

Сборник Святоотеческие сотницы

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=330082

Святоотеческие сотницы: Сибирская Благовонница; Москва; 2009

ISBN 978-5-91362-163-4

Аннотация

Серия «Духовные четки» по творениям святых отцов. По благословию митрополита Ташкентского и Среднеазиатского Владимира.

Содержание

Преподобные авва Дорофей и Иоанн	4
Лествичник	
Сотница о пути восхождения к духовному совершенству	4
Преподобный Иоанн Лествичник	15
Сотница о добродетелях	15
Преподобный Макарий Египетский	26
Сотница первая о развитии греха и о борьбе с ним силами троичастной души	26
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Сборник

Святоотеческие сотницы

Преподобные авва Дорофей и Иоанн Лествичник

Сотница о пути восхождения к духовному совершенству

1. Веруй, что ничего не бывает без Промысла Божия.

2. Кто смущает ближнего и вредит ему, тот содействует демону и погибели души.

3. Желая работать *Господеву*, уготовь душу твою во искушение (Сир. 2, 1).

4. Иов сказал: *Не искушение ли житие человеку на земли* (Иов. 7, 1) – для испытания в вере.

5. Кто совершил дело, угодное Богу, пусть ждет искушения, ибо бывает испытано то, что делалось ради Бога.

6. Страсти – те же скорби. *Призови Мя в день скорби твоея, и изму тя, и прославиши Мя* (Пс. 49, 15). Потому нет ничего полезнее, как призывать имя Божие.

7. Нам же немощным остается только прибегать к имени

Иисусову; ибо страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания сего имени.

8. Если кто приятную пищу долго удерживает во рту, наслаждаясь приятным вкусом, не решаясь проглотить ее, то это уже – гортанобесие (лемаргия), а кто ест много, хотя и любую пищу, наполняя чрево, тот чревоугодие совершает (гастримаргия – чревобесие).

9. Остывшие уголья могут годами лежать. Так гнев обращается в злопамятство.

10. Одному Богу принадлежит власть оправдывать и осуждать, поелику Он знает душевное расположение каждого и силу, стремления и дарования, телосложение и способности.

11. Избегай многословия, извиняясь делами.

12. Не расслабляй себя беседами, ибо они не допускают тебя преуспевать о Боге.

13. Ложь чужда Богу. Она от лукавого, который *ложь есть и отец лжи* (Ин. 8, 44). Бог же есть *путь и истина и живот* (Ин. 14, 6). Человек лжет в мысли при неправом мнении, при подозрении. От сего: любопытство, злословие, подслушивание, вражда, осуждения.

14. Ложь словом бывает от сластолюбия, либо от сребролюбия, либо от славолубия. Ложь жизнью – кто, будучи блудником, притворяется воздержным.

15. Кто ненавидит бесчестие – ненавидит смирение, и кто избегает огорчающих его, тот убегает кротости.

16. Нужно соединять смирение с трудом. Смирение с унижением заменяет труд. А кто имеет одно только смирение, тот хотя и успевает, но не очень скоро.

17. Есть два смирения. Первое смирение – почитать себя ниже всех, второе – оно есть совершенное смирение святых – приписывать Богу свои подвиги.

18. Молящийся Богу: «Господи, дай мне смирение» – должен знать, что он просит Бога, дабы Он послал кого-нибудь оскорбить его. Потому, когда смиряют тебя извне, смири внутреннего себя.

19. До трех раз отказывайся, говори – прости, когда просят тебя помолиться за брата.

20. Молящийся за врага будет не злопамятен. «Боже, помоги брату моему и мне ради молитв его».

21. Прежде, чем сделать или сказать, испытай с волей Божией и, помолившись, скажи или сделай.

22. Воля наша есть медная стена между человеком и Богом, а если самооправдание помогает злой воле, то человек развращается.

23. Когда душа выйдет из тела, она останется одна со страстями своими и мучается ими, терзается и не может вспомнить Бога. Обличение совести, воспоминание о сделанном томит во сне. Ибо души помнят все, что было здесь, как говорят отцы: и слова, и дела, и помышления, и ничего из этого не могут забыть тогда.

24. Душа ведь дороже всего мира, и ее вверяем Богу и ду-

ХОВНЫМ ОТЦАМ.

25. Приступающие к сему подвигу, чтобы положить доброе основание, должны всего отречься, всем пренебречь, всему посмеяться, все отвергнуть.

26. Кто удалился от мира из любви к Богу, тот в самом начале приобрел уже огонь, и как огонь, брошенный на дрова, вскоре сильнейший воспламенит пожар.

27. Когда для Господа, оставив свой дом и домашних, из любви к Богу предадимся странничеству, тогда бесы покушаются возмущать нас сновидениями.

28. Сновидение есть движение ума при неподвижности тела.

29. Кто верит снам, тот вовсе неискусен, а кто не верит никакому сну, тот – любомудрый.

30. Демон тщеславия пророчествует во время сна, по хитрости своей предугадывая будущее и предвещая оное нам, чтобы по исполнении видений пришли мы в удивление и вознеслись помыслом, как близкие уже к дарованию предвидения.

31. Для тех, кто верит демону, он для них – пророк. Но будущего демоны не знают.

32. Странническая жизнь предшествует послушанию. Подвиг послушания прилагается или к телу, или к воле.

33. В обители было так: если спорящие не примиряются до захода солнца, изгоняли их из обители. Исидор градоправитель семь лет стоял у ворот обители, преклонял колена

пред каждым и получил спасение.

34. От послушания – смирение, от смирения – бесстрашие и рассудительность, от рассудительности – пронизательность, а от последней – прозорливость.

35. Некоторые носили дощечки и записывали в них помыслы, и это по заповеди настоятеля.

36. Но должно иметь и кормчего доброго: врача, а не больного, хранить нужно добрые дела в памяти о духовном отце.

37. Бог вложил в человека нечто Божественное – совесть, как бы помысл подобно искре, и свет, и теплоту, которая просвещает ум и показывает, что доброе и что злое.

38. Открывали и воздвигали совесть пророки, закон написанный – Сам Владыка Христос Бог.

39. Если не слушаемся совести, то наш светильник, сияющий за завесою (воли греховной), показывает вещи уже темнее и темнее, и как в помутневшей воде от многого ила мы не узнаем в ней лица своего, ибо *соодоле Ефрем соперника* – совесть – *своего, попра суд* – справедливость (Ос. 5, 11).

40. *Буди увещаваея с соперником* (совестью) *твоим скоро, дондеже еси на пути* (мир сей, по Василию Великому) *с ним* (Мф. 5, 25).

41. Хранить нужно совесть к Богу, людям и вещам.

42. Утром испытывай себя, как провел ночь, и вечером также, как провел день. И среди дня, когда отяготишься помыслами, рассмотри себя.

43. Совесть не обличает нас не только тогда, когда она чи-

ста, но и когда подавлена злом.

44. Сознание есть порождение совести, а совесть есть слово и обличение нашего Хранителя, данного нам при крещении.

45. Покаяние есть возвращение крещения, обещание Богу нового жития, примирение с Господом посредством добрых дел, противоположных грехопадениям.

46. Покаяние есть очищение совести.

47. До падения нашего демоны представляют нам Бога человеколюбивым, а по падении – неумолимым.

48. Кто истинно подвизается о своем спасении, тот всякий день, в который он не оплакивает грехов своих, почитает потерянным, хотя бы и совершил в оный какие-нибудь добрые дела.

49. Нет ничего равного милости Божией; нет ничего больше ее. Посему отчаивающийся сам себя губит. Кто отчаивается – тот самоубийца.

50. Признак прилежного покаяния заключается в том, что человек почитает себя достойным всех случающихся ему видимых и невидимых скорбей и еще больших.

51. Скрывающий свои помыслы бывает не исцелен и исправляется только частым вопрошанием отцов духовных.

52. *Бога бойся и заповеди Его храни* (Еккл. 12, 13).

53. *Начало премудрости – страх Господень* (Пс. 110, 10).

54. Человек приобретает страх Божий, если имеет память смерти и память мучений, если каждый вечер испытывает

себя, как он провел день, не будет дерзок и будет в общении с человеком, боящимся Бога.

55. Авва Агафон сказал, что «нет страсти вреднее дерзости, ибо она есть мать всех страстей» и отгоняет страх Божий от души, ибо *страхом же Господним уклоняется всяк от зла* (Притч. 15, 27).

56. Памятование смерти есть ежедневная смерть. Боязнь смерти – от преслушания Адамова, а трепет смертный есть признак не очищенных покаянием грехопадений.

57. Как хлеб необходимее всякой другой пищи, так мысль о смерти нужнее всякого другого делания.

58. *Поминай последняя твоя, и вовеки не согрешиши* (Сир. 7, 39).

59. Плачу же и пролитою слез предшествует памятование смерти.

60. Слезы от страха ходатайствуют, а слезы святой любви показывают нам, что моление наше принято.

61. Слезы – порождение мыслей, а мысли рождает рассудок и ум.

62. Людей легкомысленных слезы нередко доводят до превозношения, потому и не даются им.

63. Плачущие о грехах не имеют боязни.

64. При совершенстве, когда и о чем плакать – от Бога. У Адама до преступления не было слез, как не будет их и по воскресении, когда упразднится уже грех.

65. С плачем проси Бога освобождения от страстей.

66. Разумно молчащий думает, что он не достоин говорить.

67. Чрез сокрушение сердечное человек делается послушным заповедям, освобождается от зла, приобретает добродетели и потом восходит в покой свой.

68. Сокрушение сердца – не допускать увлекаться бесполезными помышлениями.

69. Если сердце твое день и ночь с болезнью не будет искать Господа, ты не можешь преуспеть.

70. А сказано в псалме: *В той день погибнут вся помышления его* (Пс. 145, 4), говорится о помышлениях века сего, то есть о строении, имуществе, родителях, детях и всяком даянии и получении.

71. Душа желает смерти оттого, что избегает скорби и не знает, что грядущая скорбь гораздо тяжелее здешней.

72. Не переносить бесчестия – дело неверия.

73. Иисус сделался Человеком и перенес бесчестия, а разве ты больше Иисуса?

74. Бог всеял в человека добродетели, как и сказал: *Сотворим человека по образу Нашему* (дал душу бессмертную и свободную) *и по подобию* (Быт 1, 26). *Будите убо милосерди, якоже и Отец ваш* (Небесный) *милосерд есть* (Лк. 6, 36). *Святи будите, яко Аз свят есмь* (1 Пет. 1, 16).

75. Кто хочет приобрести добродетели, не должен быть нерадивым и рассеянным. От лености нет покоя. «Дай кровь и приими дух», то есть подвизайся – и получишь навык в

добродетели.

76. *Уклонися от зла и сотвори благо* (Пс. 33, 15), ибо каждая страсть имеет противоположную ей добродетель. Обижал – поступай по правде, гневался – будь кротким, гордился – смирись. Ненависть — любовь, малодушие – терпение, сребролюбие – милосердие.

77. Нужно наше старание, помощь Божия и дела любви к ближнему.

78. Сказал авва Пимен, что бояться Бога, молиться Богу и делать добро ближнему суть три главные добродетели.

79. Кротость – одинаковость в чести и бесчестии и моление за обижающего.

80. Кротость – предтеча смиренномудрия, как заря утренняя солнцу, мать любви, основание рассудительности.

81. Кротость своими узами связывает раздражительность.

82. Возношение низложило нас, невозможно иначе получить помилование, как через противоположное, то есть смиренномудрие.

83. Но прежде всего нужно нам смиренномудрие, чтобы быть готовыми на каждое слово, которое слышим, сказать: «прости», ибо смиренномудрием сокрушаются все стрелы врага и противника.

84. Не презирать даяния ближнего (милость, услуга) есть дело смиренномудрия.

85. Смиренномудрый не должен стараться высказать свое смирение на словах, но довольно для него говорить: «прости

меня» или «помолись о мне».

86. Авва Иоанн – ученик аввы Варсонофия из обители аввы Серида – говорил, что смиренномудрие рождается через сохранение совести к ближнему.

87. *Грехи твои милостынями искупи* (Дан. 4, 24).

88. Сын исполняет волю отца не из страха и не потому, что хочет получить от него награду, но желая угодить ему, почтить и успокоить его. Так и мы должны подавать милостыню.

89. Оказывай милость дарами, служением ближнему, утешением, терпением гнева ближнего, прощением обид.

90. Без терпения и мужества никто не может совершить ни одной добродетели.

91. При демонских помыслах долготерпи, поэтому молись и уповай на Бога.

92. Хранить нужно мир и не спорить, ибо всякое дело есть одна восьмая часть искомого, а хранение устройства душевного, если и не исполнится дело, есть семь восьмых.

93. Любовь по Богу есть переход от зла.

94. От ближнего зависит жизнь и смерть. Сколько люди приближаются в любви друг с другом, столько приближаются к Богу.

95. Если мы хотим совершенно измениться и освободиться (от мира), то научимся отсекал хотения наши, и мало-помалу, с помощью Божиею, мы преуспеем и достигнем бесстрастия.

96. Противоречить демонам же прилично не всем, но только сильным о Боге, которым повинуются демоны; если же кто из несильных будет противоречить, демоны ругаются над ним, что, находясь в их власти, он им же противоречит.

97. Также и запрещать им – дело мужей великих, имеющих над ними власть.

98. Многие из святых запрещали диаволу, подобно Михаилу Архангелу, который сделал сие потому, что имел власть.

99. В словах: *Се мы оставихом вся, и вслед Тебе идехом* (Мф. 19, 27) – отречение совершенных от имений, вещей и даже помыслов, воли, пожеланий.

100. Мы встречаем Владыку нашего Христа с пальмовыми ветвями, как Победителя, ибо Он победил врага за нас, и с масличными ветвями, прося от Него милости, умоляя, чтобы, как Он победил нас, так и мы победили чрез Него, да явимся носящими (знамения) победы Его.

Преподобный Иоанн Лествичник

Сотница о добродетелях

1. Преподобный Иоанн Лествичник подвизался на горе Синае, столь известной по ветхозаветным сказаниям. Святой Иоанн пришел на Синай 16-ти лет, на 20-м году был пострижен в иноческий образ. В продолжение девятнадцати лет преподобный Иоанн совершал подвиг спасения в послушании своему духовному отцу. После этого он ушел на поприще безмолвия в избранное им пустынное место, где провел сорок лет, пребывая в трудах, молитве и покаянии.

2. Преподобный Иоанн соорудил как бы лестницу из 30 ступеней, равночисленных возрасту Господню, имея целью представить путь постепенного восхождения к нравственному совершенству, и дал верное и надежное руководство в духовной жизни для ревнующих о благочестии и спасении своей души. Ступени лестницы – это переходение от силы в силу на пути стремления человека к совершенству, которое не вдруг, но только с постепенностью может быть достигаемо, подобно тому как и *Царствие Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его* (Мф. 11, 12).

3. Если обретишь кротость и негневливость, то освободишь ум из плена.

4. Негневливость есть ненасытимое желание бесчестия.

5. Начало негневливости – молчание уст при смятении сердца, середина – молчание помыслов при кратком смятении души, а конец – незыблемая тишина при дыхании нечистых ветров.

6. Если признак крайней кротости состоит в том, чтобы и в присутствии раздражающего сохранять тишину сердечную и залог любви к нему; то, без сомнения, крайняя степень гневливости обнаруживается тем, что человек наедине с собою, словами и телодвижениями как бы с оскорбившим его препирается и ярится.

7. Гнев есть припоминание затаенной ненависти, то есть памятозлобия. Досада есть неприятное движение, гнездящееся в душе.

8. Гнев есть желание сделать зло огорчившему.

9. Если Дух Святой называется и есть мир души, а гнев есть возмущение сердца, то ничто столько не препятствует пришествию Святого Духа, как гневливость.

10. Вспыльчивость есть мгновенное воспламенение сердца.

11. Раздражительность есть знак великого возношения, непостоянное движение нрава и неблагопристойность в душе. Раздражительность от самомнения.

12. Многие люди раздражительные усердны к бдению, посту и безмолвию, ибо демоны влагают под видом покаяния и плача эту страсть.

13. От памятозлбия и ненависти рождается злоречие. В злоречии вини демона, а не человека, ибо никто не хочет грешить против Бога. Дверь к злоречию – многоглаголанье.

14. Многоглаголанье есть седалище тщеславия.

15. Многоглаголанье рождается или от худого образа жизни, или от беспорядочного нрава, а в подвижниках – от тщеславия, иногда от чревоугодия.

16. Порождение многоглаголанья и остроглаголанья – ложь.

17. Первым исчадием многоглаголанья бывает уныние.

18. Кто познал свои прегрешения, тот сдерживает свой язык.

19. Кто возымел попечение об исходе из сей жизни, тот пресек многословие; и кто приобрел плач души, тот отвращается многоглаголанья, как огня.

20. Благоразумное молчание есть мать молитвы, хранилище Божественного огня, страх помыслов, училище плача, делатель памяти смерти, неприметное преуспеяние, сокровенное восхождение.

21. Ложь есть уничтожение любви, а клятвопреступление – отречение от Бога.

22. Уныние есть изнеможение души, расслабление ума, нерадение о подвижничестве, ненависть к данному обету.

23. В борьбе с унынием даруется самый большой венец.

24. Бес уныния расслаблением и сном уготовляет путь бесу блуда.

25. Не знает младенец лжи; не знает оной и душа, очистившаяся от лукавства.

26. В пагубу блуда вводит широкий и пространный путь чревоугодия и, как сказано, *мнози суть входящи им* (Мф. 7, 13).

27. Кто служит своему чреву, и между тем хочет победить дух блуда, тот подобен угашающему пожар маслом.

28. Насыщение есть мать блуда, а утеснение чрева – виновник чистоты.

29. Бог бесстыдство женского пола связал стыдом, ибо, если бы женщина сама предавалась мужчине, то не спаслась бы никакая плоть.

30. Возобладай над чревом, пока оно над тобой не возоблададо, иначе и воздержание кончится стыдом. Мужеством приобретается победа.

31. Кушая, вспоминай суд, и смерть, и оцет, и желчь Владыки твоего.

32. Употребляй «горькие зелия» – принуждение и труд.

33. Когда чрево утесняется, тогда смиряется и сердце: если же оно упокоено пищею, то сердце возносится помыслами. А чрево, иссушенное воздержанием, рождает слезные воды.

34. Ум постника молится трезвенно.

35. *Узкая врата и тесный путь* (поста) *вводяй в живот* (непорочности), *и мало их есть, иже обретают его* (Мф. 7, 14).

36. Непорочность есть уподобление Богу. И это от безмолвия и послушания.

37. Чистота есть вышеестественное отречение от естества и поистине преславное соревнование мертвенного и тленного тела с бестелесными духами.

38. Не тот чист, кто сохранил нерастленное тело, но тот, кто члены его совершенно покорил душе.

39. Господь, как нетленный и бестелесный, радуется о чистоте и нетлении нашего тела.

40. Кто победил тело, естество, стал выше естества, тот *малым* чем *от Ангел* умален (Пс. 8, 6).

41. Чистота соделала ученика своего богословом, который сам собою утвердил догматы о Пресвятой Троице.

42. Целомудрие есть чистота души и тела.

43. Целомудренный не ощущает возмущения во время сна, нечувствителен к различию тел одушевленных и неодушевленных, словесных и бессловесных.

44. А теперь, по слову мудрых учителей, скажем о сребролюбии. Корень всех зол есть и именуется сребролюбие, ибо от него – ненависть, татьбы, зависти, разлучения, вражды, смятения, памятозлобие, жестокосердие, убийство.

45. Сребролюбие есть поклонение идолам, дочь неверия.

46. Начало сребролюбия – намерение подавать милостыню, а конец его – ненависть к беднякам. Пока не начнет собирать – бывает милостив, а явились деньги – и руки сжал.

47. Связанный этой страстью никогда не молится чисто.

48. Нестяжательность есть отложение забот, ей чужда печаль.

49. Нестяжательный – властелин мира, все заботы вверивший Богу.

50. Нестяжательный муж молится чистым умом, а любостяжательный во время молитвы представляет образы вещества.

51. Долгий сон приводит к забывчивости, а бдение очищает память.

52. На гумне и при точиле собирают богатства земледельцы, а монахи собирают богатства в вечерних и ночных предстояниях и бдениях.

53. Душа горделивая есть раба страха; она боится всякого шороха и даже теней.

54. Кто боится одного Владыки, тот не приходит в страх.

55. Как сказано выше, боязнь есть порождение тщеславия. Все боязливые тщеславны.

56. Тщеславие делает гневливых кроткими пред людьми.

57. Кто возносится естественными дарованиями, без труда нами полученными, тот никогда не получит вышеестественных благ; ибо неверный в малом – и во многом неверен и тщеславен.

58. Иногда демон тщеславия одному брату влагает помыслы, а другому открывает их, и последнего настраивает сказать первому, что у него на сердце, и потом ублажает его как

провидца.

59. Тщеславие – конь гордыни. Конец тщеславия – начало гордыни.

60. Начало нетщеславия – хранение уст и любовь бесчестия.

61. Середина – отсечение всех мысленных предназначений тщеславия, а конец (если только есть конец в бездне) – равнодушное исполнение при многих такого дела, которое вменяется нам в бесчестие.

62. Гордыня есть отречение от Бога, демонское изобретение, уничтожение человеков, мать осуждения, исчадие похвал, источник раздражительности, дверь лицемерия, противник Богу, корень хулы.

63. Гордыня возводит до небес и низводит до бездны. Она есть крайняя нищета души.

64. Отвергающий обличения обнаруживает страсть гордости.

65. Стыдно тщеславиться чужими украшениями и крайнее безумие гордиться Божиими дарами.

66. Человек горделивый желает начальствовать. Вразумление горделивому – падение, пакостник ему – демон, а признак оставления его Богом – исступление.

67. Тьма чужда света; и гордый чужд всякой добродетели.

68. Гордость порождает хульные помыслы.

69. Искреннее самоосуждение пред Господом отгоняет гордость и открывает дверь смирению.

70. Смиренномудрию содействует плач, противодействует смех.

71. Смиренномудрие познается по множеству в себе неизреченного света, по несказанной любви в молитве, не порицанием чужих грехов и отвращением от тщеславия.

72. Если хотим достигнуть добродетели смиренномудрия, да не престанем самих себя испытывать и истязать; и если в истинном чувстве души будем думать, что каждый ближний наш превосходнее нас, то милость Божия недалеко от нас.

73. Признак смирения – радостное перенесение уничижения.

74. Святое же смирение и самоуничижение воспевают: *Поим Господеви, славно бо прославися: коня и всадника вверже в море* (Исх. 15, 1) и в бездну смирения (тщеславие – конь, гордыня – всадник).

75. Смирение есть духовное учение Христово, мысленно приемлемое достойными в душевную клеть. Словами чувственными его невозможно изъяснить.

76. Священная двоица – любовь и смирение; первая возносит, а последняя вознесенных поддерживает и не дает им падать.

77. Свойства святого смирения таковы: 1) бесчестия принимать с удовольствием; 2) истреблять раздражительность; 3) не доверять своим совершенствам.

78. До высшей меры смирения восходят бесстрастные, до средней – мужественные, до первой могут доходить все.

79. Смирение есть дверь Царствия, вводящая приближающихся к оному.

80. Смирение есть источник рассудительности.

81. Рассуждение есть верное постижение воли Божией во всякой вещи.

82. Рассудительность в начале есть: 1) в познании самого себя; 2) в отличии доброго от естественного доброго; 3) суждение и о других, что есть темного в них, и в познании во всем воли Божией.

83. Демонская брань производится в нас тремя главными способами: или по нерадению, или по гордости, или по зависти демонов.

84. Кто не терпит брани и нападения, тот стал другом демонов.

85. Говоря о помыслах, уместно будет сказать о безмолвии. Безмолвие тела есть познание и приведение в порядок внутренних движений и чувств, а безмолвие души есть познание помыслов и нерасхищаемая мысль.

86. У безмолвника есть отложение помышлений и отречение даже от благовидных забот. Падение безмолвнику – прекращение на время молитвы.

87. Молитва есть общение и единение человека с Богом.

88. Начало молитвы – приражения, единым словом отражаемые при самом их начатии; середина же – пребывание ума в том одном, что произносится словом и содержится в мысли, а совершенство – восхищение к Богу.

89. В молитве прежде всего должно быть благодарение, потом исповедание, душевное сокрушение в глубине чувства и потом уже прошение свое. Такой образ молитвы самый лучший, как открыто Ангелом.

90. Бог дарует больше, чем мы просим. Мытарь просил отпущение, а получил оправдание. Разбойник просил Господа помянуть его в Царствии, но первый наследовал рай.

91. Хотя бы ты прошел лестницу добродетелей, молись об оставлении грехов, слыша, как Павел взывает о грешниках: *от нихже первый есмь аз* (1 Тим. 1, 15). Вопий чаще: *Помилуй мя, Господи, яко немоощен есмь* (Пс. 6, 3).

92. Люби краткую молитву. Целомудрие и слезы окрыляют молитву. Не оставляй молитвы, пока по Божию смотрению есть огонь и вода (усердие и слезы).

93. Поражай врагов именем Иисусовым, благодари Бога.

94. Молитву Иисусову не можем мы произносить, если мы злопамятны.

95. Тем, которые не приобрели еще истинной сердечной молитвы, помогает утомление в телесной молитве.

96. Когда пошел со многими – невозможно тебе будет молиться невещественно. Да будет для тебя умным деланием углубление в произносимые слова или опять какая-нибудь определенная молитва в ожидании начала следующего стиха.

97. Самое пребывание в молитве – уже есть успех. В уединении молитва чище, но нападает уныние.

98. Хотя не имеешь дара молитвы, но молись и о душе другого, когда он с верой к тебе просит, ибо сильна бывает вера просящего молитвы.

99. Кто стяжал Господа, у того в молитве Дух Сам Собою ходатайствует о нем воздыханиями неизглаголанными (Рим. 8, 26).

100. Наставник доброй молитвы – Сам Бог. Он дает *молитву молящемуся и благословляет лета праведных* (1 Цар. 2, 9). Плод молитвы: *Воззвах всем сердцем моим*, – говорит псалмопевец (Пс. 118, 145), то есть телом, душою, духом. Ибо идеже собрани два последние (душа, дух), то и Бог посреди них (Мф. 18, 20).

Преподобный Макарий Египетский

Сотница первая о развитии греха и о борьбе с ним силами троечастной души

1. Прп. Макарий достиг такого дерзновения в хождении пред Богом, что по его молитве Господь воскрешал умерших. Несмотря на такую высоту достигнутого Богоподобия, он продолжал сохранять необыкновенное смирение. Господь наградил угодника Своего долгой жизнью, но память смертная постоянно была с ним, побуждая к подвигам молитвы и покаяния. Шестьдесят лет прожил святой авва Макарий в пустыне, более всего времени проводя в беседе с Богом, часто пребывая в состоянии духовного восхищения. Прп. Макарий дожил до 97 лет. Пятьдесят бесед и семь подвижнических слов остались драгоценным наследием духовной мудрости преподобного Макария Египетского.

2. Божие око взирает на самый ум и на помышления.

3. В мире, безмолвии и покое пришествие Господне, ибо сказано: *И по огни глас хлада тонка, и тамо Господь* (3 Цар.

19, 12).

4. Спаситель *совлек начала и власти* (Кол. 2, 15), потому что Адам продал себя в собственность диаволу, и в душу облекся лукавый.

5. Иисус Христос царствует в душах святых.

6. Господь наш Иисус Христос пришел и взял грех мира, то есть иссушил нечистый источник душевных помышлений (как у жены кровоточивой). *Агнец Божий, взявляй грехи мира* (Ин. 1, 29), исцеляет, берет грехи души, уверовавшей в Него и возлюбившей Его от всего сердца.

7. В пришествии Духа с души снимается покрывало тьмы.

8. Солнце есть тело и тварь, но, освещая места зловонные, где есть тина и нечистоты, нимало не терпит или не оскверняется: кольми паче Дух чистый и Святой, пребывая в душе, состоящей еще под действием лукавого, ничего от того не заимствует; ибо *свет во тьме светится, и тьма его не объят* (Ин. 1, 5).

9. Божественная и небесная риза есть Дух Святой.

10. Раздрание церковной завесы – знак оставления израильтян Святым Духом.

11. *Утешитель же, Дух Святой, Егоже пошет Отец во имя Мое, Той вы научит всему* (Ин. 14, 26). В день Пятидесятницы Дух Святой вселился в души апостолов, снял покрывало греха, от страстей избавил, очистил ум, даровал премудрость, открыл волю Божию и Истину.

12. Божественное Писание Царь-Бог предложил людям,

чтобы уверовавшие просили, искали и получали небесный дар – Божество Его – дар жизни – бессмертную жизнь во Христе.

13. Ветхий Завет есть отблеск Нового Завета; Евангелие – Самой Истины.

14. Ведение и разумение о Боге и Его воле, которое дается по благодати и по небесному дару (святому) Духа, или естественное следствие разума, или рассудительности и изучения Божественных Писаний.

15. Блажен, кто ныне познал внутренним человеком Божественные блага.

16. Только святые земли внутренним оком видят небесное. Ангелы же с неба не просто всех через завесу тверди могут созерцать, но только тех, которые чисты сердцем и освящены в уме, одних сограждан и сотаинников своих.

17. Сатана сотрясает души решетом, то есть земными делами просеивает весь грешный род человеческий.

18. И Господь предсказал апостолам будущее на них восстание лукавого: *Сатана просит вас, дабы сеял, яко пшеницу. Аз же молихся о тебе, да не оскудеет вера твоя* (Лк. 22, 31-32). Ибо *стения и трясьйся* (сказано Каину) в тревоге *будеши на земли* (Быт. 4, 12) помыслами боязни, страха, смущения.

19. Со времени преступления сатаны силы и князи тьмы воссели в сердце, в уме и теле Адамовом, как на собственном престоле.

20. Тать и разбойник в Писании разумеется диавол. А звери – лукавые духи.

21. Всякая тьма есть сатана. Враг, обольстив Адама, отнял у него власть и сам стал князем века сего. Вначале же князем века сего и владыкою видимого Господь поставил человека. Огонь не жег Адама, вода не потопляла, зверь не вредил, а потом ворожеи и волхвы оказались чуждодеями, как Ианний и Иамврий (2 Тим. 3, 8), и Симон боролся с первоверховным Петром. Смертью называется диавол, страсти постыдные, посему чистые сердцем победили смерть.

22. Сатана может беседовать с душою ежедневно, как человек с человеком, и наводить нелепые помыслы. Все усилие диавола состоит в том, чтобы увлечь ум от Бога и от любви Божией.

23. Искоренять зло и грех не твое дело, а Бога, ибо без Иисуса невозможно спастись.

24. С верою и богатством в душе одной не идут даже в сравнение вся слава и лепота неба и земли.

25. Апостолы иногда творили чудеса, а иногда были в немощи (*свешен в кошнице* – 2 Кор. 11, 32), и эти немощи для того, чтобы обнаружить: не соблазняются ли иные; ибо не приневоливающею силою должны они утверждать веру (поэтому есть вера и неверие), так и ныне: и Иов тот же, и диавол тот же.

26. *Яко вам даровася, не токмо еже во Христа веровати, но еже по Нем страдати* (Флп. 1, 29).

27. *Чадо, аще приступаеши работами Богу, уготови душу твою во искушение, управи сердце твое и потерпи* (Сир. 2, 1, 2).

28. Как младенец не может ни сеять, ни строить, ни сажать, так и души неиспытанные.

29. Человек знает, сколько понести лошаку, ослу и верблюду, сколько горшок держать в огне, тем паче Премудрому Богу ведомо, в какой мере каждую душу подвергнуть искушению, чтобы соделалась она благоискусною и благопотребною для Небесного Царствия. Бог дозволяет диаволу искушать людей по силе и мере (1 Кор. 10, 13).

30. Из нечистых демонов одни искушают человека, как человека, а другие тревожат, как бессловесных животных. Первые, пришедши, влагают в нас помыслы тщеславия, или гордости, или зависти, или обсуждения, которые не касаются ни одного из бессловесных, а вторые, приближаясь, возбуждают гнев или похоть не по естеству их, ибо эти страсти общи нам и бессловесным и скрыты в нас под природою разумною (ниже ее): *Аз рех: бози есте, и сынове Вышняго вси. Вы же яко человецы умираете, и яко един от князей падаете* (Пс. 81, 6-7).

31. Искушения и испытания, переносимые с мужеством, явно являют любовь ко Владыке, ибо в них сокрыта слава небесных благ.

32. Помысл ангельский разбирает существо вещей и их употребления; демонский уводит к злой страсти; челове-

ский являет простую память предмета.

33. О помыслах, движущих в человеке, как бессловесном, Дух говорит: *Не будите яко конь и мекк, имже несть разума: браздами и уздою челюсти их востягнеши, не приближающихся к тебе* (Пс. 31, 9).

34. Серебряные и золотые сосуды – суть остатки собственных добрых помыслов.

35. Как царю земному ненавистен тот, кто, предстоя ему, отвращает от него лице свое, беседует со врагами владыки, так мерзок пред Господом, кто, предстоя на молитве, занимается нечистыми помыслами.

36. Иные молятся против помыслов, иные противоречат, иные ни во что вменяют их (посмеиваются врагам).

37. Каждому предстоит познать невидимую брань.

38. Без отречения от страстей человек не познает обмана духов злобы, и язв, и уз, и сокровенную брань.

39. Усилие духа над плотью порождает брань – в новоначальных, чтобы не войти им в единение с плотью, а в совершенных, чтобы и самое тело сделать духовным.

40. Господь требует от тебя, чтобы вел брань с умом своим, не соглашался на порочные помыслы и не услаждался ими.

41. Христианину предстоит двойная брань: внутренняя и внешняя – в удалении себя от земных развлечений, а первая – в сердце с помыслами от лукавых духов. Христианам двоякая брань: с вещами видимыми и с началами и властями

страшного миродержителя — дьявола.

42. Как начнешь искать Бога, начнешь страдать, ибо надобно тебе бороться со своею природою и нравами, тогда-то найдешь противящиеся тебе помыслы, и будет брань против помыслов ума – против ума, души – против души, духа – против духа, ибо открывается какая-то сокровенная и тонкая сила тьмы, пребывающая в сердце.

43. В сердце лукавые духи борются с душою, а Бог и Ангелы взирают на подвиг. И душа многие помыслы производит. Ум есть всадник, он впрягает колесницу души, сдерживая бразды помыслов, и устремляется против сатанинской колесницы, так как и сатана уготовал ее против души.

44. Когда находят нечистые помыслы, то лики Ангелов и толпы бесов смотрят на тебя, ты скажи нечистому: «Выпросил ты себе стадо свиней! С ними и утопай, а я буду умолять Бога о помощи. Господь запретит тебе, лукавый злокозненник, ищущий, подобно льву, поглотить душу мою. Но *Бог же мира да сокрушит сатану под ноги ваша вскоре* (Рим. 16, 20), *егоже Господь Иисус убьет духом уст Своих* (2 Фес. 2, 8)». Поэтому заповедано просить: *Не введи нас в напасть, но избави нас от лукаваго* (Мф. 6, 13).

45. Испрашивай разумения у Бога, чтобы открывать козни злобы.

46. И сатана, и ум человека, как равносильные противоборцы, могут только побуждать, а не принуждать к злу и добру.

47. Душа может противиться злу, но не может без Бога победить или искоренить его.

48. Человек должен возделывать землю сердца своего и сотворить там брань с сатаной, ибо внутри появляются как бы два лица, свет и тьма, упокоение и скорбь. Весь подвиг в том, чтобы противиться диаволу и лукавым помыслам.

49. Если приобрел мужество, то демоны скоро отступят от тебя, ибо нечистые не захотят видеть, чтобы ты в молитве за борьбу с ними получил венец. А сверх того, демоны убегают от молитвы, как бы мучимые огнем.

50. Человеку возможно лишь противиться помыслам и не усладиться ими, но освободиться от брани можно только благодатью Христовою. От внутренней брани, битвы и борьбы, от лукавого может избавить только Бог.

51. Когда душа все претерпит с верою, Господь *препирается* с сатаной: «Видишь, сколько зол и скорбей причинил ты ему, и не послушался он тебя, но Мне служит, – Меня боится».

52. Смотри, чтобы вместо Света, Святого и Пречистого Владыки, не ввести тебе в храм души своей скверного врага, зловоние и мрак.

53. Бесстрастие же свободно от брани, ибо дух, душа и тело взаимно умиротворились в Боге.

54. Даже в преизобилии благодати и света (душа и тело) не совершенны, ибо имеют грех внутри себя. Как вода течет в трубе, так и грех в сердце и помыслах.

55. И как закваска делает кислым все смешение, так греховная закваска проникает весь род Адамов. Закваска порока – грех. Это какая-то умная и мысленная сила сатаны.

56. Так и худые помышления образуют цепь: ненависть от раздражения, от гордости, от тщеславия, неверия, жестокосердия, нерадения, разленения, уныния, нетерпеливости, нетерпеливость от сластолюбия.

57. Глубоки тайники души и сердце подобно бездне, грех же взял человека в свое подданство и овладел пажитями души до глубоких тайников ее. Людей и всю тварь покрыла тьма, и ночь кругом.

58. Под плотию и кровию, о которых Апостол говорит, что Царствие Божие *наследити не могут* (1 Кор. 15, 50), разумем не тело, а мудрование плоти, возбуждаемое духами злобы, действующими *в сынах противления* (Еф. 2, 2).

59. Терние и волчцы возрастит тебе земля сердца преступного, одичалого и запустевшего (Быт. 3, 18).

60. Содомляне злым умышлением против Ангелов, возжелав совершить с ними мужеложство, превзошли меру грехов и попалены огнем.

61. Страсти – нечистый огонь и разжженные стрелы лукавого. Апостол говорит: *Да возможете стрелы лукаваго разжженныя угасити* (Еф. 6, 16), потому что зло воспиталось и положило основание в душе.

62. Всякая же страсть в душе есть идол, ибо *имже бо кто побежден бывает, сему и работен есть* (2 Пет. 2, 19).

63. Давид и просит: *От тайных моих* (страстей ума и сердца) *очисти мя* (Пс. 18, 13), то есть от похотения, тщеславия, человекоугодия, лицемерия, любоначала, лести, злонаравия, ненависти, неверия, самолюбия, кичения и др. Чтобы переплыть мысленное море страстей, нужно: долготерпение, смиренномудрие, бдение, воздержание.

64. Если иногда хорошие, по-видимому, начинания совершаются ради славы и похвалы, то сие как неправда и татьба.

65. Амалик толкуется – уныние.

66. Адам, послушав лукавого змия, продал и уступил себя в собственность диаволу. Адам продал себя диаволу в собственность, и в душу облекся лукавый, и поэтому Спаситель *совлек начала и власти* (Кол. 2, 15). С пленением Адама пленена и тварь.

67. Когда пал Адам, избрал зло, стыд, безобразие, брение, все силы оплакивали смерть и падение его, ибо твари видели, что данный им в цари стал рабом сопротивной лукавой силы. Но и ты, человек, носишь те же язвы, зловоние и тьму.

68. Человек связан узами житейских дел и узами духов злобы.

69. Закон положен не естеству, а свободному произволению.

70. Видел я Сына Человеческого, но *вид Его безчестен, умален паче всех сынов человеческих* (Ис. 53, 3), – говорил пророк о смирении Начальника новой твари. И кто в смирении уподобится Сыну Божию, тем Он говорит: *Вселюся в*

них, и похожду (2 Кор. 6, 16), ибо проторжеся вода в земли жаждущей, и пустыня обратися во множество вод (Ис. 35, 6).

71. Глубоки тайники души и сердце подобно бездне, грех же взял человека в свое подданство и овладел пажитями души до глубоких тайников ее. Кто смиряет себя пред Богом и людьми, тот может сохранить благодать, как сказано: *смиряйся вознесетя* (Мф. 23, 12).

72. Если ты и свое, естественными силами сделанное, приписываешь Богу, то Бог дарует тебе уже собственное Свое, духовное, Божественное.

73. Надо, чтобы тело смирилось пред душою, а душа покорилась уму.

74. Престол Божества есть ум.

75. Младенец, пока мал, *под повелители и приставники есть* (Гал. 4, 2) лукавых духов. Люби Бога умом и когда в храме, в пути, кушая; где ум твой, там и сокровище твое (Мф. 6, 21), то есть Бог твой.

76. Ум должен быть, как *един дух есть с Господом* (1 Кор. 6, 17), и сие тайное борение и размышление о Господе надо иметь день и ночь, делаем ли, пьем ли, служим или что делаем.

77. Что возлюбил человек в мире, то и обременяет ум его.

78. Израиль – значит ум, зрящий Бога.

79. Можно представить так: какая-то сила, подобно тонкому воздуху, лежит и покрывает собой легкий ум, хотя светильник горит и светит, но ограда средостения стоит.

80. Небесная сила обитала в уме Илии, Моисея и творила чудеса. Как стены Иерихонские пали от силы Божией, так и стены порока, сатанинские грады и демоны истребляются Божией силой, чтобы не преграждали путь уму, ибо теперь сказано: *Излию от Духа Моего на всяку плоть* (Иоиль 2, 28), *и с вами есмь во вся дни до скончания века* (Мф. 28, 20).

81. Ум подобен доброму пастырю, который обращает в бегство волков (бесов и татей), а вожделием душевно любит овец (добрые помыслы) и пасет их на месте злачне и воде покойне.

82. Зеница, глаз, видит все, также и ум, и сердце.

83. Ум душевным оком, зрением, видит козни и помыслы лукавого и предохраняет душу. Прозорливый ум видит козни диавола.

84. Ум Адама, первоначально чистый, созерцал Владыку своего в раю.

85. Как младенец носится на руках куда ходят, так и благодать держит и носит ум, и возносит на небеса, в вечный покой.

86. Скиния вне полка – утверждение ума вне видимого, а вхождение *во мрак* (Исх. 20, 21) – обретение невидимого и невещественного места ведения, где священные тайны.

87. Верующему должно перемениться в уме своем и собрать в Боге все помыслы, в чем, действительно, и заключается все служение Богу. Все благоугождение и служение зависит от помышлений. Стоит Господь и рассматривает твой

ум, помышления и движения мыслей, смотрит, как ищешь Его, от всей ли души. *Вся слава Дщере Царевы внутрь* (Пс. 44, 14), а на мысленной смоковнице нашей Господь ищет внутреннего плода.

88. Умное духовное состояние – душа и тело во всем подчинены духу, а ум покорился Богу и Его воле.

89. Воля Божия – очищение от греха, от страстей – освящение сердца.

90. Все Божие – и земля, и душа, и самое бытие. У человека остается воля, и свобода, и сердце, и если все добродетельное восписует Богу, то это радует Владыку.

91. Когда душа просит ведение, разумение и рассудительность, то Бог дает ей, чтобы она ничего не делала против Владычной воли.

92. Все невольное имеет причину в произвольном.

93. Воля плоти есть естественное движение тела с последующим за ней разжжением без помыслов, то есть подобно бессловесному животному. Поэтому плоть похотствует на духа. Заповедано: «Похоти плотские не совершайте».

94. Нужно подневольно принуждать себя к добродетели и благоугождению Богу.

95. Если бы Господь или сатана брали во власть человека насильно, то человек не был бы виновником того, что впадает в геенну или получает Царство.

96. Бог желает и ждет, чтобы человек понял, возлюбил и предначал волею, а привести мысль в действие, или перене-

сти труд, или совершить делом – сие благодать Господня даст возжелавшему и уверовавшему. Если воли нет, Сам Бог ничего не делает. Посему совершение дела Духом зависит от воли человека, как сказано: *Колькраты восхотех обрати чада твоя, и не восхотесте* (Лк. 13, 34).

97. Если воля инока покорится закону Божию, и ум начинает по сему закону управлять подчиненных своих – разумею все чувства душевные, особенно же гнев и похоть, ибо они суть подчиненные ума, – тогда добродетель нами совершена и правда исполнена; пожелание устремлено к Богу и воле Его, а гнев против диавола и греха. Что же еще требуется? – Тайное поучение.

98. Когда свободное произволение будет испытано скорбями, тогда благодать дается верному только после долговременного борения, после испытаний и искушений.

99. Девы – души нерадивые – по земле пресмыкаются пятью телесными чувствами, на земле имеют жительство свое в своем естестве.

Пять умственных душевных чувств, приняв благодать Духа, уже не чада мира, не юродивы, но невесты Жениховы, ибо как души, прилепившиеся ко Господу, в Нем пребывают помыслом, к Нему возносят молитвы, с Ним ходят.

100. Дверь души – чувства. Дается дар Духа в меру, с трудом и любовью к Богу, когда чувствия души обучены в рассуждении *добра и зла* (Евр. 5, 14).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.