

**Старческие советы некоторых
отечественных подвижников XVIII-XIX вв.
Часть вторая**

V. Наставления иеросхимонаха Стефана¹

1. «Живя наедине и чтобы не прийти в высокоумие, – говорил он, – я и здесь, как выше сказано, усердно молился Господу со слезами, чтобы Он умножил во мне веру словам Его, хотя я и веровал всем словам Господним. Но я просил о такой силе веры, чтобы страшиться мне судов Господних, как и пророк Давид говорил: *«трепещет от страха Твоего, Господи, плоть моя и судов Твоих я боюсь»* (Пс.118:120). И чтобы при этой вере живой мне не делать худых дел, потому что сказано: *«и бесы веруют и – трепещут»* (Иак.2:19), но не делают добрых дел; а без добрых дел *«вера мертва есть»* (Иак.2:17–16). Потому и братии своей говорил: молитесь усердно, братия, Господу, чтобы умножил Он в вас веру словам Его – евангельским, и еще просите Господа, чтобы Он исполнил сердца ваши страхом Божиим. Молитесь, – как молился Иоанн Златоуст, говоря: «Господи! всели в мя корень благих – страх Твой в сердце мое». Любил я, говорил о. Стефан о себе, в молодости ходить с сокрушенным сердцем и смиренным духом, и не искал я никаких радостей земных, стремясь, чтобы более иметь смирения; еще просил я у Господа, чтобы Он дал моему сердцу восчувствовать, что значит вечная мука, уготованная нераскаянным грешникам, насколько она тяжка. Господь услышал мою молитву. Однажды пришло мое сердце в такое безотрадное состояние, что я не могу и выразить, как мне было тяжело; я потерял вдруг всякую надежду на спасение, а чувствовал лишь одно, что и не будет конца моему тяжкому страданию. Двое суток провел я в таком душевном состоянии, беспрестанно страдая невыразимо; ночь и день горько плакал и рыдал и лежал на полу, а о пище и мысли не было. Если бы Господь по Своему благоутробию не удалил от меня это чувство, то я от тяжести лютых страданий моего сердца скоро бы умер. Ох, как тяжело быть в вечной муке! О, горе, горе! увы! О, страшно, страшно и подумать о тех муках, *«идеже несть света»* (Иов.10:22), – где будут грешники связаны неразрывными узами, и будет у всех *«плач и скрежет зубов»*

(Мф.22:13)! Там везде будут раздаваться неизъяснимые вопли, самые безутешные рыдания, – одни непрерывные стоны наполнят глубину преисподней, и ни звука радости во всей необъятной бездне ада». Со слезами передавал он нам эти слова. Потому и пишет в своих сочинениях: «Господи, Господи! пощади раба Твоего, слезно умоляю Тебя. Помяни, как я плакал, когда приходил к познанию Твоей истины; как я тогда мыслю уносился в страну вечных мучений, повергался духом в ту глубину, откуда грешники возносят свои скорбные моления, но тщетно умоляют о милости, ибо нет слушающего; – о! как я тогда, при одной мысли попасть в эту неисходную бездну, плакал и трепетал всем телом! И ныне, Господи мой, Господи! в Тебе я возвожу душевные взоры, к Тебе я обращаю ум и сердце мое, и пред Тобою мои воздыхания: виждь смирение мое и труд мой, и не лиши меня Твоей милости. Обратись к Господу, бедная душа моя, и вздыхай пред Ним, прежде чем поколеблется земля и кончится жизнь сия. О, устрасись Того, пред Кем трепещут херувимы и серафимы! Взывай пред Ним гласом Давида: *«Господи! да не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневом Твоим накажешь мене»* (Пс.37:2).

«Ужасает и страшит меня огонь неугасимый, боюсь я неусыпающего червя и нескончаемого скрежета зубов, плачу и рыдаю я, когда помышляю, – какой будет конец, когда воздано будет мне по делам моим. О, Благий! прежде чем обымет меня вечный огонь и прежде чем услышу глас Твой: *«идите от Меня, проклятые, в огонь вечный»* (Мф.25:41), – обрати меня к покаянию и помилуй мя!»

«Пощади меня, Господи! пощади раба Твоего; да не услышу я страшного приговора Твоего: *«идите от Меня»*; да не пойду я в страну бесконечного плача, да не увижу я место вечной тьмы. О, Христе мой! да не буду я связан по рукам и ногам и выброшен туда, где плач и скрежет зубов; но да услышу желанный Твой глас, призывающий к наследию неизреченных вечных благ» (Часть I, стр. 675, 676, 670, 671). Просил я Господа об этом для того, – рассказывал о. Стефан, – чтобы, живя уединенно, пребывать в смирении и кротости, а не высокоумствовать о себе, что живу отшельником в пустыне; а

то без смиренного сердца, при высоком о себе мнении, – можно погибнуть и живя в пустыне, подобно как диавол за гордость ума низвержен Богом с неба во огонь вечный».

2. После многократных путешествий пишет о. Стефан так: «многое испытал в жизни, я не нашел ничего лучшего для мира и спокойствия души моей, как умеренное принятие пищи, пребывание на одном месте и прилежное занятие Божиим словом. Ибо от сего происходит отдаление от всех суетных людей, постоянное богомыслие, очищение сердца, озарение ума, который, прозревая в таинственную жизнь будущего человека, успокаивает душу небесною тишиною. Как началом всего худого служит угождение чреву и забота о временном, так и исполнением добродетели и путем к блаженству – воздержание в пище и занятие ума духовным размышлением. Душа такого человека ограждается глубоким миром, ум объемлется безмолвием и сердце покоится под кровом Божиим: не слышно от него смехотворных слов; в глазах заметны слезы, а внутри печаль по Богу, которая и ведет душу его ко спасению».

3. «Сказано в Писании, – говорил о. Стефан: – «горе единому» (Еккл.4:10), – это очень верно. Вот, когда я жил один, то много встретил горя: тяжелая грусть и унылая тоска находили на меня, на мое сердце, и я только тогда находил себе утешение, когда возьму Псалтырь на русском языке и читаю до тех пор, пока пойдут слезы; когда проплачусь наедине пред Богом, проходит у меня унылая тоска и тяжелая грусть и настает в душе мир и радость о Господе».

4. «Но не о том заботитесь, – говаривал о. Стефан, – чтобы как можно скорее прочесть свое правило молитв Иисусовых: старайтесь, чтобы сердце и ум ваш участвовали в молитве к Господу и находили себе все благо в общении с Ним. Самый лучший способ безмолвной Иисусовой молитвы, – умной или духовной, по наставлению о. Стефана, состоит в следующем: обрати внимание или ум на сердце и наблюдай, чтобы в этом последнем не возникло никакой посторонней мысли, внутренне же говори: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». И вот такое-то простое молитвословие приводит

душу в самое мирное состояние, – водворяет внутри нас царствие Божие, производит дивное утешение, ничем не преодолимое упокоевание в Боге».

5. «Кто презирает все земное, – говорил он, – и избирает одну *«благую часть»*, по слову Господню (Лк.10:42), – поучение в законе Господнем, того ум скоро отторгается от жизни сей и устремляется к небесным благам, и радуется душа его радостью о Господе. И потому, прошу вас, братия, поучайтесь в чтении слова Божия: при чтении или слушании слова Божия душа может скоро очиститься от худых дел, слов и помышлений, как и Господь сказал Своим ученикам: *«вы уже очищены чрез слово, которое Я проповедал вам»* (Ин.15:3). Потому и нам нужно очищать себя от грехов чрез слово Божие, чтобы получить жизнь вечную, ибо туда (то есть в царствие небесное) *«ничто не войдет скверное»* (Откр.21:27), сказано в Писании. Итак, будемте и мы внимать словам ап. Павла, говорящего всем нам: *«слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою премудростью. И будем потому назидать друг друга псалмами, славословием и песнопениями духовными»* (Кол.3:15–16). И потому, кто читает слово Божие, с верою в него, тот так же, как и гора Сион, по слову прор. Давида, не подвижется во век. А если есть у вас привязанность к земным вещам или к деньгам, то просите Господа со слезами, чтобы Он избавил вас от привязанности к земным стяжаниям, но уязвил бы сердца ваши любовью к Нему. «Ибо, – говорит св. Максим Исповедник: – чей ум привязан к какой-либо вещи, тот не любит Бога». А царствие небесное уготовано только любящим Бога (1Кор.2:9). Поэтому, *«со страхом и трепетом совершайте свое спасение»* (Флп.2:12).

6. «Если есть у кого что лишнее, – говорил о. Стефан, – то надо отдавать нищим, и тогда получите великую радость духовную, когда отдадите нищим лишнее имение, а в день судный получите милость от Господа: *«ибо милостивые будут помилованы»* (Мф.5:7). Где бы вы ни жили, не имейте привязанности ни к чему земному, в особенности не копите деньги: чрез это будете мирны и покойны духом, и Господь вас ни в чем не оставит. Тяжело мне, поэтому видеть, как многие

люди не обращают внимания на повеление Господне – оставить ради Господа имение свое: они были бы покойны и получили бы сторицу здесь и наследовали бы жизнь вечную. Но все обратили ум и сердце к исканию видимых благ, и от этого души их умирают в печали мирской, ибо Апостол говорит: *«печаль мира сего смерть соделовает»* (2Кор.7:10). «Верьте, – говорил о. Стефан, поучая свою братию, – со слезами говорю вам, верьте всем словам Господним, Апостольским и пророческим: в них все – одна истина».

7. О. Стефан, живя в городе, в монастыре, не оставлял и свою осиротевшую братию, посещал их и укреплял словом Божиим, чтобы не унывали, но все переносили бы с благодушием, говоря часто словами Апостола: *«все, хотящие благочестиво жить о Христе Иисусе, будут гонимы»* (2Тим.3:12). «Старайтесь иметь мир, – говорил батюшка, – и любовь со всеми; для сего еще прошу вас: не оставляйте слово Божие, ибо велик бывает мир Божий у тех, кто любит читать закон Божий, говорит прор. Давид (Пс.118:165). Чтобы иметь спокойный дух, для этого не нужно выходить часто из келлии, нужно удаляться от празднословия и пустословия и иметь всегда в уме и сердце молитву: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Эта молитва скорее всякой молитвы доходит до Бога и душа чрез нее получает мир и радость о Господе».

8. Приобщаться св. Христовых Таин о. Стефан советовал братии каждый двенадесятый праздник. «Вследствие частого приобщения Святых Таин, – говорил он, – мы освобождаемся от скверных, лукавых помыслов, и возрастает в нас плод духовный: любовь, мир, долготерпение, милосердие, кротость, воздержание. Пред исповедью храните молчание, чтобы удобнее было сознать свои грехи, прежде чем пойти к духовнику и с сокрушенным сердцем исповедаться – чистосердечно, без стыда, ибо тогда только обымет душу мир и радость».

9. Дорога и пред людьми милостыня, но несравненно она дороже пред Богом; потому я и говорил вам всегда, и ныне еще говорю: творите милостыню, творите всегда, дорога милостыня для человека нуждающегося, – это я сам на себе испытал; я

вам сказывал, как кусок черствого хлеба заставлял меня иногда проливать горячие слезы, и просить у Бога милости милостивому человеку. А что милостыня угодна Богу и не дает милостивому человеку погибнуть, об этом я расскажу, пожалуй, и теперь. В Прологе я читал: «во многих трудах богоугодных проводил долгое время в пустыне Фивейской некто великий в добродетели Пафнутий, и просил Бога открыть ему, кому он подобен. Ангел Господень явился ему и говорит: ты подобен музыканту, который живет в городе. Пафнутий тотчас пошел в город и отыскал того, который мог с ним сравниться в добродетели. «Кто ты такой и как живешь? – спросил его Пафнутий. – Великий я грешник, – отвечал ему свирельщик, – пьяница я и блудник, и вот не сколь давно как был еще разбойником». Тогда еще с большим желанием стал испытывать его Пафнутий: «да разве сделал ты кому великое добро? Не в лености я проводил жизнь свою в пустыне, но Бог открыл мне о тебе, что ты ничем не хуже меня». Тогда начал припоминать бывший разбойник о своих делах, и поведал Пафнутию следующее: раз как то, когда я был в шайке разбойников, отнял от товарищей моих девицу, уневещенную Христу, и ночью проводил ее до деревни и не прикоснулся к ней. А во второй раз встретил я в пустыне женщину, весьма красивую лицом, блуждающую и горько плачущую; и спросил ее: об чем плачешь? Она же рассказала, что за 300 золотых посадили ее мужа в темницу, и детей ее троих продали; а она, скрывшись в пустыне, вот уже три дня не ела. И я сжалился над ней, накормил ее, дал ей 300 золотых и проводил ее до города, где она выкупила своих детей и освободила своего мужа от темницы.

«Не погубляй души своей, брат мой, – тогда сказал свирельщику Пафнутий, – посмотри, сколь милостив к тебе Господь, сравнивающий тебя со мною; потому не отчаивайся, но мирские песни перемени на духовные, и прославляй милость Божию». И музыкант пошел с Пафнутием в пустыню, и был ревностным монахом, в молитвах и пении Богу провождая всю жизнь свою.

Не отчаивайтесь и вы, И. В., но творите милостыню бедным; особенно снабжайте посвященных на служение Богу: видите, какую цену имеют два добрых дела повествуемого свирельщика. Если желаете и еще мне благодетельствовать, то не забудьте Н., пусть она примет от вас мою часть, и мы оба будем за вас молиться Богу. Люблю я всех, но наиболее тех, которые стараются или, по крайней мере, желают служить Богу, а Н. не отказывается, слава Богу; помощи ей, Господи! Помогите и вы, И. В., этой будущей рабе Божией; даст Бог, возрастет она, будет в добродетели; тогда расплатится с вами своими слезами к Заступнице усердной, Споручнице грешных.

10. Припомните, И. В., еще то, что я рассказывал вам прежде, как должно укреплять себя надеждою спасения, когда враги душе твердят: «от Бога твоего нет тебе спасения». Знаете, что св. Антонию было сказано, когда он начал помышлять о величии своих пустынных подвигов: «Антоний! – тайный голос ему послышался: – ты не пришел еще в то спасительное состояние кожевника, который живет в многолюдном городе Александрии». – Отысканный Антонием кожевник уверял Антония, что он не помнит, когда бы он мог сотворить какое-либо угодное Богу дело; потому, пробуждаясь утром, так говорил кожевник, и принимаясь за работу, я до самого вечера все думал: «Господи! все люди в нашем городе спасутся: от мала до велика все внидут в царство небесное, один я буду ввержен в геенну». И. В., верьте слову Господнему: блажени нищие духом, яко тех есть царство небесное; сознание своей бедности в добродетели, чувствования окаянства своей души, – служа побуждением к жизни богоугодной, содействует всякого наследником блаженства; только не отчаивайтесь в милосердии Божиим, но из глубины души взывайте: Боже! милостив буди мне многогрешному. Делаете ли вы какое дело, или бываете без дела; дома ли находитесь, или идете куда, сидите или лежите, – всегда и за все осуждайте себя; как можно чаще напоминайте себе: все люди лучше меня живут; все люди как люди, а я один живу хуже скотины. Если вы будете постоянно сами себя осуждать, во всяком случае только укорять самого себя, то верьте Богу, что не погибнете; вот еще вам

свидетель верный – Апостол Павел, который говорит: *«аще бо быхом себе осуждали, не быхом осуждены были»* (1Кор.11:31), то есть, если мы будем в сей жизни сами себя осуждать, то в будущей (жизни) не будем осуждены Богом. Надейтесь, И. В., на милость Божию, надейтесь; а свою жизнь порицайте. Любите, друг мой, милосердного Бога, любите Бога, милующего грешников; а самого себя возненавидьте. Будьте готовы пред всяким человеком смириться, всякому человеку в ноги пасть, или, по крайней мере, низко поклониться; если заметите – кого чем огорчили, – старайтесь поклониться и попросить со смирением прощения.

11. Бога ради, И. В., всегда я вас упрашивал, и ныне еще умоляю, Бога ради не сопротивляйтесь воле своих родителей, не огорчайте их; вспоминайте прежние труды отца своего; не забывайте никогда болезни своей матери, денно-нощные попечения ее о вас, когда вы были малы; сколько у нее было хлопот всегда, сколько разного рода неприятностей она терпела и тогда от вас; если еще и ныне вы будете какие-нибудь огорчения делать ей, то подумайте, как к вам милостив будет Господь, когда вы немилостивы оказываетесь к величайшим своим благодетелям? Как Богу умиротворять вашу душу, когда немирно живете со своими родителями? Потому, И. В., прошу я вас, если действительно желаете вы спасения душе своей, то за всякий раз, как огорчены будут чрез вас родители ваши, наедине где-нибудь вы должны кланяться им в ноги, и сто раз просить у Бога милости себе в тот день с земными поклонами.

12. О молитвенном чтении акафистов заботьтесь, И. В.; делайте себе понуждение во всякий день прочитывать хотя по одному акафисту. Еще для успокоения вашей души хорошо вам накануне воскресных дней и праздников спать по ночам где-нибудь одному и хоть по десяти поклончиков творить началом своего спасения; в воскресные же дни и большие праздники непременно быть у литургии, а то не будете мирны в душе своей.

13. Еще мало свет в вас есть, ходите, И. В., путем правды, ходите, дónдеже свет имате, да тьма вас не имет; а то наступит и на вас та злополучная година и область темная, которая

покрывает всю землю; тогда, – о, не дай того Господи! – тогда вы всем сердцем опять обратитесь в миру и поработаете ему с любовью; а Бога, спасающего вас, забудете, и не вспомняете даже о том, как угодить Ему. Тогда – и горе, вечное горе, и стоны, и рыдания, нескончаемые вовеки, ожидать будут вас!

14. Любил я с вами и прежде беседовать, и ныне с великою охотою, хотя и от конец земли, но еще имею возможность письменно побеседовать с вами и с великою охотою продолжаю беседу свою. Видите, как люблю я вас! Не презрите же мою любовь, не отвергните же прошения, но постарайтесь, сколь есть силы, сие исполнить: мир имейте со всеми и уважение оказывайте всякому, а тем более родителю и родительнице; щадите немощь своего подружия и не озлобляйте слабое сердце; особенно сердце болезненное жалеите и старайтесь успокоить во всем; и при всем этом будьте мудры, яко змии – не человекоугодником делайтесь, но рабом Христовым; старайтесь из всей силы отвергаться ветхого человека (плотоугодия), и для этого подвизайтесь проходить сквозь всякие тесноты, как делают змеи, когда стареет на них кожа, не дающая им свободно ползать, и они сквозь скважины пролазят, чтобы освободиться от ветхости.

15. Советуйте также поступать и своему братану – В. А.; если можно, то пусть бы он сходил весной поклониться куда-нибудь к мощам св. угодников, и там в скорби сердечной, с плачем, от всей души, мог бы попросить у Господа себе доброго спутника в жизни. Избирать себе жену надобно не глазами, а слезами; потому что многое у человека зависит от жены, которая может всего лишит своего мужа – как Ева нашего праотца Адама лишила всякого блаженства; потому полагаться на себя или на совесть других в сем случае весьма опасно. Кто прельщает себя одною видимостью, тот не порадует, а скорее наплачется от своей прелестницы; и хорошо, если только здесь на земле, а то и в вечности будет плавать вместе с нею, и злобно скрежетать на нее зубами; потому советуйте В. молиться Богу усерднее.

16. Нижайший от меня поклон вам с дарованной вам от Бога рабою Божию вашею супругою. Спасайтесь, боголюбцы,

спасайтесь! Трудитесь и живите для Бога, утешайтесь Его богатою к вам милостию и других, – сирых, несчастных утешайте, как утешили и меня, больного странника, своею вышеродственной любовью. Помню я вас, мои милые, помню дорогие ваши услуги для меня, ласковое обращение, радушное угощение и прочее, и прочее – все не перечесть. Да спасет вас Господь, и милостиво сохранит от всякой напасти, раздора (не мира) супружеской жизни.

17. Я слышал не от лгуна, что вы можете быть покорною моим советам; а если так, то счастлив я буду, когда вы будете поступать так: поутру молиться о том, чтобы днем ничуть не злиться, хотя что и не по-вашему будет. Кто злится, тот с дьяволом дружится; этот его ученик. Христос говорит: *«научитесь от Меня; ибо Я кроток и смирен сердцем; и найдете покой душам вашим»* (Мф.11:29). Если осердишься когда, то и тужи о том, что ты не послушница Христова, а подруга противника Его – дьявола.

Злословие губит душу, и посему *«обуздывай язык, – сказано в Писании, – и тихо, мирно проживешь»* (Сир.19:6); женские души ад душит больше за злой язык.

18. Хотя не знаю тебя лично, но осмеливаюсь сказать для пользы души твоей и мужа: чтобы не постыдно было на суде Божиим, нужно непременно совершить над вами таинство брака, то есть, повенчаться. Смиритеесь пред Господом, примиритеесь с уставом святой Церкви Христовой, и благо вам будет.

Господь долготерпелив, но чем более терпит, тем более наказывает. Потому не до смерти пребывайте во грехе; а иначе беззаконие погубит вас. Ибо *«путь нечестивых погибнет»* (Пс.1:6).

VI. Наставления старца Илариона Симоновского²

1. Некогда спросили его: «как быть, если и по исповедании грехов человек впадает в прежние грехи? Не излишнею ли будет частая исповедь?» – Он прекрасно объяснил это следующим подобием: «Душа, – говорил он, – как бы таблица, на которую беспрестанно ложится пыль; а исповедь – как бы опахало, или крыло, которым сметается она, чтобы таблица была чиста. Приставник, сметающий пыль, то есть внимательный ум, конечно не станет считать, сколько раз он сметал ее, если к вечернему приходу Господина хочет представить таблицу чистою, а будет стараться только о ее чистоте, и заслужит похвалу от Хозяина дома... Это самое подтверждается и словом Божиим, которое говорит: «Елико падеши, толико востани, и спасешия. И сам Господь глаголет: в чем ты застану; в том и сужду ти».

2. Рассуждал о различии грехов мысленных от чувственных: «первые легко и скоро могут изглаждаться немедленным самовразумлением и отвращением от неподобных помыслов, укорением себя и зазрением; ибо мысленный недуг мысленно и врачуется; а последние (т.е. чувственные грехи) требуют большего труда и борения, чтобы обуздать поползновение к ним.

3. Должно часто приобщаться, и приступать к св. Христовым Тайнам – не с усматриванием своего достоинства, а со смирением и страхом, как болящему к врачевству, или как бессильному и расслабленному, для получения духовной силы, – уповая на любовь и милосердие Божие.

4. Кто роптал на беспорядки и соблазны в монастырском управлении; тому старец делал следующее наставление: «не должно вмешиваться ни в какие слабости ближнего, не бывши начальником, или не имея на то права. Судить высших не наше дело, – они творят, они и узрят. Нам только надобно уклоняться от подражания худому... Здесь благомощная и высшая всех Начальница – Матерь Божия: и если что попускает Она, то нам

ли исправить? Когда же Ей будет угодно, все вскоре изменится».

5. Надо терпеть. Все пройдет! Мы, по гордости и по грехам нашим, сами причиною своих скорбей. – По делом мне, окаянному! да еще и мало этого за грехи мои...

6. Я не искусен и мало опытен во внутренней молитве; но если усердно желаешь научиться, то святые отцы учат сему следующим образом: Старайся, как можно более, или даже непрестанно, при всех занятиях, творить Иисусову молитву, произнося тихо: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя! – Когда же утомятся уста, – произноси ее умом, и старайся отгонять помыслы, и внимать тому, что ты произносишь. По времени, Бог поможет тебе достигнуть и того, что само сердце твое будет творить молитву самодейственно, – по писанию: «аз сплю, а сердце мое бдит»...

7. Когда кто либо из братии скончался, обыкновенно говаривал: «за кем-то теперь очередь? не за мной ли? – Бог сие весть!»

8. Смотри! всегда поступай по совести.

VII. Наставления затворника Иоанна Сезеновского³

1. «Дурашка ты, – сказал затворник в ответ на его жалобы, – разве не знаешь, что без врагов никому не пройти в царствие небесное? Мы должны благодарить безвинно оскорбляющих и поносящих нас, ибо они наши благодетели: они поношением своим способствуют нам заслуживать венцы от нашего Спасителя и Господа, Который Сам для нас пример, потому что, вися на кресте в ужасных страданиях, не укорял, а молился за своих распинателей к Богу Отцу Своему: Отче, отпусти им, не веди бо что творят! Не веди этого и наши оскорбители, ибо действуют под влиянием духа тьмы. Его возненавидим, а за клеветующих и оскорбляющих нас будем всякий раз молиться: Господи, помилуй их, не веди бо что творят! Таким образом будем мы сраспинаться распявшемуся за нас Господу Иисусу, на том кресте, который каждому из нас дается от Него соразмерно нашим силам».

2. Однажды принесена была ему одним боголюбцем чашка манной крупы, отличавшейся белизной и хорошим качеством; прислужник Василий похвалил крупу и с видимой охотой принял ее от принесшего дар. Но затворник холодно отнесся к этому и велел Василию поставить чашку с крупой на полку в прихожей своей кельи, и не мешать с другими съестными припасами, имевшимися у них в малом запасе. На другой день Василий получил от него приказание сварить кашу из принесенной крупы, но каковы были удивление и ужас его, когда в чашке вместо крупы нашел белых червей! Видя испуг его, затворник сказал: «видишь, какова была вчерашняя крупа, по ней заключай и о качествах принесшего ее. Вот ты часто меня осуждаешь, что я не у всех принимаю приносимое и нередко выбрасываю иные вещи и припасы из кельи, а теперь вот и сам принужден будешь выбросить этих червей и хорошенько очистить от них чашку. Знай же, что не все хорошо еще, что нам кажется хорошим по виду, и что весьма опасно давать место временным пристрастиям и прельщаться наружностью.

Зловонный смрад греха так пропитывает грешников нераскаянных, что даже сообщается вещам и одеждам их. Гнушаясь грехом и ощутив смрад его, не могу его стерпеть даже в неодушевленной вещи, ибо по слову Апостольскому ненавижу даже оскверненную ризу» (Иуд.1:23).

3. Я бы не пришел к тебе, – говорил он, – но бесы сильно грохочут в овраге, радуются, что люди тебя смутили, вот и нужно мне было идти тебе помочь. Разве не знаешь ты, или никогда не слышала что-то в св. Евангелии, что *«блажени те, на которых рекут всяк зол глагол лжуще Господа ради»* (Мф.5:11). Вот ты служишь мне непотребному единственно ради Господа; это ты знаешь хорошо, поэтому и не должна смущаться пустою болтовнею людей праздных и злоречивых, отдавших дар слова своего на служение не Богу, а сатане. Вместо того, чтобы радоваться за понесенное бесчестие, ты плачешь и сокрушаешься, и этим радуешь врага и показываешь, что в тебе много тщеславия и гордости.

4. Так однажды он дал ей выпить чашку чая, вкуса необыкновенно приятного, и затем налил ей другую чашку того же напитка, но на этот раз весьма горького и неприятного, так что она не могла его пить. Чай не всегда бывает вкусен, заметил ей на это затворник: такова и жизнь наша бывает; потому мы должны обучать себя равно переносить сладкое и горькое в ней, радостями не прельщаться, а скорбями не тяготиться, но за все Бога благодарить, ибо в благополучии Господь подает нам средства благотворить ближним нашим, а в скорби и лишении приводит нас в молитве о своих нуждах, которая сама есть дар Его.

VIII. Наставления старца Илариона Троекуровского

1. Мужайтесь и крепитесь сердцем вашим, возлюбленная о Господе матушка А. В. Бог нам прибежище и сила в скорбях обретших ны зело. Потерпите еще мало, и Бог обрадует вас несказанною радостью. Не отрекайтесь от воли Господней, она всегда блага: не претерпевши горького, не дождетесь и сладкого. Просите Господа, и Он подаст вам терпение, великодушие и кротость, смирение, целомудрие и послушание. Вам же в настоящем сиротстве вашем будет Бог помощником. Он Сам будет устроить дело ваше. В немощах человеческих совершается сила Божия.

2. Слава и честь вашей ревности по Бозе, возлюбленная о Господе матушка А. В. Храните дар сей и молитесь Господа, дабы украсил Он ниву сердца вашего и новыми плодами добродетелей, потребных для жизни вечной, и да вменит Он вам одну готовность вашу служить мне убогому старцу за истое дело.

Отягощать же вас, матушка, моею службою я не имею надобности. К тому же и никакого права не имею отвлекать вас от вашего служения Богу. Вы имеете назначение от Бога быть матерью и главой семейства вашего: и сего единого попечения достаточно для вас. Вам вверено большое гроздие, и дела за ним не мало. Старайтесь угобзить его, и вы получите себе рай на небе.

3. Облагать вас данью на мою обитель также не могу, ибо Господь любит доброхотных дателей. Всякое же даяние, какое бы ни принесли вы во имя Господа в убогую нашу житницу, будет вам как бы семенем, брошенным вами в землю для принесения вам плода, и ово принесет вам в тридесять, ово в шестьдесят и ово во сто раз. И прошу вас верить сему несомненно. При сем усердно благодарю вас, матушка, за присланную вами мне драхму. Буди оная вам в великую куплю в царстве небесном!

4. Радуюсь, что Господь не оставляет вас Своею всесильною помощью в нуждах ваших. Дорожите, матушка, Его милосердием к вам. Он неизреченно благ к благодарящим и любящим Его. Блюдайте и творите во всем Его святую волю. Сплетитесь с Ним всею вашею душою, и Он будет вам в Бога Отца, а вы будете Ему в дочь любезную.

5. Да будет вам новый дом преддверием и побуждением в достижению небесных красных чертогов. Извините, что я прежде не утешил вас моим поздравлением: но я не мог этого сделать; ибо ваше письмо дошло до меня только первого октября! Как же только прочитал его и узнал о переходе вашем в новый дом, то и помолил Царицу небесную покрыть его и живущих в нем святым омофором. Жаль, что вы далеко, и что я не мог вам послать ничего на новоселье от Божияго благословения; но я не забуду вас поздравить при свидании.

6. А теперь не побранить ли вас немножко? Видно вы мало читаете св. Писание и не имеете крепкой надежды на Бога, за тем и поминаете о денежной протекции. Но благо есть надеяться на Господа, неже уповати на человека.

Согрешихом со отцы нашими, беззаконновахом, неправдовахом.

Отцы наши в Египте не разумеша чудес Твоих, ни помянуша множество милости Твоея, и преогорчиша восходяще в Чермное море, и спасе их имене своего ради, сказати силу свою.

И запрети Чермному морю и изсяче, и настави я в бездне, яко в пустыни.

И спасе я из рук ненавидящих, и избави я из руки врагов.

Покры вода стужающая им, ни един от них избысть.

И вероваша словеси Его и воспета хвалу Его (Пс. 105).

Для верующих Господь и ныне может явить чудеса. Итак, я советую вам, отложивши надежду на серебро, предаться воле Божией.

7. Идеже хочет Бог, тамо побеждаются уставы естества. Но орудием к сему должна быть вера крепкая и упование несомненное, – и тогда елико будет веры, толико будет и благодеяний Божиих. Итак, ежели можете вы иметь веру хоть на горюшечное зерно, то вверьте устройство дел ваших промыслу

Божью; Той бо попечется о вас и без всяких ваших хлопот устроит все во благое.

8. За тем, вверяя вас милосердию Божью и предстательству Царицы небесной, прошу вас стоять неподвижно в вере и надежде на Бога, и созидать храмину души вашей на твердом основании, а не на песке, дабы бури и волны, среди коих стоим мы в сей жизни, не могли ее подмыть и опрокинуть.

9. Прошу вас принять мою искреннюю к вам благодарность за ваше христианское обо мне попечение. Вы идете справедливою стезею и будете помилованы. *«Блажени милостивии, яко тии помиловани будут»*. Вы живете здесь для неба, а двери царствия небесного не затворятся для вас. Но и доколе вы странствуете в сей юдоли плача, Господь не оставит вас, Господь сохранит вас. Во дни солнце не ожжет вас, ниже луна ночью. Только не пререкайте воле Отца вашего небесного. Мне очень жаль, что ее исполнена (у вас) воля начальства. Разве вы забыли, что у вас есть всем обладающий Бог, который не пощадил бы своего богатства на нужды? Господь не любит потворствовать прихотям и тщетной роскоши. При необходимых же потребностях человеческих, Его длани, держащая всю вселенную, не затворяются. Уделил бы Он частичку и для вашей нужды.

10. Слава Богу о всем! Но скажу вам, что суетумудрие бывает виною многих скорбей и всегда ведет позднее раскаяние за собою; а подвергнувшись скорбям, нет другого утешения и нет другого прибежища, как премилосердая Царица небесная. Она есть всех скорбящих радость, и обидимых заступница, и алчущих питательница, странным утешение, обуреваемым пристанище, больным посещение, немощным покров и заступница.

11. Не ввери нас человеческому предстательству, Пресвятая Богородице, но приими моление раб Твоих: скорбь бо обдержит ны. Терпети не можем демонского стреляния, покрова не имамы, ниже где прибегнем окаяннии, всегда побеждаемыми, и утешения не имамы, разве Тебе, Владычице

мира, упование и предстательство верных, не презри моление наше, полезно сотвори.

12. Итак подпавши искушению в уныние не впадайте, но мужайтесь, и да крепится сердце ваше. Силен Господь преложить вашу печаль на радость. Блажен же муж, иже претерпит искушение. Промысл Божий свят и строение Его чудно. Господь о преданных воле Его сердцем промышляет, вразумляет и спасает всех так, как хочет. Он всегда научает всех смирению, кротости, деятельному исполнению заповедей Его и любви, которою покрывается множество грехов.

IX. Наставления архимандрита Агапита Нило-Столобенского⁴

1. Все мы люди – семья Божия, все мы дети единого Отца, все мы члены Господа Иисуса, и потому, распаляясь любовью Божиею, я желал бы слить весь род человеческий в одно целое, дабы прижать это целое к груди моей и умереть за спасение его в лютых пытках муки.

2. Знаю и пишу тебе пред очами Бога, суда которого боюсь, что я понятия не имею о сношениях греховных, по благодати Бога моего, и, хранимый самим Господом, не простираю на них желаний. Я смотрю на людей вообще, как на члены Господа моего Иисуса, и не имею к ним иного чувства, кроме сильного желания спасти их души и особенно души тех, которые мне как отцу доверили себя. А это желание до того объяло мое сердце, что я в ад спущусь за ними, и нет силы на земле, которая бы могла разорвать мое внутреннее с ними сношение.

3. Опытю знаю, что умеет Господь наш Иисус Христос утешить нас, успокоить и возвеселить; а что мы неутешны, в том виноваты сами. Стоит только в скорби из глубины души сказать вместе скорбящему с нами Господу вашему Иисусу Христу: Господи! Ты мой Помощник! и Он тотчас же поможет. Мне грешнику Он всякий день, тмочисленно и при всяком скорбном случае милосердо помогает. Господь наш сказал: блажени будете, егда возненавидят вас: почему же нам не терпеть обид от других? Всякий бы любил нас, ежели бы Господь видел, что мы, любимые от всех, спасемся. А как многих из нас Господь спасает чрез скорби, то и должны быть такие люди, чрез которых бывает нам скорбь. Однакож нам не следует винить их, потому что не они навели на нас скорбь: она определена для нашего спасения самим Господом. Следовательно, мы не остались бы без скорби, когда бы оскорбляющих и не было.

4. Один брат, встревоженный слухом об удалении о. Агапита из монастыря, пришел к нему в слезах; но о. Агапит, встретив его с веселым и радостным лицом, улыбнулся и

спросил, не обидел ли кто его? Когда же тот объяснил причину своей скорби, сказал:

5. «Ты знаешь, что мы служим Господу. А кто служит Господу, тот никогда не погибает. Буди воля Господня всегда с нами... И если Господь, по молитвам Пречистой Матери и преподобного отца нашего Нила, оставит меня многогрешного послужить в сей святой обители, то слава неизреченному Его милосердию! А когда Господу угодно удалит меня куда-либо, и то буди имя Господне благословенно во веки!» Потом обратился он к образу Спасителя и, воздев руки, произнес: «слава Тебе, Господи, слава Тебе! Благодарю Тебя, Господи, что не оставляешь меня грешного, по милости Своей». А брату сказал: «видишь, брат, как Господь-то любит меня грешного? Другому не пошлет такого крестика, какой мне-то грешному послал».

6. Нет у меня ничего заповедного; и вы, чада мои, или не давайте мне ничего, или не оскорбляйтесь, если ваш подарок скоро перейдет в другие руки.

7. Встревоженные, огорченные сильной скорбью его при молитве, некоторые с участием просили его открыть им причину таких слез, «Отец ваш, – отвечал он, – или всегда так плачет, или ему еще тяжелее бывает». – О чем же, батюшка? – «О грехах ваших и моих, и всего вверенного мне братства и всего человечества».

8. «Я в муках деторождения, чада мои, дбндеже вообразится в вас Христос», говорил он часто своим детям духовным.

9. Занимаясь, по воле Божией, спасением человеков, я, по данному мне от Бога чувству любви к ним, не подорожу в себе ничем для их спасения; ни достоянием моим, ни земною честью и славой, ни даже самой жизнью. И что такое достояние, честь и жизнь моя? Не дар ли Божий, данный мне на время? И что такое ближний мой? Не член ли самого Христа? Итак, жалеть чего-нибудь для ближнего своего не значит ли жалеть возратить Богу дар Его? – Нет, Господи, да не будет сего никогда со мною!

10. Судя по нужде врачевания, я могу умалить себя до младенца, как и сам Господь мой был младенцем ради меня.

Не призри убо меня тогда, друг мой; ибо я могу казаться для взора внешнего и странен и соблазнителен, как и Господь мой, пришедый в мир спасти меня, был для многих камнем преткновения и соблазна.

11. «Истинный пастырь стада Христова, – писал он к одному ближнему, – подобно Богу всякого предускоряет свою любовь».

12. Не отец ли я ваш, вас пламенно о Господе любящий, и не обязан ли я самим Богом в неразумении вашем поучать вас, заблуждения ваши исправлять, нести ваши немощи, и полагать за вас мою душу?

13. Однажды решились заметить ему, что он напрасно не высылает из обители людей, живущих слабо. «Я не люблю говорить об этом, – отвечал о. архимандрит, – но как подобная речь доходит до моего слуха уже не раз, то спрошу вас в свою очередь: чем вы убедите меня, что высланный из обители брат будет лучше, когда я не захочу терпеть его немощей и врачевать его грехов? Вырывал ли ты когда-нибудь зубы? – сказал сердобольный отец другому на то же замечание: вырви хоть один, и поймешь, как легко мне отрывать от себя брата. Да вот еще что хочу сказать вам: бывает время, что я, отягченный моими грехами, грехами чад моих и братства, трепещу от страха, и не смею взглянуть на оскорбленного мною Господа Иисуса, сознавая себя достойным геенны огненной, – и тяжело мне бывает тогда; но я падаю на землю, бьюсь, рыдаю, плачу и вопию к Богу, прогневанному нами, до тех пор, покуда Он не возвестит мне, что принял мое стенание и простил нас всех. Не мешайте же мне терпеть вас, и не оскорбляйте души моей, говоря об удалении братий, за которых я готов пригвоздить себя ко кресту и умереть в муке. Если я и выношу терпеливо ваши замечания, то тем не менее они мне больны, потому что навлекают на вас гнев Божий за небратолюбие, и могут вас, мнящихся стояти, довести до падения. Блюдайте убо сами, како опасно ходите, а меня оставьте руководиться Духом Божиим; Христос заповедал мне скорбеть о грешнике и спасти его, а не губить в конец».

14. Я грешнее всех людей, Господь только мудро скрыл от вас грехи мои, дабы вы не соблазнялись ими и, потеряв во мне доверие, не пошли блуждать по непроходимым дебрям самости, да не сделались добычею врага.

15. Право, я рад бы принять на себя все твои страдания и за тебя ослепнуть. Этого всего я стою по чувствуемым мною грехам. Мне бы одному страдать почти приятно; ибо я знаю, кто я, тяготящий землю своими грехами и желающий, как желал того же и родитель мой, от них освободиться. Ради чего, ежели Господь мне поможет, готов бы с себя минуты до времени моей кончины беспрестанно или в огне гореть или почленно рассекаться и постепенно лишаться всех членов. Я решительно ничего в себе не жалею, лишь бы только заслужить милость пред Богом.

16. «Ты, чай, скорбишь, что обидел меня, – говорил он одному, пришедшему в раскаяние поносителю, – и я нарочно приехал успокоить тебя, простить и обнять от всего сердца. Поверь, друг мой, что ты ничем не виноват, как орудие Промысла, достойно меня наказующего, если и не за то, в чем ты меня укорял и обвинял, то за другое, чего ты, может быть, не знаешь. Не тужи, прошу тебя, и верь, что я все забыл, и ничего уже не вспомню».

17. «Занимаясь спасением своей души, – говорил он, – променяй благородство твое на рабство Иисусу Христу и будь всем слугою; не отказывайся во всякое время послужить кому бы то ни было, не жалея ни силы, ни здоровья, ни покоя, благотвори, чем можешь, членам Христовым – всем христианам; утешь всякого, нуждающегося в твоём утешении. Смирение в том и состоит, когда человек считает себя грешнее всех, никого не унижает и не осуждает, внимает лишь себе, не ищет богатства, похвалы, славы, чести, считая себя вовсе недостойным этого; когда мужественно терпит унижение, брань, укорение, признавая себя в сердце своём заслужившим это: когда со всеми обходится радушно и всякому готов служить с любовью; когда не видит добрых своих дел, и не говорит о них без нужды».

18. Советую вам усвоить одно из моих правил, которое давно уже возлюбил я и взял на себя, – это правило: подражать псу, который, если хозяин замахнется на него палкой, бежит прочь; а если приласкает, бежит к нему. Так делаю и я: если человек прогоняет меня от себя злобою, недоверием и т.п., то по неволе отхожу от него; а стоит ему взглянуть на меня с любовью, и я тотчас забываю обиду и бегу к нему, как к сыну. Это я усвоил себе, потому что всякий раскаивающийся в дурных поступках, по милости Божией, столько мне мил, что и изъяснить этого не умею.

19. Не превозносите над своими рабами; в высшем они с вами равны; и их Господь наш призывает к Своей трапезе, как и вас, одним и тем же гласом: примите, ядите... пейте от нея вси... После такого Божеского призвания, кто слуги ваши? Не рабы они вам, а товарищи, друзья, братья о Господе Иисусе, искупленные Богом, за которых лилась кровь Иисуса Христа. Смотрите же, обходитесь с ними достойно того внимания и той божественной любви, которую явил к ним Господь Бог наш; даже взглядом напрасно не оскорбляйте их.

20. Нижние долины почти всегда бывают тучны и плодоносны; а высокие горы сухи, неспособны к плодородию. Колос, держащий голову вверх, всегда бывает пуст; а который стоит поникнув, в том много зерен. Имей сердце смиренное, и обогатишься всем, что нужно ко спасению. На смиренные сердца, как на плодоносную долину, дождь прямо с облаков нисходит, и с высоких гор скатывается. Под именем дождя разумею благодать Божию, которая дается смиренным и непосредственно от Бога и чрез людей, которых Господь духовно возвысил как горы.

21. Пред смертью старец сказал: Бог да благословит вас всех, потом опустил на постель и начал тихо кончаться.

22. Дьявол может пленить только того, кто добровольно отдается ему в плен, оставив смирение, любовь и молитву; а вооруженного сими тремя добродетелями он боится и трепещет. Мы живем в благословенном царстве Отца и Сына и Св. Духа, в благодатном царстве Христа, победившего власть дьявола и давшего нам силу побеждать его сказанными добродетелями –

любовью, смирением и молитвою – хотя, по испорченности нашей в праотце Адаме, нельзя нам много надеяться на себя и слишком доверять себе.

23. Упомянутый в Евангелии фарисей, думая, что он имеет в себе много доброго, изведal поздним опытом, как ничтожны добродетели его в очах Господа. Вот почему, боясь подобной тщеты, все великие Святые, ревнуя о своем спасении, почти всегда вверяли себя опытным старцам, и находясь в послушании им, откровенностью и доверием избавлялись от козней врага... Будьте и вы осторожны в духовном воинствовании, чада мои; все вражеское возненавидьте, и покорившись совершенно своему наставнику, исполняйте смиренно и с доверием его внушения.

24. Вразумляемый Господом Богом, он, будьте уверены, проведет вас безвредно чрез сети врага и доведет до царствия Божия.

25. Всякий, принявший священство, принял от Господа Бога дар вязать нас и решать. Пред всяким священником я могу приносить Господу покаяние; но совершенную детскую преданность в моей жизни я имел особенно к тем, которые, по прошению моему, как отцы, с отеческою любовью приняли меня в свое наставление. Разрешить от грехов может всякий священник; а наставить, как жить для Бога, едва ли все равно способны, хотя все они должны подвизаться на этом поприще. Поэтому, если Господь Бог дал вам наставника, живущего по заповедям Божиим и имеющего расположение и разум вести вас к Богу, и сносить терпеливо ваши недостатки; то как младенец матери, так и мы в Господе Боге предайтесь ему, и Господь Бог научит его, как привести вас ко спасению.

26. Когда вы чувствуете пользу от своего духовного наставника, то уже никому и ничему не позволяйте отвлекать себя от любви его. Не осуждайте его ни в чем, и не злословьте его, когда он вас обличает или наказывает. Уклоняйте ухо свое от тех, кто поносит его и убегайте от клеветующих на него, чтобы не прогневался на вас Господь Бог, и не изгладил вас из книги живых; не будьте судиями дел отца вашего, но будьте исполнителями его велений. Дьявол обыкновенно старается

выставлять пред послушником недостатки руководителей его, чтобы уши его сделать глухими к наставлениям и чрез то либо совратить его, как робкого и боязливого воина, с поприща послушания, либо мыслями неверия развлечь его и сделать неспособным ни к какому роду добродетели.

Итак, находясь под смотрением отца, старайтесь проникать в тайное коварство врага и не забывайте своего обета.

27. Будьте великодушны, когда наносят вам обиды; не бойтесь ни порицаний, ни поношений, ни насмешек, – не слушайтесь внушения злых своих помыслов, не убегайте отеческой строгости и не бесчестите благого ига смирения дерзостью самоугодия и своенравия, но, положив в сердце своем то слово Господне: *«претерпевый до конца, той спасен будет»* (Мф.10:22), с терпением теките на подлежащий вам подвиг послушания, взирая на начальника веры и совершителя Иисуса.

28. Держитесь и вы, чада мои, этих наставлений, извлеченных мною для вас из правил св. Феодора Эдесского, которые предписывает он каждому живущему под отцем, и от меня, отца вашего, принимайте все за благо. Я, по Божью научению, знаю, как управить вас в царствие небесное; а вы помните, что подвиг послушания состоит в самоотвержении и что ключи от царствия небесного, для введения вас туда, поручены Господом Богом мне, вашему отцу. Имея у себя эти ключи, я принял власть впустить вас в царство Божие, под тем только условием, если вы пребудете ко мне всегда послушными, откровенными и смиренными. Да утвердит вас Господь Бог в истинном познании ваших обязанностей!

29. Не считайте себя достойными получать от отца вашего исполнение всех своих желаний и прошений: он, при Божией помощи, лучше вас понимает, чего вы достойны и лучше знает, что для вас сделать и в чем вам отказать.

30. Будьте ко мне дерзновенны, как к отцу не земному, могущему на землю низвести для вас небо. Не отделяйтесь же от меня никогда ни мыслями, ни желаниями, ни суждениями: для меня, сроднившегося с вами по духу, всякое такое деление чрезвычайно болезненно, – болезненно потому, что вы

отрываете себя от меня, и потому, что отделившись от меня, вы испытываете на себе одни бедствия ада.

31. Спаситель наш нес за нас тяжкий крест: я, ваш отец, несу свой крест, несите же и вы свой, – я требую этого.

32. Если вы верите обитаемому во мне Божию попечению о вас и Божией любви к вам, то верьте этому всегда, – доставляю ли я удовольствие вам, или наказываю вас; и эта вера чрез мое недостойнство удержит над вами всегдашнее благословение Божие. А если вы будете судить о мне по страстям и капризам, то не для чего вам будет и жить со мною. Не призван я Господом Богом в сан человекоугодника; но, как облеченный священством, желаю и себя, и вас, и всех порученных мне привести к Господу сказанным Евангельским путем самоотречения.

33. Если я иногда намеренно оскорблю вас, то оскорблю единственно для того, чтобы доставить вам веселие. Земле для произрастания плодов нужно не одно солнце; но требуются и гром, и молния, и дождь, и снег, и мороз. Таким же образом, чтобы в душе вашей прозябли плоды духовные: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, вы должны желать не все приятного, но без ропота и с любовью принимать за благо и скорбное, что Господь Бог чрез меня или кого другого пошлет вам.

34. Подчинитесь спасительной для нас воле Божией, и в смирении повинуюсь отцу, не руководствуйтесь губительными своими правилами, могущими довести вас до скорби и уныния. Эти скорби и для Господа и для меня любящего вас будут скорбями тяжкими, потому что Господь наш Иисус Христос принес с Собою с неба на землю мир, которым, посредством заповеданного нам смирения и терпения, мы всегда можем пользоваться, и только за нерадение наше о заповедях Божиих лишаемся его.

35. В минуту же отчаяния знайте, что не Господь оставляет вас, а вы – Господа.

36. Во имя Божие, вот как приказываю вам жить, когда вы бываете одни. Хоть бы и скорбно вам было, хотя бы и не хотелось, – всегда мысленно сердцем вашим призывайте

Господа Иисуса Христа, живущего в душе вашей и ожидающего от вас призрения.

37. Если хотите подумать обо мне, то ни больше, ни меньше обо мне помышляйте, как о человеке, назначенном для возведения вас на небо, не одними ласками и утешениями, но и требованием от вас терпения и послушания.

38. Если придут вам на память ваши родители, то просите у них благословения, просите и им у Господа Бога милости, и верьте, что и вас и их Господь не оставит, и что благочестивая ваша жизнь и молитва может помочь им на пути ко спасению.

39. Если взбредет к вам в голову вопрос: какова будет ваша будущность; то отвечайте, что она будет такая, какой будете достойны.

У послушников Христовых в предмете должна быть воля не своя, а Божия, которая и Апостолам и нам воспретила исследовать будущее, которое Бог положил в Своей власти.

40. Если живете вы с другими, то служите им, как самому Богу, – не требуйте за любовь любви, за смирение похвалы, за службу благодарности.

41. Чем можете соблазнить или оскорбить живущих с вами ближних, того отнюдь не делайте: а если они оскорбят вас; смотрите на это не как на оскорбление, а как на приготовленное вам от Господа Бога орудие, которым, если хотите, можете потребить в себе всякую нечистоту сердечную.

Прежде нежели что скажете или сделаете, рассудите, не оскорбит ли ваше слово либо дело, – Бога или ближнего.

42. Не судите чуждого раба, стоящего и падающего: у него есть Бог, сильный удержать его от падения и восставить по падении.

Всевозможно берегитесь осуждать или осмеивать в ближнем как телесные, так и душевные недостатки: почему вам осуждающим знать, что вы пред Богом лучше осуждаемого вами?

С большими недостатками в словопроизношении был Моисей, вождь Израильский; но и при этих недостатках украшался именем друга Божия. Худо делал разбойник, за

дурные дела свои распятый одесную Господа; однако-ж он первый вошел в рай.

43. Вспомните, что та минута, которую отнимает у вас лень, есть, может быть, последняя минута вашей жизни, а за ней смерть и суд.

44. Оставьте негу; не огорчайте никого и не платите бранью за брань, скорбью за скорбь, – и в книге животной имя ваше будет написано с преподобными.

45. Любовию моею умоляю вас, благоговейно поступать с родителями. Если люди коснутся вашего самолюбия и гордости, признавайте их, кто бы они ни были, за посланных от Бога обуздателей душевного вашего порока, и потому не сердитесь на них, а благодарите Господа, что Он милосердый, доставляет вам благоприятный случай к приобретению смирения. Больные не бранят своих операторов за то, что они вырезавают зловердные язвы из тела их, но хотя с прискорбием, а переносят болезнь свою: так и вы, творя молитву Иисусову, как бы ни тяжело вам было переносить обиду от касающихся вашего самолюбия, переносите ее, не вооружаясь на них, – и Бог да благословит вас идти в след Иисуса Христа, и нести крест Его.

46. Прекрасные розы распускаются на колком кустарнике: так сладостные утешения суть удел того, кто идет в след Иисуса Христа и несет крест Его. Принадлежите Ему смирением, терпением, любовию; всем будьте слугами, всех прощайте, всех любите, и всегда и везде будете утешены; утешение дается в награду, а даром никогда.

47. Прошу вас, други мои, не презирайте никаким средством, которым можете угодить Господу Богу; а таких средств множество, как-то: ласковое обхождение с людьми, утешение печального, успокоение рассерженного, заступление обиженного, подаяние неимущему, отвращение очей от дурных предметов, противостояние дурным помыслам, понуждение себя на молитву, терпение, милосердие, справедливость и прочее тому подобное. Исполнение этих священных добродетелей привлечет к вам всесильную помощь Господа; а с нею вы одолеете все трудное, прежде казавшееся невозможным к преодолению нашими силами.

48. Всячески противустойте вспыльчивости и, при Божией помощи, она непременно ослабеет.

От вспыльчивости я давно уже избавляюсь следующим врачеством святителя Димитрия.

«Аще случится ти когда раздражиться и разгневаться, тогда наипаче ничтоже глаголи; но или отъиди или затвори уста своя, да не вскочит яростный пламень и опалит душу и сущим с тобою сотворит напрасный мятеж; но егда угаснет пламень, и мирно будет сердце твое, тогда яже ко исправлению глаголи».

49. Всячески остерегайтесь на что-нибудь сердиться; всякая неприятность не сама по себе постигает нас, но допускается промыслом Божиим, для тех же спасительных целей, для коих святого Апостола Павла постигали *«беды в реках, беды от разбойник, беды от сродник, беды от язык, беды во градах, беды в пустыни, беды в мори, беды в лжебратии, внеуду брани, внутреуду боязни»* (2Кор.11:26, 7:5).

50. Зная это, не обращайтесь внимания на то, кто обидел вас и за что обидел, а только помните, что никто не осмелился бы нанести вам оскорбления, если бы не Господь восхотел допустить это, и потому благодарите лучше Господа, что постигающими вас скорбями Он ясно показывает, что вы ему не чужие, и ведет вас в царствие небесное. Писание святое глаголет: *«аще наказание терпите, якоже сыновом обретается вам Бог. Который бо есть сын, егоже не наказует отец»* (Евр.12:7)?

51. Оставляйте свою серьезность и будьте пред Господом в обхождении с людьми, как дети незлобивые.

52. В любви Божией пребывайте, ей учитесь, ею дышите. Бог есть любовь, и кто в любви пребывает, тот в Боге и Бог в нем. И в скорбной жизни, сладко жить с Божиею любовью.

53. Не говорите ничего без благочестивого рассуждения, без благочестивых целей.

54. Не в многоглаголании состоит спасение, а в совершенном внимании себе.

Отвыкайте от споров: они, возмущая сердце, лишают нас мирного состояния души. Всякой вздорной мысли противуставьте молитву Иисусову. Не верьте предрассудкам.

55. Подозрение совсем не христианское свойство, а потому и не усваивайте его. Мудрости же, непорочности и осторожности требует от нас сам Бог чрез святое писание: *«Будите мудри яко змия, и цели яко голубие»* (Мф.10:16). Всегда держитесь середины; крайности нигде и ни в чем не похвальны. Помните старческое слово: «могущему понести все возвести».

56. Спасайтесь понуждением себя ко благу.

Всегда будьте преданы воле Божией, всецело для нас спасительной.

57. Я уверен, что вы будете обходиться с ближними весело и любовно. Любите их, служите им; они дороги, за них пролита кровь Спасителя, они члены Христовы, – не оскорбляйте их даже едва заметным знаком.

Я за высшее для себя служение почитаю быть рабом всех христиан; подражайте мне в этом и вы, чада мои, и утешите душу мою.

Спасайте себя благоугождением пред Господом Богом, благоугождая Ему всеми видами любви. О том только и заботьтесь, чтобы обогащаться любовью; в ком есть любовь, тот имеет в себе Бога.

Заметьте, что вы тогда только бываете вполне довольны всем, когда имеете терпение, смиренномудрие, покорность и во всем любовь.

58. Не вдавайтесь в сон; от излишнего сна происходит расслабление.

59. Не вспоминайте в упрек о прошедшем; иначе Господь Бог вспомнит и взыщет с вас то, что уже простил вам.

60. Когда оскорблены старшие, употребите то, чем можете утолить гнев их.

61. В унынии заставляйте и сердце и язык ваш молиться так: «Господи, спаси мя, погибаю».

62. В минуту неблагочестивых мыслей, молитесь так: «и в бездне греховней валяясь, неизследную милосердия Твоего призываю бездну, от тли Боже возведи мя».

63. Я отказываюсь быть вашим отцом на то время, когда вы оскорбляете родителей и не употребляете средств, которыми испрашивается у них прощение.

64. Если кого просите о чем-нибудь, то просите с терпением жены хананейской.

65. Доверять чужие пороки есть грех; посему избегайте такой греховной доверенности.

66. Если вы каким-нибудь образом огорчили слугу, то употребите такое средство, чтобы он забыл сделанное вами ему огорчение.

67. Делайте все с разборчивостью, не спеша, чтобы дела ваши были кстати.

68. Злое побеждайте добром. Худого худым исправить нельзя.

69. Если представится вам нужным сделать какое-нибудь правильное замечание старшим, то сделайте это с предварительною молитвою и глубочайшим смирением. С кем мы живем, теми Господь Бог и наказывает и спасает нас. Поэтому не гневайтесь ни на кого, кто оскорбляет вас, но при каждом оскорблении, миновав оскорбителя, обратитесь прямо к близ пребывающему Господу Богу, – и скажите: знаю. Господи, что грехов имею множество, и что Ты за грехи мои достойно наказываешь меня. Итак, накажи меня, Господи, накажи в этой жизни, но помилуй в будущей.

70. Без отречения своей воли нельзя положить и начала спасению, не только спастись. Испрашивайте же себе у Господа – самоотречения, чада мои; оно пренеобходимо ко спасению.

71. Если вздумаете навестить ближнего, то при посещении его положите себе за неперемennую обязанность сохранить к нему ту же любовь и то же расположение, с которым вошли к нему, хотя бы и получили от него какое-либо оскорбление.

Во всякой случившейся неприятности при сношении с ближним, обратитесь прежде к себе: по строгому исследованию, мы почти всегда находим, что сами были причиною неудовольствия.

72. В минуты вспыльчивости молчите, и внутренне говорите молитву Иисусову.

73. Не оправдывайтесь, не спорьте, снисходите к характерам и летам. Утешайте всех и каждого чем можете, не

осуждайте никого, не платите за зло злом, всех любите, всех прощайте, всем будьте слугами.

Себя считайте последними и грешнее всех.

74. Любите Господа Бога, молитесь Ему как Отцу, смиряйтесь пред всеми христианами, и возлюбит вас Господь Бог ваш, и возрадуется о вас ваш пастырь.

75. Оправдайте мою надежду на вас, чада мои, переносите непонятливость, бестолковость, невежество, напрасный гнев, без прекословия.

76. Будьте ревностными хранителями заповедей Божиих и отеческих, хотя бы сохранение их стоило вам не только здоровья телесного, но и расстройства душевного: это расстройство тотчас заменится неожиданным мирным состоянием души.

77. Когда возымеете к кому-нибудь невольное чувство неприязни, старайтесь победить это греховное чувство; заставьте себя так молиться: «спаси, Господи, раба твоего и святыми его молитвами умири сердце мое», и принудите себя оказывать нелюбимому вами человеку всякого рода внимание и услуги, и Господь, видя доброе ваше намерение, не только вырвет из сердца вашего греховную неприязнь; но и наполнит его святою любовью.

78. Если не утешает вас молитва при исполнении ее, то знайте, что она готовит вам божественное утешение и сладость вскоре по исполнении. Терпя потерпех Господа, и внять ми.

79. Во всю свою жизнь, пред каждым своим действием, руководитесь следующим христианским рассуждением: задуманное мною действие не противно ли Господу Богу, не губительно ли оно для спасения души моей, не обидно ли для ближнего моего? Если, по строгому исследованию, совесть не зазирает вам, то намерение свое приводите в исполнение; а когда зазирает, – удержитесь от исполнения.

80. Не касайтесь языком своим чести ближнего, но свой язык употребляйте только на славословие Божие, и на чью либо пользу или назидание. А если уже непременно захотите злоречить, то вспомните грехи, соделанные вами от юности, и порицайте себя за то, что вы сделали их: порицайте глаза свои,

что они видели чужие слабости и тем приводили вас к осуждению; порицайте уши свои, что они слушали бесполезное и греховное; порицайте язык свой, что он произносил праздный и богопротивный грех, что осуждал, порочил, укорял ближнего, что роптал на Господа; порицайте свои ноги, что они шли на совет нечестивых и стояли на пути грешных; порицайте свои руки, – а более всего укоряйте окаянную и необузданную свою волю, потому что она есть настоящая виновница всех ваших грехопадений.

81. Не тяготитесь жизнью; она несносна только для злочестивых, а кто верует в Иисуса Христа, уповает на Него и любит Его, для того она всегда сносна. Это можно видеть на разбойнике, который распят был одесную Иисуса Христа: он был весь скорбь и болезнь, но рассуждал как во дни мира и благополучия. Не говорите же: я не люблю жизни, – этими словами вы незаметно для себя самого говорите Иисусу Христу как бы так: ненавижу я Тебя, пострадавшего за нас, и небрежу о приготовленном мне Твоими страданиями вечном блаженстве. Жизнь дана нам только для того, чтобы мы славили Бога, благодетели ближнего, и достигали вечного царства, указанным в Евангелии узким путем, а не для того, чтобы веселиться в ней. Блажени плачущие ныне, а не смеющиеся.

82. Если, нарушая заповеди Божии, вы когда-нибудь осмеивали ближнего, издевались над его слабостями, осуждали его за грехи и пороки, ненавидели и злословили; и если за это, как нарушители и преступники заповедей Божиих, сами терпите от Господа, чрез кого-нибудь из ближних, поношения, озлобления, клеветы и ругательства: то хулителя своего не считайте врагом своим, а любите его как брата и очистителя ваших беззаконий. Пусть бы не чрез него Господь достойно наказал вас, так наказал бы чрез одного из своих Ангелов, как древле послал наказание нечестивым содомлянам. Положим, что, живя по заповедям Божиим, вы никого никогда не оклеветали и не оскорбили, а вас оскорбляют: вспомните, однакож, что этот мир есть место, где не только вы, но и сам Господь наш Иисус Христос скорбел, тужил, был осмеян, оплеван, изранен, избит и распят; и помня это, не сердитесь на

своих врагов и озлобителей, но жалеете их и молитесь за них; ибо они подлинно достойны сожаления, потому что не ведут, что творят. О, если бы знали, они, несчастные, что творят волю диавола, то, конечно, отстали бы от дел своих!

Не отравляйте же их от любви своей за неведение, но молитесь за них, как за людей, находящихся в прелести и близких в гибели.

83. Смирение получило свое начало от смирившегося Господа Иисуса, и есть венец и красота всех добродетелей: что засохшей земле дождь, то человеческой душе смирение.

84. Смирение есть такая добродетель, которою любит Сам Бог. *«На кого воззрю? – говорит Он, – токмо на кроткого и смиренного, трепещущаго словес Моих»* (Ис.66:2).

Но в чем состоит смирение? По моему мнению, оно состоит в том, что человек считает себя грешнее всех, никого не унижает и не осуждает, внимает лишь себе и не ищет ни богатства, ни похвалы, ни славы, ни чести, считая себя вовсе того недостойным, мужественно терпит уничижение, брань, укорение, признавая себя, в сердце своем, заслужившим это; со всеми обходится радушно, всякому с любовью готов служить; не видит добрых своих дел, и не говорит о них без нужды. Подобного смирения я испрашиваю вам у Господа Бога, чада мои, потому что оно не только избавит вас от греха, но и приведет в любовь к Тому, Кто смирил Себя до смерти, смерти же крестной.

85. Проезжая селение или дом, положите на себе знамение креста с молитвою: «Господи, спаси жителей сих, и по молитвам их помилуй меня грешного»; потом молитесь перед святыми иконами в домах селения, и говорите: «Вам, святити Божии, поклоняюсь и прошу, помилуйте «меня грешного и сохраните в пути сем во всю жизнь мою». При входе в чей-нибудь дом, прежде поклонитесь перед иконами, там находящимися, а потом уже приветствуйте хозяев. То же делайте и при выходе из дома.

86. Если вы будете печальному утешением, несчастному облегчением, бедному помощью, сироте отцем и матерью, больному упокоением, врагу доброжелателем, слуге

милостивцем, заблудшему руководителем ко спасению и всякому христианину усердным по возможности служителем; то за такую любовь вашу к меньшим братьям и членам Иисуса Христа, не только изгладятся ваши грехи, но и узрите вы Господа лицом к лицу и возрадуетесь во веки.

87. Уверившись, что слова мои основаны на св. Писании, вы, как любимые мною духовные чада, надеюсь, примете их близко к вашему сердцу и расположите по ним жизнь вашу. И радуюсь я уже заблаговременно, что жизнь ваша будет славна пред Господом, а успение ваше со святыми, – не медлите только обратиться ко Господу Богу и не отлагайте день ото дня спасения вашего. Се ныне время благоприятно, се ныне день спасения. А что будет завтра, того мы не знаем.

88. Полагайте на уста хранение, упражняйте сердце в молитве Иисусовой, прилежите всякого рода воздержанию, – и получите дар бесценный, дар любви Божией к вам.

89. Жилищ и мест благословенных Церковию не избегайте, и если должны быть в них, то будьте с молитвой. Напротив, гнушайтесь мест, Богу ненавистных, каковы: театры, балаганы, дома нехристианских увеселений и собраний, маскарадов и прочих богопротивных и недостойных христианина зрелищ, – этих мест, говорю, убегайте как идольских капищ, потому что в них приносится жертва диаволу, а не Господу нашему Иисусу Христу.

90. Исправляя внешние, относящиеся к общежитию дела, по сердцу непрестанно будьте жертвою Богу, и так живите в этом Вавилоне, мире сем, чтобы беспрестанно памятовать свой горний Иерусалим и свое предназначение.

91. Променяйте благородство ваше на рабство Иисусу Христу. Неге противьтесь, роскоши избегайте, и не превозносите над вашими рабами, – в высшем они с вами равны, потому что Господь наш призывает и их к святой своей трапезе теми же словами, как и вас: *«Приимите, ядите: сие есть тело Мое; пейте от нея вси: сия есть кровь Моя, я же за вы и за многия изливаема»* (Мф.26:26–28), и проч.

92. После такого Божеского призывания, кто слуги ваши? не рабы они вам, а товарищи, друзья, братья о Господе Иисусе,

искупленники Божии, за которых, как и за вас, лилась кровь Иисуса Христа. Смотрите, обходитесь с ними достойно того внимания и той божественной любви, которую к ним явил Господь Бог наш. Все мы христиане – семья Божия; поэтому не чуждайтесь ни кого, ни мужчин, ни женщин, ни господ, ни рабов, ни богатых, ни убогих, а всякому будьте свои, родные по сердцу; будьте готовы служить, помогать и благотворить, по возможности, всем.

93. Нижние долины всегда почти бывают тучны и плодоносны; а высокие горы большей частью сухи и не способны к плодородию. Равным образом, который колос держит вверх голову, всегда бывает пуст, а который стоит поникнув, в том много зерен. – Имейте сердце смиренное, – и обогатитесь всем нужным ко спасению.

На долину плодоносную дождь льется и прямо с облаков, и с высоких гор: таково смирение. Под именем дождя я разумею благодать Божию, которая дается смиренным и непосредственно от Бога, и чрез людей, вознесенных Господом в сей жизни духовно, как вознесены горы. Если внутреннее ваше будет смиренно отдано в волю Божию и заперто для входа врагам его, то придет к вам Утешитель Дух Святый и вселится в вас.

94. О пространным пути забудьте: Господь, по милосердию Своему, ведет вас вратами тесными в царство небесное, а тот приведет в пагубу вечную.

И вам и себе желаю в этой жизни только очищения от грехов, и прошу Господа Бога, чтобы Он все то соделал с нами, чем угодно будет Ему очистить грехи наши и омыть беззакония, хотя бы для сего нужно бесчестие и бесславие. – И вам и мне должно жить по заповедям Божиим, а не по толкам людей.

95. Я же, что единожды взял на себя для Господа и спасения моего и вашего, того не желаю оставить до моей смерти. Знает Господь Бог мой, Которого люблю и Которого велений и суда страшусь, что в этой жизни и доброе имя для меня мало значит, и злое не обидно. Если за дело Божие назовут меня худым, то это худое приятнее и ценнее для меня всех похвал мира сего; а если за дело Божие поступят со мною

худо, то и это я приму за особенную ко мне милость Господа Бога. Слава Ему милосердому за все.

96. Для пользы своей души любите уединение и, покорившись совершенно велениям отца, приучите свое сердце к непрестанной молитве Иисусовой. От внутреннего пребывания в вас Господа Бога вы сделаетесь во всем терпеливее, любвеобильнее и смиреннее.

97. Берегитесь, чтобы леность не расслабила ваших сил для подвигов духовных: она первый враг для живущих в удалении от отца; но не отчаивайтесь в спасении и не печальтесь чрез меру, если иногда ослабеете в подвигах.

98. Не дела собственно спасут нас, а милость Божия, которой вас, моих друзей, поручаю во все дни живота вашего. Слабы ли вы, дурны ли, – все прибегайте к милосердому Господу Иисусу Христу и надейтесь на Него крепко. Эта надежда не посрамит вас во веки.

99. В мире мир теснил и ненавидел и Создателя мира Господа Иисуса. Не о сладчайшем ли Господе нашем Иисусе Христе гласит святое Писание: *«Сын человеческий не имеет, где главы приклонити... Во своя прииде, и свои Его не прияша?»* (Мф.8:20; Ин.1:11). Да, мир постоянно и жестоко гнал и преследовал Его в земной жизни; постоянно и жестоко преследует и подражателей Христовых. Мир коварен, злобен, любостяжателен, горд и притеснителен. Пусть же он и обходится с нами по губительным своим правилам.

100. Вы же, чада мои, живите в духе Христовом и руководитесь спасительным Его учением. Вот, что приказывает нам сладчайший Искупитель наш. *«Аз глаголю вам не противитися злу: но аще тя кто ударит в одесную твою ланиту, обрати ему и другую; и хотящему судитися с тобою и ризу твою взяти, отдай ему и срачицу. Любите враги ваши, благословите кленущия вы, добро творите ненавидящим вас, и молитесь за творящих вам напасть, и изгоняющих вы; яко да будете сынове Отца вашего, иже есть на небесех, – яко солнце свое сияет на злыя и благия, и дождит на праведныя и на неправедныя. Аще отпускаете человеком согрешения их, отпустит и вам Отец ваш небесный. – Не судите, да не*

судими будете. – Просите, и дастся вам; ищите, и обрящете; толцуйте, и отверзется вам. – Внидите узкими враты; яко пространная врата и широкий путь вводяй в пагубу» (Мф.5:39–40, 44–45, 6:15, 7:1, 7, 13). Поэтому, желающему обидеть вас не прекословьте слишком; никто и ничто не доставит вам такого утешения, какое доставит верный в словесех своих Господь Бог наш, за принятие и исполнение на деле Божественного Его учения. Святая и православная Церковь воспеваает: «Дерзайте убо, дерзайте людие Божии». И аз, отец ваш, глаголю вам: дерзайте, чада мои: при Господе, пребывающем в сердце вашем, ничто и никто не повредит вам; соедините только с дыханием вашим сладкое для нас и страшное для врага имя Его.

101. Не презирайте слов моих, и не считайте их трудными к исполнению: для Господа и с Господом все трудное не трудно и все скорбное не скорбно; «бремя бо Его легко есть, и иго Его благо» (Мф.11:30). За вашу же покорность ко Господу и святое послушание ко мне грешнику, Господь с вами есть спасая вас, и в моем сердце вы всегда живете, огражденные Божиим благословением.

102. Овца, выбегшая из ограды своего пастыря, бывает пищей зверя, и дитя, прелезшее чрез ограду божественной покорности отцу своему и блуждающее в непроходимых дебрях самости, делается добычею диавола, древнего губителя душ наших. Будьте же всегда, чада мои, в ограде детской покорности к духовному отцу своему и пребывайте в ней, дондеже Господь потребует вас к себе. Блаженны будете вы, если любовь ваша к путеводителю не остынет в вас до смерти. Ей и аминь. Ваш до гроба и за гробом, отец и друг и брат и слуга.

Х. Наставления пустынноика Григория Агафонова.

1. «Чтение житий святых, – говорил он мне, – меня много на пути спасения поддерживает и ободряет. При телесном утомлении и душевном возмущении, я всегда находил в Четминеи и подкрепление, и духовное успокоение».

2. «Эти люди – добрые, – говорил Григорий Агафонович, – они чрез благотворения свои приобретают себе друзей для вечной жизни».

3. «Во время ночных молитв мне не приходилось бороться с какими-либо привидениями, но я многократно подвергался беспричинному страху во время молитвы и приходил в такое смущение, что от ужаса не мог даже губами пошевелинуть, не только произнести какое либо молитвенное слово. Так бывало со мною прежде долгое время, но теперь, по милости Божией, этого со мною не случается. Впрочем, после молитвы в ночное время, во время чтения какой-либо из духовных книг, мне не раз приходилось видеть у окна своего медведя или волка, заглядывавших в окно; сначала я их принимал за действительных зверей, но после дознался, что это не что иное было, как действие злых духов, которых прогонял я крестным знамением».

XI. Краткие поучения старца Феодора Санаксарского.

1. О человеке.

Вопрос. Хочу разумать, для какой цели создал Бог человека, живущего на земле.

Ответ. Бог создал человека, живущего на земле, для вечной и бесконечной жизни, в усыновление и наследие Божественного царствия Своего; почему называем мы Бога Отцом, говоря: *«Отче наш, иже еси на небесех»* и еще Евангельское слово: *«елицы прияша Его, даде им область чадом Божиим быти, верующим во имя Его»* (Ин.1:12). Сам Спаситель Христос говорит к Отцу: *«Отче святыи! соблюди их во имя Твое, ихже дал еси Мне, да будут едино, якоже и Мы»* (Ин.17:11). То есть, да будут вместе с Нами и они. Еще Евангельское слово Господа: *«приидите благословении Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира»* (Мф.25:34).

Вопрос. Если для того создал Бог человека, чтобы быть ему сыном Божиим и наследником царствия Его, то почему отлучил от Себя, жить на земле в такой немощной плоти?

Ответ. Как возлюбил Бог человека, егоже создал, и в усыновление и вечное наследие царствия Своего восприял; также и восхотел Бог, чтобы и человек показывал к Нему свою любовь: ради чего брэнною и немощною плотию обложил и на землю жить его послал, дав ему Божественную Свою заповедь, и с врагом бороться повелел, чтоб, усмотрев его труды и послушание к своему Творцу, узнать из того любовь человека к Себе.

2. О борьбе с врагом.

Вопрос. С каким врагом Бог повелел бороться человеку?

Ответ. Дух Святыи говорит в Апокалипсисе: *«побеждающему дам сести на престоле со Мною»* (Откр.3:21). Кого побеждать повелено человеку? Об этом слушай (говорящего) Самого Христа Спасителя, что Он есть первый победитель: сего ради и на землю пришел, и восприял плоть,

подобную нашей плоти (кроме греха), чтоб показать нам образец трудов и любви к Отцу, победою своею на врага. Он говорит ученикам своим, а более и ко всем человекам: *«в мире скорбни будете: но дерзайте, яко Аз победах мир»* (Ин.16:33). Но этому слову Христову следует нам знать, что вместе с миром побежден и миролюбец – диавол; а потому и нам настает с диаволом неотложная брань, о которой говорит Апостол: *«несть наша брань к плоти и крови, но к началом, и ко властем и к миродержателям тмы века сего, к духовом злобы поднебесным»* (Еф.6:12). В других местах Писания враг диавол именуется и князем мира, князем же не созданной твари, но страстям, любимым тварью: ибо диавол имеет власть страстями прельщать и пригвождать к ним любовью ленивых, нерадеющих о любви к Богу людей. Три главные и более других любезные диаволу страсти: славолубие, сребролюбие и сластолюбие – тремя этими средствами враг прельщает людей нарушать все заповеди Божии, воздвигает многие вражды, порождает пролитие крови, и в прочие греховные страсти ввергает, и любовь к Богу и ближнему прелагает на вражду по слову Апостола: *«иже восхощет друг быти миру, враг Божий бывает»* (Иак.4:4). К самому Христу Спасителю приступал коварный враг с этими страстями, но был побежден и низложен, не только воздержанием Христовым, но и пролитием Его крови и смертью крестною. Так-то враг диавол и на весь род человеческий вооружается сими страстями, и ленивых (о спасении) и о любви к Богу нерадеющих побеждает: знает он, что человек Богу любезен, и для того живет на земле, чтобы хранить повеления Господни, и чрез то показывать любовь свою к Богу; потому и старается враг человека Божия прельстить и заповедь Господню разрушить и этим разлучить человека от любви Божией. Того ради нам и брань со врагом предлежит, чтоб низлагать диавола, то-есть, умерщвлять в себе страсти, влагаемые от врага, и не слушать его внушений пагубных; не в одном же токмо воздержании от прельщающих страстей пребывать нам нужно, но и в терпении, даже до смерти, правды ради Божией: ибо в этом наша борьба и совершенная победа на врага. На то определена нам Богом временная жизнь на земле,

чтоб чрез такое претрудное житие совершенно обнаружилась в нас любовь к Богу; поэтому и сотворены мы сынами Божиими и наследниками царствия Его (если добровольно сами не лишимся этого наследия чрез страсти).

Оружие для борьбы человека с диаволом в исполнении святых заповедей Божиих, данных от Христа Спасителя нашего, для соединения в любви с Ним, по слову Его: *«аще кто любит Мя, слово Мое соблюдет; не любяй Мя, заповедей Моих не соблюдает»* (Ин.14:23–24). По этому слову Господню, если возлюбит человек Господа, т.е., если сохранит заповеди Его, живя на земле и борясь со злым врагом Его диаволом и со всеми страстями, то Бог, видя труды его, более и более, как сына возлюбит его, о чем Сам свидетельствует: *«имеяй заповеди Моя и соблюдаяй их, той есть любяй Мя: а любяй Мя, возлюблен будет Отцем Моим: и Аз возлюблю его и явлюсь ему сам»* (Ин.14:21). Сими словами Господь учиняет нас сынами Своими и наследниками Божественного царствия своего.

3. О добродетели и грехе.

Вопрос. Как могу разуметь, что есть добродетель и что есть грех?

Ответ. Добродетель есть исполнение заповедей Божиих, а грех есть нарушение их.

Вопрос. Каковы плоды добродетели?

Ответ. Первый плод добродетели есть презрение вещей земных, радость же о небесных, по слову Апостола: *«ихже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова Бог любящим Его»* (1Кор.2:9); а чтобы все сие получить, нужны плоды добродетели, указанные в словах Господа о блаженствах: *«Блажени нищие духом»*, то есть сознающие свою нищету и лишение добродетелей; *«блажени плачущии»*, то есть, о том, чтобы ради нищеты (доброделания), не лишиться милости Господней. И еще: *«Блажени милостивии, блажени чистии сердцем, блажени миротворцы, блажени изгнаны правды ради»* и проч. (Мф.5:3–10). И опять Христос говорит: *«любите враги ваша, и добро творите ненавидящим вас»* (Мф.5:44). И еще: *«научитесь от Мене, яко кроток есмь и*

смирен сердцем» (Мф.11:29). И еще: «Взалкахся бо, и дасти Мя ясти; возжадахся, и напоисте Мя; странен бех, и введосте Мене: наг, и одеясте Мене; болен и посетисте Мене; в темнице бех, и приидосте ко Мне» (Мф.25:35–36).

К этому и Божественный Апостол Павел присовокупляет, говоря: «плод духовный есть: любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. А иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми» (Гал.5:22–24), и этим выражает добровольное распятие, особенно для монашествующих.

Вопрос. Каковы плоды греха?

Ответ. Плоды греха суть: – сладострастное и мирлюбное житие непеременимое (по закоснению), о котором св. Апостол Иаков ясно говорит: «*прелюбодеи и прелюбодейцы, не весте ли, яко любы мира сего вражда Богу есть; иже бо восхощет друг быти миру, враг Божий бывает*» (Иак.4:4). Миром Апостол называет сладострастную постоянную человеческую любовь (пристрастие): или к богатству, или к человеческой славе, или к роскоши, и ко всякому прохладному, покойному и плотоугодному житию. И опять св. апостол Павел эту сластолюбивую человеческую жизнь называет плотским мудрованием: «*мудрование плотское вражда на Бога: закону бо Божию не покаряется, ниже бо может*» (Рим.8:7), – доколе человек закосневает в такой сластолюбивой жизни. Страсть есть постоянная преступная любовь к какому либо предмету; мирлюбцы погрязают в трех первых душегубительных страстях: в славолубии, сребролюбии и сластолюбии; а от этих трех страстей, как из неиссякаемых источников, разливаются и прочие многие греховные источники, напим.: обида ближнего, зависть, ненависть, злопамятство, гнев, гордость, ложь, клевета, укоризна, насмешки, обманы, воровство, скупость, немилосердие, лицемерное человекоугодие, содружество (на грех), пиршества с бесчинными веселостями, пьянство, блуд, сквернословие, кощунство и всякая греховная нечистота. Христос Спаситель говорит: «*всяко слово праздное, еже аще рекут человецы, воздаят о нем слово в день судный*» (Мф.12:36). И еще: «*горе смеющимся ныне, яко возрыдаете и*

восплачете» (Лк.6:25). И опять: «внемлите себе, да не отягчают сердца ваша объядением и пьянством, и печальми житейскими (т.е. пристрастиями), и внезапно найдет на вы день судный» (Лк.21:34). Св. апостол Павел говорит: «слово гнило да не исходит из уст ваших. И не оскорбляйте Духа Святаго Божия, имже знаменаетесь в день избавления» (Еф.4:29–30). Слово гнилое то же, что и праздное, то есть кощунное, смехотворное. И опять тот же св. Апостол говорит: «умертвите уды ваша, яже на земли: блуд, нечистоту, страсть, похоть злую и лихоимание, еже есть идолослужение; ихже ради грядет гнев Божий на сыны противления» (Кол.3:5–6).

А для исполнения заповедей Божиих и побеждения диавола и душегубительных его страстей, необходимо нам иметь всегдашнюю память о Боге и непрестанную молитву (особенно умную Иисусову), чтобы получать помощь Господню, с которой бы возмogli мы стоять против всех козней диавольских.

4. Что угодно Богу и что противно Ему?

Желающему милость Божию получить надобно сохранять заповеди Господни; а заповеди Божии повелевают творить добродетели и отстать от злых дел.

Чтобы благоугодить Богу, необходимо молиться Ему сокрушенным сердцем, да отпустит нам согрешения наши, милостивно устроит жизнь нашу (во спасение) и благодарить за все Его к нам милости; в праздники Господни ходить в церковь Божию, во всем слушать, что повелевает святая Церковь; а в прочие дни трудиться без лености, кто какое дело имеет, и от всяких трудов давать милостыню убогим и в церковь Божию приношения; друг другу помогать в нуждах; кто с кем имел вражду, простить ему без гнева; всякие находящие безвинно беды, напасти и другие нужды, терпеть благодушно без печали, с благодарением Богу. Всегда иметь в памяти страх Божий, чтобы избавиться вечного мучения, просить всегда Бога, чтоб сподобил нас быть в царствии небесном. Все сие угодно Богу!

Чтоб отстать от злых дел, надобно – «не обижать друг друга, не красть чужого, или не захватывать каким-либо обманом, не лгать, не иметь ссоры между собою, не гневаться, не злопамятствовать, не быть блудным, ни пьяницею, ни

смехотворцем, сквернословцем и празднословцем; не быть скоморохом и плясуном, не заниматься волшебством и другими нечестивыми делами, и в болезнях не прибегать к знахарям и наговорщикам». Все сие противно Богу.

5. О монашеском житии.

Вопрос. Чего ради, брат, оставил ты мир и пришел в монастырь?

Ответ. Удобнейшего ради спасения души моей, честный отче! Но умоляю тебя, честный отче, поведай мне, что необходимо ко спасению в монастырском пребывании? – Монастырское пребывание требует жития монашеского.

Вопрос. Что есть монах, и каков он должен быть?

Ответ. Монах – значит уединенный от мира и отрекшийся от всех желаний мирских, то есть, от отца, от матери, жены, чад, друзей и сродников, от богатства и всякой славы людской, потому что к одному только Богу должен иметь всю свою любовь по слову Апостола: *«вменяю вся уметы быти, да Христа приобрящу»* (Флп.3:8). И еще: *«мне мир распяся, и аз миру»* (Гал.6:14), то есть мною мир не веселится, как мертвым и я миром не увеселяюсь, как мертвец. По такому состоянию познается монах, таков он и должен быть.

Вопрос. Но и еще умоляю объяснить мне: что еще нужно таковому монаху для достижения спасения?

Ответ. Необходимо ему жить в нестяжании и нищете, блюсти чистоту душевную и телесную и иметь послушание.

6. О нищете монашеской.

Вопрос. Одна ли только, по имению, должна быть нищета у монаха?

Ответ. Двоякая должна быть у него нищета: одна по имению – вещественная, а другая нищета духовная, то есть, сознание своего недостойнства пред Богом, худости и лишения богатства добродетелей, погубляемых от лености нашей; монахи сознающие в себе такую нищету должны иметь всегдашнюю печаль (заботливость) о том, чтобы ради этой нищеты не лишиться им милости Господней. Нищих духом ублажает Христос: *«блажени нищии духом, яко тех есть*

царствие небесное; блажени плачущии, яко тии утешатся» (Мф.5:3–4).

7. О чистоте душевной и телесной.

Душевная или духовная чистота в том, чтоб хранить душу от всякого любострастного греха, ибо душа, пребывающая в грехах, скверна и нечиста, и поистине именуется в св. Писании блудницею и прелюбодейцею, поскольку отпала любвию от Жениха своего Христа и отдала оную душевредным страстям, более же по причине обладающей страсти самому диаволу, князю страстей и чрез это стала невестою сатаны, как отдавшая ему любовь свою. Чистым от греха быть, значит не только от греховного дела себя сохранять, но даже и в помысле к этому делу не склоняться, по слову Господню: *«блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят» (Мф.5:8).*

Телесная чистота в том, чтобы хранить себя от всякого блудного смешения плотского.

8. О послушании.

Вопрос. Что есть послушание?

Ответ. Послушание есть отвержение своей воли и повиновение, во всем законном и невредном для нас, как настоящему, так и всей во Христе братии: что повелено будет (послушнику) от кого, если оно не душевредное, то и исполнять.

9. О смирении.

Вопрос. Что есть смирение?

Ответ. Смирение состоит в том, чтоб не думать о себе ничего великого и высокого как пред Богом, так и пред людьми: пред Богом потому, что всегда ты грешник, хотя бы что и сделал доброе, но должен знать, что сделал это (доброе) не сам собою, а единственно при помощи Господней, по слову Апостола: *«не яко довольны есмы от себе помыслити что (благое), но довольство наше от Бога» (2Кор.3:5).* Поэтому отнюдь не думай о себе что либо великое, а более всего помни слово пророческое о себе: *«аз есмь червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей» (пред Богом) (Пс.21:7).* Пред людьми почитай себя последним и, живя в братстве, все последнее избирай: люби последнее между ними место, упреждай поклоном братию, одежды люби самые простые, и

всякие трудные дела исправляй безропотно, и молчание храни: если что и скажешь необходимое, то и говори степенно, кротко и со смирением. Будучи укоряем и терпя досаду от других, не гневайся, а только думай, что ты самый последний и раб всем: вот в чем совершенное смирение.

10. О терпении.

Вопрос. Что есть терпение?

Ответ. Терпение в том состоит, чтобы во всех прискорбных и трудных обстоятельствах не унывать и не печалиться, как в телесных трудах, так и в душевных помыслах, но мужественно и благодушно претерпевать все злострадания даже до смерти, в надежде на милосердие Божие, по слову Господню: *«приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою вы»* (Мф.11:28). И еще: *«претерпевый до конца, той спасен будет»* (Мф.10:22).

11. О воздержании.

Вопрос. Что есть воздержание?

Ответ. Воздержание есть умеренность во всем кроме необходимого, и удержание излишних похотений, по слову Апостола: *«плоти угодия не творите в похоти»* (Рим.13:14). Воздержание необходимо в разных отношениях: в отношении к чреву, к языку, зрению, слуху, и во всякой мысленной похоти плоти и духа. Воздержание чрева состоит в удержании его от Излишества сладких брашен и безвременного ядения; если явится похоть к сластопитанию, то не удовлетворять этой похоти, а всячески воздерживаться от сего. Язык охотно движется на празднословие, кощунство и на многое иное неподобное, необходимо – удерживать его от этого всячески. Глаза хотят видеть различные недозволенные дела и соблазнительные увеселения, не должно допускать их до того и всячески сдерживать. Слух желает слышать празднословные и смехотворные беседы, или бесовские песни; не должно допускать их до ушей и всячески отвращаться от того. И всякое излишнее пожелание, кроме необходимого, не допускать до исполнения на деле. Вот в чем воздержание.

12. О молитве.

Вопрос. Что еще необходимо для восполнения вышесказанных добродетелей?

Ответ. Для восполнения вышесказанных добродетелей, потребна (монаху) молитва к Богу, при содействии которой возможно было бы исполнять их, по слову Господню: *«без Мене не можете творити ничесоже»* (Ин.15:5). Поэтому всякий человек, а наипаче монах, должен пребывать в непрестанной молитве, по слову Апостола: *«непрестанно молитесь»* (1Фес.5:17). *«Трезвитесь, бодрствуйте (всегда молитесь), зане супостат ваш диавол, яко лев рыкая, ходит, иский кого поглотити»* (1Пет.5:8). Сего ради сказал Господь: *«Бдите и молитесь, да не внидете в напасть»* (Мк.14:38). Заповедуя иметь всегдашнюю молитву, Божественный Апостол понимает молитву умную, а не одну словесную, ибо молитва двоякая: одна словесная, а другая умная; словесная молитва временная, то есть, сколько кто и в какое время хочет – и молится, а молитва умная всегда может быть совершаема, по слову Апостола: *«аще ясте, аще ли пиете, аще ино что творите, вся во славу Божию творите»* (1Кор.10:31); то есть, во всякое время Господа Бога своего помните (благодарно – молитвенно). Молитва умная в чем состоит? В том, чтобы всякий человек, а наипаче монах, всегда возводил ум свой к Богу, прося Его Божественной помощи на побеждение супостата нашего (диавола) и душепагубных страстей его и на исполнение добродетелей.

13. Еще о молитве и добродетелях.

Пребывая в молитве, или за делом (при исполнении послушания), монах всегда должен говорить в себе (умно): горе имеем сердце, и крайне опасаться, чтоб никакое расслабление не умаляло в нем духовного горения (усердия), к Богу и добродетели.

Принимая пищу устами за трапезой, ушами да принимает Слово Божие (читаемое всегда во время трапезы), и если бы предложена была скудная и невкусная пища, должен радоваться и утешаться тем более, что и самая трапеза доставляет ему случай торжествовать победу над страстями.

В разговорах (монах) да будет кроток, не смехотворь, благоразумен и малоречив, и прежде рассуждения (обдуманности), да не исходит слово из уст его; с мирянином пусть (монах) не разглагольствует кроме того, что необходимо к научению его добродетели.

Монах никому и ни в чем не должен ласкательствовать, также и показывать себя ученым и святым; в ответах пусть будет кроток, и в случае разговоров о книгах должен слушать, а не говорить; когда же принужден будет говорить, то пусть не заботится о красоте слова, но речь его да будет паче проста и даже груба, нежели красна.

Все дела, творимые в общежитии, как-то: молитвы, послушания, чтение книг, пусть исполняет не как обычные заведенные занятия, но с теплым расположением и усердием к Богу.

Молитвы общие (в церковном собрании) да предпочитает паче келейных (одиночных), ибо общая молитва есть образ будущей небесной славы. Поэтому в общих молитвах подобает монаху быть не ленивым, но усердным, как доброму воину Христову.

В обращении с людьми монах пусть не показывает себя унылым; также не должен выказывать себя кощунником, смехотворцем; смех его пусть будет только ослабление, полное кротости и целомудрия.

14. На слова: «Внемлите себе».

Внемлите себе: – тот внимает себе, кто не вникает в чужие дела безвременно, бесстыдно и любопытно.

Внемлите себе: – глаза бесчинные, похотливые и лукавые не видят своих падений, но чужие; своих грехов не замечают, а чужие погрешности ясно видят; своих дел вовсе не хотят и знать, а других обвиняют; при чужой погрешности воспаляются ревностью, а при своей виновности охлаждаются; кратко сказать: по слову Господа – таковые очи бревна в себе не чуют, а в других видят и сучец (Мф.7:3).

Брат, когда обижает брата, то находится как бы в горячке; когда согрешает в отношении к ближнему, он в умоисступлении: себя самого не знает и бывает чужд человеколюбия. Если кто

брату своему не сострадает и не помогает, не врачует терпением, не исцеляет прощением; тот и сам не здоров, сам недужен, сам немощен: такой не имеет благоутробия.

Пусть думает о себе человек, что он грешник, а мщение ненавидит. Согрешишь и ты завтра против того, кто ныне согрешил против тебя: и будет твоим судьей тот, кто прежде был виновен против тебя; даст тебе и он прощение, если ты его простил; если же не простил ты, то и он: или не простит, или и простит, но оценит свое прощение дороже, чем оно стоит. Оставляй согрешающему, прощай кающегося, чтобы когда согрешишь ты, твое милосердие было тебе воздаянием, а не даром. Кто прощает другим, тот освободился муки, предварил Судию, избег суда, приготовил себе прощение прежде, нежели согрешил.

Повинимся Христу, и всею силою любви понесем угрызения, биения, отягощения от братий, злобящихся против нас. Этим (любвеобилием) и братий наших избавим от мучения, и сами себе улучим вечное мздовоздаяние за терпение. Да не отрицается раб принимать от ближних своих то, что Господь благоволил принимать от рабов (иудеев) за своих рабов (всех искупленных людей). Не отвращал Он лица Своего от заушений, берущему ризу повелел отдавать и срачицу, за поемлющими Его силою на труды и страдания (за род человеческий) охотно и добровольно следовал даже до смерти. Поэтому, братие, если наш Господь почел делом достойным Себя, чтоб терпеть (страдания), то нам, рабам Его, как не почесть делом достойным, чтоб терпеть.

Почему иногда целый день не скучаем мы стоять пред человеком, а пред Богом ни минуты постоять не хотим?

15. О тричастности души.

Славные в мире сем не могут творить плода небесного (добродетели). Оказываемая добродетель исчезает. Душа внутри имеет три части, требующие упражнения: словесную, желательную и раздражительную; и вне также три: желание славы, сласти и многоимения. Взирая умными очами на жителство во плоти Господа Иисуса Христа, душа две вышесказанные тричастности свои побеждает и исцеляет, при

помощи благодати Господа Иисуса, четырьмя своими добродетелями: мудростью, правдою, целомудрием и мужеством, и просвещает ум, возводя его горе. Господь Иисус постом победил вожделевательную часть, словесную – бдением и безмолвною (умною) молитвою; раздражительную – сопротивлением, напр.: *«аще зле глаголах, свидетельствуй о зле, аще ли добре, что Мя биеши?»* (Ин.18:23); в нужных же случаях не вопреки глаголанием (Лк.23:9) и молитвою о стужающих.

Зри: Господь оплевываемый заушение принимает, терпит насмешения и поругания, – это исцеление славолюбия. Оцтом и желчию напаяется, копием прободается, – это врачевство на сластолюбие! Нагим повешен на кресте, всеми оставлен и презрен, как нищий и убогий, – это врачевание на страсть сребролюбия.

Из кратких собеседований о. Феодора с послушницами Алексеевской общины

(Из рукописи Алекс. общины).

16. Хочу сказать вам слово Христово: *«Не всяк глаголяй Ми: Господи, Господи, внидет в царствие небесное: но творяй волю Отца Моего»* (Мф.7:21). Пусть не подумает кто из вас: мы ходим в церковь Божию, молимся, творя многие поклоны, за это и получим царствие небесное. Нет, получит его тот, кто заповеди Божии соблюдает. Первая, чтоб любить Бога всем сердцем и всею душою, и всем помышлением; и вторая, – ближнего любить, аки самого себя, жить не себе точию, а и ближнему послужить. И ничего земного не любить, то есть, не иметь мирского пристрастия. Если бы жили вы так, в исполнении заповедей Божиих, то присвоили бы себе Духа Божия; а если вы так не живете, то присвоиваете себе духа вражия.

17. Христос сказал: *«всяко слово праздное, еже аще рекут человецы, воздадят о нем слово в день судный»* (Мф.12:36), и Апостол Христов: *«не оскорбляйте Духа Святаго Божия, Имже знаменаетесь в день избавления»* (Еф.4:30); и еще: *«всяко слово гнило, да не исходит из уст ваших»* (Еф.4:29). То есть, чтоб не сказать какую шуточку, над чем было бы посмеяться, это кажется только свойственно мирским людям, а вы монастырские называетесь. А зачем пришли в монастырь? Подумайте! Некоторых из вас и я знаю, что одна против другой не хочет смолчать, и завидуют друг другу. Это-то вас и отводит от памяти Божией; духа вражия себе присвоиваете, поскольку страсти в вас есть: зависть, ненависть, злопомнение, укорижны, посмещество, обманы, праздность, леность, кощунство, все это в вас есть; то и присвоиваете к себе духа нечистоты. Сколько раз говорил я вам, за тем и приезжаю – тружусь, чтоб была между вами любовь (святая), терпение, молчание... болтливость праздную нужно оставлять. Иные думают только о покое, да как бы кто не оскорбил чем, а памяти о Боге и нет в них. Я всегда говорил вам, что молитвы ваши и поклоны будут

бесполезны, если не будете жить по заповедям Господним... Помните сказанное и присваивайте себе Духа Божия, просите Бога, чтоб даровал прежде конца покаяние.

18. Слышу я, что многие из вас говорят: «мы принимаем милостыню, а молиться не молимся, то есть в церковь редко ходим, от этого приходим в безнадежие милосердия Божия». Я, кажется, всегда говорил вам, что молитва не в (одних) поклонах ваших состоит, но ей споспешествуют добрые дела. Молиться всегда и везде можно, ходя и сидя... Молитва есть возношение ума к Богу; при этом просить должно благодать Его об отпущении грехов, говоря: «Господи! отпусти мне согрешения мои и не лиши меня Своего милосердия, даруй мне победу и одоление на врага и на все страсти». Так надобно просить Божией помощи, а самим-то жить хорошенько. Я всегда вам говорю: молитва ваша будет бесполезна, когда не будете жить хорошо; молиться молитесь, а сами не стараетесь о своей жизни, живете в лености, так и молитва ваша ничто.

19. Читали мы, что надо искать драгоценный камень; какой же это? То есть – Христа Спасителя. Чем и как искать? Доброю (иноческою) жизнью. К вам идет это слово, ибо вы, монастырские, затем и пришли в монастырь, чтоб искать Христа. Писано: все продай, а един многоценный бисер (камень) купи: то есть, оставь все страсти, а паче свою волю, и сыщешь этот камень. Господь сказал: *«да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела, и прославят Отца вашего, уже на небесех»* (Мф.5:16). И это слово относится (преимущественно) к вам, чтоб жизнь ваша (иноческая) была светом, а не тьмою. Все миряне указывают на монастырских, как они живут, и в добром подражают им. *«Аще свет, уже в тебе, тма есть, – говорит Спаситель, – то тма кольми?»* (Мф.6:23). Когда в монастыре живущие повредятся, обратив свет своей доброй жизни во тьму, то кольми паче мирские? Светом называются монашествующие потому, что своею доброю жизнью должны подавать образ мирянам. Чтоб быть светом, имейте любовь друг к другу, покорность, смирение. Апостол говорит: *«чадца моя, имиже болезную, дбндеже вообразится Христос в вас»* (Гал.4:19); то есть, до тех пор

печалюсь, доколе жизнь ваша не будет сообразною с заповедями Христовыми. Это слово и до меня касается, чтоб не дошла и до меня сия скорбь о вашей жизни. За тем к вам я приезжаю, беспокоюсь, беседую с вами, по званию учительства моего, чтоб научить вас спасенному пути; а всякая из вас пусть рассматривает свою совесть, помнит и исполняет то, чему учу.

20. Апостол св. говорит: *«всегда учащаяся, и николиже в разум истины приити могущая»* (2Тим.3:7). Слова сии значат: вот вы, например, всегда слышите слово Божие, а делом не исполняете слышанного, жизнь ведете не по руководству слова Божия, а от того и в разум истины прийти не можете, живете в небрежении о звании своем иноческом. Наипаче всего, да пребывает любовь между вами друг к другу, покорение, смирение, терпение. Этих добродетелей Господь потребует от вас, а многого не спросит. По нерассудительности своей, вы толкуете о продолжительных пощениях, о нехождении в храм Божий (в будни), но Бог и не потребует сего от вас, обязанных трудами общежительными.

21. Св. Апостол говорит о причащающихся: *«уже аще яст хлеб сей, или пьет чашу Господню недостойне: суд себе яст и пьет Сего ради в вас мнози недужливи и усыпают доволни»* (1Кор.11:27, 29–30). Спят не телесным сном, а душевным, не радеют о спасении души. Сном ночным называет небрежное житие, пристрастие к миру; таковые упиваются мирским сладострастием, а потому Апостол и называет их недужными по душе ради грехов своих, они воистину недостойно причащаются. Если же человек с рассуждением приступает к Св. Тайнам, раскаянием и сокрушенным сердцем о грехах своих полагает намерение впредь не грешить и при сем молится: «Господи, я грешен и недостойно приступаю к Твоему великому и страшному таинству, но дерзая на Твое великое милосердие, полагаю намерение, при помощи Твоей, исправлять жизнь свою, по заповедям Твоим святым, и отстать от греха», – то таковой воистину может быть достоин.

22. В церковь Божию нужно ходить с тем, чтоб слушать, что читают и поют, и как повелевает Церковь Божия, то и полагать намерение, самым делом исполнять повелеваемое. Церковь

есть училище христианское, и Богу угодны не слова наши, хотя и молитвенные, но с молитвою и добрые дела.

23. Человек миролюбец подобен мертвецу: мертвеца, если бы стали бить, то ему нужды нет, ничего не чувствует; так и миролюбца страстного диавол ведет в погибель, убивая душу грехом, ругаясь над ним, но он и не чует, – идет туда, куда поведут его безгодные страсти.

24. Если бы вкусные брашна предложены были кому, а на дне их скрыт смертоносный яд; то, полагая, узнав о сем, никто не решился бы вкусить их: пусть и сладкая пища, да под нею скрыт яд. Таковы бесчинные утехы мирские, пиры, гулянья, музыки и прочие праздные бесовские утехы. И в них яд духовный; и не видит того бедный человек, и не может отстать от своего окаянства.

25. Празднуют праздник Христова Рождества, а каково духовное знаменование этого празднования, полагая, редко кто понимает. Всякий праздник Божий должно рассматривать с духовной его стороны. Какое величие, неприступное и непостижимое для ума нашего, в Христовом Рождестве; Господь воспринял на Себя человеческое наше естество, и нечто другое, как любовь к падшему человеку, преклонила Его милосердие к восприятию на Себя бранный плоти. Будучи обложен плотию, Он понес на себе все немощи человеческие (кроме греха) для того, чтобы человек не отговаривался трудностью исполнения заповедей Господних, и не сказал бы: «вот Ты, Господи, наложил на нас то, чего мы понести не можем». Так Христос Сам принял нашу плоть и показал Собою образ, как подобает жить нам, не отговариваясь невозможностью. Господь отверз нам райские двери, заключенные грехопадением праотца (Адама). Вот с каким духовным разумением надлежит нам праздновать и благодарить благодать Божию за все Его щедроты к нам. А люди (грешные), вместо духовного празднования, выдумывают себе идольское, обращая любовь свою к миру и его страстям: богатству, роскоши, сластолюбию. Бедные миролюбцы и не видят в том своей гибели.

26. *«Помянух Бога и возвеселихся» (Пс.76:4).* Смысл этих слов такой: Умными очами стал (псалмопевец) рассматривать творение Божие, как все создано Им премудро, непостижимо для ума человеческого: простерто небо, утверждена земля, дышат ветры, льются воды, моря стоят в определенных границах. Взирая на все это дивное создание, псалмопевец восклицает: *«удивися разум Твой от Мене, утвердися, не возмогу к нему» (Пс.138:6).* То есть, чуден разум Твой, паче меня возвысился, не возмогу достигнуть к Нему, непостижима премудрость Твоя для (ограниченного) разума моего. От твари познавая Творца, вся премудростью сотворившего, обратил взор свой (псалмопевец) на человека, водя любовь Божию к нему и великие щедроты и благодеяния, а свою худость; почему и сказал: *«аз есмь (пред Богом) червь, а не человек» (Пс.21:7).* Любовь Божия к такому брэнному человеку побуждала псалмопевца быть всегда благодарным Богу за все Его милости, что доказывал Он своею жизнью, проводя ее в исполнении заповедей Божиих, ничего земного не любя, паче Бога, и всегда горя к Нему духом, в надежде, что Бог пребудет с ним неотлучно: потому и говорил, *«помянух Бога и возвеселихся»*; а помнил не просто, но жизнью, сообразною с волей Божией, в надежде Его милосердия и получения будущих благ. Во время напастей пророк Давид поминал Бога, и тем утешался. Терпя гонения от Саула и потом от сына своего Авессалома, он с надеждою на милосердие Божие все утешение находил в Боге и говорил: *«предзрех Господа предо мною выну, яко одесную мене есть; сего ради возвеселися сердце мое» (Пс.15:8–9).* Он знал, что Господь всегда был с ним, а потому и говорил: *«аще пойду посреде сени смертныя, не убоюся зла: яко Ты со мною еси» (Пс.22:4).*

Так и нам с вами (сестры), и всякому человеку, прилично слово пророческое. В надежде на милосердие Божие, надо все находящее переносить с терпением и благодарностью. Кто живет хорошо (по заповедям Божиим), тому можно надеяться на благость Божию, помня пророческое слово: *«помянух Бога и возвеселихся»*; а кто живет в нерадении, к тем не следует слово сие: ибо они не имеют радости о Боге. Вот о вас (сестры) я

знаю: вы сидите не выходя никуда из обители, трудитесь день и ночь (в рукоделиях, послушаниях и молитвах), потому говорю и вам пророческое слово утешения: *«помянух Бога и возвеселихся»*. Кто как живет, тот и получит воздаяние, смотря по жизни.

27. Есть картина, изображающая сидящего человека и размышляющего: время идет, летя как на крыльях; три печали обдержат меня: первая, что предстоит мне умереть, вторая, не знаю, когда именно настанет час смертный, третья, по смерти не знаю, где буду находиться (в числе помилованных, или осужденных). Всякому человеку необходимо иметь пред очами (телесными и умными) картину сию.

28. *«Да не увестъ шуйца твоя, что творит десница твоя»* (Мф.6:3). Если творишь какую добродетель, то не присоединяй к ней какого-либо вражия коварства: молитву или милостыню творишь, то да не будут они с тщеславием, или человекоугодием; при пощении и молитве как бы не впасть тебе в высокоумие. Но и всякую творя добродетель, не воструби пред собою: то есть, не подумай, что творишь что-либо великое, не себе приписывай, но Божией помощи; если что доброе делаешь, то не своею силою, но Бог тебе помогает; а сам ты и помыслить без Бога не можешь ничего благого: благое приписывай Богу, а себе одно злое.

29. Господь Иисус Христос сказал Апостолам: *«бдите и молитесь, да не внидете в напасть»* (Мф.26:41). Сими словами возбуждает Господь всех к молитве, чтоб избежать чрез нее вражых искушений; ибо без молитвы и призывания помощи Божией не возможно избавиться от нападений врага. Еще после присовокупил: *«дух убо бодр, плоть же немощна... спите прочее и почивайте»* (Мф.26:41,45). Это к тому, что Апостолы, хотя духом из любви ко Христу и хотели бы бодрствовать с Ним, быть неотлучно при Нем, но немощная плоть их поборола. Поэтому Господь и заповедует всякому молиться и призывать Божию помощь, чтобы покорить плоть духу, при содействии благодати Божией.

30. О хульных помыслах. Многие не могут различить, что – хульные помыслы и что – мерзостные? Называют мерзостные

помыслы хульными, и от того доходят до отчаяния. Помыслы хульные находят от гордости, например: начнет кто-либо мыслить о Христе, что и Христос имел такое же человеческое (немощное) естество и плоть, начнет унижать Его (подобно Арию); а наконец возомнит о себе весьма высоко, все и всех уничижая. Или о святых Божиих (угодниках) начнет говорить, что они такие же были (немощные) люди, и в гордости знать их не хочет (как протестанты); от такой безумной гордости и рождаются хульные помыслы. А мерзостные помыслы суть те, которые происходят, или от нечестивой жизни, или от дурных привычек, или по наущению врага, например: кто мерзкими словами называет Бога, или святых, или святые иконы; такие помыслы могут одолевать и каждого, но повредить человеку не могут, поскольку как ветер дует и проходит мимо, так и помыслы мерзостные, если человек не соглашается, проходят, как ветер.

31. *«Мечи обоюду остры в руках их» (Пс.149:6). «Слово Божие острейше паче всякаго меча обоюду остра» (Евр.4:12).* Слово Божие проходит внутрь человека; многие убивают себя Писанием, как мечем, именно: если не так, как должно, поймут смысл его, растолкуют по своему соображению (а не разуму св. Церкви и отцов), от чего может произойти ересь. Или кто сверх силы и меры станет исполнять заповеди Писания, но не может исполнить, – такой до отчаяния дойдет. Надобно оберегаться от таких крайностей, чтоб вместо спасения не погибнуть от меча Слова Божия.

32. *«Аз правоты возсужду»*, говорит Господь (Пс.74:3). Это означает, что если человек сделает что-либо доброе и подумает: великое дело я сделал, праведен я пред Богом, то эти правоты и будет судить Господь, т. е. добрые наши дела, сделанные с тщеславием или высокоумием и восхвалением себя пред людьми. Если мы себе самим приписываем добрые дела, а не Богу, то за это осуждены будем.

Чин церковный и устав монастыря⁵

33. Святое церковное Божественное служение в Санаксарском монастыре совершается по общему церковному чину устава Студийского, вполне, без всякого опущения, подобно как в общежительных пустынях Саровской и Вышенской. В частностях есть небольшое различие, от чина сих пустыней, относительно молитвенного правила монашеского.

От первоначальника отца Феодора заповедано, чтоб в церкви святой служение Божественное и чтение было неспешное, внятное, благоговейное.

Порядок дневных церковных служб следующий:

В будни: вечерня начинается в 4 часа пополудни, продолжаясь час. По окончании вечерни бывает заупокойная лития среди церкви: служащий и клиросные братия выходят на средину и поют стихиру храма, потом начинают литию: – святыи Боже. Отче наш – со духи праведных скончавшихся и проч. На ектеньи служащий иеромонах читает вслух заупокойный синодик; братия тоже берут малые синодики; все, начиная от настоятеля и до последнего брата, в церкви поминают, читая про себя имена благодетелей обители.

По отходе литии начинается повечерие, на котором, после символа веры, отправляется правило молитвенное монашеское: канон Иисусу Сладчайшему, Божией Матери, дневной канон октоиха и канон св. ангелу хранителю. Ирмосы читаются, а пред каждым стихом канона братия на клиросах по перемененно поют: Иисусе Сладчайший, спаси нас грешных, Пресвятая Владычице Богородице, спаси нас грешных, святии ангели хранители наши, молитв Бога о нас грешных. По шестой песни чередной служащий читает акафист Божией Матери, а клиросные делают запевы: радуйся Невесто Невестная, аллилуйя. – По окончании всех канонов служащий читает молитвы Спасителю, Божией Матери и св. ангелу хранителю. После пропетия «Достойно есть» бывает отпуст, повечерие с канонами продолжается тоже час.

Прямо от повечерия братия идут за вечернюю трапезу.

В семь часов, по благовесту, вся братия собираются в церковь на вечернее правило. Служащий иеромонах начинает посреди церкви.

Боже, очисти мя грешного и помилуй мя. Поклон.

Создавший мя, Господи, помилуй мя. Покл.

Без числа, согреших, Господи, прости мя. Покл.

Боже, милостив буди мне грешному. Покл.

Боже, прости беззаконие мое и согрешения. Покл.

«Пресвятая Владычице моя Богородице, помилуй и спаси мя, и помолися о мне грешном ко Господу Богу и помози ми ныне – в жизни сей и во исход души моей и в будущем веке». Поклон.

Непобедимая и непостижимая и Божественная сила Честного и Животворящего Креста Господня, не остави мене грешного, уповающего на Тя. Покл.

Вся небесная силы: святии ангели, архангели, херувими и серафими, помилуйте мя и помолитесь о мне грешном ко Господу Богу, и помозите ми ныне в жизни сей, и во исход души моей, и в будущем веке. Покл.

Потом призываются в молитвенную помощь: св. ангел хранитель, св. Иоанн Предтеча, св. три великие святители: Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст.

Далее: святитель Николай и преподобные: Сергей, Антоний, Феодосий со всеми чудотворцами Печерскими, – Зосима и Савватий – Соловецкие чудотворцы.

Святии славнии апостоли, пророцы и мученицы, святителие, преподобнии и праведнии и вси святии, помилуйте мя и помолитесь о мне грешном и проч.

По сем иеромонах говорит:

– Господи, или словом, или делом, или помышлением согреших во всей жизни моей, помилуй мя и прости мя милости Твоея ради!

Молитва св. Макария: «Боже, очисти мя грешного, яко николиже сотворих благое пред Тобою» и проч.

Молитва ко Пресв. Богородице: Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени

от Мене смиренного и окаянного раба Твоего уныние, забвение и проч.

По сем говорит: «Боже очисти мя грешного и помилуй мя» (покл.).

– Создавый мя, Господи, помилуй мя (покл.).

– Без числа согреших, Господи, прости мя (покл.).

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, – благослови, и освяти, и сохрани мя, силою живоносного креста Твоего!»

И начинает на амвоне: – Благословен Бог наш. Чтец: Аминь. Слава Тебе Боже, Царю Небесный. Трисвятое. По Отче наш тропари: помилуй нас, Господи, помилуй нас... Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом. Милосердия двери. Господи помилуй, 40 раз. Иже на всякое время. – Нескверная неблазная. И даждь нам Владыко на сон грядущим покой тела и души.

За сим читается помянник. – В нем каждый смиренный богомolec, обращаясь всем сердцем к Господу Иисусу Христу Спасителю, просит услышать смиренное моление, приносимое за всех людей. – В частности молится: – о св. Церкви, воинствующей на земле, – об утверждении ее, расширении и мире, сохранении от ересей и злобы адской, – дьявольской.

Молится за Благочестивейшего Государя со всем Его Царствующим Домом.

За всех, иже во власти, чтоб под покровительством и охраною их, сыны православной Церкви проводили в правоверии, благочестии и честности тихое и безмятежное житие.

Молится за святых представителей св. Церкви – епископа своего, пастырей и служителей Церкви, пасущих словесное стадо Христово, чтобы спаслись они, а за святые молитвы их спастись и ему.

Молится за отца своего игумена, со всею о Христе братиею, отца духовного, и всех тружеников обители, – надеясь на взаимные их молитвы.

– Молится, чтоб спас и помиловал Господь: родителей, братьев и сестер, и сродников его по плоти.

Молится, чтоб спаслись все работающие Богу в чину иноческом в девстве, постничестве, живущие: в монастырях,

пустынях, пещерах, горах, затворах и на всяком месте, – отцы и братия и сестры о Господе, прося оставления и собственных грехов, ради их св. молитв.

Молится о спасении: старцев и юных, нищих, сирот и вдовиц, сущих в болезнях, печалях, бедах и скорбях; находящихся в плену, в темницах, а наипаче гонимых за веру православную от безбожников, отступников и еретиков, чтобы укрепил их всех Господь в терпении, и даровал избавление от бед.

Молится о спасении: благотворителей, милующих и питающих, заповедавших молиться за них, чтоб Господь сотворил взаим и с ними милость, даруя им награду – вечными благами.

Молится о возвращении на путь спасения тех, которым послужил соблазном; о спасении ненавидящих и творящих обиду и зло, чтоб не погибли они.

Молится о спасении отступников и еретиков и неверных, чтоб просветил их Господь светом Своего познания и присоединил и св. Церкви.

Помянув всех живых, простирает смиренное моление и за всех усопших: царей, князей, патриархов, митрополитов, архиепископов, епископов, в священном чине, в монашестве и церковном причте – послуживших, за ктиторов св. обители, чтоб упокоил их Господь в вечных селениях Своих со святыми.

Поминаем души усопших рабов Божиих: родителей, сродников и всех в вере и надежде воскресения умерших отцов и братий, и сестр, и повсюду православных христиан, прося вселить их со святыми, идеже присещает свет лица Божия, – в царствии небесном.

По окончании этого всеобъемлющего моления, читаются по порядку молитвы на сон грядущим:

– «Боже вечный и Царю всякого создания» и проч.

«Вседержителю Слово Отчее» и проч.

«Господи Царю небесный» и проч.

Затем, по прочтении всех молитв, служащий иеромонах делает отпуст, заключая эктениею: Помолимся о

Благочестивейшем Самодержавнейшем Великом Государе нашем, Александре Николаевиче и проч.

Настоятель выходит на средину и, обратясь к братии, просит прощения у всех: от лица братии отвечает служащий чреду иеромонах, и бывает благословение от настоятеля всех братий, расходящихся по келиям.

В 2 с половиною часа по полуночи, приходят к настоятелю пономарь и брат, возбуждающий от сна братию, берут благословение; первый отпирает церковь, а последний обходит с молитвою все братские келлии, – возбуждая от сна и приглашая в утрени.

В 3 часа начинается благовест. По приходе настоятеля и братии, служащий делает начало полунощницы, за нею вслед отправляется утренья. Все утреннее богослужение в простые дни продолжается два часа с половиною. По 1-й кафизме предлагается чтение: толкование дневного евангелия блаженного Феофилакта, архиепископа болгарского на русском наречии, или же дневное чтение из пролога. Чтения назначаются самим настоятелем.

После первого часа и отпуска, бывает заупокойная лития, так же, как и на вечерне.

Вслед за утренею, по благовесту, начинается в другом храме ранняя заупокойная литургия. При отправлении оной бывают особо назначенные братия, и те, которые обязаны особенными послушаниями и трудами по обители.

В 8 часов с половиною ударяют три раза в колокол, давая знать о начале проскомидии, к поздней литургии. Чередные – иеромонах и иеродиакон немедленно идут в храм и начинают совершение проскомидии.

По благовесту, около 9-ти часов, идут в храм настоятель и братия. Все входят в алтарь и читают синодики, поминая о здравии и за упокой братий и благодетелей обители. По прочтении часов, братия клиросные идут на свои места, а в алтаре остаются назначенные, – три или четыре брата, для продолжения чтения синодика⁶. На заупокойной ектении чтение синодика произносится вслух иеродиаконом и иеромонахом

служащими; а предстоящие братия творят поминовение обычно про себя.

На литургии во время причастна всегда бывает чтение поучений, по назначению настоятеля, способными к тому из братий клиросных. Читаются поучения: из сборника поучений Синодских, или, – преподобных отцов: Феодора Студита, Ефрема Сирина, Симеона Нового Богослова, святителя Тихона Задонского, (все – на русском наречии) и других.

По отходе поздней литургии, все братия вместе с настоятелем, по чину (два в ряд), идут из церкви прямо в трапезу. – Иеромонах, служивший раннюю литургию, несет на дискосе – панагиар (особое блюдо) Пречистую, Богородичную просфору. За ним идет настоятель. Братия из клиросных, по возгласу: «Пречистая» – на ходу начинают петь псалом 144: «Вознесу Тя, Боже мой». По окончании псалма, когда взойдут все в трапезу, начинают молитвы: Отче наш. Слава и ныне. Господи помилуй – трижды. Благослови. Настоятель благословляет: «Христе Боже, благослови ястие и питье рабом, яко свят еси, всегда, ныне и присно, и во веки веков». Служащий иеромонах отделяет от принесенной просфоры три части и, раздробив на блюде в мелкие частицы, предлагает братии. Предложенная до вкушения трапезы братии часть отделена во Имя Христово, а оставленная на панагиар, в честь Божией Матери, поставляется на особом месте, до окончания трапезы.

На кафедре, посреди трапезы, очередной брат читает дневное житие святого, из Четьи-Минеи св. Димитрия Ростовского. Братия, внимая чтению, соблюдают во время трапезования глубокое молчание.

По окончании трапезы, настоятель, благословив чтеца жития св., ударяет три раза в колокольчик. Очередной иеромонах говорит: молитвами св. отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Чтец: Аминь. И продолжает: благословен Бог, милуяй и питаяй нас от юности нашея и проч. Слава и ныне. Господи помилуй, трижды. Благослови. – Чередной иеродиакон, подойдя ко иеромонаху, держащему в руках панагиар с частию Пречистой, взяв руками, возвышает

немного часть над панагиаром, говорит вслух: «Велико Имя». – Иеромонах договаривает: «Святыя Троицы». – Иеродиакон, делая крест, говорит: «Пресвятая Богородице, помогай нам». Иеромонах: «Тоя молитвами, Боже, помилуй и спаси нас». – По сем братия поют: «Достойно есть яко воистину». – Иеродиакон держит панагиар, иеромонах раздробляет на части просфору в честь Пречистой и говорит: «во многия молитвы Пречистыя Владычицы наша Богородицы». Иеродиакон подносит игумену, который вкушает часть просфоры, а за ним и вся братия. Окончив молитвословие возгласом от настоятеля: «благословен Бог, милуяй и питаяй нас от своих богатых даров, своею благодатию и человеколюбием всегда, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь», – братия расходятся по келлиям.

Чин хождения после литургии с пречистой просфорой в трапезу установлен в Санаксарском монастыре с 1787 года, при настоятеле Венедикте. В этом же году установлено, по примеру других благоустроенных обителей, под воскресные и праздничные дни петь всенощные бдения, а поутру в воскресные дни пред литургией, соборно отправлять молебен Божией Матери: «к Богородице прилежно ныне притецем». Был ли петь весь Богородичный канон, из летописи не видно; но ныне поется только одна 9-я песнь, все – нараспев.

Всенощные бдения, с недели св. Апостола Фомы по Воздвижение Честного Креста, бывают с вечера, начинаясь в 6 часов; с Воздвижения до св. Пасхи бывают утром, начинаясь в два часа. В неделю св. Пасхи – в 12 часов ночи; в день Христова Рождества, Нового года и Богоявления – в час по полуночи. В простые воскресные дни бдения продолжаются четыре часа, а в нарочитые праздники, напр. Рождества Богородицы, Успения, Воздвижения, Владимирской иконы, Усекновения главы св. Предтечи, продолжаются и более четырех часов. Служение в праздничные дни бывает торжественное, всегда соборное. На св. Пасху служат с настоятелем все наличные иеромонахи и иеродиаконы.

На всенощных бдениях всегда предлагаются чтения поучений на воскресные дни, по 1 кафизме, – толкование воскресного Евангелия, на праздники высокоторжественные, –

слово, приличное празднику; иногда предлагается и другое чтение, по 6 песни канона.

Пред всенощными бдениями, на воскресные и праздничные дни, малая вечерня начинается, – в весеннее время в 3 часа по полудни, а в зимнее – в 4 часа.

На повечерии под воскресные дни, вместо канона Иисусу Сладчайшему, читается на правиле канон Пресвятой Троице, по 6 песни – акафист Иисусу. Под все праздники Господские, тоже на повечерии, читается акафист Иисусу.

Служба в полиелейные дни отличается от будничной тем, что после вечерни и утрени, заупокойные литии отлагаются в эти дни, а равно и на литургии заупокойная эктения не бывает. Только на ранней литургии не отлагаются заупокойная эктения и лития.

Во св. четыредесятницу утренья начинается в обычное время – 3 часа по полуночи. Последование часов начинается в понедельник, вторник и четверг, в 10 часов утра, а в среду и пяток – в 9 часов, ради литургии Преждеосвященной. На 6 и 9 часах ежедневно бывает чтение, преимущественно из Творений преподобного Ефрема Сирина.

От первоначальника, старца отца Феодора, келейное правило было предано следующее: в келии каждому монаху, с вечера пред сном, прочитывать по четкам триста Иисусовых молитв: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». При них полтора ста поклонов чрез десяток, то есть, десять молитв просто и десять с поклонами. Поклоны делать, сообразно с уставом церковным: – в какие дни клались в церкви поклоны земные или поясные, в те дни и в келиях такие же клались.

Впрочем, келейное правило, особенно число поклонов, не для всех одинаково. В назначении его соображаются с физическими силами каждого, и это зависит от благоразумия духовника, или старца – руководителя.

Одно то несомненно и обязательно для каждого монаха, что он должен пребывать во всегдашней молитве, по заповеди Апостольской: «непрестанно молитесь». Молитву Апостол заповедует умную, то есть, чтобы ум свой молитвенник всегда

возводил к Богу, как бы ходил умно пред Ним, предзрел Его пред собою. Четки, всегда носимые монахом, – орудие, напоминающее всегдашнюю, умную молитву, носимую в сердце.

Не только монашествующие братия, но и все новоначальные послушники, в Санавсарской обители ходят ко всем службам с четками, для постоянного напоминания о внутренней молитве.

Санаксарский монастырь руководствуется уставом общежительных монастырей.

Братия обязаны все: – приходить неленостно к началу всякого богослужения. Это первая святая обязанность каждого.

Прежде окончания богослужения из церкви отнюдь не выходить.

В церковь ходят все монашествующие в мантиях, во всякой службе.

Из общего достояния монастыря каждому общежителю дается: одежда – летняя и зимняя, обувь, белье, освещение для келлии, отопление и прочее необходимое.

Трапеза ежедневно готовится для всех общая, – одинаковая. Кроме немощи, или болезни, в келлии особенно трапезовать никому не дозволяется: ни настоятелю, ни братии.

Братия общежителю сами исправляют все необходимые дела и труды, на общую пользу монастыря: готовят трапезу, пекут хлебы, готовят для питья квас, возделывают огороды, моют белье, караулят лес; в известные времена: трудятся на сенокосе, на ловле рыбы. Послушание братьям, смотря по способности, назначаются, по благословению и рассмотрению настоятеля. Казначей, заведующий хозяйством монастыря, обязан смотреть за исполнением послушаний, заготавливать материалы и продукты для монастыря благовременно.

Желающих поступить вновь в монастырь – в число братства, принимают с рассмотрением поведения и характера их внимательно в течение трех лет. Если кто окажется неспособным к жизни монастырской, то таковых немедленно удаляют из общежития, выдавая мирское их одеяние и вид.

Наставления старца иеромонаха Феодора⁷

34. О том, что желающему истинно спасения необходимо найти себе духовного отца-руководителя, старец говорил: «Св. Иоанн Лествичник в своей духовной лестнице поучает, что весь подвиг монашеского жития состоит в отсечении своей воли и своего рассуждения (слово о послушан.); а без этого всякий, живущий в монастыре, не монах, а мирянин. Как невозможно плавать кораблю без кормчего и обучающемуся какому-либо художеству обойтись без мастера и учителя, так тем более невозможно вступающему в монашество без опытного наставника спасти душу. Св. Василий Великий говорит таковому: «со многим попечением и разумом потщись обрести мужа, предводителя твоего жительства, непрелестного, добре сведущего наставлять к Богу идущих, цветущего добродетелями... могущего разуметь Божественные Писания, не многозаботливого (о житейском), не сребролюбивого, нестяжательного, безмолвного, боголюбивого, нищелюбца, безгневного, не памятозлобного, могущего назидать доверяющихся ему, не тщеславного, не гордого, неласкательного, ничего не предпочитающего паче Бога. И, когда найдешь такового, вручи ему себя, всякую волю свою оплевав» (Слово 7 марта в Прологе). Ученики спросили старца: отче, если кто не найдет себе отца, которому бы поручить свою душу, то как ему быть? Старец отвечал: «*всяк ищай обретает*», говорит Господь (Мф.7:8). Желающему истинно монашеской жизни должно только искать отца, и Господь Бог не оставит его, несомненно поможет найти. На себя же полагаться весьма опасно, ибо сказано: «*не буди мудри о себе*» (Рим.11:25). В случае нужды, хорошо довериться и брату о Господе, достойному. Если ищущий и сам пойдет путем тесным, то Господь будет тайно наставлять на путь спасения (18–19 стр.).

35. Однажды, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, отец Феодор, по окончании трапезы, при посетителях-господах, бывших на празднике, говорил:

«Св. Церковь воспевает в песнях настоящего праздника, приглашая всех нас, братие, земнородных, радостным духом сликовствовать друг с другом, ибо излился на нас источник крайнего милосердия Божия, в воплощении Единородного Сына Его, Спасителя мира. Благовестуй земле радость велию! Наполнена уже вся земля благовествованием сим, а благоговейные христианские души, духовною радостью. Но, скажите, можно ли душе, увлекающейся суетою и веселостями века сего, чувствовать святую радость благовещения? Мне кажется, что как не может человек Богу работать и мамоне, так не возможно ему, увлекаясь временными увеселениями, чувствовать духовное веселие о Боге» (стр. 19).

36. По выходе из трапезы, один из гостей, слушавших беседу о. Феодора, просил позволения войти к нему в келлию для духовной нужды. Старец пригласил его. Между прочими духовными беседами, дворянин предложил отцу Феодору вопрос: «Если человеку, живущему в мире, не должно наслаждаться благами века сего, то для чего и сотворено Богом на земле столько приятных вещей? Понять не могу, как Бог, будучи благ и един, дал людям две совершенно различные заповеди. Одною, все на свете сотворенные приятные блага дает Он в снедь и употребление, как для этой цели созданные и добрые зело, а другою требует от человека поста и воздержания? Прошу вас, отец мой, разрешите мое недоумение». О. Феодор отвечал: «зачем говорить и судить о скрытых от нас тайнах? Бог не праведен быть не может, и что говорит по Своему всеведению, говорит истинно, а наше дело бесприкословно повиноваться истине. Еще в раю даны сказанные две заповеди: *«и заповеда Бог Адаму, глаголя: от всякаго древа, еже в раи, снедию снеси: от древа же, еже разумети доброе и лукавое, не снесите от него, а в оньже аще день снесете от него, смертию умрете»* (Быт.2:16–17). Видно из сего, что пост сроден естеству человека. Но если бы, по этой нужде поста, Бог не благоволил сотворить в таком обилии благ земных, тогда пост у всех был бы невольный. Нужно думать, что обилие благ на земле не для наслаждения, а для совершенства поста. Бог не восхотел невольного поста, а восхотел, чтобы мы,

при всем изобилии, не воздерживались только, но и постились, по собственной воле из любви к Нему, как предано сие святой Церкви. За послушание сему уставу, обещал Он в награду здравие телесное и спасение душевное; за преслушание же смерть. Если бы притом не было дано земле обилия, то какое могло бы быть утешение для немощных, больных по плоти, престарелых и младенцев? Ради их-то и заключил Бог всех нас в нужде, а благоволил, что избыток служит им в утешение».

Выслушав это, гость успокоился, благодаря отца Феодора за полезную беседу и разрешение своего недоумения (стр. 19–20).

37. Пришли однажды к о. Феодору для откровения помыслов два брата, недавно вступившие в обитель и еще не утвердившиеся в вере к старцу и подвигах иноческих. Первый из них сказал: «благослови мне, отче святой, в нынешние зимние долгие ночи от уныния иметь огонь в келлии для освещения и чтения книг». Старец сказал ему: «вместо просимого тобою света вещественного научайся искать света небесного умного; а читать книги, вам, новоначальным, по келлиям, кроме трапезы, в моей обители не позволяется: ибо вы не столько заимствуете из них полезное для души, сколько навываете толковать на раззорение душевного спасения, что не вы сами, а другие не так живут».

Другой пришедший сказал: «помысл склоняет меня на уединенное пустынное житие, оставив общежитие и послушание». Старец отвечал ему: «вспомни, сколько многие из древних отцов, живших в уединении, пострадали от самомнения; а иные даже в ересь впадали, и многие из таких остались навсегда неисправными и погибли. Бойся, чтобы на тебе не сбылось слово Св. Писания: *«вси неимущие управления падают аки листвие»* (осеннее) (Притч.11:14); и еще: *«горе единому, егда бо впадет (в уныние), кто возставит его»* (Еккл.4:10). Св. отцы определили вступившему в общежитие быть непременно под отеческим послушанием, что называется страдальческою жизнью, и за то он, в свое время, получит от Господа Бога великую милость и увенчан будет венцем славы,

наравне с мучениками и исповедниками Христовыми» (20–21 стр.).

38. Если хочешь жить в уединении, по благословению моему, то потерпи трехлетний иску́с у меня в общежитии: всякое случающееся тебе от других унижение и досаду понеси с любовью; пища у тебя будет один хлеб и щи, и притом однажды в день; на послушание являйся на всякое и прежде всех. Если такой трехлетний иску́с перенесешь безропотно, то благословлю и на уединение.

Брат, желая пустынного жития, принял такое, данное ему от отца правило, но вытерпеть его не мог, почему и остался в общежитии на послушании. Таким образом старец исправил обоих братьев (стр. 21–22).

39. Пришли еще другие два брата к отцу Феодору в келлию и сказали: первый: «имею желание, отче святой, для прогнания уныния выучить наизусть псалмы Давыдовы, и некоторые уже вытвердил, без благословения вашего, в чем прошу прощения». Другой: «невыносимо мне, по немощи моей, житье в здешней обители, отец мой; почему вознамерился перейти в другое место». Отец сказал первому, выучившему псалмы: «упражняться в этом душеспасительном деле я никому не возбраняю, а напротив, еще подтверждаю, по слову св. ап. Павла: *«слово Христово да вселяется в вас богато, во всякой премудрости: учаще себе самих во псалмех и пениих, и песнях духовных, во благодати поюще в сердцах ваших Господеву»* (Кол.3:16). Другому сказал: «ты хочешь легкой дорогой дойти до Бога. Такие ли еще труды должно нести ради Господа? Устыдись, друг мой, малодушия своего! Посмотри, какие мучения претерпели из любви к Богу св. мученики? Двести бы лет, кажется, провел в такой жизни, какова у нас в обители, только бы не страдать так, как св. мученики краткое время страдали в мучениях» (Из жизнеопис. о. Феодора, изд. Опт. пуст. 1847 г.) (стр. 22).

40. К ближним, бедным людям, о. Феодор был милостив. Один из братии доложил ему, что рабочие, строившие по договору церковь и прочие здания, перебрали лишние деньги, опасаясь, что, по окончании работ, переданное им возвратить

уже будет невозможно. На это старец сказал брату: «они, друг мой, народ бедный; пусть этот излишек будет им вместо милостыни» (стр. 27).

41. Отец Феодор не оставлял без назидания и мирян, просивших у него наставления. Однажды прибыли в нему в обитель некоторые из светских господ попросить себе благословение и духовное наставление. Между разговорами спросили: «как нам поступать, отче святой, с своими злонравными рабами? Наказывать их считаем грехом, ибо в Св. Писании сказано: *«уже аще хочет в вас вящий быти, да будет вам слуга»* (Мк.10:43); и: *«всяк смиряя себе вознесется»* (Лк.18:14). Поэтому думаем, что нам, господам, должно относиться к своим рабам, как отцам к детям, и не бить их, хотя бы и были они виновные». Отец Феодор отвечал им на это: «доброе у вас правило, что в делах духовных стараетесь искать наставления у других. Священное Писание имеет многих разум: буквальный, иносказательный и исторический, кои постигать не все могут. *«Никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою; ибо никогда оно не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, движимые Духом Святым»* (2Пет.1:20–21). Вельможа царицы Муринской, читая книгу пророка Исаии, не уразумел бы, что читал, если бы не наставил его св. апостол Христов Филипп. Так и вам говорю, други мои, хорошо, что вы спрашиваете, как вам поступать со своими злонравными рабами. Послушайте же, что говорят о сем св. отцы. Если бы не исправлять злых нравов и неисправляющихся не наказывать, то нельзя бы было добрым людям и жить на свете, как рассуждает о сем св. Златоуст в своих беседах. «Если, – говорит, – не будет в обществе властей и уничтожится в подданных страх к ним, то разрушатся дома, грады, и народы, не укрощаясь страхом наказания, один от другого истребятся, угрызая и снедая друг друга, богатый бедного, сильный слабого» (Бесед. к Антиох. народу). И в книгах Царств упоминается, что первосвященник Илий строго наказан от Бога за то, что родных детей своих за развратные поступки, хотя словом много обличал, но телесно не наказывал. И Христос Спаситель – образ жития всех, хотя и

говорил: «яко кроток есмь, и смирен сердцем», но в иных случаях употреблял и строгость. Так, ревнуя о славе дома Божия, сотворив бич от вервий, изгонял из храма бесчинных торжников. И в беседах с учениками своими иногда употреблял тихие слова, а иногда и жестокие: в одно время, например, ублажал ап. Петра: *блажен еси Симоне вар Иона*» (Мф.16:17), и обещал основать Церковь на исповедании его; немного же спустя после сих слов, строго укорил его: «*иди за мною, сатано, соблазн Ми еси*» (Мф.16:23). В иное время во всем говорил: «*единаче ли и вы без разума есте?*» (Мф.15:16). Припомните также и слова св. апостола Иуды: «*овех убо, – говорит, – милуйте рассуждающе, овех же страхом спасайте*» (Иуд.1:22). Св. Златоуст в беседах на Апостольское послание к Галатам, главу первую говорит не только к пастырям духовным, но и в мирским властям: «если учитель кротко обращается с учениками, когда нужна строгость к ним, то он не учитель, а губитель и враг их». Поэтому всякое телесное наказание, употребляемое с намерением исправления, а не для удовлетворения мщения и злобной страсти, не нарушает христианского смирения. Вспомните, что было при великом князе равноапостольном Владимире. Когда, по принятии св. крещения, стал он оказывать народу своему одни чрезвычайные милости, оставив строгость, то последовало от этого в народе большое смятение, так что людям добрым житья не стало от злых. Это побудило св. князя Владимира восстановить строгость законов. Когда врач отрезывает у человека гниющую руку или ногу, он не губит его, а восстанавливает его здоровье, так надобно рассуждать и о наказании виновных». По окончании такой беседы дворяне вышли от о. Феодора с разрешением своих недоумений и с миром в душах (Оптин. жизн. 1847 г.) (стр. 27–29).

42. Однажды о. Феодору необходимо было, по монастырским нуждам своим, поехать в Москву, где и пробыл он месяца два. В это время приходили к нему усердствующие всякого звания люди, ради совета и пользы душевной, а благородные господа почти каждый день приглашали его к себе кушать, присылая за ним своих лошадей. У одного господина

случилось о. Феодору таким образом встретиться и кушать вместе с другими настоятелями и игуменами московских монастырей. Зашел между ним и разговор о монашеских одеждах. Вероятно старец, как пустынник, одет был скудно, и тем невольно как бы укорял московских отцов, одетых не по-пустыннически. Московские отцы говорили, что им, в столичном городе, нельзя носить одежды из простой и дешевой материи, и спрашивали у о. Феодора мнения его об этом. Отец Феодор сказал им: «могли бы вы, святые отцы, иметь благословное себе оправдание, если бы при пострижении, пред св. Евангелием, давали свои обеты о претерпении нищеты по другим каким правилам, но как чин пострижения один и обеты одни, то немного требуется толкования; по страстям же толковать и послаблять себе, это в свое время послужит в осуждение таковым себе потакателям. Неприлично духовным людям иметь богатое платье, келейных служителей светских с пуклями, также богатые кареты, как знак любви к пышности. Монах не светский господин, а человек, умерший миру, хотя и настоятель» (стр. 40).

43. Устав, данный о. Феодором и в общине доселе в точности соблюдаемый, состоит из следующих правил:

1) Все послушницы, живущие в общине, должны быть в полном и беспрекословном повиновении у настоятельницы.

2) Каждая сестра должна в той келлии проживать, в тех трудах пребывать и тем рукодельем заниматься, где и к чему которую назначит, по своему благоусмотрению, настоятельница.

3) Пища, одежда и всякое жизненное продовольствие и содержание должны быть общие; иметь же что-либо в частной собственности, или отдельно, строго запрещается.

4) Всякая роскошь, или светское развлечение, излишнее украшение келлий – строго запрещаются, равно и употребление в одежде чего-либо шелкового, или цветного, кроме холщового и шерстяного, исключительно черного цвета.

5) Ни одна из живущих сестер не имеет права что-либо делать в свою пользу, или работать отдельно для себя; но всеми вообще отправляются все труды, работы и рукоделия в общую пользу.

6) На утреннем и вечернем правиле, отправляемом ежедневно, обязаны быть все без исключения, кроме больных и находящихся в таких послушаниях, коих оставить невозможно. На утреннем правиле, начинающемся всегда около 4 часов по полуночи, читаются: утренние молитвы, две рядовые кафизмы и помянник. На вечернем правиле, положенном в 8 и 9 часах по полудни, а на воскресные и праздничные дни и ранее того, в будни читаются: повечерие, канон Иисусу Сладчайшему, акафист Божией Матери, уложенные поклоны, поучительное слово из св. отцов, помянник, вечерние молитвы и рядовой акафист; на праздничные же дни, сверх показанного, прочитываются все стихиры и ирмосы канонов. Во все воскресные и праздничные дни должны быть у служб церковных все без исключения, а в седмичные – не ходить к службам позволяется только одним престарелым и немощным.

7) Почти с самого начала общины установлено, в отдельной приличной келлии, всегдашнее непрерывное (по очереди) чтение псалтири: о здравии Государя Императора и всей августейшей фамилии, Св. Синода, епархиального преосвященного, а также и благодетелей обители; а в другой келлии, чтение псалтири о упокоении: государей императоров и императриц, также преосвященных архиереев, и частных лиц православных христиан, имена которых вписываются в помянник. Чтение этих псалтирей непрерывное день и ночь, не оставляемое даже и в праздники.

8) Все вообще обязаны сходиться в трапезу для обеда и ужина, по колокольному звону, исключая престарелых и немощных, для которых устроена, при больничной церкви, особенная трапеза. Касательно качества и количества пищи в трапезе в точности соблюдается монашеский церковный устав: в понедельник, среды и пятки всего года, а также и в посты, исключая разрешений по уставу, трапеза поставляется однажды в день. В продолжение трапезования всегда бывает чтение свято-отеческих церковных книг, по назначению настоятельницы.

9) Без благословения и особенного приказанья настоятельницы никому не позволяется, ни на самое краткое

время, куда либо выходить из ограды общинской, а по послушаниям, встречающимся вне обители, как то: для покупки на торгах всего нужного к пропитанию и содержанию общежительниц, равно и для других потребностей по общежитию, употребляются от начальницы наиболее ей известные, как по летам, так и по образу жизни опытные сестры.

10) Кроме келлий настоятельницы, также гостиной для посетителей и комнаты при вратах для простого народа, никому ни под каким предлогом из мужского пола входить в прочие келлии не позволяется, хотя бы то был и самый ближайший родственник, а видеться и говорить с проживающими в обители послушницами посетители могут только в вышеозначенных – гостиной и приворотне, смотря по их званию, и то в присутствии находящихся в этих келлиях престарелых и известной нравственности сестер.

Ни одна из живущих в общине, начиная от начальницы и до послушницы, по заповеди старца о. Феодора, не должна иметь пострижения. (См. историч. описание Алексиев. общ. издан. 1866 года), (стр. 48–50).

44. *«Помянух Бога и возвеселихся»*, а что сея радости больше, как Бога поминать? Толковал сие (изречение): *«аще не Господь созиждет дом добродетелей, всеу труждаются зиждущии»*; и паки: *«никтоже может (сам) приити ко Мне, аще не Отец Мой привлечет его»* (Пс.126:1; Ин.6:44). Значит, без помощи Его (Бога) святой не может ничего благого сотворить, а понеже помощь Его всегда готова, потому и требуется от нас произволение и тщание о благом» (стр. 53).

45. *«Кийждо свое дарование имать от Бога»* (1Кор.7:7), то есть, иной много, а другой мало, не потому что акибы Бог так изволил; но поскольку кто потрудился, потопику и дарование получил. Если другой столько же тщания и труда приложит, равно по труду и воздаяние получит (стр. 53).

46. Сказано в Евангелии, что *«о всяком праздном слове воздадут Богу ответ в день судный»* (Мф.12:36). И еще: *«всяко слово гнило, то есть, праздное, да не исходит из уст ваших, и не оскорбляйте Духа Святого Божия, Имже знаменаетесь»* (Еф.4:29–30). Потому и оскорбляется Дух

Святой и отходит от человека, что он говорит праздные и кощунные слова, а когда Дух Святой оскорбляется и отходит, тогда приходит к тому человеку дух лестный, который, увидев его праздного (лишенного) благодати Божией, идет в человека и ведет его, по своему желанию, в гибельные страсти (стр. 53).

47. *«Имущему дано будет и преизбудет, от неимущаго же, и еже мнится имея, взято будет»* (Мф.25:29). Значит благодать Божию, данную при крещении; если человек житием своим развращенным потеряет, то и еже мнится имети, взято будет, то есть, данную благодать при крещении; а который человек житием своим тщится и трудится данную благодать усугубить, то ему дано будет и преизбудет, по житию его богоугодному» (стр. 53–54).

48. *«Аминь глаголю вам: не воста в рожденных женами болий Иоанна Крестителя: мний же во царствии небеснем болий его есть!»* (Мф.11:11). Кто сей мний во царствии небесном, болий его (Иоанна) есть? Конечно, Сам Христос, поскольку народ считал Его меньше Крестителя, затем и сказал о Себе: *«мний же во царствии небесном болий его есть»* (стр. 54).

49. Кто поступает в монастырь с намерением все претерпеть ради Бога, тот созидает на камени храмину, и аще искушение постигнет на него, аки ветер на храмину, поколебать ее не может, понеже на камени основана, то есть на твердом намерении; а кто идет в монастырь не с таким рассуждением, а думает, сколько и как ни проживется, не на век пришел, и выйти могу, тот созидает храмину на песке, и аще хотя малое искушение постигнет его, аки ветер, тогда же не только поколеблет, но и из монастыря изженет, понеже на песке основана (храмина жизни), то есть не на твердом намерении (стр. 54).

50. Благодарить и хвалить Бога по достоянию не можем, а молить Его благость, дабы дал помощь на врага и на страсти, всем доступно (стр. 54).

51. «Осуждение бывает троякое: 1) аще какой грех узнаешь тайный и всем расскажешь; 2) аще человека столь уничижать станешь за грехи, что и говорить с ним не захочешь; 3) осудишь

грешника на совершенную погибель, аже тот старец (в отечнике) осудил, а ему ангел Божий душу осужденного грешника принес и спросил: куда повелит поместить сию душу – в рай, или в муку? От сего (старец) пришел в чувство. Но когда, видя дурной поступок, станешь рассуждать, что худо делают, сие не вменится в осуждение, но в рассуждение, и сим, конечно, не погрешишь (стр. 54–55).

52. Когда о. Феодор осужден был в ссылку в Соловецкий монастырь, с лишением сана священства, скорбь и слезы учениц его Алексеевских, вероятно, настолько были горьки и сильны, что побудили любвеобильного старца писать своим духовным детям утешение. Приводим здесь три письма старца, писанные общежительницам: 1) «Милость Божия да будет со всеми вами! Ныне от вас следует мое отлучение, но вы о том, конечно, не печальтесь, понеже все не без воли Божией совершилось, а мы не можем оной сопротивляться и не постигаем Божий о нас промысл; а более всего должно нам знать, что Божественные судьбы ведут нас к совершенному терпению, без коего нет нам спасения. Итак, не печальтесь, а радуйтесь, что до такой скорби благодать Божия нас доводит, тем более, что она пришла совершенно безвинно, а за одно обличение человеческого нечестия и вопиющей на небо несправедливости, что мы, по обязанности нашей, всегда о том говорить должны, и не токмо страдать, но и умирать готовы. Хотя мы и страдаем, но за все благодарим вышнюю благодать Господню, и вас всех в сохранение Создателю поручаем».

2) «Ныне вам объявляю, что конечное мое от вас отлучение в обитель Соловецкую совершается. Но вы, прошу вас, о том не печальтесь, но совершенно полагайтесь на волю Господню, понеже что случается, то, конечно, не без воли Божией совершается. Я же не только тем не огорчаюсь, но паче радуюсь, что от многих печалей (по обязанности настоятеля) получил свободу и совершенно духу моему спокойство. Вас же всех поручаю хранению Божией».

3) «Милость Божия да будет с тобою! Письмо твое получил, в котором слышу единственно вопль твоей печали о моем отлучении (ссылка в Соловки). Ты токмо чрез сие более

прогневлишь Господа Бога; а я всегда тебе о том толковал, чтобы во всем была покорна Его Святой воле. Да и как же ты воспротивишься Его определению. Много погресишь унынием и неуместною печалью. Пишешь, что постараешься взять свидетельство о твоём дворянстве, для свободного проживания, то впредь хотя и можно, однако ныне еще в том нужды не следует. Живи доколе на одном месте, меня еще в ссылку (в Сибирь) не послали; да и тебе, друг, далече бродить за мною не след. Всем нам готовится вечная дорога; даруй Боже, чтоб ту нам прейти безбедно, да там быть вместе вечно, о том проси благодать Господню, а так много не крушись; может быть, по времени, и все пройдет. Божие благословение да будет с тобой!» (стр. 55–56).

53. Батюшка (о. Феодор) мне⁸ изволил сказать, что Господь Бог не требует твоих слез и умиления, а требует твоих дел, так и я тебе скажу: старайся делом доказать свою любовь, то есть, послушанием, терпением, а не слезами... Ты, друг мой, плохо помнишь отеческие приказания, от того всякая малая вещь доводит тебя до великой горести. Христос не станет лгать отеческими устами, что будешь вечно утешена, аще временно великодушно претерпишь отеческое послушание. Молитвы отеческие своим покровом над главами нашими сохраняют нас! (стр. 68).

54. Всею душою желаю поработать святой обители, за послушание Христово, отца моего (Феодора) и сестер, а за отеческие молитвы надеюсь получить некоторое прощение грехов моих. Ибо батюшка мой любезнейший обнадежил, что суета (настоятельница – хлопоты), в которой нахожусь, представит меня пред Бога. Слушайся батюшкиных наставлений, он не говорит, что плач имей, а приказывает паче всего иметь послушание, а тут уже и любовь придет, верь несомненно! Если слушаться будешь премудрого нашего наставника (о. Феодора), верь, что он поведет нас до Господа, только отеческим милосердием возложенные кресты неси с любовью и не скучай! Советы батюшкины и мои в утешение тебе не могут быть, когда отторгнешься от св. послушания, Боже тебя сохрани! (стр. 68).

55. Я и сам знаю, что тяжело стыд человеческий терпеть от обличения, но если благодушно примете мое послушание, то великую милость от Господа Бога получите и воздаяние вечное, а не временное; ведь я знаю, сколько вы терпите, за что и весьма люблю тех и хочу, чтобы им вечную получить милость Божию! (стр. 68–69).

56. Ты просишь объяснения на мои слова, я тебе писал о причастии Св. Таин в таком намерении и о таких людях, которые в небрежности всю жизнь проводят даже до самой смерти, и Таин Святых приобщаются, а грехов своих не объявляют и нисколько в них не раскаиваются; на таковых подлинно следует слово Апостольское: *«уже аще яст хлеб сей (тело Христово), или пьет чашу Господню недостойне, повинен будет телу и крови Господни. ядый бо и пий недостойне, суд себе яст и пьет... Сего ради в вас мнози немощни и недужливи и спят довольни»* (1Кор.11:27, 29–30), то есть помрачаются паче, а не просвещаются. Аще же таковые в небрежности своей и при конце жизни Таин Святых приобщаются, но грехов своих не освобождаются, понеже даже и до конца в беззакониях проводили житие свое, Св. Таин приобщение таковых может быть печатью христианства, и потому поминовением церковным бывает им от Бога некоторое прощение и свобода, о них то мое слово к тебе было, а не о всех равномерно, которые и весьма стараются о своей жизни. Сии аще в чем и погрешают, то паки покаянием и Св. Таин приобщением от того освобождаются, а впредь всячески себя от такового падения сохраняют, и тем Св. Таин приобщением паче вразумляются и укрепляются (стр. 69–70).

57. Слышу еще твое рассуждение, будто что собрала в келлии, то ныне, будучи начальницей, потеряла и в том, друг, конечно обманулась. Не собрала в келлии, а сидела токмо на одном месте; а ныне стоишь на войне, так ныне врага побеждай, а не за печкой сидя, хвались безмолвием; а сия война и мнимый мятеж много лучше твоего безмолвия; посему и сама себя рассмотри, что келлия твоя принесла тебе доброго? По истине ничего! Ныне же, когда вышла на войну, так надлежит тебе не скучать, но всему военному делу обучаться, то есть,

послушанию, смирению и терпению. Злополучением душевным должно считать токмо один грех, а мое от вас отлучение не может и не должно быть вам злополучением, поскольку учитель вам в начале Господь, а потом Божественный закон. От незнания боишься погрешить; но кто в неведении согрешает, на того Господь не гневается, а берегись паче всего своей небрежности и лености (стр. 70).

58. Пишешь о своей болезни и что ожидаешь смерти. Так если по воле Божией она придет, отпускаю, иди с миром и надежду имей к получению милосердия Господня, по твоему к нам послушанию и открытой совести; а ежели когда в чем и пороптала и поленилась, оное тебе прощаю, и Господь того на тебе не взыщет! Думаешь, поскольку болезнь тебе приключилась от печали, то и будет тебе бесполезна, это твое мнение не годится; от чего-бы болезнь ни случилась, если переносишь ее терпеливо и притом уверена, что она тебе от Бога послана, тогда она будет в совершенную пользу. А я хочу тебя отпускать с радостью к Отцу премилосердому и Господу. Знаю твою душу, и того ради с надеждою тебя отпускаю к получению милости Божией. И сестрам скажи, чтоб о смерти твоей не печалились, а паче бы согласились с волею Господнею, да о своих душах старались, и не временно только, а вечно видеть тебя желали и о том бы просили благость Господню (стр. 70–71).

59. Писала ты мне о своих согрешениях, в чем подлинно много согрешила и просишь за то от меня наказания. Так я вот что скажу: «накажи ты сама себя страхом Божиим и верь, что за все содеянное гнев Божий на тебя следует, и если ты впредь себя не определишь ныне же к исправлению, а жизнь прекратится, то какой ответ дашь пред Богом? Ныне тебе все оное прощаю, а впредь если сохранять себя от того не будешь, то уже Господа Бога много прогневаешь. Пишешь, что две сестры вышли, а третья едва удержалась, и винишь себя, якобы от твоей строгости вышли. Такое твое рассуждение происходит от крайнего неразумия. Многие развращенные от самого Христа отлучались, да Христос ли тому виною? Также и святых Божиих многие отвращались, да святые ли виноваты? Пустое, друг,

рассуждаешь! Я тебе говорю, что не только бы две, или три вышли, хоть бы и несколько их было, так нам пустой печали о нерадивых не будет. А приказываю тебе, чтоб им вольности не было. Что мне за радость множество содержать непокорных и не желающих угодить Богу? Должно приучить их к полному послушанию и отсечению собственной воли (стр. 71–72).

60. Беседуя по обычаю с детьми своими духовными и общежительницами, о. Феодор с особенным умилением и слезами пространно толковал им псалом: «На реках Вавилонских», – говоря: «когда сыны Израиля, лишась Иерусалима, отечества своего и не видя себе ни откуда нимало отрады в земле чужой, как странники при реках Вавилонских сидели и плакали, то этим плачем они прообразовали состояние всех в бедах и скорбях, живущих на земле. Должно и нам в мыслях содержать, что и мы в бедственной этой жизни, как странники, всегда напастями от врагов наших гонимые и томимые, тогда только отраду себе находим, внегда помянути нам горний Сион: помянух Бога и возвеселихся». Во время этой умиленной, как бы прощальной беседы, все плакали и настоятельница и сестры (стр. 73).

61. Хочет представлять архиерею, что де не велит Богу молиться; так пусть ее представляет. Тогда ты можешь дать ответ: если нам не трудиться, а всегда Богу молиться (то есть ходить в церковь), то уже нечем будет и кормиться; жалованья не дают, делать некогда будет, то уже и голодать будем. Но мы не запрещаем молиться, только притом велим и трудиться: молиться определено нам от Бога в воскресные и праздничные дни, а прочие простые дни непременно приказано от Бога трудиться, как для своего пропитания, так и для прочих требующих (помощи) бедных (стр. 86).

62. Смотри, чтобы стадо твое (духовное) не повредилось. Слышу о некоторых твоих послаблениях, по-видимому, добрых, но в сущности негодных; ты только разобрать их не можешь. Во время приношения образа (вероятно Оранской Божией Матери) слышу, что весьма беспамятно (нечинно) молодые к образу бросались, в тесноте совершенной, при чем и мужеского полу (посетителей-богомольцев) было довольно; также и при

встречании и провожании многое (было) не хорошее; а другие молодые, слышу, и по другим церквам за образом ходили; это и того еще хуже, они совершенные зеваки, а ты того не разумеешь. Ныне тебе это прощаю, а впредь берегись. Я всегда тебе приказываю над ними (послушницами) смотреть, чтоб они не были зеваками, а паче бы в своем месте сидели, да помнили Господа Бога. Богородица очень не хочет (видеть) их шатаний, а паче того хочет, чтоб они сидели в своем месте. Так ты о сем весьма старайся и не давай им воли. (Рукопись Алексеев, общ.), (стр. 87–88 жизнеописания).

XII. Наставления блаженной памяти Ростовского иеромонаха отца Амфилохия⁹

1. Бог воздаст обидчикам.

Советую вам не весьма оскорбляться и печалиться злключениями, но на Промысл Божий положиться; без воли Божией ничто не бывает. Несчастия здесь нам великодушно понесшим ходатайствуют на небе радость, и сеющие здесь слезами, радость в будущем веке пожнут. Жизнь наша не здесь кончится, но в будущем веке продолжится. Когда здесь кого кто обидел, в будущей жизни Бог отмстит тому; а кто обиду претерпит, вечно в славе радоваться будет с Богом.

2. Спасительность скорбей.

Крайне сожалею о ваших несчастных положениях. Советую вам всю печаль свою возложить на Господа Бога; возьмите мужественное терпение, и безсумненное упование имейте на Его святой Промысл. Он попустил напасти вам в сей временной жизни, и готовит вам в будущей присносущной жизни некончаемую радость: *«многими скорбьми подобает нам внити в Царство Небесное»* (Деян.14:22): сии скорби потерпите, да вечно с Ним возвеселитесь. Молю Бога, да подаст вам помощь от скорби!

3. Общее наставление о богоугодной жизни мирян.

Спаситесь, без сумнения имейте веру в Господа Бога, управляйте свою жизнь по Его заповедям, всевозможно удаляйтесь от греха, терпеливо сносит злключения, молитесь Господу Богу со усердием, и всякий год причащайтесь Святых и Животворящих Таин; спасайте души ваша, да получите жизнь вечную, и милость Божия да будет с вами.

4. Любовь к Богу и милосердие к бедным.

Не променяй ни на что своей любви к Богу, Которого, я уверен, любишь всем сердцем и всею мыслию, и проч. Буди к Нему верна до смерти, по писанному.

Будите к бедным сострадательны и милостивии: *«блажени милостивии, яко тии помиловани будут»*; и: *«даяй нищему, Богу взаим дает»* (Мф.5:7; Притч.19:17).

И целомудренно, праведно и благо честно проживем в нынешнем веке, ждущее блаженного упования и явления славы великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Всем бо явиться нам подобает пред судом Божиим.

5. Новогоднее пожелание.

Всеусерднейше вас поздравляю с праздником Рождества Христа Иисуса Спасителя нашего, о Нем же живем, движемся и есмы. Молю Его, да сохранит ваше здравие и душевное спасение неприкосновенно от всех врагов видимых и невидимых; равно и с новым годом, который препровождать желаю вам во всяком благополучии; я же пребуду с истинным моим почитанием и благодарностью к вам навсегда.

6. О хранении веры.

Господь Бог да сохранит благочестивую веру вашу во вся дни живота вашего. Буди верен до смерти, и дам ти венец живота.

Прошу вас прочитывать, когда можно, послание святого апостола Петра второе.

7. Польза от терпения в унынии.

Сожалею о вашей тоске; снесите сие великодушно и с терпением; оно послужит к пользе вашего спасения: егоже любит Господь, наказует. Наша жизнь есть искушение; писано: аще хочещи поработати Господу Богу, уготови душу твою во искушение; и, претерпевый до конца, той спасется. Дай Бог ту жизнь получить, где не будет ни печали, ни воздыхания, по реченному Господем: егда же узрю вы, возрадуется сердце ваше и радости ваша никтоже возмет от вас. Молю Господа, да отъимет от вас уныние и утешит вас, по писанному: *«по множеству болезней моих, утешения Твоя возвеселиша душу мою»* (Пс.93:19).

8. Иго Христово.

Христос Спаситель изрек: *«иго бо Мое благо, и бремя Мое легко есть»* (Мф.11:30). Святой Златоуст толкует сие, что иго Христово не есть легко, но в сравнении будущих от Бога воздаяний, уготованных любящим Его, легко есть. К сему и апостол Павел упоминает, что недостойни страсти нынешняго времени в хотящей славе явиться в нас. Он испытал, когда

восхищен был на небо, то и пишет: радуюсь во страданиях моих. Так и мы должны великодушно сносить скорби.

9. О хождении в храм.

Я, слава Богу, брожу в Церковь святую. О! да сподобит нас всех Бог быть в Церкви торжествующей на небеси, и воспеть хвалу Ему со всеми святыми! К чему нас святой Апостол поучает: *«так о тецйте, – говорит, – да постигнете»*, и, *«терпением да течем»* (без коего не можно и постигнуть) при содействующей благодати Божией (1Кор.9:24; Евр.12:1).

10. Польза уединения.

Много вам беспокойствия было; ныне время отдохнуть и поуединиться, по святому слову: се удалихся бегая, и водворихся в пустыни, чаях Бога, спасающего мя от смущения и бури мирской. Блаженное уединение! Упразднитеся от сует мира сего, и уразумеете, яко Аз есмь Бог. Он вразумит вас, и наставит вас на истинный и спасительный путь, ведущий к небесам.

11. Воздыхание при заведении новой рясы.

За усерднейшие ваши писания и рясу приношу мою всенижайшую благодарность; она мне весьма любя. Ведь уже старый, как малый, и сам не знает, чего желает. Простите, что я вас иногда беспокою: надобно желать одной вечной, в чем бы можно было взойти в чертог небесный, где бесконечная радость и веселие вечное. Но увы мне, яко пришельствие мое продолжися, и не вем дне скончания моего! Простите, возлюбленная! да снисдет на вас благословение Божие, и пребудет отныне и до века.

12. Провождение св. поста.

Мы прожили две недели поста святого кое-как, как ленивые рабы, бояся от Господина наказания. Но что делать! Да будет Его святая воля! Аще помилует, аще накажет, буди Его воля святая! Желаю вам лучшего, спасительного, и Бога о сем молю.

13. Помощь бедным.

Убеждали меня просьбою г-жа М. с детьми, чтобы попросить вас помочь им в бедности: то и прошу не оставить их. *«Блажен разумевай на нища и убога; в день лют избавит его Господь»* (Пс.40:2).

14. Новогоднее пожелание духовной дочери.

Возлюбленное мое чадо о Иисусе Христе!

С торжественным праздником Рождества Иисуса Христа, Спасителя нашего, всеусердно поздравляю тебя. Молю Его благоутробие, ради Его крайнего к нам снисхождения, да сохранит твое дорогое здравие, и новый год провождать да благопоспешит в душевном спасении; без сего суетна и тщетна сия наша жизнь. Не ослабевай; возлюбленная о Господе дщи, в подвигах веры и добродетели. Теки да постигнешь желаемое: скорбен путь, но временен, а воздаяние вечное. Многи скорби праведным, но от всех избавит Господь. Бдите, да с мудрыми девами внидете в чертог Христа Бога. О сем-то молим Иисуса Христа, да сподобит всех нас услышать Его глас сладчайший: *«приидите благословении Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие»* (Мф.25:34). Буди на тебе благословение Божие.

15. Благожелание путь шествующей.

Да благословит ваш путь Господь наш Иисус Христос. Он да сохранит тя во всех путех твоих. Скажи ми Господи путь, в оньже пойду; Сам бо рекл еси: Аз есмь Путь. Ты научи рабу Твою безпреткновенно ходити путем заповедей Твоих: Ты научи ю творити волю Твою. Ты край ея желаний, доведи ю в тихое пристанище, удостой ю узреть Тебя лицом к лицу, да исполнится на ней реченное Давидом: *«насыщуся, внемлю явитимися славе Твоей»* (Пс.16:15). Ты слава наша, Ты надежда и упование; Ты слава наша, Ты надежда и упование; Ты сохрани нас в крове крил Твоих от искушений и сети, хотящия приити на вселенную. Прости, возлюбленное чадо мое. Да пребудет неотемлемо на тебе Божие благословение, и на всем доме твоём!

16. «Христос воскрес!»

Христос воскрес!

Прелюбезнейшее мое чадо о Христе Иисусе!

С пресветлым Воскресения Христова праздником всеусерднейше поздравляю тебя, и желаю от всего сердца тебе провождать в вожденном здравии и спасении души сии святыя дни и все следующее время. О сем молю и воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Я, слава Воскресшему, здоров,

и катаюсь во святую Церковь: то мне утешение, то мне радость и веселие, да пою Богу моему, дóндеже есмь, да усладится Ему беседа моя. Аз же возвеселюся о Господе. Вас же, возлюбленное чадо, да сохранит Иисус Христос от коварства врага, и низпослет на вас благословение Свое.

17. Скорбящей о болезни старца.

Я порадовался, получив твое любимое писание. Что вы скорбите о моей болезни? Им уже и быть время, о чем и скорбеть вам не надобно. Наказуя наказа мя Господь, но смерти еще не предаде мя. Молю Его со Пророком: *«ослаби ми, да почию, прежде даже не отиду, и ктому не буду»* (Пс.38:14). О тебе, возлюбленное чадо, Господа молю, да сохранит твое здоровье от всех врагов видимых и невидимых, и благословение Божие да почует на тебе!

18. Пустыннице в мире.

За все благодарение Господу Иисусу Христу, толико нас утешающему! Срадуюсь и пустынной жизни твоей: «пустынным живот блажен есть, Божественным рачением воскриляющимся». – Приличное правило: утренние молитвы, шестопсалмие, тропарь Святым, кафизму, канон Спасителю вседневный утренний в Молитвослове, поклонение страstem, и что угодно в вечеру, как расположила; да поможет вам, чадо мое возлюбленное, Господь! Он есть давая молитву молящемуся; Он да исправит стопы твоя. Молю Его благоутробие, да низпослет на тебя Пресвятого Духа Своего.

19. Болезни во спасение.

Господь Бог вся на пользу строит, хотя нас сделать наследниками небесного Своего Царствия; того ради и на меня, окаянного, попускает различные болезни и скорби: *«понеже многими скорбьми подобает внити в Царствие небесное»* (Деян.14:22). О, дабы сбылось на мне, окаянном, сие хотение Божие; да будет Его Святая воля!

20. Приветствие с праздником Сретения Господня.

С праздником Сретения Господня поздравляю тебя. Как праведный Симеон принял на руки Христа Спасителя: так бы и ты приняла сладчайшего Господа в сердце твоём, по слову Господа: *«аще кто любит Мя, слово Мое соблюдет: и Отец*

Мой возлюбит его, и к нему приидема, и обитель у него сотворима» (Ин.14:23). Сего блаженства тебе желаю, и здравия.

21. День скончания.

Не вем дне скончания. О, дабы Господь сподобил того праздника, о коем писано: яко пройду в место селения дивна, даже до дому Божия, во гласе радования и исповедания шума празднующих! Но во всем да будет воля Бога моего. Я от сердца и тебе сего же желаю; и здесь да сохранит тебя десница Вышнего. И буди Его благословение на тебе и доме твоём!

22.

За писание твое благодарствую. Богу угодное дело ты исполнила: *«ядый Мою плоть и пияй Мою кровь во Мне пребывает, и Аз в нем» (Ин.6:56).* Я жив; тебе здравия, а наипаче спасения души желаю, чего дороже нет нам. Блюдайте, како опасно ходите, яко дние лукави суть. Буди на тебе и доме твоём Божие благословение!

23. Скорбящей о смерти сына.

Крайне печаливает меня то, что вы по любезном сыне своем погрузили себя в глубокую печаль и уныние. Подумайте, вы ли только одни несчастливы, лишившись сына своего? Нет ли еще на свете подобных вам? Подумайте, сын ваш насыщается небесных радостей, и со Псаломником поет: *«душа моя, яко птица, избавися от сети ловящих» (Пс.123:7).* Не сеть ли есть мир сей? Плоть и диавол не расставляют ли нам в мире сем сети, а наипаче в нынешнее время? На нем-то сбывается: представлен бысть, восхищен бысть, да не злоба изменит разум его, или лесь прельстит душу его. Успокойтесь, послушайте святого Апостола: *«всю печаль возвергше на Господа, яко Той печется о вас» (1Пет.5:7).* И кто воле Божией противиться может? Не Он ли печется о нас? И мы ли можем неиспытанные судьбы Его постигнуть? Еда речет создание создавшему, почто мя сотворил еси тако? Или почто мя обидел еси, отняв сына моего? Я истину вам скажу: вы должны благодарить Бога за неисповедимый Его о нас промысл, что отнял временное, а даровал ему вечное, и вместо многосуетной и печальной жизни удостоил радости присносущной,

неизглаголанной. Положите конец печали сей, да водворится в сердце вашем покой и тишина, и упование на неисповедимый Божий о всех нас промысл, и потщитесь употребить свои слезы в пользу души своей. Неизвестен конец жизни нашей. Сказано: *«будьте готови, яко в онъже час не мните, Сын человеческий приидет»* (Мф.24:44). Прошу прощения. Не презрите сего желания моего; престаньте от печали, и сим нас успокойте. Усердно желаю вам благоволения Божия.

24. Любовь к Богу и путь жития иноческого.

Первая заповедь Божия: *«Возлюбиши Господа Бога твоего, от всея души твоей»*, и пр. (Лк.10:27). Я уверен, что вы ради любви к Богу оставили мир, и вся, яже в мире – сродников и друзей, вошли в монастырь, посвятили себя на служение Господу Богу. Стойте в том неизменно, во всю жизнь свою не изменяйте, и не переменяйте сего доброго и Богоугодного намерения и дела. Не начало есть совершенное благо, но конец. А поскольку вы Господа Бога возлюбили, потолику и Он вас возлюбит по реченному: *«Аз любящия Мя люблю, и ищущии Мене обрящут благодать»* (Притч.8:17): и *«аще кто любит Мя, возлюблен будет Отцем Моим, и Аз возлюблю его, и явлюся ему Сам. А иже любит отца, или мать паче Мене, несть Мене достоин»* (Ин.14:21; Мф.10:37). Ежели родители или сродники будут служить препятствием в любви к Богу, таковых надобно презирать и оставлять. Не может раб двема господинома работати. Я не сомневаюсь, чтобы вас могла поколебать любовь мира сего в любви к Богу: но блюдите, како опасно ходите, искупующе время, яко дние лукави суть. А я со Апостолом реку: *«молю вас щедротами Божиими, представите телеса ваша жертву живу, святу, благоугодну Богу: и – не сообразуйтесь веку сему, не призва бо нас Бог на нечистоту, но на святость»* (Рим.12:1–2; 1Фес.4:7). Истинное мое о вас попечение состоит в том, чтобы душа ваша была спасена, чтобы вы были храмом Иисуса Христа, чтобы соблюдены были от всякого греха, чтобы до конца жизни поработали Господу Богу. Кончу словом Апостольским: *«чадца моя, болезную, дондеже вообразится в вас Христос!»* (Гал.4:19).

Святой апостол Павел пишет: «не отлагайте дерзновения вашего, еже имать мздовоздаяние велико, да волю Божию сотворше, примете обетование» (Евр.10:35–36). Не переменяйте начатую вами по Бозе Богоугодную жизнь сию. За то уготовляется вам от Бога воздаяние в небесном Царствии, наслаждение благами, «ихже око не виде, и ухо не слыша, яже уготова Бог любящим Его» (1Кор.2:9).

Наше житие на небесех есть. Горняя мудрствуйте, а не земная, идеже есть Христос одесную Бога сядя.

Терпением да течем на подлежащий нам подвиг, взирающе на Начальника веры и совершителя Иисуса.

Видимая суть временна, невидимая же вечна. Удаляющийся от Тебе погибнут, и уклоняющихся в развращения отведет Господь с делающими беззаконие.

25. Об осуждении.

Поздравляю вас с наступающим днем вашего тезоименитства. Усердно желаю вам проводить оный благополучно и спасительно, не отлучаясь от своей обители. Сие спокойствие будет спасительнее для вас. Есть пословица: чего не видят, о том и не бредят. И для меня сие приятнее. Ни к чему ныне люди столько не склонны, как к осуждению ближнего. Потому и должны мы исполнять слово: не давай вины ищущим вины. Не оскорбитесь, что сие пишу. Потщитесь с терпением сносить неприятности, и тем угодить Господу Богу. В терпении вашем стяжите души ваша. Буди на вас благословение Божие.

26. О скорби.

Не смущайтесь много в скорбях своих. Помысли, что все Богу угодившие сим скорбным путем шествовали. Возложи на Господа печаль свою, и Той поможет. К Нему вопи: радости моя, избави мя от обышедших мя!

Хотящий благочестно жити гоними будут. В терпении вашем стяжите души ваша. Молю Господа, да подаст вам терпение; без воли Божией ничто не бывает. Всему будет конец: но воздаяния в Царствии Божиим бесконечно. Буди на тебе Божие благословение!

Истинно желаю тебе спасения душевного, и телесного здравия. Не ослабевай, возлюбленная, в скорбях твоих, но всю

печаль возложи на Господа Бога, яко Той печется о нас. Он все устроит во благое, и приведет тя в тихое пристанище, еже угодити Ему. Ему единому прилепись любовью, Ему единому поработай в сей жизни; а Он успокоит тя в будущей, вечной и бессмертной жизни, и здесь сохранит тя от всех козней диавольских. Буди благословение Божие на тебе, и на всех твоих!

27. Полюби Господа – иди скорбным путем.

«Возлюби Господа Бога твоего от всего сердца твоего, от всея искренности твоей, от всея души твоя» (Лк.10:27), яко да на вся Богоугодная дела удобна и желательна будеши. Аще же хочеши поработати Господу Богу, уготови душу твою во искушение. Хотящий благочестно жити гоними будут. *«И многими скорбьми подобает внити в Царствие Божие» (Деян.14:22).* Не смущайся смутой монастырской. Сие возшло в обычай. Терпение есть трудная добродетель, но без того жить не можно. Ибо к Царствию небесному нет иного пути, по слову Спасителя: *«внидите узкими враты» (Мф.7:13);* а вы для того и мир оставили, чтобы идти сим путем. Взирай на распятого Господа: Он оставил нам образ последовать стопам Его. Призывай Его в помощь; возверзи на Него печаль свою. Он рек: *«призови Мя в день скорби твоя» (Пс.49:15).*

Твое почтенное письмо я получил от 23 мая. Сорадуюсь твоей радости; и всегда мы должны быть великодушны во время посещения Божия к нам. Он, когда и скорби посылает на нас, милует нас: егоже бо любит Господь, наказует: *«Аз ихже аще люблю, обличаю и наказую» (Откр.3:19).* Благодарить всегда мы должны и любить Его за несказанную Его к нам милость: мы только о временном печемся, а Он о вечном нам благе промышляет. Чем мы докажем Ему любовь, аще не исполнением Божественных заповедей Его? *«Аще любите Мя, заповеди Моя соблюдайте» (Ин.14:15).* *«Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя: Господь утверждение мое» (Пс.17:2–3).* Како убо Тебе любить не имамы? Ты бо ми еси Бог един, источник жизни, и податель всех благ.

28. С началом поста.

С наступающим святым постом поздравляю и желаю проводить постное сие время в душеспасительных упражнениях, и достигнуть святого Христова Воскресения. Я, слава Богу, живу еще: «от юности моя враг мя искушает, сластями палит мя; аз же надеяся на Тя, Господи, побеждаю сего». Молю и вас, возлюбленная чада моя, щедротами Божиими представите телеса ваша жертву живу, святу, благоугодну Богови, словесное служение ваше, и не сообразуйтесь веку сему.

29. О течении в горний Иерусалим.

Молю Бога, да утвердит тебя на спасительном шествии к небесному граду: не имамы бо зде пребывающего града, но грядущего взыскуем. Теки, возлюбленная, по Апостолу слову: *«также тецйте, да постигнете»* (1Кор.9:24), и – терпением да течем на предлежащий нам подвиг, взирающе на начальника веры и совершителя Иисуса Христа. Всем сердцем моим взысках Тебе, Господи! не отрини мене от заповедей Твоих!

30. О посещении угодников болящими.

Сожалею, что матушка ваша нездорова. Советую ей приехать в Ростов, и помолиться святителю Димитрию. Дело спасительное держаться Бога и Его угодников. При сем посылаю вам просфору и масла от Святителя, с желанием всех благ от Бога. Да укрепит Он вас, да утвердит, и низпослет Свое благословение на вас и на благословенный ваш дом.

31. О смерти юной девицы.

Любезная ваша племянница скончалась во младых летах и цвете своей непорочной юности. На ней сбылось Божественное Писание: *«преставлена бысть, восхищена бысть, да не злоба изменит разум ее»* (Прем.4:10–11): угодна Богу непорочная душа ее. Радоваться, а не плакать о ней должно, что Господь Бог похитил от прелестного и непостоянного и маловременного мира сего к бесконечному, небесному Своему Царствию, и присносущной радости, для чего мы и сотворены, когда Праведный Судия изречет: *«Приидите благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие»* (Мф.25:34). Итак, отрите слезы о разлуке ее, а пролейте их о себе и о

упокоении души ее, и потщитесь угодить Господу Богу, да удостоит и вас участниками быть Своего блаженства.

32. Наше утешение – Господь.

Господь Бог да утешит вас: Он Отец щедрот и Бог всякие утехи, утешая нас во всякой скорби нашей, и – всю печаль возверзите нань, яко Той печется о нас. Он рек: *«аще забудет жена исчадие чрева своего; но Аз не забуду тебе»* (Ис.49:15). Он нам прибежище и сила, помощник в скорбях; и мы должны молить Господа о вас и родителе вашем, да устроит к пользе душевной и спасению его.

33. Тесный путь.

Тесный путь вводя в живот вечный, а пространный и широкий вводит в смерть. Обижающий тебя избирают путь широкий. Время сие есть: *«обидяй да обидит, и скверный да сквернится, святой да святится»* (Откр.22:11). – *«Терпением да течем на предлежащий нам подвиг»* (Евр.12:1), и в терпении вашем стяжите души ваша. Не скорбите, Бог утешит вас.

34. Иноческое житие.

В каком монастыре ни жить, но Богу жить – исполнять Его святую волю, помнить реченное: *«аще кто не отречется всего своего имени, не может Мой быти ученик»* (Лк.14:33). Все мирские пристрастия оставить, быть в повиновении. В церковь ходить к началу, ко всякому пению, по гостям не ходить; всех себя низшим почитать. Иметь терпение, смирение, целомудрие, чистоту душевную и телесную. Помнить: *«внидите узкими враты»*, и – *«многими скорбьми подобает внити в Царствие небесное»*, и – *«в терпении вашем стяжите души ваша»*. За сии временные труды и подвиги Сам подвигоположник Иисус Христос скажет: *«приидите благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царство»* (Мф.7:13; Деян.14:22; Лк.21:19; Мф.25:34). За труды временные – воздаяние вечное.

35. Изречения из бесед отца Амфилохия.

Слава Божия и благословение есть добродетельнейшее житие.

Спасительный путь труден, поскольку он ведет в гору; а живущие по страстям идут под гору.

Нужнейшие добродетели человеку, и без коих он быть не может: смирение с кротостью, и долготерпение с любовью.

Господи, Господи, научи, вразуми, утверди! Ты веши мои желания, Ты веши мою немощь; слабость подкрепи, немощь поддержи, греховность истреби, и спаси мя, имиже веши судьбами.

Поститься не всегда здоровье позволяет, молиться не всегда время есть; а смириться всегда и везде ничто не мешает.

В исправлении наших обязанностей всего потребнее самоотвержение.

Господи, вразуми, Господи, просвети, Господи научи, и имиже веши судьбами спаси мя грешного.

Потщитесь Господу Богу угодить верою правою и добрыми делами.

Не прельщайтесь тлеющими мира сего красотами: *«видимая бо временна, а невидимая вечна»* (2Кор.4:18).

Наше бо житие на небесех есть, отнюдуже и Спасителя нашего ждем.

Хотящий благочестно жити о Христе Иисусе гоними будут. Тесный и прискорбный путь вводяй в живот: *«но радуйся и веселися, яко мзда твоя многа на небеси»* (Мф.5:12).

XIII. Наставления преосвященного Антония, архиепископа Воронежского и Задонского¹⁰

1. Кому нужно Евангелие?

«Евангелие, – говорит архипастырь сей, – нужно не для одних монахов; мирские люди находятся в житейском море; корабль их угрожается частыми треволнениями. Если не будут держаться слова Божия, и полагать оное в основание своих мыслей, чувствований и поступков: то погибнут, не доплывут к желаемому отечеству – к небесам».

2. Комната без образа Божия.

Некогда был святитель приглашен для освящения вновь отделанной залы одного общественного здания. Зала великолепная, собрание публики в ней было большое и знаменитое. Преосвященный Антоний, прибывши в полдень прекрасного дня, вошел в залу, смотрит – нет нигде образа. Вдруг говорит начальствующим лицам: «как мрачно в зале! – Ему отвечают: сегодня день светлый! – Владыка снова повторяет: Мрачно у вас». Те пришли в недоумение. Но архипастырь вывел их из одного, сказавши: «зала хороша и богато убрана, да нет образа: без образа как бы ни была украшена комната, а все будет мрачна». Тотчас принесена была икона Христа Спасителя, и тогда преосвященный освятил залу.

3. Убогая храмина.

Древних лет полковник Матвеев подошел к преосвященному и говорит: «ваше преосвященство! я желал бы, чтобы вы и меня удостоили своим посещением; но не осмеливаюсь вас о том просить. У меня небольшой хуторок; дом мой нельзя назвать домом, – он больше похож на хлев». Преосвященный на это ему отвечал: «а над каким местом воссияла звезда, путеводившая волхвов? Я у вас буду». И в тот же день на пути заехал к смиренному, добродетельному старцу, и в духовной беседе разделил с ним несколько времени.

4. Благодетие.

«Благочестие, – говорил он, – приближает человека к Богу. Подвиги благочестия доставляют такую славу, которая выше земных почестей».

5. Добродетельная жизнь.

Знаменитость рода не спасает нас, если не будем добродетельны и человеколюбивы. Истинное благородство приобретается исполнением воли Божией.

6. Пути спасения.

Преосвященный Антоний некогда говорил о святом Антонии Великом, что сей угодник Божий считал три пути, ведущие человека к небесному царствию. Иные люди от юности возлюбили Бога, и всем сердцем Ему работают – это первый путь спасения. Другие к тому побуждаются страхом будущих мук и ожиданием неизреченных радостей: это второй путь. А иных по своему милосердию Господь спасает, посылая им болезни и разные бедствия, которые их исправляют и приводят к добродетели – это третий путь.

7. Что думает порочный и добродетельный.

Некогда говорил преосвященный о порочном и добродетельном: «Порочный думает, что никто его не видит, когда он предпринимает, или делает зло в уединенном месте. Ошибается он в своем мнении. Бог все видит: ангел-хранитель есть всегдашний свидетель наших дел. Добрый делает добро не только в присутствии других но находясь и один собою: ибо он имеет в сердце страх Божий, боится оскорбить преступлением всевидящее око Божие. Горе грешнику! Радость праведной душе!

8. Как избавиться от мыслей порочных о самоубийстве.

Некто приходит к преосвященному и объявляет ему о тягостном состоянии души своей, в котором он не имеет покоя от нечистых, лукавых, законопреступных помыслов – и впадает иногда даже в отчаяние, так что готов лишиться себя жизни. Архипастырь советовал ему худые мысли, в душу приходящие, считать ни за что, не останавливаться на них, но освободиться от них и заменять их благими размышлениями; тем более стараться не приводить их в действие. Когда прирастет уму порочная мысль, тотчас обращаться к молитве, – и тьма в уме

исчезнет и воссияет свет. «Читайте, – говорил он, – молитвы: «Царю Небесный», «Святый Боже», «Пресвятая Троица», «Отче наш», «Верую», чаще повторяйте Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя грешного». Усердные воссылайте молитвы в Божией Матери и угодникам Божиим – и сойдет вам с небес помощь. Исповедайтесь, откройте духовному отцу вашему совесть вашу, ничего пред ним не скрывая – и тяжкое бремя отпадет от сердца вашего и водворится в нем спокойствие. Чувствуя за собою грехи, мы должны от них отставать, исправляться; памятовать всегда Слово Божие и ему следовать. Для чего предаваться печали и отчаянию? Господь благ и милосерд: Он печется о нас. Некоторые желания наши не исполнены? Будем молиться Богу: силен Господь исполнить добрые желания наши выше всякого нашего ожидания. Нас огорчают, нам сделали оскорбление, нанесли обиду? Обидевшего и оскорбившего великодушно простим, все терпеливо перенесем; за зло заплатим добром. Мы лишились весьма важного для нас блага? То совершилось по премудрому Промыслу Божию для нашего же счастья. С благоговением скажем ко Господу, Начальнику и Владыке жизни нашей: да будет воля Твоя! Господь может потерянное благо возвратить или взамен того послать нам подобное благо, или еще гораздо высшее. В нуждах и недостатках мы? Помолимся поусерднее Богу, и Он пошлет нам пищу и одежду, и покровителя, и благотворителя. Как бы ни было велико бедствие наше, избави Бог, каким бы ни было образом, сократить жизнь свою: за это назначена вечная мука. Трудно нам здесь терпеть сильную болезнь, унижения и скорби, каково же будет, когда подвергнем себя огню гееннскому? И потому жизнь свою земную – дражайший дар Божий, мы должны беречь. Она нам дана для приобретения блаженной жизни в будущем веке. Путь к тому – святая наша православная вера и добрые дела. Болезни, скорби и всякого рода бедствия, здесь на земле временны – награда за благодушное их перенесение в небесах бесконечна. Не злобствуйте и на ближних, какое бы ни сделали они вам зло. Господь и Спаситель наш Иисус Христос повелел прощать брату нашему согрешения, сделанные против

нас, велел ближних любить, но воспретил их ненавидеть и мстить им. Дурные помыслы от лукавого. Изгоняйте их размышлениями о благодати, премудрости и правосудии Божиим, о законе Господнем. Чтобы приобрести часть с избранными Божиими, старайтесь быть благотворительными, милосердными, терпеливыми, кроткими, воздержными, благочестивыми, верующими, добродетельными и святыми. Занимаясь своею должностью, с охотою и прилежанием трудитесь; от трудов честных и похвальных переходите к молитве, а от молитвы опять возвращайтесь к трудам. За все Бога благодарите, а за то исцеление обрящете душе вашей, и – спасетесь. Надобно воздерживаться от гордости: ибо по большей части гордым приходят дерзкие помыслы. Бывают люди, – продолжал высокопреосвященный, – которые как младенцы, вовсе не имеют нечистых мыслей. Таков в Киеве был отец Исихий, мой духовный отец, по происхождению принадлежавший к известной фамилии, сын полковника. Он вместе со мною учился в академии, и по любви к наукам был двенадцать лет в богословском классе; потом поступил в монашество, был посвящен в иеромонаха и жил в Выдубицком монастыре. Этот раб Божий, друг истины и добродетели, по своей чудной простоте и чистоте сердечной, не только уклонялся от всякого зла, от слов праздных и душегубных; но даже вовсе не понимал, что такое неприличные помыслы. Ибо душа его горела непрестанно Серафимскою любовью к Богу и была проникнута живейшею любовью к ближним. Поучая и ближних любви святой, весьма часто он повторял сие Апостольское слово: *«Вся вам любовью да бывает»* (1Кор.16:14).

9. Память о Боге в счастии и горе.

Говорил преосвященнейший: «когда тревога, тогда и до Бога. Так люди по большей части в несчастьях прибегают к своему Зиждителю: в счастии мало думают о Виновнике и Подателе всех благ – Боге, мало заботятся о спасении души своей. В счастии же, по словам Иоанна Златоуста, человек должен почитать себя должником Божиим; а в несчастьи, когда несчастье переносит без роптания, с благодарением и молитвою, то Бога имеет своим должником».

10. О Златоусте и его писаниях.

Преосвященный говорил о наставнике своем преосвященном Иринее, бывшем ректоре Киевской академии, который позволял ученикам своим приходить к нему и спрашивать его, что они не понимают, открывать ему, как другу, свои мысли, и радовался, когда они к нему приходили. Однажды некто из товарищей сказал: «жалко, что святой Иоанн Златоуст мало жил на свете: он бы еще много написал». Мудрый Ириней на сие отвечал: «он все написал, что, по благодати Божией, нужно было ему написать, обогатил Церковь и реки его златых учений в течение веков льются и напаяют умы и сердца верных для творения святой добродетели».

11. Венец духовным писателям.

Однажды высокопреосвященный вынес из своего кабинета полученную им из Москвы книгу: «Дух святого Иоанна Златоуста». На первом листе прекрасно выгравировано изображение пишущего Златоуста; возле него стоит святой апостол Павел, и, склонившись к нему, беседует. Святой Прокл, келейник святого Златоуста, сквозь скважину двери смотрит в комнату, в которой великий святитель пишет ночью беседы свои на послания святого апостола Павла. Архипастырь, поцеловавши лики святых, хвалил искусную гравировку, и, между прочим, говорил: «блаженны те, которые сотворят и научат. Творения святых: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Димитрия Ростовского, Тихона Задонского и других, служат к просвещению людей и к обращению их на путь истины, а это приносит творцам большую награду от Бога, и до скончания века будет причиною светлейшего им венца».

12. О творениях св. Ефрема Сирина.

Некогда спросил высокопреосвященный у своего собеседника: «читали ли вы сочинения святого Ефрема Сирина?» Тот отвечал: «читал некоторые слова в «Христианском чтении» на русском языке; читал и на славянском, который у меня есть, переведенный еще при Государе Императоре Петре Великом». На что сказал архипастырь: «хорошо бы вновь перевести всего угодника

Божия: ибо старый славянский перевод не для всех понятен. Творения святого Ефрема – великое сокровище для чтения».

13. Урок из жизни митр. Серапиона.

Преосвященный Антоний рассказывал о своем благодетеле митрополите Киевском Серапионе. Когда приезжал в Киев митрополит Платон, то Серапион, хотя сам был митрополитом, но не смел при нем сесть из благоговения. Серапион любил, чтобы младшие воздавали почтение старшим. Прежде был такой святой обычай, что ежели не начнет за столом говорить старший, то младшие хранят молчание. Серапион был муж глубокомысленный; прежде сам обдумает основательно о каком-нибудь деле, а потом спрашивает о том мнения у других. Он 18 лет был Киевским митрополитом, и во всю жизнь старался, чтобы человека не оскорбить.

14. О разговорах в церкви.

Некогда после обедни сидели у преосвященного родные и еще некоторые госпожи. Архипастырь спросил у одной из них: «что вы не взяли с собою маленького своего сынка? – Ваше высокопреосвященство! он все разговаривает в церкви». Здесь же сидела одна благородная девица, которая, вероятно от болезни своей, тоже часто говорила в церкви. Она отозвалась: «нельзя же и не говорить». На это владыка сказал: «говорить в церкви не должно. Всему есть свое время, время говорить, время молчать. В церкви же должно молчать, слушать, что читают, поют и молиться Богу. И епископ слушает, когда читает чтец, и не должен в то время делать возгласа, но покоряясь уставу святой Церкви, пребывает в безмолвии. Грешно говорить в храме, ибо разговоры во время Богослужения оскорбляют величие Божие, умаляют честь Божию, унижают любовь Божию. Почему нечестивые и дерзкие, как уничижители Бога великого и страшного, должны опасаться суда Божия».

15. О чтении житий святых.

Преосвященный Антоний иногда разговор свой заимствовал из видимых предметов. В одно время материя беседы взята была от висевшего в его келлии портрета С.-Петербургского митрополита Михаила. Архипастырь говорил о Михаиле: «когда сей знаменитый иерарх был в Киеве, то, между прочим, сказал

о важности Четы-Минеи, то есть, житий святых: тот много драгоценного не читал, что не читал еще Чети-Минеи. Ибо здесь изящные добродетели являются в светлых образах; здесь блистает в примерах Евангельская истина; здесь примеры, к святой жизни приводящие. Из жизни святых мы яснее постигаем невидимый мир, где сияет солнце правды – Христос Бог наш. Что значат сочинения светских мудрецов пред сими творениями святителя Димитрия? Что суетные умствования и баснословные вымыслы пред высокими истинами, наподобие драгоценных камней сияющими в сих святых писаниях? Чтение празднословных сочинений ведет к ошибкам, заблуждениям, к жизни греховной, а чтение житий угодников Божиих все заключает нужное к спасению нашему, к счастью временному и к блаженству вечному. Жизнь святых, продолжал преосвященный, научает нас, каким образом исполнять заповеди Господни. Господь рек в Евангелии: *«возьмите иго Мое на себе, и научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем»* (Мф.11:29). Что же значат кротость и смирение, и каким образом украситься сими добродетелями? Читайте Чети-Минеи. Угодники Божии, эти земные ангелы и небесные человеки, научат вас».

16. Поклонение Христовым страстям.

Здесь говорено было о святителе Иоасафе, которого чудотворные мощи почивают в Белгороде, что сей угодник Божий, всякий час воспоминая о пришествии в мир Спасителя, о Его страданиях и крестной смерти, особенную читал молитву. Преосвященный Антоний слово в слово на память произнес сию молитву святителя Иоасафа: «буди благословен день и час, в оньже Господь мой Иисус Христос мене ради родися, распятие претерпе и смертью пострада. О, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! в час смерти моя прими дух раба твоего в странствии суца, молитвами Пречистыя Твоя Матери и всех святых Твоих, яко благословен еси во веки веков. Аминь».

17. О молитве при звоне церковном.

Иногда архипастырь Антоний тому же учил, чему и святитель Димитрий Ростовский, чтобы, слыша бой часового колокола, читать: «Богородице Дево, радуйся», или другие

молитвы в честь Божией Матери, дабы в каждый час воспоминать о чудесах Ее и неизреченных благодеяниях, человеческому роду оказанных через воплощение от Ее пречистой утробы Сына Божия.

18. Как проводить пост.

Некто из приближенных по случаю наступающего Великого поста спросил преосвященного Антония: «как, святитель, проводить пост Великий?» На это преосвященный сказал: «ходите в церковь. Матерь наша Церковь научит нас, как проводить Великий пост. С молитвою соедините воздержание от запрещенных Церковью снедей, с воздержанием милостыню, с милостынею любовь, смирение и прочие святые добродетели. Должно поговеть, исповедаться, приобщиться Святых Христовых Таин, и так спасительно приготовившись, встретить в небесной, неизглаголанной радости и Светлое Воскресение Христово».

19. О Божественных дарах в дни Святых праздников.

Говорил некогда преосвященный Антоний, что всеблагий Господь награждает верующих своих, Его любящих и усердно Ему работающих, особенно в великие праздники, на Рождество Христово, в Крещение, на Пасху и другие, посылая им бесценные праздничные подарки: иному слезы о грехах, любовь, смирение; иному долготерпение, благодать, кому чистую молитву, а иногда посылает и временные вещественные награды.

20. «Что есть благочинный»?

Приходит к преосвященному Антонию некоторый благочинный. Св. архипастырь, выслушав благосклонно его донесения, начал говорить так: «Что есть благочинный? Тот, который управляет своим благочинием. Благодетельных, прилежных, исправных похваляет и делает о них хороший отзыв; враждующих мирит, неисправных и подверженных слабостям не одобряет, старается об их исправлении, угрожает им. Так и должно быть. Нельзя, чтобы люди были оставлены сами себе на волю. Нужен для них страх, и Бог нам угрожает. Слово Его святое для нас как гроза – оно казнью грозит грешным, нарушителям заповедей Господних. Однако не в том

еще только состоит обязанность благочинных, чтобы ревностных в своей должности священно и церковно-служителей одобрять, а ослабевающих не одобрять. Добродетельный, исправный, благоговейный, способный, сам себя таковым окажет: я его узнаю и без тебя. Порочного же хотя бы ты старался и прикрыть: однако он своими худыми делами себя обнаружит. Есть еще важнейшее назначение благочинных. Царь и Пророк говорит: *«тебе оставлен есть нищий, сиру ты буди помощник»* (Пс.9:35). Кому это поручается нищий? Сироте ты буди помощник. Кого, между прочим, должно разуместь под словом ты? Меня архиерея и тебя благочинного. Глагол Божий, устами святого пророка изреченный, относится к нам обоим: нищий и сирота нашему попечению вверяются. Когда ты увидишь бедного, увидишь беспомощного сироту, донеси мне о них: я им сделаю пособие. Есть такие бедные, которые несмотря на великие нужды свои не осмеливаются меня просить, а иные и хотели бы подать просьбу: но от других встречают препятствие, или по причине разных неудобств не могут того исполнить. Прямая обязанность благочинных донести мне о таковых. Я им окажу помощь. Без тебя благочинного я не могу подать помощи убогим людям, не зная их: а без меня ты, не имея сам средств, не можешь отереть их слез, удалить от них прискорбную нужду. Итак, благочинные должны себе поставить в непременною обязанность доносить мне о бедных и сиротах».

21. Душевная слепота.

«Слепота есть не одна телесная, но и душевная. Душевная слепота бывает и при мудрости земной, когда человек не старается узнавать волю Божию, или узнавши действует вопреки оной. Неверие помрачает ум, и препятствует видеть истину; злоба затемняет око души, от чего вместо добра желают и делают зло. Слепота душевная есть незнание себя, удаление от себя памятования смерти, суда и геенны. Эту слепоту составляют все смертные грехи и порочные страсти, которым предается человек и не старается их в себе истребить. А чувствуя на душе своей слепоту греховную столь пагубную, обратимся в усердных молитвах ко Господу, и подобно слепцам, в Евангелии упоминаемым, вознесем к Нему с умилением глас

свой: Помилуй ны, Иисусе, сыне Давидов! Или каждый из нас да приносит сию молитву: Просвети очи мои, Христе Боже, да не когда усну в смерть. Человеколюбивый Господь, Спаситель наш, Который есть истинный свет, просвещающий всякого человека, грядущего в мир, просветит мысленные очи сердца нашего светом Божественных Своих велений, и Своею благодатью поможет нам неуклонно проходить путем добродетели, необходимой для наследования обетованных благ».

22. Причина любви.

Замечая великую любовь народа к преосвященному Антонию, один из знаменитых посетителей спросил сего архипастыря: «от чего вас так все любят? – Есть тому причина», отвечал преосвященный Антоний. Гость опять спросил: «какая, ваше преосвященство? – Антоний отвечал: любовь», то есть, что он любовь всеобщую приобрел своею любовью: ибо для всех он старался быть всем.

23. Монастырское гостеприимство.

Весьма не редко обедали у преосвященного и гости: ибо гостеприимство была любимая его добродетель. «Нельзя не принять приезжих, – говорил иногда преосвященный Антоний: они гости Святителя Митрофана, а я его служка».

24. «Святая Святым»!

Мы в церкви слышим возгласение служителя алтаря Господня: «Святая Святым!» Эти слова должны нас вразумлять, чтобы не иначе жили, как свято. Ибо святое только святым назначено. *«По звавшему вы святому, – говорит св. Апостол Петр, – и сами святы во всем житии будите. Зане писано есть: святы будите, яко Аз, т.е. Господь Бог, свят есть»* (1Пет.1:15–16).

25. Служба и хлопоты в церкви.

В один праздник в.-преосвященный Антоний после обедни, которую служил сам, пригласил некоторых сослужащих из почетного духовенства к своему столу. Предмет разговора за обедом сначала был обыкновенный. Потом владыка стал жаловаться, что у него в ухо колет, ухо болит. Некто из духовных сказал, что окно в алтаре было открыто, хотели закрыть, но думали, что его в.-преосвященству угодно окно оставить

открытым – потому и не закрыли. На это архипастырь сказал: «а я не заметил открытого окна, да и вам не советую заниматься во время богослужения ничем посторонним. Если бы вы послали закрыть окно, то на вас бы обратили внимание, и на того, кто бы стал закрывать окно. Через то вы у предстоящих отвлекли бы мысль от Бога, да и вам самим после развлечения трудно было бы возгреть в себе дух благоговения и усердной молитвы».

26. О чтении поучений в монаст. церквах.

Преосвященный Антоний спрашивал у одного настоятеля монастыря: «читают ли у вас поучения в церкви? – тот отвечивал: читают, святой владыко, когда много бывает народа: а если мало, то и не читают». На это сказал архипастырь: «должно ежедневно читать поучения, хотя бы десять человек в церкви было, хотя бы один. И один, с любовью и желанием принявши слово закона Божия, может другим оно передать, может и сам спастись, и ближних своих назидать, располагая их к исполнению дел богоугодных и обществу полезных».

27. О соборовании.

Некоторые боятся в трудной болезни просить совершения над собою спасительного таинства елеосвящения. Чтобы уничтожить напрасную боязнь таковых, владыка рассказывал о схимнице, ему знакомой в Киеве, столетней старице блаженной Евфросинии. Часто она находилась в болезненном состоянии, близь смерти: но когда ее исповедают, приобщат Святых Таин Христовых и особоруют святым елеем: то она снова возвращалась в жизни, и поправлялась в своем здоровье. «Человек сорок из тех, которые в течение многолетней жизни моей меня соборовали, уже переселились в иной век, а вот я, по милости Божией, еще здесь живу», говорила о себе Евфросиния.

28. О творении молитвы Иисусовой.

Преосвященный Антоний, посетивши некогда в Покроводевичьем женском Воронежском монастыре многолетнюю старицу, болящую монахиню Таисию, сказал ей: «чаще беседуй с Богом, читай молитвы. – На это Таисия

отвечала: такая слабость бывает, что и молитв читать не могу. – Архипастырь сказал: читай Иисусову молитву: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную. – Таисия отвечала: так иногда бываю слаба, что и этой молитвы прочесть не в силах. – Преосвященный подал такой совет: по крайней мере произноси сладчайшее имя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа: говори: Иисусе мой! Иисусе мой! и ты получишь подкрепление душе твоей».

Преосвященный Антоний поучал тайной молитве. Имеешь время, в уединении твоей комнаты усердно молись Богу. Вдруг услышал, что кто-то к тебе идет; встань, поговори, что нужно с пришедшим. Потом, проводивши его, опять стань на молитву. Если и еще кто придет; то ты, не давая заметить, что занимался молитвою, прими его и удовлетвори его просьбе. А после снова можешь обратиться к беседе с Богом. Тайная молитва возлагается на нас сею заповедью Христовою: *"Ты же, – сказал Господь, – егда молишися, вниди в клеть твою, и затворив двери твои, помолися Отцу твоему, иже втайне: и Отец твой, видяй втайне, воздаст тебе яве"* (Мф.6:6).

29. О любви к Богу.

Одной госпоже говорил преосвященный Антоний: «надобно любить Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа, к Нему прилепляться, в Нем находить блаженство наше. Все здесь на земле изменяется; но в Господе Боге нашем блаженство наше неизменно, вечно».

30. Долгота жизни и богоугождение.

В день ангела желали преосвященному многолетия. На это владыка сказал: «хорошо и несколько минут прожить свято и богоугодно. В Боге и несколько секунд проведенных дороже, значительнее многих лет в уклонении от воли Божией прошедших. Господи! сподоби от святейших Твоих законов ни на минуту не уклоняться».

31. О богоугождении.

Преосвященный за обедом говорил: «Господь нас на рамо Свое восприял, да не оставляем Его, и не убежим от Него, чтобы скитаться по стремнинам и дебрям – деланием святых

Его заповедей постараемся угодить Ему, – и Он нас принесет к Отцу Своему, в вечное Царство Святых Своих».

32. Всепрощение Христова кающемуся.

«Легко было, – говорил архипастырь, – создать человека, но чтобы воссоздать, нужно было Слову воплотиться. Никакой Ангел, ни Архангел не спас человека: но Сам Сын Божий. Господи! как Ты себя истощил ради нас грешных. Научи нас творить волю Твою. Ты Бог наш, наш добрый Пастырь, а мы овцы пажити Твоей. Впадаем в грехи; через то отрекаемся Христа, но должны немедленно и раскаиваться, омывая слезами покаяния согрешения наши, как сделал Петр, отрекшись от Искупителя. Сколь пламенно было обращение св. апостола Петра ко Господу, и Господь любил Петра за его усердие, великую приверженность, за его сильную любовь: если бы и Иуда обратился ко Господу так, как Петр, рассуждает Златоуст: то Господь по человеколюбию Своему, простил бы его. Грешница, слезами омывшая ноги Христовы, получила прощение; а Иуда и ученик был, но, сребролюбием омраченный, погубил себя».

33. Злословие.

Предостерегая от злословия и клеветы, в одно время сказал: «сколь мы грешим, что с языком не умеем обращаться. Дорогие одежды, как вещает Златоуст, бережем, а свою душу без всякого внимания оставляем. Маленькая коробочка пустая, но в нее можно много положить бриллиантов. Так и душа. Обогатим ее словом Божиим и добродетелью – и она будет блаженна».

34. Воздаяние праведным и грешным.

Некогда, в начале июня, в прекрасный день, преосвященный архиепископ Антоний, в загородном своем Троицком доме стоял на балконе вместе с своим приближенным, и указывая на зелень, цветы и деревья своего сада, так говорил: «кто бы мог подумать (если бы прежде не знал), видя зимою обнаженное сие место, чтобы оно такою исполнилось красотой. Но вот и пришла весна, а не все деревья облеклись зеленою своею одеждою и цветами. Посмотрите – вот между зеленеющими есть и сухие деревья.

Они обнажены и ничем не украшены – так и во второе славное пришествие Христово воскреснут мертвые! Восстанут праведные и грешные. Но праведные просветятся как солнце в царствии Отца небесного, а грешные явятся во всей безобразной наготе своей. Праведные воскреснут для жизни вечной и блаженной, а грешные пойдут в муку вечную».

35. Кратное изложение закона Христова.

Однажды за обедом архипастырь говорил, что все заключают слова Господа нашего Иисуса Христа: *«научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем»* (Мф.11:29).

36. О размышлении о читанном в церкви из слова Божия.

Некогда преосвященный Антоний говорил за столом: «как драгоценны ныне читанные зачала того и другого Апостола и оба Евангелия!» Апостолы, тогда читанные в церкви, во время Божественной литургии, были – один зачал 296, а другой зачал 153; Евангелие одно от Матфея зачал 34, другое от Луки зачал 89. Сие последнее оканчивается словами Господними: *«Всяк возносяйся, смирится: смиривый же себе вознесется»* (Лк.18:14). Думаю, не просто архипастырь сказал о важности читанного Апостола и Евангелия: но во-первых, чтобы в памяти нашей возобновить Божественные истины, к спасению нашему служащие; а во-вторых, желая нас вразумить, чтобы мы всякий раз по окончании обедни, пришедши домой, и до обеда и за обедом помнили читанное во храме слово Божие, его имели в сердце, и сообразно оному препровождали жизнь свою. Если же кто и забыл бы читанные в Церкви Апостол и Евангелие, то зная, сколько они нужны для душевного спасения, прочитывал бы их дома, если у себя имеет священную книгу Евангелия и Апостольских посланий с означением, в какой день читается в церкви какой Апостол и какое Евангелие; а если кто у себя не имеет Нового Завета Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа: то старался бы приобрести оный для внимательного чтения, изучения и руководства своего к блаженной вечности.

37. О смирении.

Некогда преосвященный Антоний говорил: «смирение – высота. Могу ли я осуждать других, когда сам имею многие недостатки. Я не знаю, что в сердце и в уме ближнего. Нет

оконцев, сквозь которые бы я проник моим взором в душу другого. Но я очень знаю себя самого: я грешен. Это я очень хорошо знаю; а в суждении других людей могу ошибаться. *«Не судите, да не судимы будете» (Мф.7:1)»*.

38. О кротости.

Еще преосвященный говорил: «кротким открываются тайны Божии. *«На кого воззрю, – сказал Господь наш, – токмо на кроткого и молчаливаго, и трепещущаго словес Моих» (Ис.66:2)*. Кто же кроткий? тот, которого когда укоряют, а он не гневается».

39. О смирении и любви.

Вот еще беседа архипастыря о смирении и любви: «смиранный сердцем уподобляется Сыну Божию. Смиранный и клеветы, и злословие, и оплевание, и биение, и всякого рода бедствия благодушно терпит и молится за самых врагов своих. Смиранный думает, что он всех хуже, грешнее. Всех он любит, всем желает добра. Нося Бога в душе своей, смиренный не носит никаких скорбей. При напастях он радуется; он всегда спокоен; все ему друзья. Еще тут он предвкушает радости жизни небесной. Господь Иисус Христос, Спаситель наш, принял нашу плоть, Создатель наш пришел, чтобы помиловать нас грешных. Он нам прощает долги наши, наши беззакония, наши оскорбления, которые мы Ему делаем. Как же нам не прощать ближним нашим их против нас несправедливости, их оскорбления? Если Господь нас любит, и заповедал нам любовь взаимную: любите, сказал Он, друг друга; то как нам всех не любить? Как не повиноваться такому Благодетелю?»

40. Инок и келлия.

Однажды, посетивши келлию простого монаха, архипастырь сказал ему: «довольно монаху в келлии иметь образа и книги».

Одному ученому и учащему иеромонаху сказал в назидание: «любите уединение келлии, занимайтесь неутомимо своим делом и неослабно пребывайте в молитве».

41. О воспитании детей.

Смотрителю духовного училища, которого надзору вверялись и казенные питомцы, сказал преосвященный Антоний: «вы имеете своих детей. Как вы заботитесь об их

благосостоянии, так пекитесь о воспитании и счастии детей, вверяемых вам начальством».

Когда пришли к преосвященному Антонию директор гимназии с инспектором и учителями, архипастырь им сказал: «Вы мои помощники: я один ничего сделать не могу. Я подобен человеку, который поставлен на высокой колокольне – приглашаю, зову: но кто меня слышит? Насаждайте в детях страх Божий, научайте их знать Бога, Его любить и усердно Ему молиться, запечатлевайте в сердцах их святую веру, любовь к православной Церкви нашей и к ее святым уставам, любовь к Царю и Отечеству. Вот христианское богатство наше!»

42. Изучение славянского языка.

Преосвященный советовал родителям, чтобы они сыновей и дочерей своих обучали в числе других полезных предметов и славянскому языку, нужному к уразумению Священного Писания, книг церковных, а также и молитвенных. В Воронеже, говорил архипастырь, прежде было обыкновение, что отцы за дочерьми давали в приданое Евангелие и круг Четиих-Миней.

43. Скорбь о ближних.

Одну приезжую особу так преосвященный Антоний утешал: «скорбь о ближних иногда полезнее для души собственной скорби. Жаль, что редко сия скорбь нас посещает. Нетерпение надобно побеждать упованием: Господь и утешит такую скорбь сердца вашего – а врачевство – молитва и молитва».

44. Смирение святителя.

Преосвященный Антоний отличался смирением. Всегда видя пред очами своими Бога, как говорит пророк: *«предзрех Господа предо мною выну, да не подвижуся»* (Пс.15:8), умалял себя, почитал себя ничтожным. «Много лет я прожил, – говорил он, – а нет добрых дел. Когда я рассматриваю людей, все они хороши, святы: один я грешен, сам себя обвиняю, а всех считаю добрыми. Один я не хорош».

45. Отношение к злословящим.

Гордый радуется о похвале, а смиренный о бесчестии своем утешается. Когда кто преосвященному объявлял, что такой-то вас злословит: тогда архипастырь говорил: «он еще не все знает мои слабости и недостатки, я еще хуже, нежели как он

о мне думает». А когда приходил к нему тот, кто худо о нем отзывался, преосвященный ему не выговаривал, пред ним не оправдывался, а с отличною любовью и ласковостью его принимал, угощал, благодетельствовал ему, хорошо о таком отзывался в исполнение глагола Спасителя: *«любите враги ваша, добро творите ненавидящим вас, благословите кленущия вы, и молитесь за творящих вам обиду»* (Лк.6:27–28).

46. Святитель-бессребреник.

Преосвященный Антоний, зная, что корыстолюбие есть корень зол, и тени не имел оногo. Имущество, которое у него было, не щадя раздавал бедным. Архипастырь сей говорил: «прежде имение церковное было имение нищих, бедных; теперь имение епископское может быть таковым. Нельзя епископу по своей воле располагать суммами церковными для воспомоществования неимущим. Что же я имею, то собственность есть убогих – а я при их милости содержу себя. Их молитвы сильны: ради их молитв и добродетелей и нас Бог милует, питает и все нам нужное в изобилии посылает».

Еще говорил преосвященный: «милостыня очищает нас от грехов, созидает нам вечные чертоги на небесах, дарует нам сокровища неистощимые, приближает нас к Богу. Святой Златоуст советует: когда ты идешь в церковь, умой руки. Это значит – подай милостыню. Лучше при жизни подавать милостыню, а по смерти нашей, кто за нас будет подавать?» Так говорил преосвященный, так сам и поступал.

47. «Райских дверей отвержение».

Преосвященный Антоний обращался часто в молитвах своих к Пресвятой Госпоже Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии, к сему словесному Раю: ибо, если и в земном раю не было никакой беды, ни болезни, ни печали, ни воздыхания: то если кто начнет притекать к Богородице, – мысленному радостотворному Раю, избавится всех бед и зол, и ожидаемый рай наследует сим Раем. Ибо Царица небесная есть райских дверей отвержение.

48. О совершении крестного знамения.

Когда одному помещику подарил преосвященный слово Златоуста о страхе Божием и о правильном изображении креста: то этот господин между прочим сказал, что уже теперь выходит из употребления креститься и молиться пред обедом и после обеда. Преосвященный Антоний с скорбью сказал: жалко, что люди сами себя уподобляют скотам несмысленным. Как не молиться Богу? Мы, одаренные разумом, способным постигать благодеяния Божии, должны непременно молиться Богу и в начале стола и после оногo: первую молитвою испрашивать благословения у Бога на принятие пищи, а второю благодарить за насыщение земными благами и просить, чтобы Господь не лишил нас и небесных благ.

XIV. Наставления старца Киево-Печерской лавры иеросхимонаха Парфения¹¹

1. Рассуждение выше всех добродетелей: чрез него душа противится страстям и помыслам, обуревающим ее.

2. Рассуждение выше всего, терпение нужнее всего, молчание лучше всего, многоречие хуже всего.

3. Потеря благодати страшнее всех потерь; нет бедственнее состояния, как состояние человека, потерявшего благодать. Весьма немногие возвращали ее величайшими подвигами. Надобно иметь непрестанную бдительность, чтобы сохранить ее. Она дается нам туне, по единому милосердию Божию: но к сохранению ее мы должны прилагать все свое тщание.

4. Враг неусыпно борется с нами. Прежде борет он нас с шуйей стороны, т.е. искушает нас нашими же страстями и похотями; а когда не успеет побороть с шуйей, борет нас с десной, т.е. в самых добрых делах наших устрояет нам сети к падению.

5. Чем ближе приблизишься ты к Богу, тем сильнее враг ухватится за тебя. Потому-то еще приступавши работами Господеви, уготови душу твою во искушение.

6. Враг во все наше доброе всевает свои плевелы.

7. Никогда не должно скоро последовать своему помыслу, хотя бы он и благ являлся, но испытывать его временем.

8. Чтобы стяжать терпение в скорбях и искушениях, веруй, что все делается с нами по воле Божией.

9. Крайне опасно последовать своим мыслям и рассуждению в деле спасения. Наш ум – ограниченное око плоти, которое может только видеть и распределять дела внешние и вещественные; а пути высшие должны мы предавать Самому Богу чрез отца нашего и наставника, и во всем следовать его рассуждению.

10. Наши желания и намерения беспрестанно изменяются и рассеиваются как прах. Итак, всеконечно должны мы умертвить свою волю и предаться воле водителя нашего.

11. Берегись осуждать ближнего, а чтобы не впасть в сие искушение языка, не присматривайся к чужим поступкам.

12. Нищелюбие и нестяжание великие сокровища уготовляют душе.

13. Неизреченная польза проистекает от уединения, но с ним неразлучна должна быть молитва.

14. Уединение и молитва выше всякого блага.

15. Стяжавший молитву не имеет времени и подумать о чем-либо земном: ему тяжелы и беседы и видения людей и все отвлекающее его от Бога.

16. Истинную молитву стяжать неизреченно трудно. Не раз душа за подвиг сей приблизится ко вратам смертным. Но кто уже сподобится стяжать ее, у того она как болячка вроснет в сердце и ничто не измет ее.

17. Любовь к Богу можно возжечь в душе только одною непрестанною молитвою.

18. Уединение внешнее должно сопровождаться уединением внутренним. Только совершенное удаление от человек, телом и мыслию, может даровать мир душевный.

19. Враг наводит уныние на всякую душу, хотящую спастись.

20. Страх Божий более поста и всех подвигов измождает плоть. Кто стяжал его, для того нет на земле ни скорби, ни радости.

21. Человек всеми своими усилиями, без содействия Божия, не может располагать ни внешнею жизнью своею, ни состоянием души своей. Без Бога ни до порога.

22. Наша человеческая воля есть только пожелать доброго и изыскивать на то средства, а совершитель и делатель всякого доброго есть Бог, а злое от нас.

23. И добре житьствовать и добре творить и добре мыслить – несть жертва Богу, а долг человеческий пред Ним.

24. Чтобы уклониться от смущения и сохранить дух молитвы, уклоняйся от всякого рода бесед и посещений, всему предпочитай уединение и часто размышляй о смерти.

25. Смерть вожделенна для любящих Бога, но страшна не уготовавшимся.

26. Хранение чистоты телесной должно сопровождаться хранением чистоты мысленной.

27. Чистоту телесную и мысленную можно стяжать только непрестанною молитвою и устремлением ума к Богу, пришествие Святого Духа посылает и истребляет все страсти.

28. Гнев, тщеславие или высокоумие и осуждение ближнего отгоняют благодать Святого Духа.

29. Честь от человек бываемая должна быть ненавистна душе, ищущей спасения и познающей свою немощь.

30. Излишество в пище наносит душе больший вред, нежели телу, и излишний сон – от излишней пищи.

31. Малейшее пристрастие не только к человеку, но и к вещи, наводит гнев Божий и дает место тли.

32. Для достижения совершенной чистоты не имей привязанности, даже духовной, ни к человеку, ниже к вещи: люби всякого любовью совершенною, как самого себя, но без пристрастия, т.е. не желай видения или присутствия любимого человека и не услаждайся мыслию о нем.

33. Молчание есть великая добродетель; язычный не исправится на земле.

34. Многоглаголье отгоняет благодать и погубляет теплоту души.

35. Нестяжание и молитва необходимы для спасения. Молитва рождает нестяжание, нестяжание молитву.

36. Кто сам не достиг в меру совершенства и начинает учить других, – погубляет и то, что имел.

37. Все средства употребляй для снискания мира душевного, и ничем, кроме молитвы и уединения, не обретишь его.

38. От того впадаем мы в немирствие с ближним, что не хотим, по слову Господню, отвергнуться самих себя.

39. Человек облагодатствованный не может быть немирен, или досадовать за что на ближнего.

40. Должно быть мирным и равнодушным во время гнева ближнего на нас, не трогаться словами, не смущаться угрозами, ибо они не могут иметь на наше будущее ни малейшего влияния: будет только то, что определил Бог.

41. «Царствие Божие нудится», нуждницы восхищают его. Это насилие не ограничивается одним воздержанием от страстей и пищи, но простирается на все внутренние и внешние действия и движения наши. Делай все вопреки хотения плоти: хочется лечь покойнее, – принудь себя на противное; хочется облокотиться сидя, – воздержись; и так во всем.

42. Должно нудить себя и не хотяща к молитве и ко всему благому.

43. Совершенное обнищание Христа ради – великое сокровище для души; но оно может быть вместиимо человеком только при твердом и непоколебимом уповании на промысл Божий. Имей это упование несомненно, и Господь не попустит тебе умереть с голоду, или иметь какую-либо нужду; а усомнись хотя немного, или взыщи помощи человеческой, или понадейся на себя, – промысл Божий отступит от тебя. Петр еще в теле сый мог идти по волнам, доколе не усомнился мыслию.

44. «При помощи человеческой удаляется помощь Божия». Одному пустынножителю служили ангелы, а когда приблизились люди и стали служить ему, – ангелы удалились от него.

45. Промыслу Божию о нас нет предела. Он невидимо ведет нас. Ничто не случается без воли Божией, всему определен день и час. Возложи все упование на Бога, и Он будет промыслять о тебе, а пекись о себе сам, – Он будет помогать тебе, но вседействующий промысл Его отступит от тебя.

46. Для приятия Святого Духа необходимо изнурить плоть: даждь плоть и приими Дух.

47. В тучном теле не вселяется Дух Святой, хотя бы кто и добродетелен был. Для того, чтобы быть храмом Божиим, надобно, чтобы душа и тело были чисты и святы.

48. В простых сердцах почивает Дух Святой. Простота внутренняя должна изливаться и на все внешнее наше, – простота во всем: в речах, в наружности. Не представляйся благоговейным, не смотри вниз, не говори притворно тихим гласом; а то, хотя и с добрым намерением сочиняешь наружность свою, – благодать отступит от тебя.

49. Всякая благословенная душа есть проста, справедлива, милостива, любезна, негорда, незлобива, невеличава,

непрезорлива, воздержна и боящаяся Бога.

50. Незлобие и простота паче всех добродетелей низводят на нас благодать и милость Божию.

51. От памятозлобного отвращается Бог. Молящемуся и питающему злобу на ближнего, вместо ангелов соприсутствуют демоны, и молитва его бывает в грех.

52. «Не хитри в деле спасения», не изыскивай особенных путей, не налагай на себя особенных подвигов, а как придется, как пошлет Господь силу, так только непрестанно и нещадно нудь себя на все благое.

53. Зло пристаёт к нам как заразительная болезнь. Если будешь часто обращаться с язычным, с клеветником, с миролубцем, – и сам незаметно впадешь в те же пороки. И наоборот: обращай часто с мужем духовным и молитвенником, – и в тебя перельются те же добродетели.

54. У человека нечистого и страстного и вещи его заражены его страстями, не прикасайся к ним, не употребляй их.

55. Не должно рассказывать другим о своих подвигах и молитвенном правиле. Хотя бы это было и не из тщеславия, но у тебя отнимется дар, который ты обнаружил.

56. «Нищета и нестяжание» – необходимое достояние монаха.

57. Хотящий быть истинным монахом должен иметь крайнее нестяжание, изыскивать, как бы обойтись и без необходимого.

58. Монах должен сам служить себе во всем и питаться трудами рук своих.

59. Монах должен жить один, а другой с ним – Господь.

60. Для истинного монаха не существует никто и ничто на земле. Его радость и наслаждение – непрестанная молитва. Он любит всех людей, но скупает с ними, потому что они отлучают его от Бога.

61. Монаху самый верный путь ко спасению – уединение и в нем непрестанная молитва. Без молитвы нельзя снести уединения, без уединения нельзя стяжать молитвы, без молитвы никогда не соединишься с Богом, а без сего соединения сомнительно спасение.

62. Молитва истинная есть та, которая выросла в душу и совершается духом. Для стяжания ее великий потребен подвиг умственный и телесный.

63. Украшение монаху – келья его, т.е. неисходное в ней пребывание. Никто не возвращался в келью свою таким, каким вышел из нее.

64. Поругание, биение и заушение есть человеку инокующему дар Божий и благодать свыше: святые скорбями совершаются.

65. Хорошо с Богом везде, а без Него очень скучно и в раю и в аде: ибо подобный небесному и на земле есть рай, есть и ад, только невидимые, так как и Бог на небеси, Он же и на земле: только здесь все невидимо, а там все видимо, – и Бог, и рай, и ад.

66. Если Бог с нами невидимо на земле, – это знамение, что будет с нами и на небеси. Если же не узрим сердцем на земле Бога, и в небе не узрим.

67. Монах, нерадивый о своем спасении, есть ругатель Божий. Лучше бы монаху согнуть во чреве матери своей, когда он не печется о своем звании.

68. Чтение псалтири укрощает страсти, а чтение Евангелия пополяет терние грехов наших: ибо Слово Божие *«огнь поядая есть»* (Евр.12:29). Однажды в продолжении сорока дней читал я Евангелие о спасении одной благотворившей мне души, и вот вижу во сне поле, покрытое тернием. Внезапу спадает огонь с небесе, пополяет терние, покрывавшее поле, и поле остается чисто. Недоумевая о сем видении, я слышу глас: терние, покрывавшее поле – грехи благотворившей тебе души, огонь, пополивший его, – Слово Божие, тобою за нее чтомое.

69. Имея правилом своим – ежедневно читать Евангелие и прочитывать его часто все, старец давал это правило и ученикам своим, духовным своим детям. Дарил им и книги Евангелия с своими надписями, каковы:

70. «Вот тебе передаю благодать – святое Евангелие. Совершай прочтением в седмицу четырех евангелистов единожды, да сподобишься благодати и разума Божия истинного и добрую кончину получить, и вечного наслаждения,

видением трех ипостасей, сияющих в Божестве единосущном, не лишишься».

71. «Вот вам, чада Божия, страстная Евангелия. Прочитывайте, когда прилучится, а паче в скорбное время, да утешит Господь тогда. Любящему Господа вся поспешествуют, и хорошо с Богом быти, а скучно без Него, и вся тогда злая нам».

72. «Сию книгу – Евангелие святое, дарю за послушание мне чаду моему духовному... Приими сию заповедь от Мене недостойного: совершай прочтением в две недели всех четырех евангелистов. Сия книга есть мати всех книг, также она есть молитва над молитвами, и есть управитель в царствие небесное, и в разум истинный на земле человеков приводит, и сподобляет зрети Бога сердцем еще во плоти, а лицом к лицу в грядущем веце удостоивает наслаждаться сладким видением Святой Троицы».

73. «Вот тебе, чадо духовное, мое Евангелие. Молися и за меня и поминай любовь мою к тебе; а паче молися честным житием и простодушным. Терпение нужднейше всего, девство храни, молчания придержишься: ибо в язычном иноке и многоглаголивом сомнительно спасение: молчание собирает, а глаголение расточает. Крепко молись, не жалея себя. Поругания, биения и заушения есть иноку дар Божий и благодать свыше».

74. «Буди на тебе благословение Божие, чадо мое духовное, покров несомненной нашей надежды Богородицы и помоществование чудотворцев Печерских. Вот тебе заповеданное правило иноческое: от сна востав – акафист Спасителю, а ко сну отходя – Богоматери и пять кафизм в сутки; Евангелие все в две седмицы, а каноны предай церкви. Не вдавайся в различные чтения, а междучасием Иисусову молитву твори, примешивая в ней и Богородично обрадование. Веси, что суетно спасение человеческое, а о Бозе сотворим силу, и той унижит враги наша. Молися и за меня и поминай любовь мою, а тебя поручаю благодати Пресвятого Духа. Аминь».

75. Молитва ежедневная иеросхимонаха Парфения.

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий! не попусти, чтобы суетность, самолюбие, чувственность, нерадение, гнев господствовали надо мною и похищали меня у любви Твоей. О, мой Господи, Создатель мой, все упование мое! не остави меня без удела в блаженной вечности; соделай, да и я последую святому примеру Твоему, буду покорен властям, надо мною поставленным; даруй мне сию чистоту духа, сию простоту сердца, которые делают нас достойными любви Твоей. К Тебе, о Боже мой! возношу душу мою и сердце мое, не попусти погибнуть созданию Твоему, но избавь меня от единственного и величайшего зла – греха. Соделай, Господи, да переносу с таким же терпением беспокойства и скорби душевные, с какою радостью приемлю удовольствия сердечные. Если Ты хочешь, Господи, можешь очистить и освятить меня. Се предаю себя Твоей благодати, прося истребить из меня все противное Тебе и присоединить к сонму избранных Твоих. Господи! отыми от меня праздность духа, погубляющую время, суетность мыслей, мешающую Твоему присутствию и развлекающую внимание мое в молитве; если же молясь, я уклоняюсь от Тебя моими помыслами, то помози мне, дабы сие развлечение было произвольно, и отвращая ум, да не отвращу от Тебя сердце. Исповедаю Тебе Господу Богу моему, все грехи моего беззакония, ныне и прежде соделанные пред Тобою, отпусти мне их, ради имени Твоего святого, и спаси душу мою, которую Ты искупил драгоценною кровью Твоею. Вручаю себя милосердию Твоему, предаюсь в волю Твою, твори со мною по благодати Твоей, а не по злобе и беззаконию моему; научи меня, Господи, располагать дела свои так, чтобы они споспешествовали к прославлению имени Твоего святого. Умилосердись, Господи, о всех христианах, услыши желание всех вопиющих к Тебе, избави от всякого зла, спаси рабов Твоих (имена), пошли отраду, утешение в скорбях и милость Твою святую. Господи! молю Тебя особенно о тех, которые меня чем-либо обидели, оскорбили и опечалили, или какое-либо зло сделали: не наказывай их, меня ради грешного, но пролей на них благодать Твою. Господи, молю Тебя о всех тех, которых я, грешный, опечалил, обидел, или соблазнил, словом, делом,

помышлением, ведением и неведением. Господи Боже! отпусти нам грехи наши и взаимные оскорбления, изжени, Господи, из сердец наших всякое негодование, подозрение, гнев, памятозлобие, ссоры и все то, что может препятствовать любви и уменьшать братолюбие. Помилуй, Господи, тех, которые поручили мне, грешному, недостойному, молиться о них. Помилуй, Господи, всякого просящего Твоей помощи. Господи! сотвори сей день днем милосердия Твоего, подай каждому по прошению его, буди Пастырем заблудших, Вождем и Светом неверующих, Наставником немудрых, Отцом сирых, Помощником угнетенных, Врачом больных, Утешителем умирающих и приведи нас всех к желанному концу, к Тебе, пристанищу нашему и блаженным упокоению. Аминь.

XV. Наставления игумена Вонифатия из Феофании¹²

1. О Боге.

Где Бог, там нет зла. Все, происходящее от Бога, мирно и полезно и приводит человека к самоосуждению и смирению.

Если ты не знаешь Бога, то не возможно, чтобы явилась в тебе любовь к Нему. Ты не можешь любить Бога, если не увидишь Его. Видение же Бога бывает от познания Его: ибо созерцание не предшествует богопознанию.

О делах Божиих не рассуждай по насыщении своего чрева: при наполненном чреве какое может быть видение тайн Божиих?

Бог есть существо неповинное и вина всех вещей.

Бог есть едино существо и едино естество, а три Лица: Отец, Сын и Святой Дух; но сии три едино суть. И в сей святой Троице первого или последнего нет, большего или меньшего; но целы три лица соприисносущны себе суть и равны. Чего ради веровать должно, что есть Троица в единстве и единство в Троице.

2. О вере.

Вера, по учению преподобного Антиоха, есть начало нашего соединения с Богом. Истинно верующий есть камень храма Божия, уготованный для здания Бога Отца, вознесенный на высоту силою Иисуса Христа, т.е. крестом, помощью вервия, т.е. благодати Духа Святого.

«Вера без дел мертва есть» (Иак.2:26), а дела веры суть: любовь, мир, долготерпение, милость, смирение, несение креста и жизнь по духу. Лишь такая вера вменяется в правду. Истинная вера не может оставаться без дел; кто истинно верует, тот непременно творит и добрые дела.

«Вера есть уповаемых извещение, вещей обличение невидимых», говорит апостол Павел (Евр.11:1). Или: вера есть не что иное, разве токмо веровать, чего не видим.

3. О надежде.

Если человек не имеет излишнего попечения о себе из любви к Богу и для дел добродетели, зная, что Бог печется о нем, то таковая надежда есть истинная и мудрая. А если человек все упования свои возлагает на свои дела, к Богу же обращается с молитвою тогда лишь, когда его постигают непредвиденные беды, и он, не видя в собственных силах средств к отвращению их, начинает надеяться на помощь Божию, – то такая надежда суетна и ложна. Истинная надежда ищет единого царствия Божия и уверена, что все земное, потребное для жизни временной, несомненно дано будет.

Надежда есть смелость истинная к Богу, данная в сердце человека от Божия вдохновения и просвещения. Или: надежда есть добродетель, свыше влиянная, чрез которую с точным вероятием ожидаются блага вечной жизни. Сия добродетель, основанная в благодати, которая дается нам чрез Иисуса Христа в соблюдении заповедей Божиих, и бывает известна общением тела и крови Христовой с непрестанной молитвой.

4. О любви к Богу.

Кто себя любит, тот любить Бога не может.

Душа, исполненная любви к Богу, и во время исхода своего из тела не убоится князя воздушного, но с Ангелами возлетит, как бы из чужой стороны на родину.

Любовь есть влиянная от Бога добродетель, которою мы любим Бога. Она содержится в исполнении десятословия, т.е. Божия повеления, в десяти пунктах состоящего, чрез пророка Моисея преданного на горе Синайской, чтобы всяк человек видел, что есть угодно Богу и что Ему противно, угодно Богу благое, или добродетель, противно Ему злое, или грех. Итак, сие Его повеление, или заповеди оные повелевают творить добро как Богу угодное, и оные запрещают творить злое.

Добродетель есть плод, рождающийся от веры, или, благие дела суть исполнение заповедей Божиих, совершаемых с Божией помощью и с поспешением человеческого разума и с собственною его волею, раждающейся от любви к Богу и ближнему.

5. О страхе Божиим.

«Бойся Бога, говорит премудрый, и заповеди Его храни» (Еккл.12:13).

А соблюдая заповеди, ты будешь силен во всяком деле, и дело твое будет всегда хорошо. Ибо, боясь Бога, ты из любви к Нему будешь делать все хорошо. А диавола не бойся; кто боится Бога, тот одолеет диавола: для того диавол бессилен.

Два вида страха: если не хочешь делать зла, то бойся Господа, и не делай; и если хочешь делать добро, то бойся Господа, и делай.

6. Об отречении от мира.

Страх Божий приобретается тогда, когда человек, отрекшись от мира и всего, что в мире, соберет все свои мысли и чувства и весь погрузится в созерцание Бога и в чувство обещанного Святым блаженства.

Не освободясь от мира, душа не может любить Бога искренно, ибо житейское, по словам преподобного Антиоха, для нее есть как бы покрывало.

7. О безмолвии.

Совершенное безмолвие есть крест, на котором должен человек распять себя со всеми страстями и похотями. Но подумай, Владыка и сам Христос сколько наперед претерпел разных поношений и оскорблений, потом уже восшел на крест.

Так и нам нельзя придти в совершенное безмолвие и надеяться святого совершенства, если не пострадаем со Христом. Ибо говорит Апостол, *«аще с Ним страждем, с Ним и прославимся»* (Рим.8:17). Другого пути нет. Безмолвие есть, имя бестелесное в телесном дому любопрится: еже прелестно есть. (Св. Иоан. Леств. в 27 ст.).

Безмолвник есть рекий: *«аз сплю, а сердце мое бдит»* (Песн.5:2). Затворяй убо дверь келлии – телеси, и дверь языка – глаголанью, и внутреннюю дверь лукавствию духов.

Иисусова молитва да соединится с дыханием твоим, и тогда познавши безмолвия пользу.

Непрестанным призыванием во внутренности души Иисуса Христа, тайно ратуяй, супостата поражает и опалает.

«Непрестанно пребуди в имени Господа Иисуса, яко да поглотит сердце Господа и Господь сердце», сказал св.

Златоуст.

«Образ безмолвия стяжи. Не люби жити с людьми веществолюбивыми и злообдержимыми; или един живи, или с братьями не веществолюбимыми и единомудренными. С людьми же веществолюбивыми и злообдержимыми живущий, всяко приобщится и сам злообстоянию их и поработает человеческим повелениям и беседам суетным и иным всем лютым: гневу, печали, неистовым делом, страшным соблазнам, и прочим таковым злообстоятельствам. Аще же и келлия, в ней же сидиши, удобдержима будет, бежи и ея не щади, да не ослабевши по любви к ней. Вся твори, вся чини, да кано возможеши безмолствовать и безпопечителен быти, и тщися пребывать в воли Божией и в брани с невидимыми. Пребываний во граде бегай, и пустынные терпи», сказал монах Евагрий.

«Безмолствующу первее должно имети, яко основание, сии пять добродетелей, на нем же и делание создается, сиречь: молчание, воздержание, бдение, смирение и терпение; деланий же богодухновенных три: псалмопение, молитва и чтение, и рукоделие, аще есть немощен», сказал св. Григорий Синаит.

«Всем полезно есть безмолвие и удаление вещей и человеков», сказал преподобный Исихий.

Святой Григорий Синаит полагает основанием безмолствующему:

Молчание, воздержание, бдение, смирение и терпение.

Мудрость. *«Будите убо мудри яко змия и цели яко голубие»* (Мф.10:16).

Правда. *«Якоже хотите да творят вам человецы, и вы творите им такожде»* (Лк.6:31).

Целомудрие. *«Возревый на жену ко еже вожделети ея, уже любодействова с нею в сердце своем»* (Мф.5:28).

8. О внимании самому себе.

Ум внимательного человека есть как бы поставленный страж, или неусыпный хранитель внутреннего Иерусалима. Стоя на высоте духовного созерцания, он смотрит оком чистоты на обходящие и приближающиеся к душе его противные силы, по словам псалмопевца: *«и на враги моя возре око мое»* (Пс.53:9).

«Внимай себе, возлюбленный, – говорит Исаак Сирин, – и при непрестанном делании, имей пред глазами и приключаящиеся тебе скорби, и место пустыни, в которой живешь, и тонкость ума своего вместе с грубостью своего познания, и продолжительность безмолвия со многими врачевствами, т.е. искушениями, какие наводятся на тебя то истинным врачом по здравью внутреннего человека, то иногда и бесами и состоят иногда в болезнях и трудах телесных, иногда в ужасающих помышлениях души твоей, и в страшных напоминаниях о том, что будет при конце; тогда проливаются благодатная теплота и сладкие слезы, и духовная радость, и подобное. И теперь во всех обстоятельствах совершенно видишь, что язва твоя начала подживать и закрываться, т.е. страсти стали ослабевать. Положи примету, и непременно входи сам в себя и смотри, какие страсти, по твоему замечанию, изнемогли пред тобою, какие истребились и совершенно оставили тебя, какие начали умолкать вследствие воздержания души твоей, а не удаления только того, что возбуждало их и какие научился ты одолеть разумом своим, а не одним лишением себя причин страсти. И еще внимай, совершенно ли видишь, что в гниющей язве твоей начала наростать живая плоть, т.е. мир душевный; и какие страсти преследуют тебя одна за другою последовательно и стремительно, и чрез какой промежуток времени; телесные ли, или душевные. Эти страсти или сложные, или смешанные; и приходят или в памяти как слабые, или сильно восстают на душу, – и как восстают – властительно, или яко тать; как смотрит на них царь-ум, этот властитель чувств; вступает ли с ними в брань, когда выступают вперед и объявят войну и доводит ли до бессилия своею крепостью, или и видя не видит их и вовсе не занимается ими; и какие вновь образовались; при том, возникают ли страсти в живых образах, или в чувстве – без живых образов, и в памяти без страстного движения, без размышления о них и без рассуждения. И по этому можно узнавать меру душевного здравия» (Исаак Сирин сл. 45 лист. 76 на об.).

Чтобы сохранить внимание, надобно уединяться в себя, по глаголу Господню: *«ни когоже на пути целуйте»* (Лк.10:4), т.е.

без нужды не говорить, разве бежит кто за тобою, чтобы услышать полезное.

9. О попечении о душе.

Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский, Амвросий Медиоланский и другие от юности до конца своей жизни были девственниками; вся их жизнь обращена была на попечение о душе, а не о теле. Так и нам все старание должно иметь о душе, тело же подкреплять для того только, чтобы оно способствовало к подкреплению духа.

Если самовольно изнурять свое тело до того, что изнурится и дух, то таковое удручение будет безрассудное, хотя бы сие делалось для снискания добродетели.

10. Чем должно снабждать душу.

Душу снабждать надобно словом Божиим. Ибо «Слово Божие, – как говорит Григорий Богослов, – есть хлеб Ангельский, им же питаются души, Бога алчущие». Всего же более должно упражняться во чтении Нового Завета и Псалтири; Евангелие и послания апостолов должно читать стоя пред святыми иконами, а псалмы можно читать сидя. От чтения Священного Писания бывает просвещение в разуме, который от того изменяется изменением Божиим.

Очень полезно заниматься чтением слова Божия в единении и прочесть всю Библию разумно. За одно такое упражнение, кроме других добрых дел, Господь не оставляет человека Своею милостию, но исполнит его дара разума.

11. О мире душевном.

Ничто так не содействует к стяжанию внутреннего мира, как молчание, и сколько возможно, непрестанная беседа с собою, и редкая с другими.

Когда человек придет в мир и устройство, тотчас может и от себя изливать свет просвещения разума.

Прежде человеку надобно повторять сии слова пророчицы: *«да не изыдет велеречие из уст ваших»* (1Цар.2:3), и слова Господни: *«лицемере, изми первее бревно из очесе твоего, и тогда узриши изъяти сучец из очесе брата твоего»* (Мф.7:5).

Мы должны все мысли, желания и действия сосредоточивать к тому, чтобы получить мир Божий, и с Церковью взывать: *«Господи Боже наш, мир даждь нам»* (Ис.26:12).

12. О хранении мира душевного.

Оскорбления от других должно переносить равнодушно и приобучаться к таковому расположению духа, как бы они не до нас касались.

Образ такового незлобия мы видим в жизни св. Григория чудотворца, от которого некая жена блудница всенародно требовала mzды, якобы за грех с нею соделанный; а он, нимало не разгневавшись на нее, кротко сказал некоему своему другу: даждь скоро ей цену, колику требует.

Жена только что прияла неправедно mzду, подверглась нападению беса, святитель же изгнал из нее беса молитвою¹³.

Чтобы сохранить душевный мир, должно отгонять от себя уныние и стараться иметь дух радостный, по слову премудрого Сираха: *«многи печаль уби и несть пользы в ней»* (Сир.30:25).

Для сохранения мира душевного также всячески должно избегать осуждения других. Снисхождением к брату и молчанием сохраняется мир душевный. Когда в таком устроении бывает человек, то получает Божественные откровения.

Чтобы не впадать в осуждения ближних, должно внимать себе; ни от кого не принимать худых вестей и быть ко всему мертвым.

Когда кто на тебя лжет и клеветает, терпи с радостью.

А когда кто особенно тебя обидит, не возмущайся и не противоречь, прощения проси. Отрекись сам себя и жизни своей. *«Умри всем вещам прежде смерти твоей, как будто не живешь на сем свете, когда хочешь начать делать дела Божия»*, сказал св. Златоуст.

13. О подвигах.

Надобно идти средним путем, *«не уклонися ни на десно, ни на шуе»* (Притч.4:27), духу давать духовное, а телу телесное, потребное для поддержания временной жизни. Не должно также и общественной жизни отказывать в том, что она законно

требует от нас по словам Писания: *«воздадите кесарева кесареви и Божия Богови»* (Мф.22:21).

Тело изможденное трудом и болезненное должно подкреплять умеренным сном, пищею и питием, не соблюдая даже и времени. Иисус Христос тотчас по воскресении дочери Иаириной *«повелел дати ей ясти»* (Лк.8:55).

Всякий успех в чем-либо должно относить ко Господу, и говорить с пророком: *«не нам Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу»* (Пс.113:9).

«Сподобился ли назваться в чин монахов, тщись добродетель обещания показати, да не отвержен будеши, не жесток, не любосластен, не гневлив, не яростен, не любострастен, не неводержен, не безстыден; но паче кроток, благоговейн, воздержлив, целомудр, тих, мирен, разумен, храня чистоту телесную, якоже сочетался еси Христу». (Сказал Ефрем Сирин, лист 408).

14. О свете Христовом.

Дабы принять и ощутить в сердце своем свет Христов, надобно, сколько можно, отвлечь себя от видимых предметов. Предочисти душу покаянием и добрыми делами, при искренней вере в Распятого, закрыв телесные очи, должно погрузить ум внутрь сердца и вопиать, непрестанно призывать имя Господа нашего Иисуса Христа.

Тогда, по мере усердия и горячности духа к Возлюбленному (Лк.3:22), человек в призываемом имени находит наслаждение, которое возбуждает желание искать высшего просвещения.

15. О слезах.

Мы должны плакать об оставлении грехов своих. К сему да убедят нас слова Порфириносного пророка: *«ходящии хождуху и плакахуся, метаяще семена своя: грядуще же приидут радостию, вземлюще рукояти своя»* (Пс.125:6), и слова Исаака Сирина: *«омочи ланите плачем очию твою: да почиет на тебе Святой Дух, и омыет тя от скверны злобы твоея, умилистити Господа твоего слезами, да придет к тебе»* (Сл. 68 об отречении от мира).

Когда мы плачем в молитве, и к слезам примешивается смех, то это от диавольских хитростей. Трудно постигнуть

тайные и тонкие действия врага нашего.

У кого текут слезы умиления, у того сердце отверзается лучами солнца правды Христа Бога нашего.

16. О покаянии.

Когда человек старается иметь сердце смиренное и мысль сохранить в мире, тогда все козни вражие бывают бездейственны; ибо где мир помыслов, там почивает сам Бог: *"в мире, – сказано, – место Его"* (Пс.75:3).

Мы всю жизнь грехопадениями своими оскорбляем величество Божие; а потому и должны всегда со смирением просить у Бога оставления грехов наших.

Покаяние во грехе, между прочим, состоит и в том, чтобы не делать его опять.

Как во всякой болезни есть врачевание, так и всякому греху есть покаяние.

Несомненно приступай к покаянию, – и оно будет ходатайствовать за тебя пред Богом. Непрестанно твори молитвы препод. Антиоха: «Дерзая, Владыко, на бездну благоутробия Твоего, приношу Тебе от скверных уст и нечистых устен молитву сию: помяни, яко призвася на мне имя святое Твое, и искупил мя еси ценою крови Твоей, яко запечатлел мя еси обручением св. Духа Твоего, и возвел мя еси от глубины беззаконий моих, да не похитит мя враг. Иисусе Христе, заступи мя и буди ми помощник крепкий в брани, яко раб есмь похоти и воюем от нею. Но Ты, Господи, не остави мя на земли повержена во осуждение дел моих: освободи мя, Владыко, лукавого рабства миродержителя и усвой мя в заповедех Твоих. Путь живота моего, Христе мой и свет очей моих, лице Твое, Боже, Владыко и Господи, возношения очей моих подаждь ми и похоть злую отстави от Мене; заступи мя рукою Твоею святою. Пожелания и похотствования да не обымут мя, и душе безстудней не предаждь мене. Просвети во мне свет Лица Твоего, Господи, да не обымет мене тьма и ходящий в ней да не похитят мя. Не предаждь, Господи, зверем невидимым душу исповедующуюся Тебе. Не попусти, Господи, уязвиться от псов чуждых. Приятелище святого Духа Твоего быти мя сподоби, и дом храма Твоего, Отче Святыи, созижди во мне. Путеводителю

заблудших, путеводствуй мя, да не уклонюся в шуия: лице Твое, Господи, видети вожделех, Боже, светом лица Твоего путеводи мя. Источник слез даруй ми, рабу Твоему, и росу Святого Духа Твоего даждь созданию Твоему, да не иссохну яко смоковница, юже Ты проклял еси, и да будут слезы питием моим, и молитва мне пищею. Обрати, Господи, плач мой в радость мне, и приими мя в вечные Твои Скинии. Да постигнет мя милость Твоя, Господи, и щедроты Твоя да обымут мя, и отпусти вся грехи мои. Ты бо еси Бог истинный, отпускай беззакония. И не попусти, Господи, цосрамиться делу рук Твоих по множеству беззаконий моих, но воззови мя, Владыко, Единородным Сыном Твоим Спасителем нашим. И воздвигни мя лежащего, и оживотвори мя грехами умерщвленного, яко сына вдовицы. Ты бо един еси воскресение мертвых, и Тебе слава подобает во веки. Аминь» (Ант. Сл. 77).

17. О посте.

В рассуждении пищи должно наблюдать то, чтобы не разбирать между снедями вкусными и невкусными. Это дело свойственно животным, в разумном человеке не достойно похвалы. Отказываемся же мы от приятной пищи для того, чтобы усмирить воюющие члены плоти и дать свободу действиям духа.

Истинный пост состоит не в едином изнурении плоти, но и в том, чтобы ту часть хлеба, которую ты сам бы хотел съесть, отдать алчущему. *«Блажени алчущии, яко тии насытятся»* (Мф.5:6).

К строгому посту святые люди приступали не вдруг, делаясь постепенно и мало-по-малу способными довольствоваться самою скудною пищей. Преподобный Дорофей, приучая ученика своего Досифея к посту, постепенно отнимал от стола его по малой части, так что от четырех фунтов, меру его ежедневной пищи, низвел наконец до осми лотов хлеба.

Пищу употреблять каждый день столько, чтобы тело, укрепляясь, было другом и послушником душе в совершении добродетели; иначе может быть и то, что при изнеможении тела и душа ослабевает. По пятницам и средам, особенно же в четыре

поста, по примеру отцов, употребляй пищу один раз в день, – и Ангел Господень прилепится к тебе.

18. О хранении сердца.

От бдительного сердца рождается в нем чистота, для которой достойно видение Господа, по уверению вечной истины: *«блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят»* (Мф.5:8). Что есть лучшего в сердце, того мы без надобности не должны обнаруживать; ибо тогда только собранное остается в безопасности от видимых и невидимых врагов, когда оно как сокровище хранится во внутренности сердца. Не всем открывай тайны сердца твоего.

Св. Исаак Сирин сказал: «хотяй увидети Господа, художествует о чистоте сердца своего непрестанною памятью Божию, и тако светлостию мысли своея на всяк час зрети имать Господа».

Св. Ефрем Сирин сказал: «аще кто не очистит себе от всякие злые вещи, и помыслов скверных, и похотей злых, ярости и гнева, зависти же и гордости, тщеславия, ненависти, прекословия же и клеветы, блядословии и несогласия, и что ныне вся подробну и считаю? всего бо, сего ненавидит Бог, аще кто не отвратится, не имать в себе вселящася Христа».

Егда же далече все то отступит от него, тогда вселится Бог в него.

19. О многословии.

Особенно должно хранить себя от обращения с женским полом: ибо как восковая свеча, хотя и не зажженная, но поставленная между зажженными, разстаевает, так и сердце инока от собеседования с женским полом не приметно расслабевает, – о чем и св. Исидор Пелусиот говорит так: «аще, (глаголющему Писанию), злая беседы тлят обычаи благи, то беседа с женами, аще и добра будет, обаче сильна есть растлити внутреннего человека тайно помыслы скверными, и чисту сущу телу, пребудет душа осквернена: что бо твердее есть камене; что же воды мягчае, обаче всегдашнее прилежание и естество побеждает: аще убо естество едва движимое, подвизается, и от тоя вещи юже имать ни во что же, страдает и умаляется:, то како воля человеческая, яже есть удобо

колеблема, от обыкновения долгого не будет побеждена и превращена?» (Исид. Пелу. пис. 284 и Чет. Мин. в жизни его февраля 4 дня).

А потому для сохранения внутреннего человека надобно удерживать язык от многоглаголания: «*муж бо мудр безмолвие водит*» (Притч.11:12), и «*уже хранит своя уста, соблюдает свою душу*» (Притч.13:3): и помнить слова Иова: «*завет положил очима моима, да не помышлю на девицу*» (Иов.31:1), и слова Господа Иисуса Христа: «*всяк уже воззрит на жену, ко еще вожделети ея, уже любодействова с нею в сердце своем*» (Мф.5:28).

20. О распознавании действий сердечных.

Сердце христианское, приняв что-либо Божественное, не требует стороннего убеждения в том, что сие от Господа; но самым тем действием убеждается, что восприятие его есть небесное, ибо ощущает в себе плоды духовные: «*Любы, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание*» (Гал.5:22–23).

По разнообразным действиям сердечным человек может познать, что есть божественное, что есть диавольское, как о сем пишет св. Григорий Синаит: «от действия убо можешь познать возсиявший свет в душе твоей, Божий ли есть, или сатанин». (Доброт. ч. I гл. 96 на обор.).

Авва Дорофей о себе рассказывает: «никогда же что без совета старческого творих. И есть, егда глаголаше ми помысл: не тожде ли имать тебе рещи старец? Что хочещи стужати ему! и глаголах помыслу: анафема ти и рассуждению твоему, и разуму твоему, и сведению твоему, яко еже веси, от бесов веси. Попещитесь убо и вы, братие, вопрошати, а не уповати на ся».

21. О болезнях.

Отними грех, и болезней не будет; ибо они бывают от греха, как сие утверждает св. Василий Великий: откуда недуги? откуда повреждения телесные? Господь создал тело, а не недуг: душу, а не грех. Что же паче всего полезно и нужно? Соединение с Богом и общение с Ним посредством любви. Теряя любовь сию, мы отпадаем от Него, а отпадая, подвергаемся различным и

многообразным недугам». (О том – что Бог не есть причина зла ст. 213).

Кто переносит болезнь с терпением и благодарением, тому вменяется она вместо подвигов или даже более.

22. О милостыни.

Должно быть милостиву к убогим и странным; о сем многие пеклись великие светильники и отцы церкви.

Творить милостыню мы должны с душевным расположением, по учению св. Исаака Сирина: «аще даси что требующему, да предварит даяние твое веселие лица твоего, и словеса благими утешай его» (Сл. 89).

23. О помыслах и плотских движениях.

Требуется подвиг и великая бдительность, чтобы во время псалмопения ум наш согласовался с сердцем и устами, дабы в молитве нашей к фимиаму не примешалось зловоние; ибо Господь гнушается сердцем с нечистыми помыслами. Закон говорит: «*не ори юнцем и ослятем*» (Втор.22:10) т.е. с помыслом чистым и нечистым не приноси молитвы.

Будем непрестанно, день и ночь со слезами подвергать себя пред лицом благодати Божией, да очистит Он сердца наши от всякого помышления, чтобы мы достойно могли проходить путь звания нашего и чистыми руками приносить Ему дары служения нашего.

Нечистый дух только на страстных имеет сильное влияние, а к очистившимся от страстей приражается лишь со стороны или внешне.

Св. Нил сказал: «виждь, чадо, яко семь есть помыслов, иже вся злая содевают: чревобесие, блуд, сребролюбие, ярость, печаль безвременная, уныние, тщеславие, гордость. Сия суть борющаяся всякого человека. Ты же, чадо, аще хочеши победити чревобесие, возлюби воздержание и имей страх Божий, и победиши».

24. О терпении и смирении.

Наша жизнь в сравнении с вечностью ничтожна и потому не достойна, по апостолу, страсти нынешнего времени к хотящей славе явиться в нас.

Как воск не разогретый и не размягченный не может принять налагаемой на него печати, так и душа, не искушенная трудами и немощами, не может принять на себя печати добродетели Божией. Когда *«диавол оставил Господа, тогда приступили Ангелы и служили ему»* (Мф. 4:11).

Так, если во время нестроений несколько отходят от нас ангелы Божии, то не далеко, а скоро приступают к нам божественными помышлениями, умилениями, услаждением, терпением.

Душа, потрудившись, стяжевает и прочие совершенства. Почему св. пророк Исаия говорит: *«терпящие Господа изменят крепость, и окрылатеют, аки орлы, потекут и не утрудятся, пойдут и не взыщут»* (Ис. 40:31).

Макарий Великий пишет: «ежели смиреномудрием, простодушием и благостию украшены не будем, образ молитвы ничто же нас пользует». Сие же не о молитве только, но и о всяком подвиге говорит.

«Якоже свету не сущу, мрачна и темна вся, сие: не сущу смиреномудрию, все наши тщания по Бозе суетны и бесполезны», сказал Исихий пресвитер.

Ничто так душу смирить не может, как убогое состояние.

Молчи, терпи, молись, будь кроток, смирен, со всеми мирен, и спасешься.

Смиреномудрие состоит: жить по заповедям Божиим, делать добрые дела и почитать себя всех хуже и грешнее.

25. О должностях и любви к ближним.

Брату грешащу, покрой его, как советует св. Исаак Сирин: «Прости руку над согрешающим и покрой его» (Сл. 89).

Мы, в отношении к ближним, должны быть как словом, так и мыслию чисты и ко всем равны; иначе жизнь нашу сделаем бесполезною. Мы должны любить ближнего не менее, как самого себя, по заповеди Господней: *«возлюбиши ближняго твоею, яко сам себе»* (Лк. 10:27). Но не так, чтобы любовь к ближним выходила из границ умеренности, отвлекла нас от исполнения первой и главной заповеди, т. е. любви Божией, как о сем поучает Господь наш Иисус Христос: *Иже любит отца*

или мать паче Мене, несть Мене достоин: и уже любит сына или дочь паче Мене, несть Мене достоин» (Мф.10:37).

Любовь состоит в отвержении своей воли и в совершенном послушании слову Божию.

26. О неосуждении ближнего и о прощении обид.

За обиду, какова бы она ни была, не должно отмщать, но напротив прощать обидчикам от сердца, хотя бы оно и противилось сему, и склонять его убеждением слова Божия: *«аще не отпускаете человеком согрешения их, ни отец ваш небесный отпустит вам согрешений ваших» (Мф.6:15).* *«Молитесь за творящих вам напасти» (Мф.5:44).*

Не должно питать в сердце злобы или ненависти к ближнему – враждующему, но должно любить его и, сколько можно, творить ему добро, следуя учению Господа нашего Иисуса Христа: *«любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас» (Мф.5:44).*

Самих себя должно считать грешнейшими всех, и всякое дурное дело прощать ближнему, а ненавидеть только дьявола, который прельстил его. Случается же, что нам кажется: другой делает худо, а в самом деле по благому намерению делающего – это хорошо. При том дверь покаяния всем отверста, и неизвестно, кто прежде войдет в нее – ты ли осуждающий, или осуждаемый тобою. Св. Исаак Сирий говорит: нам не осуждать других, а себя почаще испытывать, живем ли мы по учению Христову, чтобы войти в царствие небесное.

27. Против излишней попечительности.

Лучше для нас презирать то, что не наше, т.е. временное и преходящее, и желать нашего, т. е. нетления и бессмертия, тогда удостоимся Богосозерцания, подобно апостолам при Божественнейшем преображении, и приобщимся превыше умного единения с Богом, подобно небесным умам. Ибо будем подобны *«ангелам и сынами Божиими, воскресения сынове суще» (Лк.20:36).*

«Возверзи на Господа твоего печаль твою, и Той о тебе промыслит» (Пс.54:23). Той бо, глаголется, печется о вас. Аще бы потребно было яствий, или одежд, не устрамися от других ти приносимая прияти; сие бо есть гордости вид. Аще же и сам в

сих избыточествуеши, даждь лишаемуся; тако Бог чадом своим удомостроится хочет. Имея убо подобающая для настоящего времени, да не печемся о будущем времени, подает Он подобающая, и ищите царствия небесного и правды его. *"Ищите бо, – глаголет Господь, – царствия Божия и правды его, и сия вся приложатся вам»* (Мф.6:33), сказал Евагрий монах.

28. О печали.

Печаль: иной монах не движет ума к созерцанию, и никогда не может совершить чистой молитвы.

Кто победил страсти, тот победил и печаль. А побеждаемый страстями не убежит оков печали. Как больной виден по цвету лица, так обладаемый страстью обличается от печали.

Кто любит мир, тому невозможно не печалиться. А презревший мир всегда весел.

29. Об отчаянии.

«Отчаяние, по учению св. Иоанна Лествичника, рождается или от сознания множества грехов, отягчения совести и несносной печали, когда душа, множеством язв покрытая, от невыносимой их боли погружается в глубину отчаяния, или от гордости и надмения, когда кто почитает себя незаслуживающим того греха, в который впал. Первого рода отчаяние влечет человека во все пороки без разбора, а при отчаянии второго рода, человек держится еще своего подвига, что, по словам Иоанна Лествичника, и не совместно разуму. Первое врачуетсЯ воздержанием и благою надеждою, а второе смирением и послушанием» (Лест. лист. 102 степ. 26).

Господь печется о нашем спасении, но человекоубийца диавол старается привести человека в отчаяние.

30. О жизни деятельной и умозрительной.

Путь деятельной жизни составляют: пост, воздержание, бдение, коленопреклонение, молитва и прочие телесные подвиги, составляющие тесный путь и прискорбный, который, по слову Божию, *«вводит в живот вечный»* (Мф.7:14).

Деятельная жизнь служит к очищению нас от греховных страстей и возводит нас на степень деятельного совершенства, а тем самым пролагает нам путь к умозрительной жизни. Ибо

одни только очистившиеся от, страстей и совершенные в оной жизни поступить могут, в царствие небесное, как сие можно видеть из слов Священного Писания: *«блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят»* (Мф.5:8), и из слов св. Григория Богослова (Сл. на св. Пасху): *«к созерцанию могут безопасно приступать только совершеннейшие по своей опытности»*.

К умозрительной жизни должно приступать со страхом и трепетом, с сокрушением сердца и смирением, со многим испытанием святых писаний, если можно найти, под руководством какого либо искусного старца, а не с дерзостью и самочинием: дерзый бо и презорливый, по словам Григория Синаита, паче достоинства своего взыскан, с кичением понуждается до того преждевременно dospети. И паки: *«аще мечтает кто мнением высокая достигнути, желание сатанино, а не истину стяжав, сего диавол своими мрежами удобь уловляет, яко своего слугу»* (Доброт. 4.1. лист. 957 на об.).

Св. Макарий Великий свидетельствует: *«когда мы плодов духовных: любви, мира, радости, кротости, смирения, искренности, простодушия, веры и долготерпения довольных в себе не обретаем, суетны и бесполезны все подвиги наши. Добр есть пост, и бдение, и пустынное житие, но это одни цветы»*.

Св. Варсонофий сказал: *«аще не внутреннейшее делание с Богом поможет человеку, все по внешнему труждается. Внутреннейшее бо делание в болезни сердца приносит чистоту, чистота же истинное сердца безмолвие; безмолвие же смирение; смирение же жилище Божие творит человека. От вселения же сего, со страстями бесы изгоняемы бывают, и сице человек бывает храм Божий, исполненный освящения, исполненный просвещения, чистоты же и благодати. Блажен убо есть оный, иже Господа своего во внутреннейших сердца, яко в зеркале зрит, изливая моление свое с плачем пред благостью Божией»*.

Ответы игумена о. Вонифатия на вопросы от разных лиц.

Игумен о. Вонифатий, стяжав благочестие, которое, по слову апостола Павла, *«на все полезно есть, обетование имеющее живота нынешняго и грядущаго»* (1Тим.4:8); стяжав мудрость, которая в злохудожну душу не входит и стяжав

«помазание от святого», которое научает всему (1Ин.2:20), мог свободно отвечать на христианские вопросы и отвечал:

1. Вопрос странника. Что потребно, дабы Господь услышал молитву мою?

Ответ старца Вонифатия. Кто хочет, чтобы Господь услышал молитву его, тот, когда станет пред Ним и прострет к Нему руки свои, прежде всего, прежде даже молитвы о душе своей, должен от всего сердца молиться о врагах своих. За сие доброе дело, Господь услышит его, если предмет молитвы угоден Ему.

2. Вопрос послушника. Что наипаче нужно помнить желающему работать Господеви?

Ответ старца Вонифатия. Верно слово: если ты со Христом умрешь для греха, то и оживешь с Ним: если переносим скорби, живя по учению Иисуса Христа, то с Ним и царствовать будем. Но если отвергнемся умереть для греха и жить по учению Христову, то и Христос отвергнется нас. Помни же это верное слово, говорит апостол Павел (2Тим.2:11–14).

3. Вопрос странника. Как могу я узнать свою греховность?

Ответ старца Вонифатия. Для сего добрые наставники обыкновенно советуют обращаться с молитвою к св. Духу о просвещении. Это очень хорошо и необходимо. Свет Всесвятого Духа, по нашей молитве, конечно, может показать, и действительно показывает нам все, даже малейшие неисправности нашего сердца. Но одною только молитвою не должно довольствоваться; нам надо стараться и самим увидеть, что показывает Дух святой. Дневной Божий свет ясно показывает все, что находится в нашем доме, но чтобы нам увидеть, что в нем есть, надо открыть глаза и самим внимательно осмотреть, что в нем находится. Иначе, как бы ясно ни показывал дневной Божий свет находящееся в нашем доме, мы не будем знать, что в нем, ежели не осмотрим его.

4. Вопрос посетителя. Каким образом поступать, когда, бывая в кругу людей, не могу воздержаться от слов, а когда говорю, то хотя не намеренно, но кого-либо обижаю своими словами?

Ответ старца Вонифатия. Кто не искусен в обуздании своего языка, тому более всего должно помнить произносимый св. Церковью к Богу псаломский глас сей: *«Положи Господи хранение устом моим и дверь ограждения о устнех моих»* (Пс.140:3), зная несомненно, что не *«удержимо зло язык, исполне яда смертоносна; аще же кто в слове не согрешает, сей совершен муж, силен обуздати и все тело»* (Иак.3:8, 2).

5. Вопрос послушника. Как мне приобрести верное познание себя или своей греховности?

Ответ старца Вонифатия. Для этого есть зеркало, в котором всякий, кто только хочет, очень удобно и ясно может увидеть всю свою греховность. Но это чистое и совершенно ясно показывающее всю нашу внутренность зеркало наш век почти совершенно вывел из употребления, и довольствуется зеркалом, которое показывает нам только нашу наружность. Чистое зеркало, о котором говорю, – есть закон Божий, выраженный в десяти заповедях Божиих; кто беспрестанно смотрится в это зеркало, тот совершенно верно может усмотреть всю свою греховность.

6. Вопрос странника. Должен ли я всем обидящим меня прощать, или нет?

Ответ старца Вонифатия. Обратим внимание на слово Божие. Слово Божие показывает нам, что кто не прощает обидящего, тот не должен называться христианином, потому что христианство весьма требует прощения обид. Вот что говорит нам Спаситель: *«слышасте яко речено есть: возлюбиши искренняго твоего, и возненавидиши врага твоего. Аз же глаголю вам: любите враги ваша, благословляйте клянущих вы, добро творите ненавидящим вас, молитесь за творящих вам напасть, и изгонящих вы»* (Мф.5:43–44). *«Аще любите любящих вы, кая вам благодать есть? Обаче любите враги ваша и благотворите»* (Лк.6:32, 35). *«Не себе отмщающе, возлюбленнии, но дадите место гневу. Писано бо есть: Мне отмщение, Аз воздам, глаголет Господь»* (Рим.12:19).

7. Вопрос посетителя. Как поступать, когда я соблазняюсь, видя, что другие вольно выражают свои мысли, или

оскорбляюсь, когда не вижу у иных кротости в обращении с другими?

Ответ старца Вонифатия. Уверь себя, что это тебе кажется от невнимательности и неразсуждения твоего. Не должно никого осуждать, ибо ты не знаешь, с какой целью они сие делают, равно и с какой целью и я с кем-нибудь так, а не иначе поступаю. Старайся более внимать себе, а не разбирать дела, обращение и поступки других. Ты христианин, а потому не имеешь права судить – где, когда, как и с кем поступают.

8. Вопрос странника. Чувственная страсть ратует сильнее других на душу мою, какое бы найти удобное средство к погашению ее?

Ответ старца Вонифатия. Первое и обыкновенное средство к отсечению плотской страсти состоит в удалении от предметов, разжигающих душу, равно как и строгое воздержание. Трудно уцеломудриться среди соблазнов мира. Так же памятование о своей тленности и скором приближении часа смертного к погашению ее очень полезно. Как жалко видеть людей, прежде обладаемых ею, поверженными в неудобоисцельные болезни, или лишившимися ума, или изнуренными ревностью, пронзенными вероломством и изменою и мучившимися прежде смерти в адском огне отчаяния.

9. Вопрос послушника. Что мне делать, чтобы Господь услышал молитву мою?

Ответ старца Вонифатия. Если желаешь приносить Богу молитву, то испытай прежде ум свой и устрой так, чтобы когда будем говорить: умилосердись надо мною, и ты был бы милосердным к умоляющим тебя; когда будешь говорить: не помяни моих согрешений, и ты не поминал бы согрешений ближнего своего; когда будешь говорить: не помяни моих грехопадений вольных и невольных, и ты не памятовал бы обид, которыми был огорчен. Если этого не сделаешь, то всеу будешь молиться. И Бог не услышит тебя, как свидетельствует святое Писание. Так, в Евангелии. Господь заповедует молиться таким образом: *«и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. Аще бо отпускаете человеком согрешения их, отпустит и вам Отец ваш небесный»*

(Мф.6:12,14). И в Евангелии Луки говорит: *«отпустайте и отпустят вам»* (Лк.6:37). И в другом месте научает учеников молиться так: *«и остави нам грехи наши, ибо и мы оставляем всякому должнику нашему»* (Лк.11:4).

10. Вопрос странника. Я не довольно понимаю силу покаяния, и желал бы выслушать твое, отче, наставление.

Ответ старца Вонифатия. Покаяние есть врачевство, грех цотребляющее, оно есть дар небесный и сила чудесная, которая, – по милости Божией, силу возмездия за преступление закона превозмогает. Вот почему оно не отвергает блудника, не отгоняет прелюбодея, не отвергается пьяницы, не гнушается идолослужителя, не презирает укорителя, ни хульника, ни гордого, но всех переменяет: ибо покаяние есть горнило, всецело очищающее грех. Настоящая жизнь наша есть время покаяния. Великая опасность предстоит нам обремененным грехами, если покаянием не предотвратим вечного наказания, не *«предварим лице Его в исповедании»* (Пс.94:2), и не угасим пожар греховный слезами раскаяния и умиления. Велик огонь греха, но угашается слезами.

11. Вопрос посетителя. Что должно заставлять христианина исполнять обязанности своего гражданского звания?

Ответ старца Вонифатия. В благоустроенном обществе различные звания и сословия существуют для того, чтобы члены общества носили тяготы других, т.е. помогали друг другу в достижении благоденствия внешнего и внутреннего, чтобы высшие заботились о мире и безопасности низших, а сии в свою очередь служили высшим по мере сил своих, по роду своих занятий. Посему, очевидно, не самолюбие, не своекорыстие должны руководить христианином в исполнении гражданских обязанностей, но желание блага ближнему, искренняя любовь к нему. Св. апостол Павел, научая христиан повиноваться гражданским властям и законам (Рим.13:7) и сообразно со степенью и значением начальств гражданского общества воздавать каждому из них должное, говорит: *«емуже убо урок, урок; а емуже дан, дан; а емуже страх, страх; а емуже честь – честь»*: все сии и подобные им обязанности гражданские соединяет в одну великую обязанность христианина: ни

единому же должны бывайте, точию еже любити друг друга, любяй бо друга закон исполни.

12. Вопрос посетителя. Как поступать должно при виде соблазнов?

Ответ старца Вонифатия. Если ты видишь соблазны вокруг себя, обращай от них к святилищу твоего духа, и они легко останутся вне тебя. Гнетут ли сердце твое обиды, обращай к живущему в тебе духу благодати и они составят евангельское блаженство. Затрудняют ли путь твоей жизни мрачные обстоятельства, держись *«помазания еже имаши от святаго, и оно научит тебя всему»* (1Ин.2:20, 27). Изнемогают ли в чем твои силы, ты и прежде не должен был надеяться на них, а теперь опытом убеждаешься прибегнуть к силе Божией, которая любит совершаться в наших немощах.

13. Вопрос послушника. Часто слышу от тебя, отче: терпи с благим упованием: – доколе же буду терпеть?

Ответ старца Вонифатия. Область терпения широка и протягается в долготу всей жизни человека, равно как объемлет собою и все судьбы человечества в мире сем. С терпением человек приобретает и сохраняет все блага, успевает в предприятиях, достигает исполнения желаний, безвредно выдерживает приращения зол; вышед из терпения, он тотчас в опасности утратить благо и пострадать от зла или, что более бедственно, сделать зло. Без терпения нет подвига, а без подвига нет добродетели или дарования духовного, ни спасения. Ибо *«царствие Божие нудится»* (Мф.11:12).

14. Вопрос посетителя. Что потребно, чтобы всегда быть спокойным и ничего не бояться?

Ответ старца Вонифатия. Дабы иметь всегда покой, не должно полагаться на свои силы, а постоянно поучаться в Божественном слове: оно нам опора, крепость и спокойное пристанище. Есть в Священном Писании обетование Господне, которое для нас стена и ограда. Господь нам сказал: *«Аз с вами во вся дни до скончания века»* (Мф.28:20).

15. Вопрос странника. Возможно ли не употребляющему вина быть пьяну, а пьющему вино иметь трезвость?

Ответ старца Вонифатия. Возможно: ибо в Писании упоминается *«упивыйся не вином»* (Ис.51:21). Без вина упивается тот, кто не оставляет обуморение и не удерживает буйства страстей благочестивым рассуждением. Можно и употребляющему вино быть трезвым душою и бодрым во всех душеспасительных делах; ибо если бы было невозможно, св. апостол Павел не дал бы св. ученику своему Тимофею такого совета: *«мало вина приеми, стомаха ради твоего и частных твоих недугов»* (1Тим.5:23). Ибо пьянство ни что иное есть, как исступление естественного ума, превращение сердца, оскудение смысла, лишение разума: все оное не от одного винного пьянства происходит, но и от пьянства ярости и от непорядочного похотения.

16. Вопрос послушника. Как возлюбить Господа Иисуса Христа?

Ответ старца Вонифатия. Всего более укрепляет и усиливает любовь нашу ко Христу сердечное размышление о страданиях Христовых. Для сего хорошо всякий день поутру выбирать какое-либо одно из страданий Христовых, обстоятельно размышлять о нем и чаще вспоминать о нем в продолжение дня. От сего всегда получим дар терпения, кротости, ежедневного произвольного умерщвления и благодарной, совершенно преданной любви ко Христу. «Как ты проводишь время? – спросили пришельцы одного почти не умевшего читать пустынника. – Пустынник сказал: Спаситель наш даровал меня зрением, и я все смотрю. – На что? – На страсти Христовы. Они всегда у меня пред глазами. В них я нахожу все, что мне нужно, и никто так не прилеплял меня любовью ко Господу своему Иисусу Христу, как дарованное Им мне зрение». Все мы без исключения можем подражать сему пустыннику.

17. Вопрос посетителя. Чем предостерегать душу свою от пристрастия к тленным вещам?

Ответ старца Вонифатия. Благоговейным и благодарственным размышлением о благодати и величии души. Представь себе, как на картине обширно пространство земли и рассмотри беспристрастно вещества, наполняющие ее: сколь

они ничтожны покажутся тебе в сравнении с достоинством души человеческой, – возведенной Божиим человеколюбием, священнотайне до степени совершенства равноангельского. Из сего увидишь, что всякая вещь до крайности малоценна пред высоким благородством души христианской. *«Кая польза человеку, – говорит Господь нам, – аще мир весь приобретает, душу же свою отщетит?»* (Мф.16:26). Если ж это так, то, подумай, – несравненно худшее не достойно быть любимо пред драгоценнейшим и без сравнения лучшим, т.е. тленное вещество пред нетленной и бессмертной душой. Посему правильная любовь к своей душе требует ревновать о дарованиях благих духовных, для спасения нашего полезных, а не увлекаться пристрастием к тленным вещам, не могущим насытить бессмертную душу.

18. Вопрос посетителя. Почему время земной нашей жизни весьма важно?

Ответ старца Вонифатия. Время земной нашей жизни весьма важно, во первых, потому, что оно коротко и неизвестно когда кончится; время земной нашей жизни весьма важно, во вторых, потому, что оно не возвратно; время земной нашей жизни весьма важно, в третьих, потому, что оно назначено для исполнения многих, весьма важных дел; время земной нашей жизни весьма важно, далее, потому, что оно находится в связи с нашею вечною жизнью; наконец, время земной нашей жизни для нас крайне важно потому, что только в настоящей жизни дается нам благодать Божия, а посему только в настоящей жизни мы можем делаться способными получить вечное спасение, постоянно пользуясь Божией благодатиею к нашему спасению. *«Лежит человеком единою умерти, потом же суд»* (Евр.9:27).

19. Вопрос монаха. Каким образом избавиться от развращения мысли во время молитвы?

Ответ старца Вонифатия. Молясь устами, молись и умом, т.е. устремляй ум в силу слов молитвы. Если по немощи или прилогу вражью увлечешься среди молитвы размышлением о каком либо предмете, то, ощутив свою неусмотрительность в том, воздохни с сокрушением ко Господу, и с жаром углуби свое

внимание в молитву; всегда поступай так, и ощутишь пользу. Постоянство ума и бодрственность привлекают в душу особенные дары благодати.

20. Вопрос странника. Как избавиться мне от застарелых греховных привычек?

Ответ старца Вонифатия. Как змее не можно совлечь с себя старой своей кожи, если она не проползет сквозь тесную скважину или ущелье: так и мы застарелых своих во грехах привычек, и греховной одежды ветхого человека совлечь с себя не можем, если не будем ходить по тесному пути воздержания и самоотвержения.

21. Вопрос монаха. Кроме слепоты телесной, есть ли еще и другая слепота?

Ответ старца Вонифатия. Есть! это слепота душевная. Слепец по телу сознает свое несчастье посредством ума; но кто убедит душу в ее слепоте духовной? Слепец по телу не любит своего состояния, но духовно слепотствующий обыкновенно любит тьму свою. Слепец по телу любит и стремится к чувственному свету; но для слепотствующего духом нестерпим свет духовный. Никогда слепые не позволяют себе состязаться о том с видящими, чего не могут ощущать зрением; не таковы духовно слепотствующие: они твердо уверены в том, что видят ясно и чисто, даже называют слепцами тех, которые не умствуют и не поступают подобно им. Слепец никогда не берется быть руководителем другого по пути, неизвестному для него; но не так поступают слепотствующие духом: они наипаче и предлагают себя в вожди для других, от чего и вводят их в заблуждения. Кто сознает свою слепоту духовную, тот перестанет уповать на себя и правду свою, и, подобно пророку Давиду, вопиет: *«Господи! открий очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего»* (Пс.118:18).

22. Вопрос странника. Как должен я творить милостыню?

Ответ старца Вонифатия. Твори милостыню так, чтобы и шуйца твоя не знала, что творит десная твоя.

23. Вопрос странника. Что такое есть свобода христианская?

Ответ старца Вонифатия. Это есть даруемая нам благодатию Господа Иисуса Христа нравственная сила противиться греху и побеждать зло, и вместе творить дела благая, или служить правде Божией, как говорит апостол: *«свободшеся от греха, поработитесь правде»* (Рим.6:18).

Совершенство христианской свободы восходит постепенно чрез подвиги духовного делания и самоотвержения, чрез усиленную борьбу духа с плотью, так что постепенно возрастает перевес первого над последнею, пока наконец истребится в нас совершенно семя, или начало греховное, и воцарится в нас правда Божия о Христе Иисусе Господе нашем.

24. Вопрос послушника. Конечно, я грешнее всех, что скорби ежедневно меня посещают?

Ответ старца Вонифатия. Скорби, подобно водам Мерры, неизбежно встречаются на пути нашем к небесному отечеству; ибо венец получается не иначе, как по неуклонном несении креста. Когда глава наша увенчана тернием, прилично ли ногам ходить по путям, усыпанным розами? Скорби и болезни суть святые врачевства; мы можем услаждать их верою и сердечною молитвою, но мы сами, по большей части, делаем их горькими, прилагая в чашу испытания примесь нашего нетерпения и маловерия. А при том скорби всегда полезны. Они в деснице Господа суть средства для уврачевания наших духовных недугов, для смирения гордости, укрощения страстей. Они смягчают жестокое сердце наше, заставляют прибегать с молитвою в Богу, делают нас нищими духом и ничтожными в собственных глазах.

25. Вопрос странника. Что такое антидор, и когда его нужно употреблять?

Ответ старца Вонифатия. Антидор значит: вместо даров. Св. Церковь заповедует употреблять антидор прежде вкушения пищи и с благоговением, потому что он хлеб святой, хлеб с жертвенника Божия, часть от приношений к алтарю Христову, на котором получает небесное освящение.

26. Вопрос послушника. Есть ли врачевство от грехов?

Ответ старца Вонифатия. На сей вопрос представляю тебе ответ врача одной скитской лечебницы, слушай!

Некоторый человек, проходя чрез скит, вошел в находящуюся при этом ските лечебницу. Увидевши многих больных, лежащих в ней, он приступил к врачу и спросил: «есть ли растения, исцеляющие от грехов? – Есть, – отвечал врач, – и я тебе укажу их. Возьми корень послушания, ветвь терпения, цвет чистоты и плод добрых дел; сотри все сие в сосуде смирения, просей сквозь сито здравомыслия, всыпь в коноб упования, полей воздыханиями и прибавь несколько слезной воды; потом разведи огонь божественной любви, покрой коноб милостиною и обложи его дровами трудолюбия. Когда приготовленный состав совершенно разварится, тогда простуди его братолюбием и приеми лжицею покаяния. По принятии этого врачевства, с чистою верою, при пособии воздержания и поста, ты излечишься от всякой греховной болезни, и будешь здоров как телом, так и душой» (Христ. чтен. XV год стр. 188).

27. Вопрос посетителя. Можно ли найти истинное и полное утешение в дружестве?

Ответ старца Вонифатия. Утешение есть дар небес и от небес только, – из дальних стран горнего отечества нашего, можно получить оное. А потому не друг наш утешает нас, но Бог посылает нам друга или в утешение, когда мы в огорчении, или на вспоможение, когда находимся в нужде, или для уврачевания, когда мы больны, или для советов, когда в недоумении, а не знаем, на что решиться.

28. Вопрос посетителя. Как я должен употреблять имущество, чтобы употребление оно было христианское?

Ответ старца Вонифатия. Истинное употребление богатства бывает тогда, когда оно направлено к истинному нашему благу, и к приобретению богатства милости Божией.

29. Вопрос странника. Чем согревается охладевшая душа?

Ответ старца Вонифатия. Словом Божиим, молитвою, смирением, покаянным и благодарным в отношении к Богу чувствованием сердца во всех изменениях не только внешнего состояния, но и внутреннего.

30. Вопрос странника. Как избавиться от необыкновенно сильных ощущений сладострастия не только в присутствии женских лиц, но и при случайном воображении о них?

Ответ старца Вонифатия. При виде жен должен хранить ум и чувства от всякого размышления и движения нескромных, особенно не должно говорить без осмотрительности, и скорее удаляться от их собрания. Если ж блзнит тебя воображение, воспламененною демонскою лестью, то нужно удерживать порывы мыслей и с благоговением ограждать себя крестным знаменiem. Для предохранения себя от плотских и мысленных сладострастных волнений, полезна благоразумная во всем умеренность; но первее и более всего должно умолять Господа Всемогушего о защите от нападений на нас лютейшей сей страсти, ибо человек сам собою никогда ее не искоренит. Но при нашем произволении и молитве, Бог премилосердный угашает порывы сего пламени тихим наитием своей благодати.

31. Вопрос послушника. Ужасным образом побеждает меня лень: как избавиться от нее?

Ответ старца Вонифатия. Если ты нерешительно будешь сражаться с ленью, то никогда не победишь оной; а коль скоро восстанешь против нее с твердым намерением, хотя и не без внутренней болезни, то с Божией помощью, можешь одержать над нею победу. Отражать врага есть знак верного и доброго воина; но обращать хребет свойственно одному ленивому и недостойному оруженосцу. Человек до гроба должен наблюдать за собою относительно сего порока, дабы не услышать в последний день ужасного определения сердцевода. В Писании сказано: что *«верному до смерти даст Господь венец живота»* (Откр.2:10). Значит, дается венец только тому, кто выходит на борьбу с твердым намерением вести брань до последнего издыхания, не оставляет оружия, даже в минуту самых ужасных опасностей, и не предает сердца своего врагу. Таковой, хотя и бывает иногда повержен, не оставляет своего священного рвения и никогда не теряет надежды, а потому успевает или не успевает, за одно свое намерение и непреклонность венчается как добрый воин, стремившийся к небесной почести.

32. Вопрос послушника. Кто должен более бояться страшного суда?

Ответ старца Вонифатия. Суда страшного должны бояться более те, кои не испытывают здесь наказания за свои грехи. Эта ненаказанность и долготерпение Божие в будущем суде увеличат их наказание.

33. Вопрос послушника. Должен ли я прощать обиду, нанесенную мне братом словом или делом?

Ответ старца Вонифатия. Должен прощать. Послушай, что говорит о сем Священное Писание: *«блюдайте, да никто же зла за зло кому воздаст, но всегда доброе гоните»* (1Фес.5:15); *«аще друг друга угрызаете и снедаете, блюдитесь, да не друг от друга истреблены будете»* (Гал.5:15); *«остави обиду искреннему твоему и тогда помольшутися, греси твои разрешатся»* (Сир.28:2).

Итак, прощай грехи брату твоему, дабы и тебе получить от Господа прощение грехов твоих.

34. Вопрос послушника. Если обидевшему меня имею случай отмстить, должен ли я сие делать?

Ответ старца Вонифатия. Когда враг впадет в твои руки, то почитай сие время временем не наказания его, а спасения.

Мы тогда должны преимущественно щадить врагов, когда они подчиняются нам. Оскорбил ли кто тебя, ты не воздавай оскорблением, дабы не уподобиться оскорбившему, ибо зло врачуется не злом, а добром (Златоуст).

35. Вопрос монаха. В чем состоит пост и воздержание?

Ответ старца Вонифатия. По мнению св. отцов пост и воздержание состоит в умеренности, и что все вообще помогающиеся совершенной добродетели должны принимать пищу, дозволенную для поддержания тела, воздерживаться от похоти. И слабый телом может сравняться в добродетели с здоровыми и крепкими, если будет истреблять похоти, коих не требует немощь плоти; ибо и апостол говорит: *«Плоти угодия не творите в похоти»* (Рим.13:14), т.е. он не запрещает пещись о плоти, но только говорит, чтобы это не делалось в похоти, чем самым уничтожает страстное попечение о теле, а не то, которое необходимо для поддержания жизни, и уничтожает потому, чтобы мы, потворствуя плоти, не стали ко вреду себе исполнять похотей; между тем пещись о теле нужно потому,

чтобы, испортив его небрежением, не потерять возможности исполнять духовные и необходимые обязанности наши (Сл. Кас. Римлянина о посте).

36. Вопрос послушника. Полезен ли пост телесный без душевного поста?

Ответ старца Вонифатия. Известно, что телесно воздерживаемся для того, чтобы посредством поста стяжать чистоту сердечную. Но телесное воздержание бывает тщетно, когда мы не можем постигнуть того конца, для коего предпринимаем труды воздержания; ибо когда мы, постясь телесно, будем жить по внушению страстей, то оскверним самую лучшую часть самих себя, потому что оскверним то место, где должен обитать Дух Святой, которому жилищем, как известно, служит не тленная плоть, а чистая душа.

Итак, смиряя постом внешнего человека, по слову апостола, будем очищать и внутреннего человека, дабы соделать способным к принятию Христа, который, по словам апостола, верою вселяется в сердца наши (Сл. Кас. Рим. о посте).

37. Вопрос монаха. Какая страсть самая опасная?

Ответ старца Вонифатия. Из всех страстей, самая опасная для истины и добродетели – зависть. *«Завистию диаволею смерть вниде в мир»* (Прем.2:24); завистию же и грех плодится в земной юдоли. Сей один порок порождает многие другие, и особенно опасен потому, что обладаемые им скрывают его даже от самих себя. Сей непримиримый враг добродетели и заслуг раздражается всем тем, что возбуждает в людях удивление, и не прощает никому и ничему, кроме порока и незнатности. Надобно соделаться недостойным всеобщего воззрения, чтобы привлечь к себе его взоры и пощаду. Нет зла, в котором бы не сродна была зависть, как скоро возобладает душою, то ее из сосуда, устроенного в честь, делает сосуд бесславия и великие мерзости.

38. Вопрос странника. Будущая наша жизнь будет ли лучше настоящей?

Ответ старца Вонифатия. Будущая наша жизнь будет несравненно превосходнее настоящей.

Сила, поддерживающая жизнь души, будет там не совокупность чего-либо твердого и жидкого, но видение божественной природы, общение с истинным и Святым Духом. Там нет ни горестей сиротства, ни несчастий вдовства, там нет разнообразных болезней, кои терзают наше тело. Там не завидуют счастливым, не презирают несчастных. Там, в оном народе душ, царствует совершенная справедливость прав и законов, с высочайшею мирною свободою, ибо там каждый имеет то, что, еще бывши здесь, приготовил себе по собственному произволу и выбору. Если кто по неблагоразумию приготовил себе худшее вместо лучшего – смерть не виновата, ибо всякий имеет здесь власть избирать то, что ему хочется (Св. Григория Нисского сл. о жизни будущ.).

39. Вопрос странника. Какой верный путь ко спасению?

Ответ старца Вонифатия. В каком бы кто состоянии ни жил, всякий по вере в Христа Спасителя, при помощи Его божественной благодати, будет идти ближайшим путем спасения, если будет следовать примеру св. отцов; и если он до конца пребудет в истинной вере, любви и уповании на Бога, то приидет наконец туда, где все лики св. отцов, и будет участвовать с ними вечно в радостях небесных.

40. Вопрос послушника. Когда мой ум насильно влекут за собою помыслы сладострастные, как избавиться от нападения их?

Ответ старца Вонифатия. Если, по демонскому насилию поползновенный твой ум обуяли сладострастные помыслы, то сойди мыслию твоею в преисподняя и при свете Божественного Писания, равно и некоторых тайнозрителей, посмотри там на мучения плоти угодников. Ужели ты пожелаешь за временную греха сладость ужаснейшей вечной муки? Помни непрестанно час смертный и страшное безобразие разрушающейся тогда нашей телесной красоты. Смирненно проси Бога помощника, да отразит разменные сии стрелы врага, неукротимо бунтующего против законов ума нашего.

41. Вопрос странника. Чем можно помогать усопшим?

Ответ старца Вонифатия. Усердная молитва к милосердному Спасителю о упокоении и помиловании душ

почивших братьев наших спасительнее всего для них. Чем пламеннее молитва, чем большее число усердно молящихся за умерших; тем обильнее на них изливается благодать Божия, тем более им отрады, утешения и блаженства. Посему-то благочестивые христиане подкрепляют свои молитвы богоугодными милостынями бедных братьев, получающих ради Господа Иисуса Христа и для умилоствления за отошедшие души.

Но еще спасительнее молитва всей Церкви и принесение за почивших бескровной жертвы, которою открыт источник спасения для всего мира. Не помилует ли Господь бедную душу ради бесконечных заслуг Единородного Сына Божия, ради всемогущего ходатайства Господа Иисуса, умершего и воскресшего для воскресения и вечного блаженства всех чад Адамовых.

42. Вопрос странника. Бывает такое время в моей жизни, что я бываю недоволен своею участию; не богохульство ли это?

Ответ старца Вонифатия. Верим ли, что над всеми нами бдит премудрый и преблагий промысл Божий, а не слепой произвол и случай? Тебе, христианину, должно быть известно, что и волос с головы нашей не падает на землю без воли Отца нашего небесного. Премудрость Творца видит все пути к нашему предназначению, благодать Его избирает лучшие из них и ведет нас по ним. Все пути Божии ведут к добрым и спасительным целям и судьбы наши составляют предмет высочайшего смотрения Божия.

Итак, что значит роптать на судьбу свою? Значит роптать на самого Бога: и это не постыднейшее ли богохульство! Довольствуйся лучше всем, что пришлось и приходится на твою долю. Иначе ты будешь метать к небу камень, которое будет падать на твою же голову.

43. Вопрос того же странника. От чего же рождается во мне недовольство своею судьбой?

Ответ старца Вонифатия. Недовольство сие рождается: 1) от неумеренных ожиданий; 2) от неблагоприятного сравнения своей участи с участию других; 3) от незнания, где искать себе довольства.

Чего не вымышляют и не предпринимают люди для своего счастья? Все стихии мира в беспрестанной суете от них; а счастье не является им, – или всегда только в области их мечтаний. Какая причина сему? То что его не там ищут, где должно, ищут весьма далеко.

Вечное слово истины тако поведало нам: *«Царство Божие внутри вас есть»* (Лк.17:21); *«ищите прежде царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся вам»* (Мф.6:33).

44. Вопрос посетителя. Когда никакая святая мысль и представление не действуют на сердце раздраженное или предавшееся бесчувствию: что должно делать, дабы умягчить его?

Ответ старца Вонифатия. Должно принудить себя к молитве, к излиянию души пред Богом. Когда несколько умягчится душа, тогда должно изыскивать причину такой холодности. Если возникло нечувствие духовное от неудовлетворения какой-либо страсти, то презри движение страсти и удали от себя предмет, ее раздражающий; и когда сие горестное ожесточение водворилось от непроницаемых причин, то более проси Всемогущего Господа, да отразит своею благодатью все страстные прилоги и теплотой ее да согреет охладевшее сердце твое.

45. Вопрос странника. Слышал я, что говорят: лице и сан царя христианского на земле есть живой образ и подобие Христа-царя, живущего на небеси; – правда ли это?

Ответ старца Вонифатия. Правда. Послушай, что о сем говорит св. Димитрий Ростовский. Он говорит так: «Лице и сан царя христианского на земли есть живой образ и подобие Христа Царя, живущего на небеси. Ибо как человек душою своею есть образ Божий и подобие, так помазанник Божий саном своим царским есть образ и подобие Христа Господня: Христос Господь на небеси в церкви торжествующей есть первенствующий: Господин на земли благодатью и милостью Христа небесного в церкви воюющей есть первенствующий. Той горе соплетет венцы, сей долу умножает подвиги, венцов достойные. Той победивших венчает; сей к победе добрых воинов устрояет. Той готовит вечные воздаяния, сей отважных

героев поощряет к храброму борению, да не вотще текут, ни туне вечная воздаяния примут. Той положил душу Свою за Церковь Свою, юже стяжа честною своею кровию, не щадит и сей души своей за его Христову церковь, за целость отечества христианского полагает душу свою, неся свое здоровье, ставя свои перси против неприятелей, подымая все военные в полках труды. О таковом царе сынове Сиона мысленного христианского как не имут радоваться? Кто убо узрев Христа Господа своего на небеси суца не возрадуется – разве не истинный раб? Кто узрев и Христа Господня на земли не исполнится радости, разве (кроме) не истинный слуга его?» (Из речи Димитрия Ростовского Императору Петру 1-му).

46. Вопрос посетителя. Что такое самолюбие, как оно возникает в человеке и чем истребляется?

Ответ старца Вонифатия. Самолюбие усиливается в нас от недостатка самопознания, оно есть излишнее к самому себе уважение и возрастает в душе при невнимании нашем к себе и при внимании к льстивым похвалам от людей. Корень его есть прирожденная нашей природе гордость. Уничтожается самолюбие памятованием о смерти, внимательным исследованием своих поступков, а паче представлением страшного суда Божия.

47. Вопрос посетителя. Откуда наша нетвердость в добре?

Ответ старца Вонифатия. Многие из нас и не начинали как должно добродетельной жизни.

Правда, святая истина в проповедях или тихом размышлении часто затрагивала наше сердце, но после проповеди, после размышления, мы снова возвращались на прежнюю, широкую стезю; впечатление добра терялось и зло снова принимало свой скипетр. Часто посещала нас святая решимость, истинно исповедовали грехи свои пред Богом и Его священником – служителем; но тотчас после покаяния делались снова прежними грешниками. Ревность еще не овладела нами всецело, мы хотим и не хотим! Видя смерть друга и провожая другого до могилы, мы говорили себе: «теперь уже пора бросить эти греховные привычки, которые мы доселе любили вполне». Но вскоре после смерти друга, вскоре после погребения его,

предавались снова прежним грехам, потому что не хотим и хотим.

Итак, вот причина нашей нетвердости в добре.

48. Вопрос странника. Всю жизнь во грехах провел я, и если покаюсь, – буду ли спасен?

Ответ старца Вонифатия. Конечно, будешь, только веруй в крестные заслуги Сына Божия, и надейся на Его человеколюбие. Каков бы ни был грех наш, он есть грех человеческий, а неизреченное милосердие Божие всегда сильно преодолеть злобу нашу, в какой бы степени она по нашей немощи не развилась. *«Идеже умножися грех, – говорит св. апостол, – преизбыточествова благодать»* (Рим.5:20). *«Пребудем ли во гресе, да благодать преумножится? О, да не будет сего!»* (Рим. 6:1).

49. Вопрос странника. Сколько нужно употребить времени для принесения истинного покаяния?

Ответ старца Вонифатия. Бог не требует долгого времени к покаянию. Грешник как только в истинном сокрушении объявил грех свой, так и оправдался, как только истинно покался, так и помилован стал. Не время удовлетворяет Божией правде, но усердие кающегося уничтожает грех; ибо возможно и долгое время провождающему покаянную жизнь не получить спасения, и в коротком времени искренно покаявшемуся освободиться от греха.

50. Вопрос странника. Для чего Бог долготерпит нашим грехам?

Ответ старца Вонифатия. Бог долго терпит, чтобы согрешающий покался. Апостол Петр пишет: *«Господь долготерпит на нас, не хотя да кто погибнет, но да вси в покаяние приидут»* (2Пет.3:9).

51. Вопрос странника. Неужели тело наше по воскресении преобразится?

Ответ старца Вонифатия. Непременно преобразится! Вот что о сем говорит апостол Павел: *«Господь Иисус Христос преобразит тело смирения нашего, яко быти сему сообразну телу славы Его, по действию еже возмогати ему и покоряти себе всяческая»* (Флп.3:20–21).

Что же это за тело смирения, спросишь, которое преобразит Господь сообразно телу славы Своей? Очевидно, что тело это есть плоть, которая теперь уничтожается, отходя в землю. Преображение же ее значит то, что она, будучи смертною и тленною не по себе, а по действию Господа, который силен смертное облечь бессмертием, а тленное нетлением.

52. Вопрос странника. Можно ли спастись и в мире, или для этого непременно нужно удалиться в монастырь?

Ответ старца Вонифатия. На вопрос этот отвечать мне не легко; знай только, что не место спасает человека, но добронравие и сердечное произволение.

Адам, живя и в раю, согрешил, а Лот и в Содоме спасся; Иов на гноище заслужил оправдание, а Саул и находясь в царских чертогах, лишен царства настоящего и будущего. Спастись убо возможно на всяком месте и при всякой доле, по судьбам Всевышнего нам доставшейся.

53. Вопрос странника. Какую смерть можно считать худою?

Ответ старца Вонифатия. Не должно почитать ту смерть худою, которой предшествовала добрая жизнь. Смерть худа от своих последствий. Итак, нужно заботиться человеку, которого смерть неизбежна, не столько о том, от чего он умрет, сколько о том, куда препроводит его смерть.

54. Вопрос странника. Кого из грешников Бог наипаче отвращается?

Ответ старца Вонифатия. *«Убога горда, богата лжива и стара прелюбодея»* (Сир.25:4), отвращается еще и памятозлобного человека и гневливой души. Хотя бы мы были и довольно праведны, но, если памятозлобствуем, то все дела наши тщетны и спасения получить не можем. А потому всякую вражду непременно должны уничтожать и всегда иметь мир и любовь со всеми, *«без коих никтоже узрит Господа»* (Евр.12:14).

55. Вопрос посетителя. Кто истинно великодушен?

Ответ старца Вонифатия. Истинно великодушен тот, кто решается лучше терпеть бедственную жизнь, нежели убегать ее, и кто имея светлую и чистую совесть, презирает суждения

человеческие, особенно народные, как большую частью порешительные.

56. Вопрос послушника. Как поступить с клеветущим на ближнего своего?

Ответ старца Вонифатия. Никогда не должно слушать клевет и уважать того, кто клеветает на ближнего своего; лучше сказать таковому: перестань, брат, я сам ежедневно еще в тягчайшие сих впадаю грехи и потому не могу и не должен никого осуждать; сими словами, как целебным лекарством; исцеляются две болезни: своя и клеветущего.

57. Вопрос странника. Если хозяин наказывает своего наемника, как это зло для наказуемого принимать?

Ответ старца Вонифатия. Для добрых наемников всякое зло, какое они терпят от своих хозяев, не есть наказание за преступление, а искушение добродетели. Ибо добрый, если служит, свободен, а злой, хотя бы царствовал, есть раб, у которого не один господин, а столько господ, сколько пороков.

58. Вопрос странника. Можно ли откладывать обращение к Богу?

Ответ старца Вонифатия. Ни по каким причинам не должно откладывать обращения к Богу, да медленностью не потеряем времени исправления. Тот, кто обещал милость кающимся, не заверил будущего для нерешительных.

59. Вопрос послушника. Кто хорошо поет во славу Божию?

Ответ старца Вонифатия. Хорошо поет во славу Божию тот, которого жизнь согласуется с словами. Ибо по окончании пения умолкает слово, а жизнь в делах добрых никогда не умаляет славы того, которого действию в себе радуется.

60. Вопрос монаха. В чем состоит истинное смирение?

Ответ старца Вонифатия. Истинное смирение состоит в том, чтобы ничем не гордиться, ни за что не роптать, не оказывать неблагодарности, недовольства и за все судьбы Божии благодарить и хвалить Бога, Которого все дела ознаменованы или правосудием, или благостью.

61. Вопрос послушника. Кто беден духовно?

Ответ старца Вонифатия. Те очень бедные, которые богаты от беззакония, они не имеют сокровищ правды и премудрости.

Напротив те, которые служат Богу, приобретают такие блага, которые не могут погибнуть.

62. Вопрос странника. Довольно ли для меня будет, если я буду удерживаться от одного зла?

Ответ старца Вонифатия. Не довольно удерживаться от зла, если не будешь делать и добра. Мало того, чтобы никому не вредить, а нужно еще стараться быть полезным для многих.

63. Вопрос странника. Какою добродетелью можно приблизиться к Богу?

Ответ старца Вонифатия. На высоту Божию только выходят смирением. Предающий себя Богу приближается к Нему, а возносящийся далеко отходит от Него.

64. Вопрос странника. Я прошу Бога, – желаю получить от Него просимое и не получаю – что мне делать?

Ответ старца Вонифатия. Да не страшит тебя, христианин, то, что ожидаемое по вере твоей отлагается впредь. Хотя обетованное сокрыто, но ты продолжай молитву с упованием. Упражняйся в делании, возрастай в добродетелях. – Когда испытывается постоянство веры, умножается слава возмездия.

65. Вопрос монаха. Какой человек может быть жилищем Божиим?

Ответ старца Вонифатия. Человек, прилепляющийся к Богу и всегда творящий волю Его, есть постоянное жилище Божие; если он терпит какое-либо бедствие, то это испытание, а не оставление от Бога.

66. Вопрос странника. Хорошее ли дело: исповедание своих грехов?

Ответ старца Вонифатия. Хорошее и спасительное дело исповедание грехов, когда следует за тем исправление.

67. Вопрос послушника. Какой первый дар благодати Божией?

Ответ старца Вонифатия. Первый дар благодати Божией то, что она учит нас познавать нашу низость. Все доброе творим мы силою Того, без Кого не можем творить ничего.

68. Вопрос странника. Если кто просит меня помолиться об нем, – имею ли право отрицаться, чувствуя свое недостойнство?

Ответ старца Вонифатия. Когда просят нас молиться о спасении другого, то мы не должны отрицаться, хотя и не стяжали еще дара молитвы. Ибо часто вера того, который просит, спасает его, при его старании исправить свою жизнь.

69. Вопрос монаха. Испытание Иисуса Христа чем может служить для христианина?

Ответ старца Вонифатия. Испытание Иисуса Христа есть наставление христианину. Мы должны быть подражателями нашего Наставника не в произведении чудес, которых никто не требует, но в соблюдении смирения и терпения, к чему призывает нас Господь Своим примером.

70. Вопрос странника. Что может быть причиной истинной радости для христианина?

Ответ старца Вонифатия. Причина истинной радости для христианина век не настоящий, а будущий. Должно пользоваться временными благами так, чтобы они не были препятствием к достижению благ вечных: как путешественники в дороге, будем любить то, что ведет нас к отечеству.

71. Вопрос посетителя. Прилично ли христианину хвалиться своими добродетелями?

Ответ старца Вонифатия. Лучше смиренно сознаться во грехах, нежели горделиво хвалиться добродетелями.

72. Вопрос странника. Чему подобен человек жизни развратной и словами увлекающий к соблазну?

Ответ старца Вонифатия. Когда увидишь кого либо по жизни развратного, вспомни о змее, о которой Писание говорит: *«змей же бе мудрейший всех зверей сущих на земли»* (Быт.3:1). И не последуй, подобно Еве, его злым обаяниям. Эта мудрость и ему во вред, потому что не сопутствуется добродетелью и должна устрашить всякого невинного, как самая губительная и смертельная язва.

73. Вопрос посетителя. Что открывает и что закрывает путь разумению?

Ответ старца Вонифатия. Вера открывает, а неверие закрывает путь разумению.

74. Вопрос посетителя. О сотворении каждой твари представляются три вопроса: кто сотворил ее? каким образом?

и почему? прошу разрешить их мне.

Ответ старца Вонифатия. *«Рече Бог: да будет свет и бысть свет, и виде Бог свет яко добро»* (Быт.1:3–4). Итак, ты спрашиваешь: «кто сотворил? – отвечаю: Бог. – Каким образом? – рече и быша. Почему? потому что это добро».

Нет превосходнее того, что сотворил, нет силы могуственнейшей – слова, и нет лучшей причины творения, как то, чтобы благое сотворено было Богом.

75. Вопрос послушника. Кто может облаженствовать человека?

Ответ старца Вонифатия. Для твари разумной нет блага, могущего ее облаженствовать, кроме Бога; ибо благо ее, как сотворенной из ничего, происходит не от нее самой, а от того, кем она сотворена. В соединении с ним – она блаженна, в разлучении от него – несчастна.

76. Вопрос монаха. Смерть для благочестивых людей есть ли наказание за грех?

Ответ старца Вонифатия. Есть. Но для них она – благо, потому что они употребляют ее во благо; для них она конец зол временных и переход в жизни вечной. Ибо как неправда употребляет во зло не только злое, но и благое, так правда обращает во благое не только благое, но злое.

77. Вопрос странника. Желательно мне стяжать добродетель; что для сего нужно?

Ответ старца Вонифатия. Кто хочет стяжать добродетель, тот прежде должен возненавидеть противное ей зло. Итак, если ты хочешь иметь печаль о Боге и плач, должен возненавидеть суетные радости и смех. Хочешь ли иметь смирение? Возненавидь гордость. Хочешь быть воздержанным? Возненавидь пресыщение. Хочешь быть милостивым? Возненавидь сребролюбие. Желаете быть целомудренным? Возненавидь сладострастие. Желаящий удерживать язык пусть заградит уши свои, чтобы не слышать многого. Желаящий всегда иметь страх Божий пусть возненавидит самомнение и тщеславие, возлюбит скорби, тесноту и тогда может служить искренно Богу.

78. Вопрос посетителя. Когда воля бывает истинно свободною?

Ответ старца Вонифатия. Воля тогда истинно свободна, когда не рабствует порокам и грехам. Такая свобода дана человеку Богом и когда потеряна, то не может быть возвращена никем, кроме Того, кто даровал ее. Потому-то истина говорит: *«аще Сын вы свободит, воистинну свободни будете»* (Ин.8:36).

79. Вопрос странника. Как узнать: принадлежу ли я к числу спасаемых?

Ответ старца Вонифатия. На этот вопрос никто из людей, доколе живет на земле, не может отвечать с несомненностью; ибо один Господь *«знает сущия своя»* (2Тим.2:19). Мы можем отчасти только судить о том, на пути ли стоим к царствию Божию, или, напротив, далече от прямого пути. Каким образом? Настоящая жизнь в отношении к будущей – то же, что время сеяния по отношению к жатве. Итак, кто здесь не посеет, тот и там не пожнет, кто здесь не положил начала к своему спасению, не соделал себя способным ко вступлению в царство небесное, тот и там останется вне царствия Божия.

80. Вопрос купца. Кто может сделать меня гражданином отечества небесного?

Ответ старца Вонифатия. Гражданами земными рождает нас природа, зараженная грехом, и мы становимся сосудами гнева Божия. Гражданами же отечества небесного рождает благодать, освобождающая природу от греха, и делает нас сосудами милосердия.

81. Вопрос странника. Сражаясь человек с пороками, может ли иметь полный мир?

Ответ старца Вонифатия. Пока мы сражаемся с пороками, нет нам полного мира; ибо и те страсти, с которыми мы сражаемся, противопоставляют нам опасности, и те, которые побеждены, не оставляют нам безопасного торжества, но требуют заботливого упражнения.

82. Вопрос странника. Какой верный путь ко спасению?

Ответ старца Вонифатия. В каком бы кто состоянии ни жил, всякий по вере в заслуги Христа Спасителя, при помощи Его

божественной благодати, будет идти ближайшим путем спасения, если будет следовать примеру св. Отцов, и если он до конца пребудет в истинной вере, любви и уповании на Бога, то придет, наконец, туда, где все лики св. Отцов, и будет участвовать с ними вечно в радостях небесных.

83. Вопрос странника. Может ли человек по разлучении с телом приобрести то, о чем живя нерадел?

Ответ старца Вонифатия. Напрасно человек обещает получить по разлучении с телом то, о приобретении чего нерадит, живя с телом. Никто против своей воли не добродетелен, хотя бы дела его были добрые. Ибо не пользует дух страха, когда нет духа любви.

84. Чего нет труднее для христианина?

Ответ старца Вонифатия. Самая труднейшая добродетель есть молиться Богу непрестанно. Когда только человек захочет молиться, враги стараются отвлечь его, ибо знают, что ничто им так не противодействует, как молитва к Богу. Во всяком подвиге, какой бы ни предпринял человек, после усиленного труда получает успокоение, а молитва, хотя и доставляет по временам небесные и святые утешения, но до последней минуты жизни христианина требует от него бдительности. Чтоб неослабно иметь побуждение к молитве, христианин должен непрестанно внимать себе и обличать душу свою, говоря: увя мне! как я предстану на суд Христов и чем буду оправдываться пред Ним? Если всегда будет размышлять, может спастись.

85. Вопрос посетителя. В чем состоит последняя цель скорбей, посылаемых Богом человеку?

Ответ старца Вонифатия. Последняя цель скорбей, посылаемых Богом, состоит в том, чтобы в яснейшем свете представить небесное блаженство, глубже дать почувствовать беспредельность милосердия Божия и премудрость божественного промысления. Кто после сего без благодушия не будет переносить кратковременные страдания, которые ведут за собою столь спасительные действия? Кто не скажет с апостолом: *«недостойны страсти нынешняго времени к хотящей славе явиться в нас»* (Рим.8:18)? *«Еже бо ныне легкое печали наша, по преумножению в преспеяние тяготу*

вечныя славы соделовает не смотряющим нам видимых, но невидимых: видимая бо временна, невидимая же вечна» (2Кор.4:17–18).

86. Вопрос странника. Должно ли отчаиваться о злых людях?

Ответ старца Вонифатия. Не должно отчаиваться о злых, а должно молиться за них прилежнее, чтобы они сделались добрыми. Число святых умножается всегда от числа грешных.

87. Вопрос монаха. Ищущий мира от Бога должен ли быть немирным сам с собою?

Ответ старца Вонифатия. Ищущий мира от Бога должен быть мирен сам с собою, да не будет у него одно исповедание в исповедании уст, а другое в тайне сердца. Ибо нет пользы в том, когда в сердце содержать истину, а говорить ложь. Не только должно верить истине, но и говорить истину.

88. Вопрос монаха. Какие подвиги особенно Богу приятны?

Ответ старца Вонифатия. Три сии подвиги многоценны пред Богом: во-первых, когда человек, впадши в напасть и подвергаясь другим искушениям, принимает их с благодарением; во-вторых, когда кто старается, чтобы все дела его были сокровенны от людей и чисты пред Богом и не имели суетных побуждений; в-третьих, когда кто пребывает в послушании к своему духовному отцу и отказывается от всех своих желаний. Последний получает один лишний венец против прочих.

89. Вопрос странника. Какая казнь тягчайшая из казней?

Ответ старца Вонифатия. Нет тягчайшей казни, как казнь порочной совести, которая, не имея в себе Бога, не имеет и утешения. Для того и нужно нам призывать Избавителя, чтобы, когда скорби возбудят нас к покаянию посредством сознания, получить нам прощение.

90. Вопрос посетителя. Должно ли в счастии быть беспечным?

Ответ старца Вонифатия. Не должно быть никогда в счастии беспечным, потому что оно для души опаснее, нежели бедствие для тела; счастье, нанеся вред человеку, отнимает у него силу для перенесения.

91. Вопрос посетителя. Вредно ли всякое излишество в пище и питии?

Ответ старца Вонифатия. Объедения и пианства всячески должно блюстись, ибо они суть начало и корень блуду и нечистоте, ходатаи и приготовители вечной муки, от них тяжесть души, помрачение ума, воспаление плотской похоти, возгорание гнева, удобный приступ к нам бесу, а божественные любви отчуждение. Напротив, жизнь воздержная и трезвая есть рай – еще на земле, тогда как растленная и греховная есть величайшее томление души и ад на земле.

92. Вопрос монаха. В деле спасения достаточно ли одной добродетели?

Ответ старца Вонифатия. Как во всяком деле, так и в деле спасения одной добродетели не достаточно. Каждый да возмет крест свой, т.е. крест, сообразный с своею духовною нуждою и с своим нравственным состоянием; каждый должен исправить или умертвить в себе или волю тщетную, погруженную в земные расчеты, или ум кичливый и высокомерный. Тогда и только тогда он может истинно последовать Господу и, не соблазняясь крестом Христовым, видеть во Христе распятом Божию силу и Божию премудрость.

93. Вопрос странника. Кто может быть концом для верных?

Ответ старца Вонифатия. Конец для верных Христос. Кто к Нему направил все свое сердце, тот не имеет более предметов для искания, ему нужно только не уклоняться от своего направления.

94. Вопрос послушника. Какая лучшая печаль?

Ответ старца Вонифатия. Лучше печаль того, кто несправедливо терпит, нежели радость того, кто несправедливо действует.

95. Вопрос послушника. Можно ли сердцу воспоминать прошедшее?

Ответ старца Вонифатия. Не позволяй сердцу воспоминать прошедшее с услаждением, дабы не вкралось в душу твою похотение и не заставило ее возвратиться во Египет.

96. Вопрос странника. Может ли бедняк освободиться от бедствия без помощи Божией?

Ответ старца Вонифатия. Никакой бедняк ни от какого бедствия не освободится, если милосердие Божие не поможет ему.

97. Вопрос странника. Когда мы молимся с верою о своих нуждах, всегда ли Бог исполняет молитву нашу?

Ответ старца Вонифатия. Когда с верою молимся о нуждах житейских, то молитву нашу Бог и не исполняет по милосердию: что полезно больному, то лучше знает врач, нежели сам больной. Если просим того, что Бог сам предписывает и обещает, то непременно будет. Любовь получает то, что готовит истина.

98. Вопрос монаха. Как думать, что иные ради множества грехов своих отчаиваются?

Ответ старца Вонифатия. Если бы, чего сохрани Бог, всякую меру превзошел грех наш, и тогда не долины мы отчаиваться и безнадежно скорбеть: поскольку несть грех побеждающий милосердие Божие. Все наши грехи не сравняются с бездною щедрот Господа нашего, Который спасает нас туне милосердием Своим.

99. Вопрос странника. За что потребуют от нас строгого ответа?

Ответ старца Вонифатия. Не за то, что мы были бедны или богаты, благородны или худородны, много или мало имели дарований; а за то, как употребляли полученные нами таланты. Если получившему один талант и скрывшему его в земле сказано: *«рабе лукавый и ленивый!»* (Мф.25:26) то что скажется тому, кто имел счастье иметь пять или десять талантов, и все это скрывает в своей лени и праздности.

100. Вопрос монаха. Можно ли достигнуть совершенства без искушений?

Ответ старца Вонифатия. Нельзя достигнуть совершенства без искушений, и никто не познает сам себя, если не подвергнется испытанию. Не увенчается, кто не победит; не победит, если не будет сражаться, и кто сражается, если не имеет врага и не противостанет искушению.

101. Вопрос послушника. Как узнать: чей я гражданин?

Ответ старца Вонифатия. Два рода любви производят два рода гражданства в целом мире: любовь к Богу делает нас гражданами Иерусалима, любовь к миру – гражданами Вавилона. Спроси же сам себя, что ты любишь? и узнаешь, чей ты гражданин.

102. Вопрос странника. Легко ли исполнять заповеди Божии?

Ответ старца Вонифатия. Всякая заповедь Божия легка для любящего, легкость ига Христова тем именно изъясняется, что Господь подает Духа Святого, который изливает любовь в сердца наши, да с нею охотно исполняем волю Божию. Кто исполняет эту волю по одному страху, тот поступает как раб, и тот не друг правды, кто желал бы не быть обязанным повиноваться ей.

103. Вопрос странника. Какие дела могут назваться добрыми?

Ответ старца Вонифатия. Те только дела добрые, которые производятся верою и любовью вместе: одна без другой не рождает плода истинного.

104. Вопрос монаха. Когда заключает человека глубина грехов?

Ответ старца Вонифатия. Тогда заключает человека глубина грехов, когда он не только погружается в них, но еще старается извинять их и терять самое сознание своей вины.

105. Вопрос странника. Богатые христиане могут ли быть бедными?

Ответ старца Вонифатия. Богатые христиане, если они христиане истинные, совершенно бедны; потому что в сравнении с благами небесными, почитают все свое золото прахом, и то не составляет их богатства, чем они нисколько не увеселяются.

106. Вопрос посетителя. Каких родов бывает жизнь человеческая?

Ответ старца Вонифатия. Есть двоякая жизнь: телесная и душевная. Как жизнь тела – душа, так жизнь души – Бог, и как тело, разлучаясь с душою, умирает, так и душа умирает, когда оставляет ее Бог.

107. Вопрос послушника. К чему должна возвышаться разумная душа?

Ответ старца Вонифатия. Разумная душа должна возвышаться к тому, что есть самого лучшего в природе духовной, и тогда она будет мудрствовать горняя, а не земная.

108. Вопрос странника. Что есть жизнь наша?

Ответ старца Вонифатия. Жизнь наша есть море, постоянно воздвигаемое бурю напастей, страстей и соблазнов; продолжение жизни – непрерывное плавание, ежеминутно сопряженное с великими опасностями. Опасность в плавании по ней производят ветры искушений, внезапные приключения. Много путей в многобедственной жизни сей, и на каждом встречаются свои скорби; на пути добра нужна борьба со злом. Утешительно для нас то, что Бог не попустит нам искушиться сверх наших сил, но дарует нам помощь, чтобы искушения могли мы перенести.

109. Вопрос послушника. Какое свойство смиренных?

Ответ старца Вонифатия. Свойство смиренных – не хвалиться знанием: они почитают истину, как и свет, общим достоянием всех.

110. Вопрос монаха. Почему праведник радуется, когда несчастных постигает наказание?

Ответ старца Вонифатия. Благожелание, а не зложелание являет праведник, когда радуется отмищению, постигшему нечестивых; его радует при сем не гибель грешника, коему желает он исправления, а правда Божия, о которой уверен, что она может обратить многих.

111. Вопрос странника. Для того, чтобы делать добро и уклоняться зла, что нужно делать?

Ответ старца Вонифатия. Ко всякому доброму делу приводит любовь к Богу и страх Божий; ко всякому греху приводят любовь и страх мира. Итак, для того, чтобы делать добро и уклоняться зла, нужно различать, что должно любить и чего не должно любить и бояться.

112. Вопрос странника. Чем сопровождается истинное раскаяние?

Ответ старца Вонифатия. Человек, стяжавший истинное раскаяние, говорит мало, действует решительно. Придя в чувство, он спешит изменить к лучшему жизнь свою, в уверенности, что настала для него минута спасения. Волнуемый сильными размышлениями о превратностях мира и переменах своей прежней жизни, он изыскивает уединенное место, где бы мог свободно беседовать с собой и проливать обильные потоки слез. Не могши более владеть своею печалью, при воспоминании прежних своих дел, он преклоняет чело свое к земле и не смеет возвести взоров к небесам, откуда, впрочем, ожидает помощи и избавления: он часто из глубины сердца вздыхает ко Господу, прося у Него помощи к укреплению в добродетели.

113. Вопрос странника. Всякий ли желающий скрыть истину есть лжец?

Ответ старца Вонифатия. Хотя всякий лжец желает скрыть истину, но не всякий желающий скрыть истину есть лжец.

Часто скрывают истину не обманом, а одним молчанием. Так поступил и Господь, когда сказал: *«еще много имам глаголати вам, но не можете носити ныне»* (Ин.16:12).

114. Вопрос странника. Заповедь Божия, если исполняется по страху наказания, исполняется ли она тогда истинно?

Ответ старца Вонифатия. Заповедь Божия, если исполняется по страху наказания, а не по любви к правде, исполняется рабски, неохотно, а потому как бы не исполняется. Ибо не может быть плода доброго в том, что произрастает не от корня любви.

115. Вопрос странника. В чем состоит похвала вере?

Ответ старца Вонифатия. Похвала вере состоит в том, что она верует невидимому; награда ей будет тогда, когда верующие получают то, чему веровали.

116. Вопрос странника. Всякого грешника должно ли любить как грешника?

Ответ старца Вонифатия. Всякого грешника не должно любить как грешника, а должно любить как человека, и любить для Бога; Бога же должно любить для Него Самого, от Которого

все любящие Его имеют все – и то, что существуют, и то, что любят Его.

117. Вопрос посетителя. Что значит слово: Аз есмь путь, истина и живот?

Ответ старца Вонифатия. Эти слова значат: чрез Меня, сказал Иисус Христос, приходят ко Мне, приходят и во Мне пребывают. Ибо, когда к Нему приходим, приходим и к Отцу, и познаем посредством равного Того, кому Он равен и связуемся Духом Святым, да вечно пребудем в соединении с верховным и неизменным благом.

118. Вопрос странника. Должно ли смущаться, что праведник страдает тяжело и незаслуженно?

Ответ старца Вонифатия. Не должно смущаться, когда видим, что праведник страдает тяжело и незаслуженно. Вспомним, что пострадал Праведник праведников и Святой святых. Его страдания выше всех страданий, потому что нет никакого сравнения между тварию и Творцем ее.

119. Вопрос посетителя. Можно ли одною милостынею спастись?

Ответ старца Вонифатия. Напрасно раздавать имение нищим, если в сердце нет любви, которая *«вся уповает, вся терпит, не превозносится, не завидует, не ищет своих си, не безчинствует»* (1Кор.13:4–5,7). Без исправления нравов щедроты наши одни сами собою не могут спасти нас. Милостыня очищает грехи, в коих мы раскаялись, но не оправдает тех, в коих упорно каменеем. Она есть долг наш, но не единственный долг, и хотя не исполнять его значит нарушать закон в самом его основании, однакож, исполнив оный, мы обязаны сохранять и другие заповеди закона.

120. Вопрос посетителя. Когда началось время?

Ответ старца Вонифатия. Течение времени началось с движением существ сотворенных. Посему, напрасно искать времени прежде творения, как бы времени прежде времени. Ибо если б не было движения духовной и телесной твари, т.е. не было бы перехода из прошедшего чрез настоящее в будущее, то не было бы никакого времени. Итак, вернее то, что время началось тварию, нежели то, что тварь началась

временем. Но и то и другое от Бога, *«яко из Того, и Тем, и в Нем всяческая»* (Рим.11:36).

121. Вопрос посетителя. Отчего многие жалуются на мир сей?

Ответ старца Вонифатия. Оттого, что мир сей исполнен сетей и все, что ни окружает нас, ополчается совокупно с растленной природою нашею против нас: богатство развращает нравы, бедность выходит из терпения, счастье надмевается, бездействие нежит, несчастье крушит, знание напыщает, невежество сдруживается с заблуждением, здоровье поддерживает страсти, немощи наклоняют к нечувствительности или ропоту, словом, все, что ни есть в нас, или окрест нас, становится для грешного человека сетью и камнем преткновения. Одна надежда остается ко спасению человека простирать вопль к престолу Всемилосердного Бога, да благоволит Сам прийти на помощь нашу, обуздать неукротимые страсти, озарить невежество, укрепить немощи, управить на победу духовную борьбу и восстановить от падения.

122. Вопрос посетителя. По заслуге ли благодать дается?

Ответ старца Вонифатия. Награда дается по заслуге добрым делам после того, как она совершается; а благодать не по заслуге и дается прежде дел добрых для того, чтобы они совершились.

123. Вопрос странника. Можно ли сравнить суды человеческие с судами Божиими?

Ответ старца Вонифатия. Суды Божии никак нельзя сравнить с судами человеческими. Не должно сомневаться в том, что Бог справедлив и тогда, когда какое-либо дело Его кажется несправедливым.

124. Вопрос странника. От кого рождается праведный?

Ответ старца Вонифатия. Праведный рождается от Бога, а не от людей, потому что он бывает праведным по возрождению, а не по рождению. Посему возрожденные и называются сынами Божиими.

125. Вопрос странника. В чем состоит праведен суд Божий?

Ответ старца Вонифатия. Праведен суд Божий состоит и в том, что каждый погибает от греха своего, потому что Бог греха

не сотворил так же, как не сотворил Он смерти, а однако достойных смерти умерщвляет. Противоречия здесь нет, если будем различать суды Божии от дел Божиих. Ибо иное в сотворении не предопределять к смерти, иное по суду казнить преступника.

126. Вопрос странника. То, что тело отягощает душу, от Бога ли сотворено?

Ответ старца Вонифатия. Не от Него! Бог сотворил весь мир и все тела; но то, что тело тленное отягощает душу, и плоть похотствует на дух, не от Него, это не первоначальное свойство природы человеческой, а следствие и казнь греха.

127. Вопрос посетителя. Могут ли родители упразднить прирожденный грех?

Ответ старца Вонифатия. Некоторые родители грех прирожденный отягчают, некоторые облегчают, но никто не отъемлет его, кроме Того, о Коем сказано: *«се агнец Божий возьмляй грехи мира»* (Ин.1:29). Тот, Кто может произвести всякое благо, может упразднить и всякое зло.

128. Вопрос послушника. Может ли человек сам по себе иметь веру и любовь?

Ответ старца Вонифатия. Иметь способности к вере, как и способность к любви, есть свойство природы человеческой; а иметь самую веру, как и самую любовь – дело благодати в верующих.

129. Вопрос посетителя. Велика ли сила славолубия?

Ответ старца Вонифатия. Как велика и вредоносна сила славолубия, чувствует только тот, кто сражается с этою страстью. Ибо легко не желать похвал, когда не даются; но трудно не находить в них удовольствия, когда предлагаются.

130. Вопрос монаха. Кто презирает все блага мира?

Ответ старца Вонифатия. Тот презирает все блага мира, кто презирает не только все, что мог, но и все, что хотел иметь. Впрочем, здесь нужна осторожность, чтобы не вкралась в душу гордость. Лучше удерживать земные блага со смирением, нежели оставлять их с гордостью.

131. Вопрос странника. Когда гнев обращается в ненависть?

Ответ старца Вонифатия. Кто, гневаясь, не почитает гнева своего справедливым? Почему нужно от всех неприязненных чувствований скоро возвращаться к чувствованиям кротким; ибо если не скоро прощаем что-либо другому, то упорное негодование против него обращается в ненависть.

132. Вопрос послушника. Многократно ты, отче, называл лицемерие великим грехом; почему это так?

Ответ старца Вонифатия. Потому что лицемерие *«глаголет мир с ближними своими, но в сердце его злая»* (Пс.27:3). Часто приветствует гласом ангельским, объемлет отверстыми объятиями, лобзает, являет готовность к услугам и дружбу: но тогда же *«направляет лук, уготовляет стрелы, еже состреляти во мраце правыя сердцем»* (Пс.10:2), и точно стрелы! Лучше меч поражающего врага, нежели язык льстиваго, сказал некто из отцов. Врага можно избежать, а от лести лицемера кто удобно может избавиться? Ибо когда лобзает, тогда предает, когда услуживает, тогда погубляет и разоряет; когда хвалит совершенства, тогда как злое насекомое умножает раны, громко проповедуя слабости и падения ближнего и видит всякий сучец в глазе брата своего. Великий и язвительный грех есть лицемерие!

133. Вопрос странника. Какую мы обязаны помнить заповедь апостольскую в отношении к царю земному?

Ответ старца Вонифатия. Следующую: Апостол Павел пишет: *«молю прежде всех творити молитвы, прошения, благодарения за вся человеки, за царя и за вся, иже во власти суть, да тихое и безмолвное житие поживем во всяцем благочестии и чистоте»* (1Тим.2:1–2). Приметь, что так писал апостол еще при царях языческих и ожидал столь великого плода за них. Не тем ли паче молиться должно нам за царя благочестивейшего? – О, это долг наш главный и священный! Этого требует от нас не только благо отечества, которого Государь есть отец, но и благо всей православной Церкви, которой он есть верховный защитник и покровитель.

134. Вопрос странника. Можно ли верить снам, которые (по видимому) предвещают будущее?

Ответ старца Вонифатия. Случалось, что и божественные видения открываемы были во сне лучшим праведникам, но такие сны имели ясный признак откровения свыше, ибо сопровождались явлением ангелов, или св. угодников и даже самого Христа. Но вообще в сновидениях должно остерегаться, чтобы чрез них не впасть в самообольщение: ибо чрез веру снам многие прельстились. Верующий сновидениям подобен бегущему за своею тенью и покушающемуся схватить оную; а никакому мечтательному сну не верующий, есть истинный любу́мудр.

135. Вопрос странника. Какие обязанности родителей к детям?

Ответ старца Вонифатия. Апостол Павел пишет к родителям так: *«отцы, не раздражайте чад своих, но воспитывайте их в наказании и учении Господни»* (Еф.6:4). Вот сокращение всех обязанностей родительских: воспитание детей в наказании, т.е. в наставлении и учении Господни.

136. Вопрос странника. Имеет человек от себя что доброго?

Ответ старца Вонифатия. Человек сам от себя имеет только ложь и грех. Если он имеет истину и правду, то это из того источника, которого должно нам всем жаждать в сей пустыне, да орошаемся его струями и не ослабеваем на пути.

137. Вопрос монаха. Как душа может быть храмом Божиим?

Ответ старца Вонифатия. Если ищешь особенного и святого места для молитвы, то очисти твое внутреннее и, изгнав оттуда всякое злое пожелание, уготовь себе в тишине сердца твоего клетки когда и во храме молишься, молись в себе самом, и так поступай всегда, да будешь сам храмом Божиим. Ибо, Бог там внимает молитвам, где обитает.

138. Вопрос странника. Кто предписывает нам обязанности христианские?

Ответ старца Вонифатия. Законодатель всевысочайший, источник правды и всех законов, всесвятое, вечное, бесконечно-великое существо.

Тот, Кому мы обязаны всем, что имеем, – и бытием, и жизнью, и всеми благами жизни, Кому обязаны мы и паки-бытием, новою жизнью, т.е. обновлением и восстановлением

падшей природы нашей, словом, Бог, Всесвятая Троица – Отец, Сын и Святой Дух.

139. Вопрос посетителя. Отчего люди подвергаются несчастьям?

Ответ старца Вонифатия. Всех несчастий первоначальной причиной суть грехи; за грехи посылаются печали, за грехи беспокойства, за грехи страдания; и все ныне приключающиеся нам неудобоцелимые болезни первоначально произошли от греха. Бог, полагая жене за преступление наказание, сказал ей: *«в болезнях родиши чада»* (Быт.3:16) и болезнь оказалась плодом греха. Но как рождающийся от дерева червь снедает самое дерево: так и печаль, от греха рожденная, потребляет грех, если приносится при покаянии. *«Печаль яже по Бозе, покаяние нераскаянно во спасение соделовает»* (2Кор.7:10).

140. Вопрос посетителя. Есть ли на земле счастье?

Ответ старца Вонифатия. На земле нет совершенного счастья; ибо здесь не время утешения, но скорби. Высокий сан имеет свой труд и лишения, простое звание – особенные печали и неудобства, мир – свои прихоти, уединение – свою горечь и скуку, брачное состояние – свои утраты и заботы, дружество, – свои неприятности и вероломство, благочестие – свои горести. По уставу, неизбежному для чад Адамовых, всяк обретает на своем пути волчец и терние. Тысячи случаев убеждают нас, что к блаженству нашему на земле всегда много и много недостает.

141. Вопрос странника. Что значит: возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею мыслию твоею?

Ответ старца Вонифатия. Значит, что должно любить Бога всеми силами души, а потому действия или проявления этой любви должны быть в уме, и в воле, и в сердце души нашей, как главных способностях ее. Все эти силы да покоряются Господу Богу, все да благоговеют пред Ним, да служат и поклоняются Ему.

142. Вопрос послушника. Как можно спастись?

Ответ старца Вонифатия. Все мы знаем, как спастись, но по собственному нерадению теряем спасение. Прежде всего и

паче всего должно сохранить нам то, что сказал Господь: «Возлюбиши Господа Бога твоего всею душею твоею, и ...искренняго твоего яко сам себе» (Мф.22:37,39). Вот, где спасение – в двойственной любви.

143. Вопрос послушника. Что отгоняет страх Божий от души?

Ответ старца Вонифатия. Как дым отгоняет пчел, и тогда берут сладость их делания, так и излишний телесный покой отгоняет страх Божий от души, и губит все благое делание ее.

144. Вопрос послушника. Что мне делать! меня искушает блудный помысл.

Ответ старца Вонифатия. Ужели ты хочешь лежа спастись?! – Нет, – молчи, бди, постись, плачь, и, может быть, Бог помилует тебя. Ибо кто не трудится здесь, тот имеет страдать там в неугасимом огне вместе с диаволом.

145. Вопрос посетителя. Какое зло происходит от сребролюбия?

Ответ старца Вонифатия. «Какого зла не происходит от сребролюбия? – говорит св. Златоуст. – Не отсюда ли лихоимство, мщения, вражды, распри? Не они ли заставляют простирать руки даже на мертвых? даже на отцов и братьев? низвращать и естественные законы и Божии заповеди? Как некоторые противные и сильные ветры, некогда вторгнувшись в тихую пучину, возмущают ее до оснований, так что и песок дна смешивается с верхними волнами: так все превращает сребролюбие: корыстолюбец не знает ни одного друга, – и что говорю: друга? он не знает и Бога, потому что от страсти своей сделался как бесноватый» (Златоуст. нравоуч. 10 к Филип.).

146. Вопрос посетителя. Какое истинное богатство?

Ответ старца Вонифатия. То только богатство истинное, которое обогащает нас добродетелями. Итак, если хочешь быть богатым, возлюби богатство истинное, если ищешь высшей чести, стремись к царству небесному; если любишь славу достоинств, поспеши вписаться в горнее служение ангелов.

147. Вопрос того же. Кто по смерти берет с собою свои блага?

Ответ старца Вонифатия. Богач, когда умрет, ничего не возьмет с собою. Тот с собою берет свои блага, кто раздал их требующим. Ибо все земное таково, что если бережем его, оно теряется, а если раздаем, сохраняется. Старайся, чтобы тление, долженствующее погибнуть, изменить на награду, никогда не гибнущую.

148. Вопрос посетителя. Кто собственно богат?

Ответ старца Вонифатия. Тот богат, кто в Бога богатеет. Земное, что угодно миру и в нем только остается, так же достойно презрения, как и самый мир. Пусть богатство твое почувствуют бедные, наследство поручи Богу, питай Христа, приобрети себе стяжание небесное. Большое наследство – большое искушение, если не употребится во благое; ибо чем кто богаче, тем более должен искупать, а не умножать грехи свои.

149. Вопрос посетителя. Что должно думать при наступлении нового года?

Ответ старца Вонифатия. Окончивши прошедший и встречая новый год, мы необходимо должны, сокрушаясь сердцем, размышлять: прошедшие дни жизни нашей безвозвратно протекли, но что в оные мы сделали доброго? Остальное время приближает нас к старости, кончина неизвестна, а суд Божий не коснит. Потому непременно должно каждому начать новую жизнь о Христе Иисусе.

150. Вопрос послушника. Должно ли беречь язык и слух, чтобы не говорить и не слушать пустых речей?

Ответ старца Вонифатия. Должно беречь язык и слух, чтобы не говорить и не слушать пустых речей осудительных, и не слушать их с пристрастием. Не слушай пустого и не будешь вместилищем чужих пороков. Если приимешь смердящую в себя нечистоту речей, то чрез помышление положишь пятно на молитву твою. Наслушавшись безжалостных поносителей, на всех будешь смотреть косо, подобно глазу, который, насмотревшись прежде на яркий цвет, после защурясь, смотрит на предметы.

151. Вопрос монаха. Что отгоняет память Божию от души?

Ответ старца Вонифатия. Память о Боге отгоняет следующее: многословие, услаждение чем-нибудь, смех,

оставление размышления, излишнее попечение о суетности мирской, непамятование о смерти. Все сие отгоняет память о Боге. Если заметишь одно из сих зол, спеши исправиться, как усердный раб Божий, и избежнешь таким образом всех сетей лукавого.

152. Вопрос странника. Можно ли чем-нибудь своим добрым возноситься?

Ответ старца Вонифатия. Пока живешь в теле, не возносись в сердце своем, как бы совершивший что-нибудь доброе, чтобы враг, нашедши чрез то доступ к тебе, не вверг тебя в страсть бесчестную.

153. Вопрос странника. Что такое видимая природа и чему она учит?

Ответ старца Вонифатия. Видимая природа есть огромная книга, в которой крупными буквами написаны и в живых красках изображены необходимые и первоначальные истины, направляющие нас на путь спасения; ее могут и должны читать все. Благодетельные явления природы раскрывают и питают чувство любви и благодарности ко Господу, явления грозные внушают чувство страха и благоговения к Нему; явления тихие – чувство умиления и молитвенное расположение духа; явления высокие и поразительные порождают в нас чувство человеческой нашей немощи и бессилия, а потому возбуждают чувство смирения, производят веру и живое упование на Творца вселенной.

154. Вопрос странника. Что значит: блудяй в свое тело согрешает?

Ответ старца Вонифатия. Грешить против тела своего, значит делать то, что весьма вредит его благосостоянию, что заражает его разными, нередко отвратительными болезнями, разрушает его крепость и силу.

155. Вопрос посетителя. Если я потеряю время в суете жизни, могу ли его найти?

Ответ старца Вонифатия. Кто потеряет золото или серебро, то может на место его приобрести другое; но кто потеряет время в суете жизни своей, тот не может уже найти его. В час смерти

много будет жаловаться таковой, потому что часть его с демонами.

156. Вопрос посетителя. Если я сделаю что-нибудь доброе, должен ли я о сем гордиться?

Ответ старца Вонифатия. Если стяжешь какие добродетели благодатью Христовою, не возносись сердцем своим и не говори: такие и такие совершил я добродетели. Но хотя бы ты совершил их все, говори как раб: я исполнил то, что повелено. Если будешь всегда так помышлять в сердце своем, то Господь пошлет тебе милость от святого жилища своего и избавит от сетей вражьих.

157. Вопрос послушника. Чего служит изображением фимиам кадильный?

Ответ старца Вонифатия. Фимиам кадильный издревле служил изображением молитв, воссылаемых нами к Богу, и пламенного желания, чтобы они взошли пред Него так, как возвышается горе дым кадильный. Еще св. пророк Давид желал, чтобы молитва его возносилась пред Бога с легкостью дыма благовонного: *«да исправится молитва моя яко кадило пред Тобою»* (Пс.140:2). То же значение кадила повторяется в богослужении православной церкви. «Кадило Тебе, Христе Боже, приносим в воню благоухания, – говорит священник пред началом литургии, – еже прием в пренебесный Твой жертвенник, возниспосли нам благодать всесвятаго Твоего Духа». Сообразно с сим знаменованием, Церковь наша употребляет каждение фимиамом и при частных молитвах своих.

158. Вопрос послушника. Что значит непрестанно молиться?

Ответ старца Вонифатия. Молиться всегда и непрестанно не то значит, чтобы всегда читать псалмы или молитвы написанные, – это дело невозможное. Ибо всякому христианину надобно делать дело, по званию своему; так же плоть утружденная требует успокоения сном и проч. Но значит то, чтобы часто, во всяком начинании о деле, возводить ум и сердце, и воздыхание к Богу и просить у Него милости, помощи и заступления.

159. Вопрос того же послушника. Почему же нужно непрестанно молиться?

Ответ старца Вонифатия. Потому, что сатана, во всякое время, с своими злыми слугами наветует нам, также плоть всегда похотствует на дух, а этим врагам мы сами противиться не можем. Посему должны молитвою вооружаться, стоять и крепиться. Умом и духом можно молиться во всякое время и на всяком месте. Ходишь ли, сидишь ли, лежишь ли, за трапезою ли сидишь или дело делаешь, в народе или в уединении находишься, всегда можешь ум и сердце к Богу возводить, и таким образом просить у Него милости: ибо Бог везде и на всяком месте, и везде и всегда, по своему человеколюбию, готов нас слушать и нам помогать.

160. Вопрос посетителя. Какие каждому из нас должно соблюдать правила по своему состоянию, пли положению в гражданской службе?

Ответ старца Вонифатия. Это изъясняется в наших отечественных законах, которые всякий гражданин или подданный обязан исполнять во всей их силе и по всей возможности. Все это согласно с волею Божией, все это есть даже исполнение воли Божией, как уверяет нас божественный апостол: *"сущия, – говорит, – власти от Бога учинены суть. Темже, противляся власти, Божию повелению противляется»* (Рим.13:1–2), и: *«всяко еже аще что творите, по повелению власти, от души делайте, якоже Господу, а не человеком, Господу бо Христу работаете»* (Кол.3:23–24).

161. Вопрос странника. Почему воинство наше называется христоролюбивым?

Ответ старца Вонифатия. Потому, что наше воинство – христиане: служа царю и отечеству, в то же время служат царю царей, Господу Иисусу Христу, и исполняют Его святую волю. Господь научает нас *«полагать души своя за други своя»* (Ин.15:13), и Он же, по слову св. Давида, научает *«руце верных своих на ополчение и персты их на брань»* (Пс.143:1), *«в силах спасение десницы Его, которая и обретается всем врагам, ненавидящим Его»* (Пс.19:7, 20:9).

162. Вопрос посетителя. Что более требуется для этой жизни от человека?

Ответ старца Вонифатия. Требуется наипаче терпение и постоянство. *Претерпевый до конца, той спасен будет*», сказал Господь (Мф.10:22). *«Иже на добрей земле, плод сотворит в терпении»* (Лк.8:15).

163. Вопрос посетителя. Страдают ли дети за неправды родителей?

Ответ старца Вонифатия. Страдают! В доказательство сего представляю тебе следующий пример: «к св. Аммоню, подвижнику египетскому, родители привели больного, находящегося уже при смерти, сына и с глубоким сокрушением о неожиданной потере терзали на себе волосы и умоляли св. старца исцелить умирающего отрока; они говорили, что сына их укусила бешеная собака и пособие обыкновенного врачевства оказалось недействительным. Св. Аммоний сказал им: «сын ваш вовсе не нуждается в исцелении от меня; если согласитесь отдать вола, которого похитили, он тотчас исцелеет», – так и случилось. Как скоро вол был отдан, недуг оставил отрока» (См. цр. Ист. Созом. кн. 1 гл. 14).

164. Вопрос посетителя. Как воспитывать малых детей?

Ответ старца Вонифатия. Замечая в дитяти пробуждающееся чувство и мысль, нужно дать ему угодную христианину пищу. Эта пища преимущественно заключается в религиозных понятиях. Пусть на первом месте дитяти слышится сладчайшее имя Господа Иисуса; пусть первый луч сознания упадает на понятие о Боге, нашем Творце, Вседержителе, Промыслителе и Спасителе; пусть нежное чувство сотрясется ощущением любви к Отцу небесному, в обширном доме которого живет он и родители его, из десницы коего получает не только все нужное и все приятное для жизни, – и в самом начале возникающего разумного бытия дитяти возжжется тот небесный свет, который указывает путь истины и добра.

165. Вопрос того же посетителя. Что делать, когда примечается в дитяти своеобразие и своеволие?

Ответ старца Вонифатия. Оставлять эти капризы без исправления значит обрекать близких сердцу своему на верное

несчастье в жизни. Полагай пределы прихотям дитяти, обуздывай стремления его воли, приучай к лишению, нужде, терпению, и ты разовьешь нравственную силу, которая состоит в самообладании, и с которою можно быть счастливым среди величайших в жизни злоключений, твердым и несокрушимым среди самых бурных волн жизни.

166. Вопрос странника. Что происходит от пьянства?

Ответ старца Вонифатия. От пьянства возникают распри и раздоры, отсюда разные пляски и отвратительные кривляния, отсюда происходят прелюбодеяния и убийства. Когда же от опьянения переходят в совершенное бесчувствие, то все мужество оканчивается тем, что их относят, в самом омерзительном виде на ложа их, и ты видишь пред собою жалких страдальцев, безотрадно выражающих собою в глазах омрачение, в голове – боль и кружение, во всех членах – дрожание, а в душе отсутствие всякой разумности.

167. Вопрос послушника. Одни ли дела будут испытываемы на страшном суде Божиим?

Ответ старца Вонифатия. Кроме дел, испытываемы будут и помыслы: яко страшен суд твой, Господи, делом испытываемым и помыслом истязуемым. Вместе с историей жизни нашей, раскроется пред нами и пред всеми и внутренняя жизнь души нашей: Судия *«приведет тайная тмы и объявит советы сердечные»* (1Кор.4:5). Это раскрытие внутренней души нашей, это истязание помыслов наших и объявление советов сердечных, едва ли не страшнее самого испытания дел.

168. Вопрос странника. Что есть пьянство?

Ответ старца Вонифатия. Пьянство не есть какой-нибудь удобоизвиняемый недостаток, – нет, это есть зло положительное, порок весьма пагубный и богомерзкий. Оно тем опаснее, что проникло во все слои общества; не уважающие заповедей Господних; даже не считают его за грех; что многие за трапезами своими, по ложному понятию о дружбе, не стыдятся упрашивать, умолять, заклинять друг друга, с тем, чтобы пить им более надлежащего, не понимая, что заставляя ближнего напиться до пьяна, они больше причиняют ему зла, убивая душу пьянством, как если бы поразили тело мечем.

169. Вопрос странника. Зачем каждый день исповедовать грехи?

Ответ старца Вонифатия. Затем, возлюбленный, что мы каждый день грешим пред Богом. Грешникам надлежит каяться каждое мгновение; но св. Церковь, снисходя нашей слабости, зная нашу многозаботливость в продолжение дня, заповедала нам делать это преимущественно в конце дня пред сном. Ты не хочешь каяться? не грехи же! Тебе тягостно каяться и однажды в день? – зачем же грехишь каждый день, может быть, каждый час, каждую минуту? Не хочешь каяться? А что будет с тобой, если нечаянно умрешь во время сна ночного? «Я встану завтра, как встал сегодня». Но так говорили и те скончавшиеся, кои имели несчастье не встать с одра своего. Сегодня ты встал, благодари Бога! А встанешь ли завтра, – это тайна судеб Божиих. И если не встанешь: где тогда вдруг явится душа твоя? Там, где она никогда не бывала, – и в другой жизни, о которой она не хотела думать вечером: пред престолом Судии, Которого доселе оскорбляла.

170. Вопрос послушника. Кому служит мир?

Ответ старца Вонифатия. Тому, кого самое слово истины назвало «князем мира» (Ин.12:31), Кто есть «бог века сего» (2Кор.4:4), «Миродержитель» (Еф.6:12), – диавол. Итак, служитель мира есть вместе и служитель диавола; служитель диавола не может быть служителем Божиим. Какое же сходство света со тьмою, неба с преисподнею, Христа с велиаром? (2Кор.6:14–15)

171. Вопрос того же послушника. Служа миру, можно ли истинно служить Богу?

Ответ старца Вонифатия. Служа миру, мы необходимо должны отдать ему свое сердце: «*идеже сокровище ваше, ту будет и сердце ваше*» (Мф.6:21). Чем же после сего мы будем служить Богу? Обыкновенно думаем заменить, в сем случае, недостаток свой жертвами: но какая жертва, со стороны нашей, достойна была бы Бога, кроме «духа сокрушенного и сердца смиренного» (Пс.50:19)? Нет! Для Бога сердца ничто не может быть приятнее сердца. "Сыне, – говорит Он, – даждь ми сердце твое» (Притч.23:26).

172. Вопрос странника. Для чего христиане, садясь за трапезу, осеняют ее крестным знамением?

Ответ старца Вонифатия. «Для чего благословлять брашна, – вопрошает св. Златоуст, – ужели они не чисты? – Не они нечисты, ответствует сей великий учитель, но мы сами, принимающие их, нечисты и требуем ежеминутно освящения». «Я боюсь, Господи, не нечистоты брашен, – говорит блаженный Августин, – ибо знаю, что они от Тебя, но я боюсь собственной нечистоты, и потому, всякий раз предваряю вкушение брашен молитвою, ибо чрез нее я признаю, что они от Твоей десницы, что Ты виновник их, и я имею их только от Тебя. Принимая их так, я принимаю с признательностью, благодарением и любовью, и чрез это очищаю мою душу».

173. Вопрос посетителя. Какие у Бога средства обратить к себе сердца грешных людей?

Ответ старца Вонифатия. Он посылает страшные громы, потрясает землю и заставляет трепетать человека. И вот, небо не посылает на землю дождя и земля не дает своих плодов живущим на ней; народ пробуждается от сна греховного бичом войны или смертоносной заразы, посылается на землю Ангел истребитель, который не щадит и первенцев. И посмотри, какие бывают прекрасные последствия того. Не хотевшие знать Бога, познают Его, не хотевшие молиться – воздевают к Нему руки и вопиют вместе с апостолами: «*Господи, спаси ны, погибаем*» (Мф.8:25).

174. Вопрос странника. Что может случиться, если христианин приобщится Св. Таин недостойно?

Ответ старца Вонифатия. Так как священники не всех знают грешников, и потому многие приобщаются Св. Таин недостойно, то Бог часто предаёт (недостойных) сатане, и от того случаются болезни, напасти, скорби, бедствия, как показывает это апостол Павел: «*сего ради в вас мнози немощни, и недужливы, и усыпают* (умирают) *довольни*» (1Кор.11:30).

175. Вопрос посетителя. Нужно ли заботиться об украшении своего тела разными одеждами?

Ответ старца Вонифатия. Кто, живя в мире, украшает свое тело, наряжается в разные платья, тот ищет славы

человеческой; а кто преуспевает в жизни духовной, тот все это презирает, имеет у себя только необходимое для тела и ищет славы на небеси, как учит апостол: *«имеюще пищу и одеяние, сими довольни будем»* (1Тим.6:8).

176. Вопрос монаха. Почему дерево чем выше растет, тем глубже пускает свои корни в землю?

Ответ старца Вонифатия. Оно, возносясь, смиряется, а смиряясь, возвышается. Так должно поступать и тебе, во Христе брат! Если ты возвышаешься преимуществами умственными или нравственными, естественными или благодатными, внешними или внутренними, всегда и везде, тем более смиряй себя. Без глубоких корней смирения, ты никогда не будешь безопасен от падения.

177. Вопрос странника. Для чего дана жена мужу?

Ответ старца Вонифатия. Жена дана мужу для вспомоществования ему, для того, чтобы он, при ее утешении, мог удобно переносить все с ним случающееся. Если жена честна и ласкова; то сообщество ее не только послужит мужу утешением, но и во всех случаях подаст ему великую помощь, все трудное сделает легким и удобным, и не попустит почувствовать нисколько тех неудовольствий, какие случаются и вне дома и в доме. Настанет ли душевная буря? добрая жена, как искусный кормчий, приведет в тишину и благоразумием своим много утешит мужа.

178. Вопрос монаха. Осуждение и братское обличение, – одно ли и то же?

Ответ старца Вонифатия. Осуждение и братское обличение никак не одно и то же. Первое воспрещается во евангелии: *«не судите, да не судимы будете»* (Мф.7:1); второе, напротив, заповедуется: *«аще согрешит к тебе брат твой, иди и обличи его между тобою и тем едином»* (Мф.18:15), и еще: *«не приобщайтесь делом неплодным тмы, паче же и обличайте»* (Еф.5:11).

179. Вопрос того же монаха. Как должно обличать других?

Ответ старца Вонифатия. Вот как пишет о сем св. апостол Иуда: *«возлюблении! святою вашею верою назидаяще себе, Духом Святым молящися; сами себе в любви Божией»*

соблюдайте, (это главное начало для христианского обличения), и овех убо милуйте разсуждающе, овех же страхом спасайте, от огня восхищающе; обличайте же с боязнию, ненавидяще и яже от плоти оскверненную ризу» (Иуд.1:20–23).

180. Вопрос того же монаха. А осуждать других запрещено?

Ответ старца Вонифатия. Что касается до осуждения, то апостол Павел не только запрещает осуждать других, но еще учит не подавать никакого повода к тому, чтобы нас осуждали другие. *"Кийждо, – говорит, – нас о себе слово даст Богу. Не тому убо друг друга осуждаем, но сие паче судите, еже не полагати претыкания брату или соблазна» (Рим.14:12–13).*

181. Вопрос странника. Для чего крестное знамение установлено св. Церковью?

Ответ старца Вонифатия. Для того, чтобы мы постоянно, так сказать, имели пред глазами важнейшие таинства христианства и, соединяя с ним известные слова в честь Пресвятые Троицы, при всяком случае, разумно славословили и благодарили Отца, и Сына, и Святого Духа, и таким образом и сами освящались и все освящали именем Пресвятые Троицы и силою Господа, распятого на кресте. «Не пренебрегай крестным знамением, – говорит св. Кирилл Иерусалимский, – потому только, что оно туне и легко досталось тебе, но по сему самому, еще более благоговей пред Благодетелем, даровавшим тебе оное».

182. Вопрос странника. Какие последствия праздности?

Ответ старца Вонифатия. Душа праздного человека со дня на день портится все более и более: чувство угасает, рассудок становится слабым, воля леденеет, праздный человек не чувствует себя способным ни к чему трудному. Праздность не менее губительна и для тела. Слабость, изнеможение, преждевременная вялость и хилость, и оттоле целый ряд различных болезней, – таковы обыкновенные последствия праздности! Она сама кладет страшную печать на своих поклонников: у одного тело задавлено тучностью, другой страдает от избытка крови, у того поражены или отняты члены, иной остается без всякого движения от подагры, у другого от

неумеренности на заре жизни притупились все чувства. Какое-нибудь легкое беспокойство, усталость, мгновенная перемена погоды, или другой какой-нибудь непредвиденный случай сопровождаются всегда болезненным потрясением в сих искаженных праздностью телах. Так для души и для тела праздность есть зло великое и ужасное.

183. Вопрос послушника. Какую пользу приносит пост?

Ответ старца Вонифатия. Пост соединяет нас с Богом, а пресыщение обращает и спасение наше в погибель. Что удалило Исава от Бога и предало его в рабство брату? Не одна ли снедь, за которую он продал свое первенство? Что, напротив, даровало Самуила матери его? Не молитва ли, соединенная с постом? Что крепкого Сампсона сделало непобедимым? Не пост ли? Пост рождает пророков, укрепляет мучеников, доставляет мудрость законодателям, он верный страж души, надежный поборник тела, оружие ратоборцев, укрепление подвижников, друг благой бодрости, зиждитель трезвости. Он прогоняет искушения, воодушевляет к благочестию, придает мужество на брани и проч.

184. Вопрос странника. Как я должен размышлять о конце человека?

Ответ старца Вонифатия. Размышляй так: помысли, душе моя, что существование, которым ты наслаждаешься, Бог даровал тебе, создав тебя по своему образу, без всякой заслуги с твоей стороны. Помысли, какие угрызения совести и какое горькое сожаление почувствуешь ты в час смерти, если ты не старалась служить Богу. Какое горе, если ты узнаешь, при конце дней твоих, что тебе не остается тогда ничего из здешних богатств, удовольствий, славы, кроме улетающей тени и горького мучительного воспоминания.

Душе, сколько предпринимала ты трудов, чтобы губить себя, а нисколько не потрудились, чтобы спасти себя! Научись же примерами других заниматься своим спасением, если не хочешь впасть в великое отчаяние, подумай, что все, что ты делаешь, говоришь, думаешь не для Бога, все потеряно. Начни же с Богом! Время переменить тебе жизнь. Ужели хочешь ожидать для раскаяния минуты смерти, дверей вечности и ада?

Тогда будет поздно исправлять себя, тогда уже не будет времени для спасения.

185. Вопрос послушника. Должно ли пренебрегать маловажными грехами?

Ответ старца Вонифатия. На сей вопрос св. Златоуст отвечает так: «Никто да не питает в себе злой тщетной мысли, чрез которую проникает в душу развращение, оно, говорю, легкомыслия, которое побуждает нас часто говорить: это ничего не значит, это маловажно! потому что от сего могут родиться тысячи зол: ибо древний оный строитель всякого зла диавол, по лукавству своему, нередко употребляет для погибели человеческой некоторую постепенность и как бы снисходительность, и обыкновенно начинает с маловажного. По сей-то причине старайся истреблять в себе самые зародыши греха, ибо, хотя бы они и не возросли в великие грехопадения, однако пренебрегать ими не должно, по той причине, что от беспечности они постепенно могут увеличиваться и усилиться» (Бес. на 27 гл. еванг. Матф.).

186. Вопрос монаха. Какую пользу можно приобрести от ежедневного пересмотра своих недостатков?

Ответ старца Вонифатия. «Пересматривая ежедневно наши недостатки и проступки, – говорит св. Златоуст, – мы будем стараться исправлять их своевременно – один за другим, и таким образом постепенно будем улучшаться, каждый раз восходя в небу, как бы по степеням оной лестницы, виденной Иаковом!» (Бес. 88 на еванг. Иоанна). Уверенный собственным опытом в действительности этого способа к умножению добродетели, преподобн. Иоанн Лествичник советовал братии своей не только ежедневно подвергать себя самоиспытанию, но даже ежечасно записывать свои помыслы и деяния, и потом по окончании дня делать общий обзор всему.

187. Вопрос монаха. Что составляет богатство души?

Ответ старца Вонифатия. Богатство души составляют: безмолвие, молчание и воздержание. Стяжавши сии добродетели, можно спасти душу свою.

188. Вопрос того же монаха. Каких особенно помыслов человек не должен принимать?

Ответ старца Вонифатия. Человек не должен принимать особенно следующих двух помыслов: блуда и осуждения ближнего. Но когда враг подложит какой из них, то должно встать на молитву и с плачем против них молиться Богу, и Бог избавит его.

189. Вопрос странника. Что говорит Священное Писание о гордости?

Ответ старца Вонифатия. Священное писание говорит о гордости, между прочим, и сие: *«не возносите сердцем твоим паче братьев твоих: зане в гордости погибель и развращение многих»* (Тов.4:13). *«В одеянии риз не похвалися и в день славы не превозносите: яко дивна дела Господня, и тайна дела Его пред человеки»* (Сир.11:4). *«Возненавидена пред Богом и человеки гордыня»* (Сир.10:7). *«Нечист пред Богом всяк высокосердый»* (Притч.16:5). *«Всяк возносяйся смирится, смиряяй же себе вознесется»* (Лк.18:14). *«Еже есть в человецех высоко, мерзость есть пред Богом»* (Лк.16:15). *«Касаяся смоле очернится и приобщаяйся гордому точен ему будет»* (Сир.13:1).

190. Вопрос странника. Что говорит Св. Писание о смирении?

Ответ старца Вонифатия. Св. Писание, между прочим, о смирении говорит сие: *«Чадо, в кротости дела твоя препровождай, и человеком приятным возлюблен будешь. Елико велик еси, толико смиряйся, и пред Богом обрящеши благодать. Мнози суть высоцы и славни: но кротким открываются тайны, яко велия сила Господня, и смиренными славится»* (Сир.3:17–20). *«Иже убо смирится яко отроча, той есть болий в Царствии Небесном»* (Мф.18:4). *«Да хвалит тя искренний, а не твои уста, чуждый, а не твои устне»* (Притч.27:2).

191. Вопрос странника. Почему мы любим осуждать ближнего?

Ответ старца Вонифатия. Когда подобный вопрос предлагало людям, опытным в духовной жизни, т.е. св. подвижникам, то они давали такой ответ: «причина осуждения заключается в том, что мы не знаем самих себя; а кто хотя

однажды обратил на себя надлежащий взор, тот никогда не будет смотреть на погрешности братьев».

192. Вопрос того же странника. Какие надобно употреблять средства для уничтожения дурной привычки осуждать ближнего?

Ответ старца Вонифатия. *«Прежде суда испытай себе»*, говорит премудрый (Сир.18:20). Вот самое верное средство против осуждения! Испытай себе, т.е. думай, не поступаешь ли и ты подобно собрату? Не поступил ли бы и ты еще хуже, если бы находился в таких обстоятельствах, в каких находится брат? Помни, что Господь на своем суде не примет от нас никаких даров, если мы не принесем Ему любви; а *«любвы не завидует, не раздражается, всему веру емлет, вся уповает и вся терпит»* (1Кор.13:4–7).

193. Вопрос странника. Нужен ли страх подданному по отношению к властям?

Ответ старца Вонифатия. Доколе всем нам нужны власти, правительства, нужны и законы, нужен и страх рабский потому, что люди склоны творить зло себе и другим, и нужно укрощать и прекращать зло. *«Хощеши ли, – говорит апостол, – не бояться власти?»*, т.е. не иметь страха рабского, *«благое твори и имети будеши похвалу от правителя; аще же, – прибавляет, – злое твориши, бойся, не бо без ума меч носит»* (Рим.13:3–4).

194. Вопрос странника. Чем управляет власть гражданская и чем управляет власть духовная?

Ответ старца Вонифатия. На сей вопрос св. Тихон, епископ Воронежский, отвечает так: сводим, что в христианском обществе двоякая власть, гражданская и духовная: гражданская власть управляет внешняя дела, духовная власть назирает то, что касается до внутреннего духовного состояния. Гражданская – законами гражданскими управляет, духовная словом Божиим и отлучением временным от христианского общества неблагоразумно ходящих усмиряет. Обеих властей, гражданской и духовной, конец должен быть не иной, как благосостояние подданных и слава Имени Божия (Тих. Вор. т. 6, стран. 15).

195. Вопрос странника. Какие обязанности должны соблюдать жены по отношению в своим мужьям?

Ответ старца Вонифатия. 1-е. Жены должны любить своих мужей и угождать им во благое и по воле Божией; 2-е. Хранить верность супружеского ложа и не знать никого, кроме своих законных мужей; 3-е. Должны к своим мужам благоговейны быть: *«жена да боится своего мужа»* (Еф.5:33); впрочем, страх сей с любовью должен быть сопряжен; 4-е. Должны повиноваться своим мужьям: *«жены, повинуйтеся своим мужем, якоже подобает о Господе»*, говорит апостол Павел (Кол.3:18).

196. Вопрос странника. Где отечество для христианина?

Ответ старца Вонифатия. Для христианина отечество есть небо, где слава Отца Небесного, Которому он молится: Отче наш, иже еси на небесех; где преславный дом Его, в котором обители многи суть, где град великий, святой Иерусалим, имущ славу Божию: *«и град не требуя солнца и луны, да светят в нем, слава бо Божия просвети его и светильник ему Агнец»* (Откр.21:22–23).

197. Вопрос того же странника. Где находится наследство христиан?

Ответ старца Вонифатия. Как отечество христиан есть небо, так наследство их на небе. *«Там они наследят, – по Писанию, – жизнь вечную»* (Мф.19:29); *«наследят обители Отца Небесного»* (Ин.14:2); наследят пребывание со Христом, да видят славу Его (Ин. гл. 17); наследят венец нетленный, венец правды, венец жизни, венец славы, наследят царство и славу Божию (1Пет.5:4; 2Тим.4:8; Откр.2:10; 1Фес.2:12).

198. Вопрос странника. Что значит: верую во единого Бога?

Ответ старца Вонифатия. Верую во единого Бога, значит: верую во святую Троицу, как говорит св. Афанасий: «вера кафолическая сия есть: да единого Бога в Троице и Троицу в единице почитаем». О сей-то великой истине напоминает нам Символ веры словами: верую во единого Бога Отца. В Бога Отца веруем потому, что веруем и в Сына Божия, от Отца рожденного, и в Духа Святого, от Отца исходящего.

199. Вопрос странника. Для чего бывают при крещении восприемники?

Ответ старца Вонифатия. Для того, чтобы поручиться пред Церковью за веру крещаемого, а по крещении принять его в свое попечение, для утверждения его в вере. (См. Дион. Ареп. о Вер. Иерарх. глава 20).

200. Вопрос странника. Часто ли должно причащаться св. Таин?

Ответ старца Вонифатия. Древние христиане причащались в каждый воскресный день, но из нынешних немногие имеют такую чистоту жизни, чтобы всегда быть готовым приступить к столь великому таинству. Церковь материнским голосом заповедывает исповедоваться пред духовным отцом и причащаться тела и крови Христовой, ревнующим о благоговейном житии, четырежды в год или в каждый месяц, а всем непременно однажды в год (См. правосл. испов. ч. 1 вопр. 20).

201. Вопрос посетителя. Как воскреснет тело, истлевшее в земле и рассыпавшееся?

Ответ старца Вонифатия. поскольку Бог сотворил тело в начале, то так может рассыпавшееся в землю возобновить. Апостол Павел изъясняет сие подобием посеянного зерна, которое истлевает в земле, но из которого вырастает трава или дерево. *«Ты еже сееши, не оживет, аще не умрет»* (1Кор.15:36).

202. Вопрос странника. Что споспешествует душам умерших с верою, но не успевших принести плода достойного покаяния?

Ответ старца Вонифатия. К достижению блаженного воскресения, вспомоществовать им могут приносимые за них молитвы, особенно соединенные с приношением бескровной жертвы тела и крови Христовы и благотворения с верою совершаемые в память их.

203. Вопрос странника. Все ли равно будут блаженны?

Ответ старца Вонифатия. Нет. Будут разные степени блаженства, по мере того, как кто подвизался в вере, любви и добрых делах. *«Ина слава солнцу, и ина слава луне и ина слава звездам: звезда бо от звезды разнствует во славе: такожде и воскресение мертвых»* (1Кор.15:41–42).

204. Вопрос странника. Что должен делать Христианин, вознося ум и сердце к Богу?

Ответ старца Вонифатия. Во-первых, прославлять Бога, за Его божественные совершенства; во-вторых, благодарить Его, за Его благодеяния; в-третьих, просить Его о своих нуждах. Посему три главных рода молитвословий: славословие, благодарение, прошение.

205. Вопрос странника. Для каждого ли из нас есть Ангелы хранители?

Ответ старца Вонифатия. Без сомнения. В чем удостовериться можно следующими словами Иисуса Христа: *«блюдайте, да не презрите единаго (от) малых сих; глаголю бо вам, яко Ангели их на небесех выну видят лице Отца Моего Небеснаго»* (Мф.18:10).

206. Вопрос странника. Почему злые духи называются дьяволами?

Ответ старца Вонифатия. Потому, что стараются коварствовать над человеками и, обольщая их, внушать им ложные мысли и злые желания. О сем Иисус Христос к неверующим Иудеям говорит: *«вы отца вашего дьявола есте, и похоти отца вашего хотите творити, он человекоубийца бе искони и во истине не стоит, яко несть истины в нем, егда глаголет лжу, от своих глаголет, яко ложь есть, и отец лжи»* (Ин.8:44).

207. Вопрос странника. Для чего дана нам Библия?

Ответ старца Вонифатия. Библия дана нам по благодати Божией и по действию Св. Духа, дабы с помощью сего же Св. Духа, мы могли понимать и веровать, что есть только один истинный Бог и един Спаситель Иисус Христос, которого Бог послал по Своему обещанию, дабы все, кои будут веровать в Него, получили жизнь вечную; и св. апостол Павел предаёт проклятию всякого, кто введёт другую веру и другой путь спасения, кроме того, который открыт во Иисусе Христе; ибо Ему, как и Богу Отцу и Св. Духу, принадлежит всякая честь и слава во веки веков.

208. Вопрос странника. Что есть ад?

Ответ старца Вонифатия. Ад есть место лишенное света. В христианском учении под сим именем разумеется духовная темница, т.е. состояние духов, грехом отчужденных от лицезрения Божия, и соединенного с ним света о блаженства (Иуд.1:6).

209. Вопрос странника. Как Бог будет судить на страшном суде?

Ответ старца Вонифатия. Совесть каждого человека откроется пред всеми, и обнаружатся не только все дела, какие кто сделал во всю свою жизнь на земле, но и все сказанные слова, тайные желания и помышления. *«Приидет Господь, иже во свете приведет тайны тмы, и объявит советы сердечныя, и тогда похвала будет комуждо от Бога»* (1Кор.4:5).

210. Вопрос странника. Скоро ли приидет Иисус Христос на суд?

Ответ старца Вонифатия. Сие неизвестно, и потому надобно жить так, чтобы мы были всегда в тому готовы. *«Не коснит Господь обетования, якоже неции коснение мнят, но долготерпит на нас, не хотя да кто погибнет, но да вси в покаяние приидут. Приидет день Господень, яко тать в нощи»* (2Пет.3:9–10); *«бдите убо, яко не весте дне ни часа, в оньже Сын Человеческий приидет»* (Мф.25:13).

211. Вопрос странника. Что такое антихрист?

Ответ старца Вонифатия. Противник Христу, который будет стараться истреблять христианство, но вместо того, сам погибнет ужасным образом (2Фес.2:8).

212. Вопрос странника. Что значит веровать в церковь?

Ответ старца Вонифатия. Значит благоговейно чтить истинную Церковь Христову и повиноваться ее учению и заповедям, по уверенности, что в ней пребывает, спасительно действует, учит и управляет благодать, изливаемая от единой вечной главы ее, Господа Иисуса Христа.

213. Вопрос того же. Всякому ли христианину необходимо крещение?

Ответ старца Вонифатия. Необходимость крещения как нового благодатного рождения, показал Сам Господь, когда

сказал Никодиму: *«аще кто не родится водою и Духом, не может внити в царствие Божие»* (Ин.3:5). Итак, крещение столь необходимо человеку, что без него никто не может принадлежать к царствию Христову благодатному, и только того спасение несомненно, кто имеет веру и благодать крещения.

214. Вопрос странника. Спасительно ли пред Богом молчание?

Ответ старца Вонифатия. Хранящий молчание искусен во всякой добродетели и честен пред Богом. Таковой без труда достигает царствия Божия. Бак во время тишины и спокойствия моря играет дельфин, так и в тишине сердца молчащий радуется с Господом.

215. Вопрос посетителя. Посоветуй мне, отче, как бы мне разбогатеть?

Ответ старца Вонифатия. Вместо моего совета, представляю тебе один пример, из которого ты узнаешь, как разбогатеть. Слушай! Два клирика жили один подле другого, оба занимались одним ремеслом. Один имел много детей, жену, отца и мать; ходил каждый день в церковь и успевал прокармливать семейство от прибытков своего промысла. Другой был искуснее в ремесле и до того был прилежен к своему занятию, что ради его оставлял и церковь во дни воскресные; при всем том, однакож едва мог пропитывать себя одного. Завидуя своему соседу, однажды он сказал ему: «как это? откуда разбогател ты, когда я более тебя занимаюсь ремеслом, а между тем, бедствую?» Тогда первый, желая побудить своего соседа ходить в церковь, сказал ему: «когда я хожу, то на пути всегда попадается мне золото, которое беру я себе, и оттого мало помалу разбогател; если хочешь, ходи со мною в церковь, и ты разбогатеешь!» Сосед поверил, начал вслед за ним ходить постоянно в церковь; тогда Господь благословил и его, и он обогатился. Приметив сие, благоразумный советник сказал ему: «видишь ли, брат, я солгал тебе, что на дороге в церковь находил золото, а между тем этою ложью, какую пользу приобрел твоей душе и твоему состоянию! Поверь мне, что я никогда не находил золота дорогою, а только ходил в церковь, веруя сказанному: *«ищите*

прежде царствия Божия и правды ею, и сия вся приложатся вам» (Мф.6:33; Прол. 9 июля). Если будешь так поступать, то и ты разбогатеешь», заключил старец.

216. Вопрос странника. Должно ли осуждать священника?

Ответ старца Вонифатия. Не осуждай священника Божия за тайные или явные грехи его, какие слышишь о нем; не говори: он грешен и приступает в тайнам, а потому не приходит дар Духа Святого; ничего подобного не помышляй. Он есть судия и испытатель тайных. Помни, что священник, во всяком случае, выше тебя и предостави суд праведному Судии. Если священник и согрешил, то согрешил против божественных заповедей, и ты не поставлен судиею и испытателем других; знай же свою меру и звание. Но ты скажешь; не подлежит ли священник суду и канонам церковным? подлежит, но не тобою судится, или испытывается. Что ты судишь пастыря, будучи овцою? восхищаешь фарисейски Божий суд, судя священнический чин, тогда как он не поручен и не предан тебе от Бога? Умоляю тебя, не осуждай никого, а наипаче священника Божия.

217. Вопрос посетителя. Какая готовность, какая чистота требуется от тех, кои приступают ко всесвятой трапезе Господней?

Ответ старца Вонифатия. Апостол Павел учил: *«да искушает себе человек, и тако от хлеба да яст и от чаши да пьет. ядый бо и пийй недостойне, суд себе яст и пьет, не разсуждая тела Господня».* (1Кор.11:28–29). Нужно посему искушать себя, т.е. испытывать свою совесть, очистить ее покаянием, возбудить в душе веру и любовь, и таким образом с духовною жаждою приступать к таинству. Суд себе яст и пьет недостойне причащающийся, т.е. осуждение, а не оправдание приемлет, кто приступает с нечистою совестью, без веры и любви. Притом, как научает Сам Господь, необходимо в особенности примирение с ближним. *"Аще, – говорит, – принесши дар твой к олтарю и ту помянеши, яко брат твой имат нечто на тя: остави ту дар твой пред олтарем и шед прежде смирися с братом твоим, и тогда пришед принеси дар*

твой» (Мф.5:23–24). С миром в душе, с любовью в сердце приступай к трапезе Господней.

218. Вопрос странника. Как должен я помнить о конце моей жизни?

Ответ старца Вонифатия. Поминай последняя твоя и во век не согрешиши, говорит премудрый Сирах. Укоряй всегда сам себя и говори: бедная душа моя! вот приближается час твоего разрешения от тела. Что услаждаешься еще тем, что теперь уже должно оставить и чего не увидишь уже во веки? Внимай тому, что ожидает тебя и рассмотри соделанное тобою: что и как. С кем шествовал ты все дни жизни твоей, со Христом или врагом Его? Кто принял труд делания твоего, кого радовал ты в житии твоём, кто потому встретит тебя, во время исхода твоего?

219. Вопрос послушника. Я мало понимаю херувимскую песнь; объясни мне, отче, что в ней заключается?

Ответ старца Вонифатия. В херувимской песни изъясняется: да подражаем, говорит сия песнь, херувимам, да отложим все житейские заботы в столь важный час, и таким образом подыдем, т.е. прославим, вознесем духовно Царя всех, сопровождаемого ангельскими воинствами.

220. Вопрос посетителя. Что делать, если после раскаяния, опять впаду в тот же грех, который во мне прежде господствовал?

Ответ старца Вонифатия. Не отчаивайся и не предавайся беспечности. Встань падший, не дожидаясь времени другого поста, без отлагательства тогда же иди к духовному отцу и поведай ему о своем падении, приими новую епитимию и исполни ее. Да сохранит всех нас милосердие Божие от пагубной беспечности, от закоснения в грехах и нераскаянности.

221. Вопрос посетителя. Кто и как имеет власть и силу сообщать благословение?

Ответ старца Вонифатия. Видимыми представителями и уполномоченными раздавателями благодатного тайноводственного благословения Сына Божия служат пастыри церкви Христовой. Еще в ветхом завете самим Богом дана власть им благословлять сынов Израилевых (Числ.6:23) и возлагать на них имя Господне для того, чтобы сам Господь

благословил их. *«Да возложат имя Мое на сыны Израилевы, – сказано было в законе, – и Аз Господь благословлю их»* (Числ.6:27).

В новом завете преподана сия власть апостолам и их преемникам вместе с повелением Господа учить и крестить, вязать и решить. Известно, в каком внешнем виде преподается благословение служителей Божиих. «Бесценные сокровища благодатного царства заключены в скудельных сосудах, всегда подручных нам, всегда готовых отверзаться для восполнения и укрепления наших немощей душевных и телесных, для благопоспешения во всех делах. И однакож, как не многие дорожат знаками величайшего милосердия Божия, открывающегося чрез пастыря церкви, и как иногда небрежно и без должного уважения к священническому сану, принимают благословение! Не о том думайте, какою рукою или в каком сосуде, но какой божественной лозы духовное вино подается вам, чрез благословение служителя Христова», замечает по сему поводу знаменитый первосвященник нашей церкви (Филарет митрополит Московский).

222. Вопрос того же. Кроме пастырей церкви, кто еще имеет власть нас благословлять?

Ответ старца Вонифатия. В семейной жизни необходимые и естественные преподаватели Божия благословения родители. Давая бытие своим детям, они как бы продолжают действие творения Божия, и следовательно носят на себе печать власти и силы Божией, которая дает и поддерживает жизнь всего живущего. Вот почему значение власти родительской ограждается самим Богом, когда между десятью заповедями только одна о почитании родителей заключает в себе явное обетование награды: *«Чти отца твоего и мать твою, да благо ти будет, – прибавлено, – и долголетен будеши на земли»* (Исх.20:12).

223. Вопрос посетителя. В чем должна состоять милостыня?

Ответ старца Вонифатия. *«Аще брат или сестра наги будут и лишены будут дневная пища, речет же им кто от вас: идите с миром, грейтесь и насыщайтесь: не даст же им*

требования телесного, кая польза?» (Иак.2:15–16). «Иже убо имать богатство мира сего, и видит брата своего требующа, и затворит утробу свою от него, како любви Божия пребывает в нем?» (1Ин.3:17). «Якоже тебе будет по множеству, твори от них милостыню, аще мало тебе будет, по малому да не убоишься творити милостыню. От хлеба твоего даждь алчущему и от одеяний твоих нагим: все, еже аще преизбудет тебе, твори милостыню, и да не зазрит твое око, внемгда творити милостыню. Иждивай хлебы твоя при гробе праведных, грешником же да не даси» (Тов.4:8, 16–17).

224. Вопрос того же посетителя. Угодна ли Богу милостыня?

Ответ старца Вонифатия. Милостыня более других добродетелей угодна Богу. «Милости хочу, а не жертвы», сказал Господь (Ос.6:6). «Благотворения и общения не забывают, таковыми бо жертвами благоугождается Бог», сказал апостол Павел (Евр.13:16). «Доброхотна дателя любит Бог», сказал также апостол (2Кор.9:7). «Мужа тиха и дателя любит Бог; суету же дел его скончает», сказал премудрый Соломон (Притч.22:9). «Молитвы твоя и милостыня твоя възыдоша на память пред Бога: милостыня твоя помянушася пред Богом», сказал ангел Божий Корнилию (Деян.10:4, 31). Вот, как угодна Богу милостыня!

225. Вопрос странника. Какие занятия мужчины хозяина по дому?

Ответ старца Вонифатия. Занятия и упражнения для мужчин могут быть весьма разнообразны, смотря по возрасту, званию и положению каждого.

Цари не стыдились иногда, после трудов правления, упражняться в самых простых занятиях; а самые патриархи наши все сами делали и разделяли труд вместе с рабами своими.

Привычка к постоянному труду и воздержанию укрепляет тело человеческое и сообщает ему естественную красоту. А не имеющие никакого упражнения, подвергаются многим недугам, о которых другие и понятия не имеют; здоровье же прекрасный удел трудолюбивого и воздержного человека.

Общий закон для всех телесных упражнений должен быть таков: не надобно быть никогда праздным, но не должно упражняться или заниматься делом чрез меру, не по силам. Правила умеренности в пище и питье имеют приложения к телесным занятиям нашим. Если с одной стороны постыдно вести жизнь изнеженную, то с другой стороны не хорошо чрез меру утруждать себя, надобно держаться середины между этими двумя крайностями.

226. Вопрос посетительницы. Какие занятия по дому женщины-хозяйки?

Ответ старца Вонифатия. Женщины должны находить занятия свои в доме своем. Они главные распорядительницы внутреннего хозяйства, их обязанность смотреть за всем в доме; поэтому они не должны стыдиться никакого занятия, полезного для их семейства. Приготовление пищи, питья, одежды и разные рукоделия: все это им свойственно и все это не только не унижает, но и возвышает в глазах других людей. Прочтем в Писании изображение истинно доброй супруги и рачительной матери семейства: *«жену доблю аще кто обрящет, – говорит премудрый в книге притчей, – дражайши есть камене многоценнаго таковая. Дерзает на ню сердце мужа ея, таковая добрых корыстей не лишится, обретши волну и лен, сотвори благопотребное рукама своима. Бысть яко корабль, куплю деющий, издалеча собирает себе богатство. И востает из нощи, и даде брашна дому и дело рабыням. Узревши село купи, от плодов же рук своих насади стяжание. Препоясавши крепко чресла своя, утвердит мышцы своя на дело. И вкуси яко добро есть делати, и не угасает светильник ее всю ночь, Лакти своя простирает на полезная, руце же свои утверждает на вретено, и руце свои отверзает убогому, длань же простре нищу»* (Притч.31:10–20).

227. Вопрос посетителя. Как христиане должны вести себя в храме Божиим и вне его?

Ответ старца Вонифатия. Мужчины и женщины, идя в церковь Божию, должны быть одеты просто, скромно и прилично, должны держать себя с некоторой важностью, только

без всякой изысканности, должны наблюдать благоговейное молчание, возгревать в сердце истинную и пламенную любовь христианскую, должны быть чисты телом и сердцем, должны быть святы, сколько возможно для них, дабы могли возносить молитвы свои к Святому Святым.

И по выходе из храма, христиане должны вести себя так же, как и в самом храме, т.е. должны быть так же степенны и любобильны к другим.

228. Вопрос посетителя. Какие плоды невоздержания и плотской жизни?

Ответ старца Вонифатия. *«Утрезвитесь пьянии от вина своего, и плачитесь: рыдайте вси пьющии вино до пьянства, яко отъяся от вас веселие и радость»*, говорит пророк Иоиль (Иоил.1:5).

«Всяк бо пьяница и блудник обнищает и облечется в раздранная», говорит премудрый (Притч.23:21).

«Кому горе? Кому молва? Кому судове? Кому горести и свары? Кому сокрушения вотще? Кому сини очи? Не пребывающим ли в вине? и не назирающим ли, где пирове бывают? Аще бо на чаши и сткляницы вдаси очи твои, последи имаши ходити нижайший белильнаго (лишеннаго коры) древа», говорит премудрый (Притч.23:29–31). *«Горе возстающим завтра, и сикер гонящим, ждущим вечера: вино бо сожжет. С гуслими бо и певницами, и тимпаны, и свирельми вино пьют, на дела же Господня не взирают, и дел рук Его не помышляют»*, говорит Исаия пророк (Ис.5:11–12).

Вот плоды невоздержания и пьянства!

229. Вопрос странника. Что составляет истинное основание земного счастья?

Ответ старца Вонифатия. Основание земного счастья составляют: вера, надежда и любовь. Но только та вера, та надежда, та любовь, которой учит воплотившийся Сын Божий и влагает в сердца наши Духом Святым. Следовательно, постоянная опора земного счастья – христианская вера, христианская надежда и любовь.

230. Вопрос странника. Будет ли мучение грешных для всех одинаково?

Ответ старца Вонифатия. Нет. Будут и степени мучений, как степени блаженства. Все определится строжайшею правдою, сообразно с делами каждого. Большее наказание определится тому, кто хорошо знал волю Божию, но не хотел исполнять ее, нежели тому, кто мало знал или совсем не знал заповедей Господних. Ибо так говорит Господь: *«раб ведевый волю Господина своего и не уготовав, ни сотворив по воле его, биен будет много, не ведевый же, сотворив же достойная ранам, биен будет мало»* (Лк.12:47). Почему, спросишь, и не знавший воли Божией будет наказан? Потому что всякий может и должен знать волю Божию, но если не знает, то потому не знает, что не старался познать, не радел о столь важной обязанности своей.

231. Вопрос монаха. Какую добродетель можно принять за главу всех добродетелей?

Ответ старца Вонифатия. Глава и сущность всех добродетелей, есть любовь, но любовь правильная христианская, без которой ни пост, ни бдения, ни труды ничего не значат. Дьявол всему может подражать в человеке: назовешь ли пост, бдения? но и он никогда не спит и всегда рыкая ходит (1Пет.5:8). Только одна любовь и смирение не подражаемы для него.

232. Вопрос странника. Что такое молитва?

Ответ старца Вонифатия. Ты хочешь знать, что такое молитва? Ответ на это самый удовлетворительный найдешь в призывании молитвы Господней: молиться значит от всего сердца взывать к Богу: Отче наш, иже еси на небесех! т.е. с сыновней любовью, и вместе с священным страхом приближаться к Богу и представлять всего себя Ему, как сына отцу, предавать себя Его всеблагой воле и силе. Это существо молитвы, это уже самая молитва, – хотя бы еще ничего не сказал Богу.

233. Вопрос странника. Что значит: быть нищими духом?

Ответ старца Вонифатия. Значит иметь духовное убеждение, что ничего своего не имеем, а имеем только то, что дарует Бог, и что ничего доброго не можем сделать без Божией помощи и благодати: и таким образом вменять себя за ничто, и во всем прибегать к милосердию Божию. Кратко, по изъяснению

св. Златоуста, нищета духовная есть смиренномудрие (На Мат. бес. 15).

234. Вопрос того же. Могут ли быть нищими духом и богатые?

Ответ старца Вонифатия. Без сомнения могут, если помыслят, что видимое богатство есть тленное и скоро преходящее, и что оно не заменяет недостатка благ духовных. *«Кая бо польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщетит? или что даст человек измену за душу свою?»* (Мф.16:26).

235. Вопрос монаха. Сколько врагов царства Божия?

Ответ старца Вонифатия. Три главные врага царства Божия: плоть, или плотская зараженная грехом природа наша, мир, или люди живущие по духу века развращенного, не верующие, и диавол. Все они домогаются того, чтобы мы вместо воли Божией, отдавались их воле, и хотят отвлечь нас от царства Божия. Знай же и помни, что *«творяще волю плоти и помышлений* мы бываем, по слову апостола, *чадами гнева»* (Еф.2:3), что кто любит мир и его тройственную похоть: *«похоть плотскую, похоть очес и гордость житейскую, несть любви Отчи в нем»* (1Ин.2:15–16), и вместе с ними есть противник Богу. А зная сие, всегда желай и проси не того, что угодно плоти, миру и диаволу, а того, что благоугодно всеблаговому и всеправедному Отцу нашему небесному.

236. Вопрос странника. Христианин должен молить Бога за себя ли одного, или и за других?

Ответ старца Вонифатия. Христианин должен молить Бога за всех. Он должен желать всем благодати и спасения, всем, даже врагам своим, всем, даже неверным, даже гонителям и презрителям веры, если они еще не ожесточились совершенно. Что же о тех, спросишь, которые ожесточились и упорно противятся истине? о них говорит апостол Павел: *«Мнози ходят враги креста Христова, имже кончина погибель, имже Бог чрево и слава в студе их, иже земная мудрствуют»* (Флп.3:18–19). Как молиться об них? спросишь! апостол Иоанн пишет: *«есть грех к смерти, не о том глаголю, да молится верующий»* (1Ин.5:16). Остается молиться так: Господи! обрати

к Тебе и сердца врагов наших, и если не возможно уже ожесточенным обратиться, то положи преграду разливу зла их, и защити от них избранных Твоих.

237. Вопрос посетителя. Какое понятие должно иметь о злых духах?

Ответ старца Вонифатия. Злые духи, или злые ангелы, сотворены от Бога добрыми; ибо Бог что сотворил, то сотворил Он добрым; но они сделались злыми по собственной воле, как свидетельствует Господь наш о начальнике их: *«он человекоубийца бе искони, и во истине не стоит, яко несть истины в нем: егда глаголет лжу, от своих (от себя) глаголет: яко ложь есть и отец лжи»* (Ин.8:44). Они виновники всякого нечестия, хулители Божеского величия, развратители человеческих душ, сами и орудия их, как говорит священное Писание: *«трезвитесь, бодрствуйте, зане супостат ваш диавол яко лев рыкая ходит, иский кого поглотити»* (1Пет.5:8). Они не могут человека принудить ко греху, а только обольщают его искушениями: ибо человек имеет свободную волю, и сей свободе и Сам Бог не делает насилия, или принуждения. поскольку же они осуждены навек, то никогда не могут получить благодати Божией, как сказано: *«идите от Мене проклятии в огонь вечный, уготованный диаволу и аггелом его»* (Мф.25:41).

238. Вопрос странника. Отче! крайняя бедность моя заставляет меня идти по миру за милостынею; что мне делать: идти, или не идти?

Ответ старца Вонифатия. Советую тебе по миру за милостынею не ходить, а лучше трудиться и жить трудами рук своих. Послушай, что говорит о сем священное Писание. Оно говорит: *«чадо, животом просливым не живи: лучше умрети, нежели просити. Муж зря на чуждую трапезу, несть живот его в числе живота: опечалит душу свою чуждыми брашнами. Муж же худог и наказан сохранится»* (Сир.40:29–32). *«Начало жития человека вода и хлеб, и риза и дом покрываяй студ. Лучше житие нищаго под кровом бервенным, нежели брашна добра в чуждых. О мале и о велице доволен буди»* (Сир.29:24–26).

239. Вопрос посетителя. Все ли люди подвержены прародительскому греху?

Ответ старца Вонифатия. поскольку в состоянии невинности все люди были во Адаме; то, как скоро он согрешил, согрешили в нем и все, и стали в состоянии греховном. А посему не только греху подвержены, но и наказанию за грех. *«Якоже едином человеком грех в мир вниде, и грехом смерть, и тако смерть во вся человеки вниде, в немже вси согрешиша»* (Рим.5:12). Посему, с сим грехом мы и зачинаемся в чреве матери, и раждаемся, как говорит св. пророк: *«се бо в беззакониих зачат есмь и во гресех роди мя мати моя»* (Пс.50:7).

240. Вопрос того же посетителя. Как должно творить милостыню?

Ответ старца Вонифатия. *"Внемлите, – сказал Иисус Христос, – милостыни ваша не творити пред человеки, да видими будете ими: аще же ни, мзды не имате от Отца вашего, иже есть на небесех. Егда убо твориши милостыню, не воструби пред собою, якоже лицемеры творят в сонмищах и в стогнах, яко да прославятся от человек: аминь глаголю вам, восприемлют мзду свою. Тебе же творящу милостыню да не увестъ шуйца твоя, что творит десница твоя, яко да будет милостыня твоя в тайне: и Отец твой видяй в тайне, воздаст тебе яве»* (Мф.6:1–4).

241. Вопрос странника. Не довольно ли для христианина одной веры без любви и добрых дел?

Ответ старца Вонифатия. Не довольно. Ибо вера без любви и добрых дел, есть не действующая и мертвая, а потому и не может привести к вечной жизни. *«Не любяй бо брата, пребывает в смерти»* (1Ин.3:14). *«Кая польза, братие моя, аще веру глаголет кто имети, дел же не имать, еда может вера спасти его? Якоже бо тело без духа мертво есть, тако и вера без дел мертва есть»* (Иак.2:14, 26).

242. Вопрос странника. Что должно думать о такой любви, которая не сопровождается добрыми делами?

Ответ старца Вонифатия. Такая любовь не есть истинная. Ибо истинная любовь естественно оказывает себя добрыми делами. Иисус Христос говорит: *«имеяй заповеди Моя и*

соблюдая их, той есть любяй Мя: аще кто любит Мя, слово Мое соблюдет» (Ин.14:21, 23). Апостол Иоанн пишет: «сия есть любви Божия, да заповеди Его соблюдаем» (1Ин.5:3). «Не любим словом ниже языком, но делом и истиною» (1Ин.3:18).

243. Вопрос крестьянина. Отче духовный! Начальство определило меня быть головою в нашем селе; как мне поступать с людьми, мне вверенными?

Ответ старца Вонифатия. На сей вопрос представляю тебе совет премудрого Сираха, слушай! *«Старейшину ли ты поставиша, не возносися, но буди с ними яко един от них. Попецыся ими, и тако сяди и всю потребу твою сотворив, возлязи. Да возвеселишися их ради и красоты ради приимеши венец» (Сир.32:1–3).*

244. Вопрос странника. Почему в наше время нет чудес, какие творили св. апостолы, а я желал бы их видеть?

Ответ старца Вонифатия. Я тебе отвечаю на сие словами св. Златоуста. «Ты желал бы чудес? одолевай грех, и твое желание исполнится: изгнав его из твоего сердца, ты сотворишь чудо, и при том важнейшее того, какое производят наши заклинатели, изгоняя из бесноватых духов нечистых. Старайся о доброй жизни, полезной для тебя и для других; и ты будешь чудотворцем. Сделайся из скупого щедрым: ты исцелишь руку иссохшую и не могшую простираться для милостыни; отвращай взор от опасных предметов, влекущих его к злу: ты возвратишь себе слепому зрение; закрывай слух от мирских развратных песней, и пусть уста твоя открываются только для святых песней: ты сделаешь то же, что отверзешь уста немому. Вот из всех чудес самые важные. Они наиболее могут содействовать к нашей истинной славе и к обращению других» (Злат. бес. 32 на Еван. Матф.).

245. Вопрос посетителя. Как я должен поступать в разговорах с другими?

Ответ старца Вонифатия. Вместо моего ответа на сей вопрос, представляю тебе наставления премудр. Сираха, который говорит: *«словесем твоим сотвори вес и меру, и устам твоим сотвори дверь и затвору» (Сир.28:29). «Буди скор во услышании твоём, и с долготерпением отвечавай*

ответ, отвечай искреннему, аще же ни, то буди рука твоя на устах твоих, слава и безчестие в беседе, и язык человек падение ему» (Сир.5:13–15). «Прежде нежели услышиши, не отвечавай, и не влагайся в среду беседы. Есть молчай не имать бо ответа: и есть молчай ведый время. Человек премудр умолчит до времени: продерзый же и безумный превосходят время. Умножаяй слова мерзок будет» (Сир.11:8, 20:5–8). «Глаголи, юноше, аще тебе есть потреба, едва дващи аще вопрошен будеши: сократи слово, малыми многая изглаголи: буди яко ведый и вкупе молча» (Сир.32:9–10).

246. Вопрос странника. Все ли человеки суть ближние наши?

Ответ старца Вонифатия. Все. Потому что все суть создания Единого Бога, и произошли от единого человека. Но присные по вере сугубо близки нам, как чада Единого Отца Небесного по вере во Иисуса Христа.

247. Вопрос посетителя. Почему гордость и тщеславие относятся к идолопоклонству?

Ответ старца Вонифатия. Потому что гордый выше всего ценит свои способности и преимущества, и таким образом, они для него суть идол: а тщеславный желает, чтобы и другие сего идола почитали. Такое расположение гордого и тщеславного даже чувственным образом оказалось в вавилонском царе Навуходоносоре, который поставил сам себе идола, и велел поклоняться ему (Дан. гл. 3).

248. Вопрос того же посетителя. Что такое ангелы-хранители?

Ответ старца Вонифатия. Это бесплотные духи, посылаемые Богом каждому человеку, со дня вступления его в благодатное царство, т.е. со времени крещения, и остающиеся с ним до самой его кончины, если только христианин своими поступками не отгонит их от себя.

Не станем же забывать Ангела-хранителя; не будем удалять его от себя нераскаянностью и беззаконием, – и он не оставит нас до самой кончины нашей; а в час смертный, когда наступит время, передаст нас из школы воспитания Тому, Кто даровал

нам жизнь и приставил к ней невидимого пестуна, мы сами узрим его радующимся и сопутствующим душе нашей в место радостей нескончаемых.

249. Вопрос странника. Что ожидает людей, не исполняющих заповедей Божиих?

Ответ старца Вонифатия. Людям, не исполняющим заповедей Божиих, Господь Бог грозит так: *«И приидут на тя вси клятвы сия и поженут тя, и постигнут тя, дбндеже потребят тя: Яко не послушал еси гласа Господа Бога твоего, еже хранити заповеди Его, и оправдания Его, елика заповеда тебе»* (Втор.28:15, 45).

Проклят! Проклят!.. Страшная нищета, страшный голод, и холод, и жар нестерпимый, все роды болезней... Ни дому, ни жены, ни детей, ни скотины... даже для мертвеца нет горсти земли, чем бы прикрыть бездушный труп его!.. Что еще, Господи? осталась ли еще у Тебя какая-нибудь казнь для преступников святого закона Твоего?.. Ад и вечная мука, вечный огонь и вечная тьма кромешная, вечный пламень и вечный скрежет зубов, отвечает слово Божие.

XVI. Наставления иеросхимонаха Нафанаила Задонского¹⁴

1. Однажды спросили его: «батюшка, вы имеете право приказывать, зачем всегда просите? – Если прикажу кому повелительно, то он исполнит повеленное как-нибудь, а кого попрошу, тот постарается исполнить поручение с усердием... а привет и ласковая просьба мне не тяжелы».

2. Враги наши суть вместе и благодетели наши. Порицая наши поступки, они научают нас осмотреться и проверить себя, точно ли мы исполняем свои обязанности так, как не противно закону христианскому. Верно, я стою порицания.

3. Господу угодно, чтобы вы в этом мире терпели скорби. Имея в виду лучшее, именем Бога умоляю вас, терпите все с благодарением и крепко надейтесь на благодать Божию. Сказавший: *«Аз есмь с вами до скончания века»*, – весть, как избавлять благочестивых от напастей (Мф.28:20).

XVII. Наставления иеросхимонаха Агапита Задонского¹⁵

1. О взаимном содействии тщеславия и гордости.

«Видел некто из прозорливцев тайное некое зрелище и поведал мне» (писал о. Агапит). Сядящу де некогда мне, говорил он, в братском собрании, подошли ко мне два злые духа – тщеславие и гордость, и первый из них, подстрекая меня под бок перстом тщеславия, принуждал, дабы я при братии сказал что либо о каком-нибудь мне видении или подвиге. Когда же я его от себя отринул, сказав ему: *«да возвратятся вспять и постыдятся мыслящий мне (хотящий ми) злая»*, – то вдруг сядящий по левую сторону дух гордости шепнул мне на ухо: «прекрасно, прекрасно ты поступил, что победил моего отца, духа тщеславия». Я же, в нему оборотившись, изрек те слова, кои после реченного мною стиха следуют: *«да приимут абие студи свой (да возвратятся абие стыдящиеся) глаголющий ми: благоже, благоже»* (Пс.39:15–16).

2. О имени Господа Иисуса Христа.

«Иисус – пресвятое сие имя – о, коль есть сладко сердцу, любящему Его – Христа Иисуса! Иисус бо прилепляющемуся к Нему есть просвещение ума, красота души, здоровье тела, сердцу веселие, помощник в скорбях, радость в печалях, врачевание в болезни, во всех бедах отрада, спасения надежда, и Сам той любителю своему мзды и воздаяние. (Приписка:) Отврати очи мои, еже не видети суеты».

3. Наставление о предсмертном напутствии, назидательное для священников и для мирян, умирающих в отсутствие священника.

«В самом исходе души от тела, тогда всем предстоящим, преклонше колена, опасно (внимательно) молитве прилежати достоин. Иерей, или ин кто от предстоящих, влагает свещу возжженую в руку умирающего и, дондеже жив есть, придержит своею рукою; аще сам немощный не может держати, то ин кто от предстоящих да держит. Посему умирая да глаголет трижды: «Иисусе, Иисусе, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя!»

Аще сам не может, то ин кто сие да глаголет. Таже: «В руке Твои, Господи Иисусе, предаю дух мой! Господи Иисусе, прими дух мой с миром! Госпоже моя пресвятая Владычице Богородице, помощнице всему роду христианскому, избави мя воздушных мытарств, и умоли Сына Твоего, Христа Бога нашего, да примет дух мой с миром». И водою святою да кропит умирающего, глаголя: «благодать Святого Духа, освятившая воду сию, да избавит душу твою от всякого зла»; также: *«окропиши мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся»* (Пс.50:9); во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь».

XVIII. Наставления старицы Матроны Задонской¹⁶

1. Случалось иногда посещать старицу, – замечает едва почтенная особа, близко знавшая и глубоко уважавшая Матрону Наумовну, – и я часто заставляла ее молящуюся по четкам, или же за работой: сидя на постельке, покрытой войлоком и простыней, старица приготавливала корпию для больных, или кроила и шила рубашки для бедных. Около нее кипами лежала посконная холстина, клубки ниток, в которых воткнуты были иглы с вздернутыми нитками. Однажды я заметила старице, что шитье очень редко; на это она с улыбкой ответила: «нет нужды, рубаха Божия; было бы только ладно приметано одно полотнище к другому, а кому достанется, тот потрудится и сам покрепче сшить».

2. Живя в Задонске и часто посещая старицу, – передает в своих записках одна особа, – я узнала от ней еще 1837 году все, касающееся ее прежней жизни, и, чтобы сохранить рассказ тот в памяти, записала его тогда же в тетрадку, которую непременно хотела прочитать самой старице; и потому, однажды пришедши к ней и побеседовав несколько времени о житии святых отцов, (что очень она любила), сказала между прочим: «матушка, есть житие, вновь описанное; не хотите ли я прочту вам его? – Пожалуй, – сказала она с удовольствием, – только ведь оно недавно написанное: пойму ли я его, безграмотная? Но пусть так послушаю. Садись поближе и читай». Я исполнила ее желание. Когда же она вслушалась в рассказ, – то начала останавливать меня, то молча, то говоря с каким-то смущением: «О! да что-ж это такое? Обо мне что ли речь идет? Что же это – я что ли? Господи, да кто же вздумал так говорить о ничтожной твари? – Конечно, – отвечала я, – это вы и все это об вас. Матушка, если есть что тут несправедливого, так скажите... – Хотя неправды тут и нет, – сказала она, помолчав, – но зачем сторонним людям давать знать о том, что Богу одному должно быть ведомо? Ох, эта огласка не годится, просто грех! Помилуй, Господи, помилуй,

милосердный», повторяла она несколько раз, грустно взглянув на святые иконы, тихо вздохнула и осенила себя крестным знаменем. Ее недовольный вид меня опечалил. «Матушка, – возразила я, – разрешите мое недоумение: ужели может быть грехом весть о делах милосердия и любви? Такая весть, кажется, может послужить к назиданию и пользе многих. Так как вы намерены отдать свой дом святой Задонской обители, а вашим сотрудницам нет еще приюта¹⁷, то, если б вы благословили отдать эту тетрадь в печать, быть может, были бы пожертвования в пользу их. – О, нет, нет, – сказала она, – обещай, что пока я жива, ты ничего обо мне печатать не будешь. Зачем такая огласка обо мне убогой? Ведь хуже меня нет никого. Я хуже самой твари, – прибавила она, указав на кошку, спавшую у ее ног. – Нет, спаси Господи, не надо. Если же после смерти моей будет на то благословение свыше, пусть будет по воле Господней...»

3. Знакомка ее, после смерти своего брата возвратясь в Задонск в 1846 г., узнала случайно от посторонних лиц об участии, которое старица принимала в их положении, и когда, со слезами обнимая ее колена, стала изъявлять свою благодарность, старица с чувством сказала ей: «или думала ты, что я забыла твоего брата? Нет, я помню его, помню не потому только, что благодетельствовал обители моей, нет; многие давали мне больше золота, нежели он, но не так радушно, как он... Я помню веселый взгляд его, – слезы умиления в глазах, помню все речи, с чувством высказанные, и никогда того не забуду! – Молитесь за него, – говорила та, выходя. – Да я и теперь молюсь с своими о упокоении души его, – сказала старица прерывающимся от слез голосом, – но послушай: не гневи Бога, т.е., не скорби о том, что в жизни он много пострадал: ведь всяк человек греховен есть, нужно очищение души от скверны беззаконий... Господь во времени и посетил его... Но Милосердый любит милостивых, а брат твой был истинно добр и щедролюбив; верь, в жизни вечной отрадно ему».

4. «Видишь ли, – говорила она, – как Господь-то любит тебя: ведь горе в жизни – это гостинцы, посылаемые нам из рая

небесного. Не унывай... Молись, только веруй, только уповай: милосердый Создатель не оставит тебя».

5. Но мысль, что после ней странноприимство, может быть, прекратится, тогда как сотрудницы в состоянии были бы продолжать это богоугодное дело, возмущала сердце старицы. «Господи Боже мой, – говорила она иногда, – что-то станется, когда издалека придут странные на поклонение Божией Матери и св. Тихону, а приюта здесь не будет, а если из них притом будут слабые, больные, изнуренные долгим путем, и никто не успокоит их?.. Да, что тогда будет?» И, продолжая со скорбью разговор на этот предмет, она потом вдруг прерывала его, обращая взор на святые иконы и, с покойным духом осенив себя крестным знамением, продолжала с каким-то убеждением и смиренною покорностью: «да будет по воле Господней! О чем же я, грешница, забочусь, и что я могу? Матерь Божия не забудет поклонников своих: Она, Заступница, устроит все...»

6. Когда место (занимаемое ныне Тихоновскою общиною) только что было пожертвовано Матроне Наумовне, то сестры сокрушались, что они далеко будут жить от храма Божия. Старица сказала им: «ох вы, малодушные! что вы напрасно скорбите? Полно вам глупить; молитесь только, а Матерь Божия так умилосердится, что вы в своих келейках будете, а службу Божию услышите».

XIX. Наставления Горицкой игумении Маврикии¹⁸

1.

«Когда я увидела, что матушке-игуменье негодна моя поездка, я не стала настаивать. Кто настоятельно просит согласия у начальства на исполнение своего желания, тот свою волю творит, а не Божию. А своеволием душа отпадает от древа животного, как сухой и не потребный лист и лишается своего воздаяния».

2. «Вы для всех должны быть примером, говорила она им: все, что вы читаете или поете, все слушают; все на вас смотрят, когда вы кладете поклоны и вам подражают. Берегитесь! Бога самого ради, чтобы не соблазнить мирян, простых людей, не подать им дурного примера».

3. Если кому случалось задремать при службе, не приказывала будить, говоря: «Они утрудились: хотя и уснули, но все же в церкви. Господь многомилостив, видит их труд и причтет к бдению».

4. Не любила видеть, чтобы сестры работали в свою пользу, или на продажу. «Ради Бога, не делайте этого, говорила она, в общежитии торговать не надобно. Трудитесь для общей пользы, если же что вам нужно, скажите мне: в монастыре хотя нет богатства, но всем можно быть довольным и сытым; Господь наш богат, у Него всего много».

XX. Наставления игумена Филарета Глинского¹⁹

1. На этом застал их игумен Филарет и, видя искусанное лице Григория, похвалил его терпение: «Добре, добре, сыну, доброе начало полагавши послушания и терпения иноческого! Смотри, помни: теперь пчелы тебя кусают, а потом бесы станут кусать; как теперь терпишь, так и тогда терпи, ибо только претерпевый до конца, той спасен будет».

2. «Вот ты сколько времени уже живешь в монастыре, а доселе смирения монашеского не приобрел, – говорил он ему наставительно, – все оправдываешься; а нет того, чтобы сознать свою вину и сказать по-монашески: прости. Вот послушник твой умнее тебя, сознал свою вину, сказал «прости», – и Бог его простит».

3. Мы, христиане, имеем долг идти вслед Спасителя. Взирая на страдания и смерть Его, должны всегда понуждать худшее покорить лучшему и плоть поработить духу, чтобы сделать себя по образу и по подобию Божию. Образ – в душе человеческой, подобие же – в добродетелях.

4. Более всего надобно стараться иметь чистую совесть и делать все, как пред очами Божиими. *«Со страхом и трепетом свое спасение содевайте»*, говорит Апостол (Флп.2:12).

5. Сколько можно не давайте даже входа в сердце скверным мыслям, – *«от сих бо исходища живота»* (Притч.4:23). Соблюдая чистоту сердечную, можем сохранить и телесную. Тогда сподобимся *«пети песнь нову, еяже никтоже можаше навыкнути, токмо тии, иже суть с женами не осквернишася, зане девственницы суть»* (Откр.14:3–4).

6. Во всем предписанном (для спасения) требуется рассуждение. Всякий, ищущий спасения, пусть следует умеренности, а более – совета предупевших в делании и боговедении, и Сам Господь управит жизнь таковых.

7. Многие козни враг душ наших простирает на подвижников Христовых, и десными, и шуиями тщася уловить во всех путях

трудолюбия, молитвы и богомыслия; посему, хранение ума – важнее дел.

8. Истинно хотящий спастись, – внимай себе. Подобаает тебе стараться о внимании и молиться о устроении души своей, чтобы душевная храмина твоя созидалась на камне веры, а не на песке колебания и неустройства. Посему сначала приучи ум различать греховные мысли, всеваемые врагом спасения, и прогоняй их молитвою.

9. Если случится влечение какой страсти, прилежно ищи причины. Найдя ее, смири себя, и страсть отойдет. Отчего многие обуреваются страстями?

Оттого, что не искусны в познании причины приходящих страстей.

10. Когда страсти молоды, не пустили корней в уме и в сердце, легко побеждаются, а после без посторонней помощи их не одолеешь.

11. Труден путь спасения и тесны врата в Царствие для неимеющих доброго произволения, для поработанных страстями, но для ревнующих ничего нет тягостного, им иго Господа благо и бремя Его легко.

12. Где согласие и повиновение друг другу о Господе, там радость, мир, любовь и всякое благо.

13. Благоустроенные монастыри сохраняют и умножают (богоугодным житием иноков) благодать Божию в русской Церкви. Истинные монахи из глубины своего уединения светят миру простым образом богоугодного жития своего и живым действенным словом спасительной истины».

14. «Монашеская мантия – образ смирения словом и делом. И много таковых есть, которые мнятся быти *«невежды словом, но не разумом»* (2Кор.11:6).

15. При встрече, друг друга предупреждайте поклоном, не останавливайтесь на монастыре для разговора и празднословия, а с молитвою и вниманием спешите по послушанию или в келью свою.

16. Кто совершенно покорит себя воле Божией (чрез послушание старцам и старшим), тот свою волю во всем оставит, тому и не бывает скорби, ибо врагу места там нет.

Своевольным же и непокорным враг никогда не дает покою и будет всегда наводить смущение. Что сделается не так, как хочется, что не так сделается, как хочется, все Богу неугодным вмени (т.е. свое хотение и желание) и мирен будешь, и враг не будет тревожить. В сем понудь себя и узнаешь душевную пользу: мир и благодать Господня управит твою жизнь во спасение.

17. Понуждай себя считать меньшим и худшим всех в добродетелях и недостаточным в познании духовного делания.

Не показывай ума своего, особенно пред старшими.

18. Если против кого совесть обличает, иди со смирением и проси у него прощения без всякого оправдания, хотя бы и вины твоей, по-видимому, не находилось. От этого ты придешь в душевное преуспеяние.

19. Колеблющихся, смущаемых на уход из обители, отец Филарет укреплял в подвигах и говорил: «страшливый да не исходит на брань, ибо воины царя земного, ратую против врагов, за стыд себе вменяют не только бегство с поля битвы, но даже и раны, получаемые ими не лицом к лицу. Так и воины Христовы, приемля и терпя раны от супостата лицом к лицу, чрез искушения наносимые им, этим доказывают свое мужество».

20. Сам великий молитвенник, имеющий от Бога дар непрестанно текущей в сердце молитвы Иисусовой, отец Филарет на основании свято-отеческих учений «способную братию» приучал к умному деланию, т.е. к трезвению от помыслов и молитве Иисусовой. Он говорил, что «в умномысленном делании и молитве наиболее состоит истинный подвиг монашества; в нем бывает истинное познание духовных вещей и Бога; в нем плоды плодов наших (т.е. достижение высших степеней духовного совершенства и близости к Богу) и хранение их, как негде пишется от святых: не только нам подобает делать, но и хранить плоды деланий наших, – хранить молитвою и смиренномудрием.

21. С божественным именем Иисусовым всаждается в сердца страх Божий, сей корень благих дел; верую в Иисуса иноки учатся обретать Его послушание, терпение и кротость; Его

смирение, чистоту и любовь и удостоиваются иметь мир в сердцах своих».

22. «Если конек твой (т.е. тело), – так говаривал старец, – начинает резвиться, – немедля накинь на него узду строгого воздержания; когда ж изнемогает, дай ослабу и благоразумно подкрепляй его: ибо еще чрез меру понудиши твое тело, смущение души наведеши».

23. Вот ты на меня, настоятеля, оскорбился за слово, что же будет, когда тебя другой оскорбит? Ты ответишь ему тем же, завяжется ссора, а может и драка и Бог знает, чем все может кончиться, а стерпи одно слово и все мирно будет. Я, настоятель, должен учить вас смирению.

24. «Пора нам, Аринушка, домой, долго мы тут загостились, – говорит бывало старец. – Там лучше. Там вечная жизнь, вечная радость, там Отец наш Небесный нас ждет. А мы, бедные грешники, все это забываем, мир, да мирское все любим, плоти своей угождаем. А умрем, все оставим, ничего с собой не возьмем, да и сами в прах обратимся. Одни лишь дела наши с нами пойдут – ими или осудимся, или прославимся, смотря по тому, как кто на свете сем жил».

25. Некие посетители из братий извинялись пред одним старцем, что приходом своим помешали его келейному правилу, он им ответил: «мое правило такое: да не сотворю воли моей».

26. «Как в стакане хрустальном видна вода чистая и мутная, так и человек виден».

27. «На чудотворные иконы, как и на прочие явления перста Божия, подобает взирать, как на исполненные любви к человеку, любовью изобретаемые стези премудрости Божией, глаголющей: веселие Мое с сынами человеческими».

28. «Могут ли пестуны так пещись о детях, как печется о них мать? Могут ли понимать болезненные вопли младенцев, когда и сами младенцы не знают, чего хотят? Только сердце матери понимает вопли своего детища. Услышав плач, она успокаивает его млеком своим. Так поступает и Матерь Божия. Чада Ее, младенцы о Христе Иисусе, скорбят, страдают, вопиют и плачут. Пестуны или не внимают им, или не могут попещись о каждом, не могут помочь им, или не могут познать нужд их. Что же

делает Благая Матерь Благого Бога? То в том, то в ином месте и времени, то чрез сию (Глинскую), то чрез иную икону Свою, дарует чадам млеко благодати на все полезной, и как бы так говорит им: дети, сюда идите! Дети текут на сей глас, привлекаемые к чудотворной иконе Божией Матери, а икона возводит умы и сердца их на небо, к Самой Матери Божией, на небесах торжествующей; Царица Небесная приводит сих детей царствия Божия к Царю и Богу их, Иисусу Христу, и глаголет: *«еже аще глаголет вам, сотворите»* (Ин.2:5); и наконец Сын Божий приводит детей Своих, уже достигших меры совершенного мужа, ко Отцу Своему и Отцу нашему, да будет всяческая во всех».

29. Многотрудное тело преподобного батюшки опущено было в ранее приготовленный склеп, находящийся при самом южном входе в соборную церковь, ради которой о. Филарет не жалел ни забот, ни трудов. Здесь похоронили его согласно завещанию – «у прага храма, да поминают все входящие в храм Господень» (слова, сказанные старцем при приготовлении себе смертного покоя).

30. Последнее предсмертное завещание его было таково: «имейте, братие, мир и любовь между собою, – говорил он, – а я, если обрету у Господа дерзновение, то верую, яко обитель наша не оскудеет. Вы же, сотворите любовь, поминайте меня отцом своим, аще аз и недостойный, и обрящете благодать от Бога».

Наставление игумена Филарета о должности духовника, служащего в женских монастырях.

Всем труждающимся о Господе, а более ревностным в подвигах, кои приходят на исповедь или для открытия совести и за духовным советом, духовник являет себя во всякое время удобоприступным, чтобы приходящие в нему сестры имели несомненную веру и откровенность во всем.

По званию своему духовник наблюдает: кто с каким духом к нему приходит, кто какими душевными недугами болезнует и, распознав болезни, тщится всякой язве прилагать полезное врачевство. Духовник во всех случаях должен иметь рассуждение.

Дерзостным из подвижнейших²⁰ бывают неожиданные нашествия немощей и страстей, паче же тем, кои слабостями других соблазняются и к немощам ближних не снисходительны. Таких ожидает великая опасность падения, души бедствование и дверь отчаяния. Посему приходящим врачеваться с высокоумрием от подвижничества и знания от делания, духовник указывает, что высокоумным падения и наказания попускаются от Бога ко смирению их, благодать Божия отступает от них и они врагу бывают помощниками. *«Мняйся стояти да блюдется, да не падет»*, Апостол пишет (1Кор.10:12).

Если же кто придет (истинно кающийся) с обремененною немощами душою, болезнью в сердце и с глубокими язвами в совести, но со смирением и близ отчаяния, – таковых следует принимать с милованием любвеобильным и предлагать им неизреченную милость Божию за исповедание согрешений и покаяние истинное, представляя примеры прежних великих грешников, истинно покаявшихся, по очищении грехов Господу угодивших и ко святым приложившихся.

Так, соответственно каждому недугу, давать врачевство по наставлению преподобного Иоанна Лествичника: да не предлагавши приходящим врачевства единого.

Изнуряемых от притеснения браней мысленных и страстей телесных следует утешать и укреплять в подвигах, да не унывают, не впадают в малодушие и отчаяние; но пусть последуют отеческому наставлению: аще и тысящу язв на всяк день от врага приимеши, да не отступиши от живоносного подвига. Ибо кому больше различными бранями досаждают враг, как не подвижающимся? Он завидует им, видя их истинное стремление ко спасению и намерение по Богу в подвигах. Поэтому с большею яростью нападает на них и особенно в начале досаждают хульными помыслами. Но кто не желает и по возможности отгоняет их, тому они в грех не вменяются. Если же кто не может отгнать их, пусть открывается духовнику и искусным старцам, и Бог избавит их от хульных помыслов; только да не желают, но противятся, пренебрегая ими и в грех себе не вменяя. Сие бывает (тоже) по зависти бесовской и по Божией попушению ради испытания и смирения подвижающихся.

Если иные подвизаются, постятся, бдят на молитве, но без брани от врага, и скорби внутренние и внешние не находят на них, то за ними надобно осторожно наблюдать. Ибо подвиг их опасен, тем более, кто с самочинием и высокоумрием безгодное имеет рвение к непомерным подвигам. Таковых подобает удерживать советом, соглашаясь с настоятельницею, по правилу: аще видиши юна, быстро восходяща на небо, емь его за нозе и верзи долу. Новоначальные пусть прежде навикают ходить по земле и держаться во всем умеренности. Надо научать их отсечению своей воли пред старшими, пусть следуют учению искусных отцов, пребывая в повиновении старцам, кои должны обучать их познавать прилоги врагии, уметь отгонять их молитвою Иисусовой, побеждать страсти и противостоять им, более же всего низлагать злобу, гордость и пристрастие к разным вещам.

Бог попускает и ревностным в подвигах быть в падении, когда не имеют смирения. Сего ради Псалмопевец говорит: *«работайте Господеви со страхом и радуйтесь Ему с трепетом»* (Пс.2:11). Итак, да тщится духовник навикать искусству духовного врачевания, вразумлять и обучать приходящих познанию причин страстей и браней.

Если какая сестра будет противиться игумении, или своей восприемной старице, таковую духовник наклоняет к смирению и послушанию. Ибо в правилах написано: аще кто настоятеля и старца своего, в коем-либо словеси, ко спасению его изглаголанном, преслушает, яко враг Божий и соперник обретается. Если какую сестру, по долгу и правильно, игумения или старица, которой та вверена от игумении, за нарушение устава или за иную вину, свяжет, духовник не имеет власти разрешить связанную, без совета и соглашения со связавшею. На это указывает и слово в прологе о старце, связавшем ученика, который был мучеником. Многие сему подобные изречения находятся в божественных писаниях. Посему духовник и игумения должны иметь в запрещениях согласие между собою: первый по добровольному тайному грехов исповеданию, тайную и епитимию да налагает; а игумения за

нарушение правил устава и за соблазн власть имеет наказывать противящуюся и открытою эпитимиею.

В назначении эпитимий духовник имеет многое рассуждение и внимание правилам св. Златоуста, то есть: кто сам признается во грехах своих и сожалеет об оных и осуждает себя, как виновного, пол-вины таковому от Бога оставляется. Если же духовнику свои согрешения исповедует, кается истинно и принимает эпитимию подобающую: грехи отпускаются, и Бог прощает ему. Ибо правила отлучают некоторых на несколько лет от причащения; но тех, кои языком только исповедают грех свой, отступить от греха не решаются и никакой эпитимии нести не хотят. Таковую, для ее смирения, следует отлучить от причащения. Если смирится и принесет покаяние, – облегчить отлучение. Если болящая под отлучением от причащения приближается к смерти и причаститься желает, причащай, не считая дней в смертном случае. Если выздоровеет, – пусть держит прежде назначенную эпитимию по определению.

Когда сестрам, паче же подвижнейшим, случаются частые брани и искушения, духовник не должен приводить их в малодушие и отчаяние и да не содействует смущению тех, коим враг влагает помысл в мир возвратиться за страсть телесную. Но укрепляет и ободряет, уверяя благодатью Божиею, которая молитвами Божией Матери отгонит от них вражью брань и страсть, притесняющую их, если только смирятся, страсть возненавидят с болезнью сердца, и тогда покой обрящут душам своим. Если же духовник даст искушаемой послабление в таком случае, и ко внушениям вражиим приложит совет на ее возвращение в мир, то сам постраждет за ее совращение с пути спасения, и душа погибшая от рук его взыщется, как и писание свидетельствует. «Мнози, – глаголет св. Григорий Синаит, – неискуснии несмысленных повредиша, их же суд имет по смерти». Всякому духовнику следует блюстись, чтобы никогда не впал в притчу сию. Сего ради внимай тщательно, духовный отче, да и себя устроишь постепенно ходить по заповедям Божиим и по преданию Св. Отец, утвержденным соборами, написанным по благодати Св. Духа и по ясному повелению Самого Христа Спасителя, Иже рече Апостолам: *«шедше*

научите вся языки, не токмо крестяще их во имя Отца и Сына и Св. Духа, но и учаще их блюсти вся, елика Аз заповедах вам» (Мф.28:19–20).

Инокиням, не по своей воле, но за послушание, по нужде обители, обращающимся с мирскими, подобает оказывать большее, нежели прочим, помилование, и укреплять их всеми способами. Ленивым, клеветущим на сих подвижниц, не скоро верить, но рассуждать, все испытывать, суд милостью растворять со всяким благоразумием, дабы и сокрушенные трости не преломить и хромое исцелить.

Духовник тщится ни одной из приходящих не отпустить без врачевания, но всех утешает, утверждает в вере, в терпении, возбуждает к ревности на духовное преспеяние, в молитве, подвигам, познанию прилогов вражиих, как побеждать искушения молитвою и противоречием, паче же исповеданием искушений и помыслов; наставляет, по возможности, во всем добродетелям и в опытному искусству в житии иноческом.

Духовник усердно посещает недужных, в больнице находящихся (ибо кроме больницы, по кельям инокинь и самому духовнику неприлично ходить). Духовными утешениями облегчает телесные страдания их, ободряет за терпение с благодарением, надеждою вечного воздаяния, а по исходе из сей юдоли плача – покоем вечным со святыми в небесном царствии.

Наипаче духовник печется о находящихся по навету вражию в сомнении, унынии и отчаянии. Благовременно, более в церкви, вопрошает их о душевном их состоянии, разгоняет мрачные мысли их светом истины и любви Божией. Так их и всех, в дому Божиим живущих, врачует благодатью Господа нашего Иисуса Христа, Ему же слава во веки. Аминь.

XXI. Наставления игумении Антонии Кашинской²¹

1. Слава Богу, что ты приходишь в сокрушение сердечное; это благодатная искра в сердце твоём; храни ее, чтоб не угасла. С этим светильником ты можешь взойти в чертог жениха Христа с мудрыми девами. Эта искра есть сердце сокрушенное, которого Бог не уничижит. Если же ты гордостью и небрежением погасишь ее, то это послужит к твоему осуждению на суде Божию. Было время – что светилась и во мне искра Божия, но я сама ее утушила заботами века сего, а вот век прошел и настала вечность! Увы! увy! увy! Не скорби о том, что не у меня живешь, это искушение; твое послушание теперь лучше. Учись читать в храме Божию, учись у всех, кто знает и будешь полезна церкви и счастлива везде, где ни будешь жить. – Первое время и для пустыни необходим чтец, ты читай, а слепец будет петь, вдвоем и исправите службу. А. А. поможет тебе в чтении. Ищи спасения везде и во всем, помни, что не иначе найдешь его – как в смирении и сокрушении сердца. Аминь.

2. Путем смирения всего достигнешь. Не сомневайся, если будешь смиренна, сам Господь наш Иисус Христос научит как жить. – Будь готова на всякое поругание, поношение, презрение и обрящешь благодать. Будь без вины виновата, без падении падшей и вспоминай Спасителя, Который *«со беззаконными вменился»* (Ис.53:12).

3. Да простит тебя Господь во всем, в чем ты принесла покаяние. *«Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит»* (Пс.50:19). Слава Богу, что ты познаешь свои немощи, которые происходят более от гордости и самолюбия. Господь призрел на тебя за то, что ты имеешь ревность к храму Божию и желаешь послужить Богу и ближнему.

4. Берегись грубости; помни грубость служителей Каиафы, как они мучили Спасителя нашего, пожелаем ли мы с тобой уподобиться им? Лучше согласимся принимать от всех грубости, нежели оскорблять других.

5. Память смертную имей всегда в уме. Можешь ли за один час поручиться? И посему заботься не о чреве, а о душе: время идет да идет, а добрых дел не прибывает. – Спешి делать добро, пока жива и молода; чему смолodu научишься, то в старости пригодится. Сам Спаситель сказал: *«ищите прежде царствия Божия и правды его, и сия вся приложатся вам»* (Мф.6:33). А это что значит? Если более всего будешь прилагать старания о душе своей, тогда и для тела все получишь в изобилии. «Царствие небесное нудится», т.е. с трудом достается, а враг препятствует подвижнику достигать его; но лучше придти в царство небесное раненым и измученным от врагов, нежели невредимым впасть во тьму кромешную. – Все сие прочитай со вниманием и доверием и возьми у меня бумаги, перьев и чернил и пиши свое мнение, какие советы тебе более по сердцу, те ли, чтоб беречь себя, чтоб никто не сказал о тебе худого слова, или те, чтоб под ударами врагов безропотно трудиться для царства небесного? Аминь.

6. *«Аще не Господь созиждет дом, всеу трудишася зиждущии»*, – сказал пророк Давид (Пс.126:1). Так и наше дело. Если Господу угодно, то оно совершится; если же не угодно, то пусть не исполнится: ибо и нам того не надо, что Богу не угодно. – Пожалуйста, уведомяте, как вы о себе думаете, совершенно ли решились посвятить себя Богу и достояние свое употребить на храм Его святой? Не колеблетесь ли и не боитесь ли молвы людской, или родных, которым убыточно покажется отделить вас? но что делать; первое время будет трудно и для них и для вас, враг будет возмущать дух ваш, зачем все отдали и все презрели Бога ради; он будет представлять вам, что вы убили родных и даже себя. Не слушайте его, *«он человекоубийца искони и во истине не стоит, яко несть истины в нем»* (Ин.8:44).

Взыщите Бога и жива будет душа ваша.

Выписка из духовного завещания.

7. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь.

Простите меня многогрешную, возлюбленные о Христе сестры, припадаю к стопам вашим; простите и разрешите меня

многогрешную, добрых дел не имущую. Но верую в великое милосердие Божие, – что человеку не возможно, то Богу возможно. Просите царствия небесного и дастся просящему. Я любила вас, сестры, но от неискusstва не умела доказать своей любви. Прошу и вас, любите друг друга... Наследства после меня не осталось; все, что было, – уже роздано, денег у меня нет. Мирским родным моим прошу передать мое заочное благословение. – Прошу вас, сестры, возлюбленные о Господе, не оставить кладбищенскую церковь и живущих при ней, поддержать ее, чтобы богослужение непрерывно продолжалось, ибо на сем месте много было благословений и молитв старческих. – Священно-церковнослужителей прошу простить и разрешить меня во всем. Да будет над вами, возлюбленные о Христе сестры, в монастыре, пустыне и в отсутствии находящиеся, Божие благословение и покров Пречистой Богородицы. Ангелы хранители с вами да пребывают и все святые. Да сохранит и помилует вас Господь своею благодатью. Дух Божий да осенит вас. Поминайте меня многогрешную, недостойную мать вашу, любящую вас, в ваших святых молитвах. Аминь.

8. Дорогая сестра Павла Васильевна! У ног твоих лежу и благодарю тебя, моя родная, за великие милости, которые Сам Господь внушил тебе совершить. Если бы ты знала, какое благодеяние ты сделала для всей моей пустыни убогой. Дивлюсь столь великому милосердию Божию и твоей щедрости. Теперь ты приобрела целый храм молящихся за тебя. Если бы не твоя жертва, то после моей смерти, – может быть, храм стоял бы без службы. Ты и вообразить не можешь, какое ты мне сделала благодеяние, устроивши вечное поминовение для своих и моих родителей. Да будет над тобою Божие благословение отныне и до века и покров Пречистой Богородицы. Ангелы хранители да охраняют тебя на всех путях жизни твоей. – Теперь, если я умру, в пустыне не прекратится богослужение. По твоей милости, ангел мой, я вздохнула свободно: по твоей же милости вся пустынь возрадуется и молитва о тебе, моей родной, будет молитвою радости и благодарности ко Господу, внушившему тебе совершить такое

благодеение. Да возрадуется душа твоя о Господе! – Напиши имена всех, кого желаешь, Сам Господь помянет вас всех, благодетелей моих. – Эта пустынь чудесами строится, так сказать из ничего.

9. Велико благословение батюшки о. Петра Угличского; он приезжал на пустое место, благословил его и с тех пор начали отовсюду жертвовать. Он первый пожертвовал свой подризник и поручи, а в разное время и деньги; на закладку церкви дал под все четыре угла серебряные монеты и много было его заботы об этой церкви. Благодарю тебя, родная, что прислала мне его портрет; это первый мой благодетель, с его благословения точно кто возвещал всем о церковном строении. Дивен Бог во святых своих! Еще и еще благодарю тебя, мою родную, за твое жертвование и желаю тебе в здешней и будущей жизни великих милостей от Господа.

Наставление новопостриженным духовным дочерям.

10. Всегда иметь в уме память смертную и ничем не гордиться; ни званием своим, которое по смерти ничего не значит, ни талантами своими, которые по смерти все исчезнут, если мы ими гордились, ни красотою, совершенно исчезающею по смерти, ниже какими либо достоинствами своими, (если даже они были прославлены людьми): ибо по смерти не знаем, что с нами будет. 2) Иметь глубочайшее смирение, (только не наружное, а внутреннее), т.е. считать себя всегда хуже всех; никого не презирать, не уничивать, не гнушаться, ибо в царствии небесном не встретить бы уничиженных нами во славе, а себя не в брачной одежде изгнанными. 3) Иметь всегдашнее покаяние в душах своих, ибо *«сердце сокрушенно и смиренно Бог не унижит»* (Пс.50:19). – Память смертная, глубочайшее смирение и покаяние всегда могут быть внутри нас, ибо они не требуют никаких внешних условий. – Дети мои духовные, ныне постриженные в рясофор, да начнут иноческую жизнь свою иначе от прежней своей жизни, для чего и имена им даны новые, чтобы жизнь новую восприяли в отсечении воли, вспоминая отрезание власов. Если они начнут с памяти смертной, со смирения и покаяния, то ручаюсь, что будут услышаны Господом и приобретут истинную молитву и любовь

ко всем, не только в здешнем веке, но и в будущем, и не престанут молиться за весь мир. Аминь.

11. Матушка любила дарить сестер списанными ею разными изречениями св. Антония Великого. 1) Авва Антоний говорил: видел я однажды все сети врага распростерты по земле, и со вздохом сказал: кто же избегнет их? Но услышал глас, говорящий мне: смиренномудрие. 2) Один брат сказал авве Антонию: помолись обо мне, но старец отвечал ему: ни я, ни Бог не сжалятся над тобою, если ты не будешь заботиться сам о себе и молиться Богу.

12. Общие наставления сестрам.

1) Дети мои! Никогда не надейтесь на свой разум, но надейтесь на одну силу Божию, всемогущую, всесильную, всеблагую.

2) Любите Бога не внешне, – на словах, или в наружном благочестии, но внутренно, всю себя Ему вручая, Его могуществу, Его силе, Его благодати.

3) Любите друг друга не наружным выражением, или угощением, или ласкою, но любите друг друга желанием добра, предостережением от зла, делом, словом, даже помышлением добрым друг о друге. Когда же вы видите худое в человеке, то знайте, что это дело вражеское; ибо мы в себе только должны видеть худое.

4) Когда вы слышите о человеке худую молву, от справедливых ли людей, или от клеветников, от кого бы то ни было, тотчас же обращайтесь внимание на свои грехи и слушайте эти речи в обвинение себя и своих грехов; сами же берегитесь, чтоб не впасть в осуждение. – *«Не судите, да не судими будете»* (Мф.7:1).

5) Вспоминайте чаще о смерти и страшном суде и знайте, что нет минуты, которую бы мы могли назвать безопасной от смерти. – Страшно умереть не готовому!.. и по сему всегда должно готовиться, т.е. каяться, очищать свою совесть, чтоб очищенным лечь во гроб и духом предстать в брачной одежде пред Господом.

6) Апостол сказал: *«искупующе время, яко дние лукави суть»* (Еф.5:16). – Т.е. дорожите временем пока живы и

замечайте козни лукавого, который каждый день препятствует человеку в добродетели и день за день старается отвлекать от добра и привлекать ко злу, если не делом, то хотя словом, или помышлением, или слушанием зла, и так довести до смерти. Берегитесь лукавого.

7) Бойтесь праздности, которая влечет за собою много пороков. Господь сказал, что за всякое праздное слово воздадим ответ в день суда. Праздность еще влечет за собою объядение, и когда обе эти страсти овладеют человеком, тогда уже Бога нет с ним и человек становится близок к отчаянию; отвыкать же от празднословия и объядения человеку весьма трудно. Берегитесь впасть в сии грехи.

8) Если вас будут уверять, что не нужно ни поста, ни молитвы, то не верьте сему, ибо это не человек, а враг внушает предлагать путь без поста и молитвы. – Врагу нашего спасения неудобно уклонить человека в пространный, погибельный путь, когда он молится и постится втайне. Спаситель сказал, что пост и молитва изгоняют врага, даже если он уже вселится в человека: *«Сей род ничимже может изыти, токмо молитвою и постом»* (Мф.17:21).

9) Берегитесь ласки и похвальных слов, а главное, когда замечают ваши добрые дела, т.е. послушание, терпение, любовь ко всем, безропотный труд, искусство в делах; ибо если добродетель вашу замечают и за нее вас хвалят, то вы уже восприяли мзду свою, если услаждались похвалами и в будущем уже ничего не получите. – Если же вас не замечают, или за добро оскорбляют, то *«мзда ваша многа на небесех»* (Мф.5:12).

10) Не подумайте, чтобы все добродетельные люди, которых хвалят и почитают, теряли свою мзду от похвал; нет, не все теряют, но только те, которые ищут похвал и стараются, чтоб видели их добрые дела и ценили их; ибо какой цены желают, такую и получают, и сами продают свои добрые дела, потому и остаются тощи. Но те люди, которые творят добро для Бога и ближнего своего, чтоб получить царство небесное, те не ищут ни цены, ни похвал; если же хвалят их, они не прилагают сердца и глухи для здешней славы. Таковым сказано: – *«тако*

да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, Иже на небесех» (Мф.5:16).

Отношение к нищим.

13. «Берегитесь, сестры, – часто говорила она, – пренебрегать кем бы то ни было, особенно нищими и убогими; за них Господь вступится; чтобы не постыдиться нам на страшном суде, когда они займут первые места, а мы, со стыдом, будем изгнаны вон, как недостойные». Одна дальняя родственница ее, Наталья Ивановна Гаранская, молодая девушка веселого характера, говорила, что при виде матушки, всегда охватывало ее чувство невыразимого благоговения к ней. – «Когда я увижу мать Антонию, – говорила она, – мне всегда захочется молиться Богу, – такое необыкновенное впечатление она на меня производит».

Отношение к келейнице.

14. «Груша! – сказала она, – я думаю, ты скорбишь, что я поставила тебя на клирос, а между тем тебе некогда ходить в церковь из-за келейного послушания. Что делать! не всем генералами быть, надо кому-нибудь и печку топить, вспомни, как один из преподобных Печерских (Евфросин повар), топя печку, все молился, чтоб ему избавиться от огня геенского: и ты о том же проси Господа». Сказавши это, матушка ушла во внутренние комнаты, и вскоре кликнула эту келейную. Отдавая ей сейчас снятую с себя суконную ряску, она сказала: «вот, возьми себе на праздник; хоть подрясник из нее сошьешь. – Матушка! – отвечала Груша, – как это можно; ведь вы последнюю ряску мне отдаете: в чем же сами будете ходить? – Возьми, возьми, – упрашивала матушка, – мне портниха скоро другую принесет». Так мало думала она о себе, и так заботливо старалась о утешении вверенных ей сестер, тем более, если видела кого в трудах или огорчении.

Сборщицам.

15. «Не сомневайтесь, говорила она, – ваши труды не пропали, вот сколько новых зданий Господь помог воздвигнуть вашим старанием, за все это вы получите награду от Господа».

О пострижении немощных сестер.

16. Широко распространялась ее любовь к тем из сестер, которые были с недостатками и немощами, которые были незнатны и не заслуживали, по-видимому, внимания. Иногда она приукаживала и представляла их к рясофору; и когда прочие несколько оскорблялись и роптали, она говаривала: «не смущайтесь, сестры: они бедные, немощные, на них никто не обратит внимания. Хороших-то постригут и без меня; а эти навсегда останутся неутешенными, если я не позабочусь об них. И Господь наш пришел *«призвать не праведных, а грешных на покаяние»* (Мф.9:13). Может быть, и они почувствуют мою любовь и заботу об них, и постараются сделаться полезными для обители».

Примечания

¹ - Из книги: „Сказание о жизни и подвигах блаженные памяти старца иеросхимонаха отца Стефана, основателя Александро-Невского общежительного мужского монастыря, в шести верстах от г. Вятки, близ села Филейки. С приложением некоторых писем старца. Издание Александро-Невского общежительного монастыря“. Вятка. 1893 г.

² - Из жизнеописания, помещ. в «Страннике», за 1863 год, апрель.

³ - Из жизнеописания, помещ. в „Душеп. Чт.“

⁴ - Из его жизнеописания, напечат. в «Страннике», 1800 г., № 7.

⁵ - Из книги: „Историческое описание Темниковского Санаксарского монастыря, настоятеля Санаксарского монастыря игумена Тихона. Темников. 1885“.

⁶ - В Санаксарском монастыре таковых синодиков (малых книжиц) очень много, данных от благотворителей, преимущественно из С.-Петербурга. Эти же синодики читаются всеми братьями и на литиях, как сказано выше. – На поздней литургии чтение оных продолжается до самой херувимской песни, пока не окончатся все синодики.

⁷ - Из книги: „Жизнеописание старца иеромонаха Феодора (Ушакова), восстановителя и настоятеля Санаксарского монастыря“.

⁸ - Схимонахиня Марфа (в мире Мария Петровна Протасьева). Настоятельница Алексеевской общины с 1785 г., в течение 28 лет.

⁹ - Из книги: „Описание жизни почившего в Господе Ростовского Ставропигиального Яковлевского монастыря гробового иеромонаха Амфилохия, составленное особенно для любителей и почитателей памяти сего благочестивого старца, с присовокуплением писем его к разным особам. М. Син. тип. 1846 г.“ (Наставления выбраны из писем).

¹⁰ - Извлечены из книги: „Жизнь преосвященного Антония, архиепископа Воронежского и Задонского“. Спб. 1852 г.»

¹¹ - Из книги: „Сказание о жизни и подвигах старца Киево-Печерской лавры иеросхимонаха Парфения“. Киев. 1898.

¹² - Из книги: Игумен Вонифатий, основатель и строитель скита Феофания, принадлежащего к Киево-Златоверхо-Михайловскому первоклассному монастырю, наставник его Иван Босой, удивительный человек юродивый. Сочинение иеромонаха Евстратия Голованского. Киев 1873.

¹³ - Чет. мин. ноября 17 дня.

¹⁴ - Из книги: „Краткий очерк жизни почивающего в Задонском Богородицком монастыре иеросхимонаха Нафанаила. Изд. 2-е, исправленное. Составил архимандрит Геронтий. СПб. 1902 г.“.

¹⁵ - Из жизнеописания в „Страннике» за 1863 г.

¹⁶ - Из жизнеописания, помещ. в „Страннике“ за 60-е годы.

¹⁷ - В 1837 году не было еще пожертвовано место в конце города по дороге в Тюнино.

¹⁸ - Из жизнеописания, что в Душеполезн. Чт. 1868 г.

¹⁹ - Из жизнеописания изд.: Одесса. 1905.

²⁰ - Не имеющим смирения, самовольным подвижницам, берущимся преждевременно за высокие внешние подвиги.

²¹ - Из книги: „Кашинского Сретенского монастыря игумения Антония Мезенцова. Тверь. 1887.“