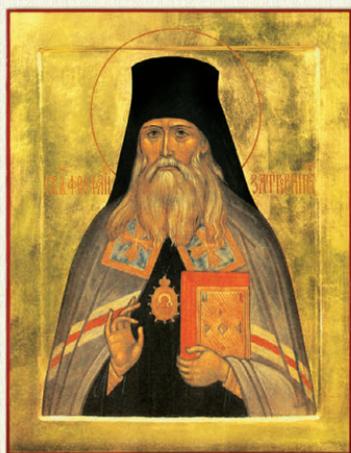

**СВЯТИТЕЛЬ
ФЕОФАН
ЗАТВОРНИК**

**Житие, изречения,
святые**

СВЯТИТЕЛЬ
ФЕОФАН
ЗАТВОРНИК

Житие, изречения,
святыни

ЭКСМО
МОСКВА
2012

УДК 27-9
ББК 86.37
С 25

Рекомендовано к публикации
Издательским Советом Русской Православной Церкви
Номер ИС 11-105-0479

Оформление *Сергея Власова*

В оформлении книги использованы
рисунки *Александра Волкова*, подготовленные
при участии *Екатерины* и *Данила Волковых*.

С 25 **Святитель Феофан Затворник : Житие, изречения,
святыни.** — М. : Эксмо, 2012. — 208 с. : ил.
(Религия. Подарочные комплекты).

ISBN 978-5-699-54253-6

Это издание — одно из первых знамений грандиозного празднования Русской Православной Церковью двухсотлетия со дня рождения святителя Феофана Затворника Вышенского в 2015 году. В него вошли: иллюстрированная книга с житием и изречениями святителя Феофана Затворника, рассказом о местонахождении святынь.

УДК 27-9
ББК 86.37

ISBN 978-5-699-54253-6

© Зоберн В. М., текст, 2012
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2012

Содержание

ГЛАВА I. ИЗРЕЧЕНИЯ

7

ГЛАВА II. ЖИТИЕ

157

ГЛАВА III. СЛОВО О ФЕОФАНОВСКИХ ЧТЕНИЯХ

183

ГЛАВА IV. СВЯТЫНИ. В ПОМОЩЬ ПАЛОМНИКЪ

191

ЛИТЕРАТУРА

200

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

201

Глава I ИЗРЕЧЕНИЯ

Акафист

... **А**кафисте должна последовательно осветить-ся вся жизнь славимого святого, равно как и в каноне ему. Но мне всегда приходит на ум, что форму или образ акафистов следовало бы разнообразить. Где радуйся, где хвала тебе, где хвалим тя, или молимся, прямо молитву и подобное... И на каждое воззвание или целый икос и кондак отрядить, или в каждом икосе или кондаке повторять их подряд, чтобы весь акафист преобразовать в хвалебную и молебную песнь восхваляемому. [II, 292]

Ангел Хранитель

А свои мысли добрые разве не приходят?.. У всех приходят. Они Ангелом Хранителем внушаются, и их надобно записывать... [III, 538]

Враг хитер, но Ангел Божий сильнее его: махнет мечом, и все паутинные сплетения врагии разлетятся, как прах, возметаемый ветром. [IV, 582]

Апостолы и мужи апостольские

...Появились писания апостольские не для изложения христианского учения, а для устранения недоразумений и беспорядков, возникавших в частных общинах христианских. И, следовательно, содержат только частные предметы, а не все вообще христианское. Они писаны уже к христианам настоящим, вполне по-христиански образованным. И хотя касались христианских начал, то настолько лишь, насколько это требовалось предметом, о коем шла речь. В писаниях апостольских все христианское видно; но ничего не раскрыто вполне и систематически. На все есть указания и намеки, но полного изложения нет, кроме тех предметов, относительно коих возникали недоумения. [VI, 946]

Мужи апостольские, по примеру и заповеди апостольской, правя Церковью, в то же время воспитывали при себе таких мужей, которые бы после них могли занять место их и продолжать блюсти апостольские учения и порядки...

Все апостольское, таким образом, переходило из рода в род жизнью и делом. Апостолы все, что передали, ввели в жизнь — умственную, нравственную, семейную... и во все виды жизни. Жизнь от жизни загоралась... и жизнь, апостолами заведенная, блюлась... [VI, 974]

Благодать

Благодать Духа Святого с нами с момента крещения и миропомазания. Молитвы церковные, домашние,

труды подвижничества и доброделания развивают сей дар и дают ему простор действовать в нас. Лучшее к тому средство — сердечная молитва, которую и самому надо считать плодом Духа. И вместе привлекательницей Духа... В этом смысле и церковная о Духе Святом молитва имеется привлекательницей Духа. [II, 342]

Благодать Божия внимание ума и сердца к Богу обращает и на Нем держит. Как ум без действия не стоит, то, будучи к Богу обращаем, о Боге и думает. Отсюда память Божия — присная спутница благодатного состояния... Память Божия праздной не бывает, но непременно вводит в созерцание совершенств Божиих и Божиих дел: благодати, правды, творения, промысления, искупления, суда и воздания. Все сие в совокупности есть мир Божий, или область духовная. Ревнующий неисходно пребывает в сей области. [III, 384]

Благодущие

Благодуществуйте! И всегда у Господа испрашивайте себе сего дара. С ним не будет никакого горя. Все будет принимаемо как радостное и благоприятное. Тут сила Божия на мирное течение пути в жизни сей, всегда почти стропотном (извилистом. — Сост.). [VIII, 1317]

Всякого приходящего или всякого встречаемого надо принимать как посланца Божия. Первый вопрос будет у тебя внутри: что хочет Господь, чтобы я сделал с сим или

для сего лица. Всех принимать, как образ Божий, с почитением и желать сделать добро ему. [VIII, 1458]

Взявшись благоугождать Богу, надо, во-первых, все принимать спокойно и терпеть благодушно, а во-вторых, уметь держать себя при сем и действовать. Первое легко — стиснул зубы и молчи, а второе очень трудно, особенно потому, что беспокойный дух тотчас наружу лезет и чрез слово, и чрез дело, и чрез движение, и чрез мину, это обстоятельство все и портит, как сами видите. Но имеете опыт, извольте учиться, наука проста, но трудно заучиваема. Именно: в случаях неприятных, породивших неприятные против других чувства, не следует ни говорить, ни действовать. Надо наперед успокоиться и совершенно исторгнуть из сердца неприятность, чтоб и следа ее не было. Тогда и речь, и дело пойдут ладно. Можно тогда и сурово, и строго говорить, даже бранчливо, и речь не произведет худого действия: ибо дух в ней будет не раздражительный, а мирный и любовный. [VIII, 1459]

Благонастроение

Имейте в виду главное, именно — сердце, благонастроенное ко Господу и ко всему, что требует от нас дело спасения. [III, 497]

Примите мое благожелание сохранить дарованное вам благонастроение сколько можно дольше... Не осучайтесь, не рассеивайтесь, паче же не допускайте страстных движений, не больших только, но и самых малых... И огонек,

теперь в вас горящий и светящий, протянет свое свечение и согревание вас непрерывно... [V, 854]

Отрады и утешения не суть окончательное свидетельство о добром настроении. Главное — решимость и ревность Богу угождать, дух сокрушен и сердце сокрушенно и смиренно и предание себя в волю Божию. Когда сие есть — добре. [V, 865]

Благочинный

Надо действовать не борзясь, потихоньку. Пылить нечего. Главное — возлюбить надо братию и большую, и малую и в духе любви действовать. Кто чем неможнее, тем более надо возыметь к нему любовь. Если будете так действовать, любовь научит вас всему. Как огня бойтесь действовать по страсти. Где хотя малая тень страсти есть, там не жди проку. Тут прячется враг и все перепутает. Когда взыскивать приходится, избегайте того движения сердца, по коему благочинный известное нечине считал бы оскорблением лично для себя. «Как он смел у меня на глазах так поступать?» Надо «я» во всех его видах отбросить. [II, 309]

Благочинный не настоятель и должен действовать в подчинении набольшему. Хорош будет благочинный, если он первый своим непослушанием или невниманием к настоятелю — чинить будет безчине.

Благочинный пусть не заглушает монаха. То — чин случайный, а монах — по обету и умрет монахом. Так

монаха паче надо блюсти. Благочиние можно сбросить, а монаха куда сбросить?

Бог

Бог везде есть и все слышит... [I, 89]

Надо показать и Богу, и людям, что не на воздух же твердили нам Божественные истины. [I, 90]

...Все люди ищут Бога. Следовательно, быть с Богом — есть норма жизни нашей души. Это так осязательно, что и спорить против того нельзя... Твари Божии возвещают о Боге. Если есть разумность в устройении вещей, то есть и существо разумное, их устройшее. Это неотразимое заключение, силу которого все умы испытывают, не исключая и тех, которые надуваются не верить... Остается нам уяснить: как вступить в общение с Богом и быть с Ним. Тут Христос Господь, Который сказал: Я в Отце, вы во Мне, и Я в вас (Ин. 14, 20). Се цепь, связующая нас с Богом. — Вот и вся система веры. [I, 140]

Бог везде есть и, коль скоро находит сердце, не противляющееся Ему, входит в него и обвеселяет его. Оно и радуется и, к Нему прилепляясь, отстать от Него не хочет...

Нормальное к Богу наше отношение есть болезненное с сокрушением Ему припадание в сердце, с возваниями: Имиже веси судьбами спаси мя! В руки Господни надо положить себя, да творит в нас и с нами, что Его святой воле угодно, только бы спас...

У Бога же все равны... и смотрит Он только на сердце. Как сердце к Нему, так и Он к сердцу, чье бы то сердце ни было... Бог везде есть и все видит, и очи Его светлейшие паче солнца суть. Память об этом надо внедрить в сердце или слить с сознанием. Когда же душа будет держать сознание о сем, то не может не иметь и страха Божия, и благоговеинства пред Ним с заботою угодить Ему всем — и словом, и мыслию, и движением, и делом. [II, 256]

...Бог везде и все видит, и всякое обращение мысли к Нему не пропускает незамеченным. [II, 301]

...Той жажды, которую вы восчувствовали, нигде и ничем и удовлетворить нельзя, как только у Господа и Господом. Он Сам сходит, как дождь, в жаждущий Его дух, и срастворяясь с ним, и орошает, и согревает, и возбуждает, и направляет, и укрепляет. [II, 305]

Бог благоволил отпечатлеть в нас Свой лик, создав нас по образу Своему. Всматривайтесь в сей лик и восстанавливайте его в себе при свете Божиим: ибо он засорен, и черты его помутились и попортились. Чтob не вкралась ошибка в сем, имеете подлиннейший лик Божий в Господе Спасителе. С Него снимите и в себе носите, ибо Он есть образ ипостаси Отчей. [II, 357]

Господь, впрочем, везде присущ и везде как Господь, пред Коим подобает держать страх и трепет — не один, однако ж, но в союзе с упованием на милость от всемилостивого Бога... [III, 449]

...Всем... надо держать в мысли закон, по которому Господь размеряет участи наши на земле. Тут все от Господа от мала до велика, и это есть средство в деле приготовления к будущей жизни. [III, 466]

Вы говорите, что для вас теперь только один Бог — вся надежда. Так и всегда следует чувствовать: ибо без воли Божией и тысячи людских помощников не помогут. [III, 468]

Господь возвращает кающимся Свои милости, чтоб не падали в отчаяние согрешающие, а враг обращает сие в соблазны к новым падениям, внушая: «Ничего... падал... но Бог возвратил тебе все... согреши и еще... ничего, покаешься, и все возвратится...» Эта лесь обольстительнее всех... и кажется не важною... а между тем исполнение ее есть грех крайний, на небо вопиющий, именно грешить в надежде на милость Божию. Милость Божия безмерна, но мы мерны... и можем зайти до того, что перестанем каяться и сокрушаться от частых падений, а без этого не будет в нас сосуда для принятия милости... [III, 447]

Отец Небесный уверяет: Не хочу смерти грешника (Иез. 33, 11); Сын Божий одесную Отца что делает? Выну ходатайствует о нас. А Дух Святой? И Он тоже ходатайствует о нас воздыханиями неизглаголаннскими... Так вот как дело есть на небе. А враг хочет уверить вас, что вам нет помилования и спасения у Бога, прогневанного вами. И вы верите ему... этой лжи его. Ибо у Бога и помышления нет о непомиловании, а есть одна

мысль и одно желание — миловать и миловать... приходи всякий. [III, 481]

Не забывайте держать память о вездесущии и всеведении Божиим и также о смерти. Это самые строгие учителя. От них страх Божий и все доброе. [III, 490]

Кто мужественно борется со страстями, строго исполняя заповеди Господа, тот по мере успехов очищается сердцем и по мере чистоты сердца сближается с Господом, Который обетовал таковым: К нему приидем, и обитель у него сотворим (Ин. 14, 23). [III, 492]

Бог вида не имеет и есть невидим. Бог Сын видится в человеческом естестве, поелику приял в Свое Лице естество... Потому Его можно воображать в виде человека, во всех случаях, какие описываются в Святом Евангелии... Это будет воображение историческое... Божеское же Его естество невидимо и образа не имеет. Троица Святая есть за пределами твари, и как есть, для нас недомыслимо. Молясь Богу, лучше не воображать Его никак, а только веровать, что Он есть, есть близ... и все видит и слышит... О сем молить Его надо. [III, 500]

Раскаяние и твердое намерение стоять прочее время добре — всегда умилостивляет Господа. [III, 536]

Смотрите на Спасителя и учитесь, как преобразаться и самим от силы в силу.. Он преобразился для нас, а Сам Он всегда в непреступном свете, которого воплощение нимало не умалило. [IV, 687]

Надобно всячески стараться, помышляя о Боге, помышлять о Нем как о Духе чистейшем, не имеющем никакого вида и образа. Но иметь такое помышление дает только благодать, когда образуется в сердце чувство к Богу. До тех же пор помышление наше о Боге не совершенно, смешано с какою-либо формой. [V, 898]

Объятия Господни открыты для всех приходящих к Нему. Идите и вы не боясь. Всякий с своею ношею идет и получает у Господа облегчение. Все трудящиеся и обремененные большим ли или маленьким бременем упокоиваются Господом, когда по зову Его идут к Нему (Мф. 12, 28). [IX, 137]

Богомыслие

Богомыслие заменить молитвою Иисусовой можно, но какая в этом нужда? Они одно и то же суть. Богомыслие есть в мысли держание какой-либо истины: воплощения, крестной смерти, воскресения, вездесущия и прочего — без всякого направления мысли. [I, 113]

Богомыслие — взять какую-либо Божественную истину, уяснить ее в составе и основаниях, провести до чувства и вывести уроки для себя. [I, 185]

Настоящее употребление в жизни богомыслия есть представление какой-либо истины веры с соответственными чувствами и намерениями, без движения рассуждения, как уже конченного однажды. У святых отцов оно называется созерцанием, что есть зрение умом истины с чувствами...

Богомыслие действительно восставляет ревность, особенно память о смерти и суде... вот-вот смерть. Как только эта мысль полностью падет на сердце, сердце не может не встрепенуться. [I, 187]

Богомыслие общее настроение поправляет и обновляет. Хорошо всегда доводить его до конца, то есть ставить себя на суде Божиим, как бы это было на деле, и затем вопить: «Господи, помилуй!» [I, 189]

БОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПАСТЫРСТВА

Свету Сына содейлай служителя. Свет Сына — спасение, Господом устроенное и всем нам подаемое ради веры и жизни по вере. Служитель сего света есть тот, кто всеусердно служит Господу верою и всяким доброделием. Силу быть таковым подает Господь же, в Коего облакаемся в Крещении и с Коеим искреннее соединяемся во святом Причащении. Свету Сына содейлай служителя — будет: чрез святое Причащение исполни меня силою и веровать, и жить, как Господь и Спаситель узаконил, да сподоблюсь спасения... [II, 337]

...Во всяком месте они (апостолы. — Ред.) учредили особый приход с особым священником. Это как раз у нас теперь есть и делается. Спрашивается теперь — эти священники, апостолами рукоположенные, имя только носили священников или и действовали по-священнически? Что же такое — собирали верующих

на молитву, повторяли с ними апостольское учение, причащали Святых Таин Тела и Крови; если вновь кто обращался или дети у кого рождались, тех крестили и миропомазывали; заболел кто — того помазывали маслом (елеосвящение над тем совершали); умирал кто — того предавали земле с молитвой и прочее. Что все это совершали поставляемые апостолами священники, это можно видеть из многих других мест апостольских Посланий и Деяний. Но как все это совершалось, об этом нигде не записано. Образ своих священнодействий, особенно образ совершения Таинств, верующие хранили в тайне и передавали только на словах самым действием, и записывать не записывали нарочно, чтоб никто не узнал то из неверующих, и им не оказаться виновным против заповеди Господа: Не пометайте бисер ваших пред свиньями (Мф. 7, 6). [V, 789]

Святительство и паствоство в Церкви истекает от паствоства Христа Спасителя и есть его продление в Церкви. [VI, 962]

Апостолы все вновь перестроили и учредили новое священство, которое словом жизни питает верующих. [VI, 966]

Паствыри и учителя после апостолов суть только блюстители апостольских преданий и учреждений. У каждого апостола было по несколько ближайших учеников, с ними неразлучно бывших и усвоивших во всех частях

апостольскую премудрость. Эти их ближайшие ученики были их преемниками в управлении церковью и в блюдении всего апостолами преданного. [VI, 974]

Видимо кто управляет Церковию? Пастыри. А их кто поставляет? Бог Отец (1 Кор. 12, 28); Бог Сын (Еф. 4, 11); Бог Дух Святыи (Деян. 20, 28). Следовательно, Церковию правит, чрез пастырей, не одно какое Лицо исключительно, а Единый Триипостасный Бог. Почему она именуется Церковию Божиею (1 Кор. 10, 32; 11, 16; 15, 9) или Церковию Бога жива (2 Кор. 6, 16; 1 Тим. 3, 15). [VII, 1182]

Перемена священника хоть не всегда приятна, но беда от этого не слишком велика. Господь правит Церковию и всем, что в ней. Священники — орудия Его. Что для кого нужно, то подает Господь чрез священника, каков бы он ни был — коль скоро ищущий ищет с полною верою и усердно... [VIII, 1391]

И священник, и диакон говорят: «Погиб я!» Еще ни один не погиб, но погибнут, если не покаются. Но вот они уже одну ногу занесли на путь покаяния. Пусть и другую переставляют, а потом и текут по сему пути... По милости Божией имеем удостоверение, что текущие так не попадут в пагубу. Для Господа Спасителя нашего нет ничего дороже, как слезы покаяния. Всех сокрушающихся Он принимает и милует. Примет и сих кающихся, и в том состоянии, как они есть. Чувства покаяния, породившиеся в них, суть дело Божией благодати. Господь Сам пришел

к сердцу их и толкнул: «Будет валяться в грехах, пора вставать». Зовет Господь. А о зовомых апостол сказал: В каком звании призван, в том и пребывай (1 Кор. 7, 20). У апостола Петра какой большой грех был?! Но Господь не сказал ему: «Выступи из апостольства и в другом роде жизни спасения ищи». Так и этим обоим нечего менять состояния, а надо переменить только жизнь и строй сердечный и к тому приложить какой-либо труд, как епитимию, и несть его усердно. [IX, 126]

Божия Матерь

Очень жалею, что так нечестиво оскорблена Божия Матерь в воровском обнажении благоукрашенной иконы Ее Тамбовской. Верно заснули прихожане; чтоб пробудить их, Божия Матерь попустила нечестивцам сделать это святотатственное дело. [III, 444]

Меня давно как-то спрашивала одна красавица: «За что так высоко чествуют Матерь Божию, не только выше всех людей святых, но даже Ангелов и Архангелов?» Я ответил: «За то, что ни Ангелы с Архангелами, ни Херувимы, ни Серафимы не имели такого тесного и существенного участия в устройении спасения нашего, как Она. Устройство нашего спасения именуется воплощенным домостроительством. Надлежало Сыну Божию и Богу воспрять в Свое Лицо естество человеческое, и без сего не могло быть устроено наше спасение... Естество сие взято из Приснодевы чрез наитие Святаго Духа и осенение силы Вышнего.

Ангелы и Архангелы служат при воплощении внешне, не входя внутрь существа дела воплощения, тогда как Матерь Божия в самое существо его входит. За то и чествуется выше всех тварей... В силу сего же существенного участия в воплощении и заступление Ее за нас сильнее всех». [IV, 583]

Болезнь и лечение

Молиться о выздоровлении нет греха. Но надо прибавлять еще волиши, Господи! Полная покорность Господу с покорным принятием посылаемого как блага от Господа благого и мир душе дает... и Господа умилоствует... И Он: или оздравит, или утешением исполнит, несмотря на прискорбность положения. [I, 35]

Лечить сестру или к святым прибегать — одно другому не мешает. Лекаря Бог сотворил, и лекарства суть Божии творения. Лекарь не сам лечит, а Бог чрез него лечит. Бог внушает лекарю, и он прописывает настоящее лекарство. А когда Бог не помогает лекарю, не знаю, попадает ли кто из них тогда на настоящее лекарство. Обратитесь к лекарю, но в то же время паче Господа и святых Его молитесь, чтоб вразумили его угадать лекарство. И ко святым угодникам прибегайте, и все делайте, что люди благочестивые делают в таких случаях (только знахарок не знайте)...

Вера

Един есть Бог и един Ходатай Бога и человеков, Человек Христос Иисус (1 Тим. 2, 5). Так надо верить во Христа

Спасителя, Таинства принимать, заповеди исполнять и все, что содержит и предписывает Святая Церковь. С Господом тот, кто с Церковью. Будьте так, не суетливостию, и будете на спасенном пути. [I, 89]

Что не все веруют, не умаляет значения веры. Надо смотреть на тех, которые искренно веруют, и на то, что им дается чрез веру. Вера христианская — не система учения, а образ восстановления падшего в силу смерти Богочеловека, благодати Духа Святаго. Возьмите когolibо из шедших вслед Господа и увидите, как он малопомалу растет духом, — и становится великим при всей невзрачности внешней. Вот отец Серафим простой, неученый — до чего дошел? Неверам многоученым уста заграждал единым словом. Вот и сила. А жизнь его какова, а нрав? Так и всех переделывает благодать, которые предаются ей. [I, 135]

...Главная беда — не потух бы огонек, что в сердце... Ой-ой-ой! Какая беда, если потухнет. А стоите на сильном ветру. Ну, как потухнет?! Сами вы зажигали его? Нет. И снова зажечь тоже не ваше будет дело. А Тот, Кто зажигает, не поблажлив. Проси и моли, а у Него один ответ: «Зажигал уже. Зачем погасил?» И или совсем не зажжет, или если и зажжет, то даст знать неблагодарному гасителю. [II, 262]

Вера — целительница души, упованием окрыленная и любовью согретая. [III, 466]

Вера, что все — и большое и малое — от Бога, научит принимать все как благо, каким злом ни казалось бы

то. А коли оно не сознается злом, то и страха не производит. [IV, 567]

ВНИМАНИЕ

Когда внимание в Боге, тогда неизбежно и все дела пойдут по-Божьему. С вниманием к Богу в тесной связи страх Божий, который есть источник всего хорошего и отгнатель всего нехорошего. Укрепившись, он образует благоговейный нрав. Берегите сей нрав, и все добре будет идти. Когда это даст Бог, а даст, когда усердно взыщите, тогда не будете жаловаться, что иной стишок недоговорен или поклон не положен, ибо тогда будете иметь то, что ищется трудами молитвенными. [I, 203]

Для того чтобы ум держался на одном при употреблении молитвы, надобно свести его вниманием в сердце; ибо, оставаясь в голове, где происходит толкотня мыслей, он не успеет сосредоточиться на одном... Когда внимание сойдет в сердце, то привлечет туда в одну точку все силы души и тела... И происходит таким образом, что сначала внимание держится в сердце напряжением воли; силою своею внимание порождает теплоту в сердце. Теплота же сия затем держит внимание без особого напряжения. Они затем друг друга поддерживают и должны пребывать неразлучно, ибо рассеяние внимания охлаждает теплоту, а умаление теплоты ослабляет внимание. [II, 244]

Воображение

И о том позаботьтесь, чтоб было меньше образов в душе, а больше мыслей и чувств. Образы суть дело воображения — низшей чернорабочей силы, и всегда раздражают мечтательность. Последняя не укротится, пока воображение в силе и роит образы. Способ к пресечению тока образов есть... умная молитва. Трудитесь. Придет момент, когда почувствуете, что ста ток сей, как ток крови у кровоточивой (Лк. 8, 44). [IV, 705]

Бойтесь образов? Бояться образов надо не всяких, а только мечтательных и притом таких, кои к Божескому существу относятся, которое невидимо и чуждо всякой образности. Все же, относящееся к тварям, образно и может быть воображаемо. И Господа Спасителя, по человеческому Его домостроительству, воображать можно. Еще надо во время молитвы не держать в уме образов, представ умно Богу невидимому, изрекать к Нему благоговейное слово. Сего надо искать, и обретется. [V, 907]

Положим, такое различие... что для работ умовых нужны образы; они и есть в Писании о Боге Самом и всех вещах Божественных. И воображение есть способность умовая — знательная. Воображение — способность формировать и удерживать образы — есть способность чернорабочая... самая низшая! Уж поэтому не след ему позволять являться с своими образами в высшую область, какова молитва... Умосозерцательная деятельность высока... а

духовная, в молитве проявляющаяся, еще выше... Куда туда поспеть воображению... Вот где прилично: друже, како вшел еси семо?! (Мф. 22, 12). [VII, 1063]

Воинство

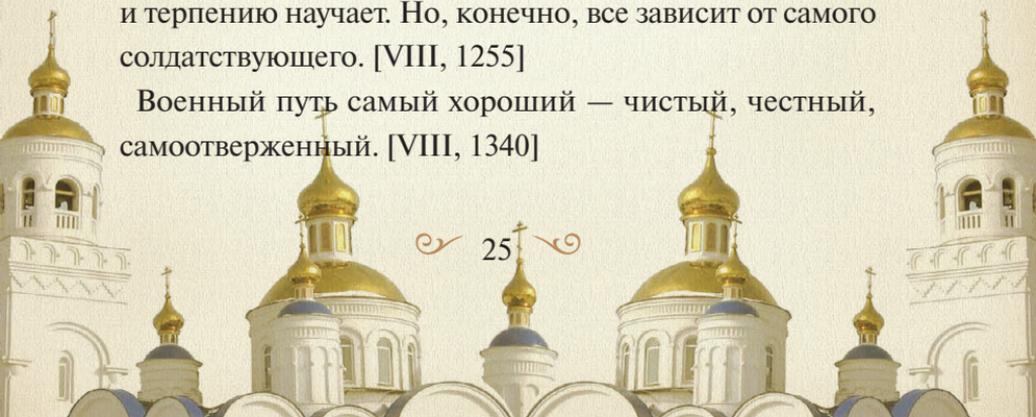
Воины, за дело Божие воюющие, идут мученической дорогою. Наша же война воистину идет за дело Божие. [V, 783]

Вы — будущий воин! Война дело: бодро стоять и всегда быть готову вступить в схватку с врагом, себя не жалея и врагу не поблажая. Теперь, по очищении совести — причащении Святых Христовых Таин — к обычному состоянию должно прийти воодушевление. У воина воодушевление делает его потоком сильным и быстрым и все сокрушающим на пути... [V, 834]

На воинах и войнах часто видимое Бог являл благословение и в Ветхом, и в Новом Завете. А у нас сколько князей прославлены мощами?... кои, однако ж, воевали. В Киево-Печерской Лавре в пещерах есть мощи воинов. Воюют по любви к своим, чтобы они не подвергались плену и насилиям вражеским. Что делали французы в России?.. И как было не воевать с ними... [V, 924]

Солдатская жизнь выправку дает, с нуждою знакомит и терпению научает. Но, конечно, все зависит от самого солдатствующего. [VIII, 1255]

Военный путь самый хороший — чистый, честный, самоотверженный. [VIII, 1340]

КОЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Отречение от своей воли можно на каждом шагу делать... Это внутреннее дело. Положите — не поступать по требованию тела... в угоду ему, а не по нужде... и найдете опыты отречения от своей воли в каждую минуту... Только опять не смущайтесь неудачами... Пусть они есть... только не отлагайте постоянного намерения идти наперекор телу и в большом и в малом. [IV, 591]

ВРАГ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И БОРЬБА С НИМ

У всякого есть как Ангел Хранитель, так и враг-искуситель. Есть воистину. Враг непрестанно подсовывает то мысли, то желания по роду своему. Не стань внимать себе и блюстись — пропадешь. Он затуманит и закружит голову. У всякого особый враг: у иного похотный, у иного корыстный, у иного гордостный — с разными оттенками... Есть враг около не затем, чтобы ему покорствовать, а чтобы с ним бороться и борьбою вырабатывать в себе противоположное добро: вместо похотности — целомудрие, вместо гордости — смирение...

Враг всевает пустые призраки. [I, 140]

«Что скажут?» — вражий страх — там, где нет страха.

Врачевство против сего: уверенность в правоте дела и его сообразности с волею Божиею... и наипаче предание себя и всего своего в руки Божии. Без сего предания едва ли возможно умирение внутри... [I, 189]

... Дobre держитесь в порядках жизни по Богу. Держитесь крепко: глаз не закрывайте, остро смотря сюду и сюду, ибо враг не дремлет. Он ведь от вас не отстаёт, а тут же присматривает, нельзя ли как опять запутать вас; но благодать Божия покрывает вас и приступа не даёт... Как только благодать отступает за что-нибудь, он тотчас тут и начнет вертеть — избави вас, Господи! [III, 498]

Я, кажется, уже не раз писал вам, как надо встречать вражеские нападки. Как только заметите, что подходящее недоброе, тотчас и поражайте то неприязнию, ненавистию и гневом. Это то же, что подать в грудь нападающему. Затем вопиите ко Господу, к Матери Божией и Ангелу Хранителю о помощи. И не переставайте вопить, пока все не пройдет. И пройдет. Вдруг никогда не проходит, а немного погодя. И все дело внутренней жизни в этом: заметить врага, подать ему в грудь и вопить ко Господу. [IV, 625]

Мужайтесь! Что враг нападает и борет, в этом нет греха, и в том нет греха, что эти нападки колеблют душу и смущают. То и другое — есть дело злобы врага и обращается на главу его. Вам же уготовляет венцы. [IV, 629]

Свою душу спасать надо. Враг — губитель душ чрез ревность о спасении всех оставляет в пагубе душу того, кому влагает такие мысли. Святой Антоний Великий задумался было однажды об участи людей. — Ангел Господень явился ему и сказал: «Антоний! себе внимай! А то не твое дело». [VIII, 1463]

ВЫША

У нас по монастырю так тихо, что дивиться подобает. Это дело нашего аввы... Он очень молитвен... и, кажется, приял дар непрестанной молитвы. Спаси его, Господи, и дни его приумножи. [V, 882]

Мне здесь крепко хорошо. Порядки здесь истинно монашеские. Из братии есть лютые подвижники... об-разчик — 80-летний старик — никогда не присядет в церкви и ворчит на других за это. Служб же у нас соберется часов на 8—10. Начинаются с трех часов утра. Последняя бывает в семь часов вечера. Пение саровское. Если удо-сужитесь когда, сами узрите, тогда и порешите, нет или есть кончать здесь дни свои. [VII, 1065]

Вышу можно променять только на Царство Небесное. [VIII, 1221]

Испытывали вы на Выше скороуслышность Божиею Материю молитвы вашей... и слава Богу! Стало быть, очи Матери Божией на вас покоились. Почему не думать, что они и продолжали покоиться, и в сем черпать тепла успокоительного под покровом Вла-дычицы! [VIII, 1306]

Выша, Саров — это Божии жилища. Тут Божий не-бесный воздух. [IX, 202]

ГНЕК

Серчание, осуждение, неснисходительность, взы-скательность... все это, конечно, не добродетели и

уменьшают общую добротность вашего нрава. Потому подлежат исключению из списка ваших качеств. Как это сделать? Ищите и обрящете, просите и дастся вам (Лк. 11, 9). Первое: не давать ходу сим движениям, а как покажутся, так их посекайте и подавляйте, чтобы, где зародились, там и оставались, не выходя наружу. Второе: после всякого обнаружения сих движений кайтесь пред Господом и очищайте сердце. Третье: всякий такой случай обсуждайте и выводите для себя урок, как бы в следующий подобный раз избегать серчания. А паче всего, трудясь так, молитесь: ибо без Господа ничего тут не поделаете. [I, 114]

Серчание — большой враг. В нем — самость, корень всякой греховности, видится и обнаруживается во всей силе. Блюсти себя надо и молиться... [I, 189]

Не хорошо, конечно, серчать, но когда это следствие темперамента, то виновность тут только ту часть обнимает, в которой сознание равнодушно относится к сим порывам. [II, 253]

Движения ярости по случаю неприятностей надо прогонять молитвою и размышлением всякий раз до совершенного их исчезновения. И вреда не будет, а иначе будет. [II, 310]

Досада и серчание, когда кто нарушает ваше уединение, — никуда негоже... Это плод самомнения: не смей мешать мне. Тут и враг разживается около вас. Положите не поддаваться сему чувству. Неприязнь и серчание

дозволительны только тогда, когда предметом их — дурные помыслы и чувства. [III, 476]

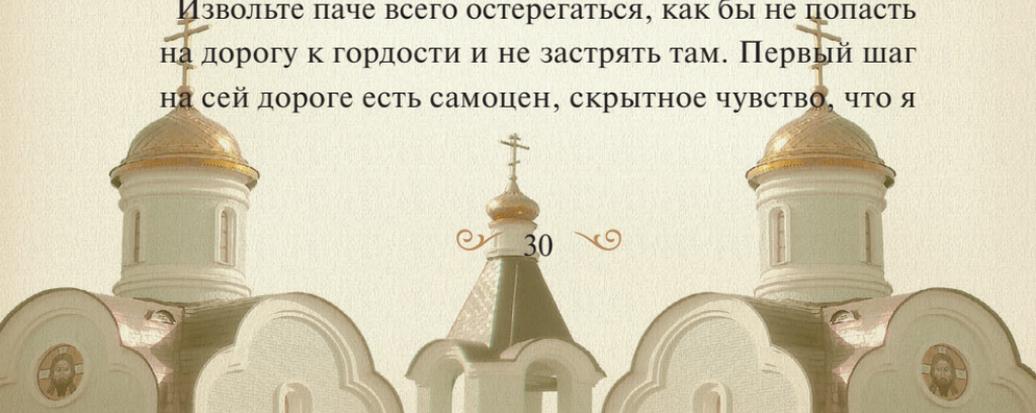
Вспышки одолевают... Учитесь не давать им ходу, а, как только покажутся, подавлять их. Вспылить будто ничего, но тут весь эгоизм, или грешный человек. Молитесь и сами собирайте мысли, которые были бы водою против сего огня. Память Божию держите и память смертную. Эти два помышления суть держава всего доброго и прогнание всего недоброго...

Извольте всегда ограничиваться одними кроткими и покорными объяснениями, а ссору вычеркните из вашего словаря. На свете ничего нет, из-за чего можно бы серьезно ссориться, кроме спасения души. Почаще повторяйте слова Господа, про аще мир весь приобретает (Мф. 16, 26)... [III, 489]

Гордость

Гордость самая пагубная страсть, и тем пагубнее, что чиста совне. Что вам старцы говорили про гордость еще в детстве, это значит, что Бог хочет, чтоб вы сами смирились, и готов дать смирение, если взыщете... Гордость в чувствах, а не во внешнем положении. [I, 88]

Извольте паче всего остерегаться, как бы не попасть на дорогу к гордости и не застрять там. Первый шаг на сей дороге есть самоцен, скрытное чувство, что я

нечто, а не ничто; второй — самомнение или самочувствие — чувство, что я не только нечто, но и нечто важное и пред людьми, и пред Богом. Из сих двух потом рождается вся куча гордостных мыслей и чувств, кои суть самые противные Богу. [III, 518]

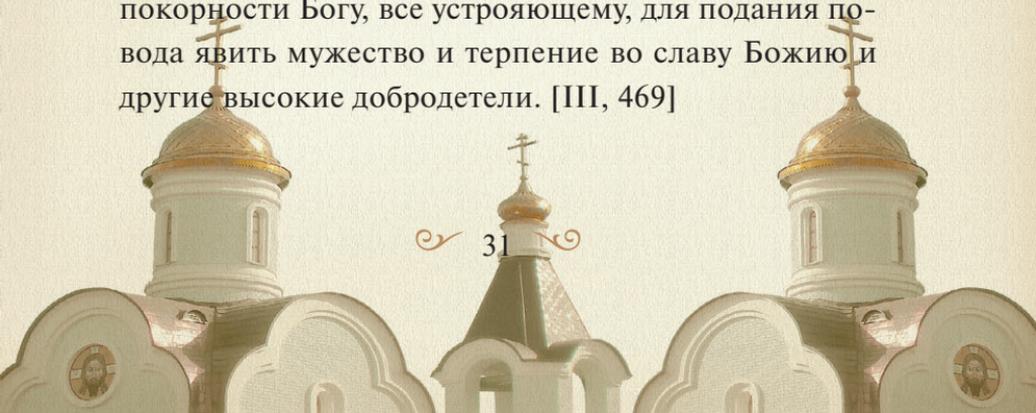
Речи или порывы, слова огорчительные для других не от барства ли. Сознание барства и есть гордость, вещь очень Богу негодная и в нравственной жизни самая зловредная. [VIII, 1228]

Горе

...Горюйте в меру. Пройдите сердцем обетования нашей светлой веры, и сколько вы почерпнете из нее созерцаний в утешение скорби вашей?! [I, 92]

У вас горе за горем... Знаете, что это значит? Что Бог помянул вас. Необычно так думать, но так есть. И помянул не в гневе, а в милости. Вам видны только лишения и потери, а милость, сокрытая под сим и в сем, не видна. [III, 464]

Горестей на земле более, чем радостей. То и другое посылает Бог, то для возбуждения от нравственного усыпления, то для пресечения неправостей и грехов, то для покаянного их очищения, то для возвышения покорности Богу, все устрояющему, для подания повода явить мужество и терпение во славу Божию и другие высокие добродетели. [III, 469]

Грех

Разрешенные грехи и не повторенные не помянутся на суде. [I, 34]

Какие грехи уже исповеданы и разрешены, о тех говорите: «Было, но каялась и получила разрешение». [I, 113]

Грех исповеданный, орошенный, возненавиденный изглаждается из всех книг, в кои вписывается, из книги правды Божией, из книги естества нашего, из книги соприкосновенностей наших с видимым и невидимым миром. Таким образом, он уже не помянется на суде. Имея сие в виду, надо, не умаляя чувства грешности, провевать всегда при сем душу свою благонадежием спасения. Грехи наши Господь все вознес в теле Своем на древо и там рукописание их разодрал. [I, 118]

...В каком бы виде ни проявлялось дурное, как только оно замечено, надо вставать и бороться. Вот главные приемы борьбы: сознать врага в появившейся дурноте, рассерчать на него и напрячься гнать его, призвав Господа Спасителя на помощь, и затем повторять сии акты, пока не исчезнет дурное и душа не успокоится... Требуется энергия, мужество и терпение. [I, 185]

Сокрушение сердечное и самообличение безжалостное всегда нам к лицу, однако ж и меры не надо забывать. [I, 199]

В прежнее ваше восстание от сна греховного благодать ощутительно действовала в вас и не давала вам замечать

трудов восстановления. Теперь будет иначе... Ваш собственный труд должен предшествовать — без сочувствия, деспотически — и благодать проявлять будет свое действие, когда утомитесь от труда и не будете знать, что делать... [II, 354]

Добро

Без Господа никакое добро не укореняется в сердце...

Ничто существенно доброе не укореняется в нас без Него. Если так, то предать Ему себя следует. Не прекращать, однако, и своих трудов и усилий, только упования на них не полагать и ничего от них не ожидать, если Бог не благословит. [I, 120]

Хорошо делает, кто каждый день начинает, как бы доколе совсем ничего не делал. Кто забывает свое заднее добро, есть самый мудрый человек. Дал бы Бог и нам умудряться в этом. [IV, 726]

Доброделание

Есть дела милосердия и милостивость сердечная. Первые получают цену от последней, но возможны и без нее, и тогда они настоящей цены не имеют. [I, 114]

Доброделание... Заповеди — норма, практика — предлежащие случаи; лучше не придумывать дел, а делать, какие представляются. [I, 185]

У вас труды по благотворению... Это самый тяжелый труд и тревожный, хоть всегда сопровождается глубоким

утешением. Про какую-то краску говорят, что она так глубоко и цепко входит в окрашиваемое вещество, что остается навеки... Так окрашивает душу благотворительность!.. В ней больше всего отражается свет богоподобия. [II, 300]

Ведь служить друг другу — Божие есть дело. Потому и исправляемо быть может по Богу, в угождение Ему. [III, 432]

Дух, горящий ревностно о доброделании во славу Божию — се главное. Когда есть сие, значит есть жизнь. Она привести может и к безмолвному в Боге пребыванию, если благословит Бог. [IV, 709]

Благотворений не забывайте и милость Божия осенит вас. [V, 761]

В нас ведь Господь положил все добродетели. Они тотчас и просятся наружу, как только мы бываем в таком настроении, о коем есть поговорка: ныне он в духе... это то же, что готов на все доброе. А потом поднимается что-то внутри, налетает нечто совне... И человек бывает неузнаваем. Но и это можно стряхнуть, как какую-то накидку... Когда живо и сильно ревнование о своем спасении, блюдите сию драгоценность, ибо она дороже всего мира. [VI, 978]

ДУХ И ДУША ЧЕЛОВЕКА

...Душа составляет низшую сторону... внутренней жизни, а высшую составляет дух, иже от Бога, богоподобная,

равноангельская сила, которая и составляет характеристическую черту человека...

Когда Бог творил человека, то образовал прежде тело из персти. Это тело что было? Глиняная тетьерка или живое тело? Оно было живое тело — было животное в образе человека с душою животною. Потом Бог вдунул в него дух Свой — и из животного стал человек — ангел в образе человека. Как тогда было, так и теперь происходят люди. Души отрождаются от родителей, или влагаются путем естественного рождения, а дух вдыхается Богом, Который везде есть. И не понимаю, чем тут смущаться?! Да вы когда говорите, что человек есть животное, мясо ли одно разумеете, или всю животную жизнь? — Конечно, всю животную жизнь, и с душою животною. А прибавляя к сему: «разумное» — что означаете? То, что хотя человек то же, с одной стороны, что животное с душою животною, но с другой — он несравненно выше животного, ибо имеет разум, что совершенно соответствует слову «дух». Сказать: «животное разумное» есть то же, что сказать: «животное одухотворенное»...

Святые отцы различают дух, душу и тело: Антоний Великий, Исаак Сирианин, Ефрем Сирианин и другие. Они не говорят, какого свойства суть души наши. Но, сопоставляя то, что пишет святой Антоний о родах живых тварей, нахожу, что, по его разуму, душа наша одной природы с душою животных.

...По святому Антонию, душа наша одного ранга с душою животных. Что нас отличает, это есть ум, что я называю дух. Пересмотрите все пункты святого Антония, где он говорит об уме. Все, что он говорит об уме, я отношу к духу... и выражаю то почти теми же словами, утверждая вместе с ним, что тот и есть настоящий человек, кто живет по духу,— что святой Антоний выражает: «по уму». [I, 106]

Духовная жизнь

Ходи в памяти Божией и памяти смертной... Храни дух сокрушения, сердце сокрушенно и смиренно... Будь послушен, люби молчание... времени не имей праздного. [I, 43]

Брань духовная... Брань, ведущая к тому, чтоб всегда в мире глубоко пребывать и с Богом, и с людьми, и в себе самих мирствовать. [I, 53]

Со всякою немощию душевною следует тотчас обращаться с молитвой к Господу, прося его исцелить. Затем, употребляя и от вас зависящие средства и собственные усилия, ждите помощь свыше, и Господь в свой час пошлет помощь и исцелит. [I, 120]

Кроме безжалостности к себе, возбуждителями духовными самыми сильными бывают — стояние вниманием в присутствии Божиим и непрестанное чаяние — вот-вот смерть. [I, 196]

Духовник

Руководитель у вас есть — ваш духовный отец. Его Бог вам дал; к нему и обращайтесь, и его во всем слушайтесь. Рад вашему ему послушанию, Бог по вере вашей будет внушать ему, что для вас наиболее пригодно.

Его слово — заповедь, а мое — совет. [I, 132]

Епископ

Святитель — это епископ, угодивший к Богу и прославленный. Иной раз так называют и живых архиереев, заслуживших уважение. [VI, 945]

Если он истинно строг по Богу, то не может не быть вместе с тем и благим. [VI, 997]

Епитимия

За пресечение чтений из Святого Писания вам следует епитимию. Но ее можно отложить, принимая во внимание ваше желание исправиться. Ведь не нужно много читать... Довольно (для вас) прочитывать то, что положено в Святой Церкви, то есть Евангелие и Апостол на каждый день. [II, 297]

У Господа своя на всякого согрешившего налагается епитимия, которая состоит в том, что Он кающегося принимает тотчас в милость, но прежнего не ворочает ему тотчас, а ждет, как пойдет сокрушение и смирение. Если кто безжалостно помучает себя, то скоро возвращает, а если поблажку себе дает, то нескоро. [II, 315]

Вы имеете епитимию. В точности исполняйте ее без опущения. И другое все подгоняйте к ней. [II, 354]

Епитимию?! Это самим вам следовало сделать... Теперь же, когда неисправность исправлена, она уже не ко времени... [IV, 615]

Накладаю на вас епитимию: извольте класть три земных поклона утром и столько же вечером, говоря: «Прости мне Господи, неразумную печальницу о дочери, что поперечу Твоим определениям». И это делайте, пока пройдет скорбь и будете благодушно смотреть на смерть дочери. [VIII, 1273]

Жизнь пастыря

О всем, что бывает вследствие исповедания других, надо сказывать своему духовнику и делать, как он велит. И, не получивши от него разрешения, не приступать к служению. На исповедание не напрашиваться, но и не отказываться, когда велят и когда нужда видна. [II, 310]

Осквернения тоже всякий раз пусть решает духовный отец. Не спать трудно. Служба будет негожа. Попробовать можно. Если пойдет, можно продолжать. Всяко надо трудить себя из-за сего (чтоб не было осквернений во сне). Воздержание прибавить: на ночь не есть и пить меньше — чай слабенький...

Терпеть надо, и терпеть все без исключения, принимая то, как от руки Божией. Не следует ожидать, что как только дал приказ, все пойдет как желательно, а, напо-

тив, во всем ожидать противления и готовиться встретить его без смущения, с разумно придуманными в противодействие средствами.

Надо все делать со всем усердием, успех же дела предать в руки Божии. Почему, когда нет успеха, не ярить, а укорять себя, что худо придумал и новое средство придумать. Не все, однако ж, об этом думать, а и своею душою неотступно заниматься. Молитва да будет в сердце неотлучно. Вечером надо душу вычищать от всего и упразднить, чтобы она осталась свободно с одним Господом. И так отходить ко сну. Без того же не отходить, а потрудиться над собою. [II, 310]

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

На дело Божие надо предать себя до смерти, то есть хоть умереть, а не отступать от доброго. [I, 38]

На землю рождаемся не на радость, а на пот, труды и скорби. Жизнь наша не здесь, а там. Туда и готовиться надо. Но плоти и крови ничто так не умиряет, как болезнь... Сходить в какое-либо святое место, в чаянии исцеления, хорошо. Но не по своему гаданию, а когда будет какое указание. На колодезь отца Серафима (Саровского) хорошо добраться... но если вера есть теплая. [I, 40]

Все время будут житейские заботы. Что заботиться о душе надо, об этом и говорить нечего. Но вы ведь и заботитесь, как я думаю. Если душа не довольна тем, что

делаете,— прибавьте, и Бог милостив будет. Но что вы сказали: «некогда», это не верно. Время всегда остается, только употребляется не так. [I, 58]

...Не охать, а потихоньку придумывать, как бы исправить неисправное... [I, 67]

Цель наша — жизнь в Боге, но к Богу нам нет иного пути, как Господь Иисус Христос. [I, 89]

Здоровье

...В болезни к доктору обращаться не грех. Здоровье — дар Божий. Беречь надо. А когда не убережете, Бог создал докторов и лекарства. Пользование ими не значит выпадение из порядков Божиих. [III, 446]

Воздержание от страстей — лучше всех медикаментов; и оно дает долгоденствие... [III, 447]

Здоровье ваше пошатнулось. Пошатнутое здоровье может пошатнуть и спасение, когда из уст болящего слышатся ропотные речи и возгласы нечаяния... Здоровье и нездоровье в руках Божия промышления о нас суть средства к спасению, когда тем и другим пользуются в духе веры... Но они же и в пагубу ведут, когда относятся к ним своенравно. [III, 470]

Вы хлопотали о лечении. Вот вам и лечение. Прибегайте к Божией Матери, и Она всегда будет держать вас в отрадном настроении... [III, 471]

...Здоровье не от одной пищи зависит, а наиболее от душевного покоя. Жизнь в Боге, отрешая от волн

мирянских, миром осеняет сердце, а чрез то и в теле держит все в здоровом строе. [III, 514]

Выздоровевший обыкновенно чувствует себя обновленным. Думаю, что и у вас было то же чувство. Надо сделать, чтоб это обновление телесное сопровождалось обновлением духовным. Вам Бог дал или указал его в краткой молитве, которую вы творили тогда... Внимание же при этом держите не в голове и не на небе, а в сердце, там внутри, под левою грудью. Когда навькнете, то этим будете разгонять все смущающее и призывать мир на душу. [IV, 647]

Непокой духа и страсти портят кровь и существенно вредят здоровью. Пост и вообще постническая жизнь — лучшее средство к хранению здоровья и процветанию его...

...В видах скорейшего восстановления здоровья, чтоб пространнее работать Господу, можете без греха немного снизойти к немощам тела в сне, труде, стоянии и в пище. [IV, 694]

Здоровье беречь есть обязанность. Берегите. О смерти же думать и здоровым надо. У всех она за плечами, и всякий должен почаству возвращаться к мысли: вот-вот смерть! [IV, 741]

Трудиться трудитесь — дело святое. Но и здоровье надо беречь. Здоровье — что лошадка. Загонишь — ехать не на чем. Всякий день быть с час на свежем воздухе да сна вдоволь, есть и поменьше можно, винопития совсем не касаться; когда не пишете, больше ходить по хате, чем

сидеть. И труд не оставит разорительного следа. Если же можно прибавить к сему и телесное упражнение — точить, пилить, строгать, рубить, — то этим можно сделаться совсем недоступным для немощей...

Цель (гимнастики. — Ред.) та, чтобы ни одному мускулу не давать залеживаться без дела, а напротив, всякий день каждый подергать... и понапрячь. Отсюда мерное течение и питательных отправлений тела. [VIII, 1453]

Зло

Вечно ли зло или оно будет побеждено? — Читайте, что пишется в Евангелии. Придет Второе пришествие, Господь и сотворит суд: праведных введет в вечное блаженство, а грешных выгонит в ад на муку вечную. Добро восторжествует, но зло не превратится в добро и примет должное воздаяние. [II, 266]

От вражеских нападков, смущений и поражений сердца никто не свободен. Так устроена наша жизнь. Но это не на пагубу нам, а во спасение. В нас кроется зло всякое вследствие падения. От этого зла надо очистить сердце. Но, чтобы очистить, надо увидеть: чтобы увидеть; надобно, чтобы оно вышло из своей скрытности... Когда же оно выйдет, надобно посекать — противлением, молитвою, ненавистью. И это всякий раз, как зло выйдет из скрытности. Вот это и делают искушения от плоти, мира и диавола. Они вызывают наружу скрытое в вас зло. Наше дело, лишь только увидим его вышедшим из сердца,

иссекать его. И это благо для нас. Как худосочие выходит наружу сыпью, так скрытое в нас зло выходит наружу худыми мыслями, чувствами и позовами, и порывами... Как сыпь не загоняют внутрь, а счищают; тогда внутренние соки очищаются. Так и в душе, когда худое, обнаруживающееся в мыслях, чувствах и позовах, не скрывают внутри, но посекают, тогда душевная чистота утверждается внутри. [IV, 629]

Откуда зло в мире? — Не от Бога; но Богом попушено; потому что цель, для которой мир создан, и со злом может быть достигнута, как и без зла. Источник же зла — в свободе, не хотевшей покориться воле Божией. [VII, 1121]

Игра в карты

Игра в карты — безделье и от безделья. Беда большая, что молодежь наша не учится работать. Когда бы знали одну, другую работу, она привлекала бы их и занимала. Скука не имела бы места. [VIII, 1263]

Идолопоклонство

Существо идолопоклонства в том, что твари присваивают божеские свойства, и в силу сего чтут их (идолов. — Ред.)... мы же святым Божиим никаких Божеских свойств не присваиваем, а чтим их как совершеннейших из людей, в меру возраста исполнения Христова достигших... а чрез то приблизившихся к Богу приискреннее других. [III, 478]

Всякая страсть — идол. И всякое пристрастие к чему-либо, хоть и не грешному, тоже на идолослужебной части находится... Присматривайтесь и не щадите. Чревонистовство — самый безобразный идол. С поклонения ему пагуба начинается... [IV, 660]

Иисус Христос

Одно ходатайство есть, и без него никакое другое ходатайство не сильно... Ходатайство Господа Спасителя. А побочных ходатаев может быть много, проводников того ходатайства... размножителей... Тут и Божия Матерь ходатаица, действующая в силу ходатайства Сына Ее...

К тому же Господь Спаситель — ходатай к Богу Отцу. А если Самого Спасителя прогневали, кто пред Ним ходатайствует? Но прогневаем, ибо грехами кровь Его попираем. Вот тут Божия Матерь и есть... и говорим Ей: «Матернее Твое дерзновение употребляющи моли...» [VI, 942]

...Христос Господь ходатай источник, как примиритель человечества с Божеством. Он Своею смертью примирил нас с Богом и открыл чрез то доступ к нам всех милостей Божиих. Он есть совершитель воплощенного домостроительства спасения. [VI, 943]

Сила Воскресения Христова невыразимо велика! Нам не понятие только светлое надо возметь о Нем — но и в сочувствие с Ним войти: ибо не для Себя, а для нас воскрес Господь, нас совоскресил. Это воскресение верую

увидеть и радость от того возыметь — даруй, Господи!
[VIII, 1346]

Отец Иоанн Кронштадтский

Что касается отца Иоанна Кронштадтского, то я уверен, что он воистину муж Божий. И вы не погрешите, если уверитесь в том же. Книжки его хороши... И эта — дневник — хороша. Тут светлые мысли души, живущей в Боге...

...Я недавно получил письмо от одной... которая, побывав в Кронштадте и повидав, как идет дело у отца Иоанна, помирилась с ним духовно. Она изумляется, когда отец Иоанн спит?! Замечу, что если б чрез отца Иоанна не действовала сила Божия, то толпа и молва давно бы отшатнулись от него... А что иное в нем иным не нравится, на это нечего смотреть... потому что не у всех глаза одинаковы... [II, 303]

Он достоин всякого уважения. Он для Бога работает, и силою Божиею укрепляем есть. Да хранит Господь душу его от возношения, которое, от чего избави Бог, разом расстроит его действие. Он был или бывал у преосвященного митрополита Леонтия, который охарактеризовал его так: «Смирён, кроток и прост сердцем». [II, 304]

Отец Иоанн быстротечный... удивляюсь, как он выносит столько хлопот. И труд спасительный, и воздаяние многое. Спаси его, Господи! [IV, 585]

Хорошо, что мысли отца Иоанна так вас озаряют. Я назвал их утренним весенним ветерком благоуханным.

[IV, 674]

...Вышли книги, «Моя жизнь во Христе» озаглавлены, отца Иоанна Кронштадтского... одного сорта с моими. Но в них есть многое лучше написанное, чем у меня. Потому не излишне, если встретите их и прочитаете...

[IV, 694]

Отец Иоанн Кронштадтский — Божий человек. Молитва его к Богу доходна, по великой вере его. Господь да хранит его в смирении и преданности Его святой воле и в самоотвержении. [V, 928]

Искушения и борьба с ними

Уразумели теперь, каковы козни вражеские?! Их нечего ужасаться. Они власти никакой не имеют. Мутят, возбуждают, но не определяют. Наше дело, как только заметим, тотчас отбивать их; опять придут — опять отбивать и ни под каким видом не соглашаться на них. Наблюдайте за собою и учитесь, как с ними управляться. Вы добре делаете, бросаясь при нападении на колена с молитвою. Навыкайте молитве Иисусовой, она одна может разогнать все полчища вражеские! [VI, 950]

Вот что делайте, когда будут приходиться смущающие вас внутренние недобрые движения: тотчас сходите вниманием в сердце и стойте там, отталкивая нападающие дурные движения и напряжением воли, и паче молитвою

ко Господу. Что бывают нападки, в этом нет вины; но когда вы не оттолкнете их и займетесь ими и сочувствие допустите, то тут ваша вина. Сердце от этого нечистым делается и теряет дерзновение пред Господом. Блюдайте сердце. [VI, 971]

ИСПОВЕДЬ

На ваш вопрос скажу: не переменяйте духовника... Хоть бы он лежал на смертном одре и был в памяти... и тогда можно исповедоваться, и исповедание сие ни на иоту не теряет силы своей. [I, 50]

На исповеди не надо ограничиваться тем, что спрашивает духовник, а по ответе на его спросы и свои за собою замечания по делам совести высказать. [III, 534]

Смушение на исповеди отгоняйте тою мыслию, что исповедуетесь Господу милостивому, вас любящему и ждущему, чтобы вы все ему сказали. Священник только свидетель. Что сказать на духу, о том дома наперед передумайте и проговорите все спокойно. [IV, 607]

Различать надо простое пересказание всего бывшего на душе, что в монастырях — откровение помыслов, и исповедь таинственную... Последняя требуется, когда что совесть тяготит. Предметно это определить нельзя: дело очень субъективное. Все прочее можно только пересказывать и совещаться... У святого Димитрия (Ростовского. — Сост.) на это — повседневная исповедь... и в молитвах на сон есть подобное. Впрочем, получать таинственное разрешение

всегда для души лучше... Мысли, на которых останавливалось внимание... можно не пересказывать, смотря по предметам. Особого обсуждения требуют мысли, чувства коснувшиеся, еще более — вызвавшие сочувствие, и еще более — те, которые пошевелият и согласие... [IV, 752]

История России

О горьком состоянии истины Божией в обществе нечего и говорить. Что ни придумывай, все из рук валится. [II, 206]

Вы справедливо скорбите о сокращении приходов и закрытии церквей. Что делать? Будем Богу молиться, да пощадит Господь Святую Церковь Свою. [II, 218]

Правому делу Бог помощник. Если бросит Господь Русь православную, то тогда уже пойдет все навыворот. И мне нередко сдается, уж не бросил ли Он ее? Слишком уже пустились мы вперед. И удержу нет. Впрочем, отчаиваться нечего. По истории то видно, что бывали времена и тяжелее, а потом прояснялось небо. [III, 403]

Военные, вишь, так и засучают руки. Драться и драться надо, когда нужда заставит. Я благоговею пред действиями нашего правительства во всем ходе дела. Благослови его, Господи, успехами, как оно мудро и терпеливо ведет дела. [VII, 1122]

Конгресс, видимо, не о пользах освобождаемых народов хлопотал, а все направлял к тому, чтоб унижить Россию. И по всем пунктам, без всякой нужды, сделал урезки.

Какая была нужда урезывать выговоренное для Черногории и Сербии или у нас выговоренное в Азии! — Никакой. А Болгарии раздел ни для чего, как для того, чтоб она еще послужила поводом к войне... Но Господь знает, что строит! Верно, так лучше, и буди благословенна Его воля. [VII, 1123]

Мы часто хвалимся: «Святая Русь, православная Русь». О, когда бы нам быть и остаться навсегда святыми и православными, или хоть любящими святость и Православие! Какой верный залог несокрушимости имели бы мы в этих титулах! А то поглядите-ка вокруг да около себя. Скорбно не одно развращение нравов, но и отступничество от образа исповедания, предписываемого Православием..Нужно воздвигнуть дух Православия в себе самих и объединиться в восстании против всякого образа мыслей, несогласного с ним. Только этим одним отразим мы врагов Христа, как отразили политическую коалицию врагов нашего отечества.

Слышу, что Святейший Синод юбилей хочет устроить в следующем году... в ознаменование 900-летия Святой Церкви у нас... На память о сем будто хотят издать жизнь святого Владимира и акафист ему с картинками... О сем речь у меня к вам... Жизнь и акафист не худо... Но мало для такого великого юбилея и такими великими лицами совершаемого... Надо позначительнее что-либо. Предлагаю с своей стороны: определить вновь перевести богослужебные книги — все... К юбилею же приготовить одну

какую-нибудь, например, Октоих... или Цветник... Минея праздничная... или еще что... Почему не приурочить этого к такому событию?.. [VII, 1180]

Бог ведет человечество к последней цели его, сие сознать и указать должен историк. [VIII, 1450]

История Церкви

Я очень рад, что вам пришлось иметь дело не с общею церковною историей, а с русскою. Тут негде разойтись зломудрию, как делается там. После хоть и придется, может быть, вам взять в руки и всеобщую, но до того времени успеют полопаться все мыльные пузыри, которыми набивают ваши головы в академии немецкие историки. Относительно всеобщей лучший источник — история Флери... Это сборник древних сказаний о событиях церковных. Самый худший — Неандер. Этот проклятый жиденек всю историю перепортил своими мудрованиями. У него все устроялось борьбой противоположных сторон и партий. И он следит только за этим и нередко на одном слове строит целую систему и даже целую школу... Таким образом, у него нет места апостольскому Преданию... непрерывно хранимому Святой Церковью... Таков же пошиб мудрования и у всех его последователей. Извольте себе сие зарубить в памяти... и так умствовать, чтобы все шло по апостольскому Преданию... споры поднимали не одна партия против другой в Церкви. А поднимались суемудры против апостольского Предания... Святая Цер-

ковь, хранительница его, стояла за него и поражала суетных... и из Церкви их изгоняла. [VIII, 1451]

Как блюстительница Преданий апостольских, она (история. — Ред.) стоит наряду с Писанием, как основной источник и охрана Православия. Вот для вас и идея церковной истории. [VIII, 1452]

Боже упаси! Сколько дрянных книжонок печатается за границей против Русской Церкви и духовенства, что мочи нет. И все они быстро расходятся по матушке Руси. Благо, что чай некогда нам читать и во все вникать. Вот составят западники понятие о Российской Церкви?! [IX, 57]

Появлению Московской академии журнала очень рад. Не можете ли вы подать голоса, чтобы их высокоученость взялась разрабатывать преимущественно историю Церкви... только не по немецким историкам — этих всех под лавку, а прямо по первоначальным историкам... с целью... доказать, что все, нами содержимое, было содержимо Святой Церковью во все время ее существования. Что Московская академия мешкает своим изданием, о сем надо жалеть. Вот те и Православная Русь: святых отцев надо издавать на казенный счет! Что за превращение совершилось в среде нашей. Заразились, а незараженные... кои читать не умеют, кои не имеют на что выписывать. [IX, 99]

Что сделалось с Православною Русью? — Перед моим отъездом в Иерусалим книгопродавцы с руками рвали книги духовного содержания для издания. Ныне никто

не берет сего на себя. У издателей же, авторов они лежат на чердаках без движения. Слышно, что Святейший Синод повелел Московской академии издавать святых отцев. А те, изъявляя желание, просят субсидий ради того, что святых отцев почти никто не покупает. Диво дивное! [IX, 130]

КЛЕВЕТА

«Оклеветали вас»... хоть вы не виноваты. Надо благодушно потерпеть. И пойдет это вместо епитимии за то, в чем сами себя считаете виновными... Клевета потому для вас — милость Божия. Надо непременно умиротвориться с оклеветавшими, как это ни трудно. [III, 549]

Когда видите, что вас чернят, принимайте то, как целительные грязи. Вы добре делаете, что не теряете братского расположения к тем, которые прилагают к вам это врачевство. [V, 919]

Всякая напраслина, благодушно переносимая, — венец Божий есть на голову уже надетый, только пусть не сбрасывается. [V, 941]

Я немного знаю, как тяжело терпеть клевету. Она — грязь, но грязь целебная. Терпите: придет срок... Врач душ снимет эту горчицу. И Господа поносили... ядца и пийца... друг мытарям и грешникам... (Мф. 11, 19) беса имать (Ин. 8, 52). Быть причастною поношений Господа — великая слава! Смиряться при сем — смиряйтесь, но не теряйте нравственной крепости духа и блюдите

сознание, что не будучи осуждены совестью всегда смело можете воззреть к Господу или дерзновенно стоять пред лицом Его. [VI, 1046]

Крест

Цель жизни — не благобытие земное, а блаженство по смерти в другой жизни. Кто несет какой-либо крест, тот идет надежно к тому дорогою. [II, 356]

Ныне Креста Господня Воздвижение... Есть духовное воздвижение креста в сердце. Бывает оно, когда кто твердо решится на самораспятие, или страстей своих умерщвление, которое столь существенно в христианах, что, по Апостолу, те только и Христовы суть, кои распяли плоть свою со страстями и похотями (Гал. 5, 24). Воздвигнув в себе крест сей, христиане и держат его воздвигнутым всю жизнь свою. Так ли это, да спросит себя всякая душа христианская и да внемлет, какой ответ даст совесть ее в сердце. О, не буди нам услышать: «Вы только плоти угодие творите в похоти, крест у вас не воздвигнут, сброшен в яму страстей и там гниет в небрежении и презрении!» Когда Господа сняли со креста, крест остался на Голгофе, а потом его сбросили в бывшую там яму, куда бросали сии орудия казни вместе со всяким другим сором. Скоро Иерусалим был разрушен, и все здания его сровнены с землею. Засыпанною оказалась и яма, где брошен Крест Господень. Когда город восстанавливали язычники (иудеям запрещено было и приближаться к месту, где он был), случилось так, что на том

месте, где скрыт был Крест Господень, они поставили идола Венеры, языческой богини блуда и всяких похотей. Враг так внулшил им. Так же бывает и с внутренним нашим крестом. Когда враг разорит духовный строй в душе, сей наш мысленный Иерусалим, тогда и крест духовный сбрасывается с высоты Голгофы сердечной и заваливается хламом страстей и похотей, и похотное самоугодие, как башня, возвышается над всем внутренним миром нашим, и все в нас поклоняется ему и его манованиям последует, пока не озарит благодать, не воодушевит свергнуть сего идола и воздвигнуть крест самораспятия. [III, 493]

У подножия креста обновите веру вашу в домостроительство нашего спасения — дивное и предивное, оживите упование спасения собственного вашего, в силу сего домостроительства, вами приемлемого и совершаемого в том, что от вас требуется, и укрепитесь в решении — ходить в воле Того, Кто за нас Себя предал — в такой непоколебимости, чтоб пребывать в ней, хоть бы угрожала смерть. [IV, 641]

Через напрасные скорби и страдания прививаемся к Кресту Христову и из него приемлем силу крестную очищающую, освящающую и благоволение Божие привлекающую... [V, 941]

Есть крест внешний — на плечах лежит. Это — скорби, беды, лишения, болезни... нападки, напраслины. Есть крест внутренний — самоотвержение с самоумерщвлением. Есть крест — духовный, Божий или божествен-

ный — распятие по воле Божией. Кресты эти одни из другого рождаются. Последний обозначается преданностью в волю Божию, тихую, молчаливою, упокоительною; второй — борьбою с собою, безжалостною к себе; третий — терпением неприятностей. Сколько крестов, столько и крестоношений. Все они неразлучны бывають до гроба; только иной раз один чувствительней, в другой раз — другой или третий. Однако ж вступают они в дело или налагаются постепенно... и быв наложены, остаются... Трисоставный крест. [VI, 986]

Кто в продолжение жизни вообразил в себе самом крест подвигами и делами самоотвержения, тот сам есть крест победный. [VI, 1015]

КУРЕНИЕ

...Добре бросить курение. Оно не только пусто, но и подтачивает понемногу здоровье, портя кровь и засоряя легкие. Это есть постепенное себя оядотворение. Но совета на это никакого нет и не бывает, кроме — решиться покрепче. Иного способа нет. [II, 369]

Курить или не курить, есть дело безразличное, по крайней мере, наша и общая совесть считает это таким. Но когда некурение связывается обещанием, тогда оно вступает в нравственный порядок и становится делом совести, неисполнение которого не может не мутить ее. [II, 369]

Курение — дело бестолковое; нравственного тут настолько, насколько есть пустого пристрастия и вреда

сознаваемого. Последние две черты трудно сознавать самим курящим и трудно разъяснить их некурящим. Крепко неприлично: но приличие и неприличие тоже, что люди, — изменяются. [VIII, 1230]

Леность

Разленение означает ослабление или пресечение духовных движений... [III, 529]

Ложь

Никогда не приходилось мне обратить внимание на изречение святого Лествичника о лжи. И удивился. Как так?! Обращаюсь к подлиннику. Там фраза темновата, и мне думается, что наш перевод не совсем точен. Вместо «прибегнуть ко лжи» надо, кажется, перевести «подойти под ложь»... А это наводит вот на какие случаи. В монастыре святого Саввы был высокой жизни старец Иоанн, при святом Савве еще. Он был епископ, а сказал, что простой. Подобных случаев много бывает. Сюда же отнести можно и то, когда обвиняют кого в чем, а он, зная, что не виноват, говорит: «Простите, согрешил...» Отчасти и юродивые сюда подходят... Все такие подходят под ложь. Решаться на такие дела точно надо со страхом и когда нужда наложит... время требует то есть или свое внутреннее состояние, или внешняя обстановка.

А лгать, кажется, никак нельзя без греха. Статья блаженного Августина пространно разбирает этот предмет, и общий вывод — что не следует лгать. [IX, 87]

ЛЮБОВЬ

Любовь всем законам и добродетелям не только Евангельским, но и человеческим, гражданским, есть основа; следовательно, всякое действие, согласное с законом, согласно и с любовью и всякая оценка действия, соответствующая с законом, или правосудная, соответствует и с любовью. Но любовь выше и шире закона. Есть действия любви, не определяемые законом положительным, а они нимало не противозаконны; но действия, определяемые законом и не исполняемые лицом подзаконным, суть незаконны и любви противны, хотя бы они клонились ко благу кого-либо. Особенно это имеет значение в смысле юридическом. [II, 325]

Духовное горение сердца к Господу есть любовь к Нему. Она загорается от прикосновения Господа к сердцу. Как Он весь есть любовь (1 Ин. 4, 16), то прикосновение Его к сердцу тотчас и возжигает любовь к Нему. А от любви — горение сердца к Нему. Вот это и должно быть предметом искания. Творение молитвы Иисусовой есть только орудие к тому или, лучше, только труд, показывающий сильное желание души обрести Господа. [II, 339]

Любовь и страх оба должны быть в силе... Ангелы предстоят Богу со страхом и трепетом... и нам апостол

повелел со страхом и трепетом содевать свое спасение.
[VI, 969]

Паче всего упражняйтесь в любви — в делах и чувствах, не исключая никого из тех, кои соприкасаются вам, как бы кто ничтожен ни был. [VIII, 1267]

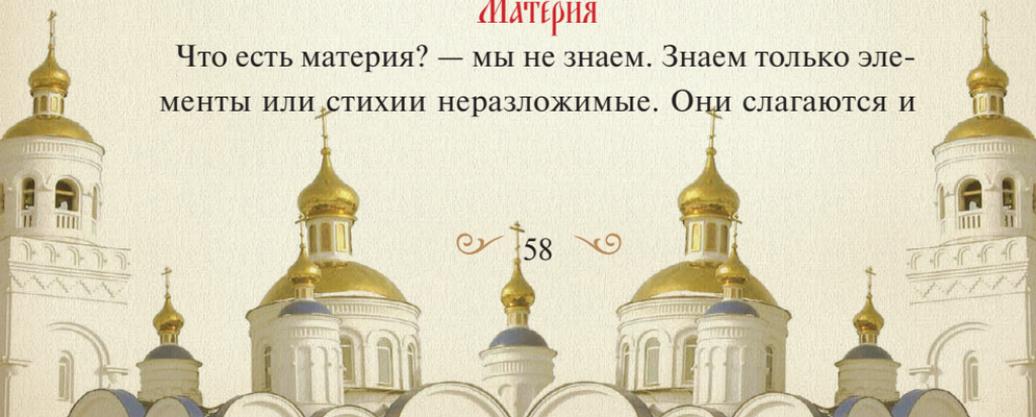
Что есть соль? Там причесное слово. Как Спаситель толкования не дал Сам, то всякому воля понимать это, как рассудит в назидание себе. Я думаю, что это любовь к Богу горячая. Соль — гнилость прогоняет, а любовь к Богу — все грешное и Богу противное истребляет. Соль проникает осоленное, и любовь проникает все составы душевные и духовные, и телесные и всему сообщает прочность и неповрежденность. [VIII, 1344]

Главное — возлюбить надо братию и большую и малую и в духе любви действовать. Кто чем немощнее, тем более надо возыметь к нему любовь. Если будете так действовать, любовь научит вас всему. [VIII, 1455]

Любовь есть блаженное и ублажающее чувство — когда она есть настоящая к Богу любовь. Любовь мучающая, щемлящая есть дело сатаны... который подделаться хочет под Божие, да не может и свое адское жжение воспяляет в сердце. [IX, 140]

Материя

Что есть материя? — мы не знаем. Знаем только элементы или стихии неразложимые. Они слагаются и

разлагаются, вследствие чего являются вещи разные. Сложение и разложение — химический процесс. Видимая сторона процесса — движение. Материя недвижима. Для ее движения совершенно закономерно требование силы...

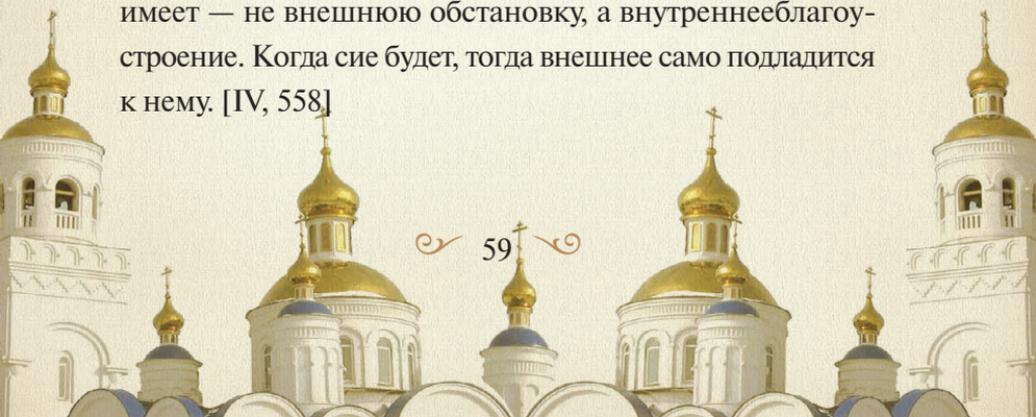
...Верующие имеют полное право втесняться с духовным в область вещественного, когда материалисты лезут с своею материею, без зазрения совести, в область духовного. И на нашей стороне разумность, а на их бестолковость. И это не потому, что всякий кулик свое болото хвалит, но по существу дела. Материальное не может быть ни силою, ни целью. То и другое вне его. Оно лишь средство и поприще для духовных сил, по действиям духовного начала (Творца) всяческих. [II, 266]

Милостыня

Живущим в обществе нечем спасаться кроме милостыни. Чем больше делают ее, тем ближе подходят к равноангельской жизни великих отшельников. [V, 779]

Мир души

...Настоящий покой не вовне, а внутри, и источник имеет — не внешнюю обстановку, а внутреннеблагоустройство. Когда сие будет, тогда внешнее само подладится к нему. [IV, 558]

...Если человек возьмет себя в руки и начнет сам править своим внутренним, то получит в награду невозмутимый мир душевный. [IV, 571]

Мир — общество

Мир — страсти, люди, живущие исключительно по страстям, и совокупность обычаев и порядков жизни, придуманных для удовлетворения страстей... Оставить все сие и есть оставить мир, хотя вокруг все живут помирски или пополам: то помирски, то не помирски — смешанно. [III, 385]

В словах не любите мира (1 Ин. 2, 15), мир совсем не то значит, что в словах: тако возлюби Бог мир (Ин. 3, 16). В последнем под миром разумеется род человеческий погибавший, который был между тем любезен Богу. Бог вследствие сего и положил спасти его, дав за него Единородного Сына Своего. А в первом разумеется та часть рода человеческого, которая Бога знать не хочет и об угождении Ему не заботится; вся забота об угождении себе удовлетворением страстей своих, о смерти не помнит и о будущей жизни не помышляет. К сему миру не благоволит Бог и отвращается от него, не любит его и людям заповедует не любить его. Таким образом, из слов: тако возлюби Бог мир — не следует, что и мы должны любить мир без всяких ограничений, а надобно прибавлять: исключая того мира, которого не любит Бог и от которого велит нам бежать или которого нам велит не любить. Ибо

любя сей мир, Бога нельзя любить — и нельзя души своей спасти. [IV, 584]

Молитва

Поздравляю с окончательным устроением храмов. Вечная молитва о вас будет на всякой службе и не раз. [I, 57]

...Не в словах и поклонах дело, а в возношении ума и сердца к Богу. Можно все то, что у вас написано, проговорить и все означенные поклоны положить, а о Боге совсем не вспомнить, или кое-как с рассеянною мыслию и блужданием ума. И следовательно, не молясь, исполнить молитвенное правило. Выйдет молитва — грех пред Богом. Избави, Господи! Со страхом и трепетом надо совершать дело Божие, это и имейте в уме. Всячески старайтесь, чтоб, где слово, там и ум был, или, как говорит святой Лествичник, заключать ум в словах молитвы. Приступая к молитвословию, надо установиться вниманием пред Богом и не отходить от Него.

Чтение молитв по книжке много рассеивает. Лучше на память заучить их... Читать их потом так, как бы они шли из сердца...

Чем меньше будете иметь нужду в молитвеннике, тем лучше. Навыкайте паче всего быть в памяти Божией и памяти смертной. Жертва Богу — дух сокрушен (Пс. 50, 19). Тогда и считайте, что хорошо помолились, когда отходите от молитвы с сокрушением и самоуни-

чижением полным. И днем, вместо перебирания четок, старайтесь быть умно пред Богом молитвою Иисусовою. Как Ангелы всегда пред лицом Бога, так и нам надо стараться. Они приносят жертву хвалы, а мы — сокрушения. [I, 89]

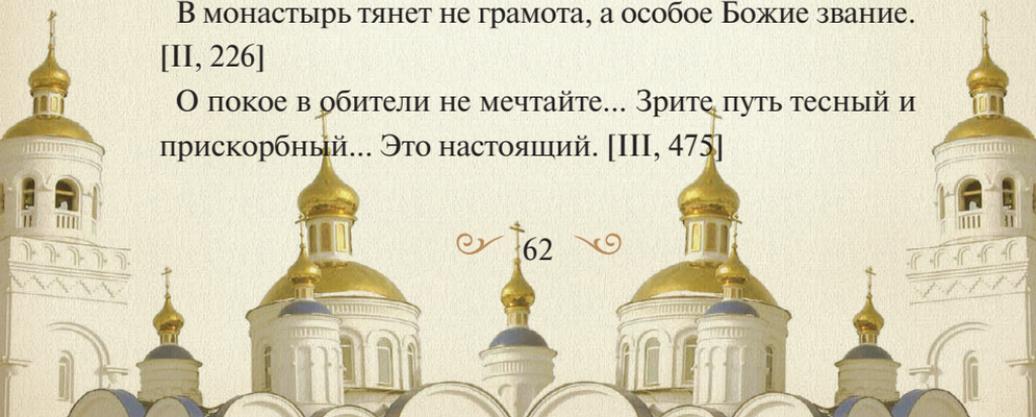
Монастырь

...Монастырь лучшее место для содевания спасения, кто с разумом поступит в монастырь и разумно жить будет в нем. [I, 113]

Монастырь точно есть место спасения и обитель спасающихся, но то и другое невидимо; видимое же все представляется житейским. Там идут два порядка жизни: один внутренний, а другой внешний. Послушания, какие налагаются в монастыре, все касаются сей внешней жизни. Не знающий, что эти послушания необходимы только потому, что мы приносим в монастырь с собою и тело и что дело спасения душ должно идти среди сих послушаний своим чередом, с первых шагов может отворотиться от монастыря, почитая их не соответствующими своим целям и своему настроению, или... все дело монашества ограничивать только сими послушаниями... и потрудиться напрасно... [I, 113]

В монастырь тянет не грамота, а особое Божие звание. [II, 226]

О покое в обители не мечтайте... Зрите путь тесный и прискорбный... Это настоящий. [III, 475]

Все, что можете делать для ближних, пребывая в сожительстве с мирянами, касается пяти, десяти, редко пятнадцати человек. А в монастыре всегда есть больше ста... а есть до тысячи. Таким образом, для ближних в монастыре в десять и сто раз больше можно делать, чем в мирской жизни; и то, что духовная жизнь там раскрывается в недостижимой для мирян жизни, есть придаток новый — незаменимый...

Монастырь — общество борющихся с собою Царствия ради Небесного... В монастыре которые живут духом и сильны нравом не видны и избегают показности, а которые полегче нравом — всегда видны и держатся наружи. [III, 514]

Игуменство ничего вам не прибавило; но если подумаете, что значит оно, то самоохотно кое-что сами себе прибавите не внешне, а внутренно: побольше ревности и неустанности богозрения: отчего в душу будет изливаться мудрость. [III, 535]

Монастырская жизнь не так трудна, как вам кажется. Не труды там тяжелы, а неимение своей воли: делать что прикажут, и сестрам, и начальницам, и распорядительницам надо покорствоваться... За это в награду Бог дает внутренний мир, покоющийся в лоне смирения. [IV, 693]

Повидали теперь монастыри — и видите, что на них есть еще благодать Господня. Да — есть и много, много у нас настоящих обителей, где под добрым надзором

зреют чада Божии. А плода сколько от них на окрестность?! Ведь кричат все те, которые не видели монахов... только сборщиков и сборщиц, что в Питере и в Москве. При всем том, однако ж, надо сознаться, что если бьют нас, монахов, то потому, что мы сами подставляем бока. Надо бы пугнуть немного. Но Господь есть, все правящий. [VII, 1062]

Кончил я устав святого Пахомия, берусь за святого Василия Великого устав, и тот и другой строгоньки... Сказать прокурору, чтоб не вооружался против монастырей, а настаивал бы только, чтоб строго были исполняемы древние уставы. Половина монахов разбежится. Но вместе думаю, что в пять раз более прибавится новых ревнителей; ибо многие не идут в монастырь потому, что слабенько в них. Когда же станет строгонько, жизнь понравится и монахов прибудет. [VII, 1088]

Пришло мне на мысль, что многое не ладно в обителях оттого, что нет у нас авторитетного устава, на который могли бы опираться настоятели и настоятельницы, желая вести дело управления, якоже подобает. Оттого они кричат негромко, будто робея, а монах — братство смущает будто мимоходом. Если б был устав, всякий видел бы, что настоятель, крича, прав и что он обязан слушать, а не слушая, штраф нести. [VII, 1200]

Почаще освежайте душу свою посещением обителей. Если можно где увидеть ныне свет Божий, то только в обителях. [VIII, 1422]

...Церковь да келлия — закон неотложный; без крайней нужды никуда не выходить; по братским келлиям не ходить, а по лесу можно пройтись, чтоб вместе со всяким дыханием восхвалить Господа; особенно же чтобы испытать, твердо ли душа стоит вниманием в сердце. И для здоровья это не худо. Самому на беседу не навязываться, а когда кто в нужде духовной заведет речь, надо поговорить с ним добре. Это то же, что капитал пустить в оборот; а все молчать, когда даже спрашивают, есть то же, что деньги в сундуке запрятать и беречь без всякой от них прибыли. [IX, 68]

Монашество

...Кто из монахов и ныне возьмется с ревностию за дело... в конце выходит не хуже древних ревнителей богоугождения в иноческом чине. [I, 81]

Обрекайте себя на жизнь, где руки и ноги будут одно делать, а душа должна быть занимаема другим, если хочет спастись. Многое из того, что вы чаете увидеть в монастыре, не увидится, а иное и увидится. Но с внутренней стороны все почти найдете, если будут глаза...

Монастыри и постриг сильно возбуждают, но не сами по себе, а теми помышлениями, какие при сем неизбежны... [I, 113]

Келейное уединение есть дело Марии, а хлопоты по сборам есть дело Марфино. Эти дела одно с другим вместе жить не могут. [I, 179]

Апостол Павел решил, что кто хочет спастись, пусть не женится и не связывается семейными делами. Потому что бессемейному удобнее угодить Богу. А семейному в мире есть много соблазнов. Ты и хорошо сделаешь, если укроешься в монастырь. [I, 184]

Монастырские порядки все исполняй добросовестно, почитая великое дело, которое предлежит... делать по этим порядкам, как бы лично тебе посланным от Самого Бога, и труд дел монастырских посвящай Господу, как бы Он Сам стоял пред тобою и смотрел на тебя. [II, 240]

Надежда

Врата смерти зря всегда пред собою, питайте христианскую надежду и, ею отгоняя ужасность смерти, радуйтесь, как вступающий в царские палаты. [III, 366]

Добре творите, что питаете надежду и упование живо. Они — луч, освещающий путь жизни и веселящий среди неизбежных теснот жизни. Возгревайте их паче и паче. Они поддерживали мучеников в терпении и преподобных в подвигах. Без них — один мрак и беспредельное томление. [V, 876]

Враг вселяет безнадежие, потому что он сам безнадежен... Ау нас крепка опора надежды. [VI, 1021]

Наука, знание

...Мирное (без пристрастия. — Ред.) занятие химией ничего худого принести не может, особенно если разные

тут процедуры перетолковать в духовном смысле или видеть в них отражение проявлений духовной жизни. И химия есть часть книги Божией в природе. И тут нельзя не видеть Бога — премудрейшего... и непостижимейшего. [II, 260]

Основа мира вещественного — атомы. Но атомы не все одинаковы, они разные, как разные стихии. Сами, однако ж, они ни движения, ни соединения взаимного иметь не имеют. Все производят действующие в них силы. Какие это силы? Я допускаю лестницу невещественных сил душевного свойства. Взаимное притяжение, химическое сродство, кристаллизация, растения, животные — производятся соответствующими невещественными силами, которые идут, возвышаясь постепенно. Субстракт всех сих сил — душа мира. Бог, создав сию душу невещественную, вложил в нее идеи всех тварей, и она инстинктивно, как говорится, выделяет их, по мановению и возбуждению Божию...

...Вот где вашей химии источник. В некоей химической душе. В этой душе есть инстинктивно чуждый образ того, что надо сделать из стихий. Она их забирает и строит свое. В растении есть и химическая душа. Но она в услужении у души растительной. В животном есть они обе, но состоят в услужении у души животной...

Владение стихиями и силами, действующими на земле, будет расширяться; но это не ведение, а только умение

пользоваться тем, что открывается само собою. Суть дела навсегда сокрыта для нас. [II, 264]

Немощи

Не смотрите мрачно на немощи. Они указывают, скорее, на милость Божию и Божие к вам внимание, нежели на неблаговоление. Что от Бога — все ко благу. [V, 864]

Самое лучшее врачевство для наших немощей — не иметь праздного времени. [VI, 957]

Поелику Господь наш есть самая благодать и все направляет ко спасению каждого, то, конечно, и немощи ваши посещают вас во благо вам, и именно во спасение души. [VI, 1025]

Неприязнь

Есть две вещи, которые наводят на нас гнев Божий, тяготящий и теснящий: неприязнь к другим и похоть, а первой бывает большой простор. Извольте потрудиться, все, чем обнаруживала себя она в вас, выясните и положить пресечь без раздумываний, как бы это благовидно ни казалось. Неприязнь вместо людей обратите теперь на то, чем она в вас обнаруживалась и извергните то вон. Случалось вам читать или слышать слова апостола: Сердце мое распространилось к вам (2 Кор. 6, 11)? Так и распространите и вы свое сердце и за то получите искомое и желаемое. [III, 484]

ОБИДЧИВОСТЬ

Обидчивость от самоцена, по коему признают и чувствуют себя стоящими немало; почему, когда кто дерзает не воздать нам должного, кипятимся и замышляем отмщение. Вы хорошо делаете, что не пропускаете этих чувств даром, но нехорошо, что оставляете иногда долго им в себе замедлять. Несколько дней враг воздымает у вас бурю отмщений. Постарайтесь так делать, чтобы, и минуты не пропуская, взяться за себя и разорить свой самоцен. Не смотрите на обидчика и обиду, тут вы найдете больше опору обидчивости и мести, но выбросьте это из головы и себя саму облеките во вретище ничтожности. Апостол говорит, что льстит себе, кто думает, что он есть что-нибудь (Гал. 6, 3)... Вот это что-нибудь и надо разорить и выбросить за окно. Придет чувство ничтожества, считайте себя достойным всякого унижения и оскорбления, и тогда обидчивость и мщение сами собой испарятся. [I, 132]

ОБЪЕДЕНИЕ

...Кто объедается — похож на пьяного; и тот, кто крепко рассердится. Это все ненормальное состояние. [I, 140]

Самая злая вещь есть сытость. Сыт, ну и развалился, и пыхтит. [II, 261]

ОСУЖДЕНИЕ

Осуждение точно есть трудно отвыкаемая привычка. Сознавши вину, всякий раз себя осуждайте и кайтесь

перед Господом; о грешащих же жалеть навывкайте и Богу о них молиться; Бог даст и привыкнете не осуждать.

[II, 291]

Упражнение в пересудах... потрудитесь пресекать. Сами не начинайте, а кто другой начнет — промолчите, молясь ко Господу в сердце. [III, 490]

Осуждение от самодовольства рождается и самодовольство питает. То и другое показывает, что самость жива и жирна... [IV, 557]

...Осуждение же трудно прощается, потому что трудно чувствуется его грешность. [IV, 713]

Осуждение не словом только совершается; но и внутренним движением сердца. Оно уже есть, коль скоро неблаговолиительно о ком помыслит душа. [IV, 730]

Надо, однако ж, различать осуждение от суждения. Грех начинается, когда в сердце зарождается презорство (высокомерие, надменность. — Сост.) к кому, ради какой-нибудь худобы. Осудить можно просто без всякого приговора судимому. Если же при этом в сердце сожаление будет о лице оплошавшем, желание ему исправления и молитва о том, то тут не будет греха осуждения, а совершится дело любви... Грех осуждения больше в сердце, чем на языке. Речь об одном и том же может быть и грехом и не грехом, судя по чувству, с коим произносится... Но лучше всячески воздерживаться и от суждений, чтобы не попасть в осуждение... Скорее переходить надо на осуждение и укорение себя. [IV, 731]

Не судите — и Бога будете иметь всегда своим защитником. [V, 761]

Чтоб не осуждать других, надо глубоко восчувствовать свою греховность и скорбеть о ней, оплакивая душу, будто мертвую. Некто сказал: «Когда свой мертвец дома, не станешь заботиться о мертвецах в соседстве». [V, 800]

...Нужно различать пусторечье или празднословие от греха осуждения, в коем кроется злорадство и зложелание... Это последнее есть собственно осуждение... [VI, 944]

От осудителя милость Божия отходит. Осудитель выходит сам себе враг. [VIII, 1466]

Охлаждение

Главное — охлаждение. Это горькое и опасное состояние. У Господа оно стоит в числе руководительных, вразумительных и исправительных средств. Но бывает оно и в роде наказания. Причина сего — явный грех, но как у вас его не видно, то причины надо искать во внутренних чувствах и расположениях. Не вкралось ли самомнение, что вы не то, что другие? Не загадываете ли сами шагать по пути спасительному и восходить горé одними своими средствами? Не успокаиваетесь ли на том порядке жизни, какой заведен... и расположились спать в мысли, что больше заботиться не о чем?... Такие и подобные мысли приводят в беспечность, а беспечность есть первый шаг к охлаждению.

...Хотя бы вы достигли высоких степеней, все не безопасно от падений... путь к которому врагу пролагает беспечность и нерадение — спутницы охлаждения... Не думайте, что сами себя согреете... Согреет Господь, когда время придет. Ваше же дело — труд и труд. К сему труду мысленному прилагайте молитву к Господу именно об избавлении от сей язвы. Все другие предметы оставьте, держите одну эту молитву против охлаждения. Стоите ли на молитве, читаете ли, в церкви ли стоите, дело ли какое справляете, все одно имейте в уме: «Господи, избави меня от сего охлаждения». И не давайте себе покоя, пока не согреетесь. Согреянность есть Господа прикосновение к сердцу, а непрестанная теплота есть Господа вселение в сердце... [I, 113]

Охлаждение есть Божия епитимия. [I, 189]

...Бесчувствие и охлаждение — это прямое следствие самовозношения и самодовольства. [I, 200]

Охлаждение бывает вот как: начинается забвением... Забываются благодеяния Божии и Сам Бог, и свое в Нем спасение, опасность быть без Бога, и память смертная отходит — словом, закрывается вся духовная область. Это и от врага бывает, и от рассеяния мыслей делами, заботами, многим обращением с людьми. Когда все это забыто бывает, охлаждается сердце и сочувствие его к духовному пресекается... вот и нечувствие. [II, 255]

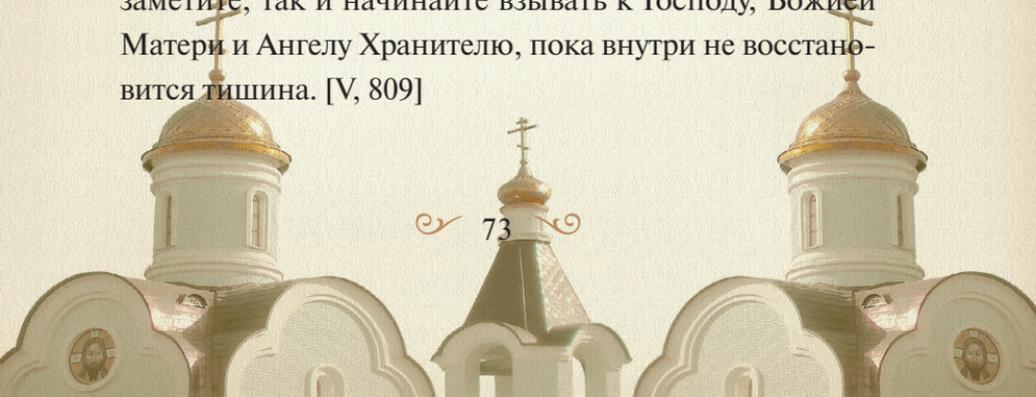
ПАЛОМНИЧЕСТВО

Вы писали, что имеете обычай мысленно посещать все места, освященные стопами Господа и воздавать Ему на них благоговейное поклонение. Вот это и есть то, чего ради посещение святых мест угодно Господу! Делайте так, и Господь будет считать вас каждодневно бывающею в Иерусалиме (или в Киеве) на святых местах. Кто не нашел еще дороги внутри себя, тому такие путешествия помощны, а кто нашел, тому они разорительны: выводят из середины наружу. [IV, 721]

И шататься вам по свету не следует. Сидение в келлии ценнее странствований. Святые места и святые мощи чувствуются внутренно лучше, чем внешне. [IV, 722]

В Саров и пешком! Доброе дело — Бог благословит! Запаситесь терпением! Не слушайте врага, который начнет вам внушать, чтобы бросили это дело, и с пути будет гнать вместо Сарова домой. Стойте и держитесь на своем. [V, 808]

Не подумай, что добраться до Сарова — простое дело. Оно просто по виду, а не на деле. По пятам за вами пойдет враг.. чтобы смущать душу вашу и расшатать ваше благое намерение. Смотрите, внимайте себе и не давайте хода этим смущениям, но тотчас их подавляйте. Тут же, как заметите, так и начинайте взывать к Господу, Божией Матери и Ангелу Хранителю, пока внутри не восстановится тишина. [V, 809]

Саров и Дивеев! — Это для вас обетованная земля. Эти места и в самом деле содержат и доставляют очень многое из того, что чаем от обетованной земли. [IX, 203]

Пастырство

Наше дело действовать по мере сил на созидание ближних, особенно заботясь себя держать и в добром исповедании, и в добрых правилах жизни..Мы ли делаем дело Божие? — Не Бог ли делает его Сам в нас и чрез нас? Да предлагаем Ему себя или предаем — в орудие, если Ему угодно что творить чрез нас. [II, 207]

Смотрите вы — все киевские святые отцы, —вымолите святому владыке своему здоровье. Если захотите и возревнуете — непременно вымолите. Если не вымолите, будет значить, что не восхотели и не возревновали. И тогда вся Церковь Русская будет укорять вас. Вам дело сие — вымолить здоровье владыке — оставлено: а вы пренебрегли им. [II, 220]

Перевод Библии на русский язык

О переводе Библии с еврейского вы, кажется, очень легко помышляете, а это дело большой важности, и не в хорошую сторону. Церковь Божия не знает еврейской Библии. Приняла она от апостолов Библию в переводе семидесяти и доселе блюдет ее. Ее и богодухновенною именовала, где об этом заходила речь. Так на соборах, так и все святые отцы. У нас является

перевод еврейской Библии и дается верным предержащею церковною властью помимо того слова Божия, которое в Церкви. Это последнее не может быть обойдено без оуждения его. Если русский перевод дает слово подлинное, то то слово, которое в Церкви, не подлинно. Если не подлинно, значит Церковь доселе питала нас не истинным словом — хлебом с мякиною. Через это укор Библии с семидесяти толковников падает на Церковь. Переводчики наплевали на эту Библию, а брызги от плевков падают на лицо Церкви. Это пренечестивое дело! Разлад выйдет у нас внутри. Закупят теперь. Общество распространения Библии разнесет ее быстро. Станут читать православные и увидят: одно — в русской Библии, другое — в Церкви. Что отсюда? Всяко добра ожидать нельзя. У греков, в Афинах, началось было движение в пользу еврейской Библии. Экономос поборол их в домашних спорах, а потом и книгу написал в защиту перевода семидесяти, доказывая, что истинное слово Божие и есть только это. Ему все патриархи прислали одобрительные грамоты... Книги эти отпечатаны в сороковых годах. Тут же и у нас было что-то в пользу еврейской Библии. Но тогда власти дознали и подавили все, и следа не осталось. Итак, вот заявление всей Православной Церкви. Теперь откуда эта напасть! Быть разладу и с греками! Так вот видите что! И зачем сделано? Яснее что ли? Нисколько. Еще темнее во многих местах. Так

лучше бы вместо сего пустого дела устроили толкование Библии славянской, взимая при сем во внимание по временам и еврейский текст, и было бы дело много-полезное. А то сочинили то, что кроме вреда ничего не может принести. Всяко, однако ж, спора о сем лучше не начинать. Загореться может раздор такой, что не погасишь. А вот что можно. Вместо крику против перевода заготовить толкование всей славянской или паче учительных и пророческих книг и издать подешевле, чтоб разошлись пошибче... Вот и противодействие. [VII, 1090]

Перевод богослужебных книг

...Богослужебные книги надо вновь перевести, чтобы все было понятно. Пашковцы кричат: «У вас в церкви все непонятно», — штундисты тоже, да и из наших не мало. Кто только станет вчитываться или вслушиваться, непременно кончает возгласом: «Да что ж это такое!...» Архиереи и иереи не все слышат, что читается и поется, сидя в алтаре. Потому не знают, какой мрак в книгах, и это не почему другому, как по причине отжившего век перевода. И надо уяснить перевод. [VII, 1153]

У греков ведь идет постоянное поновление богослужебных книг... Я слышаю Октоих... Очень, очень много у греков новенького. И в этом они молодцы. Иные службы у нас такие, что ничего наразберешь... [VII, 1166]

Пища

Положите законом — выходить из-за стола немного голодным. Злая раба — плоть будет чувствовать, что над нею есть властная рука... И что винопитие пресечено, прекрасно. Это самое лучшее пособие к тому, чтобы было тело всегда бодро, трезвенно и свежо. [I, 187]

Много спите и много кушаете. Да как мерить это много? Не часами и весом, а так: чтоб пища не обременяла и сон не расслаблял. Да пристрастия к ним не иметь, да не угождать плоти, а нужды ее удовлетворять... Плоть — сию рабу, чем-нибудь да надо бить, хоть понемногу, а все бить. [II, 291]

Если не можете воздержаться, кушайте рыбу, только не во время говения. И в другое время иной раз лишайте себя этой сладости. Посмотрите, ныне все доктора за-границей настаивают заводить для здоровья растительную пищу. А что с этою пищею дольше прожить можно, это давно они толкуют. [II, 333]

Относительно пищи во время лечения: можно принимать ее по предписанию докторов, не в угодие плоти, а как пособие к скорейшему излечению, имея в виду по излечении построже относиться к сему делу, к пище то есть. Можно сию строгость соблюдать и при принятии скоромной пищи, именно принимать ее в меньшем количестве. Но хотя так можно, впрочем, которые воздерживаются и в посты держат постный стол, хотя слабый, лучше делают, что и вам советую...

Пища всякая полезна, лишь бы была непорченная, а свежая и здоровая... Как старцы Божии живали более ста лет, питаясь одним хлебом и водою...

Не от одной пищи живот... или здоровье, но от Божия благословения, которое всегда осеняет предающего себя в волю Божию при подъятии тягот на пути исполнения заповедей Божиих. [III, 477]

До обедни лучше не есть и не пить... разве крайность какая. [III, 489]

Подвиг

Всякого рода подвиги надо так нести, чтоб про них в монастыре никто не знал. Коль скоро узнают о чем, уж это дурно. Не думайте, что спрятанность (чтоб не видали и не знали) не строго необходима. Нет: строго-настрога. Подвиг, о коем звонят, есть пустой — гроша не стоит. [IV, 702]

Внешние труды и подвиги суть средства: они ценны только тогда, когда приводят к цели и ею требуются. И мысли на них не устанавливайте, как бы они что значили. Главное — в чувствах и расположениях. На них и обратите внимание, если уже установились во внешнем порядке жизни. [IV, 703]

Мое правило — меру во всем иметь. Особенно в телесных подвигах мера нужна, чтоб плоть вытерпела. Святые отцы держали большие строгости относительно тела, или, как они говорили, проходили жестокое житие. Но до сего доходили они постепенно. Начинали

не слишком строго, а потом все строже и строже поступали с собою. Припомните, как святой авва Дорофей поступил со святым Досифеем. По сему правилу надо и нам жить. И еще была у святых отцов мудрость — не вымышлять строгости, а брать их на себя по какому-либо случаю, больше по нуждам внутренней жизни. [IV, 711]

...Никогда в мысли своей не держите, что вы что-либо сделали, а только все еще начинаете: только начинаете, а ничего еще не сделали. Так и твердите себе; и позади себя не видите никаких подвигов и дел. Молитесь, чтоб Господь закрывал их от сознания вашего и сметал с лица души вашей, и она виделась бы вам всегда голою, ничего не имеющею. Этим отгоняться будет расслабление и разжигаться ревность. [IV, 720]

Покаяние

Вычищается все запачканное отвращением от него и безжалостным к себе противодействием ему с верою, упованием и любовью к Господу. Бывают сии расположения в такой силе, что в одно мгновение все вычищают. Так было с разбойником на кресте. [I, 187]

Сколько бы ни было грехов и как бы велики они ни были, все простит Господь кающемуся и искренно пожившему не полагать более себе, а, напротив, стоять добре, хоть бы из-за того угрожала смерть. Если недостает такого упования на Спасителя, молиться надо Ему же — и

подаст... Кто искренно раскаялся и разрешение получил от Господа чрез духовного отца в Таинстве... и затем самим делом вступил на добрый путь и идет им, на того Господь благоволительно взирает, не поминая его прежнего нечестования. [I, 200]

Поклоны

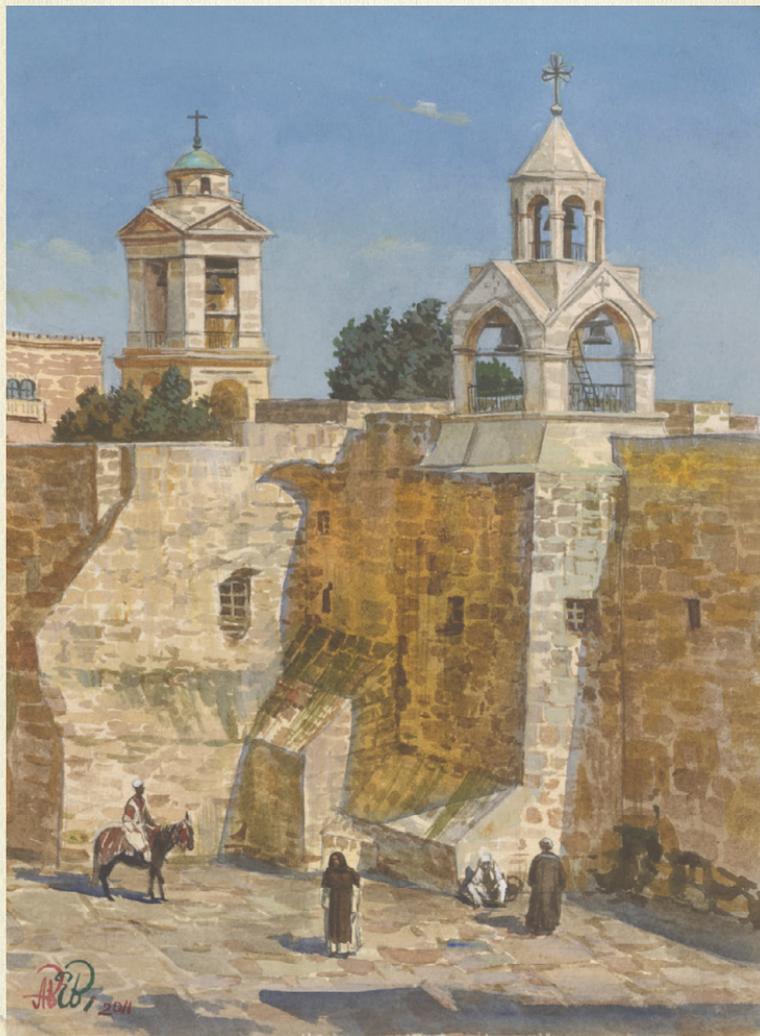
...Числа поклонов лучше не определять, и времени. Молитесь, кладя поклоны, пока сердце требует, и не перечьте ему, ибо враг будет подходить, говоря: «Будет, уже много молился...» [II, 291]

Поклоны — телесная работа. С ними надо соединять мысль о Боге и чувство к Нему. [V, 903]

...Поклоны — принадлежность молитвы помогающая, а не сама молитва. Молитва — это то, что ум и сердце имеют к Богу. [VIII, 1337]

Помощь Божия

Даром ничто не приходит. Помощь Божия всегда готова и всегда близ, но она уделяется только ищущим и трудящимся, и притом тогда, когда ищущие переиспытывают все свои средства... и полным сердцем начнут взывать: «Господи, помоги!» А пока остается хоть малое чаяние чего-либо от своих способов, Господь не вмешивается сюда, как бы говоря: «Чаешь сам достигнуть! Ну и жди...» Но сколько ни будешь ждать, ничего не будет. [IV, 572]

Иерусалим

Сознание бессилия — настоящее преддверие к получению помощи Божией. [IV, 615]

Помыслы

Относительно хульных помыслов надобно жалеть и каяться перед Господом; но не падать духом и не думать, что от этого пагуба. Как вы не хотите таких помыслов, отвращаетесь от них, то Бог и не гневается на вас. Помыслы не от вас, а враг всеваает. И вина на нем... Богу молитесь на врага, чтоб отогнал. Почаще сказывайте духовнику. И враг отбежит. Он пристаёт с такими докуками, когда увидит, что душа робеет. А когда увидит, что душа мужественна и понимает его козни, тотчас отстает. [I, 49]

Относительно мыслей всяких держите такое правило: как только заметите, гоните прочь без всяких рассуждений и оставайтесь с мыслию об одном Господе Спасителе вездесущем и всевидящем... [I, 133]

Смущающие помышления, какие будут приходить, гоните прочь без разговоров с ними. Теперь уже можете видеть осязательно, что все это вражьи внушения. А с врагом какая стать длить время. — Без замедления надо гнать его. [I, 138]

Послушание

Неохотное послушание вы назвали машинальным послушанием. На деле так бывает, что то только по-

слушание и действует плодотворно на образование нрава, которое совершается наперекор своей воле и своим соображениям...

Настоящее послушание слушается, не видя оснований и несмотря на свое нехотение. Такому послушанию обещана особая благодать — благодать сохранения от всякого вреда при исполнении послушания. Когда послушание оказывается ради Господа, тогда Господь берет на Свое попечение слушающегося и блюдет его. [IV, 724]

Всякое приказание принимайте, как непосредственно от Самого Бога идущее слово, и исполняйте его как дело Божие, как пред Богом, со всем усердием и вниманием, не яко человекам работая, но Богу всевидящему, страшась суда, изреченного на творящих дело Божие с небрежением (Иер. 48, 10). [IV, 739]

Пост

Пост в среду и пяток — достаточно. Прибавлять к сему еще что-либо не настоят нужды. Налгайте больше на упорядочение мыслей и чувств. Тело достаточно держать в воздержании. Пошение детей, если здоровье не позволяет, не обязательно. Но очень жаль, что, привыкши с мальства, потом уж они не наладят на пост. [I, 89]

...Поздравляю с началом поста душеспасительного. Великое благо — время сие. Бог чрез Святую Церковь благотворно учредил его для нас немощных, не могущих и не умеющих добре постничествовать все время жизни

своей, хотя сознаем, что она вся, ни мгновения не исключая, должна принадлежать Господу и обращена быть в славу Его. [II, 341]

Посты в среду и пятницу держите неотложно. [III, 488]

Где говорится о посте духовном, там не помянуто, что о телесном нечего хлопотать, можно и без него обойтись, и напоминает только, чтобы не ограничиваться постом телесным одним. Великий пост и Успенский значительны, но из этого нельзя заключить, что прочие посты можно превращать в не посты. Надо быть исправными в церковном уставе вполне, без отговорок. [IV, 583]

Пост — не есть досыта, а немножко голодною себя оставлять, чтоб ни мысли, ни сердце не были отягчены. [IV, 589]

Похвала

Дурно, когда все кругом похваливают, а правды никто не скажет. Долго ли запутаться? Поневоле станешь считать себя святым и начнешь читать наставления всем. [IV, 709]

Похвалы рождают самовосхваление и самочувствие — злые чувства, проводники к тщеславию и гордости. Боже упаси! [V, 793]

Похоть

Похоть и гнев — принадлежность не естества, а следствие испорченности его. Побеждающий их не естество по-

беждает, а порчу естества уничтожает и возводит его в свой естественный чин. [IV, 565]

Против страсти похотной — пост и молитва и неотступная память Божия со страхом, что стрела правды Божией может поразить при самом деле греховном... Хорош труд телесный до утомления... Но главное — твердая решимость противостоять греховным позовам. [V, 909]

Правда

...Правда угловата и суковата: того зацепит, этого толкнет. А те, которые не любят правды, считают это невежливостью и даже обидою. [I, 194]

...Никакие извинения не допускаются в отступление от правды... Правда — Божеское дело. [I, 195]

Правда, о коей спрашиваете, ничего более не означает, кроме того, что значит правда, — праведную жизнь, чистую и святую, без коей никто не узрит Царствия Божия. Царствие Божие позади, а спереди его — правда. Надо прежде правдою завладеть, а потом уж Царство Божие само собою попадет в руки. [VIII, 1257]

Православие

...У нас в Православии то и твердо, что стоит на святых отцах. У протестантов другое дело... у них, что в голову ни пришло, все идет. [V, 776]

...Вы вполне увидите истину... которая есть только в Православии. [VI, 943]

...Которое (Православие. — Ред.) не ищет новенького... а старается держаться почтенной старины. [IX, 10]

Празднословие

Язык?! Нет зловреднее вещи под небесем. Желательно бы так устроить, чтоб за каждую с его стороны непозволительность что-нибудь его укалывало... [II, 308]

Не можете отстать от празднословия? Празднословие — самое разорительное дело. Равное ему зло, когда прогуливаются, не соблюдая чувств... Успеху в молитве то и другое очень мешает. [V, 896]

Предание

Под словом: Предание не разумеется неопределенная молва, неизвестно как начавшаяся и распространившаяся; а разумеется апостольское учение, устно преподаваемое; или правила и законоположения, в Церкви введенные делом. Апостолы вполне организовали Церковь Христову по всем сторонам духовной и церковной спасительной жизни. Но как организовали, этого вполне не изложено в писаниях их, а самим делом сделано и введено в жизнь христианскую лично апостолами, введено и укоренено чрез многократные посещения основанных ими христианских обществ, и неоднократные исправления неисправного — все лич-

ным своим действием и словом. И образ христианского ведения, и правила жизни, и взаимные отношения христиан, и освячительные таинственные священнодействия, и правила для церковных собраний... все лично словом установлено и закреплено личным наблюдением... И пошли христиане так умствовать, так жить, так действовать во взаимных отношениях, так управляться, так освящаться, так Богу служить, как завели апостолы...

Вновь обращающиеся перенимали у них и по их образу устроились. Вновь нарождающееся поколение все образовывалось по тому устройению общества христианского, какое оставили апостолы... И потом так из рода в род... и до нас дошло. Вот это все благоустройство общества христианского по всем частям и есть Предание апостольское, следовать которому неотложный есть долг всякого, желающего состоять в правде, христианина. К слову Предание прибавляйте всегда апостольское. [VI, 946]

Вы понимаете Предание как передавание из уст в уста... А оно было — передавание из жизни в жизнь, из дела в дело... Мы чтим отеческие писания ради того, что в них блюдетя апостольское Предание, которое узнается в общем согласии всех их...

Греческая Церковь верно соблюла апостольское Предание и передание его нам. Это апостольское наследие — у нас.

Католики помutilи апостольское Предание. Протестанты взялись поправить дело — и еще хуже сделали... У католиков Папа один, а у протестантов что ни протестант, то Папа...

...Я все толкую про апостольское Предание, которое Святая Православная Церковь имеет источником учения наряду со Священным Писанием...

Что передано апостолами, то составляет жизнь христианскую, и как таковое переходило из рода в род неизменно, входя в то же время в писания отцев с первого же века... [VI, 974]

Прелесть

Справедлива также боязнь прельщения... Бывает мысленная прелесть — это самомнение... бывает внешняя — это свет, звуки, фигуры какие-нибудь... Плюйте на все сие... Вражье есть. [II, 256]

Бойтесь прелести... Надо бояться... Но избегайте коренной прелести, и прочие места не будут иметь. Коренная прелесть есть думать и, еще хуже, чувствовать, что я нечто, тогда как я ничто. Я называю это самоценом... Вонмите сему и возьмите самоцен сей первым врагом своим. Не давайте ему засесть внутри — иначе он сгубит вас... Это апостольский урок: Мнящий себе быти что, ничтоже сый, сам себе прельщает (Гал. 6, 3). [IV, 692]

Из этих трех — своекусия, своеволия и самомнения слагается пагубный дух прелести. [IV, 722]

Есть дух прелести, который, не зная как, обходит душу лукавством своим и запутывает ее помышления так, что она думает, будто смиренна, а внутри скрывает гордое самомнение. Вот и надобно пристально смотреть в сердце. Лучше всего пригоди тут смирительные внешние отношения. Но как их нет, то сами над собою трудитесь, навывая смотреть на всех, как из под горы на гору... [IV, 728]

Причащение

Исповедь и святое Причастие неизбежно необходимы: одна возочищает, другая — баня, пластырь и пища. Надо причащаться все четыре поста. Можно и еще прибавить, причащаться в Великий и предрождественский по два раза... Можно и еще прибавить, но не слишком, чтобы не оравнодушиться. [I, 185]

Святое Причастие силу свою являет не от нашего достоинства, а по благодати Божией. Готовность же к достойному причастию — исповедание грехов с крепкою решимостью не уступать греху и не опускать ничего хорошего, предлежащего к деланию. Эта решимость и ревность есть корень жизни и основа. Когда это есть, дом для Господа готов. [I, 189]

Чтобы не было в грех (святое причащение), надо грехи очистить покаянием и, приступая, приступать с верою и страхом, в сокрушении сердца, без мечтаний о каких-либо преимуществах пред другими, не причащающимися,

а всегда со смиренными и самоуничиженными чувствами. Главное — иметь желание и ревность угождать Богу, а не себе. Ибо и добро делая, можно себе угождать. [II, 343]

Что бывает с вами во время говения... страх, волнение... полагать надо, исходит от врага. Он, верно, около вас разжигается чем-нибудь. Исповедь же и причастие опалят его и прогонят. Вот он, предвидя сие, и поднимает тревогу. Потрудитесь не отходить от памяти Божией и памяти смертной... Они не только во время говения, но и во всякое гонят его и опалют и приступа к вам не дадут. Сами видите, как душеспасительно для вас говение... и можете сами же себе повелеть почаще говеть. [III, 474]

...Старайтесь довести свое говение до того, чтобы оно удовлетворяло вас. Что касается до «чаще», то не надо учащать, потому что частость эта отнимет не малую часть благоговения к сему величайшему делу... разумею — говение и причастие. Я, кажется, уже писал, что довольно поговеть и причаститься в каждый большой пост из четырех. [III, 500]

Достойным вполне причастником никто почесть себя не может. Все упокоиваются на милости Божией... Господь любит причащающихся и милостиво снисходит недостаткам в должном настроении души. Потом само причастие мало-помалу и исправит сии недостатки. [IV, 607]

Что испытываете нападки, и особенно когда поговеть решается, это вражья уловка. Он силится сам или от-

Вышенский Затвор

клонить от говения, или испортить его. Но когда сопротивлялись и не уступали... то это знак победы, а не поражения, и не только не мешает приступлению к Таинствам, напротив, служит лучшим украшением сего дела Божия, то есть причащения. [IV, 682]

О частом причащении ничего нельзя сказать неодобрительного... Но мера в месяц однажды, или два раза — самая мерная. В даянии запасных частиц в путь шествующей тоже ничего не вижу грешного. Бывало прежде в употреблении и теперь может быть. Отменено не по неуместности дела, а по неким злоупотреблениям. Когда не предполагается злоупотребления, можно дать место древнему обычаю. [IV, 757]

Причащение — великое благо. И вы хорошо бы сделали, если бы устроили почаще причащаться — не только в посты, но и между постами. [VIII, 1276]

Слава Богу, что причастились. Что в чувстве не засвидетельствовалось благотворное действие сего Таинства, это надо приписывать нездоровью и вследствие того, может быть, недостатку духовного напряжения. Но действие Таинств не всегда отражается в чувстве, а действует сокровенно... [VIII, 1376]

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Бог создал нас и образом Своим почтил, чтобы мы жили в Боге, были в живом с Ним союзе. В раю так и было. Падение прародителей расторгло сей союз. [I, 89]

Отчего производят человека от животных — обезьяны? — оттого, что не различают в человеке души от духа...

...Когда мы настоим на различии духа от души и характеристику человека перенесем в дух, тогда вся теория Дарвина падает сама собою. Ибо в происхождении человека надо объяснить не то одно, как происходит его животная жизнь, но то паче, как происходил он, яко духовное лицо в животном теле с его животною жизнью и душою. [I, 106]

Проповедь

Проповедничество с церковной кафедры особый дар. Рассуждающих добре и пишущих добрые рассуждения много. Но в проповеди рассуждение занимает служебное место; а пишет и говорит авторски иной деятель... и тут чем меньше рассуждения, тем лучше. Самая хорошая проповедь та, которая сама склеивается и выливается... [I, 127]

Господь Иисус Христос сказал: Благовестити Ми подobaет Царствие Божие, яко на се послан есмь (Лк. 4, 43). Это — яко на се послан есмь священству нашему надобно себе в непреложный закон принять. И апостол заповедал им в лице святого Тимофея: Проповедуй слово, настой благовременне и безвременне, обличи, запрети, умоли со всяким долготерпением и учением (2 Тим. 4, 2). Истину на землю принес Господь и Дух Святой, исполнив-

ший апостолов в день Пятидесятницы, и ходит она по земле. Проводники ее — уста иереев Божиих. Кто из них затворяет уста свои (забывая одолге благовествования и ожидающем горе за неблагоприятие (1 Кор. 9, 16)), тот преграждает путь истине, просящейся в души верующих (Лк. 11, 52). Оттого души и верующих томятся, не получая истины, и сами иереи должны ощущать томление от истины, которая, не получая исхода, тяготит их. Облегчись же, иерей Божий, от сей тяготы, испусти потоки Божеских словес (Ин. 7, 38) в отраду себе и в оживление вверенных тебе душ. Когда же увидишь, что и у тебя самого нет истины, возьми ее: она в Святых Писаниях (Ин. 5, 39) и, исполняясь ею, препровождай ее к детям твоим духовным: только не молчи. Проповедуй, ибо на это ты призван. [II, 247]

Народушку надо учить... А иереи Божии все молчат, когда-когда говорят, и все как-то мудро и перепутано с мудрованием. [II, 369]

...Слово от сердца с Божиим благословением не может быть бесплодно. [III, 384]

Вам дана благодать не учить только, но и творить. [III, 494]

Видите, вся беда в попах молчащих! Надо гайдуков нанять и всех их пооттаскать за «аксиосы». [VII, 1129]

И поучения надо пободрей говорить... Всяко взбодрить себя. [X, 292]

Говорите ли проповеди?! Надо заладить... то свои, то печатные. Неотложно — праздники и воскресенья, утрени и обедни. И добре пойдет. Народ любит ученье и охотно будет ходить слушать. Да и так... достоинство священства светлее, когда идет проповедь. [X, 298]

Простота

...Чем проще жизнь, тем лучше. Простота и смирение — два крыла, быстролетность сообщающие. [V, 771]

...Простота есть неразлучная черта смирения, почему, когда нет простоты, нет и смирения. Простота не лукава, не подозрительна, не обидчива, не видит себя, никакого себе значения не придает, не мудрствует и прочее. Все сие смирение означает. [V, 800]

Пьянство

Питие, и малое, жизнь подьедает, и есть дело немного похожее на медленное самоубийство. [VIII, 1263]

...Пить до дна — не видать добра. И здоровье бывает крепче и надежнее, когда не пьют совсем. Непьющий всегда свеж, проворен на деле. [VIII, 1352]

Равнодушие

Не все, кажущиеся равнодушными, равнодушны. Много таких, которые не любят говорить о себе, а в себе хранят духовные помышления и духовное разумение. [III, 526]

Радость

То радость наша, что Он не презирает самых малых начатковтакого предания (себя в рабы Богу. — Ред.), а как только подвигнется на то душа, тут и Он. [II, 308]

Радость чистая — есть Божия радость; а когда есть при ней что нечистое — это вражье... И тут молиться надо. [IX, 141]

Раздражительность

С раздражительностью бороться надо. Первый шаг — не поддаваться... стиснуть зубы и отойти... Всякий раз молиться до слез... можно жгутом по плечам. Смиляется Бог и исцелит. [IV, 752]

Разум человека

Ум есть меч обоюдоострый, — правду и режет и под-резывает. [II, 209]

Чувствуете рассеяние мыслей: поберегитесь. Это очень опасно. Враг хочет загнать вас в какую-нибудь трущобу и там убить. Мысли блуждать начинают от умаления страха и охлаждения сердца. [IV, 732]

Мысли Божии от наших, как небо от земли! [IV, 754]

...Ко вниманию всегда надо прилагать рассуждение, чтоб обследовать как должно происходящее внутри и требуемое внешностью. Без рассуждения и внимание ни к чему. Где взять рассуждение? В совести, просвещенной

ведением Божественной воли, сказанной в Евангелии и посланиях апостольских. [V, 764]

Чтобы мысли не блуждали, надо возыметь такое чувство, чтобы быть неисходно в сердце с Богом... и сторонним помыслам места не будет. [V, 800]

Разум — это созерцание... Молитва внутренняя не бывает без созерцания, которое, собственно, есть предзрение Бога пред собою выну. Его так же и с богомыслием сочетавают. Он есть явленных нам Богом святых Своих тайн: миробытия, мирохранения, промышления, воплощенного домостроительства, спасения каждого, и кончины всего — просматривание, иногда с рассуждением и размышлением, а иногда и просто. [VI, 1006]

Богомыслие есть углубленное размышление о домостроительстве спасения или вообще, или о каком-либо одном предмете, входящем в состав его. Как проснетесь — тотчас обозрите все — от сотворения до Второго пришествия, суда и решения участи всех. — Это скоро... И держите молитву, пока уберетесь. Потом берите один предмет и углубитесь в него, пока он обымет сердце... И в сем объятии творите потом молитву... И так весь день... перемешивайте богомыслие с молитвою. [VI, 1044]

Рассеянность

Рассеялись. Это первое враждебное для внутреннего строя вражье нападение. Позаботьтесь так входить в

сношение с другими и о делах хлопотать, чтоб вместе с тем и о Господе помнить, и все делать и говорить с сознанием, что Господь близ, и все направлять на угождение Ему. [III, 518]

Не рассеивайтесь. И как только заметите, что мысли пошли блуждать, тотчас опять ворочайте их. Навыкайте быть в памяти Божией и памяти смертной. Будет сокращение и не даст мыслям рассеиваться. [V, 902]

Ревность о Боге и спасении

За то, что Господь призвал вас к вере, ничего особенного не требуется, кроме того, чтобы быть искренно верным вере. И благодарны бывайте, что из тьмы во свет призвал вас Господь. [I, 89]

Вы нарисовали себя так, что в самом деле выходит, что вы бесплодная смоковница. Что ж? Ведь такого рода сознание очень полезно при ревности о спасении, потому что естественно поджигает сию ревность, как скоро она начинает потухать или охлаждаться... если оживляется сим путем ревность, то потрудитесь почаще возводить себя в такое сознание бесплодности, и оно не даст вам остаться без плода, когда он в вашей власти. [I, 117]

Враг обычно, пока ревность сильна, не подступает к ревнителю, а когда ревность немного насытится и жар ее попустится, он начнет подступать, и главное у него — совсем охладить ревность... По мере охлаждения

ревности благодать отступает... Близка опасность падения. Враг начнет вызывать влечение к прежним дурным делам. И как только успеет ввергнуть в какой грех, засядет и начнет гонять, в отмщение за этот год противления ему. [I, 185]

Ревность — дело благодати и свидетельство, что сия благодать неотступно в вас есть и производит благодатную жизнь... Пока есть ревность, присуща и благодать Святаго Духа. Она — огонь. [III, 384]

...Сила вся в непрестанном к Богу чувстве, которое и пусть возгревает, как умеет. Се закон! Коль скоро чувство то есть, то все правила им одним заменяются; а коль скоро его нет, то его никакие читательные труды заменить не могут. Молитвословия назначены для того, чтобы питать сие чувство, и коль скоро не питают, то они попусту. [III, 434]

И пешочком на богомолье ходить пригодно для упражнения ревности к Богу. [III, 489]

САМОМНЕНИЕ

Из самомнения выходят две вещи: трубление пред собою и осуждение других. Вот злая тройка, которая мчит в пагубу. Надо распрячь и сбить этих ярых коней. Тогда выйдет: тише едешь, дальше будешь. [IV, 709]

От самоцена самомнение; ради самомнения благодать отходит: ибо мерзок Господу всяк высокосердый. [VI, 967]

САМООТВЕРЖЕНИЕ

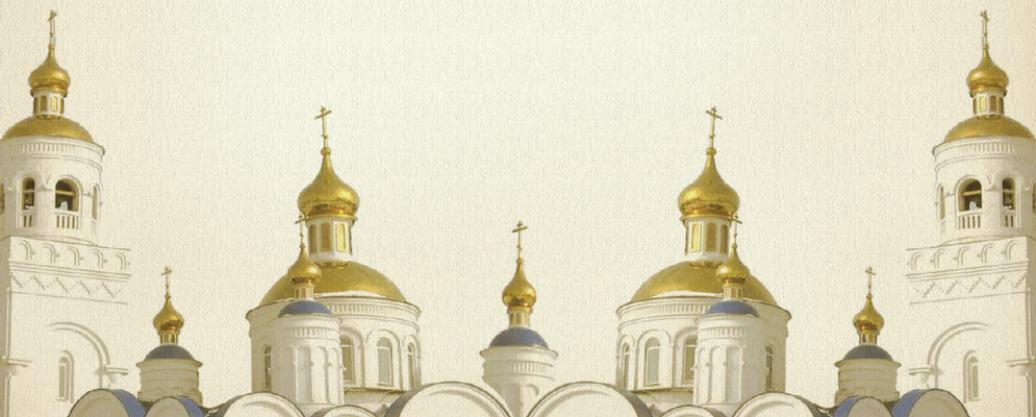
Извольте себе записать в памяти, что с минуты пробуждения до минуты закрытия глаз ко сну, все время должно так вести дела, чтоб весь день представлял непрерывную цепь актов самоотвержения, и все Господа ради, пред лицом Его во славу Его. Акты самоотвержения не огромное что суть, а идут среди обычных дел житейских и состоят во внутренних решениях и поворотах воли. Они могут быть под всяким словом, взглядом, движением и под всякою мелочью. Отличительная их черта есть — не допускать самоугодия ни в большом, ни в малом, а во всем идти наперекор себе. [I, 117]

Главное самоотвержение: Да отвержется себе всякий желающий идти вслед Меня, — сказал Господь (Мф. 16, 24). Отвержение полное требуется своей воли, своих мыслей, своих желаний, самоугодия всякого, в пище, питии, во сне, в нехотении трудиться, и ина строгая самоотверженность жизни — сия настоящая иноческая жизнь. [I, 133]

...Безжалостность к себе. Извольте возлюбить ее... и не отпускайте от себя... Безжалостность устроит внутренний крест, а он дает сораспятие Христу Господу, за которое Господь тут же воздаст и благом духовным... утешением и крепостию бодрою, готовою на всякий труд. В этом и средство к недопущению и прогнанию вялости духа, сухости и безжизненности... Идите всегда наперекор себе

Вышенский монастырь

и не давайте себе покоя, особенно чрез телесное какое услаждение... [I, 196]

САМОСТЬ, САМОЖАЛЕНИЕ, САМОЛЮБИЕ

Посмотрите, нет ли у вас самочувствия, то есть чувства своего значения, или отрицательно — отсутствие чувства, что вы ничто. Это самое сокровенное чувство, но оно всем ворочает в жизни. От него первое требование, чтобы все было по-нашему, и коль скоро этого не бывает, то на Бога ропщем, а на людей серчаем. От него же уверенность, что все сами можем сделать и устроить, пустивши в ход придуманные средства, ожидаем, что все так и будет, как придумали. Оттого, что дело начинаете без усердной молитвы, и продолжаете тоже, и кончаете опять ропотом, если что не по-нашему, и — чувство самодовольства, если по-нашему. Бога во всем этом помышляете яко стороннее, а не действующее лицо. Так вот присмотритесь, нет ли сего, и, если есть хоть не в большой мере, позаботьтесь восстановить чувство ничтожества своего во всех отношениях. И всегда Господа о том молитесь. [I, 120]

...Жизнь самодовольная поест все, что в настоящей трудноватой заслужено у Бога; и на тот свет придется явиться с пустыми руками. [I, 128]

Саможаление... опасно и пагубно. Если поблажить себе придется по болезни, то это ничего. А если под предлогом

болезни, то это худо. Тут видно лукавство пред собою самим — самое злое из всех лукавств...

Саможаление и самоугодие прямо свидетельствуют, что в сердце преобладает я, а не Господь. Самолюбие и есть живущий в нас грех, от коего вся грешность и который делает грешным всего человека с ног до головы, пока он имеет место в душе. А когда грешен весь человек, как придет к нему благодать? Не придет, как не пойдет пчела туда, где дым. Присутствие самолюбия есть знак, что первое решение работать Господу сформировалось неполно и неудачно. Решение это имеет два конца: один — да отвергнется себя, второй: да по Мне грядет.. (Мф. 16, 24). Первый требует совершенного подавления эгоизма или самолюбия и, следовательно, недопущения самоугодия и саможаления, ни большого, ни малого. Следовательно, в ком они есть, у того решение было не полно. [II, 316]

Жалуетесь на саможаление, и нельзя на него не жаловаться. Это самый лстивый друг, который не зол, но по слепоте своей предлагает советы всегда худые, кажущиеся, однако же, такими приятными, что идти против них сил недостает. Оттого у нас самоугодие; за самоугодием самость тучнеет и расширяет круг свой все более и более. [III, 526]

Побеждать свои хотения, зная, что лучше им отказать, нежели их послушаться, есть Богу приятная жертва, за которую он воздаст внутренним утешением. А опускать

эти случаи к победе над собою значит богоугождение ставить ниже самоугождения. [III, 534]

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

С веселыми не знакомьтесь, а с богобоязненными. [I, 89]

Дух светской жизни действует как угар... Все входит и входит, не чувствуется... А потом вдруг в глазах позеленеет и оземь... [VI, 944]

...Мне думается, что после увеселений лучше поступать так, как поступал Иов. Дети его веселились каждый вечер. А он утром приносил за них жертву Богу в очищение, говоря: «Не погрешили ль они чем-нибудь...» Вот и вам тоже после веселия надо делать. Во время развеселости мысли не знают, куда заносятся, и слова текут, как ручей дождевой, куда попало, ибо нет русла. А ведь Господь близ, и все видит, и все на счет берет... Потому после развеселости лучше молиться: «Прости мне, Господи, если нагрешила мыслями и словами...» [VI,944]

Припомните народное изречение: «Берегись первой чарки». Откуда оно родилось? Из опыта, что, выпивши одну чарку, трудно удержаться от другой... а там уж пошла разливанная. Такова власть чувственных удовольствий над нашим слабым сердцем! Водоворот и бурление светских развлечений такого же свойства...

Светские развлечения — угар. И сами не учуете, как угорите. [VI, 945]

Развлечения дают забыть на минуту: а потом с большею безжалостностью предаются тоске и скуке. Боже упаси. Проехать куда-нибудь на поклонение хорошо бы. Это святое «развлечение». [IX, 144]

СВОБОДА

...Побуждение не есть необходимость делать, а предложение дела. Дело предлагается, душа обсуждает, сделать ли, и решает — делать или нет. Этого решения у души вынудить никто не может. Сама решает. Сюда и Божеская сила не заходит и никаким мановением свободы души не связывает. Прародители пали. Почему? — Нашли, что лучше будто не исполнять заповеди, и нарушили ее. Змий предлагал. Ева рассуждала и нашла, что он не худо предлагает, и по этому своему смышлению решила сорвать плод и вкусить. Решения этого никто не вынуждал.

Тоже и духи пали, конечно вследствие рассуждения и своеличного решения, что лучше не слушать Бога, а жить по своему смышлению. Рассудили так и отпали от Бога. Решения этого никто не вынуждал. Так и всякая душа действует. Побуждений может быть много, и самых сильных, и понудительных, а решение всегда от воли души зависит. Она может решить и наперекор всем понудительным побуждениям. Возьмите мучеников! — Предлежат орудия мучений, обещается покойная жизнь, иногда сбоку стоят мать и отец и уговаривают бросить несколько ладана в жаровню пред идолом, иногда же, кроме этого,

и жена молодая, любимая, и еще с ребенком. Сколько понуждений! А мученик решает совсем наперекор им. Не свободен ли он?! И тот, кто падает, падает по свободному решению. Осознавши, таким образом, что свободное решение всегда от нас, — вы должны положить, что всеведение Божие не имеет на него определяющего влияния. Да этот вопрос давно решен, и очень удовлетворительно. Именно Бог предвидит, потому что видит свободные решения воли. Эти решения составляют предмет всеведения, и составляют его в том виде, в каком являются именно как свободные решения. [VIII, 1462]

О свободе. Как ни будь сильны возбуждения, все решение дела принадлежит лицу действующему; и всякий сознает момент, когда он внутри произносит: так и так надо сделать. В этом и есть существо свободы. И этого никакая сила исторгнуть у души не может. [VIII, 1465]

СВЯТЫЕ

Никто так не умеет расшевелить заснувшую душу, как святой Ефрем (о Псалтири преподобного Ефрема Сирина. — Ред.). [I, 94]

Симеон Богослов сокровище неоцененное. Сильнее всех он внушает ревность о внутренней благодатной жизни. И пишет просто. [III, 527]

Читайте Симеона Нового Богослова. Я перечитываю теперь, для означения опечаток, его слова, в первом выпуске заключающиеся. Как тут настойчиво излагает он

суть дела жизни христианской... производя ее во всем пространстве от Господа Спасителя — исключительно. И все у него так ясно излагается, что беспрекословно покоряет ум и требует повиновения. Когда бы Господь помог хоть немножко попасть на ту колею, по которой он ведет хотящего спастись. [IV, 575]

Давно вы читали святого Симеона Нового Богослова? Возьмите еще прочитать. Его слова очень возбуждательны... [IV, 617]

Хорошо вы сделали, что взялись снова прочитать святого Симеона. — Это самый отрезвительный отец. [IV, 659]

Батюшка отец Серафимколи взглянет на вас ласково, то вам нечего более желать. В этом одном — полное вам обеспечение насчет жизни душеспасительной. Все дело, впрочем, тут не от места, а от строя сердечного. [VI, 683]

Святой Иоанн Богослов раскрывает перед взором ума вашего две картины: одну — мира многомятежного, указывая, чем он занят и как пусты предметы те... а с другой — богатого в милостях Бога, Коего хоть не видим, но имеем возможность силою любви в себе Его иметь, и не видя видеть Его, и не ведая ведать сердцем совершеннее даже, чем умом. [IV, 689]

СВЯТЫНИ

Моши — тень будущего воскресения. [II, 266]

Коль великая и неописанная милость Божия — Крест Господень. В нем вся наша надежда. [III, 422]

Коль скоро святой прославлен, то он может быть рисован на всякой иконе, и во всяких сочетаниях святых лиц и событий. [III, 511]

Почему некоторые иконы бывают чудотворными? — Потому, что Богу так угодно. — Чудотворение ни от кого, кроме Бога, не бывает. Сила тут не в иконах и не в людях прибегающих, а в Божией милости... Как владыка всего, Бог всякую вещь может обратить в орудие своей милости. [V, 935]

СЕКТАНТСТВО

С Господом тот, кто с Церковью. Будьте так, не суемудрствуя, и будете на спасительном пути. [I, 89]

Изобретатели мрачного смотрения на жизнь настоящую суть буддисты... От Будды... У нас распространяет его в настоящее время белогорячный Л. Толстой — безумец из безумцев... А у немцев какой-то философ... Это настоящий конец, в который упираются опирающиеся на одном своем личном постижении истины... Истина Божия о жизни пребывает на земле во всех верах у всех народов. Неверующие — выродки... Несчастнейшие из несчастных!.. [I, 186]

Более других укорен поступок ваш с молоканом. — Общение, которого вы боитесь, не житейское, разумеется, и

не доброжелательное, а религиозное: не общаться в вере и Таинствах, и молитвах...

А молокане далеко отстоят от язычников в деле веры... Их жалеть надо и молиться о них, и при случае в обычный разговор вбрасывать какое слово или фразу для вразумления. [I, 188]

О молоканах теперешних надо судить снисходительнее. Зачинщики всему виной: а эти с молоком матери всасывают ересь. [I, 189]

У вас там штундисты, с севера неметчина давит... Того и гляди, что вера испарится... Да, чай, уже и начала. [II, 215]

Господи, помилуй нас! До чего мы дожили? В Питере, главно и явно, образуется сектантская община — редстоковщина. Это что-то похожее на молоканство, только иноземное и дворянское. Вот и знайте. Священников, вишь, и видеть не хотят, а не только слышать и следовать им. [II, 217]

Посылаю вам десяток писем в Санкт-Петербург. Раздайте их старым знакомым... а то и по городу — недуховным, для которых, по вашему суду, бесполезно прочесть их. Это против Пашкова, который есть злейший молоканин и хлыст, у которого ни Церкви, ни Таинств, ни священства, ни молитвословий — ничего нет. Кайся, веруй в Господа и живи добре — все тут. Прочее все по боку. С этою проповедью он разъезжает всюду. И у себя

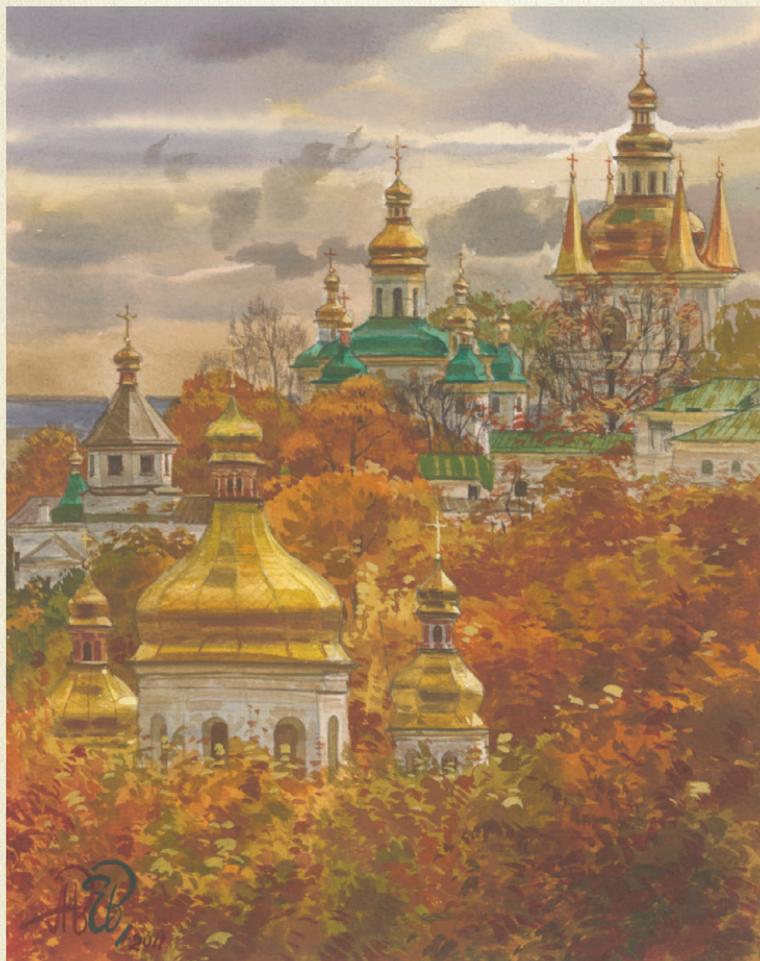

дома собирает... и многих уже сбил с толку... Вот-вот объявит секту. Другая, побочная с ним, секта есть «апостольская община». И та в Питере имеет ход. [II, 220]

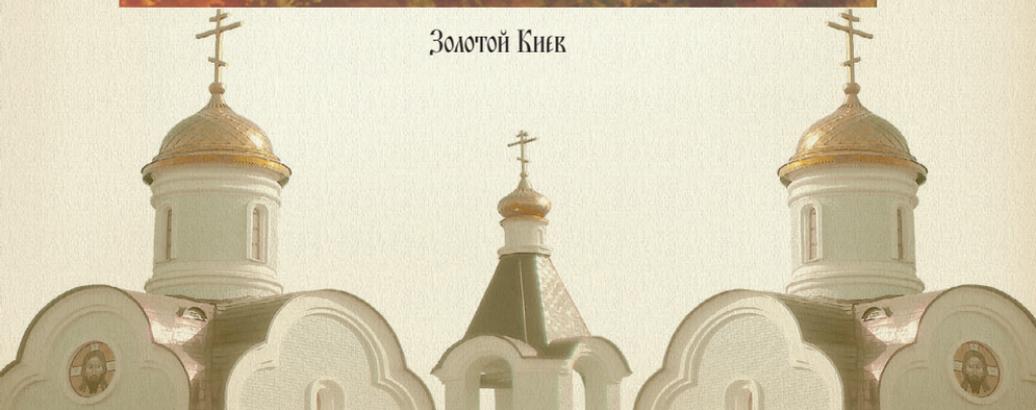
У этого Льва (Толстого. — Сост.) никакой веры нет. У него нет Бога, нет души, нет будущей жизни, а Господь Иисус Христос — простой человек. В его писаниях — хула на Бога, на Христа Господа, на Святую Церковь и ее Таинства. Он разрушитель Царства Истины, враг Божий, слуга сатаны... (Деян. 13, 8—10). Этот бесов сын дерзнул написать новое евангелие, которое есть искажение Евангелия истинного. И за это он есть проклятый апостольским проклятием. Апостол святой Павел написал: кто новое Евангелие будет проповедовать, да будет проклят — анафема (Гал. 1, 8). [II, 228]

Нужда некая заставила меня просмотреть молоканство вдоль и поперек, то есть его историю и учение. История не совсем важное дело... а учение очень важное. Между тем пункты их учения как следует нигде не изложены. Пишутся только мысли, и большею частию своим, а не молоканским словом... [II, 238]

Спрашиваете, как помянуть умерших в сектантстве родителей ваших? В своей частной молитве поминайте их и молитесь о них, обращаясь к беспредельной милости Божией и ей предавайте их участь. В церкви же нечего их помянуть. Церковь молится о чадах своих, да сохраняют веру свою и преуспевают в ней, о сущих же вне

Золотой Кнек

Церкви молится — обратить их к вере и присоединить к Церкви. [III, 479]

Штунда не любит поститься. Да ведь она лютеранка, на кой ляд ее назвали штундою? Назвать надо — немецкая вера... потому что немцами выдумана и недавно — немецкой вере всего сотни три лет... Она не первоначальная отступница. Первоначальная отступница латинская вера, она отступила и с немцами, и с англичанами. Но потом немцы и англичане отступили от Папы, когда тот завел некие нелепости в вере своей. [IV, 576]

Семейная жизнь

Брачная жизнь не затворяет двери в Царство Небесное, может не мешать и в духе совершенствования. Не во внешних порядках дело, а во внутренних расположениях, чувствах и стремлениях. [I, 116]

Совершенства можно достигнуть и среди семейной жизни... Надо только страсти погашать и искоренять. На сие все внимание и обратите. [I, 131]

...Дети — все ангелы Божии суть. [I, 139]

Вот ты теперь хозяин с хозяйкою... Отселе вы становитесь родоначальниками нового поколения. Надо так вести дело, чтоб детям не только оставить наследство, но и наперед дать им тело здоровое и душу бравую... [I, 145]

Хорошо ты делаешь, что все дома. Худо, когда кто в семье своей не находит себе счастья. Если находишь,

благодари Господа. Но постарайся, чтоб и всегда так было. Искусство одно: всякий день начинать так, как бы он был первый после свадьбы. [I, 146]

Берегите с женою взаимно свою любовь. В этом источник счастливой семейной жизни. Но надо блюсти его, чтобы незасорился. [I, 147]

Имена у нас стали выбирать не по-Божьему. По-Божьему вот как надо. Выбирайте имя по святым: или в какой день родится дитя, или в какой крестится, или в промежутке и дня в три по крещении. Тут дело будет без всяких человеческих соображений, а как Бог даст, ибо дни рождения в руках Божиих. И пирушки на радостях о рождении тоже криво пошли. Если сдюжишь, переверни на другой лад и это. Бедным и нуждающимся раздай, что бы следовало потратить на пирушку. И это без всяких соображений. Каких бедных Бог пошлет, тем и раздай. Бог все видит. [I, 152]

СЕРДЦЕ

Когда сердце наполняют добрые расположения, тогда и без дел стоит богоугодная деятельность. Блюдайте сердце и не давайте проникать туда ничему нечистому, ничему неправому, ничему нелюбовному. В ином храме, куда ни глянь, свечи горят: так, когда сердце питает добрые расположения, оно полно бывает яркогорящих свечей, и с неба видных, и привлекающих Божеское благоволение. [I, 203]

Надо во всякое дело влагать сердце, и сердце богобоязненное. Чтобы сердце было в состоянии богобоязненности, надобно, чтобы его непрестанно осеняло помышление о Боге. [II, 240]

Для того чтоб ум держался на одном при употреблении краткой молитвы, надобно свести его вниманием в сердце; ибо, оставаясь в голове, где происходит толкотня мыслей, он не успеет сосредоточиться на одном... Когда внимание сойдет в сердце, то привлечет туда в одну точку все силы души и тела. Это сосредоточие всей человеческой жизни в одно место тотчас отзывается там особым ощущением; сие ощущение и есть начало будущей теплоты... [II, 244]

Дух веры, упования и преданности в волю Божию — вот что надо возгревать в сердце. [II, 250]

Сердце держите, чтоб оно было непричастно слятям века сего — чарующим и одуряющим. [II, 262]

Главное же — сердце сделать чистым. Нечисто оно от самолюбия, в коем живут и действуют все страсти. [III, 489]

Скорби, страдания

...Скорбите. Это так натурально, что и Господь везде сый, смотря на вашу скорбь, не оскорбится, что с болезнью сердца встречаете то, что Он, конечно, по любви к вам, благоволил послать вам. Так скорбите, но в меру: по-иовлевски... Конечно, и он скорбел, но не давал скорби своей разливаться до безмерности, препобеждая ее благо-

душием, из преданности в волю Божию рождавшимся.
[I, 90]

...Предайте себя и все свое в руки Божии, и с Его определениями согласуйтесь вседушно, всем сердцем... Тогда тень скорби, покрывающая случай, начнет редеть, и не дивно, что совсем рассеется... Сквозь прискорбное узреем Благого — и на сей век, и на будущий. [I, 92]

Господь любит вас и взял вас в руки, чтобы вытеснить из вас все негожее... Как прачкамнет, трет и колотит белье, чтобы убелить его, так Господь трет, мнет и колотит вас, чтобы убелить вас и приготовить к наследию Царствия Своего, куда не войдет ничто нечистое...

...С радостью принимайте всякую неприятность, как врачевство, подносимое Самим Господом. На окружающих вас смотрите, как на орудия Божия во благо вам, и за ними зрите руку Божию, вам благодетельную. И за все говорите: «Слава Тебе, Господи!» Но старайтесь, чтобы это было не на языке только и в мысли, а и в чувстве. Молитесь, чтобы Господь и чувствовать так дал...

Положите законом: 1) всякую минуту ждать неприятность, и, когда придет, встречать ее, какжданную гостью; 2) когда дееся что воле противное, готовое огорчить и раздражить, скорее бегите вниманием к сердцу и, сколько можете, напрягайтесь не допускать возродиться тем чувствам, напрягайтесь и молитесь. Если не допустите породиться тем чувствам, всему конец: ибо все от чувств...

3) всякое ожидание прекращения такого порядка вы-

бросьте изголовы, а определите себя на неприятности до конца жизни. Не забудьте! Это очень важно. Если не будет этого, терпение установиться не может; 4) ко всем молоткам сим приложите держать любовный взор, любовный тон речи, любовное обращение... [I, 115]

Сласти

Бережь сердце надо, чтоб не прилегало к слястям мирским. Вкушение сих сластей гасит огонь духа, тогда как участие в чем-либо без сего вкушения только дует на тот огонь... а не гасит. [II, 260]

Главное — не допускать сочувствия и ни на одну иоту не допускать соуслаждение сласти... Затем следовать должна неприязненность к сей сласти... Когда это есть, чистота не нарушается, и тени нет нечистоты. [IV, 630]

Берегитесь сочувствия и желания сласти. Это желание грешно и смущать должно совесть... и затем отнимать дерзновение пред Богом. Тут двигатель всего — срамная сласть. Сама по себе она не грешна... но сочувствие ей, поущение ее, согласие на продление ее грешно — не полным грехом, но как нечистота... внутренняя. Воспоминание о сласти иногда тотчас приводит в движение сласть. Если тотчас отбить ее, всему конец... враг одолен... и за это венец. Но если промелькнет желание продления сласти и затем допустится продление... то тут было злое произволение... и дается оседлость сласти, и чем дольше и чаще это позволяется, тем труднее отгнание. [IV, 637]

СЛЕЗЫ

Слезы великая милость Божия. Между молитовками Златоустого есть: Господи, даждь ми слезы, память смертную и умиление. [III, 476]

Слезы во время молитвы и в церкви, и дома благотворны... но показывать их не надо. Это маргариты духовные... но от показывания они тускнеют... и теряют свой блеск и цену свою. Но лучше дома слезить, а в церкви прятать слезы, оставляя в сердце слезливое настроение... или дух сокрушен и сердце сокрушенное и смиренное. [III, 489]

О слезах вы напрасно судите. Это Божия милость вам, охрана от сухости сердечной и окаменения чувства. Вражьи слезы тщеславие приносят и любят показность и так долго не могут продолжаться... Они мимолетны, как и враг непостоянен. И желать вам подавить их не следует, тщеславие же, если находит, прогоняйте и на место его вызывайте смиренные и сокрушенные чувства. [III, 497]

Слезы — плач о грехах. Когда придет тщеславие из-за слез, вы перенесите взор на грехи... и скажите душе своей: «Вишь, что нагородила! Есть тут чем тщеславиться?!» Если искренно сие сделаете, то вместо тщеславия воспримете горькое сокрушение, которое и всегда старайтесь иметь под слезами. [III, 498]

Плач, который был у вас на душе, тоже есть очистительное движение души. Его желать можете и поддерживать... [III, 500]

Служение пастыря

Относительно перемены вообще держаться правила: не двигаться самому, на предложение отвечать ни да, ни нет, и, передвинут куда, идти не морщась, будто по Божиему повелению. [II, 310]

Не пылить, терпеть, исподволь понемножку все подвигать вперед. Господь того хочет, и всегда в этих делах есть всесильный пособник. Только не надобно никогда допускать: «Я хочу», а «Порядки того требуют, я же слуга ваш...»

1) Навыкайте ходить (жить) в присутствии Божиим, пред очами Божиими с соответственными тому чувствами.

2) Как только свобода, кладите поклоны в чувствах сокрушения и смирения.

3) Читайте книги все о молитве и размышляйте о ней.

4) Паче же: всеми силами старайтесь церковное богослужение проводить в памяти Божией, а за тем и домашнее правило. Тереть надо душу, и согреется. Теплота когда придет, тогда и мысли улягутся, и молитва станет чиста. Все же от благодати Божией. Почему и надо молиться Господу, чтоб даровал молитву. [II, 311]

Устав молитвенный для богослужений церковных должен быть исполняем, как есть. [III, 516]

...Не все Господом заповеданное и апостолами проповеданное записано, а... многое без записи прямо введено в дело и составляло устройство Церкви. Затем всякий приход как был устроен, так потом и хранил свое устройство. [V, 789]

Образ воздержания, какой имеете, когда готовитесь к службе, не худ. Но не забывайте при сем паче душу приготовить: вера, страх Божий, дух сокрушен, предание себя Господу, и от Него чаяние помощи на дело сие... сим украситься подобает...

В церкви внимайте тому, что читается и поется, и сообразные с тем держите мысли и чувства... Старайтесь за всякою службою довести сердце до разогрения, и по выходе из церкви блюсти его. [V, 903]

Пост — спасительное дело, и служение литургий — благотворно. [V, 908]

Мне думается, что лучше всегда слушаться настоятеля. Повелевающий настоятель берет на себя ответ за то, если повелеваемое им в каком-либо отношении не совсем право, и вам можно то исполнять, не боясь ответа пред Богом. [V, 935]

Да разве у вас нет другого причта, кроме священника... Диакон и псаломщик могут править вечерню, утреню и часы... и народ собирать на них... Помнится, в наших странах бывали такие распоряжения. [VIII, 1467]

СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ СМЕРТИ

...Все под Богом, и кто знает, как придет Ангел с позывом на тот свет. [I, 49]

Горе наше по отшедшим увеличивается обманчивым представлением их по смерти! Воображаем их, как лежат в гробе, как в сырую и мрачную опущены землю... А на деле ведь так бывает, что как душа вышла из тела, так идет особо от тела. Там ее, в той особности и вообразать надо, в месте светле и прохладне. А мы себя терзаем почти что попусту. [I, 90]

Детки ваши все пошли в рай. В этом и сомнения быть не может. А если б остались живыми, то уверенность в этом не могла бы иметь места... Таким образом, видите, что Господь избавляет вас действительною светлою участию детей от встречи участи их худшей и непоправимой. [I, 92]

СМИРЕНИЕ

Смирение — корень всего добра, ибо все доброе от Бога: а Он гордым противится, смиренным дает благодать (Иак. 4, 6). [I, 137]

Желаете навыкнуть смирению... Но вся жизнь есть наука сему. [I, 189]

Смирение — основа всего! Как отойдет смирение, сердце замкнется и все доброе в нем задохнется. Да будет всегда сердце сокрушенно и смиренно. [II, 256]

Всего более надобно опасаться уклонения в праведность. Как только начнете уклоняться в нее, знайте, что криво

Иерусалим

шагать начали. Берите тогда себя за ноги и тащите немилосердно опять в грешность. Разумеется чувство праведности и чувство грешности.

Господь того только принимает, кто приходит к Нему в чувстве грешности. От того же, кто приходит к Нему в чувстве праведности, Он отвращается. Он и пришел грешников спасать, а не праведников. [II, 261]

Себя держите строго: к другим будьте милостивы и пред всеми смиряйтесь. Никого не обижайте, а когда вас обижают, благодарите. Никого не осуждайте, всех почитайте святыми, а себя одну грешною. [III, 374]

Смирение и дух сокрушенный должны составлять фон вашей жизни, как и всякого в истинном духе Христовом живущего. [III, 533]

Слыша иногда вразумления свыше, вы натурально можете подумать, что вы особа, из ряду выдающаяся, а между тем это скорее есть свидетельство немощности вашей, а не силы. Смиряйте себя сим помышлением... и чаще напоминайте себе о своих оплошностях, которых немало у всех нас бывает. [III, 538]

Немощи нрава Господь иной раз оставляет за нами для смирения. Не будь их, мы тотчас занесемся выше облаков и ставим там престол свой. [IV, 556]

Много есть добрых чувств, но чувство негожества есть основное: так что коль скоро нет его, все не впрок. [IV, 707]

СНЫ

...Можно ли верить снам? Лучше не верить, потому что враг и наяву много пустяков навеваает в голову, а во сне это ему еще удобнее. Если какие сны сбываются, то, по сбытии, благодарите Господа за милость. И за приятные и назидательные сны благодарите. От снов соблазнительных скорее очищайте по пробуждении душу свою и память. Самое хорошее к тому средство — молитва и приведение на память добрых событий, особенно из Евангельской истории. [III, 472]

Мечтания страстные во сне... не вменяются в грех, потому что сии мечтания произвольны. Но сокрушаться о них и скорбеть надо... Зачем исходят они из души? Если согласие во сне дано.. и это не беда, но более отяжеляет совесть, потому, если можно, хорошо открывать о сем духовнику... Совесть покойнее будет. [III, 500]

Одоление сна есть дар Божий. Если б нужно было для вас избавленными быть от сей немочи, Господь давно бы отнял сон. Не отнимает? Верно потому, что сие бесполезно вам. Однако ж и не для того, чтоб вы спали, а чтобы имели с чем бороться. Это вам для упражнения нравственных сил. [III, 510]

Пустошь — сны. Да смотрите еще, как бы враг не успел чрез них как-нибудь обмануть. Покажет сны благовидные, а потом начнет трубить в уши: «Это тебе Бог послал извещение за труды твои», — и прочее. Раз, два, три, —

глядишь, душа-то погнется на эту сторону. Но только поверь она хоть на волос, что это от Бога; тотчас пойдет самочувствие, самоценение — помышления сокровенные при всех смиренничаниях умственных. Врагу только это успеть бы набить в душу, а там уже у него все пойдет гладко...

Посмотрите, если есть в душе хоть мимолетное помышление, что сны ваши были нечто особенное, то быть беде. [IV, 733]

О сновидениях какие отцы говорят, не припомню. Они не благоволят к ним. Посмотрите у Варсонофия и Иоанна; у Лествичника. Кажется, у Исаака Сириянина есть. [VII, 1121]

Сны бывают Божии. Такие обыкновенно сами в себе имеют удостоверение о себе. Враг и тут поддельвается, как и под Ангела светла. Как же быть? — Смотри всяк сам. [VII, 1161]

О сновидениях не имею что сказать. Исторически уж подтверждается, что бывают сновидения от Бога, бывают свои, бывают от врага. Как разузнать — ума не приложить. Глазок смотрок. Решительно только можно сказать, что сны, противные православному христианству, должно отвергать. Еще: никакого нет греха не следовать снам, когда недостает уверенности. Божии сны, кои исполнять должно, повторительно были посылаемы... [VII, 1163]

СОВЕРШЕНИЕ ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖБ

Таинство Тела и Крови совершается Господом чрез действие всей Церкви. Служащий есть только орудие. Коль скоро на нем нет неразрешенного греха, он с дерзновенным упованием может и совершить Таинство и причащаться. [I, 88]

Во время же священнодействиястоять в алтаре не надо мирянам. [I, 197]

Как держать себя, служа литургию, и вообще на литургии... Веру в Таинство оживлять, страх Божий восставлять, упование спасения оживлять, зря Господа, всем хотящего спастися и всех к тому призывающего, и строгого и многомилостивого. Навыкнуть надо сим чувствам и молиться о даровании их. [II, 242]

...Последование ко святому Причащению, думаю, не погрешительно совершать и не в один раз, но, кажется, за один раз лучше. Но вычитывать его в церквинехорошая привычка... церковная служба своего требует внимания.. Враг смущает бежать из церкви, чтоб усерднее помолиться в келлии... И церковную службу упустить, и в келлии не помолиться. Надо выстаивать церковные службы и правило со вниманием и чувством. А умной молитвой дома особо молиться. И церковное служение надо с умною молитвою простаивать. Содержание службы все умно... Внимай, разумеи и чувствуи, что поется и читается, и се — умная молитва. [II, 242]

СОВЕСТЬ

Что значит — иметь совесть чистую в отношении к вещам? Не злоупотреблять ими, а пользоваться разумно, храня их сколько можно долее. Это монастырское правило. [I, 113]

...Закон есть неотложный — ничего не допускать, против чего восстает совесть... В совести Сам Бог говорит. Следовательно, ее надо слушать паче всего... А что Бог говорит, известно из укора совести. [I, 117]

Совесть видит нашу неправость и беспокоит. Она права. Не следовало себя связывать: то и то буду делать в видах подвижничества, когда не было уверенности одолевать себя всякий раз. Например: положили не пить чай, а потом выпили чашечку. И беспокоитесь. Дело не велико выпить чашечку, но велико то, что совесть оскорблена и что допускаются дела, нарушающие прежние решения ваши. Этим разоряется внутренний строй и образуется навык не внимать совести, когда она указывает должное. А тут... и бесстрашие придет, и совершенное равнодушие к богоугождению. [II, 316]

Подвизайтесь неленостно так, чтобы совесть ни в чем не обличала... Покой совести есть первое условие мирных отношений к Богу, а эти последние составляют условия преуспеяния духовного во внутренней жизни. [III, 534]

Совесть исповедью и сокрушением умиряется — в связи с епитимиею. [VI, 980]

Совесьть да будет чистою всегда. Но совесьть надо про-светить словом Божиим, а то она часто беспокоит за то, за что не следует вступаться. Для того читать надо Еван-гелие и оттуда почерпать правила, какими потом должна руководиться совесьть. [VIII, 1219]

СОВЕТЫ МОЛОДЕЖИ

Сына вашего благослови, Господи. Теперь побольше ему потолкуйте, что все, что городят обыкновенно юноши неудержные, после будет отзываться в старости болезнями и немощами. Тогда как юноши сдержанные заготавливают себе запас сил и сведений, как продовольствие, на всю жизнь. [VIII, 1317]

У вас теперь верно уже начались уроки. Держитесь про-стого правильца: усваивать передаваемое наставниками. Затем, если что покажется непонятно, пополнение искать в книгах. Вообще думать и обдумывать, чтоб выйти из Академии с большим запасом, — готовым наставником. Времени не тратить. Благослови, Господи! Наставников слушать... Но всегда иметь в мысли норму истины право-славной. И ею поверять все. [IX, 6]

СОМНЕНИЯ

Сомнения! — Да кто их не испытывает? И я испытывал их. Но станешь разбирать его, и оно разлетится. Сомнение то же, что возражение. Возражение вдруг может смутить, но, присмотревшись и обдумавши, его опровергают. То

же и с сомнениями. Станешь обдумывать и дойдешь до решения: нет, это пустое, ничего твердого нет, все только кажущееся, призрачное, как и все вражеское.

Но есть способ, как дойти до того, чтоб сомнения совсем не рождались. Мне рассказывал один, как его кто-то научил, как до сего достигнуть. Вообрази, говорит, истину и молись о ней, или ее во время молитвы вращай в уме и молитвы составляй из нее же. Придет момент, когда истина сия войдет в сердце и обымет все существо души, питая ее и обвеселяя. Это есть сроднение души с истиною, и после сего сомнения уже не могут колебать ее. Они могут в памяти проходить, но бывают далеки от души, как говор или шепот за стеною. Так творить меня научил некто. Я стал так делать, и, по милости Божией, хоть и грешен есмь, но ум мой плавает в области истины спокойно и утешается ею. [I, 140]

СПАСЕНИЕ

Спасение не от места, а от душевного настроения. Везде можно спастись и везде погибнуть. Первый Ангел между Ангелами погиб. Апостол между апостолами в присутствии Самого Господа погиб. А разбойник на кресте спасся! Ищешь спасения? Добре! Ищи! Спасение нам удобно. Ибо имеем Господа — Спасителя, Который ничего больше не желает и ни о чем больше не печется, как о нашем спасении. К Нему прибегай и молись все-

усердно, да устроит спасение твое. Он поможет тебе и место избрать, где лучше спастись. [I, 46]

Спасение души — главное. Но спасает души Спаситель, а не мы. Мы только веру свою, свою Ему преданность свидетельствуем, и Он уже по мере нашего к Нему прилепления подает нам все нужное ко спасению. Не думайте трудами что заслужить, заслуживайте вы верою, сокращением и преданностию себя Богу. Делайте побольше добра, помогайте нуждающимся...

...Бог пожалел нас и не хотел, чтоб мы были вне Его, оставались в отпадении, а благоволил избрести способ воссоединения, который состоит в том, что Сын Божий и Бог пришел на землю и воплотился, и в Своем лице соединил человечество с Божеством и чрез то всем нам дал возможность соединиться чрез Него с Богом. Те, которые веруют, крестятся и другие принимают Таинства, соединяются живо со Спасителем, а чрез Него и с Богом. И в этом спасение! [I, 89]

Спиритизм

Спиритизм — прямо бесовщина, ничем не прикрытая. Тут осязательна нечистая сила. Кто тут действует, можно судить по явлениям. Да они и сами не скрывают, что суть бесы. [IV, 745]

В газетах печатали, что какие-то молодцы просят разрешить существование некоего идеалистического общества... Знаете, что это есть? Это спиритское общество. И

коноводы — отъявленные спириты. Спиритство есть бесовщина. Следовательно, это общество бесовское, или беспоклонническое. [VII, 1140]

Спиритизм! Я мало его знаю... Тут не шарлатанство, а настоящая бесовщина, как древние прорицалища. [IX, 92]

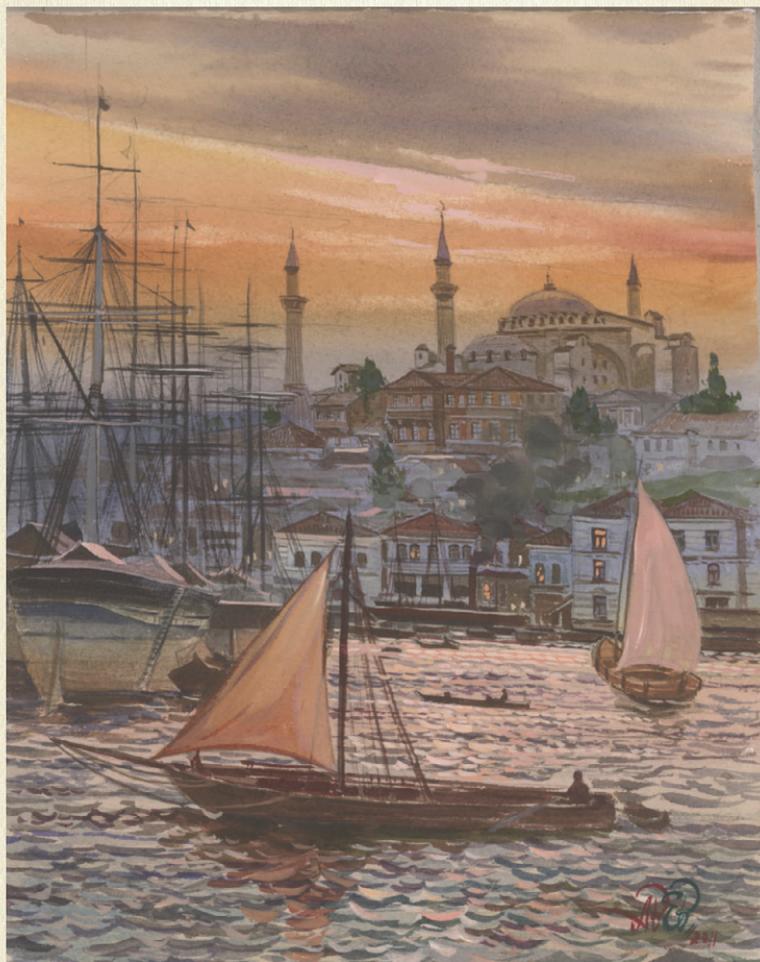
СРЕБРОЛЮБИЕ

Тем, которые достаток имеют, не следует думать, что они хозяева, а что приказчики Божии. А приказчикам какой закон? Отмеривай всякому нужное... [I, 89]

Что у вас роскошная обстановка? Что делать? Уже такие житейские порядки. И пусть. Сердца только не прилагайте, постарайтесь так его расположить, что если бы Богу угодно было все отобрать, то вы спокойно согласитесь ходить в зипуне и лаптях и жить в убогой хижине. Вот и будете отшельник среди роскоши и богатства. [II, 291]

О деньгах. Когда есть своя потреба, удовлетворите ее, а остальное раздайте бедным и оставайтесь ни с чем. Главное — не полагать надежды в деньгах.

Сребролюбец есть идолослужитель... Если когда раздаете, не чувствуете жаления денег, то тут нет страсти сребролюбия, а есть только любоимание. Желание иметь деньги, чтоб были под руками на всякий случай — свою потребу или потребу ближнего. Хоть и в таком случае есть нитка, привязывающая, но она паутинная. Ничего неимение — цель. И блаженны, сумевшие устроить свой

Константинополь

быт по сему началу. Но требование сего начала так широко, что и сору чтоб не было в келлии. Как нам с вами быть? Там коверчик, там диванчик, там кресла, там стулья, все мягко... и глазу приятно. А сапожки, а чулочки, а рясочка, а подрясничек... и прочее, и прочее. Где же тут отщепенство от мира. Мир в объятиях наших... с целованиями и прижиманиями!! Я это с себя списываю. Денег лучше не накапливать, а так: одна рука берет, а другая отдает. Деньги пусть полежат до случая — отдать. И довольно... [V, 928]

Главное в денежном деле не опираться на них надеждою, и потом не прилагать к ним сердца, и, наконец, употреблять не на себя только, но разделять и с нуждающимися во славу Божию. Так вы и поступаете, и не отступайте... [VI, 984]

Старчество

...Старец-руководитель нужен для берущихся за великую внутреннюю жизнь. А наша обычная жизнь может обойтись с советом одного духовника и даже еще кого-либо из внимательных братьев. Надо молиться Богу, идя к духовнику с вопросом, и просить Бога, чтобы вложил нужную мысль духовнику. Кто с верою это желает, получает желаемое. [III, 503]

Вы загадываете бросить старчество. Отец N. хорошо сказал вамне отсылать никого от себя. Хорошо, что приходят и каются. — И не отсылайте никого, хоть бы семь-

десять раз седмицею кто приходил и каялся все в том же грехе. Всех принимайте радушно, отечески, как отец в притче. Не хмурьтесь, не принимайте строгой речи, жалейте и сокрушайтесь вместе с ними. Не укоряйте и не осуждайте, а считайте их больными и насилуемыми от врага. Воодушевляйте их на борьбу обещанием помилования и избавления от страсти, если строго станут держать себя и употреблять средства, какие вы предлагаете. [V, 909]

Смущаетесь по поводу своего духовнического служения. Нельзя не смущаться: дело большой важности. Но молитесь, чтоб Господь вразумлял вас всякий раз. Молитву сию введите в свое молитвенное правило и во всякое другое время, если ум вознесется к Богу, прилагайте молитвенное слово о своем духовничестве... Сие обращение к Богу со страхом привлечет вам помощь от Господа. [V, 930]

...Принимая всех милостиво, от всех требуйте сокрушения покаянного и твердого намерения воздерживаться от грехов. Если какой хладнокровно рассказывает — то и то наделал... такому можно сказать: «Поди-ка, недельку походи в церковь и помолись, чтоб пришел тебе дух сокрушения и решимости не грешить. И тогда приходи, я посмотрю».

Тому, кто говорит, что при нем всегда находится Серафим, велите сделать испытание сему Серафиму. Именно... верует ли он в Господа Иисуса Христа, и крестное

знамение пусть положит на себя. В отечниках так пишется: и Ангелы, коих пытали сим образом, хвалили пытавших. Враг не может стерпеть крестного знамения. [V, 931]

Страсти

Борьба со страстями обща всем... и длится всю жизнь. Самая жаркая борьба занимает средину жизни духовной. Начинается вместе с обращением души к Богу и разгорается... Потом стихает... [I, 132]

Страсть ослепляет, а враг туману подпускает. И мучится человек, и то диво, что ему хочется мучиться и не хочется отстать от мучения. [I, 203]

«Не употребить ли отчитывание?» Ведь все страстные суть бесноватые. Всякая страсть имеет своего беса, который чрез человека питает свою страсть или себя. Выгнать его, и опор страсти опадет. [II, 204]

Когда борет страсть, ешь поменьше, спи — мало и хруско... Клади поклонов больше... а иной раз кнутом или веревкою по плечам отдуй себя... [II, 356]

Желали бы знать, какая главная у вас страсть... На это припомню вам сказание об одном подвижнике, который предложил старцу своему подобный вопрос, именно: с какою страстью прежде бороться? Старец ответил: «Борись с той, которая сейчас тебя борет, и некогда будет доискиваться, какая главная у тебя»... [III, 499]

Главнейший же подвиг — есть хранение сердца от страстных движений и ума от таких же помыслов. Надо в сердце смотреть и все неправое оттуда гнать. [IV, 589]

Страх Божий

Главное — пусть навикает всегда о Боге памятовать. [I, 72]

Корень всему — благоговейный страх Божий, из коего вера о Боге и в Бога, предание себя Богу, упование, прилепление к Богу и чувство любви с забвением всего тварного. [II, 244]

Зрите око Божие, утвердившееся над вашим сердцем и все в нем видящее... Отсюда придет благоговейный страх Божий, внимание к себе, отвержение всех недобрых мыслей и чувств, и пребывание в трезвении. Если даст Господь навикнуть сему стоянию перед Богом, тогда вам никакие уроки не будут нужны. [III, 382]

Из совокупности... духовных движений исходит страх Божий, благоговейное стояние пред Богом в сердце. Се страж и охрана благодатного состояния... [III, 384]

Страха Божия ничто столько сильно не поддержит, как память о Страшном суде. Духу же уныния от этого подаваться не следует. А следует только осмотреться хорошенько кругом, и что окажется неугодным Господу, то тотчас устранить и, если нужно, очистить покаянием. [III, 392]

Под страхом Божиим образуется решимость ни в чем себе не полагать, а, напротив, умучивать себя наперекор своим хотениям... Страх Божий, страх Божий, страх Божий — вот что надо водрузить в сердце, а сбоку на подмогу поставить страх смертный. [IV, 557]

Поселите поглубже в себе страх Божий, и он, взяв в руки бразды правления вашего внутреннего человека, устремит вас вслед Господа, для стяжания светлой славы, нам обетованной, подгоняя бичами смертной памяти и памяти суда... на коем никакие извинения не приемлются в резон... [IV, 687]

Строение мира

В мире, или его составе, надо различать, кроме стихий, еще систему сил, расположенных лестницею, от низших к высшим идущею. Низшая сила есть та, которая действует в мертвой природе и которой высшие проявления суть химические сочетания и кристаллизация... Выше этой стоит сила растительности, которая в своей власти держит и кристаллизующую силу, и силу химических сочетаний. Выше растительной силы стоит — животная, которая в своей власти держит и растительную силу, и кристаллизующую, и силу химических сочетаний. Выше животно-душевной силы — силы человеческого естества, которое содержит все силы, низшие его в своей власти, и ими действует. [I, 140]

Суд Божий

Суд всем будет; но тем, кои оправдания достойны, суд будет такой, что будто его не будет, радостно будет встречен, будто совсем не суд, а объятия Господни; радостно пройден, и в радость после него... Сподобятся сего верующие в Господа, как следует, и живущие по воле Его. [II, 346]

Добрый ответ на суде не иной, ибо о том, что сделано и вопросов не будет... а что не сделано или сделано противное должному... тут весь ответ... И этого ничем нельзя покрыть, как покаянием здесь... [VI, 1035]

Сухость

Больше всего достается это (сухость. — Ред.) за гнев, неправду, досаждение, осуждение, возгордение и подобное. Врачевство — возвращение опять благодатного состояния. Как благодать в воле Божией, то нам остается молиться... об избавлении от сей самой сухости... и от окамененного нечувствия... При охлаждении и бесчувствии мысль трудно будет удерживать при словах молитвы, но все же возможно. Делать надо наперекор себе... Это преутруждение себя и будет средством преклонить Господа на милость и возвратить благодать. [I, 190]

Молитва ослабела... Это от сухости и охлаждения. Против этого — краткие молитовки, особенно молитва Иисусова. Заучите наизусть 24 молитовки Златоустого,

что находятся в ряду молитв на сон... И читайте, когда бывает сухость...

Может быть, в церкви невнимательно стоите, и тогда... и сухость наказание за то. [III, 476]

СЧАСТЬЕ

Будущее счастье, коим стараетесь утешить себя, какое это? Здешнее или загробное? Коли здешнее, то, конечно, от этого нечего ожидать. А если будущее, то не понимаю, как оно может быть неутешительно? Страждущие и с покорностью пред Богом переносящие свое скорбное житье, то же, что мученики, для коих уготованы такие блага, в сравнении с коими настоящие скорбности и нуля не стоят. Напротив, вы лучше делаете, если чаще будете переноситься туда мыслию и сердцем, в чаянии быть там наконец утешенною. Ибо это несомненно вас ожидает, если не станете допускать ропотливости и всегда питать смиренную покорность воле Божией, присуждающей вам то и то... [II, 338]

Желание счастья совсем не лишнее слово. Весь свет бьется из-за него. Надо только так оговорить: желаю, чтобы не прекращалось чувство счастья; а в чем оно — этого решить, чай, не удалось еще никому. И те, кои всегда живут в Господе, не всегда счастливы. На земле не было его и не бывать ему. Это Бог даст в другом образе бытия. А здесь без хрену и редьки нельзя... [IX, 132]

Таинство

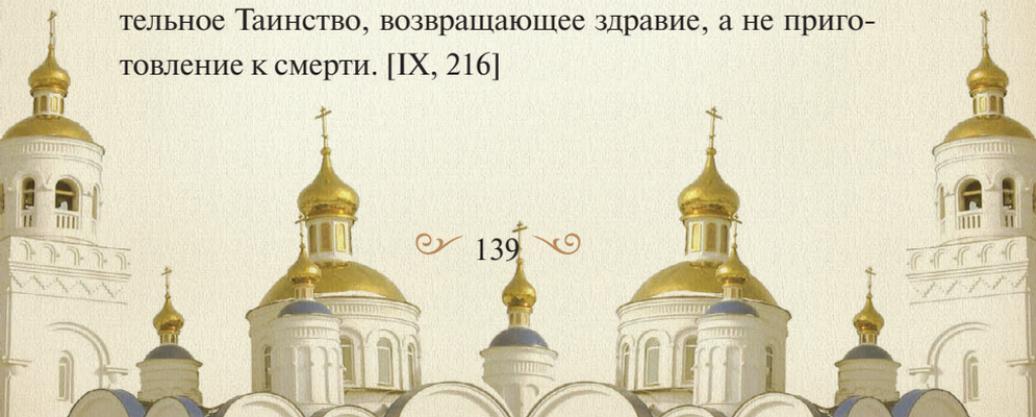
В смерти Его мы все умерли, и в воскресении все воскресли. Благ же сих всякий причастником делается во святом Крещении, где умирает для одной жизни и оживает и воскресает для другой... [III, 535]

Вы все болеете. Спаси вас Господи! Что вы решили по-собороваться, это очень хорошо. Таинство сие для христиан должно быть единственным лечебным способом при болезнях... [V, 881]

Таинства — Господь учредил... И тут нечего нам философствовать. Об условиях спасения вы говорите: апостол Павел сказал: Веруй в Господа и спасешься (Рим. 10, 9). Что значит веровать в Господа? Брось идолопоклонство, прими веру христианскую, следовательно, все, что содержит христианство: и веру, и заповеди, и Таинства, и все порядки. [VI, 943]

Об елеосвящении священник правду говорит... Для отходящего не столько потребно елеосвящение, сколько исповедь и причащение. Елеосвящение идет больному, чающему выздоровления. Оно не есть напутствие на тот свет, врачевание для сей жизни, чтоб пожил в покаянии. [VIII, 1329]

Соборование, по намерениям Церкви, есть врачевательное Таинство, возвращающее здравие, а не приготовление к смерти. [IX, 216]

Тело

Тело надо постоянно держать в струнку, как солдат на параде, никак не позволяя себе распускать членов не только при хождении и сидении, но и при стоянии и лежании. [II, 312]

Плоть надо умучить голодом, малоспанием, трудом молитвенным, удалением от соблазнов и винопития. [II, 354]

И плотское одуховлять подобает благодарением, мерною мерностью и духовным осмыслением. [IV, 654]

Старцы древние писали, что они сурово относились к телу: не его убить имея в виду, а через умерщвление плоти умертвить страсти. [IV, 694]

Не убивать тело призваны, а только не творить плоти угодия в похоти (Рим. 13, 14). Закон — разумное содержание тела без поблажек. [IV, 702]

Подвиги телесные тем сподручны нам, что тело ко всему может привыкнуть. Пока не привыкнет — кричит, а когда привыкнет, замолчит. Вот и предел трудов над телом. Тело — раба послушная, но надо его вышколить. Ну, школьте, только в меру. [IV, 735]

Плоти угодий не творите и в малом. Посильное самопринуждение и лишение себя чего-либо плоти приятного — есть то же, что подкладывать дров в печку. [V, 761]

От колебаний нашей жизни нельзя нам освободиться при обычном течении ее. Неизменяемость — дар Божий, свойством же она есть и бывает единого Бога, которым

Скромная трапеза

(свойством) по милости Своей Он иногда на время делится с нами. Нельзя ничего поверить нам навсегда, с глаза съедим, то есть затщеславимся, и тем и себя, и дар сгубим. Проявляет Свое доброе в нас Бог, чтоб не отчаивались, и опять скрывает его, чтобы не тщеславились и не возносились. [V, 787]

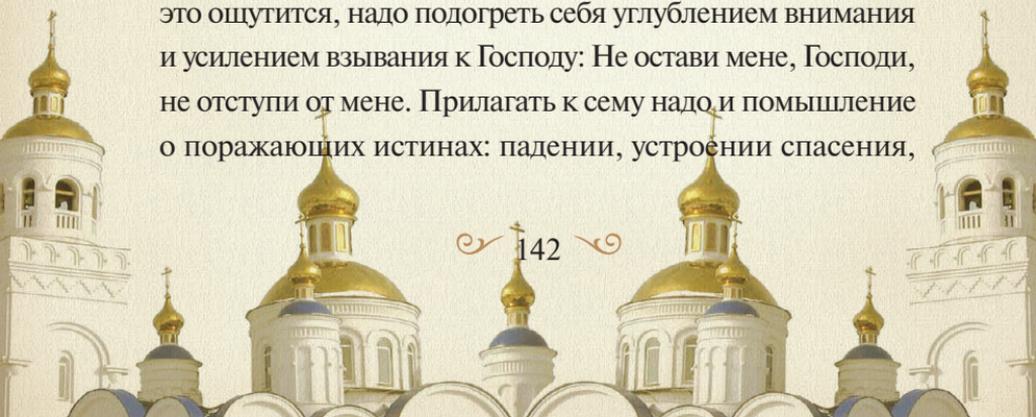
Особенно надо плоть утончить постом, бдением и трудом телесным и постоянно держать ее в напряжении, как солдат на разводе. Да рассеяния бегать, празднословия и смеха и чтения пустого. [V, 898]

Не думайте, что можно позволять вольность мыслям, чувствам, словам и движениям. Надо держать все на привязи и управлять собою. Самоуправление есть достоинство человека. [VI, 970]

Смирение плотью да приведет нас к смирению духом, а сие да станет глубоким бассейном к принятию со всех сторон стоков благодатных. [VI, 1007]

Теплота духовная

Теплоту надо всегда поддерживать, сколько это от нас. Но прислушиваться и присматриваться тут нечего. Это само о себе дает знать. Как внешний холод, так и внутреннее охлаждение ощущается непосредственно. Когда это ощутится, надо подогреть себя углублением внимания и усилением взывания к Господу: Не остави мене, Господи, не отступи от мене. Прилагать к сему надо и помышление о поражающих истинах: падении, устроении спасения,

смерти, суде, воздаянии и прочем. Теплота настоящая — дар Божий; но есть и натуральная теплота, плод собственных усилий и свободных настроений. Они отстоят друг от друга, как небо от земли...

«Мысли утомили, не дают установиться пред Богом». Это знак, что ваша теплота не Божия, а своя. Первый плод Божией теплоты есть собрание мыслей воедино и устремление их к Богу неотходное. Тут бывает то же, что с кровоточивою. У той: ста ток крови... (Лк. 8, 44); а тут останавливается ток помыслов. Что же нужно? Держа свою натуральную теплоту, ни во что ее вменять, а только приготовлением неким к Божией теплоте почитать; затем болезновать о скудости Божиего действия в сердце и в болезни молить Господа непрестанно: Милостив буди! Не отврати лица Твоего!.. Просвети лице Твое!.. К этому усугубить лишения телесные... в пище, сне, труде и подобном. Все же дело предать в руки Божии. [II, 315]

Когда ослабляется теплота духа, надо всяко хлопотать о восстановлении ее, со страхом и трепетом припадая к Богу. Все от Него. Уныние, скука, тягота духа и тела придут иногда, может быть, надолго. Не робеть надо и твердо стоять на своем, усердно исполняя принятые правила, и не ожидайте, чтоб на душе не было уже никакого вкуса. Вы и не ожидайте, чтоб на душе всегда было одинаково тепло и сладко. Так не бывает. Напротив, постоянно ждите нечаянных изменений. [IV, 710]

Страх Божий есть хранитель и возбудитель внутренней теплоты. Но и смирение нужно, и терпение, и верность правилам, и паче всего трезвение. [IV, 727]

Терпение

...Полагал и полагаю, что вы избрали наилучший путь — покориться насилию и терпеть. Благодушные безропотное сделает вас причастником мученичества. В этом немалое утешение. Но желать места получше совершенно в порядке и Божеском и человеческом. [I, 129]

Терпения область широка. Не нужно искать: у всякого под ногами и на плечах она в довольной мере. [I, 201]

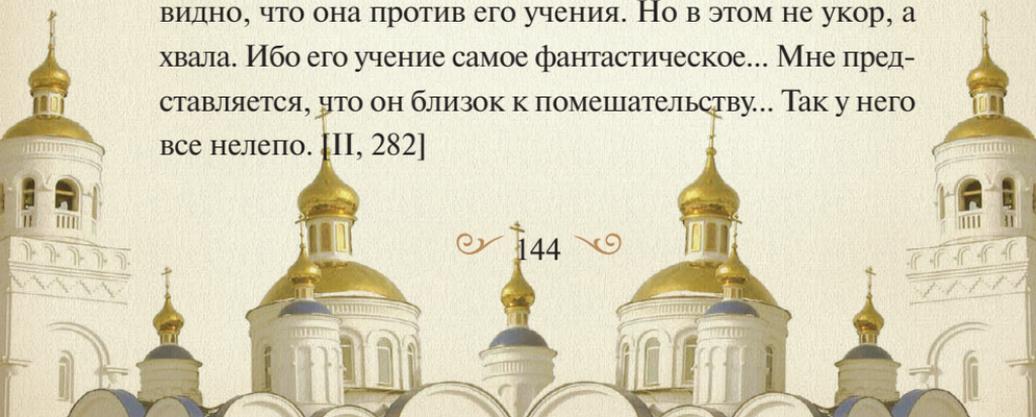
Терпящие покорно горести и болезни состоят в чине мучеников. [III, 470]

Толстой

...Разумею бредни суетного... Толстого, врага Божия, сына диавола. [II, 280]

...Прислали мне из Москвы евангелие этого Льва, рыкающего на Церковь Божию. Тут цитаты берутся из Евангелия и что против них пишется свое есть. [II, 281]

Он очень не любит этих догматов, ибо не любит Церкви. А почему Церковь ему не по сердцу — не видно... Одно видно, что она против его учения. Но в этом не укор, а хвала. Ибо его учение самое фантастическое... Мне представляется, что он близок к помешательству... Так у него все нелепо. [III, 282]

Вы хорошо сделали, что отказались читать бредни Толстого, и не берите их в руки. Вон прочитайте, что у него написано... у этого Льва рыкающего кого поглотить. Я и забыл прописать, что Лев признает только Евангелие, и то в искаженном виде, как у него... Послания святыхапостолов не признает, ни отцев и учителей Церкви... Все у него свой ум... Не берите в руки. [IV, 626]

Какие это глупые студенты, что верят Л. Толстому, который ни во что не верит. У него нет ни Бога, ни души и ничего святого. Он пишет глупости только для того, чтобы смутить верующих, и все криво толкует. [V, 924]

Он осчастливить хочет человечество... Вот проект счастливой жизни: 1) не противься злу... пусть бьют, режут, грабят — терпи, но молчи... не защищайся... 2) суды не нужны, ни полиция, ни войско; 3) присяга — преступна; 4) воевать богопротивно... 5) разводить не следует, даже и при прелюбодеянии супругов... Доказывает, криво толкуя слова Господа в Нагорной беседе (Мф. 5, 21—48), с большими натяжками. [VII, 1169]

Я упражняюсь в ничегонеделании. Разбил голову мою башибузук Лев Толстой. Наболтал он кучу глупостей, а взяться у него не за что... Все почти бездоказательно... И к тому же он изволил заявить, что он все еще исправляет свои мысли... Это лазейка, при которой он спокойно может говорить: это у меня еще не решительная мысль... [VII, 1171]

Я имею Львовых: «Исповедь», «Евангелие», «В чем моя вера», письмо к кому-то в Санкт-Петербург.. Только в статье «В чем моя вера» есть нечто опасное, не по солидности рассуждения, а по крику против Церкви... часто повторяемому, что она исказила учение Христово. [VII, 1172]

В настоящее время меня занимает вопрос, писать ли против Толстого. Пишут уж, стало можно уж не писать. Но пишут очень протяжно, и дело походит на басню Крылова: «Кот и повар». Мне и приходит в голову: выбрать измышления Толстого все... и потом против них поставить исповедание веры Святой Церкви... И пустить в ход. Это будет краткое обозрение вражеского стана и православного воинства. В предостережение... а то зло потихоньку распространяется, а оклика: «Берегись!» не слышно. [VII, 1175]

Труд

...Для доброго дела и потяготиться можно и должно. И тяжело, и неприятности бывают, и соблазны встречаются; но как все это терпите за добрым делом, то помощь Божия сопутствует вам и неведомо для вас защищает и покрывает вас. Бог видит труд ваш и готовит вам воздаяние или внутреннее только, или и внешнее. Воодушевитесь сею надеждою не обманчивою... Только теперь терпите и не бегайте от дела, Богом вам порученного. Если бросите, будете, как солдат, бежавший с

поля брани. Стыд и срам! И еще достанется за это на суде. [I, 45]

Внешний труд не налагается не по силам. Внутренний труд тяжелее бывает, но и он с помощью Божиею не бывает неодолим. [I, 63]

Без забот никого нет. Но есть мера заботам и притом — забота со всецелым упованием на Бога. Держите эту заботу как послушание, налагаемое в монастырях на каждого. [I, 89]

ТЩЕСЛАВИЕ

Вы говорите, что дух тщеславия нападает. Берегитесь же. Это многоглавый змей. Иногда преобразуется в самое смирение... Тщеславие тонко, но душу всегда огрубляет. И Господь у тех, кои поблажают тщеславным помыслом, скоро отнимает благодать и попускает им падать. Долго ли до беды? Внимайте же себе. [IV, 709]

Злей всех вещей — возношение, тщеславие, осуждение. Это адский дым и смрад! Приучайте себя всячески к тому, чтоб больше радоваться, когда с вами презрительно обходятся, укоряют или даже обижают, нежели когда ласкают и приветствуют. В этом самый надежный путь к смирению! [IV, 711]

Не присадинься в церкви — хорошо. А придет тщеславие, нарочно присядьте, чтоб сказать помыслу, когда станет тщеславиться: сидела ведь и сама. Один отец, когда пришел помысл тщеславия, что много постится, вышел рано

туда, где много народу бывает, сел и начал есть хлеб. В Киеве кто-то много постился и уединенно себя держал. Пришел помысл тщеславия, а за ним следом и другие искушения. Сказал он об этом покойному старцу Парфению. Тот дал ему денег и послал на базар. Купи, говорит, печенку и съешь ее там при всех. Он сделал так, и все искушения прошли. Вот так отцы боялись и бегали тщеславия. [IV, 714]

Уединение

Позыв к уединению указывает на хорошее в вас сердечное настроение, но удовлетворять его можете каждый день. Как только имеете свободу от дел, уклоняйтесь в свою комнату... и старайтесь быть с единым Господом, сходите умом в сердце и там стойте пред лицом Господа, славословя Его, благодаря и прося у Него благопотребных благ духовных. Делая так, навикнете, будете ходить перед Господом... [III, 489]

...Если уединение требуется, то его везде устроить можно: затворите двери, вот и одни. Если вы здесь не можете этого сделать, то и нигде. И причина — человекоугодие: боитесь укора. [IV, 557]

Уныние, тоска

Возможно, что Бог Сам посылает это для обучения не полагаться на себя. Иной раз много берем на себя и многого ожидаем от своих усилий, приемов и трудов. Вот

Господь и берет благодать и оставляет одного, как бы говоря: «Вот попробуй, насколько у тебя есть сил». Чем больше имеется дарований естественных, тем такое обучение нужнее. Сознав это, будем терпеть. Посылается это и в наказание за вспышки страстей, допущенные и не осужденные и не покрытые покаянием. [I, 190]

Пишете, что тоска и скука томит. Беды ведь внешней — видимой — никакой нет?! Так это вражье дело. Враг не любит покойных сердец... и вот он ухитряет каким-то образом сердце сжимать и сладкий покой из него изгонять. Молитесь к Господу и Божией Матери... и пройдет... Враг томит без толку, а вы, обратив сие томление в томление о грехах, перехитрите его, сделав его оружием доброго душевного чувства... [III, 451]

Храм

В церкви иной раз ни поемое, ни читаемое или не слышится, или не понимается; в таком случае — стойте перед Господом и творите молитву Иисусову... В церкви каждое действие имеет свой смысл. Кто за сим смыслом следит своим разумением и пониманием, тот непрестанно будет получать питательные для духа влияния из другого мира... и по окончании богослужения выйдет из церкви, как выходят из-за стола, богато и разнообразно сервированного. [I, 113]

В церкви плакать неловко! (Всячески блюдитесь показности... чтоб не делать ничего напоказ... С этим надо

соединять забвение своих дел.) Блюдите там дух сокрушен, а дома и слезам давайте свободу. Дух сокрушен — надлежащий дух... Чем постоянное он держится, тем лучше. [I, 132]

Христианство

Христианство — не учение, а жизнь. И самое учение его входит в жизнь, как определенный образ, воззрение на все сущее и бывающее. [VI, 974]

Вы хорошие берете хлопоты — найти или составить и издать психологию христианскую. Вот, по-моему, какова должна быть программа этой психологии. Изобразить состав естества человеческого: дух, душа и тело — и представить систематический перечень всех способностей и отправлений каждой части и затем описать состояние и частей естества, и способностей: 1) в естественном состоянии, 2) в состоянии под грехом и 3) в состоянии под благодатию. [VII, 1190]

Хула

Дух хулы и сомнения притаился, но не думайте, что он так скоро оставит вас. Привыкши находить доступ к вам, он все будет подступать, не удастся ли как-нибудь посылнее смутить. Это все испытывают. Потому пишут, что в борьбе с врагом не надо никогда слагать оружия, а всегда быть наготове противостать ему. Пишут старцы, что когда нападает искушение, надо отбивать его от

Санкт-Петербург

сердца неприязненностию к нему и затем или вместе с тем обратиться к Господу с молитвою. Неприязненность то же, что — подать врага в грудь. — Это сильное и неприятное врагу средство...

Дух хулы в вас есть вражий. С какою неприязнью он относится к Господу Спасителю?! Ему это натурально: ибо Господь разрушил власть их, так что одно имя Его страшно для них. [I, 137]

Хула и сомнение — то же, что когда почва под ногами колеблется: почувствовавший это тотчас падает от головокружения. [VIII, 1465]

Церковь

Церковь есть живой союз всех верующих, которые все, сочетаваясь воедино под единой Главою — Христом Господом, составляют единое тело. Составляют ее верующие: и живые и умершие. Неверующие живые и умершие — суть вне ее и вне Господа Спасителя — Главы ее. Здешние неверующие призываются, и если воспользуются сим здесь и внидут в Церковь, то и там таковыми же будут, то есть чадами Церкви. [III, 479]

Чтение книг

Не читать газет и романов — хорошо, но не связывайте себя законом... Можно решительно только определить не читать дурных романов: ибо есть очень назидательные. Из газет пробегайте телеграммы... и довольно. [III, 487]

Что в деле чтения прежде перечитываете — это все одно. И новое не другое что будет содержать, а то же, что и в прежних писаниях. Между тем повторение одного и того же глубже ложится на душе, или легче поднимает святые помышления. [VI, 1039]

Иные, читая книги, держат под руками тетрадь или беловую бумагу. И мало-мало что понравится, выпи-сывают. А потом, когда вздумается, снова то перечи-тывают. И эти выписки служат для них библиотекою. [VIII, 1394]

Хорошая повесть, выражающая какую-либо нрав-ственную религиозную идею, впечатлительнее действует, нежели рассуждение о том же. К тому же она учит вводить в порядки обычной у нас жизни требования Христовы, которые сами по себе представляются от-влеченными, слишком идеальными. Какие-то из мелких журналов наших уже начали составлять такие повести. Но надо помещать только живые и характеристические повести... тряпок не нужно... [IX, 99]

ЧТЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ И ТВОРЕНИЙ СВЯТЫХ ОТЦЕВ

Посылаю вам второй том «Добротолюбия». Все, в чем имеет нужду всякий возревновавший и возжелавший исправить свое сердце, найдет здесь в разнообразных писаниях отеческих. [I, 51]

Для уяснения религиозных понятий читайте святителя Тихона, святителя Димитрия Ростовского, святителей Златоуста, Василия Великого и прочее. [I, 89]

...Греки переводят на новую речь со старого очень вольно... и размазывают против подлинника. [I, 95]

Евангелие читать сидя можно, но не умаляя благоговения. [I, 113]

Чувство к Богу

Кто хочет привязать ум к Богу так, чтобы он непрестанно зрел Бога, надобно оживить чувство к Богу. Чувство к Богу нам естественно: оно составляет сущность духа высшей стороны нашего существа. Но по падении дух наш ослаб и подчинился душе; душа же, что Марфа, — вся занята земным и житейским и жить без того не может. Как же быть? Надо душу свою загубить, чтобы ожил дух, или ожить духом. Так и Господь повелел. Вопрос опять: как? Благодать Божия приходит и возбуждает дух. Дух начинает предъявлять свои требования и томить человека неудовлетворенностью: подай ему Бога... и с Богом его сочтай, тогда он замолчит, имея то, что ему потребно. [II, 257]

Частые ваши обращения к Богу во время дня, при всяком деле и после дела, — очень хорошее дело. Это часть общего правила — ходить пред Богом. [VI, 957]

Чувство благодарения за внутреннее добро с помощью Божиею есть тоже проявление смирения, как самоуни-

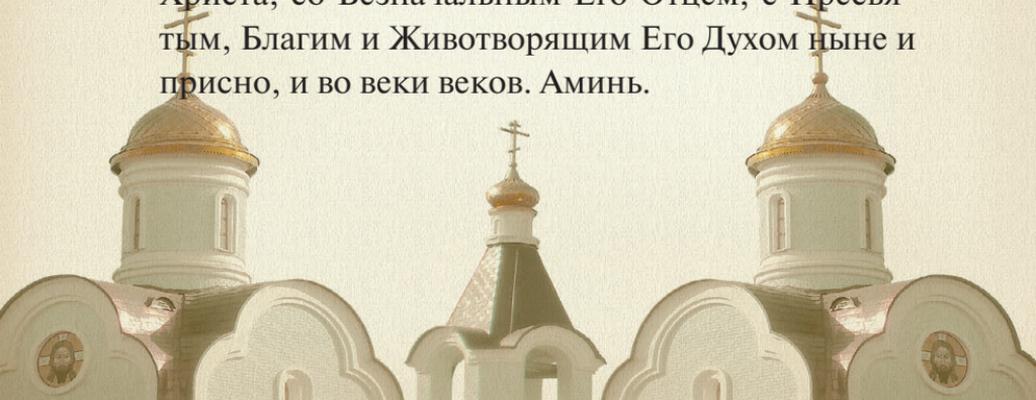

чижение за свое худое. От благодарения за Божие со-
действие в добре должно придти чувство вседействия
Божия в нас о Христе Иисусе... [VI, 961]

МОЛИТВА СВЯТИТЕЛЮ ФЕОФАНУ, ЗАТВОРНИКУ
ВЫШЕНСКОМУ

О, святителю отче Феофане, архиерею преславный и предивный затворниче, Божий избранниче и Тайн Христовых служителю, богомудрый учителю и апостольских словес изрядный изъяснителю, отеческих добротолюбных сказаний писателю, христианского благочестия изящный проповедниче и жизни духовная искусный наставниче, подвигов монашеских усердный ревнителю и всем людям благодати ходатаю! Ныне к тебе, на Небесех Богу предстоящему и о нас молящемуся припадаем и сице взываем: испроси у Всещедраго Бога Церкви Российстей и стране нашей мир и благостояние, святителем Христовым — Истины Божественная достойное охранение, паствы доброе окормление, лжеучителей и еретиков изрядное посрамление, подвижающимся — смирение, страх Божий и чистоту душевную и телесную, учителем — боговедение и мудрость, учащимся — ревность и помощь Божию. И всем православным — утверждение на пути ко спасению, да вкупе с тобою прославим Божию Силу и Премудрость Господа нашего Иисуса Христа, со Безначальным Его Отцем, с Пресвятым, Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Глава II ЖИТИЕ

День памяти 10 (23) января
вятитель Феофан, в миру Георгий Васильевич Говоров, родился 10 января 1825 года в селе Чернавское Елецкого уезда Орловской губернии в семье священника Василия Тимофеевича Говорова, который в течение 30 лет исполнял должность благочинного, заслужив уважение и любовь начальства и подчиненных. Кроме Георгия, у отца Василия и его супруги Татьяны Ивановны были еще три сына и три дочери.

Говоровы вели примерную семейную жизнь, и оба отличались глубокой религиозностью и сердечной отзывчивостью к людям. В том же духе они старались воспитывать и своих детей. Будучи весьма начитанным человеком, отец Василий лично занимался подготовкой своих детей к школе, а Татьяна Ивановна, обладавшая редкой добротой сердца и глубокой набожностью, заботилась об их строго религиозном воспитании.

Когда Георгию минуло 8 лет, его отдали в Ливенское духовное училище. Получивший основательную домашнюю подготовку, мальчик учился очень хорошо и вел

себя, по отзыву училищного начальства, «с примерною скромностию».

В 1829 году Георгий Говоров в числе лучших учеников был переведен в Орловскую духовную семинарию. Во главе ее стоял тогда архимандрит Исидор — впоследствии митрополит С.-Петербургский и Новгородский. Преподаватели семинарии были люди даровитые и усердные. Учителем словесности, например, был тогда иеромонах Платон, будущий митрополит Киевский и Галицкий, философские науки преподавал профессор Евфимий Андреевич Остромысленский. В семинарии, так же как и в училище, Георгий резко выделялся среди своих товарищей усердием в занятиях и благонравием. В последних классах семинарии с большею ясностью стали определяться склад ума и интересы будущего святителя. Из предметов философского курса он больше всего любил психологию, а в богословском классе он особенно прилежно изучал Священное Писание.

Отлично окончив семинарию в 1837 году, Георгий Говоров, как лучший из воспитанников своего курса, был отправлен для продолжения образования в Киевскую духовную академию, которая в те годы переживала период настоящего расцвета. Киевский митрополит Филарет (Амфитеатров), которого современники звали за святость жизни «Филаретом благочестивым», уделял большое внимание развитию внутренней, духовно-религиозной жизни студентов академии. Здесь завершилось образо-

вание и ясно определилось общее направление духовного пути Георгия Говорова. Любимыми предметами будущего архипастыря были предметы богословские, особенно Священное Писание и церковное красноречие. Академическое начальство характеризовало его как человека «весьма смиренного», «честного поведением», «отличающегося благонравием, исправностью в отношении своих обязанностей, любовью к богослужению». Все эти добрые качества характера Георгия Говорова явно указывали его путь к иноческой жизни, к которой, очевидно, он с юности готовил себя. Решение посвятить себя Богу было в нем прочно и непоколебимо. Еще за год до полного окончания академического курса, 1 октября 1840 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, он подал академическому начальству прошение о пострижении в монашество, в котором писал: «Имея постоянное усердие к занятию богословскими предметами и к уединенной жизни, я, чтобы соединить то и другое на предлежащем мне служении Церкви, положил обет посвятить жизнь свою монашескому званию». Просьба студента Говорова была удовлетворена, и 15 февраля 1841 года он был пострижен в монашество с именем Феофан. Чин пострижения был совершен в Свято-Духовской церкви Киево-Братского монастыря ректором академии архимандритом Иеремией, который стал впоследствии архиепископом Нижегородским. В апреле 1841 года в большом Успенском соборе Киево-Печерской Лавры

тем же Иеремией (в то время уже епископом Чигиринским) инок Феофан был рукоположен во иеродиакона, а в июле — во иеромонаха. Переживая эти важные перемены в своей жизни, иеромонах Феофан продолжал учиться на последнем курсе академии. «Обозрение подзаконной религии» — такова была тема его курсового сочинения, которое позже в числе лучших было отослано академическим ученым советом в Синод на рассмотрение. Строгий ценитель богословских сочинений, постоянный член Синода митрополит Московский Филарет особо отметил даровитость и трудолюбие отца Феофана.

В 1841 году иеромонах Феофан закончил академию со степенью магистра и вступил на учебно-воспитательное поприще. Он последовательно прошел должности смотрителя Киево-Софийского духовного училища, ректора Новгородской семинарии, а затем профессора и помощника инспектора Петербургской академии. С ранних лет приучивший себя относиться к каждому делу с должной ответственностью, отец Феофан исполнял все лежавшие на нем обязанности добросовестно и с усердием. В своей преподавательской деятельности молодой богослов, оставив философско-умозрительные методы работы, опирался на опыт аскетический и психологический. Главными источниками его лекций после Священного Писания и творений святых отцов были жития святых и психологические исследования.

Иеромонах Феофан был глубоко предан важному делу христианского воспитания, однако его влекло другое — уединенная монашеская жизнь. В круг его обязанностей по службе входили административные и хозяйственные заботы, к которым никогда не лежала его душа, и поэтому внутренне он не был удовлетворен своей деятельностью. Дух его стремился в более сродную ему сферу иноческого жития и молитвенного общения с Богом. «...Ученою должностию начинаю тяготиться до нестерпимости, — писал он Преосвященному Иеремии, — шел бы в церковь, да там и сидел».

К тому времени русским правительством окончательно был решен вопрос об учреждении в Иерусалиме Духовной Миссии. Во главе ее был поставлен прекрасный знаток Востока, известный церковный археолог архимандрит Порфирий (Успенский), а в сотрудники ему были приглашены наставники и воспитанники С.-Петербургской академии. Иеромонах Феофан давно горел желанием посетить святые места Палестины, лично ознакомиться с состоянием Православия на Востоке, со скитской жизнью особых избранников Божиих — пустынножителей-аскетов, приблизиться к живой традиции святоотеческой мысли. Более благоприятного случая для исполнения этого желания иеромонах Феофан едва ли мог ожидать поэтому он с радостью отозвался на призыв к сотрудничеству с архимандритом Порфирием.

Шесть лет пребывания на Востоке стали для иеромонаха Феофана временем неустанных трудов и ученых занятий. Члены братства побывали на Иордане, в Вифлееме, Назарете и других евангельских городах и исторических местах древней Палестины. В 1850 году они совершили путешествие в Египет, посетили Александрию, Каир и местные монастыри. Отец Феофан трудился усердно: неукоснительно исполняя свои служебные обязанности, он успевал многое сделать и для самообразования. В Иерусалиме он выучился иконописи, прекрасно изучил греческий язык, занимался французским, еврейским и арабским языками.

В Палестине отец Феофан познакомился с подвижничеством иноков древних восточных обителей, особенно близко — с живой традицией умного делания в Лавре преподобного Саввы Освященного, где ему посчастливилось некоторое время жить. Здесь ему стали доступны памятники аскетической письменности прошлых веков: он изучает библиотеку Лавры, исследует старинные писмена. Здесь он нашел и собрал много древнейших рукописей святоотеческого наследия. На Синае будущий святитель подробно ознакомился со знаменитым библейским манускриптом IV века, изданным впоследствии Тишендорфом. В Египте он прошел и исследовал древнюю пустыню — эту истинную колыбель христианского аскетизма и поприще первых христианских подвижников. Хотя отцу Феофану не пришлось лично поклониться

святыням Горы Афонской, но во время путешествий по Востоку он много наслышался о жизни афонских старцев, глубоко проникся ею и установил с иноками прочную духовную связь, которую сохранил до конца жизни.

Именно к этому времени относится начало собирания будущим святителем рукописей и печатных изданий, которые он в течение своей жизни переводил с греческого и новогреческого языка на русский, в том числе — творения святых отцов греческого Добротолюбия.

Шестилетнее служение иеромонаха Феофана в Палестине имело для всей его последующей жизни особенное значение: Господу было угодно поставить своего будущего подвижника и одного из столпов веры в центре Православия для того, чтобы он усовершенствовался в аскетизме и другим послужил образцом веры и благочестия. В 1853 году началась Крымская война, и Русская Духовная Миссия 3 мая 1854 года была отозвана.

В 1855 году иеромонах Феофан был возведен в сан архимандрита.

Назначение архимандрита Феофана на важный и ответственный пост настоятеля посольской церкви в Константинополе состоялось 21 мая 1856 года. Константинопольская Церковь в это время переживала большие трудности в связи с конфликтом между греками и болгарам. Болгары отстаивали свою религиозную самостоятельность и требовали богослужения на славянском языке и пастырей из своего народа. Константинопольская

Патриархия категорически не соглашалась ни на какие уступки. Русское правительство и Святейший Синод, заботясь о скорейшем прекращении этой распри, поручили архимандриту Феофану, как знатоку Востока, собрать сведения, которые могли бы прояснить состояние конфликта. Архимандрит Феофан исполнил возложенную на него миссию и в марте 1857 года представил архиепископу Херсонскому Иннокентию обстоятельный и подробный отчет. Своих предположений о том, чем закончится греко-болгарская распря, архимандрит Феофан не высказал, однако свое отношение выразил весьма определенно: он не сомневался в справедливости и законности требований болгар и в то же время был заинтересован в улучшении положения Константинопольской Церкви в турецкой империи.

Своей симпатией к болгарскому народу, сочувствием к его законным требованиям, искренним желанием помочь им отец Феофан снискал себе большую любовь среди болгар. Из знатных светских лиц в особенно близких отношениях он был с самосадским князем Бороди, который горячо ходатайствовал за болгар перед турецким правительством.

Озабоченный сложной ситуацией в Болгарской Церкви, архимандрит Феофан не забывал и о благе Константинопольской Церкви. Он близко познакомился с внутренней жизнью Константинопольского Патриархата, положением духовенства, и ему открылась бедственная картина. Обо

всем этом отец Феофан писал в своем отчете в Святейший Синод, взывая о помощи к «великодушной России», которой «не следует оставлять своей матери по вере в этом беспомощном состоянии». Для русских матросов и паломников, которые жили в Константинополе, архимандрит Феофан предложил устроить госпиталь и организовать братство с церковью. Отец Феофан жил в мире со всеми: и с греками, и с болгарами, и со своими сослуживцами, членами посольства. За миролюбие и приветливость полюбили архимандрита Феофана и светские лица, с которыми приходилось ему беседовать о предметах веры.

Будущий святитель собрал на православном Востоке много драгоценных жемчужин святоотеческой, главным образом аскетической, письменности, он продолжал изучать греческий язык, знание которого помогло ему в последующих трудах.

В эти же годы началась переписка отца Феофана с княгиней П. С. Лукомской, в результате которой появились «Письма о христианской жизни».

В 1857–1859 годах архимандрит Феофан возглавлял С.-Петербургскую духовную академию.

В 1859 году архимандрит Феофан после столь частых и неожиданных перемещений с места на место был, наконец, призван к епископскому служению на Тамбовскую кафедру, а в 1863 году ему была дана в управление более многолюдная епархия — Владимирская. В речи при на-

речении его во епископа архимандрит Феофан сравнил свою жизнь и разнообразную деятельность с шаром, без шума катящимся по направлению сообщаемых ему ударов. Он выразил свою покорность воле Божией, свое смирение и недостойнство. Обращаясь к членам Синода, он поведал, что имеет тайное желание высших подвигов добродетели: «Не скрываю, — сказал отец Феофан, — что не чуждо было бы тайным желаниям моего сердца, если бы на мою долю выпало такое место, где бы я свободно мог предаться занятиям по сердцу». Уже тогда в душе Преосвященного родилось намерение оставить мир и удалиться в пустыню. Но, приучив себя быть безмолвно-покорным всякому назначению, он, хотя и не без смущения, принял на себя этот высокий подвиг святительского служения Церкви Божией, как возложенный на него долг послушания.

Семь лет архиерейского служения последовательно на двух кафедрах — сначала в Тамбове, а затем во Владимире — были для Преосвященного Феофана временем неутомимых забот о благе пасомых. Почти каждое богослужение он сопровождал глубоко назидательным поучением, и плодом его ревностного проповедания на Тамбовской кафедре явился выпуск двух томов его Слов к тамбовской пастве. Святитель Феофан заботился о благоустройстве духовно-учебных заведений. Он побудил начальство Тамбовской семинарии провести капитальный ремонт семинарского храма; при его содействии было

Клочка Владимира

открыто много церковно-приходских училищ, воскресных школ и частных школ грамотности. С 1 июля 1861 года по ходатайству Преосвященного перед Святейшим Синодом стали выходить «Тамбовские епархиальные ведомости», а с 1865 года — «Владимирские епархиальные ведомости».

Несмотря на многочисленные и разнообразные дела и заботы по управлению епархией, святитель Феофан находил время и для учено-литературной деятельности. К этому времени относится его богословский труд «Письма о христианской жизни», который включает в себе целую систему христианского нравственного учения.

В 1861 году святитель Феофан пережил большую радость. По решению Святейшего Синода он принимал участие в торжестве открытия мощей святителя Тихона Задонского. Это событие произвело на него большое впечатление и послужило особым благодатным освящением его собственных стремлений.

Будучи главой Владимирской епархии, святитель Феофан часто предпринимал миссионерские путешествия в ее раскольнические центры, ревностно проповедовал там учение Православной Церкви, а в конце 1865 года основал в селе Мстере Вязниковского уезда Богоявленское православное братство.

Оставляя лишь краткое время для сна, епископ Феофан всего себя отдавал на служение своим пасомым. Всегда ласковый и приветливый, он со всеми, независимо от

звания и возраста, обращался благодушно и с величайшей кротостью. Если же ему как епархиальному начальнику нужно было наказать провинившегося выговором, то он поручал сделать это ключарю собора, как бы боясь нарушить тот закон любви, которым он неуклонно руководствовался в своей жизни и пастырской деятельности.

Но как бы ни были высоки личные качества Преосвященного Феофана, благодаря которым служение его в святительском сане обещало дать так много добрых плодов Святой Церкви, ему как епархиальному архиерею все же приходилось очень часто заниматься совсем не сродными его сердцу делами. С юных лет он стремился к уединению и идеал монашества видел в совершенном отречении от всех житейских забот. Поэтому все сильнее и настойчивее стала утверждаться в нем мысль об удалении на покой от дел епархиального управления и об избрании для себя такого места жительства, где бы он мог посвятить себя исключительно духовным подвигам. Еще в бытность свою на Тамбовской кафедре он полюбил Вышенскую пустынь, о которой не раз говаривал: «Нет места лучше, как Выша». Сюда-то и устремилась мысль святителя, когда он задумал окончательно удалиться от чуждых его созерцательной душе обязанностей по епархиальному управлению.

Когда в 1866 году в Синоде было получено от Преосвященного прошение об увольнении «на покой»

простым иноком в Вышенскую пустынь, члены Синода невольно пришли в недоумение и, не зная, как поступить с этой просьбой, прежде всего просили первенствующего члена Синода, Митрополита Исидора, в частной переписке с просителем узнать, что заставляет принять его такое решение. В своем ответном письме Преосвященный Феофан писал: «Я ищу покоя, чтобы покойнее предаться занятиям желаемым, с тем непременным намерением, чтобы был и плод трудов, и полезный, и нужный для Церкви Божией. Имею в мысли служить Церкви Божией, только иным образом служить». При этом святитель с полной откровенностью признался, что давно хранил в своей душе мечту посвятить себя созерцательной жизни в тиши уединения и трудам по изучению и изъяснению Священного Писания.

Приняв такое объяснение, Святейший Синод удовлетворил просьбу Преосвященного, и он был назначен настоятелем Вышенской пустыни. Трогательно было прощание Владимирской паствы со своим любимым архипастырем. Нелегко было и ему расстаться с нею. «Не попеняйте на меня, Господа ради, — говорил он в своей прощальной речи, — что оставляю вас. Отхожу не ради того, чтобы вынужден был вас оставить, ваша доброта не допустила бы меня переменить вас на другую паству. Но, как ведомый, ведусь на свободное от забот пребывание, ища и чая лучшего, как это сродно естеству нашему. Как это могло образоваться, не берусь объяснить. Одно

скажу, что кроме внешнего течения событий, определяющих наши дела, есть внутренние изменения и расположения, доводящие до известных решимостей; кроме внешней необходимости есть необходимость внутренняя, которой внемлет совесть и которой не сильно противоречит сердце. Находясь в таком положении, об одном прошу любовь вашу — оставя суждения и осуждения сделанного уже мною шага, усугубьте молитву вашу, да не отщтит Господь чаяния моего и да дарует мне, хотя не без трудов, обрести искомое мною».

Владимирцы со слезами проводили своего любимого святителя...

Прибыв в Вышу, Преосвященный Феофан прежде всего сложил с себя должность настоятеля пустыни, предпочитая оставаться здесь в простом звании инока. Долгожданное уединение, к которому так настойчиво стремился святитель, наконец, пришло, по милости Божией... Святитель Феофан до конца жизни чувствовал себя вполне счастливым на Выше. «Вы меня называете счастливым. Я и чувствую себя таковым, — и Выши своей не променяю не только на С.-Петербургскую митрополию, но и на патриаршество, если бы его восстановили у нас и меня назначили бы на него. Вышу можно променять только на Царство Небесное».

Первые шесть лет пребывания на Выше святитель-инок как бы посвятил подготовке себя к высокому подвигу затвора. Он наравне с братией неопустительно посещал

все монастырские богослужения, в воскресные и праздничные дни сам служил соборне с архимандритом и монашествующими. Поучений он не произносил, но само служение его пред престолом Божиим, по свидетельству вышенских иноков, было для всех живым поучением: как неугасимая свеча, он молитвенно горел пред ликами Спасителя, Богоматери и святых...

После Пасхи 1872 года святитель Феофан начал затворническую жизнь. Он устроил в своих келиях малую церковь во имя Крещения Господня, в которой и стал совершать все церковные службы совершенно один, без сослужащих. Он никого не принимал у себя, кроме игумена Аркадия, своего духовника, и келейника, так что ни родные, ни знакомые, ни даже лица царского происхождения при посещении монастыря не могли нарушать его затвора. Первые 10 лет святитель-затворник служил литургию в своей келейной церкви только по воскресеньям и праздничным дням, а в последние 11 лет — ежедневно. На вопрос одного из ближайших своих почитателей, как он служит литургию один, святитель ответил: «Служу по служебнику, молча, а иногда и запою...» Но если смолк живой голос святителя для лиц, имевших когда-то личное и непосредственное общение с ним, то еще плодотворнее стал он влиять на людей своими богомудрыми творениями и письмами. Никому, кто бы ни обращался к нему за советом и разъяснениями по вопросам духовной жизни, он никогда не отказывал в своем письменном руковод-

стве. Ежедневно получая от двадцати до сорока писем, святитель-затворник непременно давал ответы на каждое из них, с чрезвычайной чуткостью вникая в положение и состояние духа писавшего. К нему обращались за советом, за разрешением недоумений, в нем искали утешения в скорби, облегчения в бедах все, начиная с савновников и кончая простолюдинами.

Как человек, опытно прошедший через все ступени духовного развития, и как глубокий знаток человеческого сердца, Преосвященный был неподражаем в своих ответах даже на такие, на первый взгляд, общие вопросы, как: что есть духовная жизнь? Как согласовать требования христианского закона с разными обязанностями, возлагаемыми на нас семьей и обществом? Как среди разных искушений не впасть в отчаяние? Как начать дело нравственного усовершенствования и, идя по этому пути шаг за шагом, все глубже входить в спасительную ограду Церкви? При решении этих и подобных им вопросов, кажется, ничего не оставил он необъясненным... Почти ни одна деталь духовной жизни во всех ее сокровенных движениях не ускользнула от его глубокого, внимательного наблюдения. И все он умел так просто, так понятно объяснить и осветить таким ясным светом!

В письмах епископ Феофан высказал те же положения, что и в своих творениях, но в более простой и ясной форме. Чутко улавливая духовные потребности писавшего, не жалея сил, святитель обстоятельно и сердечно

разъяснял все вопросы и недоумения. Он как-то особенно умел войти в положение писавшего и сразу установить с ним самую близкую духовную связь, основанную на полной откровенности. Эту искренность и любовь к людям святитель сохранил до своей блаженной кончины.

Богословские труды святителя Феофана несомненно явились плодом его высокого духовного подвига. За время пребывания на Выше святителем Феофаном была создана основная часть его духовных произведений.

Весьма разнообразны предметы и содержание творений Вышенского Затворника, но главной темой его творений является спасение во Христе. В 1868 году был издан основной труд святого архипастыря — «Путь ко спасению (Краткий очерк аскетики)». В основу его положены лекции по нравственному богословию, читанные святителем Феофаном в С.-Петербургской духовной академии. В книге изложена вся сущность нравственного учения святителя Феофана. Сам он говорил об этом: «Здесь все, что мною писалось, пишется и будет писаться». В этом произведении автор прослеживает всю жизнь человека, вставшего на путь спасения, дает руководящие правила христианского делания. «Правила эти берут человека на распутьях греха, проводят огненным путем очищения и возводят его пред лице Бога, то есть до возможной для человека степени совершенства, в меру возраста исполнения Христова».

В 1870-1871 годах в «Домашней беседе» печатались «Письма о духовной жизни», выпущенные позже отдельным изданием. Это глубоко осмысленное изложение явлений духовной жизни, начиная с первых благодатных движений христианского сердца к богообщению и кончая высшим нравственным совершенством человека.

В 1878 году иноками Афонского Пантелеимонова монастыря была издана книга святителя «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» «Письма, — сообщал святитель, — писаны к красавице и изображают дело духовной жизни в настоящем виде... Красавица, к которой писаны письма, дома живет с отцом; замуж не хочет, но и в монастырь не собралась с духом. Господь да устроит ее. У ней склад нрава очень хороший и прочный. Да — спасение к месту не привязано. Везде возможно и везде на деле содевается. Для спасающихся везде путь тесный и прискорбный. И никто еще цветами усыпать его не ухитрился». Это сочинение, как и «Путь ко спасению», помогает человеку отвратиться от греха и, глубже заглянув в себя, встать на узкий путь, ведущий к жизни вечной.

Основой для богомудрых писаний святого архипастыря служили творения восточных церковных учителей и аскетов. Выдающийся знаток аскетической письменности, Преосвященный Феофан не только руководствовался ее традициями в своих творениях, но и воплотил в своей жизни, поверив истинность святоотеческих аскетических предпосылок собственным духовным опытом.

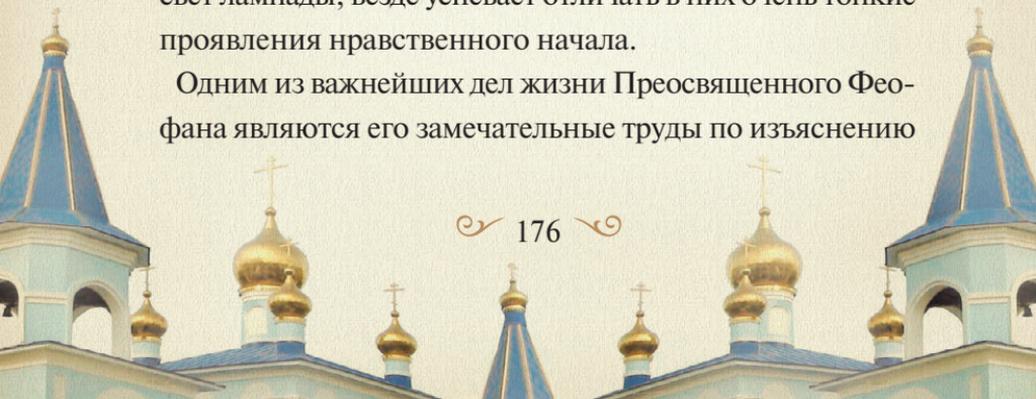

В своих произведениях святитель Феофан выступает самостоятельным глубоким православным богословом — мыслителем созерцательного направления, таким богословом, у которого богословские православные понятия глубоко проникли в сознание, приняли оригинальную форму и получили своеобразную систему.

Особенно большую ценность для богословской науки представляют многочисленные труды святителя по христианской нравственности. В своих нравоучительных произведениях Преосвященный Феофан изобразил идеал истинной христианской жизни и пути, ведущие к его достижению.

В сочинениях святителя Феофана излагаются основы святоотеческой психологии. Всесторонне образованный архипастырь проник в самые сокровенные тайники человеческой души. В его трудах естественно сочетаются глубина психологического анализа и богословия с простотой изложения. Обозревая душевные и духовные способности человека, Преосвященный Феофан глубоко проникает в его внутренний мир. Это проникновение является следствием тщательного самонаблюдения и большого духовного опыта святителя. Автор как бы спускается в темные лабиринты духа и, несмотря на слабый свет лампы, везде успевает отличать в них очень тонкие проявления нравственного начала.

Одним из важнейших дел жизни Преосвященного Феофана являются его замечательные труды по изъяснению

слова Божия, составившие ценный вклад в русскую библиистику. В 1869 году было издано духовно-назидательное толкование святителя на 33-й псалом, в 1871 году — толкование Шестопсалмия, а с 1872 года экзегетические труды святого архипастыря стали регулярно печататься в епархиальных периодических изданиях: увидели свет его знаменитые последовательные толкования Посланий апостола Павла и Толкование на 118-й псалом. В 1885 году вышла в свет его книга «Евангельская история о Боге Сыне, воплотившемся нашего ради спасения, в последовательном порядке, изложенная словами святых евангелистов». Этот труд святителя Феофана является дополнением к сочинению «Указания, по которым всякий сам для себя может составить из четырех Евангелий одну последовательную историю евангельскую», изданному еще в 1871 году.

В тесной связи со всеми богословскими трудами епископа Феофана стоит его переводческая деятельность. Свою духовную опытность он почерпал не только из личных внутренних переживаний, но и из аскетической письменности, которой он всегда особенно интересовался. Важнейшей из переводных работ святителя является «Добротолубие», основу которого составляют писания о духовной жизни основателей и великих учителей христианского аскетизма: святых Антония Великого, Макария Египетского, Марка Подвижника, Исаии Отшельника, Евагрия, Пахомия Великого, Василия Великого, Максима

Исповедника, Иоанна Лествичника и других святых отцов. Его переводы отличаются легкостью и общедоступностью, сопровождаются дополнениями и разъяснениями. В 1881 году святитель Феофан закончил перевод творений преподобного Симеона Нового Богослова. Впоследствии он сам часто рекомендовал их читать своим духовным чадам: «Симеон Новый Богослов — сокровище неоцененное. Сильнее всех он внушает ревность о внутренней благодатной жизни». «Как настойчиво излагает он суть дела жизни христианской, производя ее во всем странстве от Господа Спасителя — исключительно. И все у него так ясно излагается, что беспрекословно покоряет ум и требует повиновения».

Постоянным вниманием к себе, трезвением и бодрствованием подвижник-затворник достиг высшей степени духовного совершенства. В чем состояла и как протекала собственно внутренняя, духовная жизнь святителя в течение 22 лет затвора — для всех осталось сокровенной тайной. Единственным свидетелем, с которым подвижнику по необходимости приходилось иметь личное общение, был его келейник Евлампий. Но обязанности последнего ограничивались очень немногим. Каждый день, по особому условному стуку, он являлся из своей комнаты, помещавшейся в нижнем этаже покоев владыки, чтобы подать ему чашку кофе и обед, который в скоромные дни состоял из одного яйца и стакана молока, а в четыре часа вечера — принести чашку чаю, чем и ограничивалось

дневное пропитание подвижника. В обязанности того же келейника входило приготовление с вечера всего необходимого для совершения святителем ранней Литургии — просфор, красного вина, ладана...

Сам святитель о своем затворе обычно писал шутливо, по свойственному ему смирению не придавая особенного значения тому, что живет, уединившись от мира. «Развеличали меня затворником, — писал он, — а тут и духом затворническим не пахнет. Меня смех берет, когда скажет кто, что я в затворе. Это совсем не то. У меня та же жизнь, только выхода и приемов нет. Затвор же настоящий: не есть, не пить, не спать, ничего не делать, только молиться. Я же говорю с Евлампием (келейник), хожу по балкону и вижу всех, веду переписку... Ем, пью и сплю вдоволь. У меня — простое уединение на время. Собираюсь хоть пост провести, как настоящие затворники, но немощная плоть на попятную от этого... И работать что-нибудь леность одолевает. Все бы спал, да, поджавши руки, сидел. Иногда и кропаешь (пишешь) что-нибудь. Да подумаешь себе, из-за чего я буду себя мучить, и брошу... а дни за днями текут, и смерть приближается. Что сказать и чем оправдаться — совсем не нахожу! Беда! У Ефрема Сирина есть плач на свои писания. «Ведь писано-то, говорит, хорошо, а я-то какой?!» Увы! Уж если он это находил нужным говорить, то нам-то, брат, как будет извертываться?.. Станешь писать — как распекаешь!.. А на деле?! Где-то у Пророка написано: «Горе пишушим». Правда,

горе! Ведь чего не напишешь, а сам ни с места... Вот и беда... Верно, нас, книжников, только могила исправит по этой части... Исправить-то она, конечно, исправит, да не поздно ли будет?! Но моя душа ожестела и ухом не ведет. Будто ни в чем не повинна — святая. Ой! Ой!»

В последние годы у святителя-затворника от постоянных и напряженных письменных занятий стало слабеть зрение, но он продолжал по-прежнему трудиться, стараясь держать прежний распорядок дня. Только с 1 января 1894 года, за пять дней до кончины, этот ежедневный распорядок жизни святителя стал нарушаться...

Свеча жизни подвижника постепенно догорала, и он, сознавая это, спокойно ждал смерти. «Умирать, — писал владыка, — это не особенность какая. И ждать надо. Как бодрствующий днем ждет ночи, чтоб соснуть, так и живущим надо впереди увидеть конец, чтобы опочить. Только даруй, Боже, почить о Господе, чтобы с Господом быть всегда».

...Накануне праздника Богоявления, чувствуя слабость, владыка попросил своего келейника помочь ему пройтись по комнате. Тот провел его под руки несколько раз, но немощный владыка, утомившись, отослал его, а сам лег в постель. Однако на другой день, в храмовый праздник своей келейной церкви, он еще в силах был отслужить Божественную литургию. В этот день он дольше обычного не подавал знака к вечернему чаю, и келейнику пришлось самому заглянуть в комнату к святителю. Владыка лежал

на кровати, глаза его были закрыты, левая рука покоилась на груди, а правая сложена была как для святительского благословения. Святитель Феофан мирно почил о Господе в день престольного праздника своего келейного храма...

Отпевание почившего епископа-затворника было совершено 11 января епископом Тамбовским Иеронимом при огромном стечении духовенства и народа.

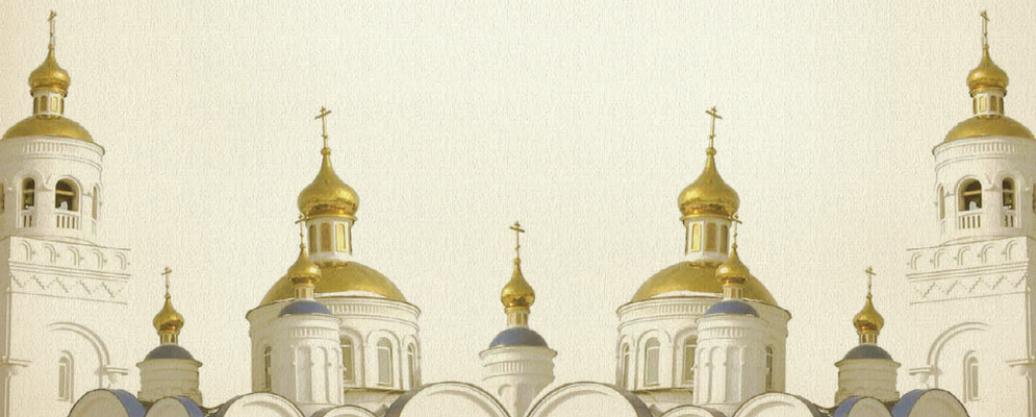
Тело почившего архипастыря было погребено в Казанском соборе Вышенской пустыни в правом Владимирском приделе. Над могилой почившего было воздвигнуто надгробие из белого мрамора с изображением трех книг святителя: «Добротолюбие», «Толкование Апостольских посланий» и «Начертание христианского нравочения».

В одном из своих сочинений святитель Феофан пишет: «Умершие продолжают и на земле жить в памяти живущих через добрые дела свои»..Всю жизнь святой архипастырь посвятил поискам пути к вечной жизни и в своих трудах показал этот путь и последующим поколениям.

В 1988 году на Поместном Соборе Русской Православной Церкви святитель Феофан Затворник был причислен к лику святых. Он канонизирован как «подвижник веры и благочестия, оказавший глубокое влияние на духовное возрождение современного ему общества. Своим молитвенным созерцательным подвигом, чистотою сердца, целомудрием и благочестием, сохранен-

ным от юности, святитель Феофан стяжал дар опытного постижения святоотеческой аскезы. Этот опыт он как богослов и экзегет изложил в своих многочисленных творениях, которые могут рассматриваться чадами церковными как практические пособия в деле христианского спасения».

Глава III СЛОВО О ФЕОФАНОВСКИХ ЧТЕНИЯХ

С 30 сентября по 2 октября 2010 года в Москве, а также в Свято-Успенском Вышенском монастыре Рязанской епархии проходили IV Феофановские чтения, посвященные осмыслению духовного и богословского наследия святителя Феофана, Затворника Вышенского.

Чтения состоялись в рамках программы подготовки к празднованию предстоящего 200-летия со дня рождения святителя Феофана Затворника, которое по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла будет праздноваться в 2015 году на общецерковном уровне.

В настоящее время создан Оргкомитет по проведению этого празднования, который возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Заместителем председателя Оргкомитета является председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент.

Одной из важнейших задач на сегодняшний день является издание «Полного собрания творений святителя Феофана, Затворника Вышенского». Для подготовки этого издания сформирован Научно-редакционный совет под руководством митрополита Климента.

Феофановские чтения открылись торжественным пленарным заседанием, состоявшимся 30 сентября в Москве в конференц-зале гостиницы «Даниловская» Московской Патриархии.

Приветствие Святейшего Патриарха Кирилла участникам чтений зачитал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. В своем приветствии Святейший Патриарх отметил высокое значение личности и богословских трудов святителя Феофана Затворника для Русской Православной Церкви в наши дни, подчеркнув, что «в своих творениях он указывает путь ко спасению как для новонаначального, так и для уже воцерковленного христианина». По мысли Первосвятителя, издательский проект «Полное собрание творений святителя Феофана, Затворника Вышенского» весьма актуален и востребован сегодня. «Следует продумать, как работа над комментированным изданием может быть сделана качественно и в срок, кого целесообразно привлечь к этому важному общецерковному делу, как отыскать все не опубликованные ранее рукописи и письма. Немаловажно позаботиться также о том, чтобы творения святителя Феофана стали доступны самому широкому кругу наших современников». Святейший

Феофан Затворник

Патриарх пожелал неизменной помощи Божией и успехов в благом и богоугодном деле подготовки издания творений святителя Феофана Затворника.

В приветственном слове митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия было отмечено, что святитель Феофан основывал свое учение не только на фундаментальных знаниях в области православного богословия и аскетике, но прежде всего на воплощении этих знаний в своем духовном опыте. Творения святителя Феофана Затворника вобрали в себя опыт древней Церкви в соединении с глубоким проникновением в душу и ум человека. В своих трудах он предстает перед нами как библеист и богослов, который использует анализ текста и филологические исследования в первую очередь для того, чтобы раскрывать догматические и нравственные истины. Говоря о влиянии духовно-нравственных и богословских произведений святителя на Церковь и общество, митрополит Ювеналий особо выделил необходимость научного исследования, комментирования и публикации его творений в соответствии с современными академическими требованиями.

Выступление известного православного писателя, сопредседателя правления Союза писателей России В.Н. Крупина было посвящено рассмотрению вопроса о влиянии творчества святителя Феофана Затворника на русскую интеллигенцию в конце XX — начале XXI веков.

Докладчик с горечью констатировал, что многие греховные навыки и страсти, развитие которых в русском обществе XIX века было подробно рассмотрено святителем Феофаном, за минувшее столетие дали свой губительный плод, особенно в среде творческой интеллигенции. Выход из этого положения В.Н. Крупин видит во вдумчивом обращении к наследию святителя, в следовании по пути духовной жизни, который изложен им по учению святых отцов Православной Церкви.

В выступлении архиепископа Рязанского и Касимовского Павла было подробно рассказано о значении святителя Феофана Затворника для Рязанского края, отмечены основные вехи его пребывания в затворе в Вышенской пустыни. Архиепископ Павел рассказал также о программе празднования 200-летнего юбилея святителя Феофана Затворника, особо выделив те проекты в рамках этой программы, реализацией которых занимается Рязанская епархия.

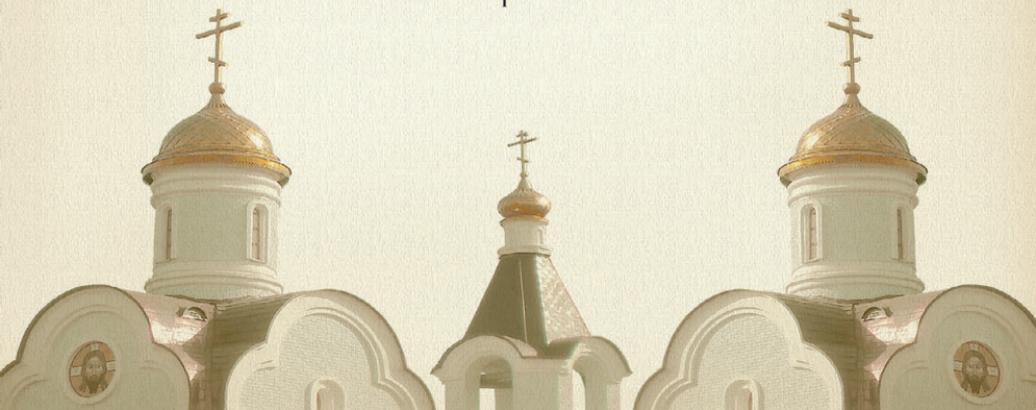
Доклад заместителя директора Института мировой литературы им. А. М. Горького, доктора филологических наук В.В. Полонского был посвящен проблемам изучения текста произведений святителя Феофана Затворника. Как отметил докладчик, «Вышенский Затворник явил собой вершину в становлении и развитии совершенно особого феномена — русской духовной словесности нового времени». При этом, по мысли ученого, особого

внимания исследователей заслуживает тот факт, что «расцвет новой русской духовной словесности конца XVIII — XIX веков — от прп. Паисия до святителя Феофана, объемлющий труды святителей Игнатия (Брянчанинова), Филарета (Дроздова) и целого ряда иных крупных церковных писателей — по времени совпадает с рождением и взлетом великой русской светской классической литературы». Докладчик подробно остановился на описании возможностей российской текстологической школы, являющейся сегодня одной из лучших в мире, применительно к изданию трудов святителя Феофана Затворника. Успешная реализация проекта «ознаменует собой переход на принципиально иной уровень в научном освоении отечественной патрологии, формируя новый методологический инструментарий в работе с наследием русских отцов недавнего прошлого, а заодно и синтетические подходы, способные согласовать парадигмы светской и церковной науки как залог преодоления преград и разделений внутри единой русской культуры», заключил В.В. Полонский.

Подводя итоги работы первой части пленарного заседания, митрополит Калужский и Боровский Климент выступил со словом, посвященным значению святителя Феофана и его творений для всех истинно верующих христиан, вставших на путь борьбы с грехом, на путь духовной жизни. Митрополит Климент отметил, что все духовно-нравственные произведения, все эпистолярное

Чин пострижения

творчество святителя Феофана было обращено не только и не столько к монашеству и духовенству, сколько к образованной части общества. Святитель Феофан поставил своей задачей изложить учение святых отцов Церкви для мирян в доступной для них форме. Чтение и внимательное изучение произведений святителя Феофана Затворника и сейчас, в начале XXI века, является насущной потребностью современных православных христиан.

Глава IV
СВЯТЫНИ. К ПОМОЩИ ПАЛОМНИКУ

Свято-Успенский Вышенский женский монастырь
Настоятельница — игуменья Нонна (Знаменская)
391574, Рязанская обл., Шацкий р-он, п/о Выша, Быкова
Гора
тел. 8-(247)-2-73-40, факс: 8-(247)-2-73-73

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОБИТЕЛИ

Обитель основана в XVI-XVII веках, в 25 километрах от города Шацка при впадении в реку Цну реки Выши. Первое письменное свидетельство о Вышенском монастыре относится к 1625 году. В 1724 году обитель была приписана к Свято-Никольско-Чернеевскому монастырю, а с 1764 года вновь обрела самостоятельность, тогда это был мужской монастырь. В первое столетие своего существования он был малочислен и беден. С начала же XIX века, когда монастырь перешел в ведение Тамбовской епархии, управляемой епископом Феофилом, начинается период возрождения Вышенской пустыни. Приглашенный Владыкой Феофилом из Саровской обители старец Тихон отстроил Вышенский монастырь почти заново. За годы его настоятельства (1800–1844 годы) были возведены восемь каменных корпусов для братских келий. Построена каменная четырехъярусная

колокольня, на втором этаже которой в 1818 году был освящен храм во имя Святой Живоначальной Троицы. А также каменная ограда с башнями и кельями вместо ветхой деревянной, кроме того, были куплены новые колокола. В 1831 году заложен каменный летний храм в честь Казанской иконы Божией Матери (освящен летом 1844 года, через несколько дней после смерти старца Тихона). Храм — пятиглавый, трехпрестольный: главный — в честь Казанской иконы Божией Матери, правый — в честь Владимирской иконы Божией Матери, левый — в честь Рождества святого Иоанна Крестителя; три портала храма украшены портиками и колоннами. В 1875 году были расписаны стены храма, устроен резной иконостас. В нем были и иконы, написанные святителем Феофаном Затворником. Главной святыней монастыря с 1827 года стала чудотворная Казанская икона Божией Матери, хранившаяся в Казанском соборе. В 1861 году в обители был построен Успенский храм, освященный в 1862 году. В нем было два придела: правый — в честь святителя Николая Чудотворца, левый — преподобного Сергия Радонежского. Во второй половине XIX века при архимандрите Аркадии построен двухэтажный каменный братский корпус с аптекой и богадельня. В 1896 году — две каменные гостиницы, пекарня, конюшня и постоялый двор. В 1874—1890 годах сооружен каменный теплый Христорождественский собор — пятиглавый, с трех сторон украшенный портиками и колоннами ионического ордера. Главный престол в нем — в честь Рождества Хри-

стова, правый — во имя святых мучеников Адриана и Наталии, а в левом — ризница. В соборе хранилась особо почитаемая святыня — икона святых Девяти мучеников Кизических. Всероссийскую известность Вышенская обитель получила в XIX веке благодаря подвижнику, епископу Феофану (Говорову), который жил в монастыре, уйдя на покой с Владимирской кафедры в 1866 году. Еще через шесть лет он ушел в затвор и 22 года провел в полном уединении, в молитвах и богослужениях, собственноручно устроив небольшой домовый храм Богоявления Господня. Там он ежедневно совершал Литургию один, начиная с первого дня своего затвора и кончая последним днем своей жизни в 1894 году. Святитель Феофан, Затворник Вышенский — автор многочисленных духовных сочинений и большого эпистолярного наследия, появившегося в основном за годы его отшельничества. В письмах святителя можно найти ответ практически на любой вопрос, возникающий на духовном пути христианина. В 1920-х годах Вышенский монастырь был закрыт, здания и имущество национализированы, монахи выселены. Лишь в Христорождественском соборе богослужения продолжались до 1938 года. На территории обители размещались лесхоз, свиноводхоз, детский городок, а с 1938 года — областная психиатрическая больница. В 1990 году часть зданий монастыря передана Церкви для организации женской обители. Насельницы поселились в 5 километрах от Выши, в бывшем имении обер-камергера Е. Д. Нарышкина «Быкова Гора» (конец XIX века). После

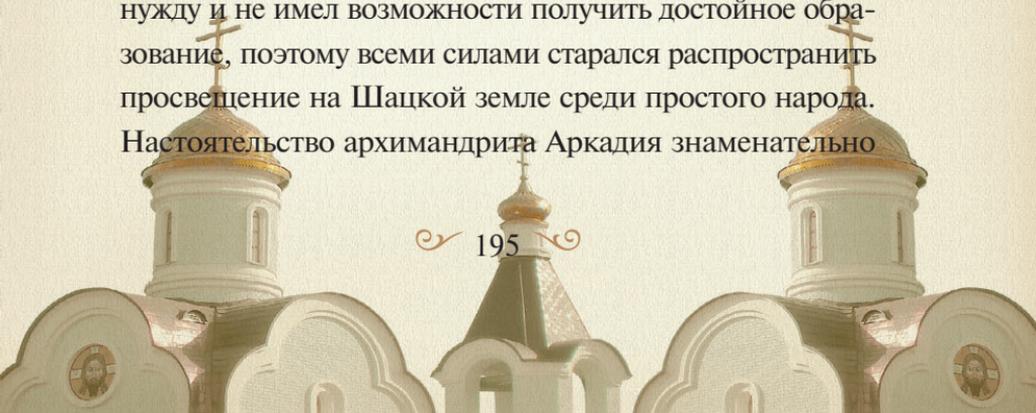
канонизации святителя Феофана Затворника в 1988 году его мощи перенесли в единственную тогда близлежащую действующую церковь в селе Эммануиловка, а 29 июня 2002 года состоялось торжественное перенесение мощей святителя Феофана обратно в Вышенскую обитель. Церемонию возглавлял Предстоятель Русской Православной Церкви, Патриарх Московский и всея Руси Алексей II. 14 марта 2009 года архиепископ Рязанский и Касимовский Павел совершил малое освящение Казанского собора монастыря, в этот же день туда были перенесены мощи святителя Феофана Затворника. 15 марта 2009 года было совершено освящение крестов на купола Христорождественского собора Вышенского монастыря. В настоящее время монастырь активно возрождается. Ведётся восстановление здания, где пребывал в затворе святитель Феофан Затворник Вышенский.

***

Долгое время пустынь была мало известна на Руси. Расположенный в глухих местах монастырь был форпостом в деле распространения христианской веры среди местных язычников — мордвы. Постепенно Вышенская обитель стала центром духовного просвещения местного населения. Свято-Успенская Вышенская пустынь находится в Рязанской области на правом берегу реки Выши, неподалеку от впадения ее в Цну. Ближайшими к обители поселениями являются две небольшие деревни — Выша и Важное. В истории

пустыни бывали сложные периоды. Бедность и малочисленность братии монастыря привели к тому, что в декабре 1724 года Вышенская Успенская пустынь была упразднена и приписана к Чернееву монастырю. Предположительно, через два года (на рубеже 1726 и 1727 гг.) она вновь была открыта. В 1800 году Шацкий уезд отошел к Тамбовской губернии. Епископ Тамбовский Феофил для восстановления обители поставил настоятелем старца Саровской пустыни Тихона, оправдавшего впоследствии выбор святителя своими трудами на пользу и благоустройство Вышенской пустыни. С этого времени начинается постепенное возрождение обители как экономическое, так и духовное. В 1827 году монахиня Миропия (Данкова) подарила пустыни чудотворный Казанский образ Божией Матери. Когда от этой иконы были явлены чудесные знамения, известность обители стала возрастать, особенно после многочисленных чудес и исцелений во время холеры, свирепствовавшей в Тамбовском крае во второй половине XIX века. Тогда были устроены крестные ходы с иконой по городам и селениям Тамбовской губернии. Еще большую известность обитель приобрела в 1862–1907 гг. — во время настоятельства архимандрита Аркадия (Честонова). Архимандрит Аркадий происходил из бедной семьи, еще в детстве и юности испытал тяжелую нужду и не имел возможности получить достойное образование, поэтому всеми силами старался распространить просвещение на Шацкой земле среди простого народа. Настоятельство архимандрита Аркадия знаменательно

также и тем, что именно в этот период в Вышенской пустыни поселился удалившийся на покой святитель Феофан (Говоров) — великий угодник Божий, который ревностно послужил Церкви литературными трудами: переводами святоотеческой литературы, толкованиями Священного Писания, трудами в области нравственного богословия и обширной перепиской с разными людьми. О монастыре святитель писал: «Вышу можно променять только на Царство Небесное». Первые шесть лет пребывания в обители преосвященный Феофан не уединялся окончательно. С началом Великого Поста 1873 года начал вести затворническую жизнь. «Ибо затвор что есть? — писал святитель. — То, когда ум, заключившись в сердце, стоит пред Богом в благоговействе и выходить из сердца или чем другим заниматься не хочет». В одной из келий была устроена церковь во имя Богоявления, в которой святитель служил ежедневно. В это время Вышенская пустынь достигла вершины своего расцвета — она стала центром духовного просвещения не только Шацкой земли, но и всей России. В начале XX века пришли времена тяжких, небывалых испытаний для России и для Русской Церкви. После революции обитель закрыли не сразу. Сначала в монастыре разместили «Детский городок III Интернационала», для того чтобы вытеснить оттуда монашескую общину и занять храмы обители под свои нужды. После закрытия монастыря в обители размещались поочередно: детский сад, лесхоз, свиноводхоз, психиатрическая «колония» и, наконец, областная психиатрическая

больница. Храмы и монастырские здания были доведены до полного запустения. Промыслом Божиим в 1990-х годах началось восстановление храмов и монастырей. 29 апреля 1990 года последовало решение Совета по делам религий при Совете Министров СССР о передаче Рязанскому епархиальному управлению некоторых зданий бывшей Успенской Вышенской пустыни. Монастырь было решено открыть как женский. На следующий день, 30 апреля, в день празднования Святых Жен-мироносиц в Борисоглебском соборе Рязани по благословию Святейшего Патриарха Пимена архиепископ Рязанский и Касимовский Симон совершил торжественное посвящение в сан игумении монахини Нонны (Знаменской) с последующим ее назначением настоятельницей монастыря. Несмотря на то что были отданы Успенский, Казанский и Христорожественский храмы и небольшой бывший братский корпус, сразу приступить к их реставрации не было возможности. Значительную территорию монастыря психиатрическая больница занимает и по сей день. 11 июля 1990 года игумения Нонна прибыла на место своего назначения. Ей пришлось поселиться на Быковой Горе — в пяти километрах от монастыря, в бывшем имении Нарышкиных, числившемся в государственных архивах памятником культуры местного значения. В советское время здесь располагался туберкулезный госпиталь. 29 июня 2002 года состоялось торжественное перенесение мощей святителя Феофана Затворника из села Эммануиловка, расположенного в четырех километрах от монастыря,

в Успенский храм Вышенской пустыни. Приехавший на это торжество Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II выразил надежду, что молитвы святителя помогут возрождению этого святого места. И действительно, благодаря молитвам святителя Божия, жизнь монастыря начинает возрождаться. Храмы постепенно восстанавливаются, в обитель приезжает много паломников, желающих помолиться у святых мощей святителя Феофана. И теперь Вышенский монастырь становится одним из центров духовного просвещения Рязанской земли. 14 марта 2009 года архиепископ Рязанский и Касимовский Павел совершил малое освящение Казанского собора. Перед освящением собора в него были перенесены мощи святителя Феофана из Успенского храма. Чудотворная Казанская Вышенская икона Божией Матери также находится отныне в обители. В Вышинских местах много родников с кристально-чистой студеной водой.

Адрес: 391574, Рязанская область, Шацкий район, поселок Выща, Свято-Успенский Вышенский женский монастырь. Телефоны монастыря: +7 (49147) 2-73-73, Подворье Свято-Успенского Вышенского женского монастыря на Быковой Горе: +7 (49147) 2-73-40.

e-mail: info@svtheofan.ru

Координаты монастыря: N 54° 1.720' E 42° 6.230'

Как добраться: из Шацка от автовокзала на микроавтобусе до поселка Выща.

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ЧЕСТЬ:

Успения Пресвятой Богородицы

Рождества Господа нашего Иисуса Христа

Казанской иконы Божией Матери

Святителя Феофана Затворника Вышенского

СВЯТЫНИ:

Мощи святителя Феофана Затворника

Казанская Вышенская икона Пресвятой Богородицы

БОГОСЛУЖЕНИЯ:

Утреннее – 7.00, в праздничные дни – 8.00

Вечернее – 16.00

ПОДВОРЬЯ:

Подворье в пос. Быкова Гора, имеется подсобное хозяйство, гостиница и трапезная.

ХРАМЫ:

Казанский собор

Христорождественский собор

В честь Успения Пресвятой Богородицы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мудрые советы святителя Феофана из Вышенского затвора с приложением «Симфонии» по письмам святителя. Правило веры. М., 1998.
2. Сайт Свято-Успенского Вышенского монастыря. Феофановские чтения.
3. Новый Завет. Издание монастыря Оптиной Пустыни. 1997.
4. Полный православный Молитвослов для мирян. Сретенский монастырь. М., 1999.
5. Письма святителя Феофана Затворника. Правило веры. М., 1997.
6. Житие святителя Феофана Затворника. Правило веры. М., 1997.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Акафист	7
Ангел Хранитель	7
Апостолы и мужи апостольские	8
Благодать	8
Благодушие	9
Благонастроение	10
Благочинный	11
Бог	12
Богомыслие	16
Божественное происхождение папства	17
Божия Матерь	20
Болезнь и лечение	21
Вера	21
Внимание	23
Воображение	24
Воинство	25
Воля человека	26
Враг рода человеческого и борьба с ним	26
Выша	28
Гнев	28
Гордость	30
Горе	31
Грех	32
Добро	33
Доброделание	33

Дух и душа человека	34
Духовная жизнь	36
Духовник	37
Епископ	37
Епитимия	37
Жизнь пастыря	38
Жизнь человека	39
Здоровье	40
Зло	42
Игра в карты	43
Идолопоклонство	43
Иисус Христос	44
Отец Иоанн Кронштадтский	45
Искушения и борьба с ними	46
Исповедь	47
История России	48
История Церкви	50
Клевета	52
Крест	53
Курение	55
Леность	56
Ложь	56
Любовь	57
Материя	58
Милостыня	59
Мир души	59
Мир — общество	60

Молитва	61
Монастырь	62
Монашество	65
Надежда	66
Наука, знание	66
Немощи	68
Неприязнь	68
Обидчивость	69
Объединение	69
Осуждение	69
Охлаждение	71
Паломничество	73
Пастырство	74
Перевод Библии на русский язык	74
Перевод богослужебных книг	76
Пища	77
Подвиг	78
Покаяние	79
Поклоны	80
Помощь Божия	80
Помыслы	82
Послушание	82
Пост	83
Похвала	84
Похоть	84
Правда	85
Православие	85

Празднословие	86
Предание	86
Прелесть	88
Причащение	89
Происхождение человека	92
Проповедь	93
Простота	95
Пьянство	95
Равнодушие	95
Радость	96
Раздражительность	96
Разум человека	96
Рассеянность	97
Ревность о Боге и спасении	98
Самомнение	99
Самоотвержение	100
Самость, саможаление, самолюбие	102
Светская жизнь	104
Свобода	105
Святые	106
Святыни	107
Сектантство	108
Семейная жизнь	112
Сердце	113
Скорби, страдания	114
Сласти	116
Слезы	117

Служение пастыря	118
Смерть и жизнь человека после смерти	120
Смирение	120
Сны	123
Совершение церковных служб	125
Совесть	126
Советы молодежи	127
Сомнения	127
Спасение	128
Спиритизм	129
Сребролюбие	130
Старчество	132
Страсти	134
Страх Божий	135
Строение мира	136
Суд Божий	137
Сухость	137
Счастье	138
Таинство	139
Тело	140
Теплота духовная	142
Терпение	144
Толстой	144
Труд	146
Тщеславие	147
Уединение	147
Уныние, тоска	148

Храм	149
Христианство	150
Хула	150
Церковь	152
Чтение книг	152
Чтение священного Писания и творений святых отцов	153
Чувство к Богу	154

Духовно-просветительное издание

РЕЛИГИЯ. ПОДАРОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК
ЖИТИЕ, ИЗРЕЧЕНИЯ, СВЯТЫНИ

Ответственный редактор *А. Богословский*

Художественный редактор *С. Власов*

Оригинал-макет *Т. Савиной*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Подписано в печать 17.11.2011. Формат 84x108 1/32.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,92.

Тираж 5000 экз.

Отпечатано в Китае

ISBN 978-5-699-54253-6

Оптовая торговля книгами «Эксмо»:

ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

**По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»**
E-mail: international@eksmo-sale.ru

**International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.**
international@eksmo-sale.ru

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,
в том числе в специальном оформлении,**
обращаться по тел. 411-68-59, доб. 2115, 2117, 2118, 411-68-99, доб. 2762, 1234.
E-mail: vipzakaz@eksmo.ru

**Оптовая торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:**

Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:

- В Санкт-Петербурге:** ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. (812) 365-46-03/04.
- В Нижнем Новгороде:** ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.
- В Казани:** Филиал ООО «РДЦ-Самара», ул. Фрезерная, д. 5.
Тел. (843) 570-40-45/46.
- В Ростове-на-Дону:** ООО «РДЦ-Ростов», пр. Стачки, 243А.
Тел. (863) 220-19-34.
- В Самаре:** ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е».
Тел. (846) 269-66-70.
- В Екатеринбурге:** ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел. +7 (343) 272-72-01/02/03/04/05/06/07/08.
- В Новосибирске:** ООО «РДЦ-Новосибирск», Комбинатский пер., д. 3.
Тел. +7 (383) 289-91-42. E-mail: eksmo-nsk@yandex.ru
- В Киеве:** ООО «РДЦ Эксмо-Украина», Московский пр-т, д. 9.
Тел./факс: (044) 495-79-80/81.
- Во Львове:** ТП ООО «Эксмо-Запад», ул. Бузкова, д. 2.
Тел./факс (032) 245-00-19.
- В Симферополе:** ООО «Эксмо-Крым», ул. Киевская, д. 153.
Тел./факс (0652) 22-90-03, 54-32-99.
- В Казахстане:** ТОО «РДЦ-Алматы», ул. Домбровского, д. 3а.
Тел./факс (727) 251-59-90/91. RDC-Almaty@eksmo.kz

**Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»
можно приобрести в магазинах «Новый книжный» и «Читай-город».**
Телефон единой справочной: 8 (800) 444-8-444.
Звонок по России бесплатный.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:
«Парк культуры и чтения», Невский пр-т, д. 46. Тел. (812) 601-0-601
www.bookvoed.ru

**По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.**

