.

Отвѣтъ. Молчаніе всегда хорошо. Но чтобы не показалось, что благодѣтель отвергаетъ приносимую ему благодарность, онъ долженъ со смиреніемъ сказать: „прости меня, Авва, и помолись о мнѣ Господа ради.“ имѣя въ сердцѣ своемъ, что онъ самъ ничего не сдѣлалъ; ибо Господь благодѣтельствуетъ всѣмъ. При томъ долженъ молить Бога, чтобы не понести осужденія за свои слова.

Вопросъ 33, того же къ тому же. Помолись о мнѣ, Отецъ мой, чтобы я избавился отъ языка своего, отъ свободы въ обращеніи и отъ угожденія чреву.

Отвѣтъ. Въ отношеніи языка, свободы въ обращеніи и чревоугодія, какъ ты меня просилъ помолиться, такъ и самъ старайся, но силѣ своей, воздерживаться, ибо ихъ нельзя обуздать безъ болѣзни сердечной, безъ трезвенія и плача, вспоминая, что *много можетъ молитва праведнаго споспѣшествуема* (Іак. 5, 16). Всѣ страсти препобѣждаетъ смиреніе, которое всякій пріобрѣтаетъ трудомъ. Братъ! Богъ да подастъ тебѣ силу, соединенную съ разсужденіемъ и страхомъ Божиимъ.

Вопросъ 34, того же къ тому же. Если сіе пріобрѣтается плачемъ, какъ ты сказалъ, то какъ же мнѣ сохранить плачь, когда я нахожусь среди людей, служу другимъ, и забочусь о томъ, что кому дать изъ больныхъ? и есть ли сердечный плачь безъ слезъ?

Отвѣтъ Іоанна. Не плачь происходитъ отъ слезъ, а слезы отъ плача. Если человекъ, находясь среди другихъ, отсѣкаетъ свою волю и не обращаетъ вниманія на чужіе грѣхи, то пріобрѣтаетъ плачь. Ибо чрезъ сіе собираются его помыслы и, собираясь такимъ образомъ, рождаютъ въ сердце печаль по Богу (2 Кор. 7, 10), а печаль эта - слезы.

Вопросъ 35, того же къ тому же. Я объясняю свои помыслы Аввѣ, и чувствую, что нѣкоторые скорбятъ на то. Какъ же мнѣ поступать? Не получаю ли я вреда, пребывая въ келліи и, какъ посмѣваясь надо мною, внушаетъ мнѣ помысль, будто бы внимая своему намѣренію. Потомъ, ежели намѣреніе мое, при вашемъ покровительствѣ, и не будетъ по страсти, какъ могу совершить все это дѣло безъ вреда, будучи немощенъ и не имѣя еще ненависти къ страстямъ моимъ? И потому прошу тебя, если и ты также разсудишь, и то мнѣ полезно, чтобы не быть мнѣ болѣе посредникомъ между братією и Аввою внѣ больницы, какъ бы не возбудить чрезъ это зависть и не поколебаться самому. Душа моя въ твоихъ рукахъ, Отецъ мой, скажи мнѣ, какъ поведишь мнѣ поступать?

Отвѣтъ. Если говоришь *) чистосердечно, не по страсти и не по тщеславію, а только для пользы, то

*) Аввѣ о другихъ

не обращай вниманія на слова людей. Подвизайся, при помощи молитвъ Святыхъ, пока не успѣешь окончить все дѣло безъ вреда. Быть посредникомъ не по страсти, какъ я сказалъ, дѣло доброе, потому что не всеѣмъ возможно, да не всеѣмъ и полезно говорить прямо съ Аввою. Когда ты говоришь по Богу, то не отъ себя говоришь и дѣлаешь добро, но Богъ дѣйствуетъ во всемъ. А благое Божіе не рождаетъ зависти. Если же она и появится на малое время, то скоро угасаетъ. Души всеѣхъ насъ въ рукахъ Бога; Онъ хранитъ насъ и укрѣпляетъ на полезное.

Вопросъ 36, того же къ тому же. Если я нахожу что-нибудь полезнымъ для нѣкоторыхъ: долженъ ли я сказать то, не будучи спрошенъ о семъ? И если братъ, котораго это касается, будетъ старше меня, или клирикъ: сказать ли мнѣ о немъ Аввѣ или промолчать? Когда меня спросятъ, то какъ отвѣчать? Если же полезно говорить и самому по себѣ, то какъ мнѣ говорить, чтобы не показаться притворнымъ, т. е. избѣжать смиреннословія и не говорить, какъ бы уча со властію.

Отвѣтъ. Отцы сказали, что хорошо говорить Бога ради и молчать Бога ради. Слова же ихъ значатъ слѣдующее: говорить, какъ я сказалъ, не по страсти хорошо, ибо говорящій такимъ образомъ Бога ради говорить; а когда кто видитъ, что хочетъ что-нибудь сказать по страсти, то если промолчить, хорошо сдѣлать, ибо онъ умолчитъ Бога ради. Если же хочешь говорить по Богу, не заботься о томъ, что сказать, иначе ты не исполнишь заповѣди; но предоставь это дѣло Богу, и Онъ вложитъ во уста твои, что сказать для пользы. Богъ силенъ *преполсати* насъ не-

мощныхъ *силою* (1 Цар. 2, 4). Онъ да укрѣпитъ тебя, братъ.

Вопросъ 37. того же къ тому же. Въ чемъ должно огеѣкать волю свою предъ Аввою: въ добромъ, въ среднемъ *), или въ томъ, что кажется противно заповѣди Божіей? И если повелѣніе его будетъ выше силъ моихъ, долженъ ли я отказаться, чтобы не внасть послѣ въ скорбь и смущеніе? И еще, если кому-нибудь нужно будетъ попросить чего-либо у Аввы, онъ скажетъ мнѣ, чтобы я помогъ ему въ томъ дѣлѣ, и я соглашусь: не дастъ ли это нищи моему честолюбію, какъ будто я что-нибудь значу?

Отвѣтъ. Братъ! кто хочетъ быть ниокомъ, тотъ отнюдь ни въ чемъ не долженъ имѣть своей воли. Христосъ, научая насъ сему, сказалъ: *Придохъ во міро, не да творю волю мою* (Іоан. 6, 38) и проч. Ибо кто хочетъ одно исполнять, а отъ другаго отказываться, тотъ показываетъ, что онъ или разсудительнѣе повелѣвающаго ему, или поруганъ демонами. И такъ ты долженъ слушаться во всемъ, хотя бы тебѣ и казалось, что дѣло будетъ не безгрѣшно. Авва, который назначаетъ тебѣ оное, понесетъ и грѣхъ твой, ибо съ него взыщется отвѣтъ за тебя. Если же назначаемое дѣло покажется тебѣ тяжелымъ, спроси о семъ Авву и предоставь его разсужденію. Если же братія будутъ назначать тебѣ подобное дѣло, а ты видишь или знаешь, что оно вредно, или превосходитъ твои силы, опять спроси Авву, и что онъ скажетъ, то и сдѣлай. Если же будешь разбирать не только дѣла, по

*) Подъ средними дѣлами разумѣются такія, въ которыхъ нѣтъ вреда, но нѣтъ и существенной пользы.

и людей, то навлечешь себя скорби. Но где видишь, что дело доброе, тамъ покажи послушаніе братіи: а въ чемъ сомнѣвается помысль, или что превосходить твои силы, или сопряжено со вредомъ *), все то говори Аввѣ твоему, и какъ онъ разсудитъ, такъ и поступи, и будешь спокоенъ: ибо Авва знаетъ, что дѣлаетъ, и какъ заботиться о душѣ твоей. Вѣруй, что все, что онъ говоритъ тебѣ, говоритъ по Богу (а все бывающее по Богу) (а) полезно и не приноситъ ни скорби, ни смущенія (отъ добраго не происходитъ ничего злаго) (а) *Всяко бо древо добро плоды добры творитъ* (Мат. 7, 17). Если же кто-нибудь въ случаѣ нужды попроситъ тебя помочь ему у Аввы, исполни это, какъ заповѣдь, которую далъ тебѣ Авва; ибо если онъ посадитъ тебя у дверей и скажетъ: говори мнѣ о всякомъ, кто бы ни пришелъ, ты не отъ себя будешь дѣлать это, но исполняя приказаніе новелѣвашаго. Если Авва повелитъ тебѣ говорить ему или не говорить, это уже не твое дѣло.

Вопросъ 38, того же къ тому же. Когда братъ спроситъ меня о какомъ-либо словѣ или дѣлѣ, котораго я не знаю, отвѣчать ли ему или не отвѣчать? Также, когда меня и не спрашиваютъ, но я самъ вижу, что не хорошо дѣлаютъ что-нибудь: нужно ли хоть одинъ разъ сказать о семъ тому, кто дѣлаетъ дурно, или не отвѣчать?

Отвѣтъ. На все сіи вопросы одинъ отвѣтъ: остерегайся, чтобы не сказать по тщеславію, но говори со смиреніемъ и страхомъ Божиимъ. Во всехъ случаяхъ

*) Слово, заключающихся въ скобкахъ, не находится въ Греческой книгѣ отвѣтовъ Варсануфія и Юліана, изданной въ Венеціи въ 1816 году.

(о коихъ ты спрашивалъ) скажи и напхни, если нужно, однако въ своемъ только монастырѣ, а не въ другомъ мѣстѣ; потому что живущіе въ одномъ обществѣ суть какъ бы одно тѣло. А когда находишься въ другомъ мѣстѣ, самъ отъ себя не говори ничего, чтобы не показаться учителемъ; но когда тебя спросятъ, скажи со смиреніемъ, и Богъ вразумитъ тебя, братъ.

Вопросъ 39, того же къ тому же. Ты сказалъ мнѣ, что когда меня спросятъ, или самъ вижу что-либо, то я долженъ сказать со смиреніемъ; но если вижу, что когда говорю, сердце мое услаждается тщеславіемъ, или хотя тогда и не услаждаюсь, но знаю что буду услаждаться имъ послѣ, промолчать ли мнѣ, или нѣтъ?

Отвѣтъ. Сказать что-либо со смиреніемъ не значитъ говорить учительски, а такъ, какъ самъ слышалъ отъ Аввы и отъ Отцевъ. Если же полезно сказать что-нибудь брату, а тщеславіе внушаетъ тебѣ усладиться симъ, то знай, что врагъ хочетъ воспрепятствовать тебѣ сдѣлать пользу брату. Если будешь слушаться тщеславія, братъ никогда не получитъ черезъ тебя пользы; но отвергни тщеславіе и презри оное; а когда скажешь брату (должное), покайся предъ Богомъ, говоря: „прости мнѣ, Господи, что я тщеславно говорилъ“; и въ послѣднемъ случаѣ поступай также.

Вопросъ 40, того же. Отецъ мой! какъ согласить это: ты повелѣлъ мнѣ, когда вижу что-либо бесполезное, говорить, прежде нежели меня спросятъ, а Отцы говорятъ, что не должно начинать разговора прежде вопроса, и Авва Нистерой не потому ли приводилъ другихъ въ удивленіе *), что, будучи въ обществѣ,

*) См. Дост. Сказ. о подвиж. Св. Отц. стр. 213, 214. Издан. 2-е 1846 г.

говорилъ: я и осель—одно и тоже. Скажи мнѣ также, Отецъ мой, что значитъ внимать своимъ помысламъ? Должно ли заниматься симъ въ опредѣленное время, и какъ сіе дѣлать?

Отвѣтъ Іоанна. Братъ, Старцы отвѣчаютъ сообразно съ (духовнымъ) возрастомъ человѣка. Есть время, въ которое человѣкъ можетъ послужить, и тогда онъ долженъ оказывать другимъ услуги; но настанетъ и такое время, когда ему будутъ служить другіе: тогда духовный возрастъ его будетъ уже не тотъ, что прежде. Совершеннымъ совершенное и говорится, а находящимся подъ закономъ преподается иное, ибо они еще испытываются подъ шѣстуномъ. Когда и ты будешь мертвъ для міра, какъ Авва Нистерой, тогда можешь сказать: я осель. Не высокоумствуй, потому что повредишь себѣ тѣмъ. Отцы назначили время для вниманія своимъ помысламъ, говоря: утромъ испытай себя, какъ провелъ ты ночь, и вечеромъ также, какъ провелъ день. И среди дня, когда отяготишься помыслами, разсмотри себя.

ТОЛКОВАНІЕ.

Черезъ сіе Богоносный Отецъ показываетъ, что не великій, но только смиренномудствующій и уничижающій себя можетъ сказать: я осель, ибо сказать это не есть безчестіе, но напротивъ величайшая честь. Потому и говоритъ Отецъ: не высокоумствуй. Ибо когда кто достигнетъ въ мѣру осла, то подобно ему, получая удары, терпя поношенія, будучи отягощаемъ, елемъ, связываемъ, и терпя все подобное, что свой-

ственно терпѣть ослу, переносить все сіе, не противорѣча, не помня зла. и отнюдь не возмущаясь въ сердцѣ, подобно ослу, но пребывая при всемъ томъ, какъ безчувственный, что и означаетъ уже желаемое двойное. или тройное умерщвленіе: тогда можетъ быть (человѣкъ) осмѣлится сказать: я оселъ, но и то со многимъ стыдомъ, размышляя о высотѣ такого преуспѣянія. Однако думаю, что и тогда онъ не скажетъ сего: но видя, что ему многого недостаетъ до такого состоянія, тѣмъ менѣе осмѣлится сказать: я оселъ, и даже не посмѣетъ и подумать сего, зная, что это есть высокоумдіе, въ которомъ состоитъ паденіе души и по истинѣ совершенная погибель.

41. Того же къ тому же. Если кто изъ Старцевъ, вышнихъ меня, спроситъ меня о чемъ нибудь: долженъ ли я сказать, что нахожу полезнымъ.

Отвѣтъ Іоанна. Не твое дѣло говорить это, потому что ты не знаешь воли Божіей, дѣйствительно ли сіе полезно; но если кто изъ нихъ спроситъ тебя, скажи ему со смиреніемъ: „прости меня“ и: „я не знаю.“

42. Того же къ тому же. Когда братъ дѣлаетъ что-нибудь среднее, но не согласно съ моею волею, и я скорблю о семъ, какъ мнѣ поступить: промолчать ли и не успокоить своего сердца, или ласково сказать и тѣмъ избавиться отъ смущенія? Если же дѣло это другимъ причиняетъ скорбь, а не мнѣ: сказать ли мнѣ ради другихъ. или сіе будетъ напрасное внимательство въ чужое дѣло?

Отвѣтъ Іоанна. Если дѣло будетъ безгрѣшное, среднее и ты хочешь сказать для того только, чтобы успокоить твое сердце, то въ семъ обнаруживается твое побѣжденіе, что ты, по немощи своей, не можешь

потерять. Укори же себя и молчи. А когда брат другимъ причиняетъ скорбь, то скажи Аввѣ твоему, и онъ или самъ скажетъ тому брату, или тебя вразумить, что тебѣ сказать ему, и ты будешь спокоенъ.

Вопросъ 43, того же. Если я говорю Аввѣ ради другихъ и догадываюсь, что братъ смущается симъ: какъ мнѣ поступить? Также, когда онъ оскорбляетъ и другихъ, и меня: сказать ли мнѣ ради другихъ, или промолчать, потому что это и меня беспокоитъ? Если же знаю, что братъ не скорбитъ о семъ, сказать ли и себя ради, или принудить себя промолчать?

Ответъ Іоанна. Если ты скажешь Аввѣ, а братъ смутится симъ, то тебѣ пѣтъ до того дѣла. Когда нужно будетъ сказать ради другихъ, и это тебя озабочиваетъ, скажи ради ихъ, себя же ради принудь себя не говорить.

Вопросъ 44, того же. Но помысль говорить мнѣ, что, если братъ смутится на меня, онъ сдѣлается мнѣ врагомъ, полагая, что я его оклеветалъ передъ Аввою.

Ответъ Іоанна. Это злой помысль, возбуждающій неправленію брата. Не удерживайся, но говори Аввѣ только по Богу, а не по страсти; ибо и на врачей ропщутъ больные, которыхъ они лѣчатъ, но врачи пренебрегаютъ симъ, зная, что послѣ они ихъ будутъ благодарить.

Вопросъ 45, того же. Когда вижу, что помысль побуждаетъ меня сказать не для пользы брата, но для того, чтобы оклеветать его (а): сказать ли мнѣ, или промолчать?

(а) Здѣсь разумѣется не то, чтобы грубо клеветать на брата, но сказать о комъ-либо истину пристрастно.

Отвѣтъ Іоанна. Вразуми свой помысль сказать по Богу, а не по страсти. Если же побѣждаешься желаніемъ оговорить (брата), скажи Аввѣ, исповѣдуя ему клевету свою, чтобы обоимъ вамъ получить исцѣленіе: брату отъ грѣха, а тебѣ отъ клеветы.

Вопросъ 46. Если же помысль не допустить меня исповѣдать Аввѣ, что я говорю съ намѣреніемъ оклеветать брата: что мнѣ дѣлать, сказать ли, или нѣтъ?

Отвѣтъ. Не говори ничего, и Господь попечется о семъ. Тебѣ не должно говорить со вредомъ душевнымъ. Господь исправитъ брата, какъ ему угодно.

Вопросъ 47. Бываетъ, что я, кажется, дѣлаю что-нибудь, какъ должно, но другой поправляетъ мое дѣло; а я отвѣтъ ему даю съ тщеславіемъ: какъ мнѣ поступать въ подобныхъ случаяхъ?

Отвѣтъ Іоанна. Если тебѣ не нужно отвѣчать, молчи. А когда дѣло братне наводитъ тебѣ сомнѣніе, укори себя въ тщеславіи и уврачуй брата.

Вопросъ 48. Если дѣлаю нѣчто среднее и вижу, что, когда братъ узнаетъ, что я это дѣлаю, онъ соблазнится симъ, и тщеславіе понуждаетъ меня скрыть это дѣло (ибо стыжусь, ежели братъ увидитъ его): долженъ ли я его скрыть для избѣжанія соблазна, или не скрывать во избѣжаніе тщеславія? Также, когда не знаю навѣрное, соблазняется ли братъ, но только подозрѣваю сіе: какъ мнѣ поступать?

Отвѣтъ Іоанна. Если сердце осуждаетъ тебя, что подаешь брату соблазнъ, то скрой это дѣло и не давай ему повода къ подобнымъ помысламъ, а когда не знаешь навѣрное, но только подозрѣваешь, не заботься о семъ.

Вопросъ 49, того же. Если скажу кому-нибудь колкое слово, а онъ не пойметъ его: долженъ ли я покаяться передъ нимъ, или промолчать и не давать ему мысли объ томъ?

Отвѣтъ Іоанна. Если братъ не пойметъ, что ты сказалъ ему колкость, молчи и не смущай его, но постарайся покаяться въ томъ.

Вопросъ 50. Если кто-нибудь увидитъ, что братъ согрѣшилъ, и скажетъ о семъ Аввѣ; тотъ, о которомъ сказано, какъ долженъ быть расположенъ къ сказавшему на него?

Отвѣтъ Іоанна. Если согрѣшившій вѣрный ^{а)} и живетъ по Богу, то, хотя бы кто-нибудь и по враждѣ сказалъ на него Аввѣ, онъ долженъ подумать: братъ сказалъ сіе, желая доставить мнѣ пользу; и такъ исполнится на немъ слово Писанія: *благій человекъ отъ близна сокровища сердца своего износитъ благая* (Мат. 12. 35); помышляя сіе, онъ скорѣе долженъ возлюбить того брата, нежели ненавидѣть. Кто всегда такимъ образомъ поступаетъ, тотъ преуспѣваетъ о Богѣ.

Вопросъ 51, того же. Такъ какъ я ощущаю, что по тщеславію своему немного краснѣю, когда дѣлаю поклонъ при нѣкоторыхъ; то долженъ ли я стараться съ намѣреніемъ кланяться при другихъ, или какъ случится?

Отвѣтъ Іоанна. Ты не долженъ ухищряться съ намѣреніемъ кланяться при другихъ, или особенно (наединѣ), но дѣлать это, какъ придется.

Вопросъ 52. Долженъ ли я дѣлать поклонъ и младшимъ, или врачевать ихъ словами, чтобы съ другой стороны не вкралось (въ меня) тщеславіе?

а) т. е. истинный христіанинъ.

Отвѣтъ Іоанна. Случается, что великіе и почтенныя люди бывають должны ничтожнымъ и самымъ послѣднимъ и обязаны отдать долгъ, не тщеславясь, потому что были должны; такъ и ты, если долженъ кому-либо младшему тебѣ, поклонись ему безъ тщеславія, зная, что ты его должникъ.

Вопросъ 53, того же. Если страстный помысль войдетъ въ мое сердце, чѣмъ я долженъ отразить его: тѣмъ ли, чтобы противорѣчить ему, или произнести запрещеніе и какъ бы прогнѣваться на него, или тѣмъ, чтобы прибѣгнуть къ Богу и повергнуть предъ Нимъ свою немощь?

Отвѣтъ Іоанна. Братъ! страсти тѣ же скорби, и Господь не отдѣлилъ ихъ, но сказалъ: *призови мя въ день скорби твоея, и изму тя, и прославиши мя* (Ис. 49, 15). И потому въ отношеніи всякой страсти ничего нѣтъ полезнѣе, какъ призывать имя Божіе. Противорѣчить же прилично не вѣмъ, но только сильнымъ о Богѣ, которымъ повинуются демоны: если же кто изъ несильныхъ будетъ противорѣчить, демоны ругаются надъ нимъ, что, находясь въ ихъ власти, онъ имъ же противорѣчитъ. Также и запрещать имъ дѣло мужей великихъ, имѣющихъ надъ ними власть. Многіе ли изъ святыхъ запрещали діаволу, подобно Михаилу Архангелу, который сдѣлалъ сіе потому, что имѣлъ власть? Намъ же немощнымъ остается только прибѣгать къ имени Іисусову; ибо страсти, какъ сказано, суть демоны и не ходятъ (отъ призванія сего имени). Чего же ты хочешь болѣе сего? Богъ да укрѣпитъ тебя во страхѣ своемъ и да подастъ тебѣ побѣду.

54. Прошеніе того же: прошу тебя, Отець мой, дай мнѣ слово, что ты молишься о мнѣ, какъ и святой Старець далъ мнѣ оное. И когда я бываю побѣжденъ въ чемъ-либо, помысль говорить мнѣ: Богъ потому не даетъ тебѣ силы овладѣть страстію, что въ тебѣ есть гордость, или затѣмъ, чтобы, овладѣвъ ею, ты не впалъ въ тщеславіе, или,—если легко получишь сію власть, легко и потеряешь ее, или для того, чтобы ты, желая получить ее, часто прибѣгалъ къ Богу, или по другой какой-либо причинѣ. Или это происходитъ отъ разслабленія моего? и какъ мнѣ поступать?

Отвѣтъ Іоанна. Если все мы едино, то дерзаю сказать, что Старець въ Богѣ и я съ нимъ. Если онъ далъ тебѣ слово, то и я чрезъ него. Знаю, что я немощенъ и самый послѣдній, но удалиться отъ Старца не могу, ибо, по милости его, мы двое составляемъ единое. И такъ, внимай себѣ, братъ. Постарайся трудиться, чтобы сохранить оныя заповѣди. Если же и побѣжденъ будешь, въ чемъ-либо, не ослабѣвай, не отчаявайся, но встань снова, и Богъ поможетъ тебѣ. То, что ты побѣждаешься и не преодолеваешь страсти, происходитъ и отъ первыхъ причинъ, упомянутыхъ тобою; но случается, что и отъ разслабленія подвергнешься тому. Для освобожденія же отъ того и отъ другаго надобно повергнуть себя передъ благостію Господнею съ плачемъ, да освободитъ Онъ тебя отъ силъ и отъ иныхъ страстей молитвами Святыхъ. Аминь.

55. Того же къ тому же, прошеніе помощи въ томъ, что заповѣдалъ Великій Старець.

Отвѣтъ. Братъ! Старець ничего не оставилъ безъ рѣшенія въ своихъ къ тебѣ отвѣтахъ и заградилъ

через то уста всѣмъ. Чего ты еще хочешь, когда тебѣ сказано: сохрани слова мои, и заветъ мой съ тобою пребудетъ нерушимъ. По силѣ твоей, старайся сохранить заветъ его; ибо въ немъ заключается наследіе царствія, рай сладости, и *иже око не видѣ, ухо не слыша, и на сердце челоовку не въздома, яже уготова Богъ любящимъ Его* (1 Кор. 2, 9). Ты долженъ привнести свои усилія и стараніе; а покровъ, милость и подаваніе силы зависить отъ Бога. Ему слава во вѣки. Аминь.

Вопросъ 56. Что мнѣ дѣлать? я боюсь стыда безчестія. И если вступлю въ разговоръ съ нѣкоторыми, очень увлекаюсь онымъ и плѣняюсь, такъ что совершенно забываю себя; когда же опомнюсь, стыжусь оставить разговаривающихъ и уйти.

Отвѣтъ Іоанна. Чтобы немоцному не внасть во все сіе и въ славолубіе, ему должно всячески избѣгать многословія и прекращать разговоръ, извиняясь Аввою, будто бы тотъ повелѣлъ ему нѣчто сдѣлать -- и потому онъ снѣшнть. А не переносить безчестіе есть дѣло невѣрія. Братъ! Іисусъ сдѣлался челоовкомъ и перенесъ безчестія, а развѣ ты больше Іисуса? Это невѣріе и обольщеніе демонское. Кто желаетъ смиренія, какъ говорить, и не понесетъ безчестія, тотъ не можетъ достигнуть смиренія. Вотъ, ты слышалъ (сказанное), не презирай же сего; ибо и самое дѣло презритъ тебя. Когда разговоръ приноситъ пользу и не служитъ препятствіемъ болѣе нужному дѣлу, то стой, пока разговариваютъ. Если же разговоръ этотъ не полезенъ, скажи: прости, я немоцень. О стыдѣ же (скажу): размышляя о всенародномъ стыдѣ, который предъ Господомъ постигнетъ грѣшниковъ, вмѣнишь ты временный ни во что.

Вопросъ 57, того же. Когда приходятъ въ монастырь нѣкоторые, или мірскіе, или Отцы, помысль внушаетъ мнѣ спросить у нихъ о пользѣ души или о дѣлахъ. Какъ ты разсудишь о семъ?

Отвѣтъ Іоанна. Братъ! кто по истинѣ желаетъ быть ученикомъ Христовымъ, тотъ ни въ чемъ не имѣетъ власти надъ самимъ собою, чтобы самому по себѣ дѣлать что-либо. Хотя онъ и думаетъ получить пользу отъ бесѣды съ приходящими, но нарушаетъ заповѣдь, которая говоритъ: *вся съ совѣтомъ твори* (Сир. 32, 21). Что же ты еще хочешь слышать сверхъ того, что сказали Отцы. Если нѣкоторые пришедшіе будутъ бесѣдовать о словѣ Божіемъ, спроси Авву твоего со смиреніемъ: „Авва, желаешь ли, чтобы я подождать и послушалъ, или мнѣ идти?“ И что онъ скажетъ, то и дѣлай спокойно. Если же и по надобности хочешь спросить кого-либо, инока или мірскаго, то скажи Аввѣ, и когда онъ найдетъ нужнымъ, самъ спроситъ то, что ты хочешь узнать; а когда тебѣ скажетъ: „спроси ты“, тогда спроси.

Вопросъ 58. Если же я не хочу спрашивать, но случится мнѣ встрѣтиться съ кѣмъ-либо изъ нихъ, или кто самъ спроситъ меня о чемъ-нибудь, то какъ поведишь тогда поступить?

Отвѣтъ Іоанна. При встрѣчѣ съ кѣмъ-либо, ограничивайся только привѣтствіемъ, и потомъ скажи: помолись о мнѣ, я иду по дѣлу, и уйди. А когда спросятъ тебя о чемъ-либо, и ты знаешь это, то скажи и проходи далѣе; при незнаніи, скажи: не знаю, и проходи далѣе.

Вопросъ 59. Если же (кто-либо) застанетъ меня въ то время, какъ я сижу или дѣлаю что-нибудь, и ся-

детъ возлѣ меня и захочетъ говорить со мною, то что мнѣ дѣлать?

Отвѣтъ Іоаниа. Если (кто-ли) застанетъ тебя сидящимъ гдѣ-нибудь и подойдетъ къ тебѣ, прими отъ него благословеніе и сдѣлай тоже самое, что и прежде, и скажи ему: помолись о мнѣ; и хотя бы едва не руками удерживалъ тебя, скажи ему: „прости меня, мнѣ дана заповѣдь ни съ кѣмъ не разговаривать, безъ воли Аввы; но скажу ему, и что онъ повелитъ, то и сдѣлаю.“ Если же кто-либо подойдетъ къ тебѣ и сядетъ въ то время, какъ ты дѣлаешь что-нибудь; то, по данной тебѣ заповѣди, найди какой-нибудь предлогъ и встань.

Вопросъ 60, того же. Что же значитъ сказанное Аввою Исаіею: привѣтствовавъ странника, спроси его: каково онъ живетъ, и потомъ сяди съ нимъ молча?

Отвѣтъ. Ты написалъ мнѣ, что Авва Исаія заповѣдалъ принять странника и послѣ привѣтствія спросить его, каково онъ живетъ, а потомъ сидѣть съ нимъ молча; но все это было сказано Старцу, который былъ уже въ лѣтахъ и достигъ (высокой) мѣры (духовной). Истинный же ученикъ и желающій быть инокомъ хранить себя отъ подобныхъ бесѣдъ, ибо отъ нихъ рождаются: перадѣніе, расслабленіе, непокорство и лютая дерзость. Въ иномъ мѣстѣ (Отеческихъ сказаній) написано: „Іоаннъ снмъ не занимается.“ И сіе-то значитъ устранить отъ себя заботы въ отношеніи всякаго человѣка.

Вопросъ 61. Помысль говорить мнѣ: однимъ разомъ отсѣки свиданія, и ты избавишься (отъ увлеченія оными). И опять говорить: отсѣкай мало по малу, чтобы видящіе тебя не стали удивляться. Скажи мнѣ, что изъ этого лучше?

Отвѣтъ Іоанна. О томъ, чтобы прекратить свиданія однажды навсегда, или мало но малу, дабы видящіе тебя не стали удивляться, (скажу): если отсѣчешь свиданія однимъ разомъ, то будешь спокоенъ: а иначе поданъ поводъ (къ новымъ разговорамъ и различнымъ помысламъ). Къ разговорамъ потому, что будутъ говорить: онъ бесѣдовалъ со мною прежде, побесѣдую и я съ нимъ; къ помысламъ же, потому что иной подумаетъ: вѣрно этотъ братъ имѣетъ что-нибудь противъ меня, ибо прежде говорилъ со мною, а теперь не говоритъ. Пожелай достигнуть сего, и Богъ поможетъ тебѣ.

Вопросъ 62, того же. Иногда нѣкоторые больные приходятъ въ монастырь, прося чего-нибудь изъ больницы, и мнѣ назначено Аввою раздавать имъ нужное, чрезъ что я принужденъ бываю разговаривать съ ними и думаю, не по своему ли желанію я это дѣлаю: объясни мнѣ сіе, Отецъ мой, и помолись о мнѣ, чтобы имѣть мнѣ при этомъ покой.

Отвѣтъ Іоанна. Касательно приходящихъ больныхъ и имѣющихъ нужду получить что-нибудь изъ больницы (скажу): если ты всемъ одинаково будешь раздавать, ты не долженъ беспокоиться объ этомъ, потому что тебѣ велѣно такъ дѣлать. Но будь весьма внимателенъ къ тому, чтобы не завести съ кѣмъ-либо разговора по сему случаю и не продолжить свиданіе, случившагося по необходимости, исключая того, когда надобно будетъ спросить о какомъ либо дѣлѣ или покупкѣ; но и при семъ ограничивайся только необходимымъ вопросомъ, чтобы злая воля твоя не нашла себѣ нищи. Сохрани сіе, и получишь покой.

Вопросъ 63. Помысль говорить мнѣ, что безмолвіе всего нужнѣе и что оно мнѣ полезно; справедливо ли окъ мнѣ такъ внушаетъ?

Отвѣтъ Іоанна. Въ чемъ состоитъ безмолвіе, какъ не въ томъ, чтобы удерживать сердце свое отъ того, чтобы давать (другимъ вещи и самому) принимать (отъ нихъ), отъ челоуѣкоугодія и прочихъ подобныхъ дѣйствій. Когда Господь обличилъ книжника черезъ притчу о виадшемъ въ руки разбойниковъ, и при томъ спросилъ его кто былъ ближній его, книжникъ отвѣчалъ: *сотворивши милость съ нимъ* (Лук. 10, 37); и еще сказалъ Господь въ Писаніи: *милости возму, а не жертвы* (Мат. 12, 7). Если и ты вѣришь, что милость болѣе жертвы, то къ милости приклони твое сердце. Безмолвіе даетъ челоуѣку поводъ къ высокоумію, прежде нежели онъ пріобрѣтетъ самого себя, т.-е. будетъ непороченъ. Тогда (только) имѣетъ мѣсто (истинное) безмолвіе, когда челоуѣкъ понесетъ уже крестъ. Посему, если будешь сострадать (ближнимъ), получиши помощь; если же удержиши себя (отъ состраданія), желая взойти въ то, что выше твоей мѣры, то знай, что потерянъ и то, что имѣенъ. И такъ, не оставайся ни внутри, ни во внѣ, но держись средины, *разумывая, что есть воля Господня, яко днѣ лукави суть* (Ефес. 5. 16).

Вопросъ 64, того же. Объясни мнѣ. Отецъ мой, что значитъ: не оставайся ни внутри, ни во внѣ, но держись средины? Не нужно ли нѣкоторые дни назначать безмолвію и нѣкоторые пощенія внѣшнымъ?

Отвѣтъ Іоанна. (Слова мои) значатъ: не держаться на безмолвіе и не нерадѣть о себѣ, когда находишься среди пощеній, вотъ средній путь, безопасный отъ

паденія: въ безмолвіи должно имѣть смиреніе, и при попеченіяхъ бдительность надъ собою и удерживать свой номысль; и все сіе не ограничивается опредѣленнымъ какимъ-нибудь часомъ, тѣмъ болѣе днями. Всякій долженъ съ благодареніемъ терпѣть то, что по необходимости постигаетъ его, и сострадать всѣмъ, находящимся въ общежитіи: ибо исполняетъ чрезъ сіе заповѣдь Апостола, т.-е., если кто скорбитъ, поскорби съ нимъ, увѣщай его, утѣшь его (Рим. 12, 15. Сол. 5, 11, 14). Въ семъ-то и состоитъ состраданіе; сострадать же больнымъ и помогать имъ врачеваніями — доброе дѣло. Если врачъ, пекущійся о больномъ, получаетъ награду, не тѣмъ ли болѣе тотъ, кто по силѣ своей во всемъ сострадаетъ ближнему? Ибо не сострадающій ему во всемъ, и въ томъ, въ чемъ сострадаетъ, исполняетъ только волю свою.

Вопросъ 65, того же. Ты повелѣлъ мнѣ держаться середины, но случается, что, когда я освобожусь отъ занятій и выберу удобное время, чтобы посидѣть немного въ своей келліи, меня очень беспокоятъ приходящіе по обыкновенію возлюбленные мнѣ иноки или мірскіе: если выйду къ нимъ, то скорблю; если же не захочу выйти, то мнѣ надобно сидѣть въ своей келліи, а чрезъ сіе является препятствіе въ исполненіи погребностей по больницѣ. Не повелишь ли мнѣ сказать одному изъ братій, находящихся со мною при больницѣ, чтобы, когда я не выйду, онъ пошелъ бы и позаботился о томъ что нужно. Или совершенно удалиться мнѣ? Это я думаю, какъ человѣкъ; но если въ номысль моемъ таится самооправданіе, то да будетъ по волѣ Божіей, а не по моей, потому что своя воля не можетъ устоять, но оканчивается погибелью.

Отвѣтъ Іоанна. Чѣмъ болѣе человѣкъ нисходитъ въ смиреніе, тѣмъ болѣе преуснѣваетъ. Пребываніе въ келліи не дѣлаетъ тебя опытнымъ, потому что ты пребываешь въ ней безъ скорби. А чрезъ то, чтобы прежде времени оставить все попеченія, врагъ готовитъ тебѣ не покой, а болѣе смущеніе, такъ что заставитъ тебя наконецъ сказать: лучше бы я и не родился. О безпокойствѣ же отъ людей Отцы сказали: бываетъ, что человѣкъ находится уже при смерти, а все еще внимаетъ содружеству міра сего. Не давай имъ ничего и не принимай отъ нихъ ничего; такимъ образомъ они и оставляютъ тебя. И о служеніи брата (въ больницѣ, вмѣсто тебя, скажу): что если ты дѣлаешь что-нибудь, себѣ и помогаешь; если же чрезъ другаго, то онъ получитъ болѣе, нежели ты за трудъ твой и молитву. Въ прежнемъ отвѣтѣ моемъ я говорилъ тебѣ о состраданіи; подвизайся же въ немъ, если вѣруешь Апостолу, который говоритъ: *кто изнемогаетъ, и не изнемогаю азъ? кто соблажняется и азъ не разжизаюся* (2 Кор. 11, 29)? *Со озлобляемыми озлобляемы, аки и сами суще въ тѣль* (Евр. 13, 3).

Вопросъ 66. Отецъ мой! Если кто проситъ вещи, какъ мнѣ выдать ее съ привѣтливостію, когда я сомнѣваюсь сначала? Ибо когда даю съ принужденіемъ, то душа моя бываетъ жестока и недовольна.

Отвѣтъ Іоанна. Если узнаешь, что просящій проситъ по нуждѣ, дай ему съ радостію, какъ выдавая изъ даровъ Божіихъ. Въ этомъ и состоитъ привѣтливость. Если же знаешь, что онъ проситъ безъ нужды, не давай ему, но скажи: мнѣ дана заповѣдь отъ Аввы ничего не давать не имѣющему нужды: и это не будетъ жестокость. Господь да вразумитъ тебя.

Вопросъ 67. Читая книгу Василия Великаго о подвижничествѣ, я нашель, что имѣющій что-нибудь и дающій то другому, по заповѣди Господней, не другому благодѣтельствуетъ, а болѣе себѣ. Какъ же мнѣ исполнить сію заповѣдь?

Отвѣтъ. Оная глава относится къ тому, кто живетъ отдѣльно и можетъ управлять собою съ разсужденіемъ; а живущій въ общежитіи находится въ новиновеніи Отца, и на него не простирается сія заповѣдь, ибо онъ ни въ чемъ не имѣетъ власти поступать по своей волѣ.

Вопросъ 68. Въ книгѣ Св. Василия о подвижничествѣ нашель я и то, что невозможно быть ученикомъ Господнимъ чловѣку, пристрастному къ чему-либо настоящему или обращающемуся съ кѣмъ-либо изъ тѣхъ, которые хотя на малое время, отвлекаютъ его отъ заповѣди Божіей. Но родственники мои должны мнѣ нѣсколько, и я желаю сію сумму раздать нищимъ, а родные можетъ-быть не захотятъ мнѣ ее возвратить: какъ мнѣ поступить въ такомъ случаѣ?

Отвѣтъ Іоанна. Если ты не отсѣчешь плотскаго мудрованія и не сдѣлаешься нѣсколько настойчивымъ ради Бога, то впадешь и въ чловѣкоугодіе. Богъ да подастъ тебѣ силу и во всемъ исполнять волю Его. Аминь.

Вопросъ 69, того же. Что значитъ „не умалчивать“ по слову Отцевъ, и какъ сіе исполняется на дѣлѣ?

Отвѣтъ. Думаю, то, чтобы не молчать о своихъ помыслахъ; ибо скрывающій свои помыслы пребываетъ неисцѣленъ и исправляется только частымъ вопрошеніемъ о нихъ Отцевъ духовныхъ. Какъ самъ разумѣю, сказалъ я и тебѣ, брату моему. Если же ты лучше это понимаешь, Господь да дастъ тебѣ разумъ

(2 Тим. 2, 7), неисполняемый отъ Него (Еккл. 2, 26. Иов. 12, 13, 16, 1 Иоан. 5, 20), также и мнѣ, худѣйшему рабу Его.

Вопросъ 70. Что значитъ сказанное тобою, Отецъ мой, что внимательному ни мало не вредитъ сонъ?

Отвѣтъ Иоанна. Кто хранитъ стадо свое подобно Якову (Быт. 1, 40), отъ того отстываетъ сонъ (Быт. 31, 40); и когда онъ и уснетъ немного, сонъ его бываетъ, какъ у иного бодрствованіе; ибо огонь сердечнаго горѣнія не допускаетъ его погрузиться въ сонъ, и онъ воспѣваетъ съ Давидомъ: *просвѣти очи мои, да не когда усну въ смерть* (Пс. 12, 4). Кто достигаетъ сей мѣры и вкусилъ уже сладость ея, тотъ разумѣетъ сказанное; такой человѣкъ не уносится чувственнымъ сномъ, а только пользуется естественнымъ.

Вопросъ 71. Если кто-нибудь попроситъ меня войти въ его келлію и сотворить молитву, или я попрошу кого-нибудь зайти ко мнѣ, или желаю помочь кому-либо въ дѣлѣ, то сколько разъ должно отказываться и не соглашаться, тамъ, конечно, гдѣ нѣтъ преступленія заповѣди?

Отвѣтъ. Если ты войдешь въ келлію брата, или онъ въ твою, и скажетъ тебѣ: „помолись братъ“, до трехъ разъ отвѣчай: „прости“. Если онъ и послѣ третьяго раза будетъ просить, то исполни (желаніе его) со смиреніемъ. И ты также три раза говори другому, и если не захочетъ, оставь его; потому что спорить—худое дѣло. И во всякомъ случаѣ, предлагаютъ ли тебѣ принять помощь, или ты желаешь подать кому-нибудь руку (помощи), проси до трехъ разъ, и если онъ не согласится, перестань съ миромъ и не оскорбляй его. Таковъ истинный путь Божій; внимай себѣ,

чтобы подвизаться на немъ нелицемѣрно, съ чистымъ сердцемъ, при содѣйствіи Бога, Который простираетъ тебѣ руку и помогаетъ своею благодатію. Аминь.

Вопросъ 72, того же. Если случится трапеза любви *) и мнѣ будутъ давать часть мою, но я не имѣю въ ней нужды: повелишь ли мнѣ взять ее, чтобы не показалось, что я не принимаю изъ воздержанія, и раздать ли ее, кому нужно въ больницѣ, или нѣтъ?

Отвѣтъ Іоанна. Братъ! Если имѣешь нужду въ этой части, то прими ее; если же нѣтъ, то не принимай, ибо иначе возродится въ тебѣ тщеславіе.

Вопросъ 73, того же. Случается, что я дѣлаю братіи трапезу любви, и меня за то прославляютъ; не вредно ли мнѣ сіе и не лучше ли дѣлать ее тайно, чрезъ Авву, или самому собою, для своего обученія? И какъ, Отецъ мой, освободиться отъ сей славы, потому что она слѣдуетъ и за правыми, и за неправыми дѣлами человѣка?

Отвѣтъ Іоанна. Ты долженъ быть внимателенъ къ обоимъ симъ преднамѣреніямъ, ибо онѣ даютъ поводъ къ тщеславію. Однако чрезъ Авву легче дѣлать (трапезу любви), ибо въ такомъ случаѣ тебѣ надобно будетъ бороться только съ собственнымъ сердцемъ. А когда самъ собою будешь дѣлать ее, тебѣ предлежитъ двойная брань, не только съ собственнымъ сердцемъ, но и съ мнѣніемъ другихъ людей. Быть свободными отъ славолюбія и тщеславія могутъ только тѣ, которые отвлеклись ветхаго человѣка. Господь да подастъ тебѣ свободу сію о Христѣ Исусѣ Господѣ нашемъ, Которому слава во вѣки. Аминь.

*) Любовію (ἀγάπη) назывались общія трапезованія, происходившія изъ любви и служившія побужденіемъ для вкушавшихъ къ любви и общенію. См. 74 прав. 6-го Вселенск. Собора.

Вопросъ 74. Когда закрываю глаза во время службы, помыслы мои собираются. Но хорошо ли это? Можетъ быть, не кажется ли сіе страннымъ другимъ, стоящимъ со мною брагіямъ, и они соблазняются?

Отвѣтъ Іоанна. Если помыслы твои дѣйствительно собираются, когда Бога ради закрываешь глаза во время службы; то не обращай вниманія на нѣкоторыхъ, хотя бы, какъ ты говоришь, это и казалось страннымъ стоящимъ съ тобою братіямъ.

Вопросъ 75, того же. У меня есть собственныя мои книги, и помыслъ внушаетъ мнѣ отдать ихъ въ общежитіе и не заботиться о нихъ болѣе; ибо когда онѣ будутъ общія монастырскія, то и каждый будетъ получать ихъ для чтенія. Подобно сему думаю и объ одеждахъ. Скажи мнѣ, Отецъ мой, должно ли сіе сдѣлать? и какія одежды оставить мнѣ себѣ, по тѣлесной моей немощи?

Отвѣтъ Іоанна. Если хочешь избавиться отъ заботы о книгахъ, то хорошо сдѣлать такъ, какъ ты говорилъ, т.-е. отдать ихъ въ общежитіе; ибо все, что принадлежитъ общежитію, есть Божіе. Что касается одежды, какія для тебя необходимы, ты оставь себѣ для зимы двѣ короткія коловіи *) и одинъ левитонарій**), и для лѣта двѣ легкія коловіи и одинъ левитонарій. И еще для зимы, на случай сильной стужи, небольшой нагрудникъ. Если же не бываетъ сильной стужи, то достаточно имѣть куколь и двѣ мантии: одну зимнюю, а другую лѣтнюю, также и два покрывала: одно теплое, а другое легкое. Имѣй также власяни-

*) Коловія—одежда безъ рукавовъ и короткая.

**) Левитонарій—монашеская верхняя одежда, сотканная изъ волосъ.

цу и подушку, онѣ тебѣ нужны. Если нуженъ тебѣ тюфякъ, имѣй и его. И когда тебѣ дають одежду, и ты нуждаешься въ ней, прими ее, а старую вмѣсто нея отдай Аввѣ; если же не нужна тебѣ та, которую дають, и ее также отдай Аввѣ. Господь да укрѣпитъ тебя слышать и исполнять; ибо въ семъ и состоитъ преуспѣяніе и исправленіе, угодное Богу.

Вопросъ 76, того же къ Великому Старцу. Такъ какъ вами назначено мнѣ находиться въ семъ служеніи, при больницѣ, то скажи, Отецъ мой, должно ли мнѣ читать нѣкоторыя врачебныя книги и обучаться самому собою составлять лѣкарства, или лучше не заботиться объ этомъ, какъ о разсѣивающемъ умъ, и оставить сіе (чтобы оно не возбудило во мнѣ, какъ въ невнимательномъ, тщеславіи) и довольствоваться тѣмъ, что я уже знаю, дѣлая, что возможно, съ помощію масла, муки, мазей и вообще простыхъ средствъ, въ которыхъ упражняются и не читающіе (врачебныхъ книгъ). Какъ же мнѣ поступать? Ибо сердце мое трепещетъ при семъ служеніи, чтобы не погрѣшить въ немъ и не прибавить къ страстямъ моимъ еще другихъ грѣховъ.

Отвѣтъ Великаго Старца. Такъ какъ мы не пришли еще въ совершенство, чтобы вовсе избавиться отъ плѣненія страстей, то лучше занятія врачебныя, нежели страстныя. Но не на врачеванія должны мы надѣяться, а на Бога, Который умерщвляетъ и оживотворяетъ и говоритъ: *поражу и Азъ исцѣлю* (Втор. 32, 29). Читая врачебныя книги, или спрашивая о нихъ кого-либо, не забывай, что безъ Бога никто не получаетъ исцѣленія. И такъ, кто посвящаетъ себя врачебному искусству, тотъ долженъ предавать себя нме-

ни Божію, и Богъ подастъ ему помощь. Врачебное искусство не препятствуетъ человѣку быть благочестивымъ, но занимайся имъ, какъ руководіемъ для (пользы) братіи. Что дѣлаешь, дѣлай со страхомъ Божиимъ и сохранишься молитвами Святыхъ. Аминь.

Вопросъ 77, того же. Ты сказалъ мнѣ прежде, что отсѣченіе своей воли состоитъ и въ томъ, чтобы не спорить изъ желанія поставить на своемъ. Какъ же мнѣ быть, Отецъ мой: иногда случается, что приношу больному вещь, новидимому, полезную; но она нерѣдко вредитъ ему, и я скорблю, что исполнилъ въ томъ свою волю? Вижу также, что я цѣлый день нахожусь въ занятіи, и оно какъ бы не допускаетъ меня вспомнить о Богѣ, и чревоугодіе безночноитъ меня. Скажи мнѣ, что мнѣ дѣлать? Ибо вѣрую, что въ семъ заключается мое спасеніе.

Отвѣтъ Варсануфія. Если ты, думая, что какая-либо вещь доставитъ больнымъ пользу, сдѣлаешь по своему и случится напротивъ, что она принесетъ имъ вредъ, то Богъ, взирающій на твое сердце, не осудитъ тебя, ибо знаетъ, что ты сдѣлалъ вредъ, желая принести пользу. Если же кто-нибудь знающій скажетъ тебѣ о семъ напередъ, а ты съ пренебреженіемъ преслушаешь его, то это будетъ гордость и своеволие. Многіе всегда слышатъ о какомъ-либо городѣ и имъ случается войти въ него, не зная, что онъ тотъ самый городъ; такъ и ты, братъ, цѣлый день проводишь въ памяти Божіей и не знаешь того. Имѣть заповѣдь и стараться сохранять ее—въ семъ заключается и повиновеніе и память Божія. Справедливо сказалъ тебѣ братъ Іоаннъ: одѣнься прежде листьями, а потомъ, когда повелитъ Богъ, принесешь и пло-

ды. Если не знаешь полезнаго, то послѣдуй знающимъ, и это есть смиреніе, и получишь благодать Божію. Справедливо сказалъ ты, что въ семь заключается твое спасеніе; ибо ты не самъ собою пришелъ сюда, но Богъ путеводелъ тебя сюда. *Возмогай о Господь* (Ефес. 6, 10); ты не малую пользу получаешь отъ занятія, на которое жалуешься. Сколько возможно, подвизайся противъ чревоугодія, и Господь поможетъ тебѣ познавать и дѣлать полезное. Мужайся и крѣпись о Господѣ.

Вопросъ 78, того же. Такъ какъ ты сказалъ мнѣ, что повиновеніе и память о Богѣ состоятъ въ томъ, чтобы имѣть заповѣдь *) и стараться исполнять ее, то прошу тебя, научи меня и сему: возможно ли озачоченному такимъ служеніемъ по Богу и находящемуся среди людей имѣть непрестанную память Божію? И когда возможно, испроси мнѣ ее, Отецъ мой, если сіе мнѣ будетъ полезно. Ибо тебѣ и *Богу вся возможна* (Мат. 19, 26).

Отвѣтъ Варсануфія. О непрестанной памяти Божіей: каждый можетъ сохранять ее по своей мѣрѣ. Ты только смирись, а я лучше тебя знаю, что тебѣ полезно, и сего прошу тебѣ у Бога, ибо *Ему вся возможна* (Мат. 19, 26).

Вопросъ 79, того же. Опять прибѣгаю къ тебѣ, милосердый Отецъ мой, и не перестану беспокоить тебя, пока не укрѣпишь меня; ибо если Богъ, по вашимъ молитвамъ, и даетъ мнѣ нѣкоторую печаль о грѣхахъ моихъ, я мало по малу снова теряю ее чрезъ внѣшнее развлеченіе. И такъ, прошу тебя, Отецъ мой, и

*) т. е. заповѣдь Отческую относительно какого-либо послушанія.

въ семь укрѣпи меня, чтобы все было со мною по милости Божіей и вашей, и ничего не было моего собственнаго: ибо я ничего не могу, если не буду укрѣпленъ вашими молитвами. Опасаюсь, Отець мой, и того, что управляю больницею, ибо это есть нѣкое властительство, и какъ бы не подало повода къ тщеславію и свободѣ въ обращеніи. Также и отъ частаго вкушенія снѣдей могу уклониться въ чревоугодіе. И такъ не разсудите ли вы, чтобы мнѣ, для предварительнаго обученія себя, нобыть прежде въ болѣе низкомъ послушаніи, и потомъ, когда легче будетъ мнѣ, опять вступить въ оное служеніе? Ты знаешь, Отець мой, что я говорю такъ не потому, чтобы тяготился симъ дѣломъ, ибо что я дѣлаю, окаянный? Но боюсь, не раздражаю ли я свои страсти, живя здѣсь; самъ ли я такъ думаю, или демоны мнѣ внушаютъ то,—не знаю. Ты же, Отець мой, объяви мнѣ волю Божію; избавь отъ смущающихъ меня помысловъ, укрѣпи меня твоими молитвами исполнять, что ты говоришь, и прости меня.

Отвѣтъ Варсануфія. Выслушай, братъ, и будь увѣренъ о Господѣ, что, когда мы поручили тебѣ оное дѣло, рука наша и сердце наше съ тобою, точнѣе же сказать, рука Бога, умоляемаго нашими молитвами о спасеніи души твоей, и о томъ, чтобы Онъ укрѣпилъ тебя въ дѣлѣ, даровалъ тебѣ успѣхъ и покрылъ тебя въ немъ. Ты не иначе можешь спастись, какъ только чрезъ сіе (послушаніе). И такъ, не унывай, падая и вставая, поползаясь и укоряя себя, пока Господь не окажетъ тебѣ милости, которой ты желаешь; только не будь нерадивъ. Не бойся, ибо Господь, поставившій тебя на сіе дѣло, и устроитъ оное,

и мы раздѣляемъ съ тобою попеченіе. Да не прельститъ тебя діаволь подѣ видомъ добра, какъ сказано: *благими словесы и благоволеніемъ прелмцаютъ сердца незлобивыхъ* (Рим. 16, 18). Тотъ, Который поставилъ тебя на сіе дѣло, есть все: Онъ сказалъ ученикамъ своимъ: *се Азъ посылаю васъ* (Матѣ. 10, 16), и еще: *се Азъ съ вами есмь* (Матѣ, 28, 20). Не бойся и ни мало не смущай себя сомнѣніями о больницѣ, унывая отъ заботъ, сопряженныхъ со властію. Если уразумѣешь написанное тебѣ, то будешь спокоенъ. Только себѣ долженъ ты внимать по силѣ своей, и Богъ поможетъ тебѣ. Здравствуй о Господѣ и укрѣпляйся о Немъ.

Вопросъ 80, того же къ другому Старцу. Если братія, находящіеся со мною, въ чемъ-либо согрѣшаютъ, какъ исправить мнѣ ихъ безъ смущенія?

Отвѣтъ Іоанна. Если напечатлѣешь въ сердцѣ волю Божію, то не будешь смущаться, но приобрѣтешь добрый навыкъ, какъ и Отцы; если же забудешь ее и увлечешься, какъ человѣкъ, то скажи Богу съ покаяніемъ: „прости меня, Владыко, и помилуй меня“, и скажи находящимся съ тобою братіямъ: „берегитесь, братія, ибо чрезъ то мы подвергаемъ себя осужденію и погубляемъ наши души,“ и не говори слишкомъ громко, но только такъ, чтобы было слышно. Когда обучишь себя въ семь, достигнешь и такого устроенія души, которое угодно Богу.

Вопросъ 81, того же. Прошу тебя, Отецъ мой, скажи мнѣ, какимъ образомъ должно исправлять (ближнихъ), и въ какомъ случаѣ надобно юродствовать, т. е. представлять себя какъ бы непонимающимъ дѣла и не обращать на него вниманія. А если не

буду имѣть успѣха въ дѣлѣ, долженъ ли положить на себя запрещеніе относительно онаго?

Отвѣтъ Іоанна. Относительно людей поступаай такъ: когда знаешь, что согрѣшившій человекъ разумный и принимаетъ слова твои, вразумляя его, скажи: „братъ! если мы съ нерадѣніемъ дѣлаемъ дѣло Божіе, это погибель для души. Ну, хорошо ли ты теперь сдѣлалъ? Постарайся впередъ (исправиться).“ Если же онъ неразуменъ, скажи ему: „повѣрь мнѣ, братъ, что ты стоишь наказанія за свое нерадѣніе, и какъ скоро скажу Аввѣ, онъ строго тебя накажетъ.“ А когда можно представляться непонимающимъ, для сего соображайся съ погрѣшностію брата; и если она не велика, покажи видъ, что ты не понялъ ея; если же велика, то не должно представляться непонимающимъ. Ты не долженъ налагать на себя запрещенія (къ занятію дѣломъ), въ случаѣ безуспѣшности, но и не пренебрегать ею. Испытавъ ее, проси прощенія у Бога, ибо иначе впадешь въ нерадѣніе.

Вопросъ 82, того же. Если кто-либо изъ братіи или изъ самыхъ больныхъ согрѣшитъ, и я, желая исправить его, скажу что-нибудь со смущеніемъ: долженъ ли я послѣ поклониться ему (прося прощенія)? И если случится, что онъ разгнѣваннымъ на меня уйдетъ изъ больницы: что мнѣ дѣлать? И вообще за какія согрѣшенія надобно дѣлать поклоненіе? Ибо гордость и самооправданіе помрачаютъ умъ. А когда кто и поклонится, то тщеславіе снова найдетъ себѣ поводъ.

Отвѣтъ Іоанна. Со смущеніемъ ничего не говори, потому что зло добра не рождаетъ. Но потерни, пока помысль твой успокоится, и тогда скажешь мирно.

И если братъ послушается тебя, — хорошо; если же иѣтъ, скажи ему: „не хочешь ли, я открою это Аввѣ, и какъ онъ разсудитъ, такъ и сѣлаемъ, и ты будешь спокоенъ“. Но ежели разгнѣвавшійся уйдетъ, то скажи Аввѣ, и онъ вразумитъ его, а ты не дѣлай ему поклоненія (т. е. не проси прощенія), ибо чрезъ то дашь ему поводъ думать, что ты дѣйствительно виноватъ предъ нимъ, и онъ еще болѣе на тебя вооружится. У другихъ же людей тщательно проси прощенія, соображаясь съ согрѣшеніемъ: какъ скоро видишь, что согрѣшеніе твое велико, — поклонись; а когда оно не велико, скажи устами, съ чувствомъ сердечнаго раскаянія: „прости меня, братъ“. Берегись гордости и самооправданія, ибо онѣ пренятствуютъ покаянію; впрочемъ бываетъ и то, что человекъ по тщеславію дѣлаетъ поклонъ. Презирая три снѣ страсти *), гдѣ нужно, дѣлай поклоненіе со смиреніемъ, страхомъ Божиимъ и разсужденіемъ. Но силѣ твоей старайся пребывать въ снѣхъ добродѣтелей, и Богъ поможетъ тебѣ молитвами Святыхъ.

Вопросъ 83, того же. Если во время служенія больнымъ настанетъ часъ исалмонѣнія или святой проskomидіи, или случится другая надобность, и находящіеся со мною братія знаютъ, что кому нужно дать: повелишь ли мнѣ пойти, или сіе будетъ мнѣ въ тяжкую вину? Равнымъ образомъ, ежели захочу побыть въ своей келліи, когда мнѣ иѣтъ надобности быть въ больницѣ: позволншь ли мнѣ, Отець мой, или иѣтъ?

*) Гордость, самооправданіе и тщеславіе.

Отвѣтъ Іоанна. Когда братія знаютъ, не будетъ на тебѣ вины пойти, или побыть въ своей келліи; только посѣщай больныхъ.

Вопросъ 84. Если скупость беспокоитъ меня въ то время, какъ выдаю кому-либо нужное ему, такъ что не могу и дать ему: то дать ли ему менѣ того, сколько ему нужно, или постараться выдать не менѣ надлежащаго? Также если, стыдясь, какъ бы пзъ чело-вѣкоугодія или тщеславія, по внушенію помысла, я хочу дать больше: то дать ли мнѣ, вопреки моей страсти, немного меньше, или должное по заповѣди?

Отвѣтъ. Если скупость препятствуетъ дать ближ-нему то, что ему надобно; то соображайся съ тѣмъ, что имѣешь. Когда у тебя много вещей, дай нѣсколь-ко болѣе надлежащаго, а когда мало, дай точно, сколько слѣдуетъ. Богъ да вразумитъ сердце твое, братъ.

Вопросъ 85. Когда вижу сосудъ, нужный для боль-ницы, и чувствую, что я имѣю къ нему пристрастіе, то не дамъ ли пищи моей страсти, взявъ оный?

Отвѣтъ Іоанна. Если имѣешь нужду въ сосудѣ, и помысль о немъ бореть тебя, то скажи своему по-мыслу: оный мнѣ нуженъ, но зачѣмъ брать по прихот-ти? Какъ скоро перестанетъ бореть тебя пристрастіе, возьми его; если же не перестанетъ, то, когда удобно обойтись другимъ сосудомъ, не бери и подави свое пристрастіе; а въ случаѣ необходимости, возьми тотъ сосудъ, укоряя себя и говоря: когда бы не вынуждала необходимость, не взялъ бы его, потому что побѣ-дился своимъ похотѣніемъ.

Вопросъ 86. Одинъ челоуѣкъ подарилъ мнѣ нѣког-да одежду, и я взялъ ее тогда какъ бы съ радостію, ии мало не противорѣча; но, немытывая себя, нашель,

что взять ее не по нуждѣ, а болѣе по лихоимству, и помысль говорить мнѣ: возврати ее. Какъ повелишь мнѣ поступить?

Отвѣтъ Іоанна. Отъ души похвалимъ подарившаго и отъ души похулимъ принявшаго, и будемъ носить ее со смиреніемъ, осуждая себя, а впередъ будемъ беречься лихоимства.

Вопросъ 87, того же. Если случится, что кто-нибудь хочетъ дать мнѣ вещь, въ которой я имѣю нужду, но вижу, что сердце мое по страсти желаетъ принять ее; какъ мнѣ поступить: взять ли, по случаю нужды, или отказаться, по причинѣ пристрастія къ ней?

Отвѣтъ Іоанна. Какъ о пищѣ, такъ разумѣй и объ этомъ. Ты знаешь, что мы ежедневно нуждаемся въ пищѣ, но не должны вкушать ее съ услажденіемъ. Когда мы принимаемъ ее, благодаря Бога, Который далъ ее, и осуждая себя, какъ недостойныхъ, то Богъ дѣлаетъ, что она служитъ намъ въ освященіе и благословеніе. И такъ, если ты нуждаешься въ какой-либо вещи и успѣваешь получить,—благодари Бога, помогающаго тебѣ, и осуждай себя, какъ недостойнаго, и Богъ отвратитъ отъ тебя пристрастіе, ибо *Ему вся возможна, невозможно же Ему ничтоже* (Іов. 10, 13; 42, 2. Марк. 10, 27). Ему слава во вѣки. Амѣнь.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

НАСТАВЛЕНІЙ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ ВЪ ТВОРЕНІЯХЪ

ПРЕПОДОБНАГО АВВЫ ДОРОСЕЯ.

А.

АГАѦОНЪ.

- Поученіе 2, 5. Слова Аввы АгаѦона, какъ образецъ смиренія 53, 84
Поученіе 4. Изреченіе Аввы АгаѦона о дерзости 66
Поученіе 1. **АДАМЪ**, если бы покаялся послѣ паденія, могъ бы быть помилованъ 29
Поученіе 6. **АММОНЪ**. Какъ св. Аммонъ любовію исправилъ брата? 93

АНТОНІЙ.

- Поученіе 2. Св. Антоній видѣлъ сѣти дѣвола распостертыми повсюду 45
Поученіе 4. Св. Антоній говорилъ: «я уже не боюсь Бога, но люблю Его» 60
Посланіе Аввы Доросея. Св. Антоній сказалъ: «въ царство не-

- бесное никто не воидеть безъ искушеній» 223
Поученіе 7. Изреченіе св. Антонія о самоукореніи 103
Поученіе 10. **АРСЕНІЙ**. Св. Арсеній всегда говорилъ себѣ: «Арсеній, зачѣмъ ты вышелъ изъ міра?» 122

Б.

- Поученіе 2. **БЛАГОДАТЬ**. Смирненіе привлекаетъ въ душу благодать Божію 44
Поученіе 13, 17. **БЛАГОДАРЕНІЕ**. Мы должны благодарить Бога за все случаемое съ нами и все принимать безъ смущенія . 157, 158, 194, 195.

БЛИЖНІЙ БРАТЬ.

- Житіе Доросея.—Гнѣваться и оскорблять брата значитъ оскорблять Христа 12

- Поученіе 4. Должно остерегаться, чтобы не нанести вреда ближнему . . . 65, 67
- Поученіе 4. Какъ поступать, когда видимъ, что ближній нашъ согрѣшаетъ, и что дѣлать для исправленія его? . . . 67
- Поученіе 4. Должно съ благоговѣніемъ встрѣчать другъ друга и отсѣкать волю передъ братомъ . . . 69
- Поученіе 4. Если будемъ предпочитать брата своего и уступать ему, то сіе принесетъ намъ великую пользу . . . 69
- Поученіе 6. Чѣмъ болѣе кто соединяется съ ближнимъ, любовію о Христѣ, тѣмъ болѣе соединяется онъ и съ Богомъ и на оборотъ . . . 93, 94
- Поученіе 9, 17. Какъ вредно имѣть подозрѣніе на ближняго и вѣрять своимъ догадкамъ и предположеніямъ . . . 116, 119, 197
- Поученіе 9. Замѣчательный примѣръ, подтверждающій сіе . . . 116
- Поученіе 16. Посѣщая братію, должно научиться отъ нихъ полезному и не обращать вниманія на ихъ недостатки . . . 188, 190
- Поученіе 18. По словамъ Аввы Пимена, благотвореніе ближнему есть одна изъ трехъ главныхъ добродѣтелей . . . 200
- Поученіе 19. Кто не презрѣтъ всего, тотъ не можетъ успокоить ближняго. . . . 201
- Поученіе 19. Великій подвигъ есть радоваться съ предпочтеннымъ тебѣ . . . 201
- Поученіе 19. Когда и какъ должно исправлять ближняго . . . 203

Б О Г Ъ.

- Поученіе 1. Отъ преступленія заповѣди Божіей (Адамомъ) произошло невѣдѣніе Бога . . . 25

- Поученіе 1. Для чего даны заповѣди о почитаніи Бога? . . . 24
- Поученіе 1. Богъ послалъ Сына Своего для искупленія чловѣкова, для исцѣленія его грѣховъ и избавленія отъ власти врага . . . 24
- Поученіе 6. Богъ не всѣхъ людей одинаково судитъ, и почему? . . . 87
- Поученіе 6. Кто соединяется съ ближнимъ любовію о Христѣ, тотъ соединяется и съ Богомъ. . . . 93
- Поученіе 12. Все, что творитъ Богъ, есть благо 146
- Поученіе 13. Все, что ни дѣлаетъ съ нами Богъ, Онъ дѣлаетъ для нашей пользы, любя и милуя насъ 157, 158, 159
- Поученіе 13. Мы должны благодарить Бога за все случающееся съ нами, и все принимать безъ смущенія. 157, 158
- Поученіе 13. Богъ не презираетъ ни малѣйшей скорби нашей . . . 159
- Поученіе 13. Богъ устраиваетъ все, касающееся до насъ, даже и самое маловажное. 158
- Поученіе 13. Богъ все дѣлаетъ по праведному суду 162

БОЛѢЗНЬ (БОЛЬНОЙ).

- Поученіе 14. Въ чемъ состоитъ разумное служеніе больнымъ? . . . 172
- Поученіе 14. Служащій больнымъ освобождается отъ страстей и отъ браней 172
- Поученіе 18. Для чего должно служить больнымъ и какая отъ сего польза 198
- Поученіе 22. Какъ должно терпѣть случающіяся въ болѣзни преткновенія? 220
- Поученіе 22. Наставленіе больному . . . 224
- Поученіе 4. БРАНЬ. При испознаніи добродѣтелей бываетъ брань духовная и какая въ ней послѣдовательность? 64

В.

ВАСИЛІЙ.

- Поученіе 1. Какъ высоко св. Василій Великій цѣнилъ послушаніе. 40
- Поученіе 8, 21. Какъ Св. Василій Великій опредѣляетъ раздражительность? 108, 214
- Поученіе 12. Онъ иначе судитъ о грѣхѣ благоговѣйнаго, и иначе о грѣхѣ грѣшника 155
- Поученіе 21. Что, по изъясненію св. Василія Великаго, значитъ: *мы, наше и что у насъ* . . . 215
- Поученіе 14. Онъ различаетъ три состоянія людей, дѣлающихъ добро 178
- Поученіе 11. **ВИДѢНІЕ.** Замѣчательное видѣніе одного прозорливаго Старца объ усердныхъ и лѣнивыхъ къ Божественной службѣ (какъ Ангелъ на первыхъ полагаетъ знаменіе муромъ) . . . 138
- Поученіе 12. **ВОЗДАЯНІЕ.** Невозможно человѣку не ножать того, что онъ погѣялъ . . . 151

ВОЗДЕРЖАНІЕ.

- Житіе Досиея. Количество употребляемой нами нищи зависитъ отъ привычки. 11
- Поученіе 15. Что значитъ принимать пищу по тѣлесной потребности. 184
- Поученіе 15. Пищу должно принимать съ воздержаніемъ и самоукоренемъ 184
- Поученіе 15. При воздержаніи отъ нищи должно воздерживаться и отъ всякаго другаго грѣха . . . 186
- Поученіе 16. Вкушая пищу, должно быть внимательнымъ къ себѣ, и какъ сіе исполнить въ различныхъ случаяхъ? 189

В О Л Я .

- Послание о книгѣ и поученіе 1. Какую пользу приноситъ отсѣченіе своей воли 2, 46
- Послание о книгѣ. Достижни отсѣченія своей воли, достигъ мѣста покоя 2
- Поученіе 1. Ничто не припоситъ человѣку столько пользы, какъ отсѣченіе своей воли 37
- Поученіе 1. Какимъ образомъ можемъ мы въ короткое время отсѣчь многія свои хотѣнія, и какая отъ сего польза . . . 37
- Поученіе 1. Что приобретаетъ человѣкъ чрезъ отсѣченіе своей воли? 38
- Поученіе 1. Кто не имѣетъ своей воли, для того все, что съ нимъ ни случается, бываетъ согласно съ его волею 38
- Поученіе 3. Въ нашей волѣ состоятъ повиноваться своей совѣсти или пренебрегать ею и попирать се 54
- Поученіе 4. Должно отсѣкать волю свою предъ братомъ . 68, 69
- Поученіе 5. Почему необходимо отсѣкать свою волю 76, 77
- Поученіе 5. Человѣкъ тогда только видитъ непорочный путь Божій, когда отсѣкаетъ свою волю . . 77
- Поученіе 5. Чему подвергается человѣкъ, который слѣдуетъ своей волѣ и разуму (оправданію)? . 78
- Поученіе 14. Отъ нашего произволенія зависитъ исполнять добродѣтели или нѣтъ 173
- Поученіе 19. Лучше предпринять дѣло съ совѣтомъ ближняго, хотя бы конецъ его былъ неудаченъ, нежели исполнить оное съ усмѣхомъ, но по своей волѣ . . 202

ВОЛЯ БОЖІЯ.

- Поученіе 14. Все, что съ нами ни случается, бываетъ или по благоволенію Божію, или попустительно 176
- Поученіе 17. Прежде нежели скажемъ или сдѣлаемъ что-нибудь, мы должны испытать, согласно ли это съ волею Божіею? . . . 197
- Поученіе 14. **ВѢРА.** Основаніе душевнаго дома добродѣтелей есть вѣра 169
- Поученіе 12. **ВѢЧНОСТЬ.** Что человекъ дѣлаетъ здѣсь для добродѣтели или страсти, то приносить съ собою и въ вѣчность 150

Г.**ГНѢВЪ (раздражительность).**

- Поученіе 2. Смирение ни на кого не гнѣвается и никого не прогнѣвываетъ 55
- Поученіе 4. Когда услышимъ отъ брата непріятное слово, должно удерживать себя отъ гнѣва . . . 69
- Поученіе 8. Кто преодолѣлъ раздражительность, тотъ преодолѣлъ демоновъ 106
- Поученіе 8, 21. Какъ Св. Василій Великій опредѣляетъ раздражительность? 214, 108
- Поученіе 8. Чѣмъ можно угасить раздражительность? 108
- Поученіе 8. Гнѣвъ, если закоснѣетъ, то обращается въ злопамятность 108
- Поученіе 12. Гнѣвъ происходитъ отъ различныхъ причинъ и въ особенности отъ сластолюбія . . 152
- Поученіе 17. Если кто-либо, дѣлая выговоръ другому, увлекается гнѣвомъ, то онъ исполняетъ лишь свою собственную страсть 194

- Поученіе 18. Чтобы не впадать въ раздражительность и злопамятность, не должно имѣть пристрастія къ вещамъ 198
- Поученіе 19. Кто не презреть всего (земнаго), тотъ не можетъ избавиться отъ гнѣва и скорби. 201
- Поученіе 19. Кто гнѣвается на ближняго своего, тотъ почитаетъ себя вышшимъ его 203
- Поученіе 22. Любовь есть узда раздражительности. 219

ГОРДОСТЬ (возношеніе).

- Поученіе 1. Возношеніе низвергло насъ въ преступленіе 27
- Поученіе 1. Возношеніе рождаетъ пренебреженіе, преслушаніе и погибель 28
- Поученіе 1. Высокомудріе умерщвляетъ, а смиренномудріе оживляетъ 29
- Поученіе 2. Два вида гордости и въ чемъ они состоятъ? 45, 47
- Поученіе 2. Примѣчательный примѣръ гордости 47
- Поученіе 2. Въ чемъ состоитъ гордость мірская и въ чемъ монашеская? 47, 48
- Поученіе 10. Преуспѣвшіе въ добродѣтели, но имѣющіе гордость и уничижающіе ближнихъ, не входятъ въ св. градъ (горній Іерусалимъ). 127
- Поученіе 17. Безчестія и укорины суть дѣяательства, врачующія гордость души 196, 197

ГРИГОРІЙ (Богословъ).

- Поученіе 20. Толкованіе изреченія Св. Григорія: «воздадимъ образу сотворенное по образу» и проч. 208

ГРИГОРІЙ НИССКІЙ.

Поученіе 21. Душа, по словамъ Св. Григорія, состоитъ изъ трехъ частей: вождѣвательной, раздражительной и разумной . . . 213

Г Р Ъ Х Ъ.

Поученіе 1. (Послѣ паденія Адама) чловѣкъ былъ поработенъ грѣху такъ, что и нехотѣвшіе грѣшить согрѣшали . . . 25

Поученіе 1. Крещеніе истребляетъ всякій грѣхъ . . . 25

Поученіе 1. Различіе между грѣхами и страстями . . . 26

Поученіе 1. Грѣхи суть дѣйствія страстей . . . 26

Поученіе 7. Грѣхъ ослабляетъ душу и приводитъ ее въ изнеможеніе . . . 99

Поученіе 9, 13. Всякій грѣхъ происходитъ отъ славолюбія, сребролюбія или снстолубія 119, 164

Поученіе 10. Всякое дѣло (грѣхъ), котораго душа не хочетъ, бываетъ маловременно . . . 129

Поученіе 11. Кто закоснѣваетъ во грѣхъ, въ душѣ того образуется злой навикъ, который и мучить ее . . . 143

Поученіе 12. Св. Василій Великій иначе судитъ о грѣхѣ благоговѣйнаго и иначе о грѣхѣ живущаго безпорядочно . . . 155

Поученіе 10, 20. Всякій грѣхъ, исполняемый на дѣлѣ, поработняетъ насъ врагу и низводитъ къ аду . . . 128, 210

Д.**ДЕРЗОСТЬ.**

Поученіе 4. Дерзость отгоняетъ отъ души страхъ Божій и она есть совершенная погибель. . . . 65

Поученіе 4. Изреченіе Аввы Агаѳона о дерзости 66

Поученіе 4. Дерзость бываетъ многообразна. 66

Поученіе 4. Различныя виды дерзости 67

Поученіе 4. Должно удерживать себя отъ гнѣва и дерзости, когда услышимъ отъ брата непріятное слово 69

ДІАВОЛЬ.

Поученіе 2. Почему диаволь называется врагомъ и сопротивникомъ? 43

Поученіе 9. Ложь происходитъ отъ діавола 113

Поученіе 13. Когда диаволь видитъ, что Богъ умилосердился надъ душою и готовъ ее помиловать, тогда онъ сильнѣе боретъ ее и отягощаетъ страстями 165

ДОБРОДѢТЕЛЬ.

Похвала добродѣтели рождаетъ ревнованіе 1

Матерь всѣхъ добродѣтелей есть единопдушіе 3

Поученіе 2. Никакая добродѣтель не можетъ быть совершенна безъ смиренномудрія 43

Поученіе 4. При исполненіи добродѣтели бываетъ брань діавольская, и какая послѣдовательность оной? 64, 65

Поученіе 7. Человѣку трудно устоять въ добродѣтели безъ самоукоренія 103

Поученіе 8. Добродѣтели нельзя научиться изъ однихъ словъ, но надобно исполнять ее на дѣлѣ . 113

Поученіе 10. Добродѣтель—царскій путь 124, 126

Поученіе 10. Всякій долженъ замѣчать за собою, каковъ онъ на пути добродѣтели . . .	126, 130
Поученіе 11. Добродѣтели намъ естественны и заключаются въ насъ	142, 143
Поученіе 12. Каждая страсть имѣетъ противоположную добродѣтель . . .	153
Поученіе 12. Душа, уклонившись отъ добродѣтели, водворяетъ въ себѣ страсти	154
Поученіе 13. Почему иной не преуспѣваетъ въ добродѣтели? . . .	160
Поученіе 14. Изреченіе Аввы Іоанна Колова: «должно чловѣку каждый день, хотя немного, пріобрѣтать отъ каждой добродѣтели»	168
Поученіе 14. Безъ терпѣнія и мужества никто не можетъ совершить ни одной добродѣтели . . .	170
Поученіе 14. Всякая добродѣтель безъ смиренія не есть добродѣтель	170
Поученіе 14. Отъ чего происходитъ, что иной, совершая добродѣтель, не получаетъ пользы? . . .	171
Поученіе 14. Кто и какъ разумно совершаетъ добродѣтели?	172, 173
Поученіе 14. Исполнять добродѣтель зависитъ отъ нашего произволенія	174
Поученіе 14. Какъ можно постепенно преуспѣть въ добродѣтели? . . .	175
Поученіе 18. Для совершенія добродѣтели нужны и наше стараніе, и помощь Божія	200
Поученіе 18. Почему сказалъ Ава Пимень, что бояться Бога, молиться Богу и дѣлать добро ближнему суть три главныя добродѣтели?	200
Поученіе 19. Всякому доброму дѣлу или предшествуетъ, или послѣдуетъ искушеніе	202

Д О Б Р О Е .

Поученіе 6. Что препятствуетъ чловѣку преуспѣвать въ добромъ?	86
Поученіе 12. Если мы сдѣлаемъ что-либо доброе, то должны покрывать это смиренномудріемъ . . .	155
Поученіе 12. Дѣлая доброе, должно остерегаться тщеславія	155
Поученіе 14. Не всякій, дѣлающій что-либо благое, благоугождаетъ опытъ Богу и почему? . . .	177

Д О Р О Х И .

Похвала преп. Аввѣ Дорохею	1, 5
Какую пользу принесло св. Дорохею отсѣченіе своей воли	2, 40
Поученіе 4. Примѣры смиренномудрія и терпѣнія Аввы Дорохея	75
ДОСИѠЕЙ. Свѣдѣнія о блаженномъ Аввѣ Досіеѣ	7, 19, 38

Д У Ш А .

Поученіе 6. Кто вредитъ душѣ (ближняго), тотъ помогаетъ диаволу, а кто приноситъ ей пользу, тотъ помогаетъ св. Ангеламъ	91
Поученіе 7. Грѣхъ расслабляетъ душу и приводитъ ее въ изнеможеніе	99
Поученіе 10, 11. Какъ рождается въ душѣ зло	125, 135
Поученіе 11. Ничто не препятствуетъ здравію душевному кромѣ безчистія души	133
Поученіе 11. Кто закосиѣваетъ во грѣхѣ, въ душѣ того образуется злой навѣкъ, который и мучитъ ее	143
Поученіе 12. Размышленіе о состояніи души по неходѣ изъ тѣла	147

- Поучение 12. И по исходѣ изъ тѣ-
ла душа помнитъ все, что она
сдѣлала добродѣтельное и стра-
стное 149
- Поучение 12. Какъ должно очищать
душу отъ страстей и насаждать
въ ней добродѣтели . . . 151, 152
- Поучение 12. Душа не можетъ пре-
бывать въ одномъ и томъ же
состояннн, но всегда преуспѣ-
ваетъ или въ лучшемъ или въ
худшемъ 153
- Поучение 13. Сравненіе исхода Из-
раильтянъ изъ Египта съ осво-
божденіемъ души изъ плѣна
страстей и грѣха 164, 165
- Поучение 13. Душа чрезъ скорби
входитъ въ святой покой . . . 166
- Поучение 13. Перадѣніе и покой
разслабляютъ душу 166
- Поучение 13. Искушенія соединя-
ютъ душу съ Богомъ 166
- Поучение 14. Какъ создается ду-
шевный домъ добродѣтелей? . . 167
- Поучение 21. Когда, по словамъ
Евагрія, душа дѣйствуетъ по
естеству? 214
- Посланыя. При безчувствіи души
полезно чтеніе Божественныхъ
Писаній, воспоминаше о смерти,
о судѣ и о своихъ дѣлахъ . . . 218

Д Ъ Л А.

- Поучение 18. Чрезъ сужденіе дру-
гихъ дѣла наши бываютъ совер-
шеннѣе 199

Е.

Е В А Г Р І Й.

- Поучение 2. Какъ поступилъ Еваг-
рій, когда подвергся брани отъ
хульныхъ помысловъ 53

- Поучение 12. Что сказалъ Евагрій
о человѣкѣ, который не очистил-
ся еще отъ страстей и желаетъ
скорѣе умереть 146
- Поучение 21. Когда по словамъ
Евагрія, душа дѣйствуетъ по
естеству? 214

Ж.

Ж Е Р Т В А.

- Поучение 21. Ветхозавѣтныя жерт-
вы были прообразованіемъ души,
желающихъ спасенія и принести
себя въ жертву Богу 212
- Поучение 21. Что въ Ветхомъ За-
вѣтѣ называлось жертвою и что
весоужженіемъ? 212, 213

З.

ЗАПОВѢДИ.

- Поучение 1. Что постигло челове-
ка за преступленіе заповѣди
Божіей? 23, 28
- Поучение 1. Различіе между ветхо-
завѣтными заповѣдями и благо-
датными 26
- Поучение 1. Исполненіемъ заповѣ-
дей мы очищаемся не только отъ
грѣховъ, но и отъ самыхъ страстей 27
- Поучение 1. Причина, по которой
доходитъ человѣкъ до преступ-
ленія заповѣдей Божіихъ . . . 27
- Поучение 1. Чрезъ очищеніе себя,
исполняемъ заповѣдей Божіихъ,
человѣкъ приходитъ въ свое
естественное состояніе. 30
- Поучение 1. Заповѣди даны всѣмъ
Христіанамъ, и за несоблюденіе
оныхъ мы не избѣгнемъ наказанія 31
- Поучение 2. Совершенное смиреніе
раждается въ душѣ отъ непол-
ненія заповѣдей 47, 48

- Поученіе 14. Страхъ Божій побуждаетъ душу къ соблюденію заповѣдей, а соблюденіемъ оныхъ человекъ созидаетъ себѣ домъ душевный 167
- Поученіе 17. Всѣ заповѣди стараемся мы исполнять ради любви и чистоты сердечной 195
- Поученіе 21. Соблюденіемъ заповѣдей Святые приближаются къ Богу 215
- Поученіе 22. Какъ за тѣлами слѣдуютъ тѣни, такъ и за исполненіемъ заповѣдей—искушенія. 223

З Л О.

- Поученіе 1. Когда и отъ чего начало возрастать зло? 23
- Поученіе 4. Что значитъ: *удержи языкъ твой отъ зла* (Пс. 33, 12)? 63
- Поученіе 10, 11. Зло не есть что-либо самобытное, и какъ оно раждается въ душѣ? 125, 135
- Поученіе 10, 11. Зло есть недугъ души и нолучаетъ бытіе отъ нашего нерадѣнія 125, 135
- Поученіе 11. Чѣмъ истребляется и уничтожается зло? 136
- Поученіе 19. Даже и въ шутку не должно дѣлать зла 203

З Л О Б А.

- Поученіе 8. Изреченіе Аввы Марка: злоба, питаемая помысленіями, раздражаетъ сердце; убиваемая же молитвою и надеждою, сокрушаетъ его 107

ЗЛОПАМЯТНОСТЬ.

- Поученіе 8. Не должно пренебрегать злыми мыслями, чтобы не впасть въ злопамятность. 106

- Поученіе 8. Иное есть злопамятность, иное гнѣвъ, и иное раздражительность 107
- Поученіе 8. Примѣръ, показывающій различіе между сими состояніями 107
- Поученіе 8. Гнѣвъ, если законѣтъ, обращается въ злопамятность, и какъ отъ оной освободиться? . 108
- Поученіе 8. Изъясненіе текста: *еще воздахъ воздающимъ ми злая* (Ис. 7, 5) и проч. 109
- Поученіе 8. Можно воздать зломъ за зло не только дѣломъ, но и словомъ и видомъ 110
- Поученіе 8. Различныя виды злопамятности 110
- Поученіе 8. Какъ должно подвизаться противъ злопамятности? . 112
- Поученіе 8. Молящійся за врага незлопамятенъ 113

ЗЛОСЛОВІЕ.

- Поученіе 6. Отъ пренебреженія малаго и повидимому ничтожнаго мы впадаемъ въ осужденіе и злословіе ближнихъ 85
- Поученіе 6. Ничто столько не прогнѣвляеть Бога какъ злословіе, осужденіе и укореніе нами ближняго 86
- Поученіе 6. Различіе между злословіемъ, осужденіемъ и уничиженіемъ ближняго, и опредѣленіе каждаго изъ сихъ дѣйствій. 86, 87

З О С И М А.

- Поученіе 2. Бесѣды Аввы Зосимы съ софистомъ о приобрѣтеніи смиренія 50
- Поученіе 8. Изреченіе Аввы Зосимы о смиреніи (что имъ сокрушаются всѣ коварства діавола) . . . 112

И.**ИМУЩЕСТВО.**

- Поученіе 18. Монастырскими вещами должно распоряжаться, не какъ своими, но какъ Божиими. 198

ИСКУШЕНІЕ.

- Поученіе 7. По мѣрѣ преусиженія нашего, мы приобретаемъ силу переносить искушенія . . . 99
- Поученіе 7. Ничто такъ не привлекаетъ къ намъ милость Божию, какъ перенесеніе искушеній . . . 105
- Поученіе 13. Какъ должно переносить искушенія и скорби? 157, 160, 162
- Поученіе 13. Искушенія приносятъ большую пользу тому, кто переноситъ ихъ безъ смущенія 160, 163, 166
- Поученіе 13. Примѣры терпѣнія въ искушеніяхъ 163
- Поученіе 13. Кто не подвергается искушеніямъ и не испытаетъ скорби отъ страстей, тотъ никогда не станетъ и подвизаться о своемъ очищеніи 162
- Поученіе 13. Искушенія соединяютъ душу съ Богомъ 166
- Поученіе 19. Всякому доброму дѣлу предшествуетъ, или послѣдуетъ искушеніе 202
- Поученіе 22. Во время искушенія должно имѣть долготерпѣніе и молиться 220
- Поученіе 22. Вину искушенія должно приписывать себѣ 221
- Поученіе 22. Для чего мы бываемъ искушаемы 222
- Поученіе 22. Какъ за тѣлами слѣдуютъ тѣни, такъ и за исполненіемъ заповѣдей—искушенія. . . 223
- Поученіе 22. Св. Антоній сказалъ: въ Царство Небесное никто не войдетъ безъ искушеній 223

ИСПЫТАНІЕ.

- Поученіе 10. Мы должны испытывать себя не только каждый день, но и всякій годъ, каждый мѣсяцъ и всякую недѣлю 131
- Поученіе 11. Каждый вечеръ и утро и даже по прошествіи шести часовъ должно испытывать себя, и какъ это дѣлать? 137
- Поученіе 16. Возвращаясь въ келлію, послѣ посѣщенія братій, должно испытывать себя. 190
- Поученіе 17. Прежде нежели скажемъ или сдѣлаемъ что-либо, должно испытать, согласно ли это съ волею Божіею 197

І.**ІОАННЪ.**

- Поученіе 12. Слова св. Іоанна Златоустаго о послѣднемъ судѣ . . . 149
- Поученіе 14. Авва Іоаннъ Коловъ сказалъ: человѣкъ долженъ каждый день приобретать понемногу отъ всякой добродѣтели . . . 168

К.**КЕЛЛІЯ.**

- Поученіе 16. Что значить изреченіе Отцевъ: «пребывать въ келліи есть половина и посѣщать Старцевъ также половина?» 187
- Поученіе 16. Какая польза для внимательныхъ отъ пребыванія въ келліи и посѣщенія братій? . . . 188
- Поученіе 16. Возвращаясь въ келлію послѣ посѣщенія братій, должно испытать себя. 189

КЛЕВЕТА.

- Поучение 18. Какъ долженъ поступать тотъ, кто подвергается клеветѣ 199
- Поучение 1. **КРЕЩЕНИЕ** истребляетъ всякіи грѣхъ 25

КРОТОСТЬ.

- Поучение 7. Пророкъ Давидъ, какъ примѣръ терпенія и кротости 105
- Поучение 17. Кто избѣгаетъ огорчающихъ его, тотъ убѣгаетъ кротости 197
- Поучение 22. Кто ненавидитъ огорчающихъ его, тотъ ненавидитъ кротость 224

Л.**ЛОЖЬ.**

- Поучение 9. Ложь чужда Богу 113
- Поучение 9. Ложь отъ діавола 113
- Поучение 9. Три различныхъ вида лжи 114
- Поучение 9. Въ чемъ состоитъ ложь мыслію? 114
- Поучение 9. Въ чемъ состоитъ ложь словомъ? 119
- Поучение 9. Ложь происходитъ отъ славолюбія, сластолюбія и сребролюбія 119
- Поучение 9. Когда по видимому нужно солгать, то какъ должно поступить? 120
- Поучение 9. Кто лжетъ самую жизнь свою 120

ЛѢНОСТЬ (нерадѣніе).

- Поучение 11. Должно беречься и малой лѣности, ибо она подвер-

- гаетъ насъ великимъ опасностямъ 132
- Поучение 13. Нерадѣніе и покой разслабляютъ душу 166

ЛЮБОВЬ.

- Поучение 4. Различіе между исполненіемъ воли Божіей изъ любви и по страху 59
- Поучение 4. Св. Антоній говорилъ: «я уже не боюсь Бога, но люблю Его» 66
- Поучение 6. Какъ св. Аммонъ любовію своею исправилъ брата 92
- Поучение 14. Какъ приобрести любовь къ ближнему 174
- Поучение 19. Не должно словами просить себѣ любви отъ ближняго 201
- Поучение 19. Ничто такъ тѣсное не соединяетъ людей между собою, какъ единомысліе 202
- Поучение 19. Любовь по Богу сильнѣе естественной любви 203
- Поучение 22. Если принимаемъ подозрѣнія на ближняго и вѣрнимъ своему сердцу, то истребляемъ чрезъ это въ себѣ любовь къ ближнему 219
- Поучение 22. Любовь есть узда раздражительности 219
- Поучение 22. Недостатки ближняго надобно покрывать любовію, и какъ привлекать его къ себѣ 224

М.

- Поучение 5. **МАКАРІЙ.** Видѣніе св. Макарія, служащее примѣромъ, какъ полезно объясненіе своихъ помысловъ 79. 80
- Поучение 12. **МАЛОДУШІЕ.** Нѣкоторые при случающихся скорбяхъ желаютъ смерти; но это неразумно 146

- Поучение 8. **МАРКЪ**. Авва Маркъ сказалъ, что злоба, питаемая помышлениями, раздражаетъ сердце, убиваемая же молитвою и надеждою, сокрушаетъ его . . . 107

МИЛОСТЫНЯ.

- Поучение 14. Преимущество милостыни предъ другими добродѣтелями 177
- Поучение 14. Различныя цѣли подающихъ милостыню 178
- Поучение 14. Съ какою цѣлю должно подавать милостыню и какамя милостыня называется разумною? 179
- Поучение 14. Различныя виды милостыни тѣлесной и душевной 179, 180
- Поучение 14. Каждый можетъ, по силѣ своей, оказывать милость ближнему 180
- Поучение 4. **МИРЪ**. Когда человекъ приобретаетъ миръ? 64
- Поучение 1. **МИРЪ**. Какъ миръ распадается человекъ и человекъ миру? 32
- Поучение 14. **МОИСЕЙ**. Слова Аввы Моисей, какъ примѣръ самоукоренія 172

МОЛИТВА.

- Поучение 2. Какая польза отъ непрестанной молитвы 52
- Поучение 8. Молитва за врага— средство противъ злопамятности 112
- Поучение 17. Какъ должно молиться во время смущенія отъ гнѣва 195
- Поучение 18. Почему сказалъ Авва Пименъ, что молитва есть одна изъ главныхъ добродѣтелей? . . . 200
- Поучение 22. Должно молить Бога, чтобы Онъ даровалъ намъ вниманіе и разумъ къ познанию воли Его 219

- Поучение 22. Во время искушенія должно молиться 220
- Поучение 14. **МОЛЧАНІЕ**. Кто разумно хранить молчаніе? . . . 171

МОНАШЕСТВО.

- Поучение 1. Почему нѣкоторые избрали себѣ монашескій образъ жизни? 31
- Поучение 1. Подвизаясь въ монашествѣ, Отцы не только исполнили заповѣди, но и дары принесли Богу, и въ чемъ оныя заключаются? 31
- Поучение 1. Что означаетъ каждая изъ одеждъ монашескихъ? 34, 35, 36

МОНАХЪ.

- Поучение 2. Монахамъ несвойственно гнѣваться и прогнѣвывать другихъ 45
- Поучение 3. Монахъ никогда не долженъ допускать, чтобы совесть обличала его въ чемъ-либо 58
- Поучение 5. Причина паденія монаха есть увѣренность въ самомъ себѣ 80
- Поучение 10. Монахъ долженъ напоминать себѣ слова св. Арсенія: «Арсеній, зачѣмъ ты вышелъ изъ міра?». 122
- Поучение 13. Преуспѣяніе монаха обнаруживается чрезъ искушенія 157

Н.

НАВЫКЪ.

- Поучение 3. Отъ пренебреженія сойти въ маломъ человекъ приходитъ въ худой навикъ. 56
- Поучение 9. Можно приобрести навикъ и къ добродѣтели, и къ злему 114

- Поученіе 11. Примѣръ того, какъ
страсть можетъ обратиться че-
ловѣку въ навязъ . . . 140, 141
- Поученіе 11. Сколько пагубно хотя
одну страсть обратить себѣ въ
навязъ 144
- Поученіе 12. Должно подвизаться
не только противъ злыхъ навяз-
ковъ, но и противъ причинъ ихъ 151

НАДЕЖДА.

- Поученіе 22. Надежда на Бога есть
путь безопаснѣйшій и самый
твердый 220
- Поученіе 22. Надежда на Бога ус-
покоиваетъ насъ 224

НАМѢРЕНІЕ (цѣль).

- Поученіе 15. Во всякомъ дѣлѣ важно
намѣреніе, съ которымъ оно со-
вершается 184
- Поученіе 16. Все должно дѣлать съ
благою цѣлію 188
- Поученіе 16. Какую цѣль должны
мы имѣть въ виду, когда посѣ-
щаемъ другъ друга 189

НАСТАВЛЕНІЕ (наставникъ).

- Поученіе 5. Необходимо имѣть на-
ставника на пути добродѣтели. и
почему? 76
- Поученіе 5. Врагъ ненавидитъ не
только наставленіе, но и самый
голосъ, произносящій оное . . . 78
- Поученіе 18. Отъ чего происходитъ,
что мы зная полезное для насъ,
не исполняемъ онаго 198

НАСТОЯТЕЛЬ.

- Поученіе 17. Какъ настоятель дол-
женъ пещись о звѣренныхъ ему
братіяхъ? 193, 195

- Поученіе 11. **НИСТЕРОЙ.** Авва
Нистерой сказалъ: «кто увлекаетъ
ся страстію, тотъ будетъ рабомъ
страсти» 142

О

- Поученіе 4. **ОБЛИЧЕНІЕ.** Какъ по-
ступать, когда видимъ, что ближ-
ній нашъ согрѣшаетъ, и что
дѣлать для исправленія его? . . 67

ОБРАЗЪ БОЖІЙ.

- Поученіе 12. Что значить: *сотво-
римъ чловѣка по образу на-
шему и по подобію* (Быт. 2, 26) 153
- Поученіе 20. Толкованіе изреченія
св. Григорія: воздадимъ образу
сотворенное по образу и проч. 208
- Поученіе 6. **ОБЩЕЖИТІЕ** есть одно
тѣло и всѣ, составляющіе оное,
суть члены другъ друга . . . 94
- Поученіе 1. **ОПРАВДАНІЕ** (само-
оправданіе). Въ какія бѣдствія
вводитъ чловѣка самооправданіе. 28

ОСУЖДЕНІЕ.

- Поученіе 6. Отъ пренебреженія ма-
лаго и повидимому ничтожна-
го мы впадаемъ въ осужденіе
ближнихъ 85
- Поученіе 6. Ничто столько не про-
гнѣвляетъ Бога, какъ злословіе
и осужденіе ближняго. 86
- Поученіе 6. Различіе между злосло-
віемъ, осужденіемъ и уничиже-
ніемъ ближняго и опредѣленіе
каждаго изъ сихъ дѣйствій . . 86
- Поученіе 6. Сколь тяжель грѣхъ
осужденія 87
- Поученіе 6. За что былъ осужденъ
Фарисей, упоминаемый въ Еванг. 87
- Поученіе 6. Сказаніе объ одномъ
Старцѣ, осудившемъ ближняго. 87

- Поученіе 6. Почему мы не должны осуждать ближняго и за явные его поступки? 90
- Поученіе 6. Чѣмъ одинъ братъ удерживалъ себя отъ осужденія ближняго? 90

II.

П И М Е Н Ъ.

- Поученіе 5. Авва Пимень говорилъ: «воля наша есть мѣдная стѣна между нами и Богомъ» 77
- Поученіе 7. Говорилъ также: „укоряющій себя никогда не смущается“ (и почему?) 97
- Поученіе 7. Изреченіе Аввы Пимена о самоукореніи. 103
- Поученіе 13. Авва Пимень сказалъ: «преуспѣяніе монаха обнаруживается чрезъ искушенія» 157
- Поученіе 18. Почему Авва Пимень сказалъ, что бояться Бога, молиться Богу и дѣлать добро ближнему суть три главныя добродѣтели? 200

П И С А Н І Е.

- Поученіе 11. Толкованіе словъ: *дщи Вавилоны окаянная* (Ис. 136, 8, 9) 135
- Поученіе 13. Толкованіе словъ: *«всегда прозябоша триничты, яко трава и проч.»* (Ис. 91, 8). 163
- Поученіе 14. 22. Что значать слова св. Писанія: *воля Божія благая, удобная и совершенная* (Рим. 12, 2) 175, 219
- Поученіе 14. Толкованіе словъ: *просите и дастся вамъ* и проч. (Мат. 7, 7). 175
- Поученіе 20. Толкованіе словъ: *пльннль пльннъ* (Ис. 7, 19. Ефес. 4, 8). 209

- Поученіе 22. При безчувствіи души полезно чтеніе Божественныхъ Писаній 218
- Поученіе 14. ПЛОТСКАЯ СТРАСТЬ ничѣмъ такъ не угашается, какъ состраданіемъ къ ближнимъ. . . 172

П О Д В И Г И.

- Поученіе 10. Кто въ началѣ понуждаетъ себя къ подвигамъ, тотъ преуспѣваетъ мало по малу и получаетъ помощь отъ Бога. 122
- Поученіе 10. Что значить изреченіе одного изъ св. Отцевъ: „дай кровь и пріими духъ?“ 123
- Поученіе 10. Желающій научиться дѣланію духовному долженъ день и ночь подвизаться о семъ . . . 124
- Поученіе 20, 21. Какъ подвизались святые мужи, принося себя въ жертву? 206, 215
- Поученіе 22. Находящіеся въ подвигѣ иногда падаютъ, иногда сами низлагаютъ противниковъ. 222

ПОДОЗРѢНІЕ.

- Поученіе 9. Вредно имѣть подозрѣнія на ближнихъ и вѣрить своимъ догадкамъ и предположеніямъ 115, 118
- Поученіе 9. Замѣчательный примѣръ. подтверждающей сіе 116, 117
- Поученіе 17. Не должно принимать подозрѣній, внушаемыхъ врагомъ 197
- Поученіе 22. Если принимаемъ подозрѣнія на ближняго, то истреблемъ чрезъ это въ себѣ любовь къ ближнему 219

П О К О Й.

- Поученіе 7. Для снисканія покоя, нѣтъ другаго пути, кромѣ самоукоренія 97, 103

- Поученіе 7, 22. Если кто по истиннѣ достоинъ покоя, тому по устроению Божію сотворится милость 100, 224
 Поученіе 13. Покой разслабляетъ душу 166

ПОМЫСЛЫ.

- Какую преп. Досеѣи имѣлъ свободу въ исповѣданіи своихъ помысловъ? 12
 Поученіе 5. Должно открывать свои помыслы и поступки и все дѣлать съ совѣтомъ, и какая отъ сего польза 76
 Поученіе 5. Примѣръ пользы, происходящей отъ откровенія своихъ помысловъ и вреда отъ утаенія оныхъ 79
 Поученіе 5. Слова св. Аввы Дорофея о самомъ себѣ, какъ примѣръ откровенія помысловъ 80, 81
 Поученіе 5. Если кто не имѣетъ человѣка, котораго онъ могъ бы вопрошать о своихъ помыслахъ, то что ему въ такомъ случаѣ дѣлать? 84
 Поученіе 5. При благомъ направленіи сердца нашего по волѣ Божіей, Богъ просвѣтитъ и малое дитя, чтобы сказать намъ волю Божію. 84
 Поученіе 5. Если исполняемъ что-либо доброе, то должны объяснять Отцамъ, какъ исполняемъ оное, чтобы не погрѣшить 84
 Поученіе 9, 16. Возникающіе въ насъ лукавые помыслы должно обращать въ добрые 118, 197
 Поученіе 12. Четыре помысла, удаляющіе человѣка отъ Бога 156
 Поученіе 18. Какъ должно бороться съ страстнымъ помысломъ? 200
 Поученіе 18. Страстные помыслы должно исповѣдывать, и какая отъ сего польза 200

ПОПУЩЕНІЕ.

- Поученіе 12. Богъ оставляетъ человека тогда, когда онъ сдѣлаетъ что-либо противъ своего устройства 155
 Поученіе 14. Все, случающееся съ нами, бываетъ или по благоволенію Божію, или попустительно 175

ПОСЛУШАНІЕ.

- Поученіе 1. Послушаніе избавляетъ человека отъ грѣха и смерти, и примѣры, подтверждающіе сие 38, 39
 Поученіе 1. Послушаніе должно быть совокуплено со смиреніемъ 40, 41
 Поученіе 1. Какъ высоко цѣнилъ послушаніе св. Василии Велики? 41
 Поученіе 1, 5. Преданный себя въ послушаніе Отцамъ имѣетъ безначаліе и покой 42, 82
 Поученіе 4. Исполняя какое-либо дѣло (послушаніе), должно стараться сохранить при этомъ и душевное свое устройство 73
 Поученіе 4. Какъ должно исполнять послушаніе, и какъ поступать, если возникнетъ смущеніе? 72, 74
 Поученіе 17. Какъ должно вести себя, находящемуся въ послушаніи? 196
 Поученіе 19. Кто полагается на свой разумъ и свое сужденіе, тотъ не можетъ повиноваться . 201

ПОСТЪ.

- Поученіе 15. Какъ и почему усановиенъ постъ св. Четырдесятницы? 181, 182
 Поученіе 15. Какъ долженъ поступать, желающій въ теченіе св. Четырдесятницы очиститься отъ грѣховъ всего года? 183

ПРАЗДНИКИ (Пасха, Пятидесятница и проч.).

- Поученіе 15. Почему Господь возсѣлъ на жребя, при входѣ въ Іерусалимъ, и мы встрѣчаемъ Его въ день сего праздника съ пальмовыми вѣтвями? . . . 186, 187
- Поученіе 20. Какъ должны мы, по словамъ св. Григорія, совершать праздничныя пѣнопѣнія и въ особенности праздникъ Пасхи? . . . 204
- Поученіе 20. Что значитъ Пасха Христова? 204, 205
- Поученіе 15. Что означаетъ тѣмъ, что мы не преклоняемъ комыгъ въ продолженіи св. Пятидесятницы? 183
- Поученіе 21. Какъ должно праздновать память св. мучениковъ? . . . 211

ПРИСТРАСТІЕ.

- Поученіе 1. Почему не должно имѣть пристрастія къ вещамъ? 33, 37
- Поученіе 18. Чтобы не впасть въ раздражительность и злопамитность, не должно имѣть пристрастія къ вещамъ 198

ПРОИЗВОЛЬ (произволеніе)

- Поученіе 16. Каждый получаетъ пользу, или вредъ отъ своего душевнаго состоянія; примѣры, подтверждающіе сіе 189, 190
- Поученіе 16. Если захотимъ, можемъ во всякомъ дѣлѣ получать пользу и вредъ 192
- Поученіе 20. Отъ нашего произволенія зависитъ наше спасеніе . . . 210

ПРОМЫСЛЬ.

- Поученіе 7, 13. Ничего не бываетъ съ нами безъ промысла Божія 99, 157
- Поученіе 7. При всемъ, случающемся съ нами, мы должны взирать горѣ и предаваться Божію промыслу. 101
- Поученіе 7. Замѣчательный примѣръ преданности волѣ Божіей. 104
- Поученіе 12. Хорошо уповать при каждомъ дѣлѣ на Бога, ибо ничего не бываетъ съ нами безъ воли Божіей. 145
- Поученіе 13, 17. Богъ знаетъ, что намъ полезно, и сообразно съ симъ устрояетъ все, касающееся до насъ, даже и самое маловажное 158, 196
- Поученіе 14. Все, случающееся съ нами, бываетъ или по благоволенію Божію, или попустительно. 175
- Все, касающееся до насъ, должно представить Богу и полагаться на Его промысль 219

ПУТЬ.

- Почему тѣсный путь въ тоже время можетъ быть названъ и пространнымъ? 3
- Поученіе 5. Человѣкъ тогда только видитъ непорочный путь Божій, когда оставитъ свою волю. 77
- Надежда на Бога есть путь безопасный и самый твердый . . . 220

Р.

РАЗУМЪ.

- Поученіе 5. Чему подвергается человѣкъ, который слѣдуетъ своею волею своему разуму (оправданію)? 76

Поученіе 19. Кто полагается на свой разумъ и свое сужденіе, тотъ не можетъ повиноваться 201

С.

САМОЛЮБІЕ.

Самолюбіе—корень всѣхъ страстей—врагуется отсѣченіемъ своей воли 2

С В Я Т Ы Й.

Поученіе 1. Святыя смиренною жизнію соединяли себя съ Богомъ. 30
 Поученіе 2. Каждый изъ Святыхъ шествовалъ путемъ смиренномудрїа 44
 Поученіе 2. Святыя, чѣмъ болѣе приближаются къ Богу, тѣмъ болѣе видятъ себя грѣшными, и примѣръ, поясняющій сіе . . . 48
 Поученіе 2. Святыя убѣгаютъ человѣческой славы 49
 Поученіе 6. Какъ Святыя обращаются съ согрѣшающими . . . 92
 Поученіе 20, 21. Какъ Святыя умерщвляли себя и приносили себя въ жертву 206, 215
 Поученіе 21. Почему св. мученики называются жертвами одушевленными и всесоженїями словесными? 212
 Поученіе 21. Соблюденїемъ заповѣдей Святыя приближаются къ Богу 215

С Е Р Д Ц Е.

Поученіе 1. Безъ сокрушенїа сердца невозможно освободиться отъ зла и прїобрѣсти добродѣтели . . 30
 Поученіе 16. Отъ чего рождается въ насъ добросердечїе? 193
 Поученіе 19. Человѣкъ страстный не долженъ вѣрвать своему сердцу 201

Поученіе 13. СИСОЙ. Изреченіе Аввы Сисоя о страстяхъ 160

СКОРБИ (оскорбленїа).

Поученїа 1. Отъ чего человѣкъ по паденїи подвергся всѣмъ скорбямъ? 27
 Поученіе 7. Почему мы переносимъ иногда оскорбленїе безъ смущенїа? 95
 Поученіе 7. Жалки примѣръ того, какъ одинъ братъ, изъ презрѣнїа къ ближнимъ, переносилъ наносимыя ему отъ нихъ оскорбленїа. 96
 Поученіе 7. Мы не переносимъ оскорбленїй, потому что мы не укоряемъ самихъ себя 97
 Поученіе 7. Оскорбляюще насъ только показываютъ намъ сокровенныя въ насъ страсти 98
 Поученіе 7. Если скорбимъ о томъ, что не получаемъ нужной намъ вещи, то какъ поступать намъ въ такомъ случаѣ? 100
 Поученіе 7. Все, что ни случается съ нами скорбнаго, мы терпимъ за грѣхи наши 101
 Поученіе 7. Кому уподобляется человѣкъ, обвиняющій людей въ своихъ скорбяхъ 105
 Поученіе 10. Какъ должно поступать, когда кто-либо насъ оскорбляетъ? 130
 Поученіе 12. Нѣкоторые по малодушїю, при случающихся скорбяхъ, тѣготятся жизнію; но это неразумно 146
 Поученіе 12. Мы должны благодарить Бога, если сподобляемся немного поскорѣть здѣсь, дабы обрѣсти малый покой 147
 Поученіе 13. Богъ не презираетъ ни малѣйшей скорби нашей . . . 159
 Поученіе 13. Почему мы отягощаемся скорбїями? 159

Поученіе 13. Какъ должно переносить искушенія и скорби.	156
159, 161.	166
Поученіе 13. Душа чрезъ скорби входитъ въ св. покой.	167
Поученіе 13. Скорби привлекаютъ къ душѣ милость Божию.	167
Поученіе 19. Великій подвигъ—не судить оскорбляющихъ насъ и не мстить имъ.	201
Кто намъ досадитъ, за того мы должны молиться Богу, какъ за благодѣтеля и врача сластолюбія нашего.	219
Какъ должно переносить находящія на насъ скорби, если имѣемъ грѣхи, и какъ, если не имѣемъ ихъ?	221
Кто ненавидитъ оскорбляющихъ его, тотъ ненавидитъ покой о Христѣ.	224

СМИРЕНІЕ.

Чрезъ отрѣченіе своей воли св. Дороеей научился лучшему способу возвыестія—смиренію.	2
Поученіе 2. Одно только смиреніе бываетъ выше всѣхъ сѣтей дьявольскихъ и избѣгаетъ ихъ.	3, 42
Поученіе 1. Чрезъ смиренномудріе можно быть помилованнымъ.	27
Поученіе 1. Отъ смиренномудрія раждается послушаніе.	27
Поученіе 1. Въ чемъ состоитъ истинное смиренномудріе?	28
Поученіе 1. Въ смиренномудрія заключается: всякая радость, слава и покой, а въ гордости все противное.	28
Поученіе 1. Смиренномудріе оживляетъ (насъ), а высокоумдіе умерщвляетъ.	29
Поученіе 1. Чала смиренномудрія суть: самоукореніе, недовѣріе своему разуму и ненависть къ своей волѣ.	30
Поученіе 1. Безъ смиренія нельзя повиноваться заповѣдямъ и достигнуть чего-либо благаго.	30

Поученіе 1. Святые смиренною жизнію соединили себя съ Богомъ.	30
Поученіе 2. Прежде всего нужно смиренномудріе и почему?	39, 42
Поученіе 2. Смиренномудріемъ сокрушаются всѣ стрѣлы врага и сопротивника.	42
Поученіе 2. Никакая добродѣтель не можетъ быть совершена безъ смиренномудрія.	43
Поученіе 2. Каждый изъ Святыхъ шествовалъ путемъ смиренномудрія.	44
Поученіе 2. Смиреніе одно можетъ насъ ввести въ Царство Божіе, но только медленно.	44
Поученіе 2. Свойства смиренія.	44
Поученіе 2. Смиреніе ни на кого не гнѣвается и ни кого не прогнѣвляеть.	45
Поученіе 2. Смиреніе одно только сопротивляется тщеславію.	44
Поученіе 2. Оно привлекаеть въ душу благодать Божию.	44
Поученіе 2. Оно покрываетъ душу отъ всякой страсти и отъ всякаго искушенія.	45
Поученіе 2. Смиранный, въ случаѣ скорби, прибѣгаетъ къ самоукоренію, и чрезъ то получаетъ спокойствіе.	45
Поученіе 2. Два вида смиренія и въ чемъ они состоятъ.	47, 40
Поученіе 2. Совершенное смиреніе рождается въ душѣ отъ исполненія заповѣдей.	47, 50
Поученіе 2. 14. Чѣмъ болѣе человекъ приближается къ Богу, тѣмъ болѣе видитъ себя грѣшнымъ, и примѣръ, поясняющій сіе.	78, 170
Поученіе 2. Вещьда Аввы Зосимы съ софистомъ о пріобрѣтеніи смиренія.	50
Поученіе 2. Смиренію нельзя научиться изъ однихъ словъ, но оно пріобрѣтается опытомъ и дѣлами.	50

Поученіе 2, 5. Слова Аввы Агао-на, какъ образецъ смиренія	51, 84
Поученіе 2, 14. Въ чемъ состоитъ путь къ смиренію?	51, 173
Поученіе 2. Какая польза отъ того, чтобы считать себя ниже всѣхъ	51
Поученіе 2. По мѣрѣ того какъ человѣкъ смиряется, онъ получаетъ помощь отъ Бога и преуспѣваетъ	52
Поученіе 2. Смиреніе избавляетъ человѣка отъ многихъ золъ и покрываетъ его отъ всякихъ искушеній	53
Поученіе 4. Примѣры смиренномудрія и терпѣнія Аввы Дорооея	69
Поученіе 8. Изреченіе Аввы Зосима о смиреніи	112
Поученіе 9. Осуждать себя есть дѣло смиренія	121
Поученіе 10. Что долженъ знать молящійся Богу: „Господи дай мнѣ смиреніе“, и какъ Богъ даетъ намъ оное	130
Поученіе 12. Если мы сѣблаемъ что-либо доброе, то должны покрыть оное смиренномудріемъ	154
Поученіе 14. Всякая добродѣтель безъ смиренія не есть добродѣтель	169
Поученіе 14. Нельзя спастись безъ смиренномудрія	170
Поученіе 14. Для совершенія добродѣтели нужно смиреніе	170
Поученіе 14. Кто разумно смиряется	171
Поученіе 17. Кто ненавидитъ поношеніе, тотъ ненавидитъ смиреніе	197
Поученіе 19. Не презирать давнія ближняго есть дѣло смиренномудрія	202

СМУЩЕНІЕ.

Поученіе 13. Смущеніе есть дѣло неразумія и гордости и отъ чего оно происходитъ?	160
Поученіе 13. Не должно смущаться и тогда, когда тревожитъ насъ страсть	160

С О В Ъ С Т Ь.

Поученіе 3. Совѣсть есть нѣчто Божественное, всѣянное въ насъ отъ Бога	53
Поученіе 3. Послѣдую совѣсти, Патріархи и Святые, бывшіе прежде Закона, угодили Богу	54
Поученіе 3. Что сдѣлалось нужнымъ тогда, когда люди попрали совѣсть	54
Поученіе 3. Въ нашей волѣ состоитъ повиноваться совѣсти или почитать ее и пренебрегать ею	54
Поученіе 3. Совѣсть въ Евангеліи (Мат. 5, 25, 26) называется соперникомъ, и почему?	55
Поученіе 3. Не должно почитать совѣсти и въ самомъ маломъ, и почему?	55
Поученіе 3. Какъ должно хранить совѣсть свою въ отношеніи къ Богу?	56
Поученіе 3. Что значить хранить совѣсть свою въ отношеніи къ ближнему?	57
Поученіе 3. Въ чемъ состоитъ храненіе совѣсти въ отношеніи къ вещамъ?	57
Поученіе 3. Монахъ никогда не долженъ допускать, чтобы совѣсть обличала его въ чемъ-нибудь	58
Поученіе 4. Храненіе совѣсти въ отношеніи къ ближнему рождаетъ смиренномудріе	70
Поученіе 17. Должно хранить совѣсть свою во всемъ	197
Поученіе 18. Что мы должны думать, когда исполнимъ какое-либо дѣло по силѣ своей и совѣсти?	197
Поученіе 4. СПОРЪ. Не должно спорить и соблазнять брата	74

СТРАСТИ.

Поученіе 1. Исполненіемъ заповѣдей человѣкъ очищается не	
--	--

- только отъ грѣховъ, но и отъ страстей 26
- Поучение 1. Различіе между грѣхами и страстями 26
- Поучение 2. Смирение покрываетъ душу отъ всякой страсти 44
- Поучение 8, 11. Должно отсѣкать страсти, пока онѣ еще не возросли 109, 135, 136
- Поучение 10. Человѣкъ можетъ находиться въ трехъ состояніяхъ относительно страсти: онъ или дѣйствуетъ по страсти, или сопротивляется страсти, или искореняетъ ее. 127, 129
- Поучение 10. Иногда человѣкъ удерживается отъ одной страсти по внушенію другой 129
- Поучение 10. Кто разумно искореняетъ страсть? 130
- Поучение 10. Кому подобны: дѣйствующи по страсти и искореняющіи оную? 131
- Поучение 11. Каждая страсть имѣетъ врачевствомъ противоположную ей заповѣдь 133
- Поучение 11. Беседа одного Старца съ учениками своими объ искорененіи страстей, подтвержденная сравненіемъ 134
- Поучение 11. Если страсти укрѣпляются въ насъ, тогда даже и съ трудомъ мы не можемъ одни исторгнуть ихъ 135, 168
- Поучение 11. Толкованіе текста: *дщи Вавилона окаянная* и проч. (Пс. 136, 8, 9) по отношенію къ страстямъ 135
- Поучение 11. Жалкій примѣръ того, какъ страсть можетъ обратиться человѣку въ привычку. 140, 141
- Поучение 11. Авва Нистерой сказалъ: «кто увлекается страстію, тотъ будетъ рабомъ страсти» . 142
- Поучение 11. Сколь пагубно хотя одну страсть обратить себѣ въ привычку. 144
- Поучение 12. Что сказалъ Евагріи о томъ, кто предается страстямъ и желаетъ скорѣе умереть? . . 147
- Поучение 12. Должно подвизаться не только противъ страстей, но и противъ причинъ ихъ . 150, 151
- Поучение 12. Должно очищать душу отъ страстей и насаждать въ ней добродѣтели 151, 152
- Поучение 12. Каждая страсть имѣетъ противоположную ей добродѣтель 153
- Поучение 12. Страсти не принадлежатъ намъ по естеству, но душа, но сластолюбію уклонившись отъ добродѣтели, водворяетъ въ себѣ страсти 154
- Поучение 13. Не должно смущаться и тогда, когда тревожитъ насъ страсть 160
- Поучение 13. Невозможно, чтобы тотъ, кто исполняетъ страсти, не имѣлъ отъ нихъ скорби . . 160
- Поучение 13. Изреченіе Аввы Сисоя о страстяхъ 160, 161
- Поучение 13. Человѣку удобнѣе бороться со страстію, пока онъ еще не исполнилъ ея на дѣлѣ, нежели послѣ того, какъ онъ предается ей 161, 162
- Поучение 13. Толкованіе словъ: *всегда прозябоша триниция, яко трава* и проч. (Пс. 91, 8), по отношенію къ страстямъ . . 163
- Поучение 13. Сравненіе исхода Израильтявъ изъ Египта съ освобожденіемъ души изъ плѣна страстей и грѣха 164, 165
- Поучение 13. Когда діаволъ видитъ, что Богъ умилосердился надъ душою и готовъ ее помиловать, тогда онъ (діаволъ) сильнѣе борется ее и отягощаетъ страстями . 165
- Поучение 14. Служащій больнымъ освобождается отъ страстей и отъ браней 172
- Поучение 18. Какъ должно бороться со страстными помыслами? . 190
- Поучение 18. Страстные помыслы должно исповѣдывать, и какая отъ сего польза? 190

- Поученіе 19. Человѣкъ страстный не долженъ вѣрить своему сердцу 201
 Поученіе 19. Съ какимъ намѣреніемъ должно желать избавленія отъ страстей? 203
 Поученіе 19. Какой признакъ того, что мы добровольно исполняемъ страсть 203

СТРАХЪ БОЖІЙ.

- Поученіе 4. Два вида страха: первоначальный и совершенный, и въ чемъ оные состоятъ? 59
 Поученіе 4. Совершеннаго страха нельзя достигнуть иначе, какъ только первоначальнымъ страхомъ 60
 Поученіе 4. Какъ человѣкъ приобретаетъ страхъ Божій? 65
 Поученіе 4. Дерзость отгоняетъ отъ души страхъ Божій 65
 Поученіе 14. Страхъ Божій побуждаетъ душу къ храненію заповѣдей 167
 Поученіе 18. Почему Авва Пименъ сказалъ, что бояться Бога есть одна изъ трехъ главныхъ добродѣтелей 200

СУДЪ БОЖІЙ.

- Поученіе 6. Богъ не всѣхъ людей судитъ одинаково, и почему? 88
 Поученіе 6. Примѣръ, показывающій различіе суда Божія о людяхъ 86, 87, 88
 Поученіе 12. Слова св. Іоанна Златоустаго о послѣднемъ судѣ 148, 149

Т.

- Поученіе 20. ТАИНСТВО. Какова сила таинства смерти Христовой 209

ТЕРПѢНІЕ.

- Поученіе 4. Примѣры терпѣнія и смиренномудрія Аввы Дороея 70, 71
 Поученіе 7. Почему мы переносимъ иногда оскорбленія безъ смущенія? 96
 Поученіе 7. Примѣръ того, какъ одинъ братъ изъ иррезубнія къ ближнимъ, переносилъ наносимыя ему отъ нихъ оскорбленія 96
 Поученіе 7. Замѣчательный примѣръ терпѣнія и кротости одного больнаго Старца 104
 Поученіе 7. Примѣръ терпѣнія и кротости въ исторіи пророка Давида 105
 Поученіе 14. Безъ терпѣнія и мужества никто не можетъ совершить ни одной добродѣтели 169
 Поученіе 18. Какъ должно поступать тому, кто подвергся клеветѣ? 199
 Кто намъ догадитъ, за того должны мы молиться, какъ за благодѣтеля и за врача сластолюбія нашего 219

Т Р У Д Ъ.

- Поученіе 2, 14. Тѣлесные труды ведутъ къ смиренію, если совершаются разумно 51, 52, 173

ТЩЕСЛАВІЕ.

- Поученіе 2. Одно только смиреніе противится тщеславію. 44
 Поученіе 10. Дѣйствія страсти тщеславія 128
 Поученіе 12. Дѣлая доброе, надобно удаляться тщеславія 156
 Поученіе 18. Не должно выказывать себя ни въ словѣ, ни въ дѣлѣ 199

У.**УКОРЕНИЕ (самоукорение)**

- Поучение 2. Смирный, въ случаѣ скорби, прибѣгаетъ къ самоукоренію и чрезъ то получаетъ спокойствіе 45
- Поучение 7. Мы неравнодушно переносимъ оскорбленія, потому что не укоряемъ себя 103
- Поучение 7. Какъ необходимо каждому изъ насъ самоукореніе. 97
- Поучение 7. Авва Пименъ говорилъ, что укоряющій себя никогда не смущается 97, 98
- Поучение 7. Какъ поступать тому, кто не находитъ причины къ самоукоренію 98
- Поучение 7. Примѣръ вреда отъ недостатка самоукоренія 101, 102
- Поучение 7. Какой вредъ происходитъ отъ того, что мы укоряемъ ближнихъ нашихъ? 103
- Поучение 7. Изреченія св. Антонія и Аввы Пимена о самоукореніи 103
- Поучение 7. Безъ самоукоренія человеку трудно устоять въ добродѣтели 103
- Поучение 6. **УНИЧИЖЕНІЕ.** Въ чемъ состоитъ уничиженіе (нами) ближняго? 87
- Поучение 11. **УСЕРДІЕ.** Замѣчательное видѣніе одного прозорливаго Старца о усердныхъ и лѣнивыхъ къ Божественной службѣ. 138

Х.

- Поучение 2. **ХУЛА** происходитъ отъ гордости 53

Ч.**ЧЕЛОВѢКЪ.**

- Поучение 1. Въ какомъ состояніи находился человекъ въ раю? 22
- Поучение 1. Почему Богъ изгналъ человека изъ рая? 23, 28
- Поучение 11. Какимъ образомъ человекъ долженъ постепенно очищать себя? . . . . . , 137
- Поучение 12. Невозможно человеку не пожать того, что онъ посѣялъ. 150
- Поучение 12. Что значитъ: *сотворимъ человека по образу нашему и по подобію?* (Быт. 2, 26) 153
- Поучение 12. Богъ оставляетъ человека, когда онъ сдѣлаетъ что-либо противъ своего устроенія 153
- Поучение 12. Человекъ никогда не долженъ быть безъ заботы о своемъ спасеніи. 156
- Поучение 13. И одинъ помысль можетъ удалить человека отъ Бога 156
- Поучение 16. Отъ чего рождается въ человекѣ добросердечіе 191
- Поучение 15. **ЧРЕВУГОДІЕ.** Два вида чревоудія, и въ чемъ они состоятъ? 183

