

Св. Франциск САЛЬСКИЙ

**О БЛАГОЧЕСТИВОЙ
ЖИЗНИ**

Св. Франциск САЛЬСКИЙ

**РУКОВОДСТВО
К БЛАГОЧЕСТИВОЙ
ЖИЗНИ**

БРЮССЕЛЬ 1994

Издательство «Жизнь с Богом»
Avenue de la Couronne, 206
B – 1050 Bruxelles

Второе издание

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Мы рады второму переизданию «Руководства к благочестивой жизни», написанного католическим епископом святым Франциском Сальским и, переведенного на русский язык русским православным епископом святым Феофаном Затворником.

Замечательный случай, когда православный святой свидетельствует о едином источнике духовной жизни католической и православной Церквей.

ВВЕДЕНИЕ

Христиане, живущие в миру, часто ощущают потребность в духовных советах, приспособленных к их образу жизни. Подобные советы разбросаны в различных писаниях св. отцов, письмах святителей и проповедях, но книги, в которой они были бы собраны и систематизированы, у нас, к сожалению, нет.

Такая книга существует в Западной Церкви, написана она в XVII в. епископом Женевским Франциском де Саль, переведена на русский язык и издана в Москве в 1819 г. Сейчас это издание стало библиографической редкостью, да и старомодный язык его не вполне доступен современному читателю; следовательно, назрела потребность в новом переводе.

Святитель Феофан в «Письмах о духовной жизни» так отзывается о труде Женевского епископа: «Франциск Сальский оставил книгу в руководство благочестивой жизни очень основательную, приспособленную к живущим в обществе». Довольно известный в наше время Московский священник о. Константин Всехсвятский тоже рекомендовал это «Руководство» с некоторыми сокращениями, которых мы и придерживаемся.

Общая направленность наставлений св. Франциска Сальского заключается в том, чтобы сосредоточить все внимание стремящегося к благочестию христианина на внутреннем устройении, т.е. на приведение себя в равновесие путем постоянного труда над очищением сердца и принуждением себя совершать все свои дела в присутствии Божиим. В книге много примеров из биографий людей, внешне проводивших светский образ жизни, и несмотря на это достигших святости. Подобные примеры мы можем найти и среди русских святых – так рассказ св. Франциска о св. Елизавете Венгерской, благочестие которой не колебалось сре-

ди пышности и суеты, ее окружавшей, находит себе аналогию в жизни преп. Евфросинии – в миру княгини Евдокии, жены князя Дмитрия Донского.

Св. Франциск Сальский не только красноречиво и убедительно доказывает, но и примером всей своей жизни показывает, что осуществление такого идеала деятельной христианской жизни возможно и для человека, обремененного многими обязанностями.

Все это ободряет живущих в миру, напоминая им, что «достигнуть бесстрастия может не всякий, а спастись может всякий».

«Руководство» написано ясным образным языком, понятным широкому кругу читателей. Много в книге истинно поэтических, вдохновенных страниц. Часто автор дает, для подтверждения или разъяснения своей мысли, неожиданные примеры из жизни природы или из биографий известных людей, и сама эта неожиданность заставляет читателя остановиться, внимательнее вдуматься в поясняемую мысль.

Разумеется, не все конкретные советы св. Франциска применимы к условиям нашей жизни, но в каждом из них мы можем найти полезный материал для размышления.

Советы и наставления, обращенные к «Филотее», иллюстрируемые примерами, чередуются в книге то с обращениями к Господу, то со словами псалмов и молитв, что придает всей книге вид живой, непринужденной беседы и позволяет нам доверчиво прислушиваться к словам несколько веков тому назад почившего епископа, как к словам доброго друга и наставника, обращенным лично к нам.

В наш век, когда наука во всех областях продвигается гигантскими шагами вперед, когда искусственные спутники кружатся над нашими головами, когда хирургия решается на самые смелые операции, голос

мудрого наставника XVII века может показаться некоторым читателям недостаточно авторитетным.

Чтобы удовлетворить их запросы, мы решили добавить к поучениям Женевского епископа два свидетельства верующих мирян нашего времени: размышления «О молитве» доктора А. Карреля и статью Жана Ладриера «Как научная деятельность включается в христианскую жизнь».

Скажем несколько слов о каждом из них. Доктор Алексей Каррель (1873-1944) – француз, блестяще окончивший медицинский факультет и ставший профессором анатомии в Лионском Университете. В молодости он потерял веру, а в 1903 г., в качестве врача сопровождая поезд с больными в Лурд, удостоверился в действительности чуда, происшедшего на его глазах с одной из тяжелобольных, находившихся в этом поезде. С этого времени начинается его сближение с католической Церковью, к которой он впоследствии присоединился. В 1904 г. Каррель был назначен директором лаборатории экспериментальной хирургии Рокфеллеровского Института медицинских исследований. Там он сделал целый ряд открытий в области жизни клеток и лечения тканей путем прививок.

В 1912 г. он получил Нобелевскую премию. Во время войны 1914-1918 гг. он заведовал в Компьене госпиталем, основанным Рокфеллером, где, благодаря применению прививок и открытого им антисептического состава, он спас тысячи раненых. После войны он вернулся в Америку, а в 1935 г. издал свой большой труд: «Человек – это неизвестное». Каррель привлек к сотрудничеству полковника Линдберга по изысканиям, предпринятым на острове св. Гильды, и основал в 1941 году Институт антропологических исследований. Он умер в Париже в 1944 году.

Жан Ладриер – философ и математик. Родился в го-

роде Нивель (в Бельгии), в 1921 г. Изучал философию и математику в Лувенском и Парижском Университетах. В 1952 г. начал читать лекции в Лувенском Университете главным образом по философии наук. Занимается переводом и изданием на французском языке трудов философов и ученых – Ясперса, Генцена, Шредингера. Печатает статьи в различных философских и научных журналах. Статья, печатаемая нами ниже, появилась впервые в журнале «Лумен вите» в 1960 г.

*Краткие биографические сведения
о Франциске Сальском*

Франциск де Буази родился 21 августа 1567 г. в родовом поместье – в Сальском замке около Торенса, в Савоие. Он был старшим из 13-ти детей. Учился он сначала в колледже в Рош, потом в Аннеси и в Париже. Отец Франциска мечтал о высоких постах для своего богато одаренного сына и отправил его в 1588 г. продолжать образование в Падуанский Университет. Франциск изучил там богословие и право. В 1593 г. он был рукоположен во священники. Его епископ, монсеньор де Гранье, дал молодому священнику трудную миссию: проповедовать в области Шабле, где распространился кальвинизм. Несколько раз кальвинисты покушались на жизнь о. Франциска, но Провидение хранило его. В этот период (1594-1598) он опубликовал трактаты о Церкви, получившие большую известность.

В 1599 г. Франциск был назначен помощником епископа Женевского, а в 1602 г. унаследовал его кафедру. В 1610 г. он основал вместе со св. Иоанной Шантальской и с группой ее духовных дочерей новый монашеский орден «Визитасион Сант Мари» в память

посещения Божией Матерью св. Елизаветы. Несмотря на свою обширную деятельность на посту епископа Женевского, св. Франциск остался для потомства главным образом духовным руководителем, чем и объясняется его огромная переписка и составление двух трудов, увековечивших его имя: «Руководство к духовной жизни» (печатаемое здесь) и «Трактат о Божественной любви», написанный для душ, уже обладающих опытом духовной жизни. Франциск Сальский умер 28 декабря 1622 г. в Лионе. Он был провозглашен блаженным в 1661 г. и причислен к лику святых в 1665 г.

*Апостольское послание папы Павла VI
о св. Франциске Сальском*

По случаю юбилейных торжеств, которые должны были ознаменовать в 1967 г. 400-летие со дня рождения Франциска Сальского, папа Павел VI отправил апостольское послание духовенству Франции, Швейцарии и Пиемонта. Начинается оно словами: «Жемчужина Савойи и Швейцарии».

В этом послании представлен духовный и пастырский облик св. Франциска, влияние которого распространилось далеко за границы его родины и эпохи. Оно сказалось и на св. Викентии де Поль, и на кардинале де Берюль, на св. Иоанне Эд, на о. Олье и на великом итальянском святом Дон Боско, назвавшем основанный им орден салезианским в память св. Франциска.

Желая показать актуальность наставлений св. Франциска, Павел VI утверждает, что никто из последних учителей Церкви не предвосхитил решения II Ватиканского Собора, как он. В св. Франциске богатые природные дарования сочетались с дарами благодати в гармоничный синтез. Характерными чертами св.

Франциска Павел VI считает пронизательность ума, кротость, спокойную ревность, силу характера и все превышающую любовь к Богу и к душам.

Упомянув об основании Женевским епископом нового монашеского ордена Визитандинок, Павел VI подчеркивает роль святости во всякой подлинной церковной реформе. Одна из больших заслуг св. Франциска в том, что он напомнил всем христианам – будь они монахи, священники или миряне – что они призваны к святости.

Актуальность св. Франциска заключается и в том, что он сумел выразить традиционное учение на современном ему языке. ¹

В области экуменизма он сумел сочетать любовь к ближнему с любовью к истине. Избегая всякой полемики, он боролся с заблуждениями, любя заблуждающихся. В этом смысле, говорит папа, св. Франциск – предтеча II Ватиканского Собора и подлинного диалога с инославными. Он был постоянен в любви, в молитве и в учительской деятельности, постепенно направлял умы к познанию истины.

Во Франциске Сальском надо тоже почтить талантливого писателя, увлекающего, поучающего и трогającego читателей. Папа называет его покровителем католических писателей и журналистов, как автора первого периодического издания, отличавшегося своей бескорыстностью, своей любовью ко Христу и к истине. Можно сказать, что он уже следовал тем директивам, которые II Ватиканский Собор дал по этим вопросам.

МОЛИТВЕННОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

Господи Иисусе Христе, Спаситель мой! Преклоняясь перед Твоим величием, я пишу этот труд во славу имени Твоего. Оживи слова мои Твоим благословением для того, чтобы души, для которых пишу, получили из этого труда то святое вдохновение, которого я им желаю, и молились за меня Твоему милосердию, чтобы, указывая другим путь к благочестию в этом мире, я не был осужден в другом, но вечно вместе с ними воспевал, как песнь торжества, от всего сердца слова, которые я произношу во свидетельство верности Тебе среди случайностей этой временной жизни: Слава Иисусу Христу!

Да, Господи Иисусе, живи и царствуй в наших сердцах во веки веков. Аминь.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогой читатель, прошу тебя, прежде чем ты начнешь читать эту книгу, прочти предисловие. Это даст удовлетворение и мне и тебе.

Цветочница Гликерия умела так хорошо подбирать и располагать цветы в букетах, что она могла делать самые разнообразные букеты из тех же самых цветов. Художник Позиас задался целью воспроизвести на полотне все разнообразие сочетаний цветов Гликерии и ему это не удалось.

Таково же разнообразие действий Духа Божия в распространении учения о благочестии через слово и перо Своих служителей. Учение одно и то же, но многообразны способы его понимания и изложения.

В этом руководстве я не должен, не хочу и не могу написать что-нибудь такое, что никогда не было написано моими предшественниками по тем же вопросам. Мой букет будет составлен из тех же цветов, читатель, но он подобран по иному, соответственно вкусам и опыту того, кто его составлял.

Основное отличие заключается в том, что почти все руководства к благочестивой жизни составлены для людей, отрешившихся от мира, или предлагают советы, выполнение которых требует такой отрешенности.

Моя задача обратиться к тем людям, которые живут в городах, в семьях и которые по условиям своей жизни должны вести внешне такую же жизнь, какой живут другие, часто даже не думая о возможности благочестивой жизни, которую они считают для себя неосуществимой, заранее полагая, что христианское благочестие несовместимо с заботами этой временной жизни. Я хочу показать им, что подобно тому, как к жемчугам, находящимся в глубине моря, бьют

фонтаны чистой пресной воды, подобно тому, как некоторые виды бабочек пролетают через огонь, не опалив своих крылышек, – так сильная и твердая душа может жить в миру, не увлекаясь мирским духом, сохранить чистый источник благочестия среди мутных вод житейского моря и безопасно пролететь среди земных огней, не опалив священных крыльев благочестивых стремлений. Это, действительно, не легко, и я бы хотел, чтобы и другие подумали об этом с большим рвением, чем это делалось до сих пор. А я со своими слабыми силами сделаю попытку помочь тому, кто от всего сердца возьмется за этот благородный труд.

Когда я начал писать этот труд, я не думал его опубликовать. Одна благочестивая душа, которая получила от Бога благодать стремления к благочестивой жизни, обратилась ко мне за советом и указаниями. Руководя ею в течение некоторого времени, я оставил ей эти записки для памяти, чтобы она могла обращаться к ним по мере надобности. Одно авторитетное лицо посоветовало мне их опубликовать. Желая сделать достоянием многих то, что было первоначально написано для одного лица, я заменяю теперь собственное имя собирательным именем, подходящим для всех, кто стремится к благочестивой жизни, я обращаюсь в своих записках к Филотее. Это имя означает – любящая Бога, имея в виду всякую душу, которая стремится к любви Божией.

Руководство состоит из пяти частей.

В I-й части я стремлюсь превратить простое желание Филотее в твердую решимость и подвести ее через исповедь и Таинство Причащения к любви к Спасителю.

В II-й части рассказываю о таинствах и молитве, как главных средствах приближения к Богу.

В III-й части говорю об упражнении в основных добродетелях.

В IV-й – о борьбе с искушениями и врагами нашего спасения.

В V-й части указываю, как следует соразмерять и поддерживать свои силы для того, чтобы верней идти по пути спасения.

В наш век найдутся люди, которые скажут, что только монахам или духовным лицам нужно давать специальные указания по вопросам благочестия и что епископ не имеет права тратить на это так много времени. Однако, дорогой читатель, многие замечательные епископы и Отцы Церкви, которые были не менее заняты общими церковными делами, не оставляли своей заботы и об отдельных душах, подражая апостолам, которые снимая жатву по всему миру, не пренебрегали и отдельными колосьями, если они требовали особого внимания с их стороны. Кто не знает Тимофея, Тита, Филимона, Онисима, святую Феклу и др. духовных детей апостола Павла; или Марка у апостола Петра. А апостол Иоанн разве не посвятил одно из соборных своих посланий благочестивой Электре?

Труд по возделыванию отдельной души тяжел, но он приносит большое удовлетворение жнецам и виноградарям, оживляет сердце и улаживает трудящегося. Мать не устанет нести на руках свое дитя, когда ей нужно спасти его от опасности. И тигрица, когда находит одного из своих детенышей брошенным на дороге охотниками, которые увели весь выводок, взваливает его на себя как бы тяжел он ни был; естественная любовь облегчает тяжесть ноши. Что же сказать о человеческом сердце? Вот почему апостолы и мужи апостольские называли учеников своих детьми.

Я не потому пишу о благочестивой жизни, дорогой читатель, что считаю себя благочестивым, но пото-

му, что стремлюсь им стать, а, как известно, лучший способ научить кого-нибудь – это учиться самому. Блаженный Августин пишет в письме к Флорентине, что лучше всего обучает тот, кто любит учиться.

Александр Македонской поручил художнику Апеллесу нарисовать портрет прекрасной Кампаспеи, которую он любил. Апеллес, рисуя Кампаспею, так долго всматривался в ее черты, что он сам полюбил ее так же, как Александр. Александр сжалился над другом и из любви к нему уступил Апеллесу любимую невесту. Плиний говорит, что в этом проявилось величие его души. Богу угодно, чтобы я, будучи епископом, не только внушал людям общие добродетели, но и самую основную из них – благочестие. Выполняя этот долг, я надеюсь возжечь ее и в своем сердце. Когда прекрасная Ревекка напоила верблюдов Исаака, она была избрана его невестой и получила от него в подарок золотые серьги и браслеты (Быт 24.20-22). Точно также Бог обещал мне в своем безграничном милосердии, что если я приведу своих овец к спасительным водам благочестия, Он сделает мою душу своей невестой и даст ей в подарок золотые слова своей святой любви. Бог даст мне силы выполнять то, что составляет сущность истинного благочестия и молиться о том, чтобы оно стало достоянием всех детей Его Церкви – Церкви, которой я хочу подчинить все: всю свою деятельность, свои литературные труды, свои слова, свою волю, и свою мысль.

ЧАСТЬ I

МЫСЛИ И ЗАНЯТИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ВЕСТИ ДУШУ ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ЖЕЛАНИЯ БЛАГОЧЕСТИВОЙ ЖИЗНИ
К ТВЕРДОМУ РЕШЕНИЮ ЕЕ ОСУЩЕСТВИТЬ

Глава I

ОПИСАНИЕ ИСТИННОГО БЛАГОЧЕСТИЯ

Ты стремишься к благочестию, дорогая Филотея, потому что, будучи христианкой, ты знаешь, что эта добродетель особенно приятна Богу. Но для того, чтобы идти по пути этой добродетели, необходимо с самого начала уяснить себе, что есть истинное благочестие, так как существует множество ложных, суетных и суеверных представлений о благочестии.

Художники часто, рисуя женские портреты, делают их похожими на тех женщин, которых они любят. Точно так же многие представляют себе благочестие сообразно с собственными страстями и фантазиями. Тот, кто ценит особенно пост, считает, что соблюдение постов делает человека благочестивым, хотя бы сердце его и оставалось нечистым. Другой считает себя благочестивым потому, что читает длинные молитвы, хотя после этого он ссорится с домашними и с соседями. Третий охотно раздает нищим милостыню, но в нем нет кротости и он не умеет прощать врагам. Все эти люди обычно считаются благочестивыми, но они не таковы в действительности.

Жена Давида Мелхола, спасая его от врагов, нарядила статую в одежду Давида и положила ее в кровать, чтобы подумали, что муж болен и лежит в постели (1 Цар 19.11-16). Так некоторые прикрываются внешне-

14

ми делами, которые имеют отношение к благочестию, чтобы люди думали, что они духовны и благочестивы; в действительности – это только статуя или призрак благочестия.

Истинное и живое благочестие предполагает любовь к Богу, оно и есть в сущности ничто иное, как любовь к Богу.

Душа человека получает от Бога способность делать добро. Благочестие есть высшее проявление этой способности. Страусы никогда не летают, куры летают, но очень невысоко, тяжело и редко. Орлы, голуби, ласточки, летают постоянно, быстро и высоко. Грешники не стремятся лететь к Богу, все их пути на земле и для земли. Люди, которые делают добрые дела, но еще не достигли благочестия, своими добрыми делами приближаются к Богу, но редко, медленно и тяжело; люди благочестивые поднимаются к Богу часто, быстро и высоко.

Любовь дает нам возможность практически и постоянно исполнять заповеди Божии, именно она помогает делать это быстро и усердно. Тот, кто не следит за тем, чтобы выполнять все заповеди Божии, не является ни добрым, ни благочестивым, потому что для того, чтобы быть добрым, надо делать дела любви, а для того, чтобы быть благочестивым, надо иметь большую живость и готовность к этим делам. И так как благочестие в значительной степени является совершенной любовью, оно не только делает нас активными и усердными в исполнении всех Божиих заповедей (Пс 118.32), оно побуждает нас быстро и с полной готовностью делать такие добрые дела, какие мы только можем, даже тогда, когда они не обязательны для нас, а только желательны, т.е. выполнять не только повеления, но и советы.

Подобно тому как человек, который только что

оправился после болезни, делает только те шаги, которые ему необходимы, да и то медленно и с трудом, так и грешник, который еще не достиг благочестия, пытается исполнять то, что предписано Богом, но медленно и с усилием. И подобно тому, как совершенно здоровый человек способен не только ходить, но и бегать и прыгать, так и благочестивый не только выполняет предписания, но в состоянии руководствоваться также и советами и высшим вдохновением. Любовь и благочестие отличаются друг от друга только как огонь от пламени. Любовь – это духовный огонь, когда она разгорается, как пламя, она становится благочестием. Благочестие ничего не добавляет к любви, кроме того, что оно делает ее живой, действенной и постоянной не только в исполнении заповедей, но и советов и внушений небесных.

Глава II

ОСОБЕННОСТИ И КРАСОТА БЛАГОЧЕСТИЯ

Когда израильтяне были на пути в землю обетованную, многие отговаривали их идти туда, говоря, что воздух там нездоровый и там нельзя долго жить, что местные жители поедают людей (Числ 13.33-34) и т.п. Точно так же, дорогая Филотея, мирские люди запугивают тех, кто хочет идти по пути благочестия. Они говорят, что у людей благочестивых всегда сердитые, печальные и скорбные лица, что благочестие создает характеры меланхолические и невыносимые. И подобно тому, как Иисус Навин и Халев протестовали, утверждая, что земля обетованная хороша и прекрасна и что обладание ею принесет радость и блаженство (Числ 14.7-8), точно так же Святой Дух устами всех святых и Самого Господа (Мф 11.28-30) свидетельству-

16

ет о том, что благочестивая жизнь есть жизнь прекрасная и счастливая.

Мир видит, что благочестивые люди постятся, молятся, терпят оскорбления, ухаживают за больными, помогают бедным, бодрствуют, сдерживают свой гнев, подавляют свои страсти, лишают себя чувственных удовольствий и совершают другие дела подобного рода, которые кажутся тяжелыми и суровыми, но мир не видит внутреннего благочестия сердца, которое все эти дела обращает в приятные, легкие и желанные.

Посмотри на пчел: они находят на тмине горький сок, а превращают его в мед, такова их особенность. О, мирские люди! Много горечи есть в борьбе с самим собою, но вся эта горечь обращается в сладость и утешение. Огонь, пламя, колеса и мечи казались мученикам цветами и ароматами, потому что они были благочестивы. И если благочестие может усладить жестокие муки и самую смерть, то оно может тем более украсить дела добродетели.

Сахар делает более приятным вкус незрелых плодов и смягчает остроту перезревших. Благочестие – это как бы духовный сахар. Оно облегчает горечь страданий и подает утешение. Оно уничтожает печаль бедных и тщеславие богатых, отчаяние презираемого и высокомерие того, кто пользуется почетом, грусть того, кто находится в одиночестве, и рассеянность того, кто находится в обществе, оно дает тепло в холодную зиму и освежающую росу в жаркое лето, оно помогает сердцу человека почти одинаково принимать скорби и удовольствия, и делает равно полезными честь и бесчестие.

Посмотри на лестницу Иакова (Быт 28.12) (она изображает собою благочестивую жизнь). С двух сторон она ограждена перилами, это молитва и Таинства, на

которые она опирается, ступеньки – это различные степени любви, по которым душа восходит от одной добродетели к другой; то через действие спускается для помощи ближнему, то через созерцание поднимается до единения с Богом в любви.

Посмотри, прошу тебя, на тех, кто находится на лестнице. Это люди с сердцами ангелов или ангелы в человеческом теле. Они все кажутся юными, так как они полны духовной бодрости и силы. У них есть крылья для того, чтобы летать, и они возносятся к Богу в молитве, но у них также есть ноги, чтобы идти к людям и беседовать с ними. Лица их радостны и прекрасны, их голова, руки и ноги открыты, потому что их мысли, действия и привязанности имеют только одну цель – угодить Богу. Остальная часть их тела покрыта легким и прекрасным платьем, потому что они связаны с миром и мирскими вещами, но чисто и искренно, касаясь их слегка, поскольку заставляют обстоятельства, – таковы благочестивые люди. Поверь мне, дорогая Филотея, благочестие – это самое нежное, сладостное из всего того, что есть на свете. Оно – царица добродетелей, потому что оно есть совершенство любви. Если любовь, росток, то благочестие – цветок, если любовь сверкающий драгоценный камень, то благочестие есть самое его сверкание. Если любовь имеет аромат, то этот аромат есть благочестие, аромат, который утешает людей и радуется ангелов.

Глава III

БЛАГОЧЕСТИЕ ВОЗМОЖНО ВО ВСЯКОМ ПОЛОЖЕНИИ И ПРИ ВСЯКИХ ЗАНЯТИЯХ

Когда Бог создал растения, Он повелел им приносить плод «по роду своему» (Быт 1.11). Точно так же

Бог хочет от христиан, которые являются живыми растениями Церкви, чтобы они приносили плоды благочестия, каждый по своим способностям и призванию. Разные формы примет благочестие дворянина, ремесленника, слуги, князя, вдовы, девушки, замужней женщины. Кроме того, оно должно соответствовать силам, занятиям и обязанностям каждого человека. Подумай, Филотея, что было бы, если бы епископ удалился в пустыню, а ремесленник проводил целые дни в церкви, как монах, а монах принимал бы разного рода людей, как епископ. Не было ли бы такое благочестие неправильным, смешным и невыносимым? Тем не менее, подобные ошибки часто встречаются, и мир, который не умеет или не хочет различать, сетует на благочестие, которое якобы вносит в жизнь беспорядок. Ошибка и заблуждение считать, что благочестию не место в казармах для солдат, в мастерской ремесленника, при дворе князя, в жизни семьи. Верно, Филотея, что благочестие чисто созерцательное, монашеское там не у места. Но есть множество других видов благочестия, подходящих для тех, кто хочет спастись в миру. Авраам, Исаак и Иаков, Давид, Иов, Товия, Сарра, Ревекка и Юдифь – вот образцы благочестия Ветхого Завета. В Новом Завете св. Иосиф, св. Лидия, св. Креспин были чрезвычайно благочестивы в своих мастерских, свв. Моника, Акилла и Прискилла в своих семьях; Корнилий, св. Севастиан, св. Морис – в войсках; св. Константин, св. Елена, св. Людовик, блаж. Эдуард – на троне.

Уединение способствует совершенствованию, однако были и такие, которые не могли достигнуть совершенства в уединении и достигали его, находясь среди людей, в толпе, которая, казалось бы, совсем не способствует совершенствованию. Лот, говорит Григорий, оставался чистым среди развратного горо-

да, и впал в грех, находясь в уединении. Где бы мы ни находились, мы можем стремиться к совершенной жизни.

Глава IV

НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЛЯ НАЧАЛА И ПРОДВИЖЕНИЯ ПО ПУТИ БЛАГОЧЕСТИЯ

Когда юный Товия был послан в Раги Мидийские, он сказал: «Я совсем не знаю дороги туда». «Пойди и найди человека, который сумеет показать тебе дорогу» (Тов 5.2-4), ответил отец. То же говорю и я тебе, моя Филотея. Хочешь идти по пути благочестия, поищи человека, который покажет тебе дорогу.

Нет другой дороги, кроме послушания. Это многократно испытано подвижниками с давнего времени.

Св. Тереза, увидев великое покаяние Екатерины Кардонской, захотела подражать ей. Но ее духовник сказал: «Бог ждет от тебя не подвигов покаяния, но подвига послушания». Многие добрые души, для того чтобы идти по пути благочестия, подчинили свою волю воле служителей Божиих.

«Верный друг, – говорит Священное Писание, – сильная поддержка; тот, кто его нашел, нашел сокровище, боящиеся Бога его находят» (Сир 6.14-16). Он является сокровищем мудрости для нас в наших смущениях, горестях и падениях, он облегчает наши сердца в болезнях духовных, он сохраняет нас от зла. Кто может найти такого друга? «Боящиеся Бога» (Сир 6.16), отвечает мудрец, т.е. смиренные, которые ищут продвижения духовного. Так как ты стремишься, Филотея, отправиться в духовное путешествие с хорошим

руководителем, проси Бога, чтобы Он послал его, и не сомневайся, что это исполнится. Бог даст тебе того, кого ты просишь, хотя бы Он должен был послать тебе ангела, как некогда юному Товии. И действительно, если ты его найдешь, не смотри на него, как на простого человека, а как на ангела, доверяясь не ему и не его человеческому знанию, а Богу, который будет помогать тебе через этого человека. Открой ему свое сердце, и тогда то, что есть у тебя доброго, будет проверено, а то, что есть дурного, исправлено, твое доверие и уважение к нему пусть будет святым, духовным и искренним. Авила сказал: выбери одного из тысячи, а я говорю из десяти тысяч, потому что слишком мало таких людей, которые на это способны. Такой человек должен соединять в себе любовь, знание и мудрость. Опасно довериться, если один из этих трех элементов отсутствует. Когда ты найдешь такого руководителя, благодаря Богу, не ищи другого, но с полным доверием и смирением отправляйся в путешествие, которое непременно будет счастливым.

Глава V

НАДО НАЧИНАТЬ С ОЧИЩЕНИЯ ДУШИ

«Цветы показали на земле, настает время обрезыванья (деревьев)» (Песн 2.12), говорит жених в Песне песней. Цветы нашего сердца, о Филотея, это наши добрые желания. Как только они появятся, надо вооружиться ножом, надо отрезать все ненужные и омертвелые ростки нашей души. Когда девушка чужестранка выходила замуж за израильянина, она снимала с себя рабскую одежду и украшала свои волосы (Втор 21.12-13). Так и душа, которая хочет стать Христовой невестой, должна «совлечь с себя ветхого

человека и облечься в нового» (Еф 4.22-24), оставив все то, что отклоняет ее от любви Божией.

Очищенная душа – начало нашего здоровья. У апостола Павла это очищение произошло мгновенно, как и у многих других: святой Екатерины Генуэзской, святой Магдалины, св. Пелагии и др. Такое очищение является исключительным и чудесным даром благодати, подобно воскресению мертвых, и мы не должны на это рассчитывать.

Очищение, как и обычное выздоровление от болезни физических или душевных, наступает постепенно, понемногу. Ангелы на лестнице Иакова имеют крылья, однако они не летают, но поднимаются и опускаются по ступенькам. Душа, которая подымается из мрака греховной жизни к жизни благочестивой, подобна заре, которая, загораясь на востоке, не рассеивает сразу ночной сумрак, но делает это постепенно. Известно, что выздоровление бывает более прочным, когда протекает постепенно. Как физические болезни, так и болезни души, как говорит пословица, «приходят пудами, а уходят золотниками». В этом деле, о Филотея, надо быть мужественной и терпеливой. Какую жалкую картину представляют собой души, которые, сознавая свое несовершенство, и начав идти по пути к благочестию, очень скоро начинают смущаться, беспокоиться и даже поддаются искушению бросить все и вернуться назад. Но не меньшую опасность представляют и те случаи, когда душа считает себя уже с первого дня очищенной, совершенной и пытается летать, не отрастив крыльев. Какой опасности она подвергает себя! «Напрасно вы рано встаете» (Пс 126.2), говорит пророк. Очищение нашей души может окончиться только вместе с нашей жизнью. Поэтому не будем смущаться своим несовершенством. Наше совершенство заключается в борьбе с этим несовер-

22

шенством, а для того, чтобы суметь бороться с ним, надо его увидеть; для того, чтобы его победить, надо встретиться с ним в борьбе. Победа не в том, чтобы его не чувствовать, но в том, чтобы ему не сочувствовать, чтобы его отвергнуть. Мы только тогда почувствуем смирение, когда будем терпеть поражения в этих духовных битвах. Однако, мы не будем побеждены до тех пор, пока не потеряем жизнь или мужество. Убить душу может только смертный грех. Наша задача сводится к тому, чтобы не потерять мужества. «Избави меня, Господи, от малодушия и отчаяния» (Пс 54.3), говорит Давид. Эта духовная война отличается тем, что мы не можем быть побежденными до тех пор, пока сохраним волю к борьбе.

Глава VI

ОБ ОЧИЩЕНИИ ОТ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ (Первая ступень очищения)

Средством очищения от греха является Таинство покаяния. Подготовь свою совесть к исповеди. Просмотри все свои грехи с самого начала твоей сознательной жизни и до настоящего часа, и если ты не доверяешь своей памяти, запиши то, что тебе удалось припомнить. Проверив, таким образом, свою совесть, старайся с негодованием и возмущением отвергнуть грехи, которые лишают нас благодати и отлучают от вечной любви Божией. Ты понимаешь, Филотея, я говорю здесь об исповеди, которая касается всей жизни в целом, и которая чрезвычайно полезна в начале, поэтому я особенно советую тебе внимательно к ней отнестись. Часто бывает, что обычная исповедь людей, живущих мирской жизнью, страдает множеством недостатков, часто к ней очень плохо готовятся, час-

то человек приходит на исповедь, не имея воли отвернуться от греха, или избегать случаев, благоприятствующих греху, не имея намерения исправить свою жизнь, отказаться от своей прошлой жизни, осознать долготерпение Божие; полная исповедь успокаивает наше сердце, возбуждает добрые намерения, дает возможность нашему духовному отцу лучше понять наше состояние и открывает возможность еще большего доверия при последующей исповеди.

Глава VII

О ВТОРОМ ОЧИЩЕНИИ – ОТ ПРИВЯЗАННОСТИ КО ГРЕХУ

Все Израильтяне оставили землю Египетскую, но не все оставили свои прежние вкусы и привязанности, вот почему некоторые из них, находясь в пустыне, сожалели о мясе и овощах, которые они ели в Египте (Числ 11.4-5). Так же точно и кающиеся часто дают обещание не повторять греха, но сохраняют тяготение к греху, их сердце по временам вновь обращается назад, подобно тому, как это делала жена Лота, удаляясь от Содома (Быт 19.26). Они напоминают больных, которым врач запретил есть дыню, так как она может причинить им смертельный вред, однако они не теряют желания взять ее в руки, понюхать и считают счастливыми тех, кто может ее есть. Слабыми и трусливыми оказываются грешники, которые сожалеют об оставленном грехе; они вспоминают о нем с удовольствием и считают, что те, кто не отказался от него, получают удовлетворение. Например, человек, который стремился к мести, изменил свое намерение после исповеди, но спустя некоторое время мы застали его среди друзей, которым он рассказывает подроб-

ности своей ссоры, говоря о том, как бы он отомстил своему обидчику, если бы не боялся Бога, и как тяжел Божий закон о прощении. Ах, если бы только можно было отмстить! Разве вы не видите, что хотя этот человек и вышел из Египта, он не потерял вкуса к его яствам. А вот женщина, которая отвергла незаконную любовь, но все же хочет, чтобы ее окружали и за ней ухаживали. Увы! В какой опасности находятся эти люди! О Филотея, для того, чтобы идти по пути благочестивой жизни, надо не только оставить грехи, но и вырвать из своего сердца привязанность ко всему тому, что ведет ко греху. Эти несчастные привязанности могут стать постоянными, и за ними всегда скрывается опасность новых падений. Они так отягощают душу, что она становится неспособной делать добрые дела часто, быстро и усердно, что составляет сущность истинного благочестия. Души, которые вышли из состояния греха, но имеют еще к нему тяготение и привязанность, походят, на мой взгляд, на слабых девушек, которые в действительности ничем не больны, но все действия которых болезненны: они едят, но не насыщаются, спят, но не отдыхают, смеются, но не радуются и скорее тащатся, чем идут по дороге жизни. Всякое доброе дело приносит таким душам такое утомление, что их добрые дела становятся редкими и непродуктивными.

Глава VIII

СРЕДСТВА КО ВТОРОМУ ОЧИЩЕНИЮ

Первым моментом, который может способствовать этому второму очищению, является живое и ясное представление о великом зле, какое приносит с собою грех. Подлинное покаяние, соединенное с таинства-

ми, очищает нас не только от действия греха, но и от привязанности к нему. Если мы не имеем приязни к кому-нибудь, мы стараемся избегать его общества, но если мы испытываем ненависть, то мы не только отворачиваемся от того лица, которое мы ненавидим, нам неприятен даже его портрет, вещи, которые ему принадлежат, мы избегаем даже встречи с его родственниками или друзьями. Также если покаяние в грехе поверхностно, человек старается лишь избегать его повторения, если же оно глубоко и сильно, он возненавидит не только самый грех, но все чувства, поступки и обстоятельства, которые с ним связаны. Поэтому, Филотея, необходимо сделать покаяние настолько глубоким, чтобы оно распространялось на все, что имеет отношение ко греху. Мария Магдалина после своего обращения не только потеряла вкус ко греху, но и к удовольствиям, которые с ним связаны. Давид не только возненавидел самый грех, но и все пути и дороги, которые ведут к нему (Пс 118.104-128). Вот в чем состоит возвращение юности души, о котором говорит пророк, сравнивая ее с обновлением орла (Пс 102.5).

Для того, чтобы подойти к этому состоянию, необходимо стремиться к тому, чтобы при содействии Божией благодати искоренить из своего сердца всякую привязанность ко греху.

Для того чтобы облегчить себе этот труд, необходимо серьезно подумать о следующих вопросах.

Глава IX

О ТВОРЕНИИ

Подумай, ведь некоторое число лет тому назад меня не было еще на свете. Где же мы с тобой тогда бы-

ли, моя душа? Мир существовал уже так давно, а о нас с тобой и помину не было. Бог создал меня из ничего исключительно по Своему милосердию. Человек – единственное существо в видимом мире, которое способно соединиться с Богом и жить вечно. Глубоко смирайся перед Богом, повторяй от всего сердца слова псалмопевца: «О Господи, я перед Тобой ничто, как Ты вспомнил обо мне, чтобы создать меня?» (Пс 38.6 и Пс 8.5) О, душа моя, ты была бы погружена в небытие еще и сейчас, если бы Бог не извлек тебя оттуда. О, Милосердный Создатель, Ты воздвиг меня из небытия. Как мне благодарить Тебя? Что могу я сделать для того, чтобы прославить имя Твое? Увы! Я не только не стремилась соединиться с Тобой и служить Тебе, я удалялась от Тебя постоянно моими грехами. О, душа моя, помни, что Господь твой Создатель, ты дело его рук (Пс 99.3). Ты не могла сама создать себя. Чем же я могу прославить Тебя, я – прах и пепел? (Сир 10.9) Я хочу посвятить тебе все мое сердце и всю мою жизнь.

Благослови, душе моя, Господа и вся внутренняя моя имя святое Его! (Пс 102.1)

Глава X

О ЦЕЛИ, ДЛЯ КОТОРОЙ МЫ СОЗДАНЫ

Бог создал меня исключительно по Своему милосердию. Он дал мне разум для того, чтобы Его познавать, память, чтобы помнить Его, волю, чтобы Бога любить, воображение, чтобы представлять себе Его благодеяния, глаза, чтобы видеть чудеса Его творения, язык, чтобы прославлять Его, а также и другие способности.

Если мы поймем, для чего мы созданы и пришли в

этот мир, мы должны отказаться от всего того, что не соответствует этой цели, как от ненужного.

Подумай о страданиях людей мира, которые живут так, как если бы они были созданы только для того, чтобы строить дома, сажать деревья и собирать материальные блага.

«О чем я думала, когда не думала о Боге? Что вспоминала, забывая Бога? Что я любила, когда во мне не было любви к Богу? Я была полна суеты и служила миру, который создан для того, чтобы служить мне».

Отрекись от прежней жизни: от бесполезных и суетных мыслей, от ненужных воспоминаний, от легкомысленных и неверных содружеств. Обратись к Богу.

«Боже, Спаситель мой, с этих пор Ты будешь единственным предметом моих мыслей, я никогда не буду заниматься размышлениями, которые Тебе неуютны. Моя память во все дни моей жизни будет наполнена воспоминаниями о Твоих благодеяниях. С Тобою будут связаны все привязанности и утехи моего сердца». Подумай о том, что именно должна ты изменить в своей жизни. Благодаря Бога за то, что Он создал тебя для высокой цели. «Ты создал меня, Господи, для Себя, для участия в Твоей вечной славе. Каким образом могу я исполнить свой долг и быть ее достойной? Я молюсь о том, чтобы мои желания и обеты были уютны Тебе и прошу благословения на то, чтобы душа моя в силах была их выполнить».

Глава XI

О БОЖИИХ БЛАГОДЕЯНИЯХ

Рассмотри те жизненные блага, которые Бог уделил тебе.

1. Физические: есть люди с искалеченным здоровьем

ем, членами. Другие живут в пренебрежении и бесчестии или в крайней бедности. Ты обладаешь здоровьем, всем необходимым для жизни, друзьями и т.п.

2. Посмотри на блага душевные: есть люди, лишенные способностей, речи, душевнобольные, лишенные образования. Бог дал тебе все это.

3. Обрати внимание на блага духовные: Ты дитя церкви, о Филотея, ты имела возможность с юных лет познать Бога. Сколько вдохновения, внутренних озарений ты получила! Как часто были прощены тебе твои грехи! Сколько раз ты была избавлена от опасности! Какие условия были созданы за все прошедшие годы для твоего духовного развития! Сколько раз ты приступала к Таинствам!

Обрати внимание на милосердие Божие: как милостив был Бог к тебе. Сколько благодеяний дал тебе в жизни.

Обрати внимание на свою неблагодарность: «Я не ценила, Господи, Твоих милостей, злоупотребляла Твоими дарами и противопоставляла бездну моей неблагодарности бездне Твоего милосердия».

«Не будь неверным и неблагодарным и впредь, мое сердце. Как можешь ты, душа, оставаться равнодушной ко всем милостям Божиим?» (Пс 61.2) Направь все свое внимание, о Филотея, на то, чтобы узнавать и познавать Бога всеми теми путями, которые предлагает тебе Церковь.

Глава XII

О ГРЕХЕ

Подумай о том времени, когда ты начала грешить, и о том, как умножились твои грехи с того времени; как они умножались каждый день: грехи против Бога,

ближнего и самого себя; грехи делом, словом, пожеланием и мыслию.

Подумай о своих дурных наклонностях, о том как часто ты им следовала и ты увидишь, что грехов у тебя больше, чем волос на голове, чем песка в море.

Рассмотри отдельно грех неблагодарности Богу, который является главным грехом, который распространяется на все остальные, делая их еще более тяжелыми.

Сколько даров дал тебе Господь и как многие из них ты сделала бесполезными! Сколько раз приступала ты к Таинствам, но где плоды? Как ты к ним готовилась? Бог шел к тебе навстречу столько раз, чтобы спасти тебя, и ты столько раз отходила от Него, чтобы погибнуть.

«Как предстану я перед Тобою, Господи? Я полна непостоянства и неблагодарности. Ни один день моей жизни не протек без греха, ни одной способности не осталось во мне, которую бы я не испортила, не осквернила, я пренебрегла благодеяниями моего Творца и кровию моего Спасителя».

Проси прощения, повергнись к ногам Господа, как блудный сын, как Мария Магдалина, как блудница. «Господи, будь милостив ко мне, грешной!»

Старайся изменить свою жизнь. Молись, чтобы Бог тебя укрепил.

Глава XIII

О СМЕРТИ

Неизвестен день нашей смерти. Душа моя, настанет день, когда ты расстанешься с телом. Когда это будет? Зимой или летом? В городе или в деревне? Днем или ночью? Неожиданно или после предварительной

30

подготовки? После болезни или несчастного случая? Будешь ты иметь время исповедаться или нет? Будет ли при тебе духовный отец или нет? Мы ничего не знаем обо всем этом. Мы точно знаем только то, что непременно умрем и всегда раньше, чем мы предполагали.

Мир не будет больше существовать для нас, тогда все удовольствия, земные радости, суетные привязанности – все это станет подобным облаку или призраку. Ты увидишь, что ты оставляла Бога из-за пустоты. Тогда, напротив, благочестие и добрые дела покажутся тебе такими приятными и желанными. «Зачем я не шла этим прекрасным путем?» – скажешь ты. Грехи, которые тебе казались маловажными, покажутся подобными горам, а твое благочестие – таким ничтожным. Подумай о печальном прощании души с миром: с богатством, удовольствиями, друзьями и соседями, с детьми, с мужем, с женой, со всеми творениями и, наконец, с телом, которое станет бледным и безжизненным, безобразным. Подумай, как поторопятся скорее убрать его и спрятать в землю, а потом не думать о тебе, как ты сейчас не думаешь о других.

«Господи, упокой душу ее с миром», скажут люди. И это все. О смерть, как ты значительна, как неумолима!

Подумай о том, что выйдя из тела, душа пойдет направо или налево. Каким путем пойдет твоя душа? Тем, начало которого было положено в этой жизни.

Молись: «Господи, помоги мне в этот страшный день. Пусть лучше другие часы моей жизни будут печальны, но этот час сделай спокойным и счастливым».

Я не хочу привязываться к тебе, мир, потому, что я не знаю часа, когда должна буду тебя покинуть. Дорогие друзья мои, я хочу любить вас той святой любовью, которая пребывает в вечности, я не хочу такой дружбы, которая должна будет порваться и исчезнуть.

Я хочу подготовиться к этому часу, позаботиться о том, чтобы переход в иной мир был радостным».

Глава XIV

О СУДЕ

Когда придет время, назначенное Богом для кончины мира, после многих ужасных предзнаменований, во время которых люди будут погибать от страха (Лк 21.26), огненное пламя превратит в пепел все лицо земли. После огненного потопа все люди воскреснут при трубе архангела. Но, увы! У одних будут тела славные, у других ужасные, отвратительные.

Судья явится окруженным ангелами и архангелами, на небесах явится крест, сияющий, как солнце. Этот Высший Судья поставит добрых по правую сторону, а злых по левую и они будут отделены друг от друга навеки.

Книги совести откроются и ничто не останется скрытым.

Какое смятение для одних и какое утешение для других!

Выслушай последний приговор злым: «Идите, проклятые, в огонь вечный, который приготовлен диаволу и слугам его» (Мф 25.41). Бог отринет злых от лица Своего. О, душа, какое ужасное проклятие на всю вечность. Вечный огонь! Вечность страданий как ты ужасна.

Выслушай приговор добрым: «Идите, говорит Судья, благословенные Отца Моего, примите Царство, которое уготовано вам от создания мира». О, Боже, какое благословение, этому Царству не будет конца!

Глава XV

ОБ АДЕ

Осужденные находятся в адской бездне, как в несчастном городе. Они терпят несказанные муки во всех своих членах и чувствах. Так как они свои чувства и члены употребляли для греха, все они испытывают страдания: глаза, которые бросали злые и лживые взгляды, будут видеть диаволов и ад; уши, которые любили слушать нечистые речи, будут вечно слышать рыдания и слезы и т.п.

Кроме всех этих мучений есть еще одно самое тяжелое: они никогда не увидят славы Божией. Для Авессалома более тяжелым лишением было то, что он не мог видеть лица своего любимого отца Давида, чем его изгнание (2 Цар 14.32).

Представьте себе вечность этих страданий, которая сама по себе делает ад невыносимым. Если боль в ухе или жар от лихорадки делает короткую ночь длинной и печальной, то какой страшной покажется вечная ночь мучений. Это будет вечное нескончаемое отчаяние.

Душа, приди в ужас от слов пр. Исаии (Ис 33.14): «Душа моя, хочешь ли ты жить вечно среди огня пожирающего?»

Разве ты хочешь оставить Бога твоего навсегда?

Глава XVI

О РАЕ

Представь себе прекрасную ясную ночь и подумай, как приятно видеть небо и множество звезд. Присоедини к этому красоту ясного дня и подумай, что вся

эта красота вместе ничто по сравнению с великолепием рая; как драгоценна, как желанна и любима эта страна!

Посмотри, как прекрасны, как многочисленны жители этой счастливой страны, миллионы миллионов ангелов, херувимов и серафимов, апостолы, мученики, исповедники, девы, святые жены – число их необозримо, каждый из них прекраснее целого мира.

Как счастливы они должны быть, находясь всегда перед лицом Божиим и ощущая Его присутствие. Они, подобно птицам, летают и поют всегда в этой божественной атмосфере, которая наполняет их непостижимою радостью. Каждая из них поет хвалу Создателю. Они вечно благословляют Творца и Спасителя, который, в Свою очередь, благословляет Своих святых: «Благословенны вы, мои дорогие создания, которые служите Мне и славите Меня вечно своею любовью».

Любуясь и славь небесное Отечество. Как ты прекрасен, Иерусалим, и как счастливы населяющие тебя!

Твое сердце имело так мало мужества и отворачивалось от пути, который ведет в это жилище славы. Ты спросишь себя: «Почему я так удалялась от этого высшего счастья? – Несчастливая, для суетных и легких удовольствий ты столько раз оставляла вечные и бесконечные радости. Почему я ставила свои ничтожные желания выше этих возжеленных благ?» – Стремись к этому прекрасному жилищу.

Глава XVII

ВЫБОР

Представь себя среди поля в одиночестве со своим ангелом-хранителем, как Товия, когда он шел в Раги,

и пусть он покажет тебе рай, открытый на небесах со всеми его небесными радостями, а внизу открытый ад со всеми его муками.

Представь себе, что ты находишься посередине, между адом и раем и должна сделать выбор. Подумай, что от выбора в этом мире зависит судьба в вечности.

Ты свободна в выборе, но Бог в Своем неистощимом милосердии желает, чтобы ты выбрала рай. К тому же побуждает тебя и твой ангел-хранитель, стараясь помочь тебе.

Иисус Христос смотрит на тебя с небесной высоты и говорит: «Иди ко Мне, душа, в вечный покой, навстречу бесконечным радостям Моей любви».

Матерь Божия взывает к тебе: «Дочь моя, не отвергни ни призыва Моего Сына, ни Моих воздыханий, иди скорее к вечному спасению».

Миллионы святых сердец желают, чтобы твое сердце присоединилось к их сонму и уверяют тебя, что дорога к небу не так тяжела, как думает о том мир. «Смелее», говорят они, «дорогая подруга, взгляни на путь благочестия, по которому мы шли и пришли к таким великим радостям, которых не знает мир».

Представь себе, что ты одна среди пустого поля, с правой стороны от тебя твой добрый ангел, а с левой – диавол на высоком троне с несколькими низшими духами вокруг него. Перед ними толпа людей, которые угождают ему то одним грехом, то другим. Посмотри на этих страшных придворных ужасного царя: одни из них полны ненависти, зависти, гнева, другие замышляют убийство, третьи гонятся за богатством и славой, многие испорчены своими грубыми вкусами и привязанностями. Посмотри, у них нет удержа, нет порядка, нет покоя, любовь их фальшива, они презирают друг друга. Тебе будет жаль эту несчастную страну, в которой властвует ужасный тиран.

Справа ты увидишь Иисуса Христа на Кресте, Который молится за этих несчастных, чтобы они избавились от страшного тирана, и зовет их к Себе.

Теперь взгляни на прекрасную страну благочестия. Ты увидишь дев, жен и мужей, которые чисты, как лилии. Вот вдовы, которые ведут смиренную жизнь, вот семьи, жизнь которых полна любви и взаимного уважения. Ты увидишь, как эти благочестивые души соединяют заботы о внешнем с заботами о внутреннем, любовь к семье с любовью к небесному Жениху. Все они прислушиваются к словам Господа, которые глубоко западают в их сердца. Их радости прекрасны, спокойны и стройны, их любовь друг к другу свята и чиста. Их печали не нарушают их настроения. Взор Спасителя их утешает, и они все тянутся к Нему.

Ты уже отошла от сатаны и его ужасных приспешников, благодаря твоим добрым чувствам и стремлениям, но ты еще не присоединилась к счастливому и святому обществу святых, ты находишься все еще между тем и другим.

Матерь Божия, св. Иосиф, святой Людовик, святая Моника и сотни тысяч святых, которые жили в миру, зовут тебя и ободряют.

Распятый Господь зовет тебя по имени: «Приди ко Мне и Я увенчаю тебя» (Песн 4.8).

«О, мир, я никогда больше не пойду под твоим знаменем. Я навсегда оставлю твою суету. О, царство гордости, о, царь страданий, дух ада, я отрекаюсь от тебя, со всеми твоими суетными торжествами, я презираю все твои дела. Обратившись к Тебе, Иисус, Царь вечной славы и счастья, я отдаю Тебе всю свою душу и сердце, я избираю Тебя раз и навсегда Царем моей души, я покоряюсь Твоему святому закону и заповедям.

О, Прекрасная Дева, Царица Небесная, Тебя я из-

бираю своим вождем, Тебе приношу свое поклонение. Ангел мой хранитель, введи меня в общество святых, не оставь меня до тех пор, пока я не приду в их среду, и не присоединю свой голос к их хору, поющему вечно: «слава Иисусу Христу».

Глава XVIII

ИСПОВЕДЬ ЗА ВСЮ ПРЕЖНЮЮ ЖИЗНЬ

Вот, дорогая Филотея, те размышления, которые необходимы для нашей цели. После них ты можешь смело идти со смирением к этой исповеди.

Яд скорпиона опасен при укусе. Но если тот же яд развести в соответствующем составе, он становится лекарством против укусов скорпиона. Грех, который является постыдным в момент его совершения, в процессе покаяния становится спасительным. Исповедь и покаяние так прекрасны, что они уничтожают безобразие греха. Симон прокаженный сказал, что Магдалина – грешница, но Господь сказал: «нет», так как Он оценил величие ее любви (Лк 7.39 слл.).

Если мы будем смиренны, Филотея, мы будем ненавидеть наши грехи, которые оскорбляют Бога, будем охотно обличать себя в этих грехах, так как через это прославляется Бог.

Мы чувствуем облегчение, когда расскажем врачу о том, что у нас болит. Когда ты приходишь на исповедь, представляй себе, что ты находишься на Голгофе, у подножия Креста, на котором распят Христос. Открой же свое сердце, чтобы очистились твои грехи, потому что насколько сердце будет освобождаться от грехов, настолько оно будет способным к принятию благодати. Говори все просто, искренно. Ограничься пока этим и успокой свою совесть. Затем вы-

слушай предупреждение и указания духовного отца. Слушая его, слушай Самого Господа, который сказал: кто слушает вас, Меня слушает.

Глава XIX

НАДО ОЧИСТИТЬСЯ И ОТ ПРИВЯЗАННОСТИ К КАКИМ БЫ ТО НИ БЫЛО ГРЕХАМ

По мере того, как наступает утро, становится светлее, мы яснее видим в зеркале грязь и пятна на своем лице. Точно так же, по мере того, как внутренний свет Святого начинает освещать нашу совесть, мы видим более ясно и отчетливо наши грехи, а также все наши недостатки и наклонности, которые мешают нам достигнуть истинного благочестия. И тот же самый свет, который помогает нам увидеть наше несовершенство, побуждает нас к тому, чтобы очищаться и освобождаться от грехов. Быть вполне чистыми от грехов мы не можем или, во всяком случае, такое состояние не может длиться долго, но мы можем не иметь к ним никакой привязанности. Например, одно дело, если человек обманул кого-нибудь в шутку в каком-нибудь пустяке, другое, если он привык обманывать и это доставляет ему удовольствие.

Грех всегда неприятен Богу, как бы мал он ни был. Привязанность к любому греху всегда будет означать намеренное противодействие Божией воле. Возможно ли, чтобы добрая душа не только решила делать то, что неприятно Богу, но и делала бы это намеренно? Эти привязанности, Филотея, прямо противоположны благочестию. Они ослабляют дух, прекращают доступ божественным утешениям, открывают дверь искушениям. Если они и не убивают душу, то делают ее больной.

Пчела, попав в паутину, не погибает, но если она надолго запутывается в ее сетях, она теряет способность вырабатывать мед. Так и душа может бесследно очиститься от многих грехов через покаяние, но если она имеет привязанность к какому-либо, хотя незначительному греху, она утрачивает способность к деятельной благочестивой жизни.

Небольшая ложь, пустословие, излишество в поступках, в словах, в привычках, в одежде, в развлечениях – это та духовная паутина, которая опутывает наше сознание, и мы должны стремиться из нее освободиться, как стремятся пчелы выползти из паутины физической, но если мы привязываемся к этим недостаткам своим, если мы даем им доступ в наше сердце, и даже пытаемся их сохранить и умножить, мы скоро заметим, как иссыкает в нас мед духовной жизни и улей нашей души оказывается отравленным и опустелым.

Глава XX

НЕОБХОДИМО ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ ПРИВЯЗАННОСТЕЙ К БЕСПОЛЕЗНЫМ И ОПАСНЫМ ВЕЩАМ

Игры, балы, празднества, спектакли не являются греховными сами по себе, но они становятся таковыми от злоупотребления, и привязанность к ним опасна для души. Если мы дадим вырасти в нашем сердце этим суетным привязанностям, оно станет мало способным к духовной жизни.

Древние назареи не только избегали опьянения, но боялись даже попробовать опьяняющие напитки, чтобы вкус их не стал для них привлекательным. Я не говорю, что надо совершенно отказаться от пользования этими вещами, но надо быть чрезвычайно осто-

рожным, так как всякая привязанность к ним разрушает благочестие. Олень, если съест слишком много диких ягод, прячется в кусты, так как он оказывается неспособным убежать от опасности. Сердце человека, наполненное бесполезными, поверхностными и опасными привычками и склонностями, не может неуклонно и беспрепятственно стремиться к Богу.

Вот почему, дорогая Филотея, необходимо освободиться от всех пристрастий, которые, хотя, как будто и не противоречат благочестию, но в действительности всегда опасны и разрушительны.

Глава XXI

НАДО ОЧИСТИТЬСЯ ОТ ДУРНЫХ НАКЛОННОСТЕЙ

Есть у нас такие склонности, Филотея, которые являются естественными для каждого, они не могут считаться грехами в узком смысле слова, но они являются недостатками. Такова, например, склонность к грусти и сожалениям о прошлом. Одни от природы легкомысленны, другие суровы, третьи вспыльчивы, четвертые нетерпимы к мнениям других. Очень мало людей, которые бы не имели никаких недостатков. Человек может бороться с ними, исправлять их и даже совершенно от них освободиться, и я говорю тебе, Филотея, что это необходимо сделать. Люди нашли способ превращать горький миндаль в сладкий. Почему же нам не противопоставить своим дурным склонностям противоположные им, хорошие? Даже очень хороший от природы характер может быть испорчен дурными привычками. И нет такого дурного характера, который при содействии благодати Божией и при достаточном усилии не стал бы хорошим. Есть сред-

ства очиститься от опасных склонностей, недостатков и привязанностей ко греху, о них мы поговорим в дальнейшем. Дай тебе Бог усердия неотступно трудиться в этом направлении в течение всей твоей жизни!

ЧАСТЬ II

ТАИНСТВА И МОЛИТВА, КАК ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ПРИБЛИЖЕНИЯ К БОГУ

Глава I

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗМЫШЛЕНИЯ И МОЛИТВЫ

Благочестивые размышления проясняют нашу мысль и озаряют ее светом божественным, а нашу волю направляют к небесной Любви. Ничто так не очищает наш ум от невежества, а нашу волю от ненужных привязанностей. Это святая вода, под струями которой начинают вновь зеленеть ростки наших добрых желаний, душа очищается от своего несовершенства, а сердце от своих страстей.

Особенно советую тебе размышлять о жизни и страданиях Господа Иисуса Христа. Чем чаще ты будешь думать о Нем, тем более душа твоя будет Им наполняться и ты будешь учиться подражать Ему. Он – свет мира (Ин 8.12), в Нем, через Него и для Него мы должны быть освящены и просвещены. Он древо жизни, к которому мы стремимся и под сенью которого находим успокоение (Песн 2.3), Он колодец Иакова (Ин 4.6), вода которого омывает все наши грехи. Дети научаются говорить, слушая речи своей матери и пытаются лепетать в ответ на ее слова. И мы, находясь мыслью своей вблизи Спасителя и внимательно изучая Его слова, поступки и чувства, научаемся с помощью Его благодати говорить, действовать и жить, как Он.

Поверь мне, Филотея, только эта дверь (Ин 14.6) ведет нас к Богу Отцу; так же, как зеркало не обладало бы способностью отражения, если бы не было

укреплено на свинце, так и Божество не было бы доступно нам здесь на земле, если бы не было соединено с освященным человечеством Спасителя. Поэтому Его жизнь, страдания и смерть наиболее необходимый, близкий и жизненный предмет для наших размышлений. Не напрасно Спаситель назван «Хлебом, сошедшим с небес» (Ин 6.41-51), подобно тому, как хлеб мы употребляем за каждой трапезой, так и мысль о Спасителе должна присутствовать при всех наших делах и размышлениях. Больше всего нужно размышлять об этом, восстав от сна, когда ум наш еще свеж после ночного отдыха.

Если для тебя это возможно, проводи этот час в храме, где никто не будет отвлекать или тревожить. Начиная каждый раз с того, чтобы почувствовать свое предстояние перед Богом. Прочти со вниманием «Отче наш», «Богородице» и «Верую». Молитва Господня, архангельское приветствие и апостольский символ лучше всего настроят душу даже в том случае, если ты не будешь иметь времени прочесть все установленные молитвы, заменяя их такой сосредоточенной внутренней молитвой.

Если по какой-либо серьезной причине не удалось посвятить утром хотя бы один час этим занятиям, отодвинь их на какой-нибудь более поздний, но не послеобеденный час. Замени эти размышления чтением какой-нибудь благочестивой книги и постарайся исправить свою ошибку на следующий день.

Глава II

КАК ПРИГОТОВИТЬ СЕБЯ К ЭТИМ ЗАНЯТИЯМ

Может быть ты не знаешь, Филотея, как приступить к этому делу. Немногие знают это в наше время.

Я укажу тебе краткий и простой способ, который поможет тебе, прежде чем ты познакомишься с соответствующими книгами. Я обращаю твое внимание, прежде всего, на два момента: 1. необходимость почувствовать себя перед лицом Божиим и 2. просить Божией помощи.

Для выполнения первой задачи я советую обратиться к следующим основным средствам: 1. подумай о вездесущии Божиим. Бог везде, нет такого места или такой вещи в мире, где бы Он не присутствовал. Подобно тому, как птица, куда бы она ни полетела, везде находит воздух, так же точно, где бы мы ни были, куда бы ни пошли – везде Бог присутствует. Эта истина известна всем, но никто не задумывается об этом с достаточным вниманием. Слепой может не знать, что около него находится какой-нибудь князь, но он будет внимателен к своему поведению, если его об этом предупредить. Однако, может случиться и так, что, видя его, он скоро забудет об этом предупреждении и не будет относиться с должным уважением к тому, кто здесь присутствует. Увы, Филотея, мы часто не только не видим и не чувствуем вездесущего Бога, но забываем о тех предупреждениях, которые делает нам наша вера. Мы забываем об этом и ведем себя так, как если бы Бог был далеко от нас. Мы знаем, что Бог присутствует везде и во всем, но, забывая об этом, поступаем так, как если бы мы этого вовсе и не знали. Поэтому, прежде чем начать какое-либо дело, надо внимательно продумать слова песнопевца: «Взойду ли я на небо – Ты, Господи, там, спушись ли в недра земли – и там я найду Тебя» (Пс 138.8).

Иаков, увидя священную лестницу, воскликнул: «Страшно место сие, Господь на месте сем. Аз же ведех» (Быт 28.117-16). Он хочет сказать, что он не подумал об этом, хотя он хорошо знал, что Бог везде и во всем.

Приступая к молитве, надо сказать себе: «Сердце мое! Бог действительно здесь».

Второе средство осознать присутствие Божие заключается в том, чтобы подумать о том, что Бог не только присутствует во всяком месте, где бы ты ни была, но что Он особенно присутствует в твоём сердце, в глубине твоей души, оживляя и одухотворяя ее Своим присутствием, что Он есть сердце твоего сердца и душа твоей души. Подобно тому как душа наполняет все наше существо, но ближе всего находится к нашему сердцу, так и Бог, присутствуя во всех вещах, ближе всего к нашей душе. Поэтому Давид называет Бога «Боже сердца моего» (Пс 72.26) и апостол Павел говорит: «В Боге мы живем, движемся и существуем» (Деян 17.28). Имея это в виду, вы будете с особенным вниманием относиться к своему сердцу, в котором Бог присутствует особенно близко и непосредственно.

Третье средство заключается в том, чтобы подумать о том, что наш Спаситель в Своем «человечестве» видит каждого человека мира, а особенно христиан, которые являются Его детьми, и особенное внимание обращает на тех, кто занят молитвой.

Это не простое воображение, а подлинная правда. Он созерцает нас в то время, когда мы Его не видим.

Четвертое средство заключается в том, чтобы представлять себе Спасителя таким, каким Он был на земле, так, как мы представляем обычно себе наших друзей, говоря о них: «Я ясно представляю себе, что тот или другой думает или делает».

Когда мы находимся перед святым алтарем, мы непосредственно предстоим Спасителю, Который скрыт в Святых Дарах, как бы за занавесом. Всеми этими средствами мы всегда должны пользоваться, чтобы не утратить присутствия Божьего.

Глава III

ПРИЗЫВАНИЕ, КАК ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ ПОДГОТОВКИ

Если душа твоя сознательно предстоит пред Богом, она испытывает чувство крайнего благоговения, сознавая свое недостойнство и прося Его помощи. Вспомни слова псалмопевца: «Не отвержи мене от Лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене» (Пс 50.13). «Просвети Лице Твое на раба Твоего (Пс 30.17, 118.135) и научи мя оправданием Твоим» (Пс 118.181). «Вразуми мя и испытаю закон Твой и сохраню его всем сердцем моим» (Пс 118.34). «Раб Твой аз есмь, вразуми мя, и увем сведения Твоя» (Пс 118-125).

Глава IV

КОНКРЕТИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТЕМ ИЛИ ДРУГИМ ПРЕДМЕТОМ РАЗМЫШЛЕНИЯ (как 3-й элемент подготовки)

Если ты размышляешь о страданиях и смерти Спасителя, представь себе яснее те места, где это происходило так, как об этом повествуют евангелисты. Молитвенно призови тех, кто присутствовал на Голгофе: Матерь Божию, апостола Иоанна, Магдалину, сотника Лонгина, они сообщат тебе те чувства, которые они тогда испытывали.

Когда мы размышляем о предметах более отвлеченных, как например: о величии Божиим, о преходящести видимого мира, о совершенстве добродетелей, такая конкретизация невозможна; однако и здесь мы можем опереться на конкретные образы, аналогич-

ные примеры. Это необходимо для того, чтобы мысль наша не разбегалась по сторонам; так мы сажаем птичку в клетку, чтобы лучше рассмотреть ее, или привязываем сокола, чтобы он сидел наверху неподвижно. Быть может, скажут, что достаточно только веры и чисто духовного представления о ее тайнах. Но для начинающих это слишком тонко и высоко. Я советую тебе, Филотея, оставайся внизу, в долине, пока Сам Бог не подымет тебя выше.

Глава V

ДРУГАЯ СТОРОНА РАЗМЫШЛЕНИЯ

Цель размышления о предметах духовных не ученость, не рассуждение, но лишь укрепление в добродетели и любви к Богу.

Укрепив свои мысли и чувства и направив их на определенный предмет, ты будешь рассматривать его насколько для тебя это доступно, поступая как пчелы, которые не покидают цветка пока не соберут весь мед, какой они только могут в нем найти. Только делай это спокойно и неторопливо.

Глава VI

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Каждое размышление возбуждает нашу волю, вызывая в ней определенные желания и стремления: любовь к Богу и ближнему, желание подражать Спасителю, страх оскорбить Бога, ненависть ко греху, уверенность в милосердии Божиим, и многие другие.

Эти общие чувства и стремления необходимо свести к определенным частным конкретным решениям,

касающимся твоей жизни, твоего исправления. Например: первое слово Господа на кресте, несомненно, вызовет у тебя желание простить врагам и любить их. Но и этого будет недостаточно, если ты не примешь определенного решения, например: «Я не буду больше смущаться колкостями своей соседки или служанки или презрением со стороны таких-то лиц. Я буду стараться расположить их к лучшим чувствам и т.д.». Таким образом, Филотея, тебе легче будет исправить твои ошибки.

Глава VII

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ЦВЕТНИК ДУХОВНЫЙ

Благодари Бога за все свои чувства и решения, к которым ты пришла. Проси благословения на все твои действия и решения и силы на их исполнение.

Молись за церковь и ее пастырей, за родных и друзей, читай «Отче наш» и «Богородице Дево», самые необходимые молитвы, обязательные для всех верных.

Тот, кто гуляет в саду, где растет множество прекрасных цветов, всегда желает взять с собой хоть несколько цветочков, чтобы не расставаться с ними и вдыхать их аромат в течение целого дня.

Так и душа, после всех своих молитвенных размышлений, стремится выбрать из них два или три, по своему вкусу, те, которые наиболее близки ей, чтобы духовно дышать ими и помнить о них в течение целого дня. Вот, что я называю собрать маленький букет благочестия.

Глава VIII

НЕОБХОДИМЫЕ ДОБАВЛЕНИЯ

Особенно необходимо, чтобы ты осуществила в жизни самым тщательным образом те решения, которые были тобою приняты в результате размышления. Вот в чем плоды размышления, без которых они не только бесполезны, но и вредны. Размышления, которые не находят осуществления в жизни, только расслабляют душу; нам кажется, что мы таковы, как мы подумали и решили. Но если решения не приводятся в исполнение, они становятся пустыми и опасными. Поэтому надо во что бы то ни стало осуществлять их в жизни и искать случаев больших или меньших для их осуществления. Например, я решил кротостью действовать на тех, кто меня оскорбляет, я начинаю в тот же день искать случая встретиться с ними и ласково их приветствовать, а если я не имею возможности встретиться с ними, то во всяком случае отзывать о них хорошо и молиться за них.

Глава IX

НЕКОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Когда ты окончила молитву и размышления, старайся не рассеиваться, сохрани тишину в сердце, хотя бы в течение некоторого времени. Представь себе, что ты несешь в руках сосуд с драгоценной жидкостью. Ты будешь идти не спеша, не оглядываясь по сторонам, чтобы не расплескать ни одной капли, даже если ты встретишь кого-нибудь и должна будешь поговорить с ним, ты будешь особенно бережно хранить в сердце те плоды благочестия, которые ты собрала.

Надо научиться спокойно переходить от молитвы и размышления к обычным трудам и обязанностям. Переход этот должен совершаться в духе смирения и благочестия, так как и то и другое есть исполнение воли Божией.

Если ты почувствуешь, что у тебя нет никакого вкуса к размышлениям, что ты не можешь себя настроить и сердце остается сухим и холодным, сознай свое недостойнство, проси помощи у Бога и у святых, но не отступай, повторяя слова Иакова: «Я не отпущу Тебя, пока Ты не дашь мне Своего благословения» (Быт 32. 26), или слова женщины хананейки: «И псы едят крохи, которые падают со стола господ своих» (Мф 15.7). Начни читать книгу, которая поможет оживить твои чувства.

Повергнись ниц, целуй Распятие, если ты находишься в одиночестве. Если сердце не согрется и после этого, не смущайся и продолжай, хотя бы внешне, сохранять поведение и дела благочестия. Сколько раз придворные входят в покои своего повелителя, желая поговорить с ним, и как часто он не удостоивает их общения и они удовлетворяются тем, что находятся в его присутствии и выполняют свой долг перед ним и тем самым свидетельствуют о своей верности.

Если Богу угодно поддержать нас и дать нам святое вдохновение и внутреннее утешение, – это будет для нас великой радостью, но если Ему не угодно и Он как бы не замечает нас, мы не должны удаляться от Него, мы должны остаться и сохранить мир и терпение в уверенности, что Он даст нам утешение в следующий раз. И если этого не случится, Филотея, удовлетворимся сознанием, что то, что мы находимся подле Него, само по себе для нас должно быть утешением.

УТРЕННЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Утром благодари Бога за то, что Он сохранил тебя в предшествующую ночь. Проси прощения, если согрешила в чем-либо. Подумай о том, как вернее использовать этот день для подготовки к вечности. Подумай о том, какие дела и обстоятельства ожидают тебя в течение этого дня, как использовать их для того, чтобы лучше служить Богу. Какие искушения являются наиболее вероятными для тебя при данных обстоятельствах, например, искушение гнева или гордости или других видов нарушения заповедей. Приготовься к тому, чтобы наилучшим образом использовать все средства, которые помогают тебе служить Богу и возрастать в благочестии. Старайся избегать, бороться и побеждать все то, что противоречит делу спасения и славе Божией. Недостаточно принять решение, необходимо подготовить средства, которые дадут возможность его выполнить. Так, например, если мне предстоит в течение дня иметь дело с человеком гневным и вспыльчивым, я буду стараться не только не допускать у себя ответного чувства, но попытаюсь предупредить вспышки его гнева кротостью или прийти к нему в сопровождении таких лиц, присутствие которых его сдерживает. Если я намерен посетить больного, то заранее подумаю о той пользе и утешениях, которые я мог бы ему принести, и выберу подходящее время для его посещения, и т.п. Смиряться перед Богом, сознавая, что без Его помощи ты не в силах ни сделать добро, ни удержаться от зла. Проси Бога, чтобы Он научил тебя и помог служить Ему. Призывай Матерь Божию, своего ангела и святых. Все это надо сделать живо и быстро, прежде чем ты

выйдешь из комнаты, тогда все дела твоего дня будут осенены благословением Божиим. Никогда не забывай сделать это, Филотея, прошу тебя.

Глава XI

ВЕЧЕРНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ СОВЕСТИ

Выбери небольшой отрезок времени вечером, может быть перед ужином, благодари Бога за прошедший день, благодари за то, что Он сохранил тебя неврежденной. Вспомни свои дела, занятия и встречи в течение дня. Если тебе удалось сделать что-нибудь доброе, – благодари Бога. Если, напротив, ты сделала зло словом, делом или мыслью, проси прощения у Бога и постарайся исповедаться в своих грехах при первой возможности.

Поручи воле Божией себя, свое тело и душу, своих родных и друзей, церковь. Проси Матерь Божию, святых и ангела хранителя молиться о нас и с благословением Божиим иди отдыхать.

Никогда не забывай делать это ни утром, ни вечером, так как утренним молением ты открываешь окна твоей души Солнцу Правды, а вечерним ты закрываешь их для мрака преисподней.

Глава XII

О ДУХОВНОМ УЕДИНЕНИИ

В этой главе мы поговорим об одном из самых верных средств продвижения духовного.

В течение дня старайся как можно чаще думать о том, что ты предстоишь перед Богом, что Бог видит

нас всегда, что Он следит за нами с несравненной любовью.

«О, Боже, почему я так редко обращаю свой взор к Тебе, тогда как Твой взор всегда обращен ко мне? Почему я так мало думаю о Тебе? Где же мы находимся с тобою, душа моя, когда мы удаляемся от Бога?»

Птицы имеют гнезда, куда они могут укрыться, олень укрывается в тени деревьев. И наше сердце, о Филотея, должно каждый день искать себе покой, поищем это место! Может быть это будет Голгофа, где страдал наш Спаситель, или другое место, которое связано с Его жизнью. Там мы найдем успокоение от всех внешних дел, там будет наша крепость, которая защитит нас от искушений. Блаженна та душа, которая с пылкой искренностью скажет Господу: «Ты мое прибежище (Пс 30.3), Ты моя защита, Ты для меня кров, защищающий меня от дождя, Ты прохладная тень в жаркий полдень» (Сир 34.16). Помни, Филотея, необходимо как можно чаще укрываться в уединении своего сердца, в то самое время, когда физически ты находишься среди разговоров и дел. Это духовное уединение не может быть нарушено множеством окружающих нас людей, потому что ведь они окружают только наше тело, но не наше сердце, и сердце должно оставаться уединенным перед лицом Единого Бога.

Так поступал царь Давид среди множества дел и обязанностей, и об этом он говорит в своих псалмах: «Господи, всегда я с Тобою (Пс 72.23). Всегда я вижу перед собой моего Бога (Пс 15.8) и поднимаю взор мой к Тебе, Боже, живущий на небесах (Пс 122.1). Взор мой всегда обращен к Богу (Пс 24.15). И в самом деле, не часто наши разговоры настолько серьезны, чтобы нельзя было сердцем удалиться в уединение.

Отец и мать св. Екатерины Сиенской старались о

том, чтобы у нее не было места и времени для молитвы и размышлений. Господь помог ей создать маленький храм в своей душе, в котором она среди множества временных дел находила святое уединение сердца. Когда мир осаждал ее, она не чувствовала никакого беспокойства, она укрывалась в своем внутреннем убежище, где находила утешение в общении со своим небесным Женихом. Своим духовным детям она советовала устроить такое же убежище в своем сердце и оставаться в нем.

Итак, пусть ум твой иногда войдет внутрь твоего сердца, и отделившись от людей, душа будет больше общаться с Богом, как говорил Давид: «Я уподобился пеликану в пустыне и стал как филин на развалинах кровли» (Пс 101.7-8).

Глава XIII

КРАТКИЕ МОЛИТВЫ И ДОБРЫЕ МЫСЛИ

Уединяется в Боге тот, кто стремится к Нему. Стремление к Богу и духовное уединение способствуют друг другу.

Устремляйся к Богу как можно чаще, Филотея: призывай Его на помощь, мысленно повергай себя к подножию креста, пусть твой внутренний взор будет обращен к Его любви и милосердию. Пусть любовь Божия будет тебе знаменем, которое ты водрузила в своем сердце, пусть она будет для тебя подобна цветнику прекрасных цветов, аромат которых ты вдыхаешь полной грудью. Поверь, Филотея, что все эти чувства не будут мешать тебе в твоих делах и занятиях, напротив, они будут придавать тебе силу и бодрость во всем, и ты будешь подобна путнику, который остановился на минутку, чтобы еще смелее и увереннее

продолжать свой путь. Какими словами ты будешь выражать те чувства, которые тебя охватывают, не имеет большого значения. Слова, которые особенно способны удовлетворить сердце, мы находим в псалмах Давида, в «Песне Песней» и во многих песнопениях духовных.

Человеку свойственно, если он что-нибудь особенно любит, в мыслях и речах своих всегда возвращаться к предмету своей любви. Те, кто любит Бога, никогда не перестают думать о Нем, стремиться к Нему, тосковать о Нем и, поскольку это возможно, запечатлевают в своем сердце святое имя Иисуса. Весь мир, вся тварь говорит им лишь о славе Божией. Нет ни одного творения, которое не возвещало бы им о славе Творца. Как говорит Блаженный Августин: «во всем мире нет ничего, что не говорило бы им неммым, но внятным сердцу языком о величии Божиим. Все вещи вызывают у них хорошие мысли, которые усиливают у них стремление к Богу».

Вот несколько примеров:

Святой Григорий, епископ Назианзинский, рассказывает о себе следующее: однажды он прогуливался на берегу моря. Он наблюдал, как морские волны, набегаая на берег, оставляли там раковины, стебельки трав, маленьких рыбок и т.п. отбросы, которые море как бы выплевывало на сушу. Следующие волны, набегаая на берег, как бы слизывали все это и уносили обратно в море. В то же время окружающие скалы стояли спокойно и непоколебимо, сколько бы ни ударили в них морские волны. Наблюдая все это, св. Григорий рассуждал так: «Слабые люди подобны ракушкам и стебелькам травы, их внутреннее состояние целиком зависит от приливов и отливов, т.е. от огорчений или утешений, которые ими встречаются в жизни, они зависят от изменения ветра, волн и судьбы. Силь-

ные и смелые остаются непоколебимыми, какие бы бури они ни встречали в жизни, они не смутятся и «от шума вод многих». Псалмопевец Давид говорит: «Господи, спаси меня. Воды морские поднялись и приближаются к моему сердцу. Господи, избави меня от глубоких вод, я погружен в глубину моря и погибаю в пучине» (Пс 68.2-15-3).

Ансельм, епископ Кентерберийский, сделал следующее наблюдение: когда заяц, спасаясь от преследующих его собак, подбежал к нему и спрятался у ног его лошади, ища спасения от смертельной опасности, собаки как бы не решились напасть на него, видя его под такой защитой. Все стоявшие вокруг засмеялись от изумления. Но Ансельм сказал: «Вы смеетесь, но бедному животному не до смеха. Враги нашего спасения всю жизнь преследуют нашу душу, на всех перекрестках встречают они ее различными видами греха, они ждут того момента, когда они загонят ее в узкое ущелье смерти, чтобы поглотить ее. В страхе ищет она помощи и прибежища, а враги, видя ее в таком положении, только смеются и насмеваются над ней».

Многие удивлялись, что Константин Великий состоял в переписке со святым Антонием, который был простым монахом. «Не удивляйтесь, сказал святой, что человек пишет письма человеку. Удивляйтесь, что Предвечный Бог дал смертным людям писанный закон и говорил с ними уста к устами в Лице Своего Сына».

Святой Франциск, увидав одинокую овечку в стаде козлов, сказал своему спутнику: «Посмотри на эту кроткую овечку среди козлов. Таким же кротким и смиренным был наш Господь среди фарисеев».

Франциск Боржиа, отправляясь на охоту, наблюдал, как сокол спокойно садится на руку охотника и дает завязать себе глаза, в то время как люди оказы-

ваются столь строптивыми в отношении к повелениям Божиим. Святой Василий Великий говорил, что роза, растущая среди шипов, должна напоминать людям о следующем: «Самое приятное в этом мире, о, смертные, смешано с печалью, ничто не чисто, за весельем следует сожаление, за свадьбою вдовство, за славою бесчестие, за наслаждением разочарование, болезни. Прекрасен цветок роза, но он напоминает мне о моих грехах, вследствие которых земля начала произрастать шипы». Одна благочестивая душа увидела, как на ясной поверхности воды отражалось звездное небо в тихую ночь. «О, Боже, – воскликнула она, – все эти прекрасные звезды окажутся у меня под ногами, когда я приду в Твои блаженные чертоги». И так же, как звезды небесные отражаются в зеленых водоемах, так души людей на небе отражаются в чистых источниках Божественной любви. И другой благочестивый человек, взглянув на быстротекущую реку, сказал: «Так и душа не найдет себе покоя, пока не сольется с морем любви Божией».

Святая Франциска, склонившись для молитвы в лесу подле ручейка, сказала: «Чистые и тихие струйки этого ручья напоминают о струях благодати Божией». Один святой, увидев цветущее дерево, сказал: «Почему в прекрасном саду Церкви только на моем дереве нет цветов?» Другой, увидев, как птичка собрала под крылья своих птенцов, вздохнул: «Господи, сохрани меня под сенью крыл Твоих» (Пс 16.8). Третий, взглянув на цветы, повернувшись навстречу солнцу, воскликнул: «Господи, когда же обращу душу мою к Тебе»? Увидев анютины глазки, которые так красивы, но лишены аромата, сказал: «Так и у меня много красивых слов, но дела мои не имеют в себе аромата духовного».

Вот как можно, Филотея, из впечатлений окружаю-

щего видимого мира извлечь полезные для души мысли. Несчастливы те, кто в своем сознании отделяет создания от их Создателя и соединяет их со грехом. Счастливы те, кому весь сотворенный мир возвещает славу Божию.

Св. Григорий Назианзин говорит: «Я привык из всего извлекать пользу духовную, каждая встреча способна пробуждать мысли и стремления духовные».

Это духовное уединение и краткие молитвенные размышления об окружающем являются великими делами благочестия. Они могут заменить некоторые другие виды дел духовных, но если они отсутствуют, то нет таких средств, которые могли бы их заменить. Без них созерцательная жизнь окажется невозможной, а деятельная очень недостаточной. Без них отдых станет праздностью, а труд – суетой. Вот почему я прошу тебя полюбить их от всего сердца и никогда с ними не расставаться.

Глава XIV

О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ И О ТОМ, КАК НАДО НА НЕЙ ПРИСУТСТВОВАТЬ

Говоря о делах благочестия, я еще не касался самого главного, самого святого, того, что составляет святая святых христианской Церкви – о божественной Литургии. Таинство Литургии – сердце христианской веры, душа благочестия, невыразимая тайна, которая охватывает тайну любви Божией, через которую Бог реально соприкасается с нами, сообщая нам дары Своей милости и благодати. В этом единении душа сама становится фимиамом и поднимается к небу, она наполняется необыкновенными ароматами духовными, как говорится об этом в Песне Песней (Песн 3.6). При-

ложи все усилия к тому, чтобы присутствовать на Литургии, где Церковь совершает бескровную жертву за тебя и за всех. В ней участвуют сонмы ангелов. Церковь воинствующая соединяется с Церковью торжествующей.

Если ты не имеешь возможности быть в храме за Литургией, старайся присутствовать там духовно. Старайся внутренне пережить все то, что ты переживаешь, находясь в храме, и соединишься, таким образом, со всеми христианами.

Со смирением и благоговением прими благословение, которое Господь передает через Своих служителей.

Глава XV

ДРУГИЕ ЦЕРКОВНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Кроме того, если есть возможность, следует по воскресеньям и в праздники присутствовать во время часов и вечерни в церкви. В церковных богослужениях заключена большая польза и утешение. Там, где это возможно, вступай в общины и общества, которые хотя и не обязательны, но рекомендуются для воспитания духовного. Всегда полезно объединяться с другими для выполнения добрых намерений. Бог прославляется при объединении братьев и ближних.

Мы должны быть полезны друг другу добрым примером, объединяя свои чувства и намерения к славе Божией и содействуя устроению друг друга.

Глава XVI

О ПОЧИТАНИИ И ПРИЗЫВАНИИ СВЯТЫХ

Наше общение с Богом может быть не только непосредственным. Бог часто обращается к людям через ангелов и святых, и мы также имеем их своими посредниками, они предстательствуют за нас перед Богом (Пс 137.1), и мы должны просить их святых молитв. Присоединим, моя Филотея, наши сердца к этим небесным духам и душам блаженных. Как птенцы соловья учатся петь у взрослых соловьев, так и мы лучше научимся молиться и славить Бога с помощью бесплотных духов и святых душ. «Я пел псалмы при виде ангелов» (Лк 2.19), – говорит Давид. Особенно почитай Пресвятую и Преславную Деву Марию. Будем призывать Ее при всяком деле, обращаться к Ее материнской любви, стараться подражать Ее добродетели.

Будь близка к ангелам, чтобы ощутить их невидимое присутствие в разные моменты своей жизни, обращай к своему ангелу-хранителю и к ангелам-хранителям твоих близких, ищи их помощи в делах не только духовных, но и временных, чтобы они были участниками в твоих намерениях. Избери себе святых, которые тебе особенно близки, которым ты хотела бы подражать, к которым ты обращаешься с особенным доверием. С тем святым, имя которого ты носишь, особенно близко ты связана со дня твоего крещения.

Глава XVII

КАК ЧИТАТЬ И СЛУШАТЬ СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

Будь верна слову Божию. Относись к нему одинаково благоговейно – слышишь ли ты его во время бо-

60

гослужения в храме, во время проповеди, в домашнем чтении с твоими родными и духовными друзьями или читаешь наедине. Все слышанное или прочитанное тобой «сохраняй в сердце своем», подобно тому, как это делала Матерь Божия (Пс 137.1).

Помни, что Господь принимает слова наших молитв соответственно тому, как мы принимаем слова Священного Писания.

Читай духовные книги так, как если бы тот или иной святой написал письмо лично тебе, чтобы указать тебе путь жизни и вдохновить тебя на этот путь. Читай жития святых, в которых, как в зеркале, отражена христианская жизнь, и подумай о том, как сочетать их пример с обстоятельствами своей жизни.

Хотя люди, живущие в миру, не могут в точности подражать деяниям святых, подражать им до известной степени может каждый. Уединению отшельников можно подражать через уединение духовное, о котором мы говорили и будем еще говорить. Нищете – известной мерой отказа от житейских благ.

Есть святые, жития которых дают особенно близкий пример для нашей жизни и поведения. Есть и такие, которыми мы больше восхищаемся, чем можем пытаться подражать. Однако и они возбуждают в нас стремление и любовь к Богу.

Глава XVIII

КАК НАДО ПРИНИМАТЬ ВНУШЕНИЯ

Под внушениями мы понимаем все душевные движения, угрызения совести, озарения и познания (Пс 20.3), которые Бог посылает нам для того, чтобы нас направить, привлечь, возбудить к святым добродетелям, к небесной любви, к добрым решениям, короче, ко всему тому, что ведет нас к благам вечным.

Небесный Жених стучится в дверь (Песн 5.2) к невесте (Ис 40.2; Ос 2.14), Он хочет разбудить ее, если она спит (Песн 5.2), призвать ее, если она отсутствует (Песн 2.10-13), пригласить ее в свой чудесный сад (Песн 2.1, 6.1), послушать ее нежные песни (Песн 2.14).

Душа должна услышать призыв Божий и ответить на него.

Есть три ступени добродетели, как и три ступени греха, по которым можно спуститься: искушение, услаждение и согласие. Ступени добродетели, по которым можно подняться: внушение, противоположное искушению, вдохновение, противоположное услаждению грехом, и согласие с внушением, которое противоположно согласию с искушением.

Если внушение продолжается всю жизнь, но мы его не принимаем, мы только оскорбляем Бога, подобно Израильтянам, которых Бог призывал в течение сорока лет, не находя в них отклика. Они не слушали Божественного призыва и Бог сказал им: «Вы не войдете в покой мой» (Пс 84.11).

Если человек полюбит внушения Божии – это уже шаг на пути к согласию, и это приятно Богу, так как это уже располагает человека к согласию. Однако, только согласие является актом добродетели. Так как, если мы полюбили эти внушения, но не согласились с ними, это будет оскорбление, граничащее с неблагодарностью и презрением. Так было с женихом, который, наконец, услышал голос своей любимой, но она не открыла ему двери. Оскорбленный, он покинул ее навсегда (Песн 5.6). Решись, Филотея, принимать всем сердцем те внушения, которые Богу угодно послать тебе. Прими их как посланников Царя Небесного, который хочет заключить союз с тобой.

Соглашайся с ними, но пусть твое согласие будет

полным, твердым и постоянным. Но, прежде чем согласиться, посоветуйся со своим руководителем. Бывают внушения истинные и ложные, которые часто подсовывает враг, чтобы обмануть доверчивую душу, чего никогда не случится, если ты будешь со смирением обращаться к руководителю.

После того как согласие дано, надо выполнить то, что из него следует. Иметь согласие в сердце и не стремиться выполнить обещанное в своей жизни – все равно, что насадить виноградник, не стремясь к тому, чтобы он принес плоды. Тебе помогут и здесь те утренние занятия и духовное уединение, о котором я уже говорил. Таким образом, мы готовимся не только вообще, но и в частности к тому, чтобы сделать что-то доброе.

Глава XIX

О СВЯТЫХ ТАИНСТВАХ

Спаситель дал Своей церкви таинства исповеди и покаяния, которые очищают нас от всех наших грехов.

Никогда не позволяй, Филотея, чтобы твое сердце долго хранило в себе заразу греха, так как у нас есть средство против нее легкое и решительное. Душа должна как можно скорее очиститься от совершенного греха, чтобы вновь предстать перед Богом.

Как же случается, что мы умираем духовной смертью, имея такое могущественное лекарство? Исповедуйся тщательно и смиренно каждые 8 дней, так как исповедь дает нам не только прощение грехов, но и силу избегать их в будущем, чтобы лучше их различать, и благодать для того, чтобы изгладить их последствия. Таким образом, исповедь одновременно заклю-

чает в себе добродетели: смирения, послушания, простоты и любви.

Пусть тебе всегда будут отвратительны твои грехи, как бы малы они ни были, имей твердую решимость исправлять их в будущем. Только ради исправления и дана нам исповедь.

Исповедуйся, избегая общих формул, как это делают многие, говоря: «Я не любила Бога, как должно, не любила своих ближних, как следовало любить, не молилась с таким усердием, как нужно и т.п.» Говоря так, ты не говоришь ничего, что раскрывало бы состояние твоей совести, твоей души, так как все люди на земле могли бы сказать то же самое. Посмотри, в чем ты согрешила, в чем обвиняет тебя твоя совесть, и расскажи об этом совсем просто. Например: «Я знаю одного бедняка, которому я могла помочь и которого могла утешить, но я не сделала этого из неприязни к нему или по черствости сердца, или по небрежности». Если для тебя ясна причина твоего поступка, то не говори вообще: «Я недостаточно любила ближних». Не обвиняй себя в том, что ты недостаточно предана Богу, но расскажи конкретно о тех развлечениях, которые тебя чересчур занимали, о том, что ты не находила места, времени или настроения для молитвы – словом, скажи о том, что тебе мешало, но не прибегай к обобщениям, от которых на исповеди ни тепло и ни холодно.

Не ограничивайся сообщением о грехах, но расскажи о тех мотивах, которые руководили тобой при совершении того или иного поступка. Например, недостаточно сказать, что ты обманула то или иное лицо, но скажи, сделала ты это из тщеславия, для самооправдания, для удовольствия, из упрямства. Расскажи, давно ли ты имеешь склонность к данному греху; это имеет очень большое значение.

Таким образом, нужно говорить о фактах, мотивах и длительности наших грехов. Надо, чтобы духовный врач хорошо знал ту болезнь, от которой ты хочешь излечиться. Расскажи все то, что необходимо, чтобы понять качество твоего поступка. Например, что послужило причиной твоего гнева или почему ты оказала кому-нибудь поддержку в его порочных склонностях. Так, например, может быть я рассердилась на человека не за самые его дела или слова, которые я легко простила бы другому, но потому, что он сам мне неприятен. И если ты можешь дать еще более детальные разъяснения, это будет полезно, так как таким образом мы обнаруживаем в себе не только дурные поступки, но и дурные привычки, склонности, которые и являются корнем греха. Однако, надо не открывать, насколько возможно, тех, кто был твоим соучастником.

Берегись большого количества грехов, которые часто нечувствительно проникают в наше сердце, старайся от них очиститься. Для этого прочти со вниманием главы VI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXV, XXVI третьей части и главу VII четвертой части.

Старайся избрать себе духовника, не меняй духовников, от времени до времени рассказывай ему о своих настроениях, склонностях: например, тобой овладела тоска или печаль или, напротив, очень радостное состояние, ты желаешь приобрести имущество и т.п.

Глава XX

О ЧАСТОМ ПРИЧАЩЕНИИ

Спаситель дал нам величайшее таинство Евхаристии, которое реально заключает в себе Его Кровь и

Плоть, чтобы «ядущий Его и пьющий Его Кровь имел жизнь вечную» (Мф 8.8). Поэтому тот, кто часто и благоговейно приступает к этому Таинству, укрепляет жизнь и здоровье своей души, и он становится почти недоступным для дурных чувств. И если люди в раю не знали смерти телесной, вкушая от плодов древа жизни, то святое Таинство Евхаристии таким же образом предохраняет от смерти духовной.

Глава XXI

КАК ПРИСТУПАТЬ КО ПРИЧАЩЕНИЮ СВ. ТАИН

Подготовиться к принятию Святых Тайн следует заранее. Накануне ложись спать пораньше, чтобы как можно раньше встать утром. Если проснешься ночью, повторяй какие-нибудь любимые слова молитв или псалмов, которые настроят душу даже во время сна. Утром рано просыпайся с большой радостью, думая о том, что тебя ожидает. После исповеди подходи к Св. Дарам, и прочитав слова «недостойна есмь» (Мф 8.8), не шевели больше ни головой, ни устами, хотя бы и для молитвы или вздоха. Приими Святые Дары с верой, надеждой и любовью.

Подобно тому, как пчела ранним утром собирает с цветов капли небесной росы и лучшие ароматы земли, превращает их в мед и приносит к себе в улей, так и священник берет с алтаря Тело и Кровь Сына Божьего, Который сошел на землю, как роса на руно, Сына Девы, Который как цветок вырос из земли человечества. Приими его, как только можешь, и воздай хвалу Царю нашего спасения. Прими с любовью то, что дарует Любовь. Старайся возрастать и укрепляться в любви Божией.

Если светские люди спросят тебя, зачем ты так часто причащаешься, ответим: для того, чтобы очиститься от грехов, для того, чтобы получить опору в своей слабости, для того, чтобы найти утешение в своих скорбях, для того, чтобы научиться любить Бога. Скажи им, что часто причащаться следует двум категориям людей: совершенным, так как им нужно быть как можно ближе к источнику совершенства, и несовершенным, для того чтобы они могли совершенствоваться; сильным, для того чтобы не слабеть, а слабым для того, чтобы стать сильными; здоровым, чтобы не заболеть, больным, чтобы получить здоровье. Скажи, что ты несовершенна, слаба и больна, а здесь источник совершенства, здоровья и силы. Скажи, что часто причащаться должны и люди, мало занятые делами, потому что они имеют для этого возможность, и те, кто очень занят делами, так как они имеют в этом необходимость.

Тот, кто много и трудно работает, должен получать больше пищи. Скажи, что ты часто принимаешь святыне Дары для того, чтобы научиться это делать. Человек плохо умеет делать то, что он делает редко.

Зайцы делаются белыми зимой, когда они окружены со всех сторон белым покровом снега, и ты, чем ближе будешь к Тому, Кто включает в Себе чистоту, красоту и добро, тем прекрасней, добрей и чище будешь становиться.

ЧАСТЬ III

МЫСЛИ ОБ УПРАЖНЕНИИ В ДОБРОДЕТЕЛЯХ

Глава I

ВИДЫ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ

Царица пчел вылетает в поля не иначе, как окруженная всем своим маленьким народом. Точно так же и любовь христианская никогда не входит в сердце человека без сопровождения целой свиты добродетелей, которые она пускает в дело по мере необходимости, как полководец свои войска. Она никогда не высылает их все сразу, а равномерно, во всякое время и во всяком месте. Праведник, «как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое» (Пс 1.3), говорит псалмопевец, потому что любовь орошает души людей и в них расцветают дела добродетелей в надлежащее время. «Музыка приятная может стать несносною в дни траура» (Сир 22.6), говорится в Притчах. Ошибаются те, которые, начав упражняться в какой-нибудь добродетели, стараются применять ее повсюду, во всех делах и при всех встречах. Они подобны тем мудрецам древности, которые или всегда плакали или всегда смеялись. Такие люди поступают еще хуже, когда осуждают и критикуют тех, кто не следует их примеру. «Надо плакать с плачущими и радоваться с радующимися» (Рим 12.15), говорит апостол Павел, и «любовь долготерпит, милосердствует, все покрывает, всего надеется, всему верит, все переносит» (I Кор 13.4-7).

Однако, есть такие добродетели, которые имеют всеобщее применение, и которые действуют не только сами по себе, но и влияют на все другие дела и доб-

68

родетели. Такие качества, как благородство и великодушные, мы применяем не так часто, напротив, кротость, терпение, честность и смирение – это такие качества, которыми должны быть окрашены все дела нашей жизни.

Есть добродетели, которые кажутся более привлекательными, но применение их менее необходимо. Сахар приятнее соли, однако, соль важнее и употребляется гораздо чаще. Поэтому нужно обращать особое внимание на те добродетели, которые нам необходимы всегда. Мы должны заботиться о том, что является нашим долгом, а не о том, что соответствует нашим вкусам. Одна девушка усиленно занималась аскетическими подвигами, потому что это доставляло ей удовлетворение. Однако, она поступала неправильно, ибо должна была прежде всего следовать указаниям своего руководителя. *Блаженный Иероним* признал ее достойной порицания, т.к. она увлеклась неумеренными подвигами, вопреки советам наставника.

Апостолы были призваны проповедовать Евангелие, а не оказывать помощь бедным, хотя это и могло им быть приятней (Деян 6.2). При различных положениях в обществе особое значение могут иметь разные добродетели. Одни нужны епископу, другие королю, третьи солдату; одни имеют особенное значение для вдовы, другие для замужней женщины. И, хотя все должны иметь все добродетели, но не в одинаковой степени должны ими пользоваться, а каждый применительно к тому образу жизни, к которому он призван.

Среди тех добродетелей, которые относятся непосредственно к нашим обязанностям, мы должны предпочитать более совершенные, а не более бросающиеся в глаза. Кометы обычно кажутся нам более звезд. В нашем зрительном поле они занимают значительно большее место, однако на самом деле их нельзя даже

сравнить со звездами. Они нам кажутся большими только потому, что они находятся ближе и больше бросаются в глаза. Точно так же и некоторые добродетели как бы ближе к нам, ощутительней, материальней, поэтому они обычно предпочитают другим и пользуются большим почетом. Так, например, материальную помощь ценят больше, чем духовную; пост, ношение власяницы и другие телесные подвиги ставят выше, чем подвиги, в которых участвует сердце человека, как, например, скромность, кротость, доброта, которые на самом деле гораздо более ценны. Поэтому, Филотея, избирай более ценные добродетели, а не те, которые вызывают наибольшее уважение, более совершенные, а не те, которые кажутся наиболее привлекательными. Надо поставить перед собой задачу особенно упражняться в одном из видов добродетели, не для того, однако, чтобы оставить все остальные, но чтобы душа была занята и деятельность ее была упорядочена. Св. Иоанн, епископ Александрии, увидел однажды прекрасную молодую девушку, сияющую, как солнце, которая была убрана драгоценностями, как королева, а на голове имела веноч из листьев маслины. Она сказала: «Я старшая дочь короля, если ты хочешь быть моим другом, пойди со мною вместе к королю». Он узнал, что имя ее было «милосердие к бедным». После этого он целиком отдался этому делу и стал известен под именем Иоанна Милостивого.

Евлогий из Александрии, желая послужить Богу, но не имея возможности поступить к кому-нибудь в послушание или удалиться в уединение, взял к себе прокаженного, чтобы таким образом упражняться в милосердии и самоотречении. Для того, чтобы исполнить это дело как можно лучше, он дал обет почитать своего больного и служить ему, как своему господи-

70

ну. Когда у Евлогия или у прокаженного возникало искушение и желание расстаться друг с другом, они обращались к Антонию Великому и он говорил им: «Не разлучайтесь друг с другом, вы оба уже близки к концу, и если ангел не найдет вас вместе – вы можете потерять свои венцы». Король Людовик Святой постоянно посещал больницы и служил больным своими руками. Св. Франциск любил бедность и звал ее своей госпожой, св. Доминик любил проповеди Григория Великого, который любил принимать странников, подобно Аврааму, и подобно Аврааму принял Царя Славы под видом странника. Товия упражнялся в милосердии, погребая умерших. Св. Елизавета, будучи принцессой, упражнялась в самоотречении. Екатерина Генуезская, овдовев, посвятила себя уходу за больными. Одна девушка, желая упражняться в терпении, по указанию св. Афанасия, взяла к себе бедную вдову, мрачную, злобную и невыносимую, которая постоянно бранила благочестивую девушку, и тем самым, давала ей возможность достойно упражняться в кротости и снисходительности.

Таким образом, люди, стремящиеся служить Богу, исполняют различные дела благочестия: одни отдаются уходу за больными, другие помощи бедным, третьи отдаются распространению христианского учения среди детей, четвертые помогают падшим и заблудшим, пятые украшают церкви и алтари, шестые ставят своей задачей устанавливать мир и согласие между людьми. Все эти люди подобны вышивальщицам, которые на разный фон накладывают разнообразные шелковые нити: золотые и серебряные, чтобы изобразить всевозможные прекрасные цветы. Эти благочестивые души, принимаясь за какое-либо специальное упражнение в благочестии, пользуются им как фоном для своей духовной вышивки. Впоследствии

этот фон будет расцвечен цветами всех других добродетелей. Однако, благодаря общему фону, в этой вышивке будет больше единства и порядка, так что душа будет подобна одежде из прекрасного сукна, которая украшена разнообразной и искусной вышивкой (Пс 44.10). Когда мы побеждены каким-нибудь пороком, нам необходимо, насколько возможно, осуществлять противоположную ему добродетель, связывая с нею все остальные. Таким путем мы победим своего врага и не дадим ему вторгнуться в другие области нашей души!

Если я побеждаюсь гордостью или гневом, я должен во всем склоняться на сторону смирения и кротости, ради этого я буду использовать и другие средства, как-то: молитву и таинства, рассуждения, постоянство и воздержание. Так вепрь, чтобы заострить зубы, которыми он защищается, трет их и полирует другими зубами, и они взаимно делают друг друга заостренными и режущими. Так же и добродетельный человек, стремясь усовершенствоваться в добродетели, которая особенно нужна ему для защиты от искушения, должен ее шлифовать и заострять путем упражнения в других добродетелях, которые сами тоже одновременно совершенствуются. Иов упражнялся по преимуществу в терпении среди множества искушений и стал святым и добродетельным во всех отношениях. Св. Григорий Назианзин говорит, что одно действие, вдохновленное той или иной добродетелью, выполненное безупречно и совершенно, дает возможность человеку приобрести множество добродетелей. Он приводит в пример блудницу Раав, которая, оказывая гостеприимство, была удостоена высшей славы; потому что она делала это с величайшим усердием и любовью (Ис Нав 2.4, Евр 11. 31, Иак 2.25).

*ПРОДОЛЖЕНИЕ БЕСЕДЫ
О ВЫБОРЕ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ*

Блаженный Августин очень хорошо говорит о том, что начинающие идти по пути благочестия допускают ошибки, которые являются тяжелыми с точки зрения закона совершенства, но в начинающих иногда выявляют хорошее расположение, которое может в будущем привести к добродетели. Так, например, примитивный страх у начинающего духовную жизнь, порождаемый излишней щепетильностью души, только что оставившей путь греха, может обещать в будущем чистоту совести, но для более опытных он является отрицательным, так как в их сердцах должна уже царствовать любовь, которая изгоняет рабский страх. Св. Бернард вначале был очень суров по отношению к тем, кто приходил к нему, он требовал, чтобы они оставили все телесное. Принимая их исповеди, он исключительно сурово относился к их недостаткам, как бы малы они ни были. Он так заботился о совершенстве своих бедных учеников, что чем больше он тянул их к добродетели, тем более они отступали, потому что они теряли мужество, у них захватывало дыхание, когда их заставляли так быстро подниматься по крутой и высокой горе. Видишь ли, Филотея, к этому побуждала святых пламенная ревность о совершенной чистоте. Ревность эта сама по себе является великой добродетелью, и тем не менее в этом случае она была достойной порицания. Сам Бог поправил его через святое видение, которое влило в его душу дух кротости, любви, нежности, и он стал обвинять себя за то, что был так суров и требователен, и стал милостивым и снисходительным к каждому, чтобы быть всем для всех и всех спасти (1 Кор 9.22).

Если больной только начинает вставать после болезни и его ноги опухают от ходьбы, это может быть одним из моментов выздоровления, но если такое же явление наблюдается у здорового, оно может быть симптомом начинающейся болезни. Надо упражняться в добродетелях не только усердно, но и благоразумно, т.е. не опираться на свое собственное суждение (Притч 3.5), но на тех руководителей, которых Бог дает нам. Есть и такие вещи, какие люди считают добродетелью, но которые в действительности не являются добродетелью, как-то: экстазы или «восхищение», нечувствительность, и тому подобные «совершенства», о которых говорится в некоторых книгах, которые обещают возвысить душу чисто созерцательным интеллектуальным путем. Все это не есть добродетели. Иногда эти состояния наступают как награда за добродетель или в них даются как бы указания на блаженства будущей жизни. Все это отнюдь не необходимо для того, чтобы любить Бога и служить Ему, а только это должно быть нашей единственной целью. Эти состояния не могут быть достигнуты трудом и усердием, потому что это скорее страсти, чем дела, мы можем их получить, но не можем их вырабатывать. Мы не должны пытаться подражать в этом святым. Если Богу будет угодно, он может сделать нас подобными ангелам, но наша задача заключается в том, чтобы просто, скромно и усердно развивать в себе те маленькие добродетели, победу которых Господь поручил нашей заботе и усилиям, таковы: терпение, очищение сердца, смирение, послушание, чистота, нестяжательность, любовь к ближнему, перенесение своих недостатков, прилежание и святое рвение. Предоставим более возвышенное более высоким душам, мы не достойны служить Богу на таком высоком месте. Будем счастливы трудиться для Него в кухне,

в пекарне, в качестве слуг или посыльных. Если Ему будет угодно, он приблизит нас к Себе. Да, Филотея, Царь Славы вознаграждает тех, кто работает на Него, не по роду работ, которые они выполняют, но по тому усердию, смирению и любви, которые они проявляют в том, что они делают. Саул искал ослов своего отца и нашел царство израильское (1 Цар 9.10); Ревекка, напоив верблюдов Авраама, стала женой его сына (Быт 24.44); Руфь, которая подбирала колосья, оставшиеся после жатвы, стала женой Вооза. Когда человек претендует на нечто очень возвышенное и исключительное, к этому примешивается ложь, самообман, иллюзии. Те, что считают себя почти ангелами, часто не являются даже хорошими людьми и у них больше возвышенности в речах и словах, чем в делах и чувствах. Однако, не надо ничего презирать или резко критиковать, но, благодаря Бога за возвышенность других, остановимся скромно на своем пути, более низком, но более верном, менее великолепном, но более соответствующем нашему несовершенству, на котором, если мы будем скромны и верны Богу, Он Сам поднимет нас до большей высоты.

Глава III

О ТЕРПЕНИИ

«Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное» (Евр 10.36), говорит апостол; «Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк 21.19), призывает Господь.

Большое счастье для человека, Филотея, обладать своей душой. По мере того, как наше терпение становится совершенным, мы более совершенно обладаем своими душами.

Вспомни, что Господь совершил наше спасение терпя и страдая, и мы должны идти к спасению через страдания и огорчения, терпя оскорбления, противоречия и неудовольствия с такой простотою, с какой только возможно. Не ограничивай своего терпения только определенными видами обид или огорчений, но распространяй его на все, что Бог тебе пошлет или чему попустит произойти. Есть люди, которые готовы переносить страдания, которые доставляют им честь, например: пострадать за веру, быть ранеными на войне, потерять состояние, которое у них несправедливо отнято. В действительности все эти люди готовы перенести не страдания, а ту честь, которая с ними связана. Действительно терпеливый и желающий работать Богу человек с одинаковым терпением переносит и те страдания, которые несут честь, и те, которые приносят бесчестье. Быть презираемым и обвиняемым чужими и злыми людьми не так тяжело. Но заслужить презрение и плохое отношение людей хороших, друзей или родных – это, действительно, тяжело. Больше заслуги в том, как святой Карл Борромей в течение долгого времени терпел публично с кафедры нападки великого проповедника, чем при всех других нападках, которые ему приходилось терпеть. Так же как укусы пчелы больше, чем укусы мухи, так и нападки и порицания уважаемых людей более невыносимы, чем всех остальных. Случается, что два хороших человека, имея добрые намерения, благодаря различию в мнениях, противоречат и преследуют друг друга.

Терпеливо переноси не только большие огорчения, но и легкие неприятности и случайности, с ними связанные. Многие согласны терпеть то или иное зло, но лишь при определенных условиях. «Я ничего не имею против того, чтобы обеднеть, говорят одни, если это

не помешает мне помогать друзьям, воспитать своих детей и жить честно». Другой сказал: «Я согласен разориться, но лишь бы только не подумали, что я разорился по своей вине». Еще один сказал: «Пусть злословят меня, лишь бы меня не считали злословящим». Есть люди, которые согласны терпеть некоторые неудобства, но не все. Они могут, например, терпеливо переносить болезнь, но не согласны, чтобы их окружали во время болезни неприятные для них люди или не было бы денег на лекарства. Нет, Филотея, надо иметь терпение не только на то, чтобы быть больным, но быть больным той болезнью, которую послал Бог, в том месте, среди тех людей и обстоятельств, которые Ему угодны. То же относится и к другим невзгодам. Когда с тобой случится беда – принимай те меры, которые тебе доступны и угодны Богу, потому что поступать иначе значило бы искушать Господа Бога, однако, сделав все с полной покорностью, ожидай того результата, который будет Богу угоден. Если лекарства победят болезни, благодари Его со смирением, если болезнь окажется сильнее лекарств, благослови Его с терпением.

Св. Григорий говорит: «Если ты будешь справедливо обвинен в своих ошибках, смирись и признайся в том, что ты заслуживаешь предъявленные тебе обвинения. Если обвинение ложно, отрицай кротко свою виновность, извиняясь в этом, чтобы не обличить ближнего во лжи. Но если после твоего правильного и правдивого извинения тебя продолжают обвинять, не смущайся и не старайся, чтобы с тобой согласились во чтобы то ни стало, так как после того, как ты отдал долг справедливости – отдай долг и смирению. Таким образом, не пострадает ни твоя забота о том, чтобы сохранить свое доброе имя, ни стремление к миру, кротости сердца и смирению». Как можно меньше

жалуйся. Обычно, тот, кто жалуется, согрешает, так как наше самолюбие всегда заставляет нас преувеличивать нанесенные нам обиды, особенно же не жалуйся тем, кто склонен негодовать и думать дурное. И если уж тебе так необходимо кому-нибудь пожаловаться, избери души спокойные и любящие Бога, иначе вместо того, чтобы облегчить твое сердце, ты вызовешь еще большее беспокойство; вместо того, чтобы вырвать колющие тебя шипы, ты вонзишь их в свое тело еще глубже. Есть люди, которые, будучи больны, обижены или несчастны, не жалуется никому, так как это, по их мнению, показало бы недостаток великодушия. В то же время им очень хочется, а иногда они даже ищут того, чтобы их пожалели, чтобы им посочувствовали и в то же время оценили их терпение и мужество.

О, это, конечно, терпенье, но терпенье ложное, которое в сущности есть ни что иное, как очень тонкая гордость и тщеславие. «Они имеют похвалу, – говорит апостол, – но не пред Богом» (Рим 4.2). Действительно терпеливый не только не жалуется, но и не ждет, чтобы его пожалели.

Если ты встретишь противоречия при упражнениях в благочестии, (а обойтись без этого нельзя), вспомни слова Спасителя: «Когда женщина рождает, то терпит скорбь, а когда родит, не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир» (Ин 16.21). В твоей душе рождается самое прекрасное дитя – Иисус Христос; ты не можешь не чувствовать труда, пока оно не родится, будь мужественна, страдание пройдет и ты узнаешь вечную радость. Но Он родится в твоём сердце только тогда, когда ты будешь подражать Его жизни.

Если ты заболеешь – возложи все твои болезни и скорби на Господа и проси присоединить их к тем стра-

даниям, которые Он терпел за тебя. Слушайся врачей, принимай лекарства из любви к Богу, подобно тому, как Он принял желчь из любви к тебе, желай выздороветь, чтобы служить Ему, но не отказывайся страдать из послушания Ему и будь готова умереть, если Ему угодно, во славу Его. Вспомни, что пчелы в то время, как они готовят мед, живут и питаются горькой пищей – точно так же и мы никогда не сможем ни осуществлять дела кротости и терпения, ни составлять мед совершенных добродетелей, если мы не будем есть хлеб горечи и жить среди тревог. И точно так же, как мед, который сделан из цветов травы маленькой и горькой, оказывается самым лучшим, так и добродетель, которая вырабатывается среди горестей, часто неприятных и оскорбительных, оказывается совершенней других.

Чаще направляй твой внутренний взор на распятого Христа, обиженного, поруганного, оклеветанного, оставленного всеми, отягощенного всеми видами трудов и страданий, и ты увидишь, что все твои страдания ни по качеству, ни по силе не сравнимы с Его страданиями и что ты еще ничего не переносила за Него, когда Он столько перенес за тебя. Посмотри на страдания мучеников, на скорби, которые переносят другие, неизмеримо большие, чем твои, и ты скажешь: мои труды и печали – это утешение в сравнении с теми, которые переносят другие, без помощи, без сочувствия, без облегчения, живущие в постоянной смерти, подавленные страданиями несравненно более тяжелыми.

Глава IV

О СМИРЕНИИ

Пророк Елисей сказал бедной вдове: «Возьми пустые сосуды и налей в них масла» (4 Цар 4.3-4). Для то-

го, чтобы мы могли принять в свое сердце славу Божию, надо, чтобы оно было пустым, свободным от нашей собственной славы. Трещотка начинает трещать, завидев хищных птиц и пугает их своим криком, поэтому голубь особенно любит эту птицу и подле нее чувствует себя в безопасности. Точно так же смирение отпугивает сатану и помогает нам сохранить благодать и дары Святого Духа. Поэтому все святые, а также Сам Господь и Матерь Божия особенно ценят в человеке эту добродетель. Суется всякая слава человеческая, относится ли она к тому, что нам не принадлежит, или к тому, что нам принадлежит, но не заключено в нас, или к тому, что заключено в нас и не стоит того, чтобы нас за это хвалили. Благородство происхождения, общественное положение не заключены в нас и не принадлежат нам, но нашим предшественникам. Если мы гордимся одеждой, или шляпой, или хорошей лошадью, то не ясно ли, что честь принадлежит лошади, шляпе, портному, но не нам самим. Другие гордятся прической, кудрями, умением танцевать, петь, играть. Не безумно ли ставить свое доброе имя в зависимость от таких вещей? Иные гордятся своими знаниями и хотят быть учителями, другие – своей красотой. Вся эта слава – суетная, глупая и ветреная. Подлинное добро можно различить так же, как и подлинный аромат. Пробуют ароматы, опуская их в воду; смотрят, всплывут ли они или пойдут ко дну, и по этому судят о том, насколько они тонки и драгоценны. Так же можно узнать о том, действительно ли человек мудр, учен, благороден по тому, способствуют ли эти данные смирению, скромности и покорности воле Божией, и тогда это подлинные блага, если же они всплывают на поверхность и только кажутся такими, они не истинны. Жемчуг, который образуется среди ветра и грома, имеет только поверхность

жемчуга, а внутри он пуст. Также и добродетели и прекрасные качества человека, которые питаются гордостью, ветреностью и тщеславием, только имеют вид добра, но в них нет ни силы, ни корня, ни твердости. Почести, ранги, положение в обществе подобны шафрану, который тем пышнее разрастается, чем более его попирают ногами. Нет чести в том, что ты красив, если ты сам любишь свою красоту. Твоя ученость становится бесчестной, если ты заносчив и педантичен. Если мы хвалимся своими чинами, титулами, ученостью – мы их делаем унижительными. Если честь и уважение даются даром – они ценны, но если их ищут, требуют и добиваются – они отвратительны. Когда фазан распускает свои красивые перья, он в то же время обнажает некрасивые части своего тела. Те, кто издали или проходя мимо вдыхает аромат мандрагора, считает его приятным, но тот, кто вблизи и длительно нюхает его, становится сонливым и больным; так же и почести, слегка и издали воздаваемые, кажутся утешением, но у тех, кто постоянно услаждается и привязывается к ним, они становятся пороками.

Если люди любят добродетель и стремятся к ней, они становятся добродетельными, а если они любят почет и стремятся к нему, они становятся достойными порицания. Благородные умы не забавляются чинами, наградами, приветствиями, у них есть другие дела, – это забавы для бездельников. У кого есть жемчуг, тот не забавляется ракушками, и тот, кто стремится к добродетели, не ищет почести. В любом положении можно сохранить смирение. Те, кто приезжает из Перу, кроме золота и серебра привозят обезьянок и попугаев, так как они стоят не дорого и не загружают парохода. Так же и те, кто стремится к добродетели, не отказываются от должностей и почета,

которые они заслужили, поскольку они не вызывают забот, споров и волнений. Там, где дело касается важных общественных должностей, каждый должен быть благоразумным, сочетая свои обязанности со скромностью и любовью.

Глава V

О ВНУТРЕННЕМ СМИРЕНИИ

Говоря о смирении, надо углубиться несколько дальше, т.к. то, о чем мы говорили до сих пор, скорей скромность, чем смирение. Некоторые люди не решаются и боятся углубиться в рассмотрение тех милостей, которые Бог послал им лично, боясь излишней гордости. Но другие (как великий святой Фома Аквинат) считали вернейшим средством достижения любви к Богу рассмотрение Его благодеяний к себе лично, так как то, что относится к нам лично, всегда больше трогает нас, чем то, что касается людей вообще. Действительно, ничто так не смиряет нас перед милосердием Божиим, как множество Его к нам благодеяний, и ничто не смиряет так перед Его правосудием, как множество наших недостатков. Рассмотрим, что Он сделал для нас и что мы сделали против Него, рассмотрим подробно, имея в виду, что то, что есть в нас хорошего, не от нас. Мул – тяжелое и грязное животное, и он останется таким, даже если мы его нагрузим драгоценными и ароматными вещами, принадлежащими принцу. Что есть в нас хорошего, чего бы мы не получили? И чем же тогда нам гордиться? (1 Кор 4.7) Напротив, живое рассмотрение милостей Божиих вызывает нашу благодарность. Но если при этом мы почувствуем тщеславие – обернемся к рассмотрению наших недостатков, слабостей, несовершенств,

82

мы увидим, каковы мы есть, когда действуем без Бога, и мы поймем, что все доброе исходит только от Бога. Мать Божия сказала: «Величит душа моя Господа». «Ибо сотворил мне величие Сильный» (Лк 1. 46-49). Она утверждает этими словами свое смирение, а также и то, что всякое величие исходит от Бога. Мы часто говорим о себе, что мы ничто, что мы как бы прах, но пусть кто-нибудь попробует поймать нас на слове: мы как будто убегаем и прячемся и ждем того, чтобы побежали за нами и нашли нас. Мы делаем вид, что хотим быть последними и сидим на самом краю стола, но это лишь в надежде, что нам предложат пересесть выше. Подлинное смирение не кажется таким и не произносит смиренных слов, потому что оно не только старается скрыть другие добродетели, но и себя самого, и если бы это было можно, оно бы стало лгать, притворяться, делать дела гнева или гордости, чтобы скрыться за ними и жить прикрытым и не для кого неизвестным. Вот мое мнение, Филотея: не будем говорить смиренных слов или будем их говорить с соответствующим чувством, не будем опускать глаза, когда в нашем сердце нет смирения, не будем делать вид, что хотим быть последними, когда в нашем сердце нет такого желания. Я считаю это правило настолько общим, что оно не допускает исключений. Действительно смиренный человек соглашается на то, чтобы кто-то другой сказал о нем, что он ничтожество, что он не стоит ничего и т.д., он не будет возмущаться или возражать, будучи убежденным в том, что это действительно так. Однако, есть и такие, которые говорят, что умная молитва не для них, а для совершенных, другие – что они недостойны часто причащаться, третьи – что они недостойны вести благочестивую жизнь, т.к. слишком неустойчивы, иные отказываются отдавать свой талант на службу Богу и

ближнему под предлогом того, что они могут возгордиться.

Все это искусственно, и не только является ложным смирением, но лукавством, в котором скрывается самолюбие и леность. Пророк сказал несчастному Ахазу: «Проси себе знамения у Господа, Бога твоего; с высоты неба проси или в глубине или на высоте». «Не буду просить, – ответил Ахаз, – не буду искушать Господа» (Ис 7.11-12). Он был злым человеком и, выражая свое благоговение перед Богом под маской смирения, отказывался от той благодати, к которой Бог его призывал... Неужели он не понял, что дары Божии нельзя отвергать, и смирение заключается прежде всего в повиновении. Следуя велениям Бога, мы соединяемся с Ним» (Мф 5.48). Гордый не решается исполнить порученное, но смиренный тем смелее, чем более он чувствует свое бессилие, потому что он полностью полагается на Бога, Который Свое величие являет в нашей немощи и распространяет Свое милосердие на нашу нищету. Надо смиренно и свято решаться на все, что наши руководители считают способствующим нашему возрастанию. Думать, что ты знаешь то, чего ты не знаешь – исключительная глупость, желать узнать то, о чем ты хорошо знаешь, как о неизвестном – невыносимое тщеславие. Что касается меня, то я не хочу делать вид знающего даже по отношению к тому, что я действительно знаю, и я также не хочу делать вид невежды. Надо быть кротким и обходительным с ближними, чтобы быть полезным не только для их научения, но и для их утешения, потому что смирение, которое прячет и скрывает добродетели для того, чтобы их сохранить, дает им проявляться тогда, когда этого требует христианская любовь, отчего они возрастают и совершенствуются. Этим оно походит на дерево с островов Тилоса, которое на ночь

закрывает лепестки своих прекрасных алых цветов и раскрывает их только с восходом солнца, так что жители той страны говорят, что цветы ночью спят. Также и смирение прячет и покрывает все наши добродетели и совершенства, и только любовь может заставить его раскрыть их, так как любовь – добродетель, не просто человеческая, но небесная, не столько нравственная, сколько божественная, она действительно солнце всех добродетелей, над которыми она всегда должна господствовать. А то смирение, которое наносит ущерб любви, является, несомненно, ложным.

Я не хотел бы изображать из себя ни мудреца, ни глупца. Если смирение не дает мне изображать из себя мудреца, то простота и прямота не дают мне изображать из себя глупца. Некоторые великие рабы Божии изображали из себя глупцов, чтобы заслужить презрение мира; можно ими восхищаться, но опасно им подражать, у них были свои особые и необычные причины, которые никто не может присвоить себе. Что касается Давида, который скакал и плясал перед Скинией Завета (2 Цар 6.14-16), то это не потому, что он хотел изображать из себя глупца, но просто и безыскусственно его движения соответствовали неумеренному веселью, которым было полно его сердце. Когда его жена Мелхола упрекнула его, что он делает глупость, он не опечалился, но продолжал проявлять наивно и непосредственно свою радость (2 Цар 6.20-22).

Если вы подвергнетесь порицанию за свое истинное и наивное благочестие – вы будете, как Давид, только радоваться своему унижению, виной которому не вы, но те, кто его высказывает.

*СМИРЕНИЕ ЗАСТАВЛЯЕТ НАС
ПОЛЮБИТЬ УНИЖЕНИЕ*

По-латински смирение и унижение обозначаются одним словом. Матерь Божия в священном песнопении говорит следующее: «Яко призрел на смирение рабы Своея, отныне ублажат мя вси роды» (Лк 1.48). Она хочет сказать, что Господь увидел ее добровольное унижение и умаление и потому даровал Ей Свои милости и щедроты. Но есть некоторая разница между добродетелью смирения и унижения. Унижение – это умаление, которое происходит не преднамеренно. Что же касается смирения – это сознательное и добровольное признание своей низости.

Высшая степень смирения заключается в том, чтобы не только добровольно признать свое унижение, но и полюбить его, и не из-за недостатка мужества и великодушия, но для того, чтобы еще больше восхищаться могуществом божественным и научиться ценить ближнего больше, чем самого себя. Вот к чему я вас призываю. Чтобы еще лучше это понять – знайте, что среди всех наших страданий есть почетные и презируемые. Многие приспособляются к почетным, но никто к презируемым. Благочестивый отшельник, в лохмотьях, замерзающий от холода, пользуется уважением, все уважают его ветхую одежду и сочувствуют его страданиям, но если бедный ремесленник или дворянин или бедная девушка ходят в такой одежде – к ним относятся с презрением, над ними смеются. Монах со вниманием выслушивает выговор своего наставника или ребенок своего отца; все назовут это мудростью и послушанием, но если рыцарь или дама выслушивают чьи-либо замечания, хотя бы сделанные спра-

86

ведливо и ради Бога – все назовут это трусостью. Если у кого-нибудь нарыв на руке, он вызывает сожаления, если нарыв на лице – человек делается неприятным для окружающих и он стесняется своей болезнью. Первый страдает только от болезни, второй от чувства унижения. Для того, чтобы переносить болезни, нужно терпение; для того, чтобы перенести унижение – нужно смирение.

Есть добродетели почетные и презируемые. Терпение, кротость, простота, смирение – вот добродетели, которые мир презирает, напротив, он очень ценит благородие, смелость и щедрость. Одна и та же добродетель имеет дела, которые вызывают уважение, и такие, которые вызывают презрение.

Давать милостыню и прощать обиды – дела одной и той же любви, однако в глазах мира первое – почетно, а второе – презренно. Если молодой человек или молодая особа отказывается принять участие в разнуданном поведении какого-нибудь веселящегося общества, их будут осуждать, а их скромность назовут странностью. Любить – это значит любить унижение.

Мы посещаем больных. Если меня пошлют к самым несчастным, это вызовет презрение мира, но я буду доволен этим, если меня пошлют к более легким – это будет как бы унижением для меня, но я должен быть доволен и этим. Когда падаешь среди улицы, бывает не только больно, но и стыдно – надо любить и это унижение. В других случаях не испытываешь даже боли, одно только унижение; смирение не требует того, чтобы это было преднамеренно, но чтобы не смущаться, когда это наступило. Таковы все неловкие положения, оплошности, невежливости, которых следует избегать, но если они случаются – примириться с тем унижением, которое может быть их последствием и принять их со смирением. Скажу более: если я в гневе

скажу что-либо оскорбляющее Бога или ближнего и тотчас же раскаиваюсь и стремлюсь исправить сделанное, насколько возможно, то я должен принять то унижение и презрение, которое с этим связано. Всегда надо постараться законными средствами исправить зло и его последствия. Иногда внешне надо стараться устранить унижение для блага ближнего, но сохранить его внутри. Самые полезные для нас – те случаи унижения, которые создаются происшествиями или условиями нашей жизни, которые мы не выбирали, но которые посланы Богом, а Его выбор всегда правильней нашего.

Наиболее сильные, противоречащие нашим наклонностям, часто бывают самые полезные. Наш собственный выбор портит почти все добродетели. О, если бы мы могли сказать вместе с псалмопевцем: «Лучше мне быть у порога в Доме Божиим, нежели жить в шатрах нечестия» (Пс 83.11). Никто не может сделать это лучше, чем Тот, Кто жил, страдал и умер, будучи презираем от людей. Многие из того, что я сказал, покажется вам слишком суровым, но поверьте мне, когда вы будете исполнять это в жизни, все это будет для вас слаще меда.

Глава VII

КАК СОХРАНИТЬ ДОБРОЕ ИМЯ, ЖИВЯ В СМИРЕНИИ

Похвала, почет и слава достигаются не простой, но только совершенной добродетелью. Когда мы хотим убедить уважать кого-нибудь, мы сами хвалим его, и репутация есть совокупность многочисленных похвал. Похвалы и почести подобны драгоценным камням, из груды которых возникает слава (Пс 20.6-7). Смир-

88

ние не позволяет нам искать похвалы или стремиться к тому, чтобы нас предпочитали другим, однако, оно соглашается на то, чтобы «заботиться о своем добром имени», потому что доброе имя не связано с каким-нибудь превосходством, но с простотой и обычной честностью и неподкупностью; смирение не мешает тому, чтобы мы признавали ее в себе и желали, чтобы ее признавали и другие. Смирение презирало бы и это, если бы это не было необходимо для любви, но так как это одна из основ человеческого общества и без нее мы не только не полезны, но вредны для общества, любовь требует и смирение соглашается, чтобы мы этого желали и тщательно хранили.

Кроме того, как листья на деревьях служат для того, чтобы не только сохранять дерево, но и сохранять плоды, пока они еще нежные, так и доброе имя, которое самое по себе не должно быть предметом желаний, не только полезно для украшения нашей жизни, но и служит для сохранения добродетелей, особенно еще слабых и нежных. Необходимость поддерживать репутацию и быть такими, какими нас считают, придает нам силы и энергию. Будем же беречь наши добродетели, т.к. они угодны Богу, высшему и верховному Судье всей нашей деятельности. Подобно тем, кто хочет сохранить фрукты, не только их маринует, но складывает в специальную посуду, также, хотя божественная любовь – главный страж добродетелей, мы можем использовать и доброе имя для той же цели.

Не надо, однако, быть слишком горячими и пунктуальными в этом отношении, потому что те, кто слишком чувствителен к своей репутации, походит на тех, которые при малейшем недомогании принимают лекарства и, стремясь сохранить здоровье, только портят его. И эти люди, желая поддержать во что бы то ни стало свою репутацию, ее окончательно портят.

Скрывание и презрение обид и клеветы гораздо лучшее средство, чем злопамятность, оспаривание и месть.

Презрение заставляет их исчезнуть, а если начинаешь сердиться, кажется, что ты их принимаешь. Крокодилы нападают только на тех, кто их боится, и худая молва на тех, кто обращает на нее внимание. Сильный страх потерять доброе имя свидетельствует о том, что основание для него пошатнулось, а это основание – правдивость доброй жизни. Города, в которых через большие реки проложены деревянные мосты, боятся, как бы они не были унесены во время половодья, но те, которые имеют мосты каменные, опасаются только исключительно больших наводнений. Те, кто имеет твердую христианскую душу, обычно презирают наводнение злых речей, но те, кто чувствует себя слабым, беспокоятся по всякому поводу. Тот, кто в первую очередь заботится о своей репутации, ее прежде всего теряет.

Репутация только вывеска, за которой скрывается добродетель, но всегда надо предпочесть силу добродетели. Поэтому, если говорят: «вы ханжа, потому что вы стремитесь к благочестию», если вас считают трусом, потому что вы прощаете обиды – смейтесь над этим, эти суждения всегда принадлежат пустым и глупым людям. Сойти с пути добродетели, чтобы получить хорошую славу – значит предпочесть листья плодам, внутренние духовные блага – благам внешним. Нельзя делать идола из доброго имени, и так же как не надо оскорблять добрых, так же не надо желать удовлетворить злых. Борода украшает лицо мужчины, а волосы – женщины. Если вырвать с корнем всю растительность, она не появится больше, но если ее остричь или сбрить, она пойдет расти еще сильнее. Так же, если доброе имя подрезано или даже сбито

90

злыми языками, не надо беспокоиться – оно вернется и будет еще более крепким. Но, если наша репутация подорвана нашими пороками и дурной жизнью, мало вероятно, что она вернется, потому что вырваны корни. Корень доброго имени – честность и доброта, и пока они у нас есть, они могут всегда вернуть уважение.

Надо оставить пустые разговоры, бесполезные занятия, легкомысленную дружбу ради доброго имени, потому что оно важнее этих пустяков, но если дело идет об упражнениях в благочестии, о пути к добру и вечности, пусть все толки, ворчание и клевета будут для вас как лай собак на луну, потому что, если они и могут повредить нашей репутации, т.е., если отрезать и сбрить волосы и бороду, они вновь возродятся, и бритва злословия будет служить к нашему почету, как серп в винограднике, после которого умножаются и в изобилии созревают плоды.

Будем всегда иметь перед глазами Распятого Христа, будем служить Ему с простотою и доверием, но мудро и скромно. Он Сам закрепит наше доброе имя, и если Он допускает, чтобы мы его лишились, то Он Сам вернет нам еще лучшее и делает это для того, чтобы мы имели святое смирение, одна унция которого перевесит тысячи книг почета.

Если нас обвиняют несправедливо – противопоставим спокойно истину клевете. Если обвинения будут продолжаться, будем продолжать смиряться, поручая нашу репутацию и нашу душу Богу. Будем служить Богу и доброй и дурной репутацией по примеру ап. Павла (2 Кор 6.8), чтобы мы могли сказать вместе с Давидом: «Ибо ради Тебя несу я поношение, и с бесчестьем покрывают лице мое» (Пс 68.8).

(Возможны, однако, такие жестокие и нечестивые обвинения, которые не надо переносить, если от них можно избавиться).

*О КРОТОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ
К БЛИЖНЕМУ
И СРЕДСТВАХ ПРОТИВ ГНЕВА*

Миро, которым, по апостольской традиции, пользуются в Церкви при миропомазании и благословениях, составлено из оливкового масла, смешанного с ароматами; они символизируют две самые прекрасные добродетели, сиявшие в святой личности Господа, Он нам особенно заповедал эти добродетели, в которых наше сердце всецело посвящается подражанию и служению Ему: «Научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем» (Мф 11.29). Смирение делает нас совершенными по отношению к Богу, а кротость по отношению к ближним. Ароматные вещества, всегда опускающиеся на дно, представляют собой смирение, а оливковое масло, всегда всплывающее наверх, символизирует кротость, которая поднимается над всем и выделяется среди добродетелей, как цветок любви, которая, как говорит св. Бернард, достигает совершенства, когда она не только терпелива, но и кротка. Но, будь внимательна, Филотея, чтобы этот состав из смирения и кротости был в глубине твоего сердца, ибо хитрость и искусство врага заключаются в том, что он побуждает людей забавляться словами и внешними проявлениями этих добродетелей. Не анализируя своего внутреннего состояния, эти люди думают, что они кротки и смиренны, когда на самом деле нет ни того, ни другого. Это можно легко обнаружить, так как на маленькую обиду или противоречие они реагируют резким проявлением высокомерия. Говорят, что те, кто принимает определенные предосторожности против укуса змей, не страдают от них, если это средство

92

не поддельное, так же, если смирение и кротость хороши и подлинны – они нас гарантируют от опухолей и жара, которые обычно вызывают обиды в нашем сердце. Если мы, получив уколы злословия и вражды, становимся гордыми и раздосадованными – это является показателем того, что смирение наше не чистое и не искреннее, но искусственное и кажущееся. Св. патриарх Иосиф, отсылая своих братьев из Египта в дом отца, дал такой совет: «Не ссорьтесь по дороге!» (Быт 45.24) То же и я говорю тебе, Филотея, наша земная жизнь только путь к блаженной будущей жизни, не будем по дороге гневаться друг на друга, пойдем мирно и дружно со всеми нашими братьями и товарищами. Говорю тебе ясно и без исключения: не гневайся; если возможно, не принимай никакого повода для того, чтобы открыть двери гневу. Св. Иаков сказал определенно и без оговорок: «Гнев человека не творит правды Божией» (Иак 1.20). Надо постоянно бороться со злом, но кротко и мирно. Ничто так не обуздывает разгневанного слона, как вид ягненка. Разумная душа, естественно подчиняется разуму; подчинение страсти является для нее тиранией, и однако, когда разум сопровождается страстью, она делается ужасной, так как ее законный управитель находится в обществе тирана. Когда в армии имеется четкая и суровая дисциплина, но проводится она мирно и спокойно, все ее одобряют, но когда проведение ее сопровождается гневом и яростью, все ее ненавидят. Лучше запретить вход гневу, говорит бл. Августин, чем впустить его хоть немного, потому что очень трудно будет заставить его выйти. Начинается с небольшого отростка, который растет и становится большим. Если наступит ночь и зайдет солнце, пока ты в гневе (что запрещает апостол) (Еф 4.26), он превратится в ненависть, и ты уже не сможешь с ним справиться. Он пи-

тается тысячью ложных убеждений, потому что разгневанный человек не осознает, что он несправедлив. Поэтому правильной стремиться жить без гнева, чем мудро умерять свой гнев. Когда по слабости и несовершенству мы почувствуем гнев, надо оттолкнуть его от себя, а не торговаться с ним, потому что как только мы дадим ему ход, он сделается господином положения, как змея, которая легко пролезает туда, куда она в состоянии всунуть голову.

Но ты спросишь, как же прогнать его?

Как только появляется у тебя это чувство, быстро собери все свои силы, без стремительности и горячности, но кротко и серьезно. Иногда на заседаниях начинают кричать: «тише!», чтобы успокоить тех, кто поднял шум, и производят шум еще бóльший. Так и мы, с большой горячностью стремясь подавить гнев, вызываем в своем сердце такое смятение, что не в силах уже владеть собою. После такого тихого усилия, примени совет, который бл. Августин дал молодому епископу Авксилию: «Делайте так, как сказано в псалме: помилуй меня, Господи, ибо тесно мне: иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя» (Пс 30.10). Я хочу сказать, что когда мы охвачены гневом, надо призвать на помощь Господа, как это сделали апостолы во время грозы и бури. Он запретит нашим страстям, и настанет великая тишина (Мф 8.24-26). Но я уже предупреждал, что молитва против гнева, уже обнаружившегося и овладевшего человеком, должна совершаться тихо, спокойно, что относится и ко всем средствам, употребляемым против этого греха. Если вы неожиданно допустили акт гнева, исправьте ошибку, совершая противоположный ему акт кротости по отношению к тому же лицу; по свежим следам легче исправить зло. Также точно, если вы сказали ложь и заметили это, поправьтесь сейчас же. А когда вы спо-

94

койны и нет повода для гнева, старайтесь все делать и говорить кротко и с любовью, как бы собирая мед и молоко (Песн 4.11), которым вы будете оделять и чужих и близких. А то бывает и так, что некоторые среди чужих напоминают ангелов, а у себя дома напоминают бесов.

Глава IX

О КРОТОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К САМОМУ СЕБЕ

Кротость должна распространяться и на отношении к самому себе, к своим собственным недостаткам. Хотя, по справедливости, наши недостатки должны быть неприятны для нас и вызывать сожаление, однако надо чтобы эти чувства не переходили в печаль, гнев и досаду. Большую ошибку делают те, у которых вспышка гнева вызывает гнев, таким образом мы только открываем дверь для новых гневных чувств, которые и проявляются при первом же случае. Кроме того, этот острый и резкий гнев против себя самого всегда имеет привкус гордости и самолюбия, которое не хочет видеть себя несовершенным. Надо спокойно и твердо отнестись к своим недостаткам, как судья, который спокоен и рассудителен и лучше судит, чем тот, кто судит страстно и субъективно; спокойное и постоянное раскаяние ценнее чем пылкое, поспешное, гневное, вызванное скорее настроением, чем сознанием серьезности ошибок. Например, человек, который ценит целомудрие, будет с несравненной печалью относиться к малейшей своей погрешности против него, но не будет обращать внимания даже и на грубое злословие. Тот же, кто боится злословия, будет мучиться и от легкого шепота молвы и не заметит даже грубой

своей погрешности потив целомудрия. Так случается всегда, когда совесть руководствуется не разумом, а страстью.

Поверь мне, Филотея, замечания, сделанные кротко и сердечно, больше способствуют исправлению, чем сделанные в гневе и раздражении. Точно так же, когда наше сердце сделало ошибку, если мы ее примем кротко и спокойно – раскаяние будет глубже и исправление быстрее, чем в тех случаях, когда мы переживаем гнев и досаду. Например, если бы у меня было сильное желание не впасть в грех тщеславия, и все же я вновь обнаружил бы резкое проявление этого греха, я бы не стал высказывать свое сожаление в таком роде: «Разве ты не ужасен и не несчастен, если после стольких решений ты вновь увлекаешься тщеславием? Умирай от стыда, не подымай глаза к небу, слепой, бесчестный предатель, неверный своему Богу» и т.п. Нет, я подошел бы к своему сердцу сострадательно: «Мое бедное сердце, ты упало в яму, которую мы столько раз решали избегать. Поднимемся и оставим ее навсегда, будем просить милосердия Божия и будем надеяться, что оно поможет нам стать более твердыми. Смелей пойдем по пути смирения, будем на страже, и Бог нам поможет». На такой основе мы создадим более твердое решение не впасть более в ошибку, приняв соответствующие меры и посоветовавшись с нашим руководителем.

Если же кто-нибудь считает, что его сердце не будет тронут таким кротким исправлением, он может прибегнуть к более сильным упрекам, однако, закончить их надо кроткой и святой преданностью Богу, подражая великому кающемуся, который, видя свою душу опечаленной, старался ободрить ее таким образом: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? уповай на Бога; ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего» (Пс 41.6).

Подними свое сердце, когда оно упадет, совсем кротко, смиряясь перед Богом, в сознании своей нищеты, но нисколько не удивляясь своему падению, потому что нет ничего удивительного в том, что немощное немощно, слабое слабо и убогое убого. В то же время возненавидь то оскорбление, которое ты нанесла Богу, и с большим мужеством и доверием к Его милосердию возьми за развитие той добродетели, которую ты утратила.

Глава X

О ТОМ, ЧТО НАДО ЗАНИМАТЬСЯ ДЕЛАМИ ТЩАТЕЛЬНО, БЕЗ СПЕШКИ И ИЗЛИШНЕЙ ЗАБОТЫ

Тщательность и старание, которые мы должны иметь во всех наших делах, не имеют ничего общего с поспешностью, озабоченностью и беспокойством. Ангелы заботятся о нашем спасении и совершают его с усердием, не проявляя ни спешки, ни беспокойства. Заботливость и старание присущи любви и сопровождаются миром и спокойствием, а поспешность и смятение противоречат этому блаженному состоянию. Делай все свои дела со старанием и усердием, потому что они доверены тебе Богом, но не делай их с тревогой, беспокойством и горячностью. Не торопись, торопливость смущает ум и мешает нам хорошо делать свое дело. Господь сказал Марфе: «Ты заботишься и суетишься о многом» (Лк 10.41). Если бы она просто заботилась, она бы не суетилась, но потому что она была неспокойна, она спешила и суетилась. Реки, которые спокойно и тихо текут по долине, носят большие корабли с множеством товаров. Тихие дожди способствуют росту трав и урожаю хлебов, но водопады

и реки с бурным течением не судоходны, а бурные проливные дожди опустошают поля. Никогда дело, сделанное с поспешностью и беспокойством, не приносит пользы. Мудрец говорит: «Тот, кто спешит, тот спотыкается» (Притч 19.2). Если мы делаем хорошо, мы всегда сделаем вовремя. Трутни делают больше шума и больше суетятся, чем пчелы, но они не производят ни воска, ни меда, так же и те, кто шумит, торопится и суетится, никогда не сделают ни много, ни хорошо. Мухи беспокоят нас не своей силой, но своим множеством, точно так же одно большое дело не беспокоит нас так, как множество мелких. Исполняй все свои дела в мире по порядку, потому что, если ты будешь их делать все сразу или в беспорядке, ты будешь делать усилия, которые будут тебя угнетать и ослаблять твой ум, ты будешь задавлена их тяжестью, и твои усилия большей частью будут безрезультатны.

Во всех своих делах полагайся на промысел Божий, благодаря которому только и могут осуществиться твои намерения. Со своей стороны, трудись так, чтобы твои усилия согласовывались с волей Божией, и ты всегда будешь иметь успех, и дело всегда будет плодотворным для тебя, независимо от того, будет ли оно сделано плохо или хорошо, по твоему суждению. Маленькие дети одной рукой держатся за руку отца, а другой срывают ягоды вдоль изгороди. Так и ты, трудясь и добиваясь земных целей одной рукой, держись другой за руку Отца Небесного, время от времени поворачиваясь к Нему, чтобы узнать, доволен ли Он твоей работой. Но остерегайся оставить Его руку и поддержку, надеясь собрать побольше ягод. Если Он тебя покинет, ты упадешь, не сделав ни одного шага. Когда ты занята обыкновенными делами и занятиями, которые не очень трудны и спешны и не требуют всего твоего внимания, ты больше смотри на Бога; но

98

когда у тебя очень важные дела, которые целиком поглощают твоё внимание – ты должна также смотреть на Бога, хотя бы время от времени, как делают те, которые плывут в открытом море к желанной земле. Они вынуждены смотреть вверх на небо, чтобы найти путь, а не на волны внизу. Таким образом, Бог будет работать вместе с тобой, в тебе и для тебя, и твой труд будет сопровождаться утешением.

Глава XI

О ПОСЛУШАНИИ

Одна любовь может дать совершенство, но послушание, целомудрие и нищета – три великие способа её приобрести.

Послушание посвящает наше сердце, целомудрие – наше тело и нищета – всё наше достояние всецело любви и служению Богу. Это три ветви духовного креста, и все они имеют общий корень – смирение. Я не говорю здесь об этих трех добродетелях как об обетах, которые имеют место только в монашестве. Важно не столько, чтобы были обещаны, принесены эти обеты, сколько, чтобы эти добродетели были претворены в жизнь. Мы все обязаны осуществлять в жизни все три добродетели, но каждый по-разному, сообразно своему положению.

Есть два вида послушания: необходимое и добровольное. К первому относится послушание, которое должны оказывать дети родителям, ученики учителям, подданные управителям, подчиненные начальникам. Если все эти лица будут выполнять приказания старших, они выполняют необходимое послушание; чтобы послушание было более совершенным – они будут выполнять также их советы и желания, поскольку

ку этого требуют любовь и благоразумие. Не будет большой добродетелью, если вы выполните их желания, когда они предложат вам что-нибудь съесть или пойти гулять, но если вы откажетесь это выполнить, это будет большим пороком. Более существенным может быть послушание в вещах безразличных: получить ту или иную одежду, идти по той или другой дороге, петь или молчать. Послушание же в делах трудных, суровых и неприятных будет послушанием совершенным. Слушаться надо кротко, без возражений, быстро, без замедления, весело, без печали, а главное с любовью, ради любви. Господь был послушен даже до смерти крестной (Фил 2.8), и, как говорит св. Бернард, скорее отказался бы от жизни, чем от послушания. Чтобы охотно учиться слушаться старших, надо быть снисходительным к желаниям равных вам, не противореча им, если только в них нет ничего дурного, не быть высокомерным.

Приспосабливайтесь и к желаниям младших, поскольку они разумны, не проявляя своей власти, если они ничего дурного не имеют в виду.

Добровольное послушание то, которое осуществляется по выбору и по доброй воле. Подчиняться надо каждому в том отношении, в котором он компетентен: власти – в делах общественных, прелатам – в церковных, учителям – в учебных, отцу или мужу – в семейных, в том, что касается души – духовнику. Пусть ваш духовный отец укажет вам, какие дела благочестия вам надо делать, и они будут еще более ценными, благодаря послушанию. Блаженны послушные – Бог никогда не попустит чтобы они заблудились.

О НЕОБХОДИМОСТИ
ХРАНИТЬ ЦЕЛОМУДРИЕ

Целомудрие – это лилия добродетели, оно делает людей почти равными ангелам.

Чистота делает всякую вещь прекрасной, а чистота человека – целомудрие. Целомудрие называют честностью, а выполнение его – честью; оно называется целостностью, а противоположное ему – испорченностью. Это самая прекрасная, чистая из добродетелей. Чистое сердце, подобно жемчугу, не может принять ни одной капли влаги, кроме той, которая сходит с неба. Так и христианин не может допустить не только никаких отношений, но и помыслов о чувственных отношениях вне брака, и в браке он ограничивается только необходимым для тех целей, которые делают брак священным установлением, не ища плотских наслаждений и не прилагая к ним сердца. Эта добродетель необходима каждому. Те, кто хранит целомудрие, должны быть мужественными и не только избегать бесполезных, излишних, хотя бы и дозволенных удовольствий, но должны избегать даже воображения. Пока фрукты целы, их можно сохранить и в песке, и в соломе, и даже в их собственной листве. Но раз они уже испортились – их можно хранить только в меду или сахаре. Также и целомудрие, пока оно не тронуто, может быть сохранено различным образом, но когда оно нарушено, ничто не может сохранить его, кроме совершенного благочестия, этого меда и сахара души!

Девственные нуждаются в целомудрии абсолютном, которое изгонит из их сердец всякое любопытство и заставит их презирать всякие нечистые удоволь-

ствия, которые не стоят того, чтобы их желать человеку, они больше подходят ослам или свиньям. Враг часто показывает неизвестные наслаждения в таком привлекательном виде, что многие, как бабочки, с любопытством летят на огонь, который кажется прекрасным, и часто гибнут. Но есть среди людей и такие безумцы, которые, зная, что это не прекрасно, но бесчестно, все же безумно стремятся к этим грубым и безумным удовольствиям.

Лицам, состоящим в браке, так же необходимо целомудрие, но не как полный отказ, а как воздержание и умеренность. Правда, святое разрешение брака имеет особую силу, чтобы угасить огонь вожделения, но немощь тех, кто им пользуется, часто приводит к злоупотреблению. Так, отчасти, брак и дан как средство против распущенности, но он становится опасным, если им неправильно пользоваться.

Разнообразие дел и обязанностей часто приводит к длительной разлуке мужа с женой, вот почему люди женатые имеют нужду и в целомудрии двоякого рода: абсолютном – в периоды разлуки с женой и ограниченном – в периоды совместной жизни. Великие мучения постигают души, нарушившие святость брака, как свидетельствует об этом св. Екатерина Сиенская.

«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Бога» (Евр 12.14), говорит апостол. Под святостью он понимает здесь целомудрие.

Да, Филотея, никто, не имеющий целомудрия, не узрит Бога и никто, кто не чист сердцем (Пс 24.1), не будет во дворах Господних (Пс 14.1). Нечистые будут изгнаны (Откр 22.15). «Блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят» (Мф 5.8).

СОВЕТЫ О СОХРАНЕНИИ ЦЕЛОМУДРИЯ

Будь особенно осторожна, отворачивайся от всех путей, на которых можно встретить легкомыслие и распущенность. Они начинаются с малого, действуют незаметно, и приводят к большим несчастиям. Легче избежать их, чем от них избавиться. Человеческие тела подобны стаканам, которые нельзя нести все вместе, так как они разобьются друг о друга, или фруктам, которые требуют соответствующей упаковки, т.к. могут помять и испортить друг друга. Даже вода не при всяких условиях сохраняет свою свежесть. Свежий и нежный цветок целомудрия портится и вянет даже от шутливого или легкомысленного обращения, а нечистое прикосновение может его уничтожить. Целомудрие исходит от сердца, но его материей является тело человека, поэтому, как все внешние чувства, так и сердечные желания могут его нарушить; нечистота взгляда, слуха, речи, прикосновения может его нарушить, когда сердце начинает забавляться ими и находить удовольствие в таких делах, о которых ап. Павел говорит: «Они не должны даже именоваться у вас» (Еф 5.3). Пчелы избегают всего, что имеет дурной запах. Так и христианская душа должна заботиться о чистоте рук, ушей и всего тела, как об этом написано в Песне Песней (Песн 5.5, 4.3-1, 1.10, 7.4).

Есть такие чувственные страсти, которые не уничтожают целомудрия, но ослабляют его, делают бессильным, и омрачают его болезнью. Другие страсти, не только чувственные, но и плотские, тяжело ранят целомудрие и убивают невинность души, которой завидуют ангелы.

Не общайся с людьми нечистыми, особенно если

они еще не скромны. Такие люди с зараженными сердцами губят чистоту лица, как своего, так и другого пола, с которым они общаются. Общайся с людьми чистыми, добродетельными, читай священные книги. Слово Божие подобно топазу, драгоценному камню (Пс 118.127), который имеет свойство убивать все нечистое. Будь всегда близ Распятого Христа, и духовно в размышлениях и реально в святом причащении. Когда сердце твое обращено к Господу – оно очищается от всякой грязи.

Глава XIV

О НИЩЕТЕ ДУХОМ

Среди богатства

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное» (Мф 5.3). Несчастен тот, чей дух занят богатством, его ждет нищета. Морские птицы (alcyons) вьют гнезда на берегу моря. Они делают такие маленькие отверстия, что вода в них никогда не проходит. Они живут среди моря, летают над морем и остаются хозяевами моря.

Таким должно быть и твое сердце, всегда открытым для неба и непроницаемым для богатства; если оно у тебя есть, не прилагай к нему сердца. Иметь яд и быть отравленным – не одно и то же. В аптеках хранятся различные яды, но аптекари не отравлены, яд у них не в теле, а на полке. Пусть богатство будет в вашем кошельке или в вашем доме, но не в вашем сердце. Большое благо для христианина, если он богат, но не привязан к имуществу.

Увы, Филотея, никто не признает себя скупым, всякий скажет, что он не имеет таких низменных чувств,

но никто не считает, что у него есть излишек, всегда есть потребность иметь еще больше. Даже самые скупые люди не сознают этого, скупость становится тем менее чувствительной, чем она сильнее. Моисей видел куст, который горел в огне и не сгорал (Ихс 3.2). Огонь скупости, напротив, пожирает скупца, но не жжет. Ему кажется, что у него есть только необходимое, и он чувствует прохладу, в то время как горит в огне. Если вы желаете горячо, длительно и с беспокойством тех или иных благ, напрасно вы будете говорить, что они честно приобретены. Тот, кто горячо, беспокойно хочет пить, находится в лихорадочном состоянии, если бы он и хотел пить одну только воду. Можно ли справедливо желать того, что справедливо принадлежит другому? Если ты страстно привязана к своему имуществу, так что с тревогой боишься его потерять, ты находишься в лихорадочном состоянии, потому что больные лихорадкой пьют воду с такой поспешностью и напряжением, каких никогда не встречаешь у здоровых. Если ты теряешь имущество и твое сердце испытывает сильную печаль, знай, что ты была к нему очень привязана. Ничто не свидетельствует так ясно о привязанности, как сильная печаль при потере.

Не отдавай сердца своему имуществу, когда ты его имеешь; не желай горячо того, чего ты не получила, и не отчаивайся при его потере, и ты будешь иметь некоторое основание считать, что ты не привязана к своему богатству и, несмотря на то, что ты действительно богата, будешь иметь надежду быть отнесенной к тем блаженным, которым принадлежит Царство Небесное (Мф 5.3).

КАК РЕАЛЬНО ЖИТЬ В НИЩЕТЕ,
БУДУЧИ БОГАТЫМ

Я хочу, чтобы одновременно в твоём сердце жили и нищета, и богатство, и большая забота о временном, и большое к нему презрение. Больше заботься о том, чтобы твоё имущество было полезным и приносило плоды, чем это обычно делают мирские люди. Разве садовники великих князей не стараются о возделывании и украшении садов, которые им поручены, как если бы эти сады были их собственными? Почему же? Потому что эти сады принадлежат князю, которому они хотят угодить своими трудами.

Филотея! Имущество, которое мы имеем, не наше, Бог дал нам его для того, чтобы мы сделали его полезным и плодоносным, и для того, чтобы Он был доволен нашими трудами.

Мирские люди очень заботливо и основательно делают все из любви к себе, а мы должны работать из любви к Богу. Любовь к самому себе сильна, стремительна, беспокойна, поэтому и все труды их полны печали, тревоги, неуверенности. Любовь к Богу кротка, мирна и спокойна, и все наши дела, хотя бы они имели в виду мирские вещи, должны быть кротки и чисты. Будем же следить за ограждением, а когда нужно и за возрастанием временных благ, потому что Бог хочет, чтобы мы и это делали из любви к Нему. Но следи, чтобы тебя не обмануло самолюбие, потому что оно часто маскируется под любовь к Богу. Забота о временных благах не должна превратиться в скупость. Отдавай всегда от чистого сердца часть своих средств бедным. Бог вернет их, и не только в будущем веке, но и в этом, потому что временное благоден-

106

ствие больше всего зависит от милостыни. Любя бедность и бедных, ты тоже станешь бедной, потому что, как говорит Писание (Ос 9.10), мы всегда уподобляемся тому, что мы любим. «Кто был болен – с кем бы я не болел! И кто был беден, с кем бы я не был беден!» (2 Кор 11.29), говорит апостол. Будь часто среди бедных, люби их общество, щедро делись с ними своим имуществом. Будь беднее их: слуга меньше, чем господин его (Ин 13.16), будь их слугой, когда нужно, будь кухаркой, и прачкой и сиделкой. Такое служение выше, чем королевство. Один из величайших королей Людовик Святой прислуживал нищим за столом, ежедневно сажал с собой за стол троих из них и с любовью съедал остатки их пищи. Когда он приходил в больницу, он ухаживал за больными, страдающими самыми тяжелыми и внушающими отвращение болезнями, как проказа и другие. Все это он делал на коленях, с обнаженной головой, почитая в их лице Спасителя мира, и относился к ним с такой нежностью, с какой только любящая мать может относиться к своим детям.

Святая Елизавета, дочь короля Венгерского, любила находиться среди нищих и даже надевала их одежду.

О, дорогая Филотея, они были нищи в своем богатстве и богаты в своей нищете! «Блаженны нищие, им принадлежит Царство Небесное» (Мф 5.3). «Я был голоден и вы накормили Меня, я был наг и вы одели Меня – примите Царство, которое Я приготовил вам от сложения мира» (Мф 25.34-36).

С каждым случается, что у него в какой-то момент нет всего, что ему необходимо, как бы он ни был богат; радуйся этим случаям, прими их от всего сердца.

Когда ты почувствуешь неудобства и будешь в чем-то нуждаться, как это бывает во время неурожая, по-

жара, наводнения и т.п., смиренно и терпеливо приспособляйся к этому недостатку. Различие между человеком и животным в отношении платья состоит в том, что животные его никогда не снимают, а человек может снять и надеть по своему усмотрению.

Глава XVI

КАК БЫТЬ БОГАТЫМ СРЕДИ БЕДНОСТИ

Но, если ты действительно бедна, претвори бедность в добродетель, она имеет большую цену на небе. Будь терпелива, ты в хорошем обществе: Господь, Мать Божия, апостолы, множество святых были бедны, и даже те, кто был богат, отказывались от своего богатства и презирали его. Сколько светских людей ушли в монастыри искать святую нищету, несмотря на большие препятствия: св. Алексей, св. Павла, св. Анджела и многие другие. А вот к тебе она сама пришла без твоих усилий. Прими ее как подругу Иисуса Христа, который родился, жил и умер в бедности. Твоя бедность, Филотея, имеет два больших преимущества. Она пришла не по твоему выбору, но по воле Божией. А то, что пришло по воле Божией, всегда лучше, если мы примем его с чистым сердцем и с любовью. Всегда лучше то, в чем меньше нашего и больше Божьего. Простое и искреннее принятие воли Божией делает наши страдания особенно чистыми.

Второе преимущество заключается в том, что это настоящая бедность, презираемая, отвергнутая, а не такая, которую все уважают и хвалят. Не жалуйся на свою бедность; жалуются только на то, что не нравится, а если бедность тебе неприятна – ты не приобрела нищеты духом, но богата привязанностями. Не жалуйся на то, что тебе мало помогают – в этом совершен-

ство бедности. Хотеть быть бедным и не хотеть связанных с этим неудобств – честолюбие, потому что ты желаешь почета бедности и удобств богатства. Не стыдись быть бедной, принимай милостыню со смирением и отказ с кротостью.

Глава XVII-XXI

О ЛЮБВИ И ДРУЖБЕ

Первое место среди страстей души занимает любовь. Это царица всех движений нашего сердца. Она все обращает к себе и делает нас подобными тому, что мы любим (Ос 9.10). Поэтому особенно остерегайся полюбить что-нибудь дурное – это тотчас же сделает и тебя дурной.

Дружба – самый опасный из всех видов любви, потому что при дружеских отношениях человек больше всего способен приобретать качества своего друга.

Не всякая любовь есть дружба, потому что:

1. Можно любить, не будучи любимым. В таких случаях любовь есть, а дружбы нет, так как дружба непременно должна быть взаимной, а без этого она и не будет дружбой.

2. Можно любить человека, который даже не знает, что ты его любишь. Но такая любовь не может быть дружбой, так как дружба предполагает взаимные отношения, которые непременно должны лежать в основе дружбы.

Дружба может носить различный характер, в зависимости от характера взаимоотношений. Взаимоотношения, в свою очередь, будут различны, в зависимости от того, на чем они построены. Если они строятся на основаниях суетных и ложных, то и дружба будет ложной и суетной. Если основания дружбы ис-

тинны, то и дружба будет истинной. Чем более совершенны эти основания, тем более совершенна и дружба. Подобно тому как мед, собранный из цветов, которые содержат яд, делает человека безумным, так и дружба, построенная на ложных и порочных основаниях, будет дурной и ложной.

Поэтому взаимоотношения, основанные на чувственных удовольствиях, не могут вести ни к любви ни к дружбе, и достойны только животных, в то время как у человека брак предполагает верность, сердечную привязанность, общность жизненного пути, поэтому и дружба в браке есть дружба истинная и святая.

Общение, основанное на чувственных удовольствиях, недостойно имени дружбы, так же как и такое общение, которое основано на суетных и легкомысленных взаимоотношениях, которые в основе своей также чувственны.

Я называю чувственными удовольствиями те, которые непосредственно, и по преимуществу, связаны с внешними чувствами: зрением, слухом, осязанием.

Суетными добродетелями я называю те качества, которые слабым духом кажутся добродетелями и совершенствами, как, например, умение хорошо одеваться, хорошо танцевать, казаться привлекательным, занимать общество и т.п.

Дружба, основанная на подобных увлечениях, скорее может называться ветреностью, нежели дружбой. Эти виды дружбы кратковременны и тают, как снег от солнца.

Когда подобная ветреная дружба имеет место между лицами разного пола, она чаще всего принимает характер влюбленности. Эти отношения не являются ни дружбой, ни любовью, так как они суетны и несовершенны. Они представляют собой призрак дружбы. Эти глупые и ветреные отношения могут переходить

110

в плотские и порочные, хотя первоначально это и не входило в намерения участников и, таким образом, эти отношения обнаруживают всю свою нечистоту.

Но, может быть и так, что пройдет несколько лет и чистота телесная не будет нарушена. Однако, сердце будет занято пустыми и вредными чувствами, влечениями, желаниями. Занимаясь подобными вещами, человек следует только своему вкусу и инстинкту. При первой же встрече, не пытаясь заглянуть поглубже, он начинает подобные отношения и, сам того не замечая, опутывается сетями, из которых очень трудно выбраться. Некоторые просто из тщеславия пытаются завоевать чье-либо сердце и, расставляя сети другому, сами в них попадают. Все эти виды отношений – пустые, безумные и порочные. Порочные потому, что они кончаются плотским грехом и отрывают сердца от любви к Богу. Безумные, потому что не имеют никаких разумных оснований. Пустые, потому что не приносят ни пользы ни удовлетворения. Напротив, они заставляют терять время и ничего не обещают в будущем.

Все, что говорит по этому поводу Григорий Назианзин, обращаясь к женщинам, относится и к мужчинам. «Ты расставляешь свои сети, желая понравиться. Вначале это обмен взглядов, ничего не значащих и приятных слов. Но пусть язык мой остерегается сказать, что происходит впоследствии! Из этих игрушек вырастают железные цепи, которые губят и того и другого».

Если ты думаешь, что тот огонь, который ты пытаешься для забавы зажечь в сердце другого, не воспламенит твоего собственного – ты ошибаешься. Есть такая трава (*argoxis*), которая воспламеняется при виде огня. Огонь любви более активен и проникает дальше, чем ты думаешь.

Тебе кажется, что ты допустила только искру, но она незаметно завладеет твоим сердцем, испепелит все твои стремления и намерения и обратит в дым твое доброе имя.

Мудрец восклицал: «Что скажете вы об укротителе, которого ужалила змея?» (Сир 12.13) И я говорю вам: «Безумные, вы думали поиграть любовью по своему усмотрению, но она жестоко ужалит вас. Вы безумно намеревались укротить змею, которая заставит вас потерять душу и честь!»

О, Боже, какое ослепление так своевольно играть с основной частью своей души. Мы должны хранить ее для Бога, а мы, несчастные, размениваем ее на глупые и пустые затеи.

Как ответим мы перед Богом за эту растрату чувства, которое мы должны отдать Богу за то, что Он создал, сохранил и искупил нас!

Как ответим мы за эту игру силами нашей души: пустую, безумную и порочную! (Мф 12.36)

Ореховое дерево вредит полям и виноградникам, среди которых оно посажено, потому что оно берет все соки из земли и она не в силах больше питать остальные растения. Его листва очень густа и образует глубокую тень. Эта тень заманивает прохожего и, стремясь к ней, он топчет все вокруг.

Такой же вред приносят душе и подобные любовные отношения. Они незаметно выпивают все соки души, и она оказывается уже неспособной ни к какому доброму делу.

Листья этого дерева, т.е. встречи, беседы, развлечения и ласки, отнимают весь досуг и заключают в себе столько искушений, что сердце оказывается раздавленным и негодным.

Короче говоря, эти любовные отношения не только изгоняют небесную любовь, но и страх Божий, 112

ослабляют дух. То, что казалось игрушкой – оказывается чумой для нашего сердца.

Люби всех великой христианской любовью, но не имей дружбы с теми, с кем ты не имеешь глубокой нравственной почвы для общения.

Если тебя соединяет с друзьями интерес к науке – это хорошо. Если вас соединяют идеи справедливости или другие добродетели – это почетно. Но как драгоценна дружба, в основе которой стремление к благочестию и христианскому совершенству! Она прекрасна потому, что исходит от Бога, ведет к Богу, связывает с Богом, потому что она в Боге и будет жить вечно.

Как прекрасно любить на земле небесной любовью и начать здесь те взаимоотношения, которые будут продолжаться в вечности.

Здесь я говорю не о любви-милосердии, которую надо иметь по отношению ко всем людям, но о духовной дружбе, которая связывает две или несколько душ.

«Се добро и се красно, во еже жити братии вкупе» (Пс 132.1).

Дивный аромат благочестия как бы переливается из одной души в другую, и Бог благословляет такую дружбу во веки веков (Пс 132.3). Мне представляется, что все другие виды дружбы только тень этой дружбы, что их связывают стеклянные нити, в то время как истинная дружба соединена золотой цепью благочестия. Не избирай себе других видов дружбы.

Некоторые говорят, что индивидуальная дружба для духовной жизни излишня, даже вредна. Это может быть верно для жизни в монастырях и притом очень хорошо руководимых. Для людей, живущих в миру, духовная дружба является очень большой поддержкой: они друг друга воодушевляют, друг другу помогают.

Когда идешь по просторной поляне, нет надобности держаться за руки, но когда люди пробираются по узкой горной тропинке, часто приходится привязывать одного к другому, чтобы кто-нибудь не свалился в пропасть.

В монастыре можно и не иметь личных друзей, но в миру это необходимо для того, чтобы чувствовать себя тверже и помогать друг другу при трудных переходах, которые так часто встречаются.

В миру не все имеют один дух, не все стремятся к одной цели. Поэтому приходится держаться в стороне от толпы и выбирать себе друзей. Этот выбор необходим, это отделение добра от зла, овец от козлов. Св. Писание указывает на то, что Сам Господь имел особенно нежную дружбу с апостолом Иоанном, Лазарем, Марфой, Марией Магдалиной (Ин 13.23, 11.5). Апостол Петр был связан дружескими отношениями со св. Марком и св. Петрониией, апостол Павел с Тимофеем и святой Феклой, св. Григорий Назианзин сто раз упоминает о своей исключительной дружбе с Василием Великим, рассказывая о ней в следующих словах: «Казалось, что в двух телах жила одна душа. У нас было одно стремление приготовить себя еще здесь на земле к будущей небесной жизни». Блаженный Августин пишет, что святой Амвросий Медиоланский любил святую Монику за те редкие добродетели, которые он находил в ней, а она видела в нем ангела Божьего.

Многие святые высоко ценили дружбу. Дело не в том, чтобы не иметь друзей, но в том, чтобы дружба была святой и чистой.

Вот, видишь, мед, который имеет ядовитые свойства, похож на тот, который имеет свойства целебные. Большая опасность заключается в том, чтобы соединять один с другим. Добрые качества одного не уничтожают яда другого.

Надо быть очень осторожным, чтобы не обмануться, особенно тогда, когда речь идет о лице другого пола, так как «враг» иногда представляет нам его в лучшем виде, чем он есть на самом деле.

Начинают с любви добродетельной. Если человек недостаточно осмотрителен, к ней присоединяется легкомыслие, затем чувственность и, наконец, грех.

Ты можешь отличить любовь духовную и святую от любви мирской, как мед Гераклеи от обыкновенного меда. Когда ты возьмешь его на язык, он слаще всякого другого меда, благодаря акониту, который придает ему добавочную сладость.

Такова же и мирская дружба, подслащенная лестью, красивыми словами, похвалой чувственных качеств.

Святая дружба имеет язык простой и ясный. Она прославляет только добродетель и благодать Божию, на которой она основана.

Но когда проглотишь мед Гераклеи, чувствуешь головокружение, а ложная дружба вызывает затемнение ума, которое приводит к колебанию относительно целомудрия и благочестия, к нескромным взглядам, чувственным ласкам и другим фамильярностям, которые ведут к падению. Святая дружба имеет ясный взор – она обращена к Богу.

Мед Герклеи затемняет зрение, а мирская дружба – рассудок, так что человеку кажется, что он поступает хорошо, в то время как он поступает дурно, и он находит разные предлоги и самооправдания для оправдания своих поступков; она боится света и любит сумрак. Святая любовь не прячется от взора добрых людей.

Наконец, мед Гераклеи оставляет во рту большую горечь, и ложная дружба кончается плотскими потребностями, а если они не удовлетворяются – ревностью,

печалью, оскорблениями, ненавистью. Чистая дружба всегда ровна и добродетельна, и из нее возникает только еще более чистое и совершенное единение душ, которое является прообразом той дружбы, которая будет на небесах.

Св. Григорий Назианзин говорит, что павлины привлекают самок своим криком. Также и мужчина, который прихорашивается, любезничает, шепчет и льстит женщине или девушке, имеет нечистые намерения. Честная женщина затыкает уши, чтобы не слышать этого павлина и сохранить в чистоте свое сердце. Молодые люди, которые в своем поведении, взглядах и ласках допускают что-нибудь такое, чего бы они не сделали в присутствии своих родителей или духовных руководителей, делают это против своей совести.

Какие же средства есть против этой ложной любви, безрассудных, нечистых отношений? Как только у тебя является малейшее подозрение, беги от них с презрением, беги к кресту Спасителя, возьми Его терновый венец и окружи им твое сердце, чтобы враг не мог к нему приблизиться. Не иди ни на какие компромиссы с врагом, не говори: «Я послушаю, что он скажет, но не буду исполнять, слова коснутся только моих ушей, но не коснутся моего сердца». О, ради Бога, будь сурова в этих случаях. Уши и сердце связаны между собой, и как невозможно предотвратить удар грома, который следует за молнией, так трудно помешать словам любви, которые попали в ухо, проникнуть в сердце. Алкмеон утверждал, что овцы дышат ушами, а не носом. Правда, Аристотель отрицал это. Кто из них прав, не так важно. Но факт таков, что сердце наше дышит через уши, вдыхает через них мысли других и выдыхает свои собственные при помощи языка.

Будем охранять свои уши от безумных слов, иначе мы заразим свое сердце. В этих случаях нечего боять-

ся быть невежливым или агрессивным. Вспомни, что ты вверила свое сердце Богу и Ему посвятила свою любовь, и было бы святотатством отнять хотя бы одну крупинку. Призови Бога, и Он поможет тебе. Но что делать, если ты уже попала в сети безрассудной любви? О Боже, как трудно твое положение! Исповедуй перед Ним твою суетность и слабость, а затем отвергни эти сети, откажись от ложных обещаний и признаний, останови свое сердце и прими твердое решение никогда больше не возвращаться к игре страстей. Постарайся совершенно удалиться от предмета твоей привязанности.

Человек не может излечиться, находясь в присутствии того, кто продолжает наносить ему те же раны. Св. Амвросий описывает молодого человека, который надолго разлучился с предметом своей привязанности, и когда при встрече услышал обращение: «Разве ты меня не узнаешь, я все та же», ответил: «Это верно, но я уже не тот». Но что делать тому, кто не может уехать? Прекратить всякие тайные встречи, улыбки, прикосновения, все то, что может хоть сколько-нибудь питать не погасший еще огонь. А если необходимо объяснение – прямо и сурово заяви о необходимости расстаться навсегда. Всем, кто попал в эти любовные сети, я говорю: «Рви, уничтожай их!» Не занимайся тем, чтобы распарывать нитки – порви их, не развязывай узлов – разрежь их, никакие связи и обязательства не могут здесь иметь места, они ничего не стоят. Не охраняй любви, которая противна любви Божией.

Однако, после того как ты порвешь эти цепи рабства врагу, у тебя останутся еще рубцы от железа, т.е. от привязанности. Но, если у тебя достаточно презрения к этому злу, у тебя останется крайний ужас от этой нечестивой привязанности и всего того, что с ней свя-

зано. И пусть у тебя не останется другой привязанности к этому лицу, чем желание предать его милосердию Божию. Но если, вследствие недостатка покаяния, у тебя остались еще некоторые дурные склонности, предоставь душе уединение духовное, отойди от встреч и развлечений. Исповедуйся и причащайся чаще, чем обычно, рассказывай о всех оставшихся искушениях на исповеди, читай духовные книги. Будь тверда и не сомневайся в том, что Бог поможет освободиться от страстей. Ты возразишь мне: а не будет ли это неблагодарностью, порвать так безжалостно с человеком, который был тебе близок?

Блаженная неблагодарность, которая возвращает тебя Богу!

Если ты делаешь это для Бога, то оказываешь не неблагодарность, но великое благодеяние тому человеку, потому что порывая свои цепи, ты одновременно порываешь и его цепи, и хотя сейчас он чувствует себя несчастным, впоследствии поймет, что это было его счастьем, и так же, как и ты, будет благодарить Бога: «О, Господи, Ты разрешил узы мои; Тебе принесу жертву хвалы, и имя Твое призову» (Пс 115.7-8).

Глава XXII

ЕЩЕ О ДРУЖБЕ

Дружба требует большого общения, без этого она не может ни возникнуть ни существовать. Часто бывает, что вместе с дружбой в наше сердце проникают и другие виды отношений – взаимная передача впечатлений, привязанностей, склонностей. И если мы уважаем особенно того, кого любим, незаметно мы принимаем его вкусы и склонности, не различая, хорошие они или худые. Пчелы ищут мед, но если им

118

попадается мед Гераклеи, они незаметно усваивают его яд. Древние говорили: будьте хорошими меновщиками и монетчиками. Это значит – не принимай фальшивой монеты вместе с хорошей, различай подделку от подлинника. Надо любить друга, несмотря на его недостатки, но это не значит, что надо любить и перенимать самые эти недостатки. Часто происходит, что люди заимствуют у своих родителей, мужей, жен, друзей не только хорошее, но и дурное. У каждого довольно своих недостатков, для чего заимствовать их у других? Надо помогать друг другу от них освобождаться и поддерживать друг друга в перенесении их. Иное дело грех преходящий, дружба поможет в борьбе с ним. Если он становится постоянным, дружба кончается. Если друг хочет ввести нас в грех, он становится нашим врагом. Если мы дружим с человеком порочным, наша дружба порочна. Мудрец сказал: «Боящиеся Бога ищут доброй дружбы» (Сир 6.17), и св. Иаков сказал: «Дружба с миром есть вражда против Бога» (Иак 4.4).

Глава XXIII

О ВНЕШНИХ ПОДВИГАХ

Существует легенда о том, что если написать какое-нибудь слово и вложить его в орешек миндаля, сложив записку определенным образом, то на всех плодах этого дерева окажется выгравированным то же слово. Я не сторонник того мнения, что если ты хочешь преобразовать человека, надо начинать с внешнего: с прически, с одежды, с привычек. Мне кажется, напротив, надо начинать с внутреннего. «Дай Мне твое сердце» (Притч 23.26), говорит Господь. «Положи меня как печать на сердце твое» (Песн 8.6). Серд-

це – источник наших поступков. Тот, у кого Христос в сердце, будет соответственно направлять и свои внешние поступки. Поэтому имя Иисуса Христа я хотел бы, прежде всего, написать и выгравировать в твоём сердце. И тогда я буду уверен, что твоя жизнь, зерно которой в сердце, как зерно миндального дерева в орешке, произведет те действия, которые являются его плодами, на которых будет печать того же спасительного имени. И, поскольку Христос будет жить в твоём сердце, это будет сказываться во всем твоём поведении, в твоих глазах, в твоих руках, в твоих устах и даже в твоей причёске. По слову ап. Павла: «Не я уже живу, но живет во мне Христос» (Гал 2.20). Коротко говоря, кто завоевал сердце человека, завоевал всего человека. Но надо научить это сердце, как оно должно формировать свою внешнюю жизнь, чтобы оно управляло ею, и в ней отражалось бы не только благочестие, но великая мудрость и скромность.

Вот по этому поводу я и хочу дать тебе несколько советов.

Пост имеет важное значение, он подавляет плоть, возвышает дух, подчиняет аппетит и тело разуму и воле человека. Враг больше боится тебя, когда знает, что ты соблюдаешь пост. Старайся особенно соблюдать среду и пятницу. Но пост не должен быть чрезмерным. Мы подвергаемся искушениям и тогда, когда мы получаем слишком много, и когда получаем слишком мало пищи. Чрезмерная суровость поста может сделать человека неспособным к делам любви. Надо соразмерять пост с силами и с трудом, который несет человек. И пост и труд поработают плоть. Если надо выбирать, то полезный труд во славу Божию надо предпочесть.

Церковь освобождает от поста в тех случаях, когда это нужно для дел, которые служат Богу или ближ-

120

ним. Один трудится постясь, другой – служа больным, занимаясь проповедью и т.п.

Надо беречь телесные силы для полезных трудов, потому что ослабить их можно всегда, когда это нужно, но восстановить не так легко. «Ешьте все, что вам предложено (Лк 10.8), не разбирайте пищи и не уделяйте этому излишнего внимания». Лучше быть всегда разумно умеренным, чем временами чересчур строгим, а в другое время распушенным.

Ночью надо спать каждому, соответственно его здоровью, столько, чтобы он мог с пользой бодрствовать днем. И так как Священное Писание сотни раз на примерах святых и на естественных основаниях указывает на утро, как на наиболее плодотворную часть суток, и Сам Господь именуется Восходящим Солнцем (Зах 3.8, 6.12), а Матерь Божия – утренней Зарей, (Песн 6.9) я считаю, что лучше всего ложиться раньше, чтобы пробуждаться рано утром. Это время самое прекрасное, тихое и светлое. В это время пробуждаются и птицы и поют хвалу Богу. Вставать рано утром надо и для здоровья и для святости.

Валаам ехал верхом на ослице искать Валаака, но так как намерение его было недоброе, ангел ждал его на дороге с мечом, чтобы его убить. Увидав ангела, ослица три раза останавливалась. Валаам жестоко бил ее палкой, чтобы заставить ехать дальше, но на третий раз она упала и, чудесным образом, заговорила: «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?». Тогда глаза Валаама открылись, и он увидел ангела, который сказал ему: «За что ты бил ослицу? Если бы она не сворнула от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живой». И тогда Валаам сказал ангелу: «Согрешил я, ибо я не знал, что ты стоишь против меня на дороге» (Числ 22.21-34). Видишь, ослица не виновата, во всем виноват Валаам.

Так бывает и с нами: у женщины тяжело заболел муж или ребенок, и она спешит выполнять посты, занимается умерщвлением плоти. Увы, зачем ты бьешь бедного осла? Тебе надо исправить свое сердце, подумать о том, как ты воспитала своего ребенка, назначая его только для гордости и тщеславия, как ты делала себе идола из своего мужа. Вот человек, который склонен к роскошеству, он испытывает муки совести и возмущенно восклицает: «Дурная плоть, которая меня предает», и предается неумеренному аскетизму. Если бы его тело могло заговорить, как Валаамова ослица, оно бы сказала: «За что ты бьешь меня, несчастный, это ты виноват, зачем ты используешь свои глаза, руки и ноги для дурных дел? Когда будут у тебя хорошие мысли, и у меня не будет дурных действий. Это ты бросаешь меня в огонь и хочешь, чтобы я не горело».

Для того, чтобы исцелить себя от пороков, надо угнетать свою плоть, но прежде всего надо очистить свое сердце и свои чувства. И никогда не следует предпринимать телесных подвигов, не посоветовавшись со своим духовником.

Глава XXIV

О БЕСЕДАХ И УЕДИНЕНИИ

Искать бесед и избегать их – это две крайности при благочестивой жизни в миру, о котором идет речь. Когда избегают разговоров – это кажется невниманием и презрением к ближнему, а искание их является праздностью и тратой времени. Надо любить ближнего, как самого себя (Мф 22.39). Чтобы проявить любовь к ближнему, не надо избегать его, а для того, чтобы любить самого себя, надо оставаться одному.

«Думай о себе, а потом уже о другом», говорит св. Бернард. Если у тебя нет необходимости встречаться и вести беседы, оставайся одна и беседуй со своим сердцем. Но если есть необходимость в беседе, посети или встреть своего ближнего от всего сердца. Дурные разговоры – те, в которых есть дурные намерения, или когда их ведут нескромные и порочные люди. Надо отворачиваться от них, как пчелы отворачиваются от слепней и шершней. Подобно тому, как у тех, кого укусила бешеная собака, пот, дыхание и слюна заражены, те, кто встречается с порочными и распущенными людьми, засорили свою душу, что особенно опасно для детей и слабых людей. Бывают разговоры, которые нужны только для отдыха после серьезных занятий – им можно уделить немного времени. Некоторые беседы имеют целью оказать внимание ближнему, не надо пренебрегать ими. Полезны беседы с людьми благочестивыми и добродетельными. В них надо участвовать как можно чаще.

Виноград, посаженный среди оливковых деревьев, приобретает вкус сливы; душа, которая часто находится среди добродетельных людей, приобретает их качества. Шмели сами не добывают мед, но они могут делать это совместно с пчелами. Для дела благочестия важно, чтобы мы беседовали с душами благочестивыми. Во всяком разговоре следует предпочитать простоту, кротость и скромность. Люди манерные, делающие все искусственно, нарочито, которые считают каждый шаг и говорят нараспев, очень утомительны в разговоре. В беседе должна преобладать умеренная веселость. Св. Ромуальд и св. Антоний особенно славны тем, что при всей суровости своей жизни их лицо и их слова всегда заключали в себе радость, веселие и вежливость. «Радуйтесь с радующимися!» (Рим 12.15) – еще раз скажу тебе вместе с апос-

толом: «Всегда радуйся о Господе, и пусть скромность твоя будет известна всем людям» (Фил 4.4-5). Для этого нужно, чтобы предмет твоей радости всегда был достойным. Воздерживайся от шуток, которые могут уколоть или очернить кого-нибудь.

Я уже говорил, что во время любых разговоров можешь оставаться внутренне в уединении. Можно любить уединение, не уходя в пустыню, как Мария Египетская, св. Антоний, Арсений и др. отшельники, но у тебя в комнате, в саду и где угодно ты можешь увести свой ум в сердце и дать отдых своей душе путем добрых размышлений, святых мыслей или хорошего чтения, по примеру великого епископа Назианзинского, который говорил: «Я прогуливался один на закате солнца или проводил время на берегу моря. Это давало мне возможность отдохнуть от обычных занятий». Св. Амвросий проводил за книгой в тишине время, которое оставалось у него после всех забот и занятий. Также, когда апостолы рассказывали Господу сколько они сделали и как проповедовали, Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного» (Мк 6.31).

Глава XXV

ОБ ОДЕЖДЕ

Ап. Павел хочет, чтобы благочестивые женщины (то же относится и к мужчине) имели благопристойные одежды и облекались в чистоту и трезвенность (1 Тим 2.9-10). Польза одежды и других украшений зависит от материи, формы и чистоты. Чистота необходима всегда. Мы не должны допускать, чтобы наша одежда оставалась загрязненной. Внешняя чистоплотность должна соответствовать внутренней. Бог тре-

124

бует телесной чистоты от тех, кто приближается к алтарю и берет на себя главную заботу о благочестии (Ис 52.11). Что же касается материи и формы одежды, она в значительной степени зависит от времени, возраста, общества, характера. В праздники обычно одеваются лучше, чтобы отметить этот день, в дни поста и покаяния носят соответствующую одежду, на свадьбах носят одежду свадебную и на похоронах – траур. Замужние женщины наряжаются, чтобы сделать приятное своему мужу, девушки, чтобы понравиться разным лицам.

Ваша одежда не должна быть неприятна тем, кто вас окружает, но избегайте тщеславия, любопытства, легкомыслия. Простота и скромность – лучшее украшение для красивых и для некрасивых. Мужчины, которые украшаются, надевают драгоценности, завивают волосы – кажутся женоподобными, а женщины, которые много заботятся об украшениях, кажутся пустыми и нескромными. Они оправдываются тем, что не имеют при этом дурных намерений, но дурные намерения всегда имеет «враг». Я бы хотел, чтобы ты была одета лучше всех, но менее кричаще и искусственно, чем другие: чтобы твоя одежда была изящна и благопристойна.

Глава XXVI

О РАЗГОВОРЕ ВООБЩЕ И О ТОМ, КАК ГОВОРИТЬ О БОГЕ

Врачи, смотря на язык больного, делают заключение о его состоянии. И наши слова раскрывают качества нашей души. «От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» (Мф 12.37), сказал Спаситель. Если ты любишь Бога, говори о Нем чаще с домашни-

ми, с друзьями и с соседями. «Уста премудрости возглаголят разум» (Пс 36.30).

И как пчелы переносят на своем язычке только мед, так язык ваш пусть всегда славит Бога; говори о Нем с любовью, кротостью и смирением то одному, то другому, втайне молясь в это время Богу. Он сделает так, что твое слово, как роса упадет в сердце тех, кто тебя слушает. Ты не должна поучать или направлять, но говорить по вдохновению, и твои слова привлекут сердца (Песн 11). Не говори между прочим, но не иначе, как со вниманием и благочестием, устранив всякий момент тщеславия, не уподобляйся тому, кто бросает направо и налево святые слова, не внушая доверия тому, кто слушает.

Глава XXVII

О ЧИСТОТЕ РЕЧИ И ОБ УВАЖЕНИИ К ЛЮДЯМ

«Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный» (Иак 3.2), говорит ап. Иаков. Остерегайся, чтобы не выпустить нехорошее слово из своих уст. Может быть, ты не имела при этом дурного намерения, но те, кто тебя слушал, могли воспринять это иначе. Дурное слово, попавшее в слабое сердце, растекается там, как капля масла по сукну, и иногда наполняет душу множеством мыслей и искушений.

Физический яд входит в тело через рот, а сердечный через уши; язык, который его производит, подобен убийце. Хорошо, если он попал в сердце, которое имеет противоядие. Напрасно мы оправдываем себя. Господь сказал: «От избытка сердца говорят уста» (Мф 12.34). Если мы не думали дурного, лукавый думал. Он всегда пользуется брошенными дурными сло-

126

вами, чтобы пронзить чье-нибудь сердце. Те, кто имеет чистое и целомудренное сердце, не произносят нескромных слов.

Апостол сказал: пусть среди вас даже не именуются нескромные и безумные вещи (Еф 5.3), так как ничто так не портит добрые нравы (1 Кор 15.33). Если эти слова произносятся тайком – они становятся еще более ядовитыми, они глубже проникают в сердце, как заостренный кинжал. Те, кто вносит подобные слова в разговор, подобны осам, которые собираются не для того, чтобы вырабатывать мед, но для того, чтобы сосать гнилые вещества. Если ты услышишь что-нибудь подобное, отвернись от говорящего или иным способом покажи, что ты недовольна.

Но хуже всего насмешливость. Бог ненавидит этот порок. Ничто так не противоречит христианской любви, а тем более благочестию, как презрение к ближнему. А насмешка и высмеивание никогда не обходятся без презрения. Вот почему это большой грех. Насмешка – худший вид оскорбления, потому что включает в себе презрение. Что же касается скромной веселости, или игры слов, которая у греков называлась веселой беседой, она доставляет честное и приятное развлечение, заменяя вместе с тем легкомысленные беседы, которые порождаются человеческими слабостями. Надо остерегаться, чтобы не перейти от веселости к насмешке. Насмешка вызывает смех презрения, а веселая шутка связана с доверием, простотой и любезностью.

Св. Людовик говорил, что после обеда можно пошутить и посмеяться. Будем так проводить свой досуг, чтоб сохранить благочестие.

ОСУЖДЕНИЕ

«Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены» (Лк 6.37), сказал Спаситель.

Апостол Павел сказал: «Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь и обнаружит сердечные намерения» (1 Кор 4.5). Бог не любит осуждения, корень греха в сердечных намерениях, а они нам не открыты. Довольно с каждого судить самого себя, но не ближнего.

Апостол сказал: «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы» (1 Кор 11.31). Но мы делаем обратное: мы не перестаем делать то, что нам запрещено, т.е. судим ближнего, но никогда не делаем того, что мы должны делать – не судим самих себя.

Есть люди, которые сурово судят своих ближних. Если эта черта врождена человеку, ее трудно побороть, он нуждается в духовном враче. Она опасна, потому что вселяет в душу осуждение и злословие.

Есть люди, которые считают, что унижая других, они возвышают себя. Эти люди высоко ставят себя и видят в других что-то низшее. «Я не таков, как прочие люди» (Лк 18.11), говорил фарисей. Эти люди как будто получают удовольствие, рассматривая чужие грехи для того, чтобы наслаждаться сознанием своего превосходства. Они сами могут этого не заметить, пока им на это не укажут. Другие, чтобы извинить и облегчить угрызения своей совести, охотно выставляют грехи других, как будто увеличение числа случаев делает грех менее достойным порицания. Некоторые предаются осуждению единственно из удовольствия пофилософствовать о нравах и характерах людей – своего рода умственное упражнение. Если их сужде-

128

ния оказываются верными, аппетит растет, так что трудно уже остановиться.

Иные судят страстно, т.е. говорят всегда хорошее о тех, кого они любят, и только дурное о тех, кого они не любят. Своеобразный и однако правдоподобный случай – любовь бывает причиной дурных суждений о тех, кого любят. Результат чудовищный, они исходят из любви нечистой, несовершенной, беспокойной и больной, из ревности, которая, как известно, за один взгляд или улыбку может обвинить в коварстве и измене. Наконец, страх честолюбия и другие слабости души много способствуют возникновению подозрения и осуждения. Какие же есть против него средства? Те, кто пьет сок травы *orhiusa*, повсюду видят змей и страшные вещи. Те, кто одержим гордостью, завистью, тщеславием, ненавистью – видят повсюду злое и достойное осуждения; первые могут вылечиться употребляя пальмовое вино; а вторым я говорю: пейте как можно чаще священное вино христианской любви, оно вас излечит от дурных настроений, которые заставляют высказывать неправильные суждения. Любовь не ищет зла, а когда встретится с ним, она отворачивается или делает вид, что не видит его, она старается закрыть глаза, прежде чем она его увидит при первом замеченном шуме. Она верит в простоте, что это может быть и не зло, а только тень или призрак зла. И если она вынуждена узнать, что это действительно зло, она тотчас же отворачивается и старается забыть, как оно выглядит. Христианская любовь – великое лекарство от всякого зла. Для человека, у которого желтуха, все вещи желты. Грех осуждения подобен духовной желтухе. Те, кто больны ею, во всем видят дурное, но тот, кто хочет излечиться, должен лечить не глаза, не рассудок, но чувства. Если чувства ваши кротки, такими же будут и суждения, ес-

ли они милосердны, и суждения ваши будут милосердными. Я приведу тебе прекрасные примеры: «Исаак сказал, что Ревекка его сестра, но Авимелех, наблюдая их отношения, понял, что она была его жена» (Бытие 26.7-9). Он мог бы подумать о ней дурное, но он этого не сделал. Всегда надо поступать так, Филотея, судя в пользу ближнего, и если дело имеет сто сторон, надо найти самую лучшую.

Св. Иосиф мог дурно подумать о Божией Матери, но он этого не сделал. Почему? Потому, отвечает Св. Дух, что он был праведен (Мф 1.19). Праведный человек, когда не может найти извинение ни самому делу, ни намерению того, кого он знает, как хорошего человека, отказывается от всякого суждения и передает суждение Богу.

Распятый Спаситель не мог всецело оправдать дела тех, которые Его распинали, но Он смягчил злость их намерений, указав на их неведение (Лк 23.34). Когда мы не можем извинить греха, сделаем его хотя бы достойным сострадания, приписав его неведению или немощи.

Но неужели никогда нельзя осудить ближнего? Нет, Филотея, никогда. Один Бог праведно судит виновных. Даже судьи должны быть только переводчиками и истолкователями воли Божией, если же они будут следовать своим страстям, это будет значить, что они осуждают и сами будут осуждены, потому что людям, поскольку они люди, запрещено судить других людей.

Если действие само по себе безразлично, нельзя делать дурных выводов без достаточных оснований. Если бы кто-нибудь подсмотрел, как Иаков поцеловал Рахиль у колодца (Быт 29.11), или как Ревекка согласилась принять браслеты и серьги от Элеезара (Быт 24.22), незнакомец мог бы дурно подумать о них, но без основания. Это тоже есть осуждение, когда чело-

век делает выводы, оскорбительные для другого, но далее я скажу об этом яснее.

Тот, кто внимательно прислушивается к голосу совести, никого не осуждает. Так пчела, увидав, что погода облачная и туманная, возвращается в улей, чтобы изготовлять мед. Также, и размышление добрых душ не бродит среди запутанных и туманных дел ближнего, оно старается не выходить, чтобы с ними не встретиться, но, замкнувшись в своем сердце, изготовляет доброе решение о своем собственном исправлении. Я исключаю тех, кому принадлежит попечение о других в семье или в государстве, т.к. большая часть дела их совести состоит в том, чтобы быть бдительными к совести этих других. Пусть они выполняют долг любви, а после этого пусть возвращаются в себя.

Глава XXIX

О ЗЛОСЛОВИИ

Осуждение вызывает беспокойство, гордость, презрение к ближнему, снисходительность к себе и сотни других очень губительных результатов, среди которых первое место занимает злословие. Это настоящая чума человеческих разговоров. О, почему у меня нет угля от святого алтаря, чтобы коснуться уст людей, чтобы отнять их неправду и очистить грехи, наподобие того, как сделал серафим с пророком Исаией (Ис 6.6-7). Тот, кто сумел бы прекратить злоречие, устранил бы большую часть всех грехов и несправедливостей. Тот, кто несправедливо лишает ближнего доброго имени, обязан исправить свое дело. Никто не войдет в Царство Небесное, похитив чужое, а доброе имя одно из самых больших внешних благ человека. Злословие своего рода убийство, т.к. мы имеем тройкую

жизнь: духовную, которая основана на благодати Божией, телесную, которая зависит от души, и гражданскую, основа которой доброе имя. Первая может быть отнята грехом, вторая смертью и третья злословием. Но злословие часто совершает все три убийства: оно убивает свою духовную жизнь, душу того, кто его слушает, и гражданскую жизнь того, кто является жертвой злословия.

Св. Бернард говорит: и тот, кто злословит, и тот, кто его слушает, являются орудием диавола, один со стороны языка, а другой – уха.

Давид говорит о злословящих: «Язык их подобен змее» (Пс 139.4). Змея имеет раздвоенный язык и два жала, говорит Аристотель, так же и злословящий жалит и отравляет уши слышащего и репутацию того, о ком он говорит. Я тебя прошу, дорогая Филотея, никогда не злословь никого ни прямо, ни косвенно; остерегайся как приписывать ложные грехи ближнему, так и открывать его тайные грехи или преувеличивать то зло, которое есть, или дурно истолковывать добрые дела, или отрицать то доброе, что есть в ком-нибудь, или лукаво его замалчивать, или преуменьшать – всем этим вы глубоко оскорбляете Бога, а особенно ложным обвинением, отрицанием истины и предубеждением против ближнего, т.к. это двойной грех: лгать и вредить своему ближнему; те, кто для облегчения злословия делают попутные предисловия и говорят маленькие любезности и насмешки – являются наиболее тонкими и ядовитыми из злословящих. Они говорят: я его люблю и он не плохой человек, но вот он виновен в том-то и том-то; или она добродетельная девушка, но мы ее видели... и т.п. Тот, кто хочет выстрелить из лука, притягивает стрелу к себе, но только для того, чтобы выстрелить еще сильнее. Так же и злословие, которое начинается таким образом, имеет

132

в виду глубже проникнуть в сердце слушающего. Злословие в форме шутки самое жестокое. Сигуё само по себе не является ядом, но последствия употребления его оказываются неизлечимыми, если его смешать с вином. Так же и злословие, которое прошло бы легко, войдя в одно ухо и выйдя из другого, задержится в мозгу слушающего, если оно преподнесено в веселой и шутливой форме. «Яд аспида под устами их» (Пс 14. 3, 139.4), говорит Давид. Укусы аспида почти незаметны и вначале он дает даже приятные ощущения в сердце и во внутренностях и обнаруживает себя только тогда, когда уже нет спасения.

Не говори: «такой-то пьяница», хотя бы ты видела его в пьяном виде, или «он прелюбодей», хотя бы тебе был известен факт, т.к. одно действие не дает права дать имя человеку.

Солнце остановилось однажды, чтобы дать победу Иисусу Навину (Ис Нав 10.13), и затмилось по случаю крестной смерти Спасителя (Лк 23.44), но никто не назовет его «неподвижным» или «темным». Ной согрешил один раз и Лот также, однако никто не назовет их пьяницами. Ап. Петр вынул меч и пролил кровь, но никто не назовет его кровожадным. По одному действию нельзя присваивать человеку имя порока.

Но даже если человек долго пребывал в пороке, называя его порочным мы можем сказать неправду. Симон прокаженный назвал Магдалину грешницей (Лк 7.39), потому что она была ею вчера. Он солгал однако, потому что она была уже святой, приносящей покаяние, и Господь ее защитил. Безумный фарисей считал мытаря великим грешником, но он ошибался, так как тот был уже оправдан (Лк 18.11-14).

Милосердие Божие велико, одного мгновения достаточно, чтобы получить Его милость. Какая уверенность у нас может быть в том, что тот, кто был вчера

грешником, остался им и сегодня. Вчерашний день не судит день сегодняшней и сегодняшней день не судит день вчерашней; только последний день будет судить всех. Мы никогда не можем сказать, что человек злой, не боясь солгать. Мы можем только знать, что он сделал такое-то дурное дело, что в течение такого-то времени он жил дурно, но от «вчера» к «сегодня» нельзя делать выводы, ни от «сегодня» к «вчера», а тем более к завтрашнему дню.

Надо быть осторожным и не злословить ближнего, но надо избегать и другой крайности, в которую впадают некоторые, чтобы избежать злословия. Они хвалят и говорят хорошее о пороке. Если человек склонен к злословию, не говори о нем, что он чистосердечен, если он суетен, не говори, что он благороден, опасную фамильярность не называй простотой и наивностью. Не называй непослушание усердием и нахальство прямою или сладострастие дружбой. Нет, дорогая Филотея, для того, чтобы избежать порока злословия, не надо поощрять, льстить, и питать другие пороки. Надо прямо сказать о дурном, что оно дурно, и порицать то, что достойно порицания. Поступая так, мы прославляем Бога. Однако необходимо соблюдать следующие условия: обличение порока допустимо только тогда, когда это необходимо для пользы дела или того, с кем мы говорим, или того, о ком мы говорим. Надо прямо сказать, что поведение данного лица является нескромным, чтобы предупредить других об опасности. Если же я буду оправдывать его поведение, то слушатели, особенно юные, могут подумать, что и им можно поступать так же. Их польза требует, чтобы я указал на то, что заслуживает порицания. Лучше, если мне представится случай сделать это по другому поводу, не затрагивая интересов тех, о ком я говорю. Необходимо это и в тех случаях, ког-

134

да мое молчание будет значить, что я оправдываю порок. Но при этом я не должен говорить ни одного лишнего слова и следить за тем, чтобы ни на одну иоту не преувеличить. Если есть хоть малейшее подозрение, что то, о чем я говорю, не совсем так, я не должен говорить ничего. Я не скажу ничего и в том случае, когда разговор об этом только предлог для злословия. Мой язык, когда я говорю о ближнем, подобен ножу в руках хирурга, который проникает между нервами и сухожилиями. Надо, чтобы удар был точный, надо сказать не больше и не меньше, чем есть на самом деле. Порицая порок, надо как можно бережнее относиться к тому человеку, который ему подвержен.

Бывают грешники бессовестные, дерзкие. О них можно говорить свободнее, но все же с духом любви и сострадания, а не гнева и высокомерия, не для того, чтобы получить удовольствие от падения другого, — это дело сердец испорченных и холодных. Я исключая явных врагов Бога и Церкви. Любовь заставляет звать на помощь, когда волк врывается в стадо овец.

Люди часто позволяют себе осуждать правителей, злословить целые нации, сообразно своим симпатиям. Не делай этого никогда. Это оскорбляет Бога и приводит к всевозможным раздорам. Если ты хочешь сказать о ком-нибудь дурное, усомнись в том, что ты можешь это сделать правильно, постарайся найти извинение в намерении обвиняемого, и если это не удастся, — вырази сострадание к нему, напомнив остальным, что тот, кто не впал в грех, обязан этим благодати Божией. Скажи что-нибудь хорошее об обиженном, если ты знаешь.

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ТОМ,
КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ РЕЧЬ

Пусть твоя речь будет чистой, искренней, прямой, верной и кроткой. Избегай искусственности, двойственности, притворства, и если не всегда возможно говорить всю правду, никогда не говори неправду. Если ты нечаянно это сделала, тут же поправься, сделай добавление или разъяснение. Привыкай никогда не лгать умышлению, ни ради извинения, ни по другому поводу, помня, что Бог есть Бог истины (Пс 30.6). Извинение искреннее имеет больше силы, чем ложь.

Иногда надо осторожно и благоразумно покрыть истину, но только в исключительных случаях, когда это нужно для славы Божией. Во всех остальных случаях искусственность опасна, так как, говорит Писание, Бог не обитает в душе двойственной и притворной (Прем 1.5). Никакая тонкость не может быть лучше и желанней, чем простота.

Светское благоразумие и плотская искусственность (Притч 10.9) – принадлежность детей века сего. Дети Божьи идут, не оборачиваясь, и у них нет задних мыслей. Кто идет просто, говорит мудрец, тот откровенен. Ложь, двойственность, симуляция – признаки души слабой и злой.

Бл. Августин говорит в 4-й книге своей исповеди, что его душа и душа его друга составляют одну душу, и после смерти своего друга он жил наполовину и он боялся умереть, чтобы его друг не умер уже совсем. Эти слова после казались ему искусственностью и аффектацией, когда он их повторил в своей книге *Rétractations*, он отказался от этих слов и называл их глупостью. Видишь, Филотея, как чувствительна эта пре-

136

красная душа к словам. Действительно, великое украшение христианской жизни – верность, прямота и искренность речи. Я буду осторожен во всех путях моих, чтобы не согрешить языком. «Положи хранение устам моим и дверь ограждения о устах моих» (Пс 38.1, 140.3), говорит Давид.

Св. Людовик дал совет никогда не опровергать никого, за исключением тех случаев, когда в словах собеседника есть грех. Таким образом можно избежать споров и ссор. В тех случаях, когда необходимо возразить кому-нибудь или противопоставить свое мнение, надо быть очень кротким и осторожным, чтобы не оказывать давления на другого, потому что суровость не помогает. Говорите мало, как советуют древние мудрецы, главное не говорите бесполезного. Дело не в количестве, а в качестве. Надо избегать двух крайностей: быть слишком суровым, отказываясь принимать участие в беседе, что кажется недоверием и презрением, и болтать постоянно, мешая говорить другим, что кажется легкомыслием. Св. Людовик не любил, когда в обществе говорили шепотом и по секрету, чтобы не заподозрили, что говорят дурно о ком-нибудь. Он говорил: тот, кто находится в хорошем обществе, должен и говорить так, чтобы слышали все, и говорить что-нибудь веселое и приятное для всех.

Глава XXXI

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЗАКОННЫЕ И ДОЗВОЛЕННЫЕ

Надо иногда давать отдых и душе и телу. Кассиан рассказывает: св. евангелист Иоанн однажды ласкал куропатку, которая сидела у него на руке. Охотник, который шел навстречу, удивился, что он застал свя-

того за таким бесполезным занятием. Святой спросил охотника: «Почему твой лук не всегда натянут?» «Я боюсь, что если я буду его всегда держать натянутым, он растянется и не будет иметь силы, когда его надо будет пустить в дело».

«Не удивляйся, – ответил святой, – что и я должен давать отдых своему уму, чтобы он более бодро работал в другое время». Несомненно, не надо быть таким суровым и диким, чтобы никогда не допускать никакого развлечения. Быть на чистом воздухе, гулять, находиться в приятном и веселом обществе, играть на лютне или на другом инструменте, петь под музыку, ходить на охоту – это все виды отдыха, которыми можно пользоваться благоразумно, сообразно своему положению, времени и месту. Хороши сами по себе и игры, которые требуют ловкости ума или тела, как-то: лапта, мяч, крокет, бег с кольцом, шашки или шахматы; только не надо посвящать им слишком много времени и сил, тогда это будет уже не отдых, а занятия, они будут не облегчать душу и тело, но утомлять, подавлять их. Поиграй 5 часов в шахматы, и ты почувствуешь себя усталой, выбившейся из сил. То же и при длительной игре в лапту.

Если слишком много внимания и чувств отдавать игре, то она из полезной станет вредной. Я не говорю, что не надо получать удовольствие во время игры, так как тогда она не давала бы отдыха, но не надо стремиться и чрезмерно усердствовать в желании развлечений.

Глава XXXII

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ИГРЫ

Карты и другие азартные игры, в которых более

или менее значительный выигрыш – дело случая, не только опасны, но безусловно дурны и достойны порицания. Поэтому они запрещаются законами гражданскими и церковными. «В чем же их вред?» – спросите вы. Прежде всего, выигрыш здесь не является делом ума или ловкости, но совершенно случаен и не заслужен. «Ну что ж, – скажешь ты, – все это делается по соглашению». Однако соглашение не устраняет бессмысленности. Кроме того, такие игры не являются отдыхом, но напротив утомительнейшим занятием. Ум находится в непрестанном напряжении, а чувства в непрестанной тревоге, страхе, нетерпении. Что может быть мрачнее, печальнее и бесплоднее, чем то напряжение внимания, которое мы наблюдаем у игроков? Во время игры радость появляется только в момент выигрыша, и то за счет проигрыша другого. Какая неблагородная радость! Св. Людовик лежал больной на палубе корабля, когда граф Анжуйский и Готье де Немюр играли в карты. Едва держась на ногах, он поднял стол с картами и деньгами, которые лежали на нем, и бросил его в море.

Глава XXXIII

БАЛЫ И ДРУГИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ДОЗВОЛЕННЫЕ, НО ОПАСНЫЕ

По своей природе танцы и балы вещи индифферентные, но в том виде, как это обычно практикуется, они склоняются в сторону зла и заключают в себе немалую опасность. Балы проводятся по ночам, что способствует различным искушениям, люди не спят ночью и на следующее утро теряют время. Безумие превращать ночь в день и добрые дела заменять глупостями. Танцы приносят с собой тщеславие, зависть.

Тщеславие – одно из самых дурных чувств. Многие отрицательные и опасные виды влюбленности связаны с танцами. В самых лучших балах нет ничего хорошего. Но если тебе случится пойти туда, захвати с собой скромность, достоинство и добрые намерения. Врачи говорят о шампиньонах: ешьте их редко и понемногу. Поступая иначе, вы будете в опасности к ним привязаться. Грибы пористы и ноздреваты, поэтому они легко впитывают инфекцию и воспринимают яд змей. Балы, танцы и другие подобные сборища притягивают обычно к себе разные грехи и пороки, ссоры, зависть, насмешки, пустую влюбленность и т.п. Эти занятия открывают все поры тела и души. Поэтому змея может нашептать на ухо в это время нечистые мысли, чувства, которые отравляют сердце. Эти развлечения ослабляют силы, охлаждают любовь, расстраивают ум и вызывают в душе много дурных чувств и потому пользоваться ими можно лишь с очень большой осторожностью.

Глава XXXIV

КОГДА МОЖНО ИГРАТЬ И ТАНЦЕВАТЬ

Надо делать это ради отдыха, а не пристрастия, в течение короткого времени, не доводя себя до утомления или возбуждения. Частые развлечения превращаются в утомительные занятия.

В некоторых случаях надо быть снисходительными, когда того требует христианская любовь; она делает вещи безразличные – добрыми и опасные – дозволенными. Св. Елизавета Венгерская иногда играла и танцевала, находясь в обществе, без ущерба для своего благочестия, которое так глубоко укоренилось у нее в душе, как скалы, которые окружают озеро Риета,

140

несмотря на непрерывный прибой волн. Ее благочестие возростало среди пышности и суеты, среди которых она находилась. Большой огонь пылает и на ветру, а маленький гаснет, если его нести непокрытым.

Глава XXXV

НУЖНО БЫТЬ ВЕРНЫМ И В БОЛЬШОМ И В МАЛОМ

Богу угодно, чтобы мы были верны Ему и в большом и в малом. Поэтому будь готова, Филотея, к большим страданиям и даже к мученичеству за нашего Спасителя: будь готова отдать Ему все, что есть у тебя самого дорогого, если Ему будет это угодно: отца, мать, брата, мужа, детей, свои глаза и свою жизнь, но пока Провидение не требует от тебя таких великих жертв и скорбей, переноси кротко те небольшие огорчения, печали и неудачи, которые встречаются ежедневно, как-то: головная боль, зубная боль, разбитый стакан, неприветливый или презрительный взгляд, потеря перчаток или носового платка, или брошки, необходимость рано вставать утром и т.п. Все эти маленькие страдания, если ты перенесешь их терпеливо и с любовью, удовлетворят милосердие Божие, которое за стакан воды (Мф 10.42) обещает верным море счастья. А так как подобные случаи встречаются ежеминутно, они дают нам возможность собрать большие духовные богатства. После того, как я увидел, сколько у Екатерины Сиенской возвышенного ума, сколько слов мудрости и даже пророчества, я не сомневаюсь, что таким путем она могла завоевать сердце Небесного Жениха, но я был также утешен, когда увидел ее на кухне ее отца, разжигавшую огонь, приготавливавшую пищу, замешивавшую хлеб и делавшую всякую домашнюю работу с любовью и преданностью Богу.

Служа своей семье, она служила отцу, как Самому Богу, матери, как Божией Матери, и братьям, как апостолам, т.к. делая это, она выполняла волю Божию.

Рассказывая об этом, мне хочется, чтобы ты поняла, как во всяком деле можно выполнить волю Божию. Трудись над делами высокими, каковы молитва и созерцание, принятие Таинств, распространение любви Божией среди людей, делай все эти важные и большие дела сообразно своему призванию, но не забывай и маленьких и скромных дел добродетели, которые, как цветы, растут у подножья Креста: домашние заботы, служение больным, бедным, разные дела в семье, которые не оставляют места праздности, и среди этих дел сохраняй то настроение, в каком находилась св. Екатерина. Великие случаи служения Богу представляются редко, но малые постоянно, а «кто верен в малом, будет верен и в большом» (Мф 25.21), сказал Спаситель, «над многими он будет поставлен». Делай все дела во имя Божие (Кол 3.17), и все дела будут сделаны хорошо. «Пьешь ли ты, ешь ли, работаешь ли, отдыхаешь, если ты делаешь все ради Бога» (1 Кор 10.31), все твои дела будут сделаны хорошо.

Глава XXXVI

УМ НАДО ИМЕТЬ СПРАВЕДЛИВЫЙ И РАССУДИТЕЛЬНЫЙ

Мы называемся людьми потому, что имеем разум, но как редко можно однако встретить людей вполне разумных. Самолюбие обычно повреждает наш ум, приводя нас к множеству мелких, но опасных несправедливостей, которые, подобно маленьким лисичкам в Песне Песней, уничтожают виноградники (Песн 2. 15), потому что пока они очень малы, на них не обра-

142

щают внимания, но они могут многое уничтожить, потому что их несметное количество. Не так ли обстоит дело с несправедливостью и предрассудком?

Мы во многом обвиняем ближнего и многое прощаем себе. Мы хотим продать подороже, а купить подешевле. Мы хотим, чтобы нам оказывали справедливость, чтобы к нам были снисходительны, но не делаем того же в отношении к другим.

Мы презираем все, что нам не по вкусу, и если на кого-нибудь имеем зуб, мы дурно принимаем все, что бы он ни сделал, но если нам кто-нибудь приятен, мы ему все прощаем. Иногда родители положительно не могут видеть какого-нибудь добродетельного ребенка из-за его физического недостатка, и есть дети с порочными наклонностями, которые являются любимцами из-за своей внешней привлекательности.

Мы предпочитаем богатых бедным, хотя они несколько не лучше их, мы предпочитаем тех, кто лучше одет. Мы требуем, чтобы строго соблюдали наши права, но не всегда соблюдаем права других. Мы легко жалуемся на ближнего, но не хотим, чтобы кто-нибудь жаловался на нас. Если мы сделаем что-нибудь для другого, нам всегда кажется, что это много, то, что он делает для нас, кажется нам малым. Короче говоря, мы подобны куропаткам, у которых два сердца: одно сердце доброе, внимательное и заботливое по отношению к себе, другое строгое и суровое по отношению к нашим ближним. Мы имеем два веса: один, чтобы взвешивать свои преимущества, другой, чтобы взвешивать преимущества других.

«Лукавые уста имеют два сердца» (Пс 11.3), говорит Ансельм. Одно сильное, чтобы получать, и другое слабое, чтобы давать – перед Богом это ужасная вещь (Втор 25.13-16, Притч 20.10-23). Будь ровной и справедливой, Филотея. Всегда старайся поставить себя

на место своего ближнего, а его на свое. Тогда ты хорошо рассудишь. Когда ты покупаешь, думай о продавце, а когда продаешь о покупателе. Живя справедливо и благородно, мы никогда ничего не теряем. Чаще испытывай свое сердце, Филотея, таково ли оно по отношению к ближним, какой бы ты была на их месте. Вот настоящая проверка. Траян, когда его обвинили в том, что слишком доступен подчиненным, сказал: «Я должен быть таким военачальником, какого бы я желал иметь, будучи сам подчиненным».

Глава XXXVII

О ЖЕЛАНИЯХ

Каждый знает, что надо остерегаться порочных желаний, что желание зла делает человека дурным. Но я скажу тебе больше, Филотея. Не желай ничего такого, что опасно для души, как балы, игры и подобное времяпрепровождение, не желай ни почести, ни видения, ни экстаза, потому что большая опасность суетности и лукавства во всех этих вещах. Не желай вещей очень отдаленных во времени, т.к. это утомляет и ослабляет сердце напрасно и ставит его в опасность большой тревоги. Если молодой человек очень желает какой-нибудь должности, для которой еще не пришло время, какой смысл имеет это желание? Если замужняя женщина хочет идти в монастырь, для чего ей это желание? Если я хочу купить имение соседа прежде, чем он задумал его продавать, не теряю ли я только зря время? Если, будучи больным, я желаю посетить других больных или читать проповедь и делать все то, что делают здоровые, все эти желания будут несвоевременны и бесполезны. Заменяй их полезными желаниями. Такими являются желание терпе-

144

ния, преданности воле Божией, кротости в перенесении страданий, т.е. всего того, чего Бог хочет от нас.

Мы подобны беременным женщинам, которые хотят свежих вишен зимой и свежего винограда весной.

Я не одобряю того, когда кто-нибудь желает того вида труда или отдыха, который не согласуется с выполнением его долга, с его теперешним положением. Мне бы даже не хотелось, чтобы ты желала быть умной или остроумной, все это легкомысленные желания. Каждый должен развивать то, что у него есть. Не надо искать других средств служить Богу, чем те, которые тебе свойственны, надо добросовестно использовать те, которые ты имеешь. Все это относится к желаниям, которые услаждают сердце, что же касается простых желаний, они не вредны, если только они не слишком часты.

Не желай креста, но переноси то, что тебе дается. Неправильно желать мученичества и не переносить обиды. Враг часто внушает нам сильное желание отсутствующих вещей, которые нам никогда не понадобятся, и отвлекает наш ум от предметов незначительных самих по себе, которые могут принести большую пользу. В воображении мы побеждаем африканских чудовищ, а в действительности даем себя победить небольшой змее, которая встречается на нашем пути, из-за недостатка внимания. Не желай искушений. Это дерзость. Но мужественно встречай и защищайся, когда они наступают.

Разнообразие блюд (при их обилии) перегружает желудок и, если он слабый, его губит. Не наполняй свою душу большим количеством желаний – ни светских, они ее совсем испортят, ни даже духовных, они тебя будут смущать. Когда душа очищена, появляется большой духовный аппетит, и она начинает жаждать, как голодный, различных блюд: покаяния, смирения,

любви, молитвы. Хорошо для здоровья иметь хороший аппетит, но переваришь ли ты, Филотея, столько блюд? Выбери же по совету духовного отца из всех желаний те, которые ты сможешь осуществить теперь же. Когда ты их осуществишь, Бог пошлет тебе другие, которые ты будешь также осуществлять в свое время, и ты не будешь тратить времени на бесполезные желания. Я не говорю, что не надо иметь добрых желаний, но и в этом должен быть порядок. Те, которые есть, надо запереть в каком-нибудь уголке сердца до тех пор, пока придет время, и осуществлять те, для которых пришло время, и это относится не только к духовным, но и к светским желаниям, иначе мы будем жить постоянно в спешке и тревоге.

Глава XXXVIII

СОВЕТЫ ЖЕНАТЫМ ЛЮДЯМ

Брак – великое таинство (Еф 5.32), я говорю о христианском браке. Он почтен у всех (Евр 13.4), даже девственники должны его почитать со смирением. Он одинаково свят для бедных и богатых, так как его происхождение, цель, польза, формы и характер святы. Это рассадник христианства, который наполняет землю верными, чтобы пополнить число избранных на небе. Поэтому беседа о значении брака исключительно важна и для государства. Это его корень и источник всего полезного.

Богу было угодно, чтобы Его Возлюбленный Сын был приглашен на брак в Кане. Вино утешений и благословений никогда не оскудеет, но обычно бывает, что вместо Господа Иисуса Христа приходит в этих случаях Адонис и вместо Божией Матери Венера. Чтобы получить красивых пестрых овец, в древности их

собирали и показывали им красивые полоски разных цветов (Быт 30.38-39). Так и на свадьбах надо было бы представить во всем многообразии достоинство и святость этого таинства, а вместо этого мы слышим нескромные речи и видим непристойное времяпрепровождение. Не удивительно, что и результат получается соответствующий. Брачующимся прежде всего необходима взаимная любовь, о которой Дух Святой говорит в Писании. Бессмысленно говорить: «любите друг друга естественной любовью» – это делают и два голубка, или «любите друг друга человеческой любовью», потому что это делают и язычники. А я скажу вам, как сказал апостол: «Мужья, любите своих жен, как Христос Церковь, жены любите своих мужей, как Церковь своего Спасителя» (Еф 5.25). Сам Бог привел Еву к Адаму, чтобы он взял ее себе в жены.

Сам Бог невидимой рукой связал узел освящения вашего брака и дал вас друг другу, любите друг друга любовью святой, божественной.

Первый результат такой любви – нерасторгаемый союз сердец. Господь Своею кровью связал мужа и жену, поэтому легче отделить душу от тела, чем мужа от жены. И это прежде всего не плотский союз, но союз сердец, союз любви.

Второй результат такой любви – ненарушимая верность. Обручальные кольца Церковь благословляет и передает как печать прежде всего мужчине в свидетельство того, что в него никогда не войдет любовь к другой женщине, потом он передает кольцо невесте, чтобы любовь к мужчине не входила в ее сердце, кроме того, кого Господь ей дал.

Третий плод – это рождение и воспитание детей. Большая честь, которую вы получаете в браке, заключается в том, что Бог, желая умножить число душ, которые будут прославлять Его в вечности, сделал вас

сотрудниками в этом достойном деле произведения на свет тел, в которых Он творит души, точно так же как Он сделал это, вдохнув бессмертную душу в тело первого человека. Сохраняйте же, мужья, нежную, постоянную и сердечную любовь к своим женам и вы, жены, любите своих мужей, уважайте их. Однако, умножая любовь, остерегайтесь ревности, которая приводит к шуму, нестроению, раздорам. Ревности нет места там, где дружба взаимно основана на истинной добродетели. Ее отсутствие показывает, что любовь не носит грубый чувственный характер. Она является там, где добродетель колеблется. Ревность – показатель грубости отношений, но не чистоты и совершенства, потому что совершенная дружба предполагает уверенность в добродетели любимого, а ревность предполагает неуверенность.

Если вы хотите, мужья, чтобы жены были верны вам, подавайте им в этом пример.

Григорий Назианзин говорит: «Как вы можете требовать чистоты от ваших жен, когда вы сами ведете нечистую жизнь? Как спросите вы с них то, чего вы им не дали? Если вы хотите, чтобы они были чисты, будьте чисты по отношению к ним». Как говорит ап. Павел: «Пусть каждый держит свой сосуд в чистоте» (1 Фес 4.4). Если же вы сами учите их неверности, нет ничего удивительного, что они бесчестят вас своим падением, а вы, женщины, жизнь которых неразрывно связана с чистотой и честностью, ревностью храните вашу славу и не позволяйте никакому разложению омрачить чистоту вашей репутации. Не позволяйте возле себя ничего легкомысленного. Если кто-нибудь хвалит вашу красоту и грацию, будьте осторожны. Тот, кто хвалит то, на что он не имеет права – имеет искушение его похитить. А если с похвалой вам соединяется неуважение к вашему мужу – это для вас ве-

148

ликое оскорбление, не надо слушать слов нечистых. Душа отравляется через ухо, как тело через уста.

Любовь и верность, соединенные вместе, создают доверие. Св. Моника посвятила своего сына Богу еще раньше, чем он родился. Бог исполняет такие обеты. Много примеров: бл. Августин, Фома Аквинский, св. Андрей и много других. Мать св. Бернарда, достойная мать своего сына, как только рождались у нее дети, посвящала их Христу и затем относилась к ним как к чему-то священному, принадлежащему Богу, к тому, что Бог ей доверил. Все семеро стали впоследствии святыми. Когда дети рождаются на свет и начинает развиваться их сознание, отцы и матери должны стремиться запечатлеть в их сердце страх Божий. Так, мать Людовика Святого часто говорила ему: «Мое дорогое дитя, мне легче было бы, если бы ты умер у меня на глазах, чем впал в смертный грех». Ее святой сын рассказывал, что эти слова так запечатлелись в его сердце, что за всю его жизнь не было дня, когда он их не вспоминал, изо всех сил стараясь их не нарушить. Не надо иметь много мирских благ, но не надо жалеть никаких сил на то, чтобы воспитать детей в страхе Божиим и добродетели.

Св. Моника с таким усердием и постоянством боролась против дурных склонностей Августина, что она следовала за ним на море и на суше и через обращение его души к Богу она снова родила его своими слезами, как прежде родила его своим телом. Муж и жена должны стараться о благочестии друг друга. Мужчина без благочестия грубое и жестокое животное, женщина без благочестия не стойка в добродетели и близка к падению. Ап. Павел говорит: один может привлечь другого к добродетели (1 Кор 7.14). Но какое благословение, когда муж и жена верные и посвящены друг другу в страхе Божиим? Взаимная поддержка должна

быть велика, чтобы не было ни расхождения, ни обоюдного падения. Св. Дух отходит от домов, где есть ссоры и несогласия. Св. Григорий Назианзин рассказывает, что в его время праздновалась каждая годовщина брака. Я одобряю этот обычай, лишь бы это не сводилось к светским развлечениям и чувственным удовольствиям, но муж и жена после исповеди и причастия в этот день более усердно, чем всегда, возобновляли бы посвящение своей совместной жизни Богу, получая от Него поддержку в трудностях своей жизни.

Глава XXXIX

О ЧИСТОТЕ В БРАКЕ

Брачное ложе должно быть непорочным, сказал апостол (Евр 13.4). Брак святой был установлен еще в раю, где нет ничего скверного и нечистого.

Проведу аналогию между физическим общением в браке и процессом питания, чтобы лучше разъяснить свою мысль: питание необходимо для жизни индивидуума, и постольку оно хорошо, свято и заповедано. Так же и физические отношения в браке святы постольку, поскольку они служат цели рождения детей и возрастанию взаимной любви.

Законным является и такое питание, которое, хотя и не служит непосредственно сохранению жизни, но нужно для взаимного умножения любви друг ко другу. В этом смысле супружеские отношения ап. Павел называет долгом (1 Кор 7.3), уклониться от которого можно лишь по взаимному соглашению (1 Кор 7.5).

Питание чрезмерное и нерегулярное всегда является пороком. Процесс питания определяется не только количеством, но и манерой, характером процесса принятия пищи. В этом отношении и мед, имеющий це-

лебные свойства, может оказаться ядовитым и повлечь за собой болезни и даже смерть.

Брачная жизнь, которая может быть святой и праведной, необходимой для общества, тем не менее в отдельных случаях становится опасной и может привести к смертным грехам, от которых умирает душа. Это происходит в тех случаях, когда подлинная цель брака является затушеванной или извращенной, и чем дальше она отходит от законных форм, тем более становится отвратительной. Рождение детей – первая и основная цель брака; там, где она извращается, брак становится ужасным и отвратительным перед Богом.

И принятие пищи может получить отвратительный, извращенный характер, когда налицо «культ чрева», когда мысли и чувства человека до и после принятия пищи вращаются вокруг еды. Самое достойное из всех животных, которые живут на земле, это слон. Он никогда не меняет самку и нежно заботится о ней всю жизнь. Спаривание происходит раз в три года в течение пяти дней и так незаметно, что никому не удавалось его наблюдать. Но на шестой день можно видеть, как слон идет прямо к реке, обмывает все тело и только тогда возвращается к своему стаду. Он чуждается каких-либо чувственных удовольствий. Так и человек должен омыть не только тело, но и очистить сердце от всякой привязанности и чувственности, и тогда со свободной душой заниматься более возвышенными делами. Прекрасно говорит об этом апостол Павел в послании к Коринфянам: «Время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие» (1 Кор 7.29). Это говорится о тех, поясняет св. Григорий, для кого физическое общение не является самодовлеющим и не отвращает его от стремлений духовных. То, что говорится о муже, относится равным образом и к жене. «Пользующиеся миром», говорит

апостол, «должны быть как не пользующиеся» (1 Кор 7.31), каждый сообразно своему положению, но так, чтобы не привязываться к нему и быть свободным для служения Богу, как если бы они не прикасались к нему. «Большое зло для человека, – говорит блаженный Августин, – состоит в том, что он видит наслаждение в том, чем он должен только пользоваться, и только пользуется тем, чем он должен наслаждаться». Мы должны наслаждаться духовным и пользоваться физическим, но если мы извращаем этот порядок, наша разумная душа превращается в душу грубую и звероподобную.

Я думаю, я сказал все, что я хотел сказать, и дал понять, не говоря об этом прямо, то, о чем я не хотел говорить.

Глава XL

СОВЕТЫ ВДОВАМ

Апостол Павел обращался ко всем духовным лицам в послании к Тимофею: «Вдовиц почитай, истинных вдовиц» (1 Тим 5.3). Чтобы быть истинной вдовой, необходимо следующее:

1. Быть вдовой не только телом, но и сердцем. Это значит, что она должна иметь твердое решение сохраниться в состоянии чистоты вдовства. Те вдовы, которые только ждут случая снова выйти замуж, не являются истинными вдовами. Еще лучше делает вдова, которая дает обет целомудрия, она не будет даже и помышлять о замужестве, т.к. препятствием между ее душой и всем, что противоречит ее решению, будет сознание, что, нарушив целомудрие, она лишается и Царства Небесного. Бл. Августин советует христианским вдовам давать такие обеты, а Ориген реко-

152

мендовал такие обеты и замужним женщинам на случай, если муж умрет раньше.

Давая обеты, мы отдаем Богу не только плоды (наши дела), но и дерево (нашу волю), из которого они произрастают. Сохраняя целомудрие, фактически мы посвящаем свое тело Богу, но оставляем возможность его нарушения. Давая обет, мы не оставляем этой возможности, но делаем себя всецело рабами Того, служение Которому лучше всякого царства.

Одобряя всецело советы этих святых, я хочу, чтобы те, кто дает обеты, выполняли их твердо, свято и благоразумно, воодушевленные небесным вдохновением и посоветовавшись с мудрым и благочестивым руководителем, и тогда все это будет более плодотворно.

2. Кроме этого, мотивом для такого обета должна быть только любовь к Богу, а не опасение разорить детей в результате второго брака или другие мирские соображения. Перед Богом ценно только то, что делается ради Бога.

«Вдова сластолюбивая заживо умерла» (1 Тим 5.6), говорит ап. Павел. Если вдова любит наряжаться, посещать балы и празднества, быть предметом ухода – она вдова только по телу, но не по душе. Пусть она носит траур, хотя это также может быть делом тщеславия, так как черное на белом только делает ее более привлекательной, если она думает о том, чтобы понравиться мужчинам. «Время отшествия настало, слышен голос горлицы на нашей земле», говорит Песня Песней.

Удаление от мирских излишеств необходимо для благочестивой жизни. Это верно для всех, а особенно для истинных вдов. Любить мужа пока он жив, не трудно, но любить его после смерти так, чтобы не желать другого – дело истинных вдов. Вдова, у которой есть

дети, которые нуждаются в ее заботе и душевном внимании, не должна их оставлять. Ап. Павел говорит: тот, кто не заботится о своих близких, хуже неверного (1 Тим 5.4), но если дети не нуждаются уже в руководстве, она должна всецело посвятить себя Богу. Если она уделяет внимание мирским делам, напр., судебным процессам, она часто открывает двери врагу целомудрия. Вдова должна постоянно находиться в молитве.

Полная скромность, забота о бедных и больных, утешение печальных, введение девушек в благочестивую жизнь – вот занятие истинной вдовы, она должна быть примером всех женских добродетелей.

Чистота и простота – украшение ее одежды, смирение и любовь – ее дел, честность и добродушие – ее языка, скромность – ее глаз, а Распятый Христос – единственная любовь ее сердца. Истинная вдова в Церкви как маленькая фиалка в марте, распространяет аромат благочестия и почти всегда укрыта большими листьями унижения. Она не торопится вступить в мирские разговоры, т.к. хочет сохранить свежесть сердца от мира, который может обдать ее жаром желания имущества, почета и любви. Она блаженна (1 Кор 7.40), если сохраняется таким образом. Истинная вдова не должна осуждать тех, кто вступает во второй, третий и даже четвертый брак. В некоторых случаях, и это нужно для славы Божией, надо всегда помнить, что ни вдовство, ни девство не дают места на небесах, но оно дается тем, кто его заслужил смирением.

Глава XLI

СЛОВО К ДЕВИЦАМ

О, девицы, если вы думаете выйти замуж, берегите

ревниво ваше первое чувство для первого мужа. Большая ошибка отдавать, вместо цельного и искреннего сердца, сердце, уже изношенное и потревоженное любовью. Но если ваше сердце зовет вас к чистой и девственной духовной свадьбе и вы готовы сохранить девственность, храните вашу любовь для Небесного Жениха (Песн 2.16), не любите ничего, кроме чистоты и Того, Кому должны быть отданы первые из всех вещей, и особенно первая любовь. Письма блаженного Иеронима дадут вам необходимые советы, и так как ваше положение требует послушания, выберите себе руководителя, под руководством которого вы сможете безбоязненно и свято посвятить свое сердце и свое тело Богу.

ЧАСТЬ IV

Глава I

НЕ НАДО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ГОВОРЯТ О ВАС ЛЮДИ

Когда твои прежние друзья и товарищи заметят, что ты стала уклоняться от мирских забав и развлечений, они начнут злословить тебя и представят тебе тысячу возражений: одни будут говорить, что ты решилась на это потому, что тебе не повезло в миру, другие будут обвинять тебя в стремлении оригинальничать, в неискренности и ханжестве; более доброжелательные – в склонности к меланхолии; тебя будут предупреждать о том, что ты можешь потерять положение в свете, расстроить свое здоровье, состариться раньше времени. Третьи будут увещать тебя, что в миру надо жить, как живут все. Все это ложь и лицемерие. Эти люди не беспокоятся о здоровье тех, кто ночи проводит в играх и танцах, но очень встревожены и готовы послать к врачу каждого, кто бодрствовал одну ночь накануне Рождества или встал слишком рано, чтобы не опоздать к исповеди. Ты видишь, как снисходителен мир по отношению к тем, кто исполняет его волю, и как строг и несправедлив по отношению к тем, кто стремится выполнить волю Божию.

Спаситель сказал: «Если бы вы были от мира, мир любил бы вас, но так как вы не от мира, мир вас ненавидит» (Ин 15.19). Если мы будем стремиться угодить миру, то погибнем вместе с ним. Да, угодить миру и не легко. Иоанн пришел, не ел и не пил, и все говорили «злой дух в нем». «Сын человеческий пришел, ест и пьет и вы говорите: Он самарянин» (Мф 11.18-19). Если мы будем играть и танцевать вместе со всеми,

156

нас упрекнул в неискренности или нарочитости, если мы не будем этого делать – в озлобленности или меланхолии. Нашу веселость будут принимать за развязность, а наше воздержание за мрачность. Предвзятость будет называть наши недостатки тяжелыми грехами, а случайные ошибки – преднамеренностью и коварством. «Любовь не мыслит зла» (1 Кор 13.4-5), говорит ап. Павел. Напротив того, мир лукав (1 Ин 5. 19) и всегда мыслит зло, когда он не может обвинить нас в злых делах, он обвиняет в недобрых намерениях. Будут ли овцы с рогами или без рог, белые или черные – волк всегда постарается их съесть, если будет иметь возможность. Если вы пойдете на исповедь и будете долго исповедоваться, о вас будут говорить, что вы наверное имеете тяжелые грехи; если исповедь будет коротка, о вас скажут, что вы умалчиваете о своих грехах. Если заметят у вас хоть малейшее проявление гнева, станут говорить, что вы невыносимы. Если вы будете щедры, вас назовут расточительным, если вы будете бережливы, вас будут считать скупым, ваша кротость будет выглядеть, как несообразность. По отношению к детям мира сего их суждения будут как раз обратными: их гнев будет называться благородным негодованием; их скупость – мудрой расчетливостью, их фамильярность – беседой, достойной уважения. Пауки всегда портят работу пчел. Не обращай на них внимания, Филотея. Будь тверда в своих намерениях, неизменна в решениях. Твоя твердость и постоянство покажут, действительно ли ты избрала благочестивую жизнь и посвятила себя Богу. Кометы и планеты, когда мы взглянем на них, кажутся одинаково светлыми, но кометы очень быстро исчезнут, это проходящие огни, а планеты всегда будут выглядеть такими же светлыми. Точно так же лицемерие и подлинная добродетель внешне могут походить друг на

друга, но их легко отличить, т.к. лицемерие быстро обнаруживает себя и его внешняя привлекательность исчезает, как дым, в то время как подлинная добродетель всегда остается твердой и неизменной. То, как мы принимаем похвалу или клевету, является пробным камнем нашей добродетели.

Мы распяты для мира, и мир должен быть распят (Гал 6.14) для нас. Он считает нас глупыми, будем считать его безумным.

Глава II

О МУЖЕСТВЕ

Хотя свет сам по себе прекрасен и желателен для глаз, тем не менее он ослепляет, если человек в течение долгого времени находился в темноте. Когда ты твердо решишь порвать со всеми глупыми занятиями, страстями и увлечениями, которые ты допускала до сих пор, то при таком изменении жизни внутри тебя вначале неизбежно поднимется некоторый протест; ты ощутишь даже печаль и уныние. Если это случится, прошу тебя, имей немного терпения, это только удивление от новизны и непривычности. Это пройдет, и ты получишь десятки тысяч утешений. Возможно, что тебе будет неприятно потерять ту славу, которую ты может быть имела среди соучастников твоих суетных дел, но неужели ты предпочтешь ее – вечной славе, которую может дать только Бог. Суетные развлечения и времяпрепровождение, которые ты разрешала себе в прошлые годы, будут вновь вставать в твоём воображении, для того чтобы прельстить твоё сердце и привлечь его на свою сторону. Но неужели ты согласишься отказаться от вечного блаженства ради этих легкомысленных и обманчивых удовольствий? По-

158

верь мне, если ты будешь тверда, ты очень скоро получишь столько глубоких и отрадных сердечных утешений, по сравнению с которыми мирские удовольствия будут являться тем, чем является желчь, если сравнить ее с медом, и ты поймешь, что один день истинно благочестивой жизни стоит больше, чем тысячи лет (Пс 83.11) мирских наслаждений.

Но ты видишь, как высока гора христианского совершенства и восклицаешь: «Боже мой, как же я сумею подняться!» Смелей, Филотея! Когда личинки пчел только что начинают принимать форму пчелы, они не могут еще летать по цветам, по соседним холмам и горам, чтобы собирать мед. Но мало-помалу, питаясь медом, который заготовили для них матери, они подрастают, крылья укрепляются и они делаются в состоянии летать повсюду в поисках меда.

Действительно, в отношении благочестия мы являемся еще такими маленькими пчелками – мы не умеем выполнить своего назначения, т.е. подняться на вершину христианского совершенства, но по мере того, как наши желания и решения начинают оформляться – у нас начинают расти крылья и мы надеемся, что постепенно они вырастут и мы полетим. А пока они еще не выросли, будем жить по указаниям тех, кто прежде нас вырастил крылья и умел подниматься на вершину. Будем просить Бога, чтобы Он помог нам вырастить крылья для того, чтобы мы могли летать в настоящей жизни и отдыхать (Пс 54.7) в вечности, в жизни будущей.

Глава III

О ПРИРОДЕ ИСКУШЕНИЙ

О природе искушений и о разнице, которая суще-

ствуует между тем, чтобы чувствовать искушение и соглашаться на него.

Представь себе, дорогая Филотея, юную принцессу, которая горячо любима своим женихом. Злой человек имеет по отношению к ней дурные намерения. Что происходит?

1. Злой человек посылает к ней своего посла, который передает ей его предложение.

2. Она может принять или не принять его.

3. Она может согласиться на его предложения или отказать ему. Точно так же диавол, мир и плоть, видя, что душа хочет стать невестой Христовой, искушает ее своими предложениями и советами: а/ Грех предложен. б/ Предложения ей нравятся или не нравятся. в/ Она принимает их или отказывается от них.

Вот основные ступени, ведущие ко греху: 1. Искушение. 2. Услаждение. 3. Согласие.

Пусть искушение в отношении какого-либо греха длится всю жизнь. Если оно не становится для нас привлекательным и мы на него не соглашаемся – греха нет. Наличие искушения в этом случае не приводит к действию, но лишь к страданию. И, поскольку, оно не привлекает нас, мы не становимся его соучастниками. Многие святые имели плотское искушение, но они не соглашались с ним и предпочитали терпеть всякие мучения и, таким образом, не только не теряли благодать Божию, но умножали ее.

Надо быть мужественной во время искушений и помнить, что ты не побеждена ими, если они тебе не нравятся. При этом мы можем их чувствовать, но ни в коем случае не должны им сочувствовать. А сочувствовать мы можем только тому, что нам понравилось. Поэтому только удовольствие влечет за собой согласие. Пока враги нашего спасения не представляют нам то, что есть в них заманчивого и очаровательного,

160

они остаются за порогом нашего сердца, сколько бы предложений они нам ни делали. До тех пор, пока мы тверды и не прельщаемся ими, мы ничем не можем оскорбить Бога, так же как и принцесса, не прельстившись предложением злого человека, ничем не оскорбит принца. Разница только в том, что принцесса может совсем прогнать от себя посланца, а душа наша не всегда может уничтожить самое искушение, но всегда в ее власти не соглашаться с ним. Вот почему, как бы долго ни продолжалось искушение, оно никогда не повредит нам, пока оно для нас неприятно. Что же касается до привлекательности искушения, то она возможна потому, что в нашей душе есть низшая и высшая часть, и вот в тех случаях, когда низшая часть не следует за высшей, она может прельститься искушением, вопреки требованию высшей. Происходит та великая битва, в которой, как говорит ап. Павел, «плоть восстает на Дух» (Гал 5.17) и «один закон в членах, а другой в душе» (Рим 7.23).

Видела ли ты когда-нибудь, Филотея, большой костер, покрытый пеплом? Если придешь к костру 10-12 часов спустя после того как он погас, там трудно бывает найти хоть один горящий уголек. Однако он несомненно есть, и с его помощью можно зажечь и другие угли, уже погасшие. То же происходит и в нашей душе во время больших и сильных искушений. Потому что искушение становится заманчивым для низшей части души, покрывает всю душу пеплом, и в ней трудно бывает найти хотя бы искорку любви к Богу. Тем не менее в действительности, хотя тело и душа в смятении, мы можем еще не согласиться ни на грех, ни на искушение, и то, что кажется заманчивым для нашего внешнего человека, будет противно внутреннему, и хотя искушение будет окружать нашу волю, но воля еще не в нем, тогда эта заманчивость окажется непро-

извольной и тогда нет нашего произволения на грех, тогда она не становится грехом.

Глава IV

ДВА ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПРИМЕРА

Блаженный Иероним рассказывает о молодом человеке, которого тиран не мог победить мучениями и который избрал для этого наслаждения, как наиболее сильное средство. Его привязали тонкими шелковыми нитями к его ложу и около него поместили женщину, которая должна была всячески искушать его. Переживая бурю искушений, которые обещали ему наслаждения, он остался тверд сердцем и волею и, будучи не в силах подняться, отрезал зубами свой язык и выплюнул его в лицо своей искусительнице.

Замечателен рассказ о борьбе с искушениями св. Екатерины Сиенской. Ей пришлось перенести целую бурю искушений, которые проникали через все органы чувств, но сердце ее оставалось непоколебимым. После длительного времени, когда святая измучилась от искушений, ей явился Господь. Святая спросила: «Где Ты был все это время, когда я страдала среди грязи и мрака?» «Я был в твоём сердце», – ответил Господь. «Как же Ты мог быть там, когда столько отвратительного и незаконного тревожило мое сердце?» «Скажи мне, – сказал Господь, – все это доставляло тебе удовольствие или скорбь?» «Крайнюю скорбь и печаль», – отвечала святая. «А кто же внушил тебе эту скорбь и печаль, если бы Я не был в глубине твоей души? Если бы этого не было, все то, что окружало тебя, проникло бы в глубину сердца и ты приняла бы это с удовольствием и это послужило бы к гибели твоей души. Но Я вкладывал в твое сердце это неудоволь-

162

ствие, это сопротивление, так что оно отказывалось от всех искушений, испытывая ненависть и к ним и к самому себе. Эта борьба и эти страдания укрепляли твою добродетель и увеличивали твою силу».

Ты видишь, Филотея, костер был покрыт пеплом, искушения и услаждения стремились войти внутрь сердца, окружили волю, которая с помощью Спасителя сопротивлялась огорчением, недовольством, презрением ко злу, которое ее пытались прельстить, не соглашаясь на грех, который ее окружал. О, Боже, какая скорбь для души, любящей Бога, не зная, с ней ли Бог и не погасла ли в ней искра любви Божией, за которую она борется!

Но в этом и заключается совершенство небесной любви, что любящий должен страдать и бороться, не зная даже, имеет ли он в себе эту любовь, с помощью которой и ради которой он борется.

Глава V

ОБОДРЕНИЕ ДУШИ ВО ВРЕМЯ ИСКУШЕНИЯ

Филотея, Господь попускает подвергаться таким сильным искушениям только тем душам, которые Он хочет поднять до Своей чистой и совершенной любви. Но это еще не значит, что после этого они уже ее достигнут, потому что много раз случалось, что остававшиеся твердыми во время таких жестоких нападений, не будучи в дальнейшем достаточно верными, оказывались побежденными искушениями, гораздо более ничтожными. Я тебе говорю это для того, чтобы ты знала, что если тебя постигнет большое искушение, это есть знак милости Божией и благодаря ей ты можешь противостоять искушению, но будь осторожна

и смиренна, зная, что после преодоления больших искушений, ты сможешь так же преодолевать и малые лишь при условии постоянной верности Богу.

Какие бы искушения тебя ни постигали, если воля твоя к ним не склоняется и на них не соглашается, даже если они и кажутся тебе приятными, не смущайся – ты не оскорбила Бога.

Если человек падает без чувств, мы кладем руку на его сердце и по биению сердца убеждаемся в том, что он жив, и тогда можно его привести в чувство. Иногда сила искушений бывает так велика, что кажется наступила смерть физическая и духовная, но для того, чтобы это проверить, положим руку на сердце, посмотрим, готово ли сердце исполнить свой долг, отвергнув и искушение и связанное с ним удовольствие. До тех пор, пока в сердце есть готовность отвергнуть искушение, в нем есть любовь Божия, которая и составляет жизнь нашей души, и Христос Спаситель присутствует в нем, хотя бы и скрыто. С помощью молитвы, таинств, доверия к Богу можно вернуть ее к жизни полной и радостной.

Глава VI

КАК ИСКУШЕНИЕ И УСЛАЖДЕНИЕ НЕ МОГУТ СТАТЬ ГРЕХОМ

Мы предположили, что принцесса получила искушительное предложение без всякого повода со своей стороны. Но представьте себе, что она подала для этого повод, хотя бы и ничтожный, тогда вина на ее стороне. Если человек знает, что он может встретиться с искушением, но не избегает этого, он сам отвечает за последствия. Так, например, если человек знает, что в процессе игры он начнет злиться и проклинать,

164

он не должен участвовать в игре, так как будет ответствен за все искушения, которые могут ему встретиться. Точно так же, если я знаю, что тот или иной разговор является для меня искушением, я не должен вступать в него, так как буду виновен во всех связанных с ним искушениях, даже таких, которые я не мог предвидеть.

Когда можно предотвратить искушение, грех не сделать этого, независимо от того, велико или мало это искушение.

Если принцесса, о которой мы говорили, не согласилась на бесчестное предложение, но внутренне получила от него некоторое удовольствие, она уже согрешила, так как грех исходит из сердца и телесный грех не может осуществиться, если сердце не дало своего согласия. Поэтому, если тебя постигло какое-либо искушение, проверь себя, действительно ли это было дело случая или в тебе самой заключен повод к этому искушению, и тогда само искушение является уже грехом, ты могла или должна была предвидеть его, могла избежать случая для встречи с ним, и если бы ты все это сделала, искушение не было бы грехом.

Если женщина не дает повода к ухаживанию, но получает от него удовольствие, она уже на пути ко греху. Иногда удовольствие может относиться не к самому греху, а к чему-то сопутствующему, но надо остерегаться, чтобы и другие мотивы не были вовлечены в круг наших чувств, и тогда путь ко греху открыт. Например, молодой человек играет на лютне, чтобы привлечь к себе сердце девушки. Вначале девушка получает удовольствие от самой музыки, и в этом нет никакого греха. Но она должна быть осторожной, если это удовольствие продлится, к нему могут присоединиться и другие мотивы. Вот человек, которому предлагают отмстить своему врагу. Он не согласен

это сделать. Но вот ему предлагают такие остроумные и интересные способы действия, что они сами по себе увлекают его и он незаметно склоняется к действию, являющемуся мезтью противнику. Удовольствие часто влечет за собой искушение, надо быть очень осторожным. Даже легкий грех становится тяжелым, если мы, заметив, что испытываемое нами удовольствие заключает в себе зло, продолжаем как бы торговаться, не решаясь ни принять его, ни отвергнуть, придумывая разные предлоги, чтобы не отказаться от удовольствия. Но, если мы добровольно и сознательно считаем возможным получать удовольствие от таких сомнительных и заключающих в себе искушение занятий или встреч, мы совершаем большой грех, который с течением времени может стать пороком.

Глава VII

СРЕДСТВА ПРОТИВ ВЕЛИКИХ ИСКУШЕНИЙ

Как только ты встретишься с искушениями, поступай так, как делают маленькие дети. Завидев в поле волка или быка, они тотчас же бросаются к отцу или матери или, во всяком случае, зовут их на помощь. Прибегайте к Богу, ищите Его помощи и заступления. Господь сказал: «Молитесь, да не внидите в напасть» (Мф 26.41).

Если искушение не прекращается и даже возрастает, прибегите, хотя бы мысленно, к Святому Кресту. Просите помощи у Распятого Господа, протестуя против искушения, отказываясь согласиться с ним, все время, пока оно будет длиться. Но во все это время не смотри на то, что тебя искушает, смотри только на Распятого Христа, иначе искушение может поко-

166

лебать твое мужество. Отвлеки себя каким-нибудь полезным трудом или занятием, оно постепенно увлечет тебя и изгонит из твоего сердца мысль о том, что тебя искушает.

Великое средство против всех искушений больших и малых – раскрыть свое сердце, потому что первое, что делает враг с душою, которую он хочет соблазнить, заставляет ее молчать, подобно тому, как соблазнитель внушает девушке или женщине, чтобы она ничего не говорила отцу или мужу. Бог, напротив, хочет от нас, чтобы мы открывались своим руководителям и старшим! Если же искушение все-таки продолжает нас преследовать, надо и нам твердо стоять на своем. Как бы встревожена ни была душа, пока она твердо говорит «нет», искушение не имеет над ней власти. Не вступай ни в какие пререкания с врагом, повторяй ему только слова Спасителя: «Отойди от меня, сатана, сказано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему Одному служи» (Мф 4.20). Не надо обращаться даже взглядом к искушителю, но, отвернувшись от него, обратись ко Христу и помни о своем намерении быть верной Ему Одному.

Глава VIII

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ МЕНЬШИМ ИСКУШЕНИЯМ

Так же как необходимо с непоколебимым мужеством бороться с большими искушениями, так же важно уметь побеждать и меньшие, так как если первые превосходят вторые по силе, то вторые превосходят по численности, поэтому победу над ними можно сравнить с победой над большими искушениями.

Волки и медведи несомненно опасней комаров, но

комары так одолевают нас, что постоянно испытывают наше терпение. Легко удержать себя от убийства, но труднее сдержать вспышки гнева, поводы к которым могут быть в любую минуту. Легко противостоять прелюбодеянию, но гораздо трудней воздержаться от нескромных взглядов, легкомысленных отношений, лести и т.п. Не трудно воздержаться от лжесвидетельства, но труднее не говорить неправды в разговоре. Не трудно не быть пьяницей, но труднее быть всегда трезвым. Не трудно не желать смерти человека, но труднее не желать никому никакого зла. Не трудно не клеветать, но трудно не судить. Короче говоря, эти мелкие искушения: гнева, подозрительности, ревности, зависти, легкомыслия, суетности, двоедушия, искусственности, нечистых мыслей постоянно осаждают и тех, кто решил идти по пути благочестия. Вот почему, дорогая Филотея, мы должны прилежно и внимательно готовиться к борьбе с ними. И для того чтобы подготовиться к борьбе с большими искушениями, надо научиться отражать мелкие и слабые искушения, как нападки врага.

Глава IX

СРЕДСТВА ПРОТИВ МЕЛКИХ ИСКУШЕНИЙ

Когда речь идет об этих мелких искушениях: тщеславия, подозрительности, печали, ревности, зависти, влюбленности и тому подобных лукавств, которые мелькают перед нашими глазами, как мухи или комары, и то ужалят в щеку, то в нос, так что невозможно совершенно избавиться от их надоедливости – лучшее, что можно сделать – не смущаться этим. Нам это только надоедает, но нисколько не повредит, если мы имеем твердую решимость служить Богу.

Не обращай внимания на эти нападения, не думай о них. Пусть они жужжат около твоих ушей сколько им угодно, как комары, пусть они кружатся около тебя, как мухи. А когда они начнут тебя жалить, особенно когда они сядут около твоего сердца, не отвечай им, не борись с ними, просто сними их, удали от себя. Делай противоположное тому, что они хотят от тебя, ради любви к Богу. Любовь к Богу – самое главное средство от всех пороков. И если ты приучишь себя обращаться и прибегать к Нему во всех случаях, у тебя не будет необходимости анализировать искушения. Но как только ты почувствуешь себя в замешательстве, прибегай к этому величайшему средству, которое особенно важно еще и потому, что как только лукавый дух замечает, что мы обращаемся к Богу при всяком искушении, он перестает нас беспокоить. Ему надоедает допекать нас этими мелкими и частыми искушениями, когда он убедится, что ничего не может сделать.

Глава X

КАК УКРЕПИТЬ СВОЕ СЕРДЦЕ ПРОТИВ ИСКУШЕНИЙ

Время от времени рассматривай, какие страсти преобладают в твоей душе. Когда ты это обнаружишь, старайся развивать в себе все противоположное им: в мыслях, в словах, в делах, в образе жизни. Например, если ты склонна к тщеславию, думай почаще о ничтожности человеческой жизни, как совестно тебе будет за твое тщеславие в день смерти, как это недостойно благородного сердца, как все это походит на пустую забаву и детские игрушки. Презирай тщеславие, говори о нем с презрением, и ты постепенно начнешь

его ненавидеть. Приучай себя к делам смирения и к таким, которые считаются унижительными. Постепенно твоя склонность к тщеславию начнет ослабевать, и когда наступит час искушения, тебе легче будет с ним бороться.

Если у тебя есть склонность к скупости, думай чаще о безумии этого греха, который делает человека рабом того, что призвано ему служить, о том, что в час смерти все это будет тебе не нужно. Хвали презрение к земным благам, принуждай себя к милостыни и благотворительности, не упуская случаев к этому.

Если ты ищешь любви и забавляешься этим, подумай, как опасно это и для тебя и для других. Подумай, как недостойно осквернять лучшие чувства души, какое крайнее легкомыслие превращать их в забаву, во времяпрепровождение. Избегай всего этого, чаще думай о необходимости чистоты и простоты сердца.

Одним словом, во время мира, т.е. тогда, когда нет нападений и искушений со стороны того греха, которому ты более всего подвержена, упражняйся как можно энергичней в противоположных ему добродетелях, и если не представится случая, иди к нему навстречу, переходи в наступление. Таким образом, ты лучше всего укрепишь свое сердце против будущих искушений.

Глава XI

О ТРЕВОГЕ

Тревога – это не просто искушение, а такое искушение, благодаря которому и через которое приходит множество других.

Печаль – это скорбь души о том зле, которое наступит

пило независимо от ее воли; это зло может быть внешним, как бедность, болезнь, презрение, оно может быть внутренним, как невежество, сухость, отвращение, искушение. Когда душа чувствует зло, которое ей неприятно, она испытывает печаль. В нетерпении она стремится освободиться от него так или иначе. Это происходит естественно, т.к. каждый стремится освободиться от того, что является для него злом. Если, стремясь освободиться от зла, душа руководствуется при этом любовью к Богу, она делает это со смирением, спокойствием, терпением и кротостью, ожидая освобождения больше от милосердия Божия, чем от собственных усилий, знаний и стараний; если же она исходит не из любви Божией, а из самолюбия, то она будет спешить и вдохновляться изысканием средств к устранению зла, как будто это больше зависит от нее, чем от Бога. Я не утверждаю, что она так думает, но поступает так, как если бы думала так. И если она скоро не достигнет желаемого, впадает в сильную тревогу и нетерпение. Это не устраняет зла, но, напротив, усиливает его власть, так как душа приходит в состояние неумеренной тоски и отчаяния, в силу чего она теряет силы и мужество, так что зло кажется ей безысходным.

И, вот, мы видим, что печаль, которая сама по себе законна, порождает тревогу, а тревога, в свою очередь, приводит к избытку печали, который чрезвычайно опасен. Это самое большое зло для души после греха. Подобно тому как внутренние смуты и мятежи ослабляют государство и делают его неспособным сопротивляться врагу, так же и наше сердце, будучи встревожено и беспокоино само в себе, не в состоянии поддерживать те добродетели, которые оно приобрело, и не в силах сопротивляться искушениям, почему враг и получает возможность, как говорят, ловить рыбу в мутной воде.

Тревожность происходит из неумеренного желания освободиться от зла, которое заставляет страдать, и получить добро, на которое надеются. И тем не менее ничто так не усугубляет силу зла, и не отдаляет добро, как поспешность и тревожность. Птичка потому и запутывается в силках, что она начинает метаться и делать беспорядочные движения для того, чтобы освободиться. Если ты хочешь достигнуть какой-нибудь цели, или освободиться от какого-нибудь зла, прежде всего приведи свой ум в состояние покоя, пусть твои суждения и твоя воля сидят на своих местах, и потом уже, не торопясь, выбери подходящие средства для своей цели, не смущаясь и не волнуясь, иначе ты испортишь все дело и окажешься в еще большем затруднении.

«Душа моя в моих руках, Господи, – восклицал царь Давид, – и закона Твоего я не забыл» (Пс 118.109). Проверь несколько раз в день, а особенно утром и вечером: в твоих ли руках твоя душа или ею овладела какая-нибудь страсть или тревога, которая похитила ее у тебя? Владеешь ли ты своим сердцем или оно находится во власти какого-нибудь аффекта: неправильной любви, ненависти, зависти, страха, вожделения. Если оно заблудилось, то прежде всего найди его, представь его пред лицо Божие. Приведи свои чувства и желания в послушание Его Божественной воле. Тот, кто боится потерять какую-нибудь ценную для него вещь, старается не выпускать ее из своих рук. Поэтому и мы должны, подражая псалмопевцу, говорить: «Была душа моя подвержена случайностям, поэтому я всегда держу ее в своих руках и таким образом не забываю закона Твоего».

Не позволяй твоим желаниям беспокоить тебя, иначе сердце придет в смущение и беспорядок. Если ты почувствуешь тревогу, поручай себя Богу и реши не

предпринимать ничего для исполнения своего желания, пока тревога не пройдет совершенно; если это будет дело, не допускающее отсрочки, и в этом случае постарайся кротким и спокойным усилием удержать свое желание, умеряя его насколько возможно, и тогда уже следуй больше разуму, чем желанию.

Если ты можешь открыть свою тревогу твоему руководителю, или по крайней мере верному другу, не сомневайся в том, что ты получишь поддержку, поделиться скорбью – значит получить облегчение, это лучшее из лекарств.

Глава XII

О ПЕЧАЛИ

«Печаль по Богу, говорит ап. Павел, – производит покаяние ко спасению, печаль мирская производит смерть» (2 Кор 7.10).

Печаль также может быть хорошей или дурной в зависимости от того, какое она влияние оказывает на нас. Доброе влияние может сказываться в двух вещах: милосердие и покаяние. Дурное в шести: лень, тревога, возмущение, ревность, зависть, нетерпение.

Печаль многих убивает (Сир 30.25). Только два ручейка, вытекающие из этого источника, добрые, шесть же других – дурные.

Враг пользуется печалью для усиления искушений, злым он пытается внушить удовлетворение от их грехов, добрым – разочарование в их добрых делах, а ведь нельзя иначе привлечь к злым делам, как делая их приятными, и нельзя иначе отвратить от добрых дел, как представляя их неприятными.

Лукавый радуется меланхолии и печали, потому что он сам печален, меланхоличен и будет вечно та-

ким, и ему хочется, чтобы все были подобны ему. Дурная печаль расстраивает душу, вызывает неосновательный страх, отвлекает от молитвы, ослабляет и подавляет ум, лишает мужества и решимости, отнимает силы, она, как суровая зима, уничтожает красоту земли, и делает недвижимым все живое. Она отнимает все соки души, делает ее ни к чему не способной и бездеятельной. Если когда-нибудь подвергнешься этой дурной печали, Филотея, прибегай к следующим средствам: молитва (Иак 5.13) – высшее средство от печали, при этом надо выбирать те слова молитвы, которые больше всего говорят о любви и милости Божией.

Противься печали, не прекращай своих дел, хотя бы ты делала их печально и холодно. Враг, который хочет отвратить тебя от добрых дел, видя, что ты их не оставляешь, а делаешь с внутренним принуждением, перестает тебя печалить, и они приобретают еще большую ценность. Пой псалмы, песни духовные, они часто заставляют лукавого прекратить свое дело. Занимайся внешними делами, разнообразя их, чтобы очистить и согреть дух, так как печаль – страсть холодная и сухая.

Делай внешние дела с усердием, хотя бы и без удовольствия. Прижми к груди Распятие, подними глаза к небу со словами любви и доверия: «Кто меня отлучит от любви Божией?» (Рим 8.35) Чаще причащайся Святых Таин. Это укрепляет сердце (Пс 103.15) и радует дух. Расскажи о всех своих печалях руководителям духовным и друзьям. И, наконец, предай себя в руки Божии, приготовившись терпеливо к перенесению печали, и не сомневайся, что испытав твое сердце, Бог пошлет тебе Свою помощь.

ОБ УТЕШЕНИЯХ ДУХОВНЫХ И О ТОМ,
КАК ИМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Все меняется в этом мире: после дня следует ночь, после весны лето, вслед за летом наступает осень, осень сменяется зимой, а зима весной и ни один день не походит в точности на предыдущий. Бывают дни туманные, дождливые, сухие, ветреные. Так же и в жизни человека дни и часы ее не походят один на другой: то он утешается, то находится во власти страха, то полон надежд, то терпит скорбь.

И хотя все непрерывно меняется, но наше сердце должно стремиться к тому, чтобы быть неизменно утвержденным в Боге. Так пароход может плыть на юг, на север, на запад или на восток, но компас мореплавателя всегда установлен по звездам. Все может меняться не только во вне, но и внутри нас. Наша душа может быть радостной, печальной, нежной; в горе, тревоге, в мире, в искушении, в покое, во свете, во мраке, в сухости, в умилении; жжет ли ее солнце или освежает роса, надо, чтобы всегда компас нашего сердца, ума и воли был непрестанно обращен к своему Создателю, к своему Спасителю, единственному и верховному Благу. «Живем ли мы или умираем, всегда Господни» (Рим 14.8), говорит апостол.

«Что отлучит нас от любви Божией?» (Рим 8.35-38-39) Нет, ничто не может отлучить нас от этой любви – ни горе, ни тревога, ни смерть, ни жизнь, ни настоящие печали, ни страх перед будущими испытаниями, ни хитрости лукавого, ни высота утешения, ни глубина страдания, ни нежность, ни безразличие, никогда не отлучат нас от этой любви, основа которой Иисус Христос.

Эта безусловная решимость не отрываться от любви Божией помогает держать нашу душу в равновесии среди беспрестанного изменения условий и обстоятельств. Таким образом душа сохраняет постоянство среди изменений внешних и внутренних, житейских и духовных.

Однако кроме этих общих идей необходимы и частные указания. Благодетельство не состоит из нежности, умиления, чувствительности, которые производят слезы и вздохи и дают нам приятные чувства посредством духовных упражнений. Нет, дорогая Филотея, все это не равносильно благодетельству. Есть много людей, которые переживают все утешения и нежные чувства и тем не менее остаются порочными и не имеют ни истинной любви к Богу, ни истинного благодетельства.

Иногда враг для забавы возбуждает наше воображение.

Есть люди, которые умиляются и проливают слезы в церкви при виде Распятого Спасителя, но их слезы быстро высыхают, как дождевая вода в жаркое лето. Они подобны дождям, которые падают крупными каплями и после которых произрастают одни только грибы. Слезы растроганности и умиления не проникают в глубину сердца порочного и остаются для него бесполезными. Эти бедные люди не согласятся ни оставить хоть одну из своих дурных склонностей, ни пожертвовать своими удобствами, ни отдать свои неправедно приобретенные богатства ради Христа, страдания Которого вызывают у них слезы. Те добрые чувства, которые у них тогда появились, ничто иное, как духовные грибы. Часто это даже не благодетельство, а уловка врага, так как они и не ищут истинного благодетельства и вполне довольны собой. Эти люди плачут над крестными страданиями и смертью Спасителя, но

они не хотят отдать Ему свое сердце. Он не может даже взять из их рук увлечения. Соблазны, мелкие привязанности, которые являются для них как бы лакомствами, более желанны, чем небесное блаженство. Это забавы маленьких детей, они могут быть нежными и чувствительными, но они слабы и безрезультатны. Благочестие не может основываться на этих неверных, сентиментальных переживаниях, свойственных слабым натурам, чувствительным ко всевозможным переменам и впечатлениям.

Однако, и эти нежные чувства могут стать добрыми и полезными, так как они возбуждают желания души, поддерживают ум, придают нашим чувствам оживление и веселость, которые делают наши действия приятными. Царь Давид воскликнул: «Слаще меда гортани моей слова Твои» (Пс 118.105). Эти небесные утешения для тех, кто их испытал, намного превосходят все наслаждения земные. Это предвкушение небесного блаженства.

Александр Великий, находясь в открытом море, издалека узнал счастливую Аравию, когда ветер донес до него ароматы ее цветов. Таким образом, он и его спутники вновь обрели мужество для дальнейшего путешествия. Так, часто и мы в море временной жизни получаем такие дары Божии, которые доставляют нам предчувствие небесной родины, о которой мы тоскуем.

Ты спросишь: если есть чувственные утешения, которые хороши и исходят от Бога, и есть другие, бесполезные и даже опасные, которые исходят из нашей естественной природы и даже от врага, то каким образом можно их различать?

Мы должны их различать по плодам (Мф 7.16). Наши сердца подобны деревьям, чувства и страсти – это ветки, а дела и действия – плоды. Если наши чувства

нежности и утешения делают нас более смиренными, терпеливыми, сочувствующими, милосердными, сговорчивыми, более послушными старшим, более простыми в своей жизни, помогают лучше бороться со своими дурными наклонностями – конечно, они исходят от Бога. Но если они делают человека резким, упрямым, гордым, нетерпеливым, черствым по отношению к ближнему, и он считает себя каким-то маленьким святым и не поддается советам и указаниям, разумеется, его настроения ложные и опасные. «Доброе дерево приносит только хорошие плоды» (Мф 7.17).

Если мы получаем подобные утешения – не будем считать себя добрыми. Наслаждение благом не делает благим человека, скажем лучше: как благ Господь к душе, ищущей Его! (Ср Пс 72.1-28) Мы должны ценить не столько дары Божьи сами по себе, сколько любовь Божью, дающую их нам. Ищем мы ведь не их, но Бога спасающего.

Будем готовы всегда сказать: «Где бы Ты ни был, Господи, на Голгофе или на Фаворе, на кресте или во славе – хорошо нам быть с Тобою!» (Мф 17.4)

Если ты получаешь множество утешений, посоветуйся с руководителем о том, как умерить свои чувства. Сказано: «Ты нашел мед, бери столько, сколько тебе необходимо» (Притч 25.16).

Глава XIV

ДУХОВНАЯ СУХОСТЬ И БЕСПЛОДНОСТЬ

Поступай так, Филотея, когда у тебя будет утешение; но это прекрасное время не всегда длится; придет время, когда ты почувствуешь, что твоя душа, как земля пустынная, бесплодная, на которой нельзя даже отыскать дорогу к Богу, ни даже капли (Пс 62.3)

благодати, чтобы оросить ее. Она стала уже такой сухой, что кажется надо вновь поднимать целину.

Увы, как достойна сожаления душа, находящаяся в таком состоянии, особенно если эта болезнь остра. Тогда, подобно Давиду, душа рыдает день и ночь. А в это время враг, чтобы довести ее до отчаяния, смеется над ней: Где твой Бог? (Пс 41.4) На какой дороге ты найдешь Его? Кто вернет тебе радость Его благодати? Что же делать в это время, Филотея?

Будь внимательна! В чем причина этой печали? Часто мы сами бываем виноваты в бесплодности и сухости души. Подобно тому, как мать отказывает своему ребенку в сладком, когда оно ему вредно, так и Бог не посылает душе утешений, если это приводит ее к превозношению или другим суетным чувствам. «Благо мне, яко смирил мя еси» (Пс 118.67-71).

Это происходит, когда мы по лености не приносим плодов той любви, которую посылает нам Бог. Израильтяне собирали манну до восхождения солнца, но после не могли этого делать, так как она исчезала (Исх 16.21). Иногда мы погружены в земные и чувственные утешения и удовольствия, как невеста в Песне Песней (Песн 5.2-6). Жених стучится в нашу дверь, зовет нас к духовным занятиям, но мы торгуемся с Ним, нам жаль оставить свои земные дела и ложное удовольствие. Тогда Он проходит мимо и оставляет нас на месте, и когда мы снова захотим Его найти, нам долго придется Его искать. Мы этого заслужили, так как не были верны Его любви, так как отказались следовать за Ним из-за мирских дел. У нас есть мука Египта, зачем нам манна небесная? Пчелы не любят искусственных ароматов, и аромат Духа Святого несовместим с искусственными наслаждениями этого мира. В твоей душе создается двойственность, и нет ничего удивительного, что Дух Святой, которому ты лжешь, отказывает тебе в своих утешениях.

Ты насытилась мирскими удовольствиями, что удивительного в том, что духовные утешения тебе не по вкусу? «Алчущия исполнил благ и богатящихся отпустил тщи» (Лк 1.53). Тот, кто богат удовольствиями мирскими, не доступен духовным. Сохранила ли ты плоды прежних утешений? Если сохранила, то ты получишь новые, потому что тому, кто сохранил – прибавится, а тому, кто по своей вине утратил полученное, у того отнимется и то, что он имеет (Мф 25.29), и он не получит того, что ему было приготовлено. Дождь оживляет зеленые растения, но уничтожает те, которые уж засохли. Вот почему мы теряем утешение благочестия и впадаем в состояние сухости и бесплодности. Проверим свою совесть и мы обнаружим подобные недостатки. Но помни, Филотея, что эту проверку надо делать без беспокойства и излишнего любопытства, и если после внимательного рассмотрения ты найдешь причину в себе, благодари Бога: когда причина найдена – зло наполовину уничтожено. Если же, напротив, ты не находишь ничего особенного, что ты могла бы считать причиной этой сухости, не старайся больше искать, без дальнейшего анализа, со всей простотой – смири себя перед Богом в сознании своей нищеты и ничтожества. Что я сам по себе, о Господи, только земля сухая потрескавшаяся, которая жаждет дождя с неба, а ветер рассеивает тучу и обрабатывает ее в пыль.

Призови Бога и попроси у Него радости: «Дай мне, Господи, радость спасения Твоего (Пс 50.14), «отврати чашу сию от меня» (Мф 26.39, Лк 22.42), отыми ветер бесплодный, который иссушает мою душу, пошли ветер утешения, да подует он в мой сад (Песн 4.16) и разнесет ароматы цветов. Иди на исповедь – открой перед Богом твое сердце, пусть будут видны все изгибы твоей души. С простотой и смирением прими все

180

советы духовные. Бог любит послушание и обращает в пользу советы других, а особенно руководителей духовных. После всего этого ничто не может быть таким полезным при этих состояниях как терпение и спокойное ожидание того момента, когда ты будешь от них освобождена. Я не говорю, что не надо ожидать освобождения, но надо положиться на милость Божию и не проявлять поспешности и нетерпения. Скажи: «О, Господи, если можно, отними от меня эту чашу» (Мф 26.39, Лк 22.42). Видя эту святую готовность, Господь утешит нас своими милостями, так же как Аврааму он дал чудное видение и благословение, увидев у него готовность пожертвовать своим любимым сыном. Будем говорить с глубокой покорностью: Господь дал мне утешение, Он и взял его у меня. Да будет имя Его благословенно! (Иов 1.21) Главное, Филотея, не будем терять мужества, но с терпением ожидая возвращения всех утешений, будем идти своим путем, не оставляя дел благочестия. Если возможно, умножь добрые дела. Он примет наши дары и «сухими», если только увидит, что мы безусловно решили любить Его.

Когда цветет весна, пчелы делают больше меда и меньше заботятся о потомстве, так как все время летают вокруг цветов, но когда весна сурова и туманна, они приносят меньше меда и больше заняты потомством. Часто бывает, что среди утешений духовных душа пренебрегает добрыми делами и, наоборот, будучи лишенной этих радостей, обращает больше внимания на серьезные дела благочестия и приносит больше плодов, производя на свет подлинные добродетели терпения, смирения, отречения от себя, отвержения самолюбия. Некоторым, особенно женщинам, кажется, что Богу менее угодно, когда мы служим Ему без горячности, без сильных чувств. На самом же

деле наши действия подобны розам. Когда розы свежи, они особенно прекрасны, но когда они начинают терять свою красоту, они приобретают сильный и тонкий аромат. Дела наши, которые сопровождаются теплыми чувствами, особенно приятны для нас, а когда они не вызывают этих чувств, они приобретают особенную ценность перед Богом.

Да, дорогая Филотея, в состоянии сухости наша воля быстрее побуждает нас служить Богу и производит действия более сильные и постоянные, чем теплота чувств.

Не трудно служить принцу в мирное время, когда ты пользуешься всеми удовольствиями придворной жизни, но попробуй служить ему среди тревог и преследований, среди суровости войны. Святые говорят, что наиболее ценна перед Богом та молитва, к которой мы себя принуждаем, несмотря на сухость сердца и внутреннее сопротивление. То же можно сказать и о всех добрых делах. Чем больше препятствий и внешних и внутренних, тем более они ценны перед Богом. Чем меньше мы лично заинтересованы в деле добродетели, тем чаще светит в ней любовь к Богу.

Глава XV

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И РАЗЪЯСНЕНИЕ ТОГО, ЧТО БЫЛО СКАЗАНО НА ПРИМЕРАХ

«Обычное явление, что почти все, кто начинает служить Богу, не имеют опыта в превратностях духовной жизни». Как только верующий перестает непосредственно чувствовать отраду, которая помогает идти путем Божиим – он выдыхается и впадает в сердечную печаль и малодушие. Объясняют это тем, что природа человека такова, что он не может долго оставаться

без утешения земного или небесного. Возвышенные души легко отказываются от чувственных утешений для утешений высших, но когда отнимается утешение не только телесное, но и духовное, не будучи еще приученными терпеливо ожидать возвращения истинного солнца, они начинают чувствовать, что они не на земле и не на небе и как бы погружаются в постоянную ночь. И как грудной младенец мечется и стонет, потеряв грудь матери, так и они тоскуют и не находят себе покоя. Так, во время путешествия, о котором идет речь, случилось с Geoffroy de Péronne, только что посвятившим себя служению Богу. Оказавшись без утешения, во внутреннем мраке, он начал возвращаться к своим светским друзьям и родным и был осажден тяжкими искушениями. Один из братьев спросил его: «Отчего ты стал так угрюм и печален?» «Никогда больше я не буду веселым», – сказал Geoffroy. Взволнованный брат из жалости к своему другу рассказал все их общему духовному отцу, который, видя опасность, зашел в ближайшую церковь, чтобы помолиться за него. В это время Geoffroy, подавленный печалью, уснул на камне, через некоторое время оба встали, один после молитвы, другой после сна, с таким веселым и спокойным видом, что его друг, пораженный этим внезапным изменением, напомнил ему то, что он сказал вчера. «А теперь я уверен, что никогда больше не буду печален», – ответил тот.

В отношении этого рассказа, Филотея, заметь следующее: Бог дает вначале духовные радости для того, чтобы отвлечь человека от земных наслаждений и побудить его стремиться к духовной любви. Иногда Бог потом отнимает эти утешения, чтобы научить нас более твердому благочестию среди испытаний и искушений.

Большие бури поднимаются в душе, которая чув-

ствуует сухость и не знает еще, что надо терпеливо переносить и ее.

Мы никогда не должны терять мужества, как это было с Geoffroy. Среди ночи мы должны ждать света, но и в хорошее время не думать: «Я никогда не буду печален». Мудрец говорит: «В дни счастья надо вспоминать несчастья» (Сир 11.25). Надо надеяться в период трудностей и бояться в период благополучия, и в том и в другом случае всегда надо смиряться.

Хорошее средство – открыть свое страдание духовному другу, который может нам помочь. В заключение скажем, что Бог и враг нашего спасения имеют противоположные намерения как в этом, так и во всех других случаях: Бог хочет вести нас к полной чистоте сердца и полному отказу от собственных интересов в служении Ему, к полному отрешению от себя. Но лукавый хочет те же обстоятельства использовать для того, чтобы лишить нас мужества, повернуть нас в сторону чувственных удовольствий, сделать так, чтобы мы надоели самим себе и другим, для того чтобы обесславить и оклеветать святое благочестие.

Но, если ты последуешь моим советам, ты только укрепишь путь к совершенствованию среди внутренних скорбей, о которых я хочу сказать еще несколько слов.

Иногда уныние, отвращение и безразличие бывают связаны с нездоровьем, переутомлением и другими видами недомогания, которые относятся к телу, но влияют и на душу, в виду тесной связи, существующей между ними. В этом состоянии надо попытаться сделать что-нибудь доброе, чтобы можно было сказать, как невеста в Песне Песней: «Я сплю, но сердце мое бодрствует» (Песн 5.2). В то же время необходимо дать телу законный отдых и облегчение. Святой Франциск учил, что труды должны быть умеренны, чтобы

не ослаблять рвения духа. Один раз Святой Франциск почувствовал глубокую меланхолию, которую он приписал распущенности. Когда он хотел беседовать со своими учениками, он не мог этого сделать; когда он от них отходил, было еще хуже; он был ослаблен воздержанием и изнурением плоти, и молитва не облегчала его. Так продолжалось два года, и ему казалось, что он покинут Богом. Но после того, как он со смирением перенес это тяжелое испытание, Спаситель дал ему вновь счастливое спокойствие.

Это мы рассказали для того, чтобы ты знала, что великие рабы Божие также были подвержены различным потрясениям, а потому и мы не должны удивляться и унывать, когда они случаются с нами.

ЧАСТЬ V

Глава I

СОВЕТЫ О ТОМ, КАК ОБНОВЛЯТЬ ДУШУ И УТВЕРЖДАТЬ ЕЕ В БЛАГОЧЕСТИИ

Ежегодно надо возобновлять свои добрые намерения. Наша человеческая природа такова, что мы легко их оставляем. Дурные наклонности нашей плоти отягощают душу и влекут ее вниз, если только она не стремится постоянно ввысь со всей силой своей решимости. Так и птицы падают на землю, если не упражняются постоянно в стремлении бросаться смело вперед и удерживаться в своем полете.

Поэтому, дорогая Филотея, необходимо постоянно возобновлять свои решения и намерения служить Богу, так как, если мы не будем этого делать, мы легко можем впасть в первоначальное состояние и даже в еще худшее (Лк 11.26).

Падения духовные имеют ту особенность, что они бросают нас гораздо ниже того состояния, до которого мы успели подняться. Какие бы ни были хорошие часы, но надо заводить их два раза в день: утром и вечером, а кроме того их надо хотя бы раз в год разобрать, починить как следует, заменить испорченные части новыми.

Точно так же, каждый, кто заботится о состоянии своего сердца, должен ежедневно утром и вечером обращать его к Богу и, кроме того, постоянно проверять, в каком состоянии оно находится. Хотя бы раз в год необходимо разобрать его на части, тщательно проверить все его страсти и привязанности, чтобы исправить все недостатки, которые могут в нем оказаться.

Часовщик осторожно смазывает все колесики часов каким-нибудь жидким маслом, а также и другие движущиеся части часового механизма, чтобы он точнее работал, чтобы движения его были ровными, чтобы он меньше был подвержен ржавчине. Так же и благочестивый человек, работая над своим сердцем, для того чтобы его обновить, должен подвергнуть его действию Таинств (исповеди и св. Евхаристии). Упавшие силы восстановятся, сердце согреется; в душе вновь зазеленеют добрые намерения и зацветут добродетели.

Древние христиане, как рассказывает Григорий Назианзин, ежегодно в день крещения Господня возобновляли обеты своего крещения.

Давай и мы будем поступать так же со всей серьезностью и готовностью.

Выбери подходящее время и, посоветовавшись со своим духовным отцом, уединившись насколько возможно, углубись в размышления о тех вопросах, которые я тебе укажу, следуя методу, который был указан во второй части введения.

Глава II

БЛАГОДЕЯНИЕ, КОТОРОЕ ОКАЗАЛ НАМ БОГ, ПРИЗВАВ НАС НА СЛУЖЕНИЕ СЕБЕ

Прежде всего, вспомни о том, что ты отреклась, отвергла навсегда всякий смертный грех.

Во-вторых, посвятила себя, свою душу, свое сердце и свое тело любви и служению Богу.

В-третьих, ты приняла решение в том случае, если ты совершишь дурной поступок, немедленно прибегнуть к помощи Божией, чтобы его исправить или не повторять больше. Подумай, как разумны и святы были твои решения.

Подумай и о том, что все это ты обещала Богу. Если обещания, данные человеку, обязывают, то насколько больше обязывают обещания, данные Богу. «Тебе, Господи, говорит сердце мое, никогда не забуду этих слов» (Пс 26.8; 44.2; 118.16), – так пел псалмопевец Давид.

Вспомни, что свидетелями твоих обещаний были Божия Матерь и все святые. Радостно были встречены твои решения в Горнем Иерусалиме. Дух Святой привел твой кораблик к спасительной пристани, ты счастлива, что познала с юных лет любовь (Ос 11.4) Божию. Ты спала еще, но Бог бодрствовал над тобой и внушал тебе добрые мысли и чувства (Иер 29.11).

Блаженный Августин только в 30 лет обратился к Богу. Он восклицал: «О красота древняя, как поздно познал я Тебя». Скажи же вместе с Давидом: «Ты коснулся меня и просветил меня еще в юности, никогда не забуду Твоего милосердия» (Пс 70.17).

Ты получила счастье молитвы, стремления любить Бога, умерять тревожащие тебя страсти, избегать греха и мучений совести, соединяясь в Таинствах с Источником вечного милосердия. Как велики эти милости! «Не умру, но жив буду и повем дела Господни» (Пс 117.16-17), говорит Давид. Расскажу о Боге сердцем и устами, о делах Его милосердия.

Дополни эти размышления добрыми делами и горячей молитвой. Со смирением проси у Бога сил и умения выполнять свои решения.

Глава III

ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ ДУШУ, ПРОДВИНУЛАСЬ ЛИ ОНА НА ПУТИ К БЛАГОЧЕСТИВОЙ ЖИЗНИ

Такая проверка требует времени. Ее нельзя выпол-

188

нить сразу, но в несколько приемов. Проверь: 1. свое отношение к Богу; 2. отношение к самому себе; 3. к ближним; 4. борьбу со страстями.

Только начало и конец этой проверки следует совершать коленапреклоненно, все остальное можно делать и во время прогулки и даже в постели, при условии, что ты находишься во вполне бодрственном состоянии. Лучше всего выполнить все указанное в течение трех дней и двух ночей, уделяя каждый день и каждую ночь столько времени, сколько ты можешь. Если растянуть это дело на длительное время, оно не даст нужного результата.

После того, как ты проверишь себя по всем разделам, отметь, что у тебя особенно не ладится, что неблагоприятно, для того, чтобы получить совет, принять необходимое решение. Не надо совсем отказываться от разговоров в эти дни, но к вечеру старайся уединиться, пораньше лечь, чтобы получить покой души и тела, необходимый для размышления.

В течение дня почаще обращай к Богу, к Божией Матери, ко всему Небесному Иерусалиму. Почувствуй себя в присутствии Божиим. Призови Святого Духа, прося у Него света и ясности.

Блаж. Августин восклицал: «О Господи, как я знаю Тебя и как я знаю себя?» И Святой Франциск спрашивал Бога: «Кто Ты и кто я?» Свои успехи замечай только для того чтобы благодарить Бога.

Если ты мало продвинулась и наоборот отстала, не ослабевай в усердии, не приходи в уныние, но еще больше воодушевляйся, смиряйся и исправь свои недостатки при помощи благодати Божией. После этого кротко и спокойно поставь себя на нужное место.

**ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ НАШЕЙ ДУШИ
В ОТНОШЕНИИ К БОГУ**

Сохранила ли ты решение ни при каких обстоятельствах не допускать смертных грехов? Такое решение – основа духовной жизни.

Любишь ли ты заповеди Божии? Не имеешь ли склонности к каким-либо грехам, привязанности к ним? Любишь ли духовные упражнения? Не раздражают ли они тебя? Как, к каким ты более и к каким менее склонна: слушать слово Божие, читать его, размышлять о нем, принимать духовные советы, исповедаться, готовиться к Причастию, причащаться, ограничивать свои желания и привязанности. Что особенно отталкивает твое сердце? Если ты поймешь, к какому подвигу благочестия твое сердце наименее склонно, проверь, откуда идет эта неприязнь? В чем причина?

Как относится твое сердце к Богу? Любишь ли вспоминать о Боге? Сопровождаются ли эти воспоминания приятным чувством? «Помянул Бога и возрадовался» (Пс 76.4), сказал Давид. Чувствуешь ли, что твоему сердцу легко Его любить? Чувствуешь ли особенную радость этой любви? Радует ли твое сердце при мысли о Боге и Его милосердии?

Если ты вспоминаешь о Боге среди мирских дел и суеты, захватывает ли это воспоминание твое сердце? Оборачиваешься ли ты в Его сторону? Идешь ли к Нему навстречу?

Если любящая жена узнает, что муж ее возвращается издалека, она не может не думать о нем, хотя бы она и не имела возможности пойти ему навстречу, она оставляет все другие мысли и думает только о возвра-

190

щении любимого. Так происходит и с душой, которая очень любит Бога. Чем бы она ни была занята, она почти теряет интерес ко всему остальному.

Как относится твое сердце к Иисусу Христу, Богу и Человеку? Любишь ли ты думать о Нем или ты предпочитаешь кружиться мыслями среди суеты?

Как относится твое сердце к Божией Матери, к святому твоему покровителю, к твоему ангелу? Крепко ли ты их любишь? Доверяешь ли им? Что ты особенно любишь: их образ, их житие, посвященную им службу? Любишь ли петь духовные песнопения? Прославлять Бога? Есть ли у тебя желание сделать что-нибудь для наружного прославления Бога, например, украшать храм? (Пс 25.8) Случалось ли тебе оставить какую-нибудь привязанность ради Бога? Это знак любви – лишить себя чего-нибудь ради любимого. Что ты оставила из любви к Богу?

Глава V

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ НАШЕЙ ДУШИ В ОТНОШЕНИИ К САМОМУ СЕБЕ

Как ты любишь самое себя? Не любишь ли ты себя только для этого мира? Не заботишься ли слишком много о своем положении, как если бы ты вечно хотела остаться на этой земле? Если же ты любишь себя для Неба, то во всяком случае охотно согласишься уйти из него, когда Богу будет угодно. Упорядочена ли твоя любовь к себе? Беспорядочная любовь нас губит. Правильная любовь требует, чтобы мы больше любили душу, чем тело. Чтобы мы больше заботились о приобретении добродетелей, чем чего-либо другого, чтобы больше думали о славе небесной, чем о славе земной.

Сердце мудрое спрашивает не о том, что скажут обо мне люди, но о том, что скажут обо мне ангелы.

Есть ли у тебя любовь к своему сердцу? Помогаешь ли ты ему в его болезнях? Ты должна прийти к нему на помощь когда его мучают страсти и оставить ради этого все.

Чем считаешь ты себя перед Богом? Несомненно ничем, потому что не нужно иметь много смирения песчинке, чтобы признать свое ничтожество по сравнению с горой, или капле воды, сравнивая себя с морем, или искорке, сравнивая себя с солнцем. Смирение заключается в том, чтобы не переоценивать себя по сравнению с другими и не желать, чтобы другие тебя переоценивали. Как обстоит дело в этом отношении? Не хвалишься ли ты своей находчивостью? Не льстишь ли себе, рассказывая о себе? Не видишь ли удовольствия в том, чтобы делать то, что вредит твоему здоровью? Я говорю об удовольствии суетном, бесполезном, например, о лишении себя сна без серьезной причины и т.п.

Глава VI

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ НАШЕЙ ДУШИ В ОТНОШЕНИИ К БЛИЖНИМ

Надо любить мужа или жену спокойной и кроткой, твердой и постоянной любовью. Этого хочет Бог. То же относится и к любви к детям, родным и друзьям. Но подумай и о том, каково расположение твоего сердца по отношению к ближним вообще. Любишь ли ты их сердечно ради любви к Богу? Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, представь себе некоторых лиц, скучных или раздражительных. Именно здесь испытывается любовь к ближним. И всего бо-

192

лее, в отношении тех, кто делает нам зло словом или делом. Откровенно испытывай свое сердце: очень ли тебе трудно их любить? Склонна ли ты говорить дурное о людях, особенно о тех, которые тебя не любят? Не делаешь ли ты ближним зло прямо или косвенно?

Глава VII

ПРОВЕРКА ПРИВЯЗАННОСТЕЙ НАШЕЙ ДУШИ

Рассматривай потихоньку, в каком состоянии находится сердце. Какие заметные для тебя ошибки ты сделала?

Для краткости сведи проверку на поиски твоих страстей.

Какими были мы за это время и как вели себя в отношении к Богу, ближнему и самому себе? Как относились ко греху, который находили в себе, и к тем грехам, которые замечали в других? Ведь мы должны желать, чтобы были уничтожены и те и другие. Каковы были мы в отношении наших желаний, касающихся земных благ, удовольствий, почестей? Чего больше боялись – согрешить или потерять земные блага? Быть может, мы слишком много надежд возлагали на мир и тварь? Быть может, мы слишком сильно печалились или радовались тому, что относилось к вещам суетным, недостойным внимания? Какие страсти им обладают? Что больше всего вредит ему?

Состояние сердца лучше всего можно узнать, проверяя страсти одну за другой. Так игрок, настраивая скрипку, проверяет одну за другой все струны, отпуская или натягивая те из них, которые вносят диссонанс.

Так, проверив по очереди: любовь, ненависть, же-

лания, страх, надежду, печаль и радость нашей души и, заметив, что которая нам нужна, т.е. славы Божией, мы можем их лучше настроить при помощи благодати Божией, и, воспользовавшись советами духовного отца.

Глава VIII

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ ПО ОКОНЧАНИИ ПРОВЕРКИ

После того, как ты рассмотрела все и увидела, где ты находишься, благодари Бога за те улучшения, которые ты заметила, и признайся, что через них ты увидела милость Божию по отношению к тебе.

Смирись перед Богом, сознавая, что ты продвинулась слишком мало и что причиной тому твое собственное нерадение. Ты не выполняла верно, мужественно и постоянно того, что указал и внушал тебе Бог. Проси у Него прощения за свою неверность, умоляя Его сделать тебя верной. Отдай Ему твое сердце, чтобы Он был его господином. Призывай Божию Матерь, ангела хранителя и всех святых.

Глава IX

СОВЕТЫ О ТОМ, КАК ВОЗОБНОВИТЬ СВОИ РЕШЕНИЯ

После того, как ты проверила себя и посоветовалась с достойным руководителем о своих недостатках и борьбе с ними, возьми следующие указания за основу ежедневных размышлений тем же самым методом, какой был изложен в первой части книги.

*РАЗМЫШЛЕНИЕ ПЕРВОЕ:
О СОВЕРШЕНСТВЕ ДУШИ*

Подумай о благородстве и совершенстве души, которая может не только познавать видимый мир, но и знать о существовании рая и ангелов, которая знает, что есть Бог Всевышний, Милосердный и Неизреченный, что есть вечность, знает, что нужно для того, чтобы правильно жить в этом видимом мире, а в вечности соединиться с Богом и с ангелами.

Душа наша имеет волю, такую благородную, что она может любить Бога. И подобно тому, как пчела отдыхает только на цветах, так и душа может найти покой только в Боге, а не в каком-либо творении. Подумай о занятиях и развлечениях, которые занимали тебя прежде, и скажи, не были ли они полны досадных тревог, мучительных мыслей и надоедливых забот, среди которых твое бедное сердце чувствовало себя несчастным. Увы! Наше сердце стремится к тварям, оно спешит к ним, думая осуществить свои желания: но оно скоро убеждается в том, что ничто не может его удовлетворить. Богу угодно, чтобы сердце не находило себе покоя вне Его. Когда голубка вылетала из Ноева ковчега (Быт 8.9), она должна была вернуться к своему Богу. Какая природная красота есть в нашем сердце! Почему же мы заставляем его против его воли служить тварям? «О, моя прекрасная душа, – скажешь ты, – ты можешь желать и понимать Бога. Зачем же ты увлекаешься меньшим? Ты можешь приобретать Вечность, зачем же ты гонишься за мгновенным? Блудный сын мог наслаждаться в доме отца, но он собирал крохи вместе со скотами (Лк 15.16-17). О, душа моя, ты можешь познавать Бога! Зачем же ты

удовлетворяешься столь ничтожным?» Напоминай своей душе, что она вечна и достойна вечности. Вдохни в нее мужество и стремление к совершенству.

Глава XI

РАЗМЫШЛЕНИЕ ВТОРОЕ: О СОВЕРШЕНСТВЕ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ

Подумай о том, что только добродетель и благочестие могут дать душе удовлетворение в этом мире. Посмотри как они прекрасны. Сравни добродетель с пороком, как с его противоположностью. Как прекрасно терпение по сравнению с мстительностью, кротость по сравнению со злобой, смирение с тщеславием, милосердная любовь с завистью, трезвенность с беспорядочностью. Добродетель дает душе радость и мир, порок оставляет ее бессильной и оскорбленной.

Тот, кто находится хоть немного во власти пороков, не может быть вполне доволен, а у кого большие пороки – тот всегда недоволен.

Но добродетель, даже малая, приносит удовлетворение, которое усиливается по мере ее умножения.

Благочестивая жизнь так прекрасна, что тот, кто ее познал, может вместе с самарянкой воскликнуть: «Господи, всегда подавай мне эту воду» (Ин 4.15).

Глава XII

ТРЕТЬЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ: ПРИМЕРЫ СВЯТЫХ

Обратите внимание на святых: чего только они не делали, чтобы научиться любить Бога и посвятить себя Ему. Посмотрите на мучеников непобедимых в

своей решимости – каких страданий они не испытывали! Но они охотнее соглашались претерпеть смерть, чем отказаться от Бога. Какую твердость проявляли слабые женщины и дети! Посмотрите на святых исповедников. Как сильно было их презрение к миру. Ничто не могло поколебать их. Через какую борьбу и страдание проходили они, чтобы остаться верными Богу. Вспомни, что говорит Августин о своей матери Монике, Иероним о Пауле. Они стремились к Тому же Богу, к тем же добродетелям. Почему в нашем положении мы не делаем того же?

Глава XIII

ЧЕТВЕРТОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ: О ЛЮБВИ, КОТОРУЮ ПРИНЕС НАМ ИИСУС ХРИСТОС

Посмотрите, с какой любовью страдал за нас Иисус Христос в Гефсиманском саду и на Голгофе. Страдая на кресте, Спаситель любил каждого из нас. Мы можем сказать вместе с пророком Иеремией: «О, Господи, прежде чем я был, Ты видел меня и звал меня по имени» (Иер 1.5). В своем божественном милосердии Он дал нам все средства для нашего спасения. Так заботливая мать подготавливает все необходимое для ребенка еще до его рождения. Так и Господь на кресте приготовил для нас все. Господь думал о Филотее так, как если бы не было больше никакой души в мире, о которой Он должен был думать, Он приготовил для нас тысячу средств спасения. Солнце освещает каждый маленький уголок земли так, как будто на него изливается весь свет и тепло.

Апостол Павел постоянно говорил: «Он возлюбил меня, Он отдал Себя за меня» (Гал 2.20). Вот что мы должны начертать в своем сердце для того, чтобы быть твердыми в своих решениях.

Глава XIV

ПЯТОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ: О ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ БОГА К ЧЕЛОВЕКУ

Бог возлюбил каждого из нас в вечности. Он любил каждого из нас еще до того, как Иисус Христос пострадал на кресте для спасения людей. Он говорит через пророка, обращаясь к каждой душе: «Я любил тебя постоянной любовью» (Гал 2.20). Весь мир не стоит одной души, а душа – ничто без стремления к Богу, без решимости служить Ему.

Глава XV

ОБЩИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О, прекрасная решимость! Ты подобна дереву жизни, которое насадил Сам Бог в саду моего сердца, которое Он готов поливать Своей Пречистой Кровью для того, чтобы оно принесло достойные плоды; лучше тысячу раз умереть, чем позволить вырвать его из своего сердца. Нет, ни тщеславие, ни наслаждения, ни богатства, ни превратности жизни не в силах уничтожить мои решения. Ты Сам, Господи, насадил это дерево в вечности и хранил его для моего сада; сколько душ лишены этой милости!

О, прекрасная и святая решимость, если ты будешь жить в моей душе, моя душа будет жить в тебе, если я тебя сохраню, ты сохранишь меня.

Подумай о тех путях и способах, которые помогут тебе сохранить верность: частая молитва, таинства, добрые дела, быстрое признание своих ошибок, исполнение данных тебе советов. Проси Бога об обновлении своей души. Вновь, как и в начале, обратись к исповеди и Святому Причастию.

Глава XVI

КАКИЕ ЧУВСТВА НАДО ХРАНИТЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРОВЕРКИ

Повторяй слова апостола Павла: «Живу я или умираю, я всегда принадлежу моему Спасителю». У меня нет ничего своего. Пусть у тебя будет новое сердце, и мир, который столько раз обманывал тебя, будет обманут тобой. Он не заметит твоего изменения, он будет думать, что это еще Исав, а ты уже станешь Иаковом. Все это останется в твоём сердце, ты вернешься к своим делам и обязанностям, следя однако за тем, чтобы решения твои проникли во все сферы души.

Глава XVII

ОТВЕТ НА ДВА ВОЗРАЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ СДЕЛАНЫ ПРОТИВ ЭТОГО РУКОВОДСТВА

Мир скажет тебе, что в этой книге заключено столько советов, что для того чтобы их выполнить, надо оставить все другие занятия. Это неверно. Мало ли есть гражданских законов, которые надо всегда соблюдать, но каждый из которых применяется в зависимости от обстоятельств.

Людовик Святой вершил государственные дела, но он исполнял все, о чем я говорил.

Выполняй, что здесь указано, и Бог даст тебе достаточно времени и сил, чтобы сделать все свои дела. Мы всегда делаем все, что нужно, когда полагаемся на помощь Божию. Точно так же говорят: не каждый обладает даром умной молитвы. Да, не каждый, но каждый может получить его.

ПОСЛЕДНИЕ И ГЛАВНЫЕ СОВЕТЫ
ЭТОГО РУКОВОДСТВА

Каждый месяц в течение трех дней займись тем, о чем сказано в первой части. Повторяй вместе с Давидом: «Оправданий Твоих я не забыл» (Пс 118.93), открыто исповедуй свое стремление к благочестивой жизни, не стыдись дел, которые ведут к этому. Богу угодно, чтобы ты не скрывала своих стремлений, не стыдись ни Его, ни Его креста.

Кроме того, открытость пресекает дорогу многим нападкам мира, а нас заставляет беречь свою репутацию. Философы не скрывали, что они философы, и им предоставляли жить по-философски.

И мы скажем, что ищем благочестия, чтобы нам дали возможность жить благочестиво. Если же тебе возразят, что можно жить благочестиво, не выполняя всех этих советов и упражнений – не отрицай этого. Ответь кратко, что ты очень немощна и тебе необходима такая поддержка, без которой более сильные могут обойтись.

Но, заклинаю тебя всем, что есть святого на земле и на небе – продолжай и утверждайся в благочестивой жизни. Наши дни текут. Смерть при дверях: «Труба, – говорит святой Григорий Назианзин, – трубит отступление. Каждый пусть готовится, суд близок».

Мать одного из мучеников, видя как ее сына вели на мучения, воскликнула: «Сын мой, помни о вечной жизни!»

И я говорю тебе, моя Филотея: смотри на небо и не покидай его ради земли. Смотри на ад и не бросайся в него ни на мгновение. Смотри на Иисуса Христа и не отрекайся от Него ради мира. А если благочестивая

жизнь порой будет казаться тебе трудной, вспомни
песню Святого Франциска:

Вечных благ я ожидаю
И на Бога уповаю,
Мне не в тягость труд пути,
Лишь бы к Господу прийти.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ О ПРИУГОТОВЛЕНИИ СЕБЯ К СМЕРТИ

«Бдите убо и молитесь, – говорит Спаситель наш, – яко не весте дне, ни часа, в он же Сын человеческий приидет» (Мф 25.15). Последуя сему спасительному учению и приготавливаясь к блаженной кончине, многие посвящают уединению какой-нибудь день каждого месяца и упражнение сие называют приуготовлением себя к смерти. Вот в чем оно состоит:

1. Избери для сего священного упражнения какой-нибудь будничной, или же праздничной день. Накануне оно, ввечеру, посвяти несколько минут на чтение какого-нибудь духовного рассуждения о смерти, и, таким образом, приготовив себе предмет для размышления, ложись спать с тою мыслию, что завтрашний день будет последним днем твоей жизни.

2. Проснувшись поутру, благодари Бога за то, что Он еще дает тебе время очистить грехи свои покаянием; старайся исправлять все дела свои точно так, как бы ты желал исправить их в самый день смерти, и внимательно примечай в себе: что всего более причинило бы тебе скорбь, если ты подлинно должен был в тот день умереть?

3. Если откроешь в прошедшей жизни своей какие-нибудь грехи, тебя угнетающие, то снова признавайся в них искренно, дабы облегчить совесть свою.

4. Слушай с благоговением Божественную литургию, и во время принесения великой жертвы, испрашивай у Спасителя христианской себе кончины. Если обстоятельства позволяют тебе, то приобщись Святым Тайнам с такими точно сердечными чувствованиями, как бы это было в минуту твоей смерти*. Ког-
202

да же удостоишься сей великой милости, то с молчанием внимай в сердце твоём гласу Его, поклоняйся Ему с благоговением, верою, надеждою, любовью, сокрушением духа и проч., обещаясь тотчас следовать всему тому, что угодно Ему будет внушить тебе.

5. Занимайся в течение дня чтением каких-нибудь благочестивых книг.

6. Вечером удались в свою комнату, и посвети хотя один час на размышление следующим образом:

Прежде всего пади на колена и испрашивай себе просвещения Духа Святого, дабы видеть все недуги души твоей, и от них излечиться; потом, прохаживаясь или сидя, размышляй о сих пунктах: *первое*, каким образом прожил ты до сего часа? Желал ли бы ты умереть в том состоянии, в каком теперь находишься? *Второе*, какие суть особенные милости, кои Бог даровал тебе? Как употреблял ты их до сего часа? *Третье*, какой в тебе господствующий грех? В какие грехи впадал ты чаще в течение прошедшего месяца? Старайся открыть причину сего, узнать следствия, от того происшедшие, и средства, нужные для избежания их на будущее время. *Четвертое*, заметь прилежно, какое намерение принял ты, чтобы сопротивляться тому пороку, который был предметом особенного твоего испытания? Назначь себе предмет подобного же испытания для будущего месяца. *Пятое*, запиши вкратце все то, что ты намерен исполнить.

7. По окончании размышления своего, пади опять на колена, принеси благодарение Господу за все Его

* Известно, что у католиков можно приобщаться очень часто; но впрочем и у нас желающему не возбраняется приступать к сему великому Таинству, по крайней мере четыре раза в год, а именно: в посты.

к тебе милости, и обещайся сохранять с верностью добрые свои намерения.

8. Наконец, после обыкновенной вечерней молитвы и вечернего испытания совести, можешь даже прочитать себе отходную и затем мысленно еще приобщишься Святым Тайнам.

РАЗНЫЕ МОЛИТВЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ДО ПРИУГОТОВЛЕНИЯ СЕБЯ К СМЕРТИ

Молитва I

О ХРИСТИАНСКОЙ КОНЧИНЕ

Отец Предвечный! Боже Всемогущий! Создатель и Сохранитель всяческих! Повергаясь ныне пред Тобою, посвящаю Тебе жизнь мою, и умоляю Тебя неизреченными заслугами и драгоценною смертью Иисуса Христа, Сына Твоего, ниспосли мне благодать умереть во святой любви Твоей! О Господи Иисусе, Искупитель всех человеков! Ты, для Коего я живу, и для Коего желаю умереть, соделай, да в эту последнюю минуту жизни моей буду я готовым предстать страшному Твоему судилищу; да буду очищен истинным сердечным покаянием и смиренным сознанием грехов моих; да укреплюсь Причащением Святых Таин и Елеосвящением! Не остави меня, Божественный Избавитель мой, в оное время, в которое нечистые духи вступят со мною в последнюю брань! Пошли мне Святых Твоих Ангелов, да защитят меня от искушения, да возмогу скончать в мире жизнь мою, и из места изгнания сего безнападно перейти в Отечество Небесное.

Молитва II

БЛАГОДАРЕНИЕ

Великий Боже, даровавший нам все блага! Ты, Кому можем мы принести только слабое благодарение! Прими сию благодарственную молитву мою за все Твои блага, в течение жизни моей мне дарованные и служащие залогом благ, уготованных мне в вечности! Особенно же благодарю Тебя за то, что удостоил меня родиться в недрах Церкви Твоей, и много насыщать душу мою Святою трапезою пречистого Тела и пречистой Крови Иисуса Христа; что не послал мне смерти тогда, когда я наиболее предан был греху, но даровал мне время на покаяние. Благодарю Тебя за сохранение в сердце моем непоколебимой веры ко всем святым откровенным истинам вселенской и апостольской Твоей Церкви, в недрах которой хочу я, при помощи благодати Твоей, жить и умереть.

Молитва III

ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ

Достопоклоняемый Господи! Твердо верую всему тому, чему научила меня Святая Твоя Церковь; ибо Ты Сам, яко вечная Истина, открыл ей учение сие. И так, приемлю искренно все то, что она приемлет, и отвергаю все то, что она отвергает. Верую, что Ты действительно и существенно присутствуешь во Святом Таинстве Причащения, что Ты Содетель спасения моего, Верховный Владыка жизни моей, Судия мой, и что после сей смертной жизни есть жизнь бессмертная и блаженная, уготованная служащим Тебе здесь с верностью. О Иисусе! умножи и укрепи веру

мою, да сопровождается она добрыми делами, яко единственными благами, последующими за нами в вечность.

Молитва IV

ПРЕДАНИЕ СЕБЯ В ВОЛЮ БОЖИЮ

Верховный Судия, Коего все суды праведны суть! Поелику Тебе угодно было осудить на смерть всех человеков: то я со смирением и покорностию подвергаюсь сему приговору правосудия Твоего. Отныне приношу Тебе смерть мою со всеми страданиями, кои могут сопутствовать ей, яко жертву праведного наказания за грехи мои. Располагай мною, тварию Своею, по воле Твоей; разруши сие тело греховное. Я соглашаюсь, чтобы оно разлучено было с душою за то, что я столько раз покушался с Тобою разлучиться; соглашаюсь, чтобы оно лишено было всех чувств своих за то, что я употреблял их во зло; соглашаюсь, чтобы оно брошено было в землю, попираемо ногами и сокрыто во мраке гроба за то, что я был тщеславен и горд; соглашаюсь, чтобы оно сделалось пищею червей, обратилось во прах, и чтобы, таким образом, жизнь, которую Тебе угодно было даровать мне и которую я так много во зло употребил, была Тебе совершенно пожертвована. Сие земное тело да возвратится паки в землю; душа же, созданная по образу Твоему, и сотворенная для того, дабы наслаждаться Тобою, да возвратится в недра Твои! Сердце мое готово повиноваться Тебе, Господи! сердце мое готово; *не моя воля, но Твоя да будет!* (Лк 22.42)

Молитва V

ПОКАЯНИЕ

О сем скорблю я, Боже мой, что умираю с столь многими беззакониями и столь малым покаянием. Сколь ужасно впасть в руки Твои в сем состоянии! О Иисусе, Верховный Судия всех человеков! *Аще беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит; ако у Тебе очищение есть (Псал 129.3). Не сниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живой (Псал 142.2).* Милосердие Твое, подкреплявшее меня доселе, да послужит мне и ныне защитою от правосудия Твоего. Помяни, что Ты и Судия мой, и Искупитель мой! что хотя я недостойн называться чадом Твоим, однако же Твое есмь творение и дело рук Твоих. Ты обещал забыть все беззакония грешника, в какое бы время он ни обратился от заблуждений своих: и так не отрини от лица Твоего беззаконника, возвращающегося к Тебе с сердцем сокрушенным и смиренным. *Отче души моя! согреших на небо и пред Тобою! (Лук 15.21)* Согрешил я пред Тобою, признаю, обвиняю себя в том, и от глубины сердца раскаиваюсь во всех грехах моих; ибо оными прогневал я Тебя, Господи! Тебя, Коему подобает от меня почитание и любовь и Коего люблю я всею душою и всеми силами! Итак, я решаюсь лучше лишиться всего, нежели грехами моими лишиться любви Твоей. Утверди меня в сей решимости, Спаситель мой! А заслугами Твоими и бесконечным Твоим удовлетворением доверши несовершенство сокрушения и покаяния моего.

ИСПОВЕДАНИЕ НАДЕЖДЫ

Что бо ми есть на небеси, и от Тебе что восхотех на земли (Псал 72.25). Чего иного могу я пожелать, кроме Тебе, Боже сердца моего, Владыко мой, верховное и единственное мое Благо! Я ведаю, что недостойн внити в Небесный град Твой, откуда изгнана всякая нечистота; но ведаю также, что малейшая капля крови Твоей, за меня пролитая, может омыть всю скверну души моя. На сем-то основана вся надежда моя! А надеющиеся на Тебя, Господи, не посрамятся; ибо Ты не хочешь погибели ни единого. Итак, не погуби меня со беззаконными, не имущими упования на милость Твою; не предай в руки диавола душу, благословляющую Святое Имя Твое! Я же не престану надеяться на милосердие Твое и в то время, когда рука Твоя паразит меня смертью. Нет, Искупитель мой! Ты не погубишь меня, искупленного; ибо Ты искупил меня тогда, когда я погибал. Ты довершишь во мне дело благодати Твоя! В сем-то сладком уповании предам я Тебе дух мой.

О Иисусе, молившийся за врагов, распинавших Тебя! Отпусти мне грехи мои, так как и я отпускаю всем, согрешившим против меня.

О Иисусе, обещавший со креста разбойнику ввести его в рай! Благоволи дать и мне место в Царствии Твоем, хотя я более, нежели он, согрешил.

О Иисусе, препоручивший возлюбленного ученика Своего Пресвятой Матери Твоей! препоручи меня покрову Ее и соделай достойным иметь ее Материю, в жизни и в смерти моей.

О Иисусе! Ты, Который по горячей любви Своей к страданиям, благоволил оставлен быть от Отца Твоего

го в самую минуту жесточайшего мучения Своего! Не остави меня в час смертный; буди тогда со мною, укрепи и сокрой меня во Святых язвах Твоих!

О, Иисусе! Ты, Который во время жажды, Тебя томившей, вкусил желчь и оцет! возжги в душе моей жажду спасения моего и славы Твоей!

О, Иисусе, совершивший смертию Своею дело спасения нашего! Даруй мне благодать Твою; дабы я возмог прежде смерти совершить все Твои намерения в рассуждении меня, для прославления имени Твоего, и для моего освящения!

О, Иисусе, предавший в минуту смерти Дух Свой в руце Отца Своего! Приими и мой дух в руце милосердия Твоего тогда, когда пресечется временная жизнь моя.

О Иисусе! Помилуй меня! О Иисусе! Отпусти мне грехи мои! О Иисусе! Спаси меня! Буди мне Иисусом и Спасителем моим в час смертный!

Пресвятая Дева Мария! Матерь благодати! Матерь милосердия! Буди мне помощница в последний час жизни моей, защити меня от врагов спасения моего, яви тогда, что Ты истинная Матерь моя, и не преставай молиться обо мне, доколе не приведешь меня к Божественному Сыну Своему на небесах.

Святыи Ангел, Хранитель мой! и все Святыи, заступники мои! Не оставьте меня при кончине жизни моей, молитесь о мне ко Господу и изыдите во сретение души моей! Ты же, о Иисусе! Святейший всех Святых! Содетель спасения моего! Услыши меня; ибо не отыду от Тебя, доколе не благословишь меня временно и вечно.

СОГЛАСИЕ НА СМЕРТЬ

Поклоняюсь Тебе, о Боже превечный! и предаю в руце Твои существо мое, которое даровал Ты мне, на разрушение смертию в час воли Твоея – смертию, которую приемлю я в покорности, в соединении со смертию Иисуса Христа, и в духе смирения. Сего ради я радуюсь, уповая, что таковым согласием на смерть мою привлеку я на себя милосердие Твое, и совершу безнападно ужасный переход сей.

Я желаю, Господи, смертию моею принести себя в жертву Тебе и уничтожением моего бытия воздать славу Величеству Твоему.

Желаю, о Боже мой! чтобы смерть моя была жертвою Тебе благоприятною – жертвою в удовлетворение правосудию Твоему за все согрешения, мною содеянные, и сего ради подвергаюсь охотно всему, что имеет она ужасного для чувств и природы моей.

Соглашаюсь охотно, о Боже мой! да разлучится душа моя с телом, в наказание за то, что я грехами моими часто с Тобою разлучался – соглашаюсь да буду лишен употребления чувств моих, в удовлетворение за грехи, кои соделал и посредством оных.

Соглашаюсь, о Боже мой! быть попран ногами и сокрыт в землю, да тем накажется гордость моя, побуждавшая меня кичиться пред тварями – соглашаюсь, да люди забудут меня, и никогда более не вспомнят обо мне, в наказание за то, что я столько услаждался их ко мне любовью.

Соглашаюсь повержен быть в бесмолвный и ужасный мрак могилы, в наказание за рассеянность мою и забавы мои; соглашаюсь, да превратится тело мое в прах и пепел и да послужит пищею червям, в наказа-

ние за мою неправильную любовь к нему. О прах! О пепел! О точащие черви! Приемлю вас с любовью, и взираю на вас, яко на орудия правосудия Божия, наказующего гордость мою и тщеславие мое, коими преступил я заповеди Его. Будьте мстителями за честь Его; удовлетворите за причиненные Ему оскорбления; разрушьте сие греховное тело, сего врага Господа, сии члены беззакония, и да восторжествует чрез вас все могущество Творца над брэнностию недостойной Его твари! Покоряюсь, о Боже мой! Покоряюсь наказанию сему и суду, который изречешь Ты душе моей, при исходе ее из тела.

Молитва всеобщая

ИСПОВЕДАНИЕ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ

Боже мой! Я верую в Тебя, но укрепи веру мою; уповаю на Тебя, но утверди мое упование; люблю Тебя, но умножи любовь мою; каюсь во грехах моих, но усили покаяние мое!

Поклоняюсь Тебе, яко первой причине бытия моего; стремлюсь к Тебе желаниями моими яко к последнему концу моему; благодарю Тебя, яко Бога, вечно благодееющего мне; призываю Тебя, яко верховного Защитника Моего!

Боже мой! Благоволи руководствовать меня премудростию Твоею, воздерживать от зла правосудием Твоим, утешать Твоим милосердием, и покровительствовать мне всемогуществом Твоим!

Посвящаю Тебе все мои помыслы, слова, дела и страдания, да отныне, помышляя и беседуя о Тебе, действую по воле Твоей и страдаю Тебя ради.

Господи! Я хочу того, чего Ты хочешь – тогда, когда Ты хочешь, и столько, сколько Ты хочешь.

Молю Тебя, просвети мой смысл, воспламени мою волю, очисти мое тело и освяти мою душу!

Господь мой! возбуди во мне искреннее раскаяние в прошедших моих согрешениях, и породи мужество к побеждению будущих искушений, к укрощению обладающих мною страстей и к исполнению всех приличных мне добродетелей!

Исполни сердце мое любовью к щедротам Твоим, ненавистию к порокам моим, усердием к ближнему моему и презрением к миру сему.

Подаждь, Господи, да всегда памятую о послушании к начальникам моим, о милосердии к подчиненным моим, о верности к друзьям и братьям моим, о снисхождении ко врагам моим.

Помоги мне преодолевать в себе сладострастие умерщвлением плоти, корыстолюбие милостынею, гнев кротостию, а холодность усердием благочестия.

Господи! Содейлай меня осторожным в предприятиях, неустрашимым в опасностях, терпеливым в несчастиях и смиренным в благополучии.

Содейлай, да буду внимателен в молитве, воздержан в пище, точен в исполнении должностей моих, и постоянен в решимости.

Господи! Дажь мне силу бодрствовать над самим собою, иметь всегда совесть правую, наружность скромную, разговоры назидательные и поведение беспорочное.

Да буду неутомим в укрощении дурных склонностей, в споспешествовании благодати, в хранении закона Твоего и в достижении спасения моего.

Боже мой! Дажь мне видеть ничтожность земли, величество небес, краткость времени и продолжительность вечности.

Содейлай, да приуготовлю себя к смерти, да страшусь суда Твоего, да избегаю ада, и да вниду наконец

в рай заслугами Господа нашего Иисуса Христа.
Аминь!

НЕКОТОРЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ ПРАВИЛА
ФРАНЦИСКА САЛЬСКОГО

ПРАВИЛА ОТНОСИТЕЛЬНО К БОГУ

1. Никогда не должно о Боге и о том, что до Него касается, говорить как бы мимоходом, или для препровождения времени, но всегда с чувствованием глубочайшего благоговения и смирения.

2. По моему мнению, тайна, которая наиболее споспешествует нам к достижению совершенства, в том, чтобы любить Бога всем сердцем, а ближнего, как самого себя.

3. Для кого Бог – все, для того мир должен быть ничто.

4. Должно бояться суда Божия, не теряя надежды; надеяться же, не возносясь гордостью.

5. Способ сделаться простым состоит в том, чтобы прилепить сердце свое к Богу; ибо Он есть Дух высочайшей простоты.

6. Не отвращай взора своего от Бога и самого себя, и ты всегда узришь Бога исполненным благости, себя же бедности и нищеты.

7. Во всяком деле должно взирать на то только, что угодно Богу, и познавая волю Его, исполнять ее с радостью, или по крайней мере мужественно; должно притом и любить сию волю.

8. Надобно сохранять молитву во всякое время, на всяком месте и при всяком случае.

9. Не смотри никогда на самые вещи, но на то, приносят ли они честь Богу и угодны ли Ему.

10. Будем тем, чем Богу угодно, лишь бы только

Ему принадлежали, а не тем, чем бы мы желали быть вопреки Его воле.

11. Я есмь, буду и хочу всегда быть в воле Провидения Божия, моя же воля должна только последовать оной.

12. Господь пребывает только в сердцах сокрушенных смирением, уничиженных простотою и расширенных любовью.

13. Я не люблю, когда говорят: надобно делать то или другое, потому что гораздо более достоинства в том, чтобы делать все во славу Божию.

14. Не должно унывать во время искушений, но быть в радостной и кроткой преданности воле Божией.

15. Величайший успех в добродетели состоит не в том, чтобы много думать о Боге, но в том, чтобы много любить Его.

16. Помышляй чаще, что Бог, среди величайших бедствий твоих, взирает на тебя оком любви, дабы видеть, будешь ли ты себя вести согласно с его волею. Покажи и ты, в этих случаях, пламенность любви своей к Нему.

ОТНОСИТЕЛЬНО К БЛИЖНЕМУ

1. Душа ближнего твоего есть древо добра и зла; к сему древу запрещено тебе прикасаться, или произносить над ним суд твой; ибо суд сей Бог Себе Самому предоставил.

2. Желание проникнуть во внутренность другого, скрывая же от него свою собственную, есть духовная несправедливость.

3. Когда мы увещеваем ближнего делать то, чего сами не делаем, тогда должно говорить в качестве уполномоченного, Богом посланного.

4. Будем взирать на ближнего своего оком простоты и любви, не разыскивая ни дел его, ни того, что с ним будет.

5. Станем, подобно пчелам, брать мед со всех цветов, то есть, смотреть на добрые качества ближнего нашего, и возбуждать в себе желание подражать оным.

6. Если же заметим в нем какие-нибудь пороки, то с любовью пожалеем о нем, и искренно пожелаем ему исправления.

7. Любовь к ближнему должна быть утверждена на неподвижном основании любви; ибо тогда она будет тверже и постояннее, нежели дружба, основанная на плоти и крови, на чинах и почестях человеческих.

8. Нам должно любить друг друга здесь на земле так, как будем взаимно любить себя на небеси.

9. Язычники имеют любовь к любящим их; но христиане должны поощрять себя любить и тех, кои ненавидят их.

10. Любовь к ближнему никогда не может простирается слишком далеко и преступать границы рассудка; но изъявления оной могут иногда преступать сии границы.

11. Мы не должны любить ближнего по склонности к нему, или потому что он добродетелен, или в надежде, что будет таковым, но единственно потому, что на то есть воля Божия.

12. Сносить недостатки ближнего есть первая обязанность любви нашей.

13. Господь Спаситель наш, пролив кровь Свою на кресте, восхотел сим святым цементом связать, совокупить, скрепить и слить воедино все живые камни Церкви Своея, кои суть верующие в Него.

14. Должно любить ближнего до такой степени, чтобы предпочитать его себе во всем, что только со-

гласно с правилами или законом святой любви, и не отказывать ему ни в чем, что может служить к пользе его, не подвергая себя самих вечному осуждению.

15. Должно изъявлять любовь свою ближнему, но, таким образом, чтобы изъявления сии были всегда приличны святости любви сей.

16. Кто предупреждает ближнего в смирении и кротости, тот наиболее подражает Спасителю нашему.

ОТНОСИТЕЛЬНО К САМОМУ СЕБЕ

1. Кто более умерщвляет свои естественные склонности, тот более привлекает и сверхъестественных дарований.

2. Чтобы душа наша была такова, каковою быть ей должно, надлежит принуждать ее исполнять все дела свои в присутствии Божием.

3. Надобно жить в мире сем так, как бы дух наш был на небеси, а тело во гробе.

4. Если кто хочет быть доволен посредственностью, тот не должен взирать на тех, кои больше, но на тех, кои меньше его имеют.

5. Погрешая, мы должны смиряться перед Богом, вставать немедленно, и приносить покаяние, не думая более о грехе своем.

6. Кто истинно смирен, тот никогда не почитает себя обиженным.

7. Мы должны совлекаться самих себя не для того, чтобы остаться нагими, но чтобы облещися в распятого Иисуса Христа.

8. Должно сознавать свое ничтожество, но не должно в нем оставаться; ибо мы для того и должны познавать свое ничтожество, чтобы соединяться с Богом, Который есть наше все.

9. Не должно никогда ценить себя по мнению других людей; ибо оно всегда бывает льстиво.

10. Взирай на кресты свои не иначе, как через Крест Божественного Спасителя, и ты найдешь их столь сладостными, или, по крайней мере, столь приятными, что будешь любить страдания более, нежели все утешения мира сего.

11. Если случится тебе какое-нибудь большое затруднение, то прежде, нежели приступишь к нему, обрати взор свой к вечности и приведи себя в равнодушие.

12. В доме праведного все трудятся: там нет никого бесполезного – нет никого ленивого.

13. Всякое искушение смущает нас оттого, что мы слишком его боимся и слишком много о нем думаем. Искушение не может смущать души, к нему равнодушной.

14. Радуйся, что мир занимается тобою. Если он уважает тебя, то смейся тому с невинным удовольствием, познавая из уважения его бедность свою; если же он тебя не уважает, то утешайся тем с таковым же удовольствием.

15. Должно ненавидеть пороки свои, но ненавидеть их спокойно, а не в смущении и тревоге.

16. Храни радость в сердце, ибо Господь взирает на тебя с любовью и Его любовь сильнее, чем любая твоя скорбь.

17. Помни чаще о нескончаемости вечности, и ты не будешь огорчаться несчастьями сей преходящей жизни.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От издательства	2
Введение	3
Молитвенное Посвящение	9
Предисловие	10

ЧАСТЬ I

Мысли и занятия, необходимые для того, чтобы вести душу от первоначального желания благочестивой жизни к твердому решению ее осуществить

Главы:

I – Описание истинного благочестия	14
II – Особенности и красота благочестия	16
III – Благочестие возможно во всяком положении и при всяких занятиях	18
IV – Необходимо иметь руководителя для начала и продвижения по пути благочестия	20
V – Надо начинать с очищения души	21
VI – Об очищении от смертных грехов	23
VII – О втором очищении – от привязанности ко греху	24
VIII – Средства ко второму очищению	25
IX – О творении	26
X – О цели, для которой мы созданы	27
XI – О Божиих благодеяниях	28
XII – О грехе	29
XIII – О смерти	30
XIV – О суде	32
XV – Об аде	33
XVI – О рае	33
XVII – Выбор	34

XVIII – Исповедь за всю прежнюю жизнь	37
XIX – Надо очиститься и от привязанности к каким бы то ни было грехам	38
XX – Необходимо освободиться от привязанностей к бесполезным и опасным вещам	39
XXI – Надо очиститься от дурных наклонностей	40

ЧАСТЬ II

Таинства и молитва, как основные средства приближения к Богу

Главы:

I – Необходимость размышления и молитвы	42
II – Как приготовить себя к этим занятиям ..	43
III – Призывание, как второй элемент подготовки	46
IV – Конкретизация представлений, связанных с тем или другим предметом размышления (как третий элемент подготовки)	46
V – Другая сторона размышления	47
VI – Третья часть размышления	47
VII – Заключение и цветник духовный	48
VIII – Необходимые добавления	49
IX – Некоторые полезные советы, касающиеся размышлений	49
X – Утреннее благословение	51
XI – Вечернее благословение и испытание совести	52
XII – О духовном уединении	52
XIII – Краткие молитвы и добрые мысли	54
XIV – О Божественной Литургии. Как на ней присутствовать	58

XV – Другие церковные богослужения и религиозные объединения	59
XVI – О почитании и призывании святых	60
XVII – Как читать и слушать Св. Писание	60
XVIII – Как надо принимать внушения	61
XIX – О святых таинствах	63
XX – О частом Причащении	65
XXI – Как приступать ко причащению Св. Таин.	66

ЧАСТЬ III

Мысли об упражнении в добродетелях

Главы:

I – Виды добродетелей	68
II – Продолжение беседы о выборе добродетелей	73
III – О терпении	75
IV – О смирении	79
V – О внутреннем смирении	82
VI – Смирение заставляет нас полюбить унижение	86
VII – Как сохранить доброе имя, живя в смирении	88
VIII – О кротости по отношению к ближнему и средства против гнева	92
IX – О кротости по отношению к самому себе	95
X – О том, что надо заниматься делами тщательно, без спешки и излишней заботы	97
XI – О послушании	99
XII – О необходимости хранить целомудрие ..	101
XIII – Советы о сохранении целомудрия	103

XIV – О нищете духом	104
XV – Как реально жить в нищете, будучи богатым	106
XVI – Как быть богатым среди бедности .	108
XVII-XXI – О любви и дружбе	109
XXII – Еще о дружбе	118
XXIII – О внешних подвигах	119
XXIV – О беседах и уединении	122
XXV – Об одежде	124
XXVI – О разговоре вообще и о том, как говорить о Боге	125
XXVII – О чистоте речи и об уважении к людям	126
XXVIII – Осуждение	128
XXIX – О злословии	131
XXX – Некоторые замечания о том, какой должна быть речь	136
XXXI – Развлечения законные и дозволенные	137
XXXII – Запрещенные игры	138
XXXIII – Балы и другие развлечения, дозволенные, но опасные	139
XXXIV – Когда можно играть и танцевать ..	140
XXXV – Нужно быть верным и в большом и в малом	141
XXXVI – Ум надо иметь справедливый и рассудительный	142
XXXVII – О желаниях	144
XXXVIII – Советы женатым людям	146
XXXIX – О чистоте в браке	150
XL – Советы вдовам	152
XLI – Слово к девицам	154

ЧАСТЬ IV

Главы:

I – Не надо обращать внимание на то, что говорят о вас люди	156
II – О мужестве	158
III – О природе искушений	159
IV – Два замечательных примера	162
V – Ободрение души во время искушения	163
VI – Как искушение и услаждение не могут стать грехом	164
VII – Средства против великих искушений	166
VIII – Как противостоять меньшим искушениям	167
IX – Средства против мелких искушений	168
X – Как укрепить свое сердце против искушений	169
XI – О тревоге	170
XII – О печали	173
XIII – Об утешениях духовных и о том, как ими пользоваться	175
XIV – Духовная сухость и бесплодность	178
XV – Подтверждение и разъяснение на примерах того, что было сказано	182

ЧАСТЬ V

Главы:

I – Советы о том, как обновлять душу и утверждать ее в благочестии	186
II – Благодеяние, которое оказал нам Бог, призвав нас на служение Себе	187
III – Проверьте свою душу, продвинулась ли она на пути к благочестивой жизни	188
IV – Проверка состояния нашей души в отношении к Богу	190

V – Проверка состояния нашей души в отношении к самому себе	191
VI – Проверка состояния нашей души в отношении к ближним	192
VII – Проверка привязанностей нашей души	193
VIII – Что надо сделать по окончании проверки	194
IX – Советы о том, как возобновить свои решения	194
X – Размышление первое: О совершенстве души	195
XI – Размышление второе: О совершенстве добродетелей	196
XII – Третье размышление: Примеры святых	196
XIII – Четвертое размышление: О любви, которую принес нам Иисус Христос	197
XIV – Пятое размышление: О вечной любви Бога к человеку	198
XV – Общие размышления и заключения	198
XVI – Какие чувства надо хранить после окончания проверки	199
XVII – Ответ на два возражения, которые могут быть сделаны против этого руководства	199
XVIII – Последние и главные советы этого руководства	200
<i>Приложения</i>	202