

РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЛУЖСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ
КАЛУЖСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»

Кафедра библейских и богословских дисциплин

Направление подготовки

**Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных
организаций**

Магистерская программа

«Русская патрология XVIII – начала XX веков»

Выпускная квалификационная работа

(магистерская диссертация)

**АНАЛИЗ ИСИХАТСКОЙ ТРАДИЦИИ ПРЕПОДОБНОГО
ПАИСИЯ (ВЕЛИЧКОВСКОГО)**

студента 2 курса очной формы обучения

ИЕРЕЙ ТИМОФЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КАРПЕНКО

Научный руководитель:

доцент кафедры

библейских и богословских дисциплин,

кандидат богословия протоиерей Сергей Третьяков

г. Калуга, 2023 г.

Работа выполнена на кафедре библейских и богословских дисциплин
Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего
образования «Калужская Духовная Семинария Калужской Епархии Русской
Православной Церкви»

Научный руководитель - протоиерей Третьяков Сергей Владимирович,
(сан), фамилия, имя, (отчество)

Официальный рецензент- _____
(сан), фамилия, имя, (отчество)

Работа допускается к защите
Заведующий кафедрой – _____ / прот. Моисеев Дмитрий Вячеславович

подпись (сан), фамилия, имя,(отчество)

« » 2023 года

Защита состоится «21» июня 2023 года

Оценка защиты магистерской диссертации
Аттестационной комиссией « _____ »
Оценка

Председатель ГАК _____ / _____
Подпись (сан), фамилия, имя, (отчество)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
Глава I. Учение преподобного Паисия (Величковского) об Иисусовой молитве.....	14
1.1. Исихия, основные положения.....	14
1.2. Свиток преподобного Паисия (Величковского).....	21
1.3. Эпистолярное наследие.....	39
Глава II. Учение старца Паисия (Величковского) об Иисусовой молитве в сравнении с другими святыми отцами церкви.....	46
1.1. Свт. Игнатий (Брянчанинов).....	46
1.2. Святитель Феофан Затворник.....	54
1.3. Преподобный Григорий Синаит.....	63
Глава III. Плоды учения прп. Паисия, видимые в учениках.....	73
1.1. Российские ученики.....	73
1.2. Наследники духовной традиции.....	80
1.3. Оптинские старцы.....	83
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	89
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.....	93

Введение

Вопрос о духовном просвещении, а главное о Богообщении, во все времена волновал каждого христианина. Потому что целью земной жизни человека христианство всегда считало соединение с Богом, а это достигается через молитву и жизнь по заповедям. Иисусова молитва при этом занимает далеко не последнее место. Многие могут спрашивать: «а где Господь в Евангелии говорил про молитву Иисусову?» Ответ очевиден: «именем Моим бесы ижденут» (Мк.16:17). Это и есть заповедь Христа молиться Его Именем Его, дабы оградить себя от бесовских нападений.

Ошибочно мнение о том, что Иисусовой молитвой могут заниматься только монахи. Ведь апостол Павел утверждал для членов христианской общины: «непрестанно молитесь» (1Фесс.5:17). Поэтому миряне тоже призваны к молитве вообще и, в частности, к Иисусовой и молитве.

Данная работа посвящена анализу исихатской традиции преподобного Паисия Величковского. Анализ будет производиться таким образом: обзорно мы рассмотрим жизнеописание старца, разберем основы понятия «исихия» и рассмотрим само учение о молитве преподобного. В конце исследования попробуем сравнить учение об исихазме преподобного Паисия с другими отцами церкви.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что во первых, современному человеку тяжело воспринять учение старца Паисия о Иисусовой молитве так как написано оно два с половиной века назад достаточно сложным языком и достаточно непонятно, как приложить это учение к жизни сейчас, данная традиция старца приобрела практическое руководство, во-вторых, в работе делается упор именно на анализ учения о молитве преподобного Паисия, а также оно сравнивается с другими учителями церкви, что позволяет посмотреть на традицию старца со всех сторон.

Изученность темы исследования.

По исследованию трудов и жизни старца существует множество научных работ и статей. Среди прочих стоит обратить внимание на некоторые и известные работы. Одна под названием «Славянские и русские рукописи румынских библиотек»¹ принадлежит «А.И. Яцимирскому, известному слависту, исследовавшему библиотеку Нямецкого монастыря и опубликовавшему в 1905 г. описание 276 славянских рукописей переводческой школы прп. Паисия Величковского»². Вторая принадлежит иеромонаху Леониду, который писал про жизнь старца Паисия и носит наименование «Схиархимандрит Паисий (Величковский)»³. А также другие статьи и доклады. Для исследования данной темы будут использованы такие первоисточники: житие преподобного Паисия Величковского, его сочинения, переписка с духовными чадами и учениками.

Объект исследования: Учение прп. Паисия об Иисусовой молитве.

Предмет исследования: Труды, письма прп. Паисия.

Цель исследования состоит в том, чтобы выявить особенности исихатской традиции преподобного Паисия Величковского.

Задачи:

- 1) Рассмотреть и проанализировать учение о молитве преподобного Паисия Величковского;
- 2) Исследовать эпистолярное наследие старца Паисия, касательно учения о молитве и духовной жизни.
- 3) Провести сравнительный анализ исихатской традиции преподобного Паисия Величковского и других святых отцов и учителей церкви, уделявших умной молитве особое внимание.
- 4) Проследить плоды духовной жизни и учения преподобного Паисия Величковского видимые в учениках.

¹ Яцимирский А.И. Славянские и русские рукописи румынских библиотек // Сборник ОРЯС. СПб.: Издание Императорской Академии Наук, 1905, т. 79

² Павлов Д.В. Возрождение исихазма и практики умного делания в России в период: конец XVIII-XIX вв. в подвигах прп. Паисия Величковского и его учеников. М., 2012. С. 13

³ Леонид, иеромонах. Схиархимандрит Паисий (Величковский) // Журнал Московской Патриархии. 1954. № 10.

Методы научного исследования:

1) общенаучные методы (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, индукция);

2) частнонаучные методы (экзегетический, исторический, метод интертекстуального анализа).

Эмпирическая база исследования:

1. Священное Писание Ветхого и Нового Завета;
2. Творения преподобного Паисия Величковского;
3. Научные труды учёных-богословов (статьи, монографии)

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе многогранно исследуется и доказывается истинность исихастской традиции преподобного Паисия, это и эпистолярное наследие, и сравнение учения с другими святыми отцами, а также рассмотрение плодов этого учения, которые видно в учениках старца. Нам удалось определить, что сам способ молитвенного подвига не зависит на разности эпох, воспитания и учености. Все заложено в природе, каждый человек расположен к умной и сердечной молитве одинаково. Ступени восхождения к все более чистой молитве у всех святых изложены в одной последовательности.

Областью **теоретического применения** данной работы служит преподавание в духовных школах, причем затрагивается достаточно большое количество тем, которые изучаются последовательно. Благодаря данному исследованию имеется возможность определить, что есть Исихия, какова духовная традиция преподобного Паисия Величковского, а также как учат о молитве разные святые учителя Церкви.

Областью **практического применения** служит то, что благодаря данной работе современный человек может понять каким образом проводить молитвенный подвиг сегодня, а также что отвечать в случае диспута с противниками умо-сердечной молитвы.

Апробация исследования. В процессе написания магистерской диссертации были опубликованы следующие статьи касаясь темы ВКР:

1. Карпенко Т. А. иерей. Преподобный Паисий Величковский и возрождение старчества в Оптиной пустыни // Труды по русской патрологии. Научный журнал Калужской Духовной Семинарии. 2022 №2 (14). Калуга. 2021. С. 91-97.

2. Карпенко Т. А., иерей. Развитие Исихазма и практики умного делания на рубеже XVIII-XIXвв. // kalugads.ru. 16.03.2023. URL: <http://kalugads.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-2-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d1%8b-%d0%b8/>(дата обращения:17. 03. 2023.)

А также приняты участия в научных конференциях:

1. Карпенко Т. А. иерей. (2 курс магистратуры КДС). «Преподобный Паисий Величковский и возрождение старчества в Оптиной пустыни». Научная конференция «Оптинский форум», проходившая 24.11.2021 года в зале калужской митрополии (г. Калуга). <http://kalugads.ru/v-seminarii-proshla-nauchnaya-studencheskaya-konferenciya>

2. Карпенко Т. А., иерей. «Сравнительный анализ учения о молитве свт. Феофана Затворника и прп. Паисия Величковского». Научная конференция «Актуальные вопросы русской патрологии», проходившая 15.03.2023 года в зале калужской митрополии (г. Калуга).<http://kalugads.ru/%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB-2/>

Положения, выносимые на защиту.

1. Преподобный Паисий учил что молитва – это вершина и «глава добродетелей»

2. Преподобный наставляет, говоря: встав на молитву, нужно ожидать того, что не должно, т.е. прихода искушений.

3. Старец учит о самом способе молитвы, о борьбе с помыслами и о опасностях, которые подстерегают новоначального подвижника и не только.

4. Как невозможно человеку научиться профессиональному искусству без опытного наставника, так и молитве нельзя научиться самому, без духовного руководителя, который уже был искушен и выстоял.

5. «Господь даровал нам молитву великую, через которую мы можем быть причастниками Царствия Небесного, которая изнутри нас осветляет и очищает, без молитвы мы и жить не можем».

6. Дела, в жизни христианина, это не главное его занятие, но главное — это настроение сердца, которое обращено к Богу

7. Святитель Игнатий всегда подчеркивал, что только та молитва истинная, которая идет из покаянного сердца. Начало всякой молитвы есть покаяние. Молитва это прежде всего плачь грешника, предстоящего перед Богом.

8. святитель Игнатий писал с более выраженной осторожностью и в большинстве своем о покаянии и плаче в молитве. А преподобный старец Паисий писал преимущественно к монашествующим, и вдавался в более глубокое изучение молитвы, которое, в некоторых случаях, будет не полезно мирянам.

9. Святитель Феофан разбирает молитву с антропологической стороны. Он разбирает человека на три составляющие: дух, душу и тело. Исходя из каждой части человеческой природы, он разбирает, что для человека делает молитва. Святитель говорит, что молитва оживляет дух и он начинает главенствовать над душой и телом. Все это происходит посредством молитвы, борьбой со страстями и добродетельной жизнью.

Структура исследования:

Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. Главы поделены на параграфы. Список использованных источников и литературы

В первой главе рассмотрены основные положения о понятии «исихии», само учение преподобного Паисия об умной или внутренней молитве, которое Он изложил в своем труде «Об умной или внутренней молитве», а также мы отобрали письма преподобного, которые он обращал своим ученикам и последователям, где смогли проследить сам способ преподавания учения.

Вторая глава посвящена сравнению учения старца Паисия с другими авторитетными отцами церкви. Отобраны святитель Игнатий (Брянчанинов), святитель Феофан Затворник и преподобный Григорий Синаит. Данные святые приложили много трудов к писанию об умной молитве. Они были разной учености, воспитания и сословия.

В третьей главе отображены и изучены ученики старца, которые явились плодами святой жизни и истинного руководства преподобного. В главу вошли как прямые ученики, так и ученики учеников старца. В исследовании обращается внимание именно на особые случаи, дела, которые могли бы послужить в доказательство святости жизни человека.

В заключении подведены итоги всей научной работы, выводы по каждой главе, а также дана общая характеристика всего исследования.

Библиографический список состоит из 49 наименований.

Для того, чтобы начать исследовать поставленный в работе вопрос, обратимся к жизнеописанию подвижника.

Святой преподобный старец Паисий (Величковский), в миру Петр, родился в Малороссии, городе Полтава, в 1722 году, в священнической благочестивой семье. Когда Петру было четыре года, он лишился отца и остался с матерью и старшим братом, которого поставили служить настоятелем в Успенский собор вместо отца.

Матушка преподобного очень ревновала о том, чтобы ее сын был обучен грамоте и другим наукам, чтобы он стал образованным человеком. И вот, вскоре Петр умел читать и писать. Он хорошо знал Псалтирь, Евангелие,

ему очень нравилось читать святых отцов, таких как преподобный Ефрем Сирийский и авва Дорофей, святитель Иоанн Златоуст и другие.

Читая жития различных святых, Петр начинал задумываться о оставлении мира и принятия монашества. Ему очень нравилось, как преподобные отцы посвящали всю свою жизнь служению Богу и борьбе со страстями. Также и еще юному Петру хотелось потрудиться во имя Божье, и он старался как можно чаще уединяться и посвящать все больше времени чтению. Также за отроком замечали, что он был крайне молчалив и скромн, даже родная мать редко слышала, когда он что-либо говорил.

На тринадцатом году жизни у мальчика снова произошла потеря родного человека, почил его старший брат отец Иоанн. Который всего пять лет послужил священником. Мать Петра собрала подписи и письма Киевскому Архипастырю Рафаилу с просьбой назначить сына на отцовское место служения. Святитель, рассмотрев в мальчике серьезного и благоговейного пастыря, с радостью благословил его со словами: быть тебе наследником родительского места. Дал матери его грамоту и велел поступать в Киевское духовное училище.

В 17 лет, после четырехлетнего обучения в училище Петр решает уйти в монастырь близ реки Днепр. Придя в него, мальчик очень успокоился душой и понял, что только в монастыре человек обретает такой мир и радость. Вскоре он ушел из этой обители, по причине жестокости игумена. Вскоре Петр приходит в Медведовский монастырь, где благочестивый игумен Никифор постригает девятнадцатилетнего Петра в рясофор с именем Платон.

Начавшиеся униатские гонения обязуют монаха Платона покинуть обитель и уйти в Киево-Печерскую лавру. Но юноша пламенел в любви к Богу и ревновал об уединении и борьбе со страстями, он хотел жить с духовником в нищете и обучаться духовной брани⁴.

⁴Житие молдавского старца Паисия Величковского. Издание Козельской Оптиной пустыни. Сергиев Посад: типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1906.С. 15

Нам не известно какой подвиг проводил молодой старец, живя три года в уединении в своей келье. Но можно с точностью сказать, что он рос и укреплялся в духовной жизни.

Юноша отправился в Валахию, по пути он останавливался в разных скитах и познакомился со старцем Василием (Поляномирульским), у которого проходил послушания и впитывал учения о духовной жизни и молитве.

Вскоре, милостью Божьей, монах Платон приезжает на святую гору Афон. Через некоторое время на туда приходит и его наставник схимонах Василий. Платон умолил наставника облечь его в мантию, так и получилось. Схимонах Василий облек монаха Платона в мантию с именем Паисий. Но пробыв еще немного времени учеником старца Василия, Паисию пришлось с ним расстаться, так как старец уехал в родной монастырь. Молодой старец Паисий уже на Афоне заинтересовался переводческой деятельностью святоотеческой литературы и упражнялся в молитве Иисусовой.

Почти сразу к тридцатилетнему Паисию начали приходиться ученики и просить его о том, чтобы тот стал их наставником и принял священнический сан. Он поначалу отказывался, но промыслом Божиим вокруг него собралось двенадцать учеников. Пока Паисий пребывал на Афоне, он выучил греческий язык и занимался переводом Священного Писания и святоотеческих книг. Число учеников молодого старца быстро росло и достигало более пятидесяти. Им нужно было где-то размещаться, и старец по благословению патриарха уезжает во Валахию со своими учениками. Здесь им дали монастырь в честь сошествия Святого Духа и здесь же Паисия постригает в схиму отец Алексей, ученик старца Василия.

В монастыре был достаточно строгий устав. У всех были послушания, нельзя было иметь личные вещи, предписывались частые службы. И сам старец Паисий без усталости трудился и тем самым показывал пример любви и смирения братии. А в своих кельях братия должна регулярно изучать святых

отцов, как можно чаще молиться умной, внимательной молитвой с частыми поклонами и по возможности со слезами⁵.

По причине войны России с Турцией, монастырь перешел католикам. Старцу Паисию предложили перейти в монастырь Секуль, но он был для них достаточно мал, так как братии насчитывалось уже около 350 человек. Поступило еще одно предложение: перейти в монастырь Нямец, который находился в двух часах ходьбы. Скорбел старец, потому что приходилось разделить братию между монастырями, да и к тому же в Нямецкий монастырь был открыт доступ мирянам, что расстраивало дух монашеского жития, но делать было нечего, и старец Паисий полностью положился на волю Божию и помощь Пресвятой Богородицы.

Из жития преподобного Паисия известно, что он с братией прибыл в монастырь Нямеца на праздник Успения Пресвятой Богородицы, и при пении «Достойно есть» он встал на колени перед чудотворным образом Пресвятой Богородицы и со слезами молил её взять их с братией под свой покров и обещал, в свою очередь, что будет полностью полагать свою жизнь под её руководство⁶.

Старец сотеческой любовью и смирением управлял братией монастырей, которых было около пятисот человек, сто в Секуле и около четырехсот в Нямеце. В монастырях все учились послушанию, смирению и трезвости ума, который непрестанно пребывал в молитве Иисусовой: «а более всего старался во всяком посеять и углубить божественное семя, сердечное делание, умную и беспрестанную молитву Иисусову»⁷.

После войны России с турками, в монастырь приехал князь Потемкин с архиепископом Амвросием, который возвел старца в сан архимандрита.

⁵ Там же, С. 49

⁶ Там же, С. 73

⁷ Никодим (Кононов), архимандр. Жизнеописания отечественных подвижников благочестия 18 и 19 веков: в 14 томах. М.: Изд. Афонского русского Пантелеймонова монастыря, 1906-1912 гг., том 11 (ноябрь), С. 390-391

Известный славист А.И. Яцимирский утверждал, что в библиотеке у старца Паисия было 276 рукописных книгстарцев подвижников⁸. Самая значимая и ценная из которых была «Филокалия», которую он перевел на славянский язык и которую издали в 1793 году в Москве под названием «Добротолюбие».

Ученики старца повествуют о том, что Господь открыл старцу время его кончины. После тяжкого недуга, который продлился несколько дней, старец Паисий причастился Святых Христовых Тайн и позвал двух Духовников, через которых преподал благословение братии монастырей и мирно отошел ко Господу 15 ноября 1794 г., прожив от рождения 72 года.

⁸Яцимирский А.И. Славянские и русские рукописи румынских библиотек // Сборник ОРЯС. СПб.: Издание Императорской Академии Наук, 1905, т. 79, С. 555–583

Глава I. Учение преподобного Паисия (Величковского) об Иисусовой молитве.

Раздел 1. Исихия, основные положения.

Укрепление духовной жизни и рассвет христианства вообще, всегда был тесно связан с укреплением и возрастанием монастырей. В монастыре человек трудится, чтобы восходить по духовной лестнице к Богу благодаря выполнению заповедей, аскезе. В православии, так называемый, «монашеский идеал» (это тот идеал, который подводит человека к христианским целям благодаря аскетическому подвигу) «всегда захватывал человеческие души»⁹ и этот идеал всегда касается преимущественно исихатского, умного молитвенного делания.

Слово «исихия» пришло к нам с греческого языка, и оно означает — «безмолвие души»¹⁰, то есть тишина помыслов, соответственно мир в душе и трезвость ума. Для того, чтобы достичь такого состояния, человеку нужно не мало потрудиться. Этого достигают подвижники, которые очистили свои души добродетелью¹¹. Они своим подвигом дошли до единения с Богом. Главным средством для достижения христианской цели является практика умно-сердечной Иисусовой молитвы, благодаря которой, посредством благодати Божьей, христианин очищается от лукавых помыслов, освобождается от страстей и достигает райского состояния души еще на земле. Как говорил сам Спаситель: «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк.17:21).

Для подвижников – исхастов практика умной Иисусовой молитвы, является основным занятием и главным трудом их жизни. Они говорят, что молитва – это вершина и «глава добродетелей»¹². «Будем заботиться только об одном – чтобы иметь совершающимся в сердце действие молитвы,

⁹ Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви // Богословские труды. М., 1972. Сб. 8. С. 18.

¹⁰ Учение старца Паисия об Иисусовой молитве, умом в сердце совершаемой // Умное делание. Валаамский м-рь, 1936. С. 239.

¹¹ Петр (Пиголь), игум. Святогорский Томос. Преподобный Григорий Синаит и его духовные преемники. М., 1999. С. 182.

¹² Добротолюбие. М., 1889. Т. 5. С. 223.

согревающее и радующее ум и воспламеняющее душу к невыразимой любви Бога и людей»¹³. Это и есть основа монашества и вообще христианства.

Итак, от такого термина как «исихия» (спокойствие, покой, безмолвие) происходит известное нам понятие – «исихазм» (Практика Иисусовой молитвы, воздержание, аскеза, духовный подвиг) Исихазмом называется аскетико-мистическое предание Церкви, так называемая православная «концепция» спасения¹⁴. В которой говорится про обожение, что это такое и как его достичь. Путь для достижения столь великой цели указал Сам Господь в Священном Писании – «Именем Моим бесы ижденут» (Мк. 16:17)

Практика умного делания является средством для достижения поставленной цели. Ведь молитва — это общение с самим Богом. Посредством этого особого общения человек постепенно познает Непознаваемого и тем самым освещается от приближения своей души к Благому Создателю.

В древности люди, которых мы сейчас называем «исихастами», «безмолвниками», были египетскими пустынножителями, которые посвятили всю свою жизнь созерцательному общению с Богом. Также умное делание было излюблено и у Афонских монахов «оно таилось в калияхафонских 89 безмолвников»¹⁵.

В течение многих лет практика умного делания доказывала свою истинную Божественную составляющую. Глядя на исихастов, можно в этом убедиться. Ведь они поистине становились преподобными Богу.

Святые отцы учили своих учеников умному деланию, писали труды и своим примером показывали истинную силу исихии.

Преподобный Паисий ревностно подражал святым исихастам и считал подвиг молитвы основным делом каждого монаха. Этому он и учил своих

¹³ Григорий Синаит, преп. Творения. М., 1999. С. 115.

¹⁴ Хоружий С.С. Владимир Соловьев и мистико-аскетическая традиция Православия. М. С. 98

¹⁵ Парфирий (Успенский), еп. История Афона. М., 2007. Т.1. С. 433–434, 806.

учеников. Наставляя их, он называл молитву «Главнейшим средством одоления злых помыслов и достижения чистоты сердца»¹⁶.

Следует обязательно отметить, что «преподобный Паисий первым из русских богословов, который хорошо знает и цитирует учение святителя Григория Паламы, осведомлен в теме исихатских споров и в своих сочинениях приводит примеры из деяний соборов XIV века, эти знания он перенес в Россию»¹⁷.

Так как преподобный Паисий был учеником схимонаха Василия, то их учение о молитве и вообще о подвижничестве очень тесно связаны. Так же оба подвижников пишут о молитве достаточно понятно и однозначно, потому что каждый из них на личном опыте прочувствовали благодать и дары молитвы.

Учение о молитве схимонаха Василия можно посмотреть в написанных им предисловий к книгам об умном делании прп. Григория Синаита, прп. Исихия Иерусалимского и прп. Нила Сорского.

Исходя из собственного опыта и опыта многих святых отцов, таких как Семеон Новый Богослов, Григорий Синаит, блаженный Филофей Синайский, блаженный Исихий Иерусалимский и многих других, преподобный Паисий учит, что данной молитвой должны заниматься и монахи, и миряне, и вообще все люди, так как она имеет огромную силу. Молитва — это настоящий щит и оружие против вражьих наветов, сильнее нет ни на земле, ни на небе. Ею нужно как бы дышать. Как мы не можем жить без дыхания, так и не можем жить без молитвы. Говорит, что неправильно думать, что только в пустынях и в любом отшельничестве возможно достичь совершенства в молитве, но и в великих Лаврах, и в городах. Святитель Симеон Солунский писал про патриархов Каллиста и Игнатия, которые жили в городе и пребывали на столь великой должности. Они достигли такого совершенства в молитве, что и

¹⁶ Учение старца Паисия об Иисусовой молитве, умом в сердце совершаемой // Умное делание. Валаамский м-рь, 1936. С. 222

¹⁷ Грицевская И. М. О переводах и изданиях свт. Григория Паламы на славянских языках, см.: [Ταχιάος, 1984, 78–79;., 2003, 233; Турилов, Бернацкий, 2006, 26–28].

лица их были просиявшими от благодати Божьей, подобно Моисею¹⁸. Они-то и обличат того человека, который говорит, что нет возможности и времени заниматься умным деланием.

Преподобный говорит, что каждому нужен свой личный подвиг. Он также остерегал новоначальных от чрезмерного воздержания и труда, так что и на добрые дела не хватает сил. Этого не хочет от нас Господь.

Говорит о прелести бесовской, что если человек самовластно и самонадеянно приступает к умному деланию, то не избежит её, но если подвижник ищет Бога с послушанием и смирением, а главное с покаянным чувством подходит к молитвенному деланию, то Господь Своей благодатью оградит и защитит Свое чадо. Приводит слова преподобного Григория Синаита, который говорит про тех, кто подвергся помутнению ума и прельстился, творя молитву. Так могут упасть только те, кто самочинно, с гордостью и тщеславием проходят подвиг молитвы. И здесь же говорит, что ни в коем случае не стоит бояться и воздыхать, что и мы можем прийти в это бесовское состояние. Если будем с послушанием, недоверием себе и с глубоким покаянием подходить к умному деланию, то поистине Господь не оставит, потому что Он не хочет гибели человеческой, но хочет всем спастись и прийти к Нему в радость вечную¹⁹.

Преподобный Паисий приводит еще одну очень важную истину про тех, кто хочет заниматься умной молитвой или уже проходит этот подвиг. Он говорит, что всякая молитва, если не сопряжена с деланием заповедей Христовых, может бы подвергнута сильным искушениям, с которыми человек не в силах справиться. Это первое и второе – две эти добродетели (молитва и исполнение заповедей) не могут существовать друг без друга. Без послушания заповедям нельзя достичь истинной умной, а потом и сердечной молитвы. В свою очередь, без молитвы невозможно точное исполнение заповедей.

¹⁸Симеон Солунский, свт. Премудрость нашего спасения /— М.: Благовест, 2010. С. 20-100.

¹⁹Добротолюбие: в русском переводе: [в 5 т.]. - Изд. 4-е. - Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. / Т. 5. С. 140.

Старец в своем учении об умной молитве приводит хороший пример: если кто-нибудь захочет исполнять заповеди и будет силиться все соблюсти, но тут же впадает в различные искушения, осудит, разгневается, поспорит и так далее, прибегает к Богу с великим сокрушением сердца и с воздыханиями и покаянием просит прощения, молится умной молитвой от сердца, чтобы Господь простил его и помог больше этого не делать. Именно так полагает человек с помощью Божьей начало покаяния и исполнения заповедей.

Другой же человек живет простой жизнью и не радеет о соблюдении заповедей, говоря в сердце, что все люди так или иначе согрешают тонкими грехами и нет никого кто соблюдал бы все заповеди. Таким образом, он и не пытается их соблюдать, а оправдывает себя, говоря, что он не совершает основных тяжких грехов, таких как, например блуд, убийство и других, думая о себе, что он стоит на месте. Про таких хорошо подходят слова святых отцов, которые говорят, что «лучше падать и вставать, чем стоять, но не каяться»²⁰. Эти слова нас учат тому, что люди повинные в одних и тех же грехах могут быть разными перед глазами Божьими. Один падает и восстаёт, согрешает и кается, пытается исправиться, хранит свой язык, трудится в соблюдении заповедей. И этим воспитывает в себе смирение, добродетель и самую умную молитву. Другой же живет, и все более убеждается в своей исключительности, все время только падая и падая, все ниже. И самое опасное, что он сам не замечает, как идет в погибель.

Есть отцы, которые учат одним соблюдением заповедей побеждать страсти, пользуясь двумя очень крепкими оружиями – страхом Божьим и памятованием, что Господь везде и во всем присутствует. Руководствуясь словами: «Страхом Господним всякий уклоняется от зла» (ср.: Притч. 16, 6) и «Предзрех Господа предо мною выну, да не подвижуся» (Пс. 15:8). Они еще советуют иметь память смертную и геенны огненной. Данный способ хорошо подходит для ревностных и благоговейных людей. У тех же у кого окаменело

²⁰Харитон, игумен Умное делание. О молитве Иисусовой: сборник поучений святых отцов и опытных ее делателей / Минск: Лучи Софии. 2001. С. 10-21.

сердце, если и Сам Господь явится, не обретут последующего страха Божия. Но у новоначальных страх и память Божия быстро притупляются и тяжело опять их обрести, но во время брани память смертная хорошо помогает не пасть. Для таких, у святых отцов есть самое сильное и действенное оружие.

Преподобный Паисий сравнивает два способа с мелющими в жерновах. «Первые выглядят как мелют своими руками и собственной силой, вторые же как мелют водой вместе с многими приспособлениями. Как вода своей силой приводит в движение колеса, так и великое имя Иисуса Христа движет ум и сердце к истинной молитве, памяти Божьей и соблюдению заповедей»²¹. Так преподобный Исихий говорил, что как невозможно без пищи и питья проводить жизнь, так и без хранения ума невозможно достичь чего-либо духовное, даже памятуя о страшных муках²².

Все два способа ведут ко спасению души. Но второй удобнее проходит, потому что не только внешняя идет работа, но и внутри все очищается и исправляется благодатью Божьей. А если человек очищается внутри, то неизбежно это будет изливаться и на внешнее, и невозможно это будет скрыть.

Необходимо остерегаться делать не только смертные грехи, но и повседневные, которые не так отягощают душу: мысли, неведение, праздность, лень, слова и так далее. Человек должен в себе говорить, что и за эти мелкие грехи душа может уйти от Бога осужденной. А если и впадает в них, то обязательно нужно приносить сердечное покаяние. И вот так всю жизнь, падать и вставать, прося милости. Неужели, кто будет так делать, не будет иметь надежду на спасение?!

Схимонах Василий, а соответственно и прп. Паисий, учат о некой теплоте, которая возгревается во время молитвы. Эта теплота идет от почек. Это естественный признак молитвы. Нет, это не прелесть, это то, что естественно. Но если помышлять, что эта теплота действует по благодати

²¹Добротолубие: в русском переводе: [в 5 т.]. - Изд. 4-е. - Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. / Т. 2. С. 357

²²Там же. С.358

Божьей, вот здесь уже прелесть. Это очень важная грань между прелестью и естественными состояниями в молитве. Человеку не следует принимать то, какие чувства у него есть во время молитвенного делания. Все естественно. А вовсе не от его трудов.

Также, ум, когда молится, должен, как бы смотреть на сердце сверху и посылать в глубину сердечную молитвословия. Тем самым сердце будет очищаться от страстей и ум будет, как будто царь сидит сверху на троне и смотрит на плещущие в сердце злые помыслы и разбивает их о камень имени Иисуса Христа. Также он более удален от чресел и ему легче избежать похотноговлечения, которое бывает во время прелестной молитвы. Но если ум акцентирует внимание на половине сердца, то, или по ослаблении молитвы, или по оскудении теплоты ум, невольно спускается ближе к чреслам и смешивается с похотными и злыми помыслами. Бывает, новоначальные, или несмысленные, начинают молиться из нижней части сердца, касаясь и чресел и сердца, тем самым притягивают в сердце прелесть и зло, как бы заклиная все это приходить в сердце. Многие не знают и то, где находится сердце и начинают молиться из середины чрева. Горе этому человеку.

«Следует также различать теплоту, которая бывает в молитве. Как естественный дар, проливающийся в сердце как миро и как приходящая от прародительского греха, и какая посылается дьяволом.

Первая начинается в сердце и заканчивается там же, принося с собою душевное спокойство, мир и другие благодатные дары. Вторая, начинается и заканчивается в почках, принося жестокость и смущение. Третья же, приходит от смешения с похотными желаниями и приносит пленение ума, блудные и всякие непотребные влечения. Внимательный к себе человек все это распознает, время, опыт и чувство укажут ему»²³. Всегда должны приходить злые помыслы и различные искушения. Без этого ничто доброго

²³Трезвомыслие : в 2 т. / Сост. схиигумен Авраам (Рейдман). - Екатеринбург : Изд-во Ново-Тихвинского женского монастыря. / Т. 1. 2009. - 720 с. / Предисловие к главам блаженного Филофея Синайского. С. 323-325

не может быть. Как мы читаем в Евангелии притчу о пшенице и плевелах, когда пришли рабы к домовладыке и сказали: «Господин! не доброе ли семя ты сеял на поле твоём? откуда же плевелы? Он же сказал им: враг человеческий сделал это. (Мф.13: 25–30). Как мы видим, все это делает «враг рода человеческого», и что Господь говорит потом? Он говорит, что не надо сейчас собирать плевелы, пусть растут вместе с пшеницей. Почему? Потому что можно вместе с плевелами вырвать и пшеницу. Это все Господь говорил касательно молитвы. Нам не стоит обращать внимания на злые помыслы и наваждения во время молитвы, а следует думать только о словах молитвы и покаянии. Так учил преподобный Симеон Новый Богослов²⁴. Это воспринял и преподобный Паисий.

Но мы не должны бояться призывать имя Божие. Потому что Господь – всеблагой, и не может от Него исходить какое-либо зло. Но всякое зло исходит от лукавого и от самого человека. Невозможно повредиться от умного делания молитвы, если проходить этот подвиг с послушанием, изучением писаний, смирением и покаянным чувством.

Также, причиной прелести может послужить чрезмерный пост. Когда человек накладывает на себя непосильный пост и старается из всех сил его соблюдать, думая, что он совершает большую добродетель, а не для воспитания воздержания, целомудрия и кротости.

Всякий разумный должен внимательно проходить молитвенный подвиг, с упованием на милость Божию. Тот, кто не на свои силы и ученость рассчитывает, а во всем старается послушаться более опытному старцу, никак не впадет в столь ужасное состояние как прелесть.

Раздел 2. Свиток преподобного Паисия (Величковского)

Преподобный Паисий писал для своих учеников против хулителей молитвы, в частности про некоего монаха-философа, который отговаривал

²⁴ А.Г. Дунаева. Путь к священному безмолвию: Малоизвест. творения святых отцов-исихастов / М.: Изд-во Правосл. Братства Свт. Филарета Митр. Моск. (БСФМ), 1999. - 171, [2] с. / Преподобный Симеон Новый Богослов. Метод священной молитвы и внимания. С. 15-27

монахов от этой молитвы, говоря, что она не благодатна и что скорее всего впадешь в так называемую прелесть²⁵. Поэтому старец был вынужден писать апологетический труд в защиту великой Иисусовой молитвы. Этот труд старец называл -«Свиток». И он начинается чувственным недоумением и строгостью, обращенной к тем людям, которые смеют хулить Божественную умо-сердечную молитву Иисусову²⁶. Этот труд ясно дает понять про учение об умной молитве преподобного старца Паисия.

Произведение следует рассмотреть, на наш взгляд, более детально, так как оно является одним из основополагающих для исследования нашей темы.

Всего «Свиток» имеет шесть глав. В первой главе преподобный Паисий повествует о святых отцах, которые достигли больших высот в духовной жизни, они всю жизнь приближались к Богу и приблизились настолько, насколько возможно. Они истинно очистили свои души от страстей и достигли состояния бесстрастия. Это то состояние, когда человек уже вкусил сладость полной добродетели, испытал на себе благодать Божию и уже боялись отступить от Бога. Душа, достигшая этого состояния, имеет противоположный аспект человеческой природы. Простой человек всегда стремится ко злу и с трудом делает добродетели. А бесстрастная душа более стремится к добру и «бегает» зла.

Про таких подвижников и писал преподобный Паисий, что они достигали совершенства при помощи умного делания и благодати Божьей. Они-то и учили этой древней молитве.

А сейчас суемудрые и не смыслящие люди пытаются похулить и отвергнуть столь великое и Богоугодное дело как молитву умом в сердце совершаемую.

Он также ставит в пример Варлаама, который много хулы писал на священную молитву и на Божественный Фаворский свет (Мф. 17:5). Но сколько бы не ругал он силу молитвы все равно не удалось и не удастся

²⁵Смолич И.К. Жизнь и учение старцев//Русское монашество. М. 2012. С. 404-405

²⁶Никитина В. Призови Имя Мое: беседы инока-старца с мирским иереем о молитве Иисусовой. М: Сибирская благовонница, 2009.С. 428

никому затмить свет её, который светит всем людям. Старец ставит в пример святого и благоразумного мужа архиепископа Фессалоникийского Григория Паламу, который пребывал в совершенном послушании и непрестанном делании Иисусовой молитвы, который прочувствовал на себе силу и действие Божественной благодати. И с каким дерзновением он отстаивал честь умного делания, что никто не мог возразить против его высказываний и доказательств.

И до сегодняшнего дня Церковь, в неделю «Торжества Православия» вспоминает и трижды анафематствует еретиков и их учения, среди которых Варлаам и Акиндин,²⁷ а святого Григория Паламу прославляет во вторую Неделю Великого поста.

Преподобный Паисий задается вопросом, неужели вы, которые хулят Божественную молитву Иисусову не боитесь претерпеть тоже осуждение, что и анафематствованные еретики? Как же страшно попасть под церковную анафему. Вот она самая настоящая гордость и самомнение. Старец недоумевает, как люди могут говорить о бесполезности призывания имени Господа нашего Иисуса Христа, когда только Им мы и спасаемся.

Как вы, хулители, можете поносить молитву Иисусову, которая есть призывание и непрестанная память о Господе нашем Иисусе Христе? Как вы не понимаете, может ли непрестанное в уме призывание Христа быть порочным само по себе? Недоумевал преподобный Паисий.

Он слышал от других, что ум может быть порочен во время умного делания. Но на это старец с уверенностью отвечал, что человек по образу и подобию Божьему был создан.

Не может быть порочно также и сердце человеческое, на котором как на жертвеннике воссылается молитва. Нет ничего порочного в создании Божьем.

Преподобный старец провел очень тщательную работу, проработал все вопросы хулителей, ведь он был настоящим учителем умной молитвы и

²⁷Иванов П. Тверские епархиальные ведомости. 1912, № 7

очень много неразумных и не смыслящих в молитве людей приходили к нему и пытались переубедить в действительности умной молитвы. Но святой как камень, твердо пребывал в истине, потому что сам прочувствовал действие молитвы и ум его осветлился, отрезвился, очистился и теперь он мог видеть, где истина, а где ложь.

К нему даже приходили люди, которые доказывали, что если творить молитву в уме, то Бог не услышит. Вот до чего дошли. Уже и вовсе забыли Священное Писание, где говорится: «ты же, егда молишия, вниди в клеть твою, и затворив двери твоя, помолися Отцу твоему, Иже в тайне; и Отец твой, видяй в тайне, воздаст тебе яве» (Мф.6:6). Эту уже настоящая хула на Бога, Который Сердцеведец.

Святитель Иоанн Златоуст, это место из Священного Писания трактует, что здесь говорится о той молитве, которая исходит из сердечной глубины и со внутренними слезами, аргументируя свои слова высказыванием святого Боговидца Моисея: «но болезнуешь ли душою? Не можешь и не вопить, ибо весьма болезнующему свойственно так молиться и так просить, как я сказал. Ибо и Моисей, болезнуя, так молился и болезнь его была услышана, почему и сказал ему Бог: что вопиеш ко мне? И Анна, хотя и голоса ее не было слышно, достигла всего, чего хотела: так как сердце ее вопияло. И Авель не молча ли и не по кончине ли своей молился? И кровь его издавала глас, сильнейший трубы. Стени и ты так же, как Моисей, не возбраняю. Раздери, как повелел пророк, сердце твое, а не ризы, из глубины призови Бога. «Из глубины, сказал он, возвах к Тебе, Господи!» От низу, от сердца возвыси голос; сделай таинством твою молитву». И в другом месте: «ты не людям молишья, но Богу вездесущему и слышащему прежде, нежели ты скажешь, и знающему прежде, нежели ты подумаешь: если так молишья, великую получишь награду». И еще: Господь, так как невидим, хочет чтобы и мы творили молитву не видимо для других, в тайне»²⁸.

²⁸Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Евангелие от Матфея. В двух книгах. Книга I. — «Сибирская Благовонница». С. 125-140.

Обратим внимание, что это яркий пример того, что существует не только видимая, произносимая устами молитва, но и та, которая воссылается невидимым образом. Она бывает, когда в сердце человека поселилась благодать и мир, спокойствие и тишина. Сама кровь, все органы человека, весь человек произносит молитву. Он как бы не произносит, но молится. Он как бы на земле, но предстоит пред Богом. Это очень тяжело понять новоначальным, а новоначальным человек может остаться всю свою жизнь.

Такая молитва — это исключительно дар Божий и нам нельзя пытаться достичь его своими силами, иначе будет беда из всех бед.

Старец, в своем сочинении предупреждает, что опасно эту молитву проводить самочинно, без духовного руководителя, да еще и в уединении, в то время, когда сам весь погряз в грехах, страстях. Если еще и дерзнешь идти в пустыню, когда очень далеко стоишь от этого великого жития. Вот тогда человек, несомненно, впадет в великую скорбь — прелесть, или сильно навредит своей душе.

Конечно, преподобный Паисий знает, зачем и почему люди начинают хулить святую молитву. Об этом он и пишет в конце главы. Старец говорит, что ваши рассуждения не по заповедям Христовым, без какого-либо испытания и чтения Священных Писаний, а также вызвано недоверием писаниям святых отцов и учителей Церкви нашей, которые пишут об этой священной молитве как о благодати Божьей, о её великой силе и возможности предстоять пред Богом. Но если, неосмысленные, вы дерзаете что-либо говорить на умную молитву Иисусову, даже не читав рассуждений о ней святых подвижников, полагаясь лишь, на свой порочный разум, то вот откуда злоумие и исходит.

Если бы вы со всем вниманием, усердием и смиренномудрием приступили бы к чтению святых отцов о внутренней молитве, если бы вы отодвинули свои рассуждения на второй план, а только отцов слушали и внимали. Вот тогда Господь наполнил бы вас благодатью и почувствовали бы ту любовь и ту радость, которую даровал нам Господь. Даровал Он нам

молитву великую, через которую мы можем быть причастниками Царствия Небесного. Которая изнутри нас осветляет и очищает. Поняли бы, что без молитвы мы и жить не можем. Она как благодатный, неоскудеваемый ручей льется внутри нас, и что именно про эту молитву говорил Христос и Его апостолы. Вы бы воскликнули: кто нас отлучит от любви Христовой? (Рим.8:35). Не только это, но и душу готовы были бы положить за Христа. И не дал бы вам Господь впасть в эту пагубную ересь злохуления.

Старец пишет о том, что если бы вы сделали то, что описано выше, если бы внимательно изучили писания святых отцов, то при помощи благодати Божьей сами убедитесь в истинности и Богодухновенности их речей. Вы бы тогда принесли истинное покаяние и со слезами припали к Богу, который простил бы все ваши хуления и сподобил великой своей милости.

После всех общих понятий, преподобный Паисий переходит ко второй главе, в которой доказывает истинность молитвы, показывая её истоки, приводя слова из святых отцов и Священного Писания.

Старец утверждает, что бывают две умные молитвы.

Первая для новоначальных, которая приводится как делание, вторая для уже опытных и совершенных, которая приводится как видение. Эти две молитвы идут как начало и конец или вхождение и видение. Мы ведь не можем сразу подняться на второй этаж дома, не войдя в него. В жизни мы всегда сначала узнаем что-то, входим куда-то, а потом только делаем. Также и в молитве.

Преподобный Григорий Синаит говорит о том, что Господь установил восемьвидений или созерцаний: «первый – Бог безвидный, безначальный, несотворенный, Причина всего, Троическое Единое и пресущественное Божество; второй – порядок и строй (жизни) разумных сил; третий – устройство существующего; четвертый – домостроительное схождение Слова; пятый – общее воскресение; шестой – страшное второе Христово пришествие; седьмой – вечное мучение; восьмой – Царство Небесное.

Четыре (первых предмета созерцания) – прошедшие и уже бывшие, и четыре (последних) – будущие и еще не осуществившиеся. Все они ясно созерцаются и находятся [в памяти] у приобретших с помощью благодати полное очищение ума. Приступающий к ним без света (благодати) пусть знает, что он построит фантастические образы, а не созерцания, обольщая себя и обольщаясь мечтательным духом»²⁹.

Далее преподобный Паисий объясняет эти два вида молитвы. Но как он начинает объяснение. Какое же великое смирение, хотя он уже достиг определенной высоты духовной, он все же говорит, что попробует это объяснить по своему слабоумию и это объяснение будет годно таким же, как и он самым простым инокам. Он говорит, что весь подвиг монашеский, направленный на ум, на упование на волю Божию, на исполнение заповедей Божьих, на трезвость, на смирение и кротость, на любовь, на покаяние, на слезы, бдения, поклоны, на размышления о смерти и на весь другой телесный подвиг, и есть – делание, то есть первая молитва. Не достигши этой самой первой молитвы, невозможен переход ко второй.

Старец Паисий старается затронуть все стороны молитвы и учения о ней. И говорит, что если у святых отцов умный подвиг назывался зрением, то это только потому, что ум — это душевное око.

И вот, когда человек очистит свой ум и сердце от всяких скверн, когда сердце сделается сосудом для принятия Божественной благодати, а делается это особенно при помощи глубокого смирения и покаяния, тогда благодать Божия, как мать, возьмет человеческий ум в руки и будет водить по ступеням созерцания видений, о каких мы писали выше, и будет проводить человеческое сознание по лестнице духовного совершенства, которой нет конца.

Но самому человеку невозможно достичь таких высот, если он будет черпать свои силы, которые так малы и не способны ни на один подвиг. В

²⁹Творения / Преподобный Григорий Синаит; перевод: Епископ Вениамин (Милов) – Москва : Изд. Новоспасский монастырь, 1999. - 159 с. / Весьма полезные главы расположенные акростихами. С. 40-50.

этом случае, по Григорию Синаиту, человек будет видеть не видения, а мечтания, которые посылает враг рода человеческого. В том случае если подвижник будет со смирением просить у Бога благодати и сил, то Господь не оставит его и даст необходимое для посильного подвига.

После того, как преподобный Паисий предложил рассуждение об умной молитве и показал её высоту, он предлагает читателю рассмотреть, откуда умозрительная молитва берет свое начало.

Преподобный Нил постник Синайский говорит о том, что еще в Раю прародителям была дана совершенная умная молитва, к которой мы призваны стремиться. Преподобный наставляет, говоря: встав на молитву, нужно ожидать того, что не должно, т.е. прихода искушений, нужно мужественно хранить свой плод, как на то ты был поставлен сначала, когда Господь назначил возделывать и хранить в Раю. И поэтому, когда возделал плод, не забывай его хранить, потому что иначе не получишь пользы от молитвы³⁰. Преподобный Нил Сорский, толкуя эти слова говорит о том, что святой приводит это ветхозаветное событие, когда Бог поселил людей в Рай, чтобы «возделывать и хранить» (Быт. 2.15) его. Под возделыванием святой Нил Синайский понимает молитву, а под хранением нужно разуметь соблюдение себя от злых помыслов после молитвы. Также и авва Дорофей говорит, что первозданные люди в Раю пребывали в молитве.

По словам святителя Григория Паламы, сильнейшую славу получила умная молитва, когда честнейшая и славнейшая небесных воинств Дева Пречистая Богородица бывшая во святая святых узнала о гибели рода человеческого и начала взывать от сердца умную молитву, чтобы умиловать Всемиловитого Бога, и дальше говорит о том, что Дева, взывая к Богу обрела самое необходимое молитвенникам безмолвие. Боговидение это уже конечный плод чистой души, взывающей к Богу. Из этого делаем вывод, что человек обожается не от видимых каких-то

³⁰Добротолубие: в русском переводе - Изд. 2-е. Аскетические наставления преподобного Нила Синайского 1. Слово о Молитве - Москва: Изд-во Типо-Литография И. Ефимова, собственный дом, 1895. С. 181-190.

действий, не от слов определенных, а от священного безмолвия, через которое мы уходим от видимого мира и всецело пребываем с Богом. Пребывая в молитве и безмолвии, вместе с тем трудясь и днем, и ночью, мужественно и неуклонно проводя подвиг, очистивши сердце, человек видит в себе как бы в зеркале Всеблагого и Всемогущего Бога. Именно поэтому Пресвятая Дева ушла от мира в места незаходимые, Она отрелась от всего, что Ей было дорого и всецело погрузилась в молитвенное делание, чтобы постоянно пребывать перед Богом и совершенно отказаться от всего плотского и земного³¹.

Преподобный Паисий приводит в пример святителя Василия Великого, который, толкуя слова из 33 псалма «благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих», говорит, что это относится к умным устам, умном действии «уста моя отверзох и привлекох дух» именно эти уста, духовные Господь призывает нас держать отверстыми, чтобы получать пищу для души. Ведь всё мы знаем, что не только тело нуждается в пище, но и душа, которая будет мертва без Божественной благодати. Господь и сказал «пусть мертвые погребают своих мертвецов» (Мф. 8:22). Именно люди, живущие без Бога и Божественной пищи. А что может быть более похоже на духовную пищу, кроме непрерывного призывания имени Творца и, как бы жизнью с Ним. «Выну хвала Его во устех моих», можно задаться вопросом, каким образом нужно непрерывное, то есть никогда не прекращающееся хваление Бога? Когда он ест, спит, молчит, ведёт простую беседу или вообще чем-либо другим занят. На это есть определённый ответ, что помимо внешних уст, есть ещё и внутренние уста внутреннего человека, которые внимают (вкушают) Божие, как хлеб насущный, сошедший с небес. Господь про это и говорит: расширить уста твоя и исполню я. Может, когда-то усвоенная в душе мысль о Богеназываться хвалою, всегда пребывающей в душе? Несомненно, может, так как об этом свидетельствует апостол, говоря,

³¹Грегорий Палама, свт. Беседы (омилии): [в 3 част.] / пер. с греч. яз. Архимандрит Амвросий (Погодин). – Репр.изд. – М.: Паломник, 1993. / Ч. 3. С. 50-70.

что если человек старательный, то он всё будет делать во славу Божию. Потому что любое дело, любое слово имеет силу хваления. Праведник если даже спит, или ест, или пьёт, всё равно его сердце бдит и воздает хвалу Богу, независимо от его действия.

Из этих святительских слов понятно, что кроме уст внешних, существует ещё и внутренние уста, и действия, которые творит внутренний человек.

Преподобный Паисий приводит высказывание другого святого, которого он называет «вселенское солнце» и многими другими эпитетами. Это несомненно так и есть. Он говорит про великого египетского преподобного отца Макария, который несомненной святостью жизни просиял на всю вселенную. Это тот человек, который жил как ангел на земле. Старец Паисий всегда так ярко описывает отцов, цитаты которых приводит, для того чтобы убедить читателя в несомненной святости этого человека, и чтобы он уже с великим вниманием и рассуждением смотрел на это высказывание как на авторитет и руководство для праведной жизни.

Так вот, старец приводит выражение отца Макария, которое он писал в книге «Духовные беседы, послания и слова», где он говорит, что христианин, должен во все время его жизни, каждую минуту думать о Боге и возлюбить Его всем сердцем, как о том сказано в Евангелии, чтобы не только предстоя в храме перед алтарем любить и помнить о Нем, но и дома, когда принимает пищу, разговаривает с кем-то и так далее, то есть всегда. Так же напоминает, что где будет сокровище наше, там и сердце будет³².

Преподобный Исаия постник тоже о внутренней молитве говорит, приводя слова из Священного Писания «согрея сердце мое во мне, и в поучении моем разгорится огонь» (Пс.38:4).

Преподобный Симеон, который приблизился всем своим существом к Богу и стал известен на весь мир своими писаниями и пламенной молитвою,

³²Макарий Великий, прп. Духовные беседы, послания и слова /. - М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2004 (Тип. АО Мол. гвардия). С. 310-325.

что Ему церковь дала звание Нового Богослова. Про молитву Он писал в своем сочинении о трех видах молитвы, где говорит, что прежде всего нужно очищать внутренняя своя, то есть сердце, и только потом из чистого сердца возносить молитвы³³. Он предостерегает от прелести, которая бывает от незнания человека, как правильно совершенствоваться в умном делании, а это бывает от неимения руководителя, когда человек сам решает учиться молитве. Так вот, главное, это очищение сердца от страстей.

Преподобный Паисий, трактуя этих святых отцов говорил, что все они ясно поняли слова Господа, учившего очищать внутреннее сткляницы, да и внешнее будет чисто (Мф.23:26), это и есть основание хранения сердца, то есть непрестанно призывать имени Господа в своих мыслях.

Также и апостолы, и все другие святые отцы предостерегали, особенно юношей, чтобы они трезвились и не блуждали сердцем. Потому что враг рода человеческого каждое мгновение ищет, когда бы напасть и искусить. Когда человек ищет смирение и трудится в достижении своей цели, то Господь помогает, а смирение, как никакая другая добродетель изгоняет из сердца все страсти. Когда христианин очищает внутренняя своя, то и внешнее несомненно преображается, хоть даже святые и пытались это скрывать, опять же по смирению.

Преподобный Иоанн Лествичник об умной и внутренней молитве приводит слова из Священного Писания «аз сплю, сердце же мое бдит» (Песнь песней 5:2); и другое: «воззвах, рече, всем сердцем моим» (Пс.118:145).

«Последователь апостольского учения и непоколебимый столп православной веры, отец, который на Флорентийском соборе громогласно обличил латинян в их духоборной ереси благодаря православным догматам и вразумлением Господа преподобный Марк Эфесский об этой великой молитве пишет, что всем подобает по заповеди непрестанно возносить Богу

³³Симеон Новый Богослов, прп. Слова / в переводе на русский язык с новогреческого епископа Феофана. - Изд. 2-е. - Москва: Афонский Русский Пантелеимонов монастырь, (Типо-литография И. Ефимова). Выпуск первый - 1892.С. 420-440.

молитвы, но постоянные житейские обязанности отдаляют нас от Царствия Божия, которое внутри нас находится, но Господь требует от нас предстояние мысленному жертвеннику и приношение Богу духовных и словесных жертв. Ведь по словам апостола, мы – храм Бога и Его Божественный Дух живет внутри нас»³⁴. Мы можем наблюдать, что даже люди, которые отделились от житейских проблем и дел, все равно должны много трудиться против обуреваемых их страстей, что и они подвержены нападкам врага. При этом они подчас впадают в великое смущение, их душевные силы быстро иссекают. Видим, что и они еще не в силах достигнуть истинной молитвы, хоть и кажется, что они делают все необходимое. И для них необходимо непрестанная память о Боге.

Именно поэтому святые подвижники установили определенное время и место молитве, даже определенное положение тела, а основное, это состояние души и ума. Благодаря чему христиане, еще не добившиеся навыка в молитве, могут постепенно, следуя этим правилам, возрастая духовно. Святой Апостол Тимофей про место, положение тела и состояние души, пишет такие слова: «хощу, да молитвы творят мужие на всяком месте, воздеюще преподобные руки без гнева и размышления» (1Тим.2,8). Так же и пророк говорит: «на всяком месте фимиам приносится имени моему, глаголет Господь, и жертва чиста» (Малах.1,11). Фимиам, это и есть внутренняя молитва, а жертва это, как мы говорили выше, это слова, возносимые Богу. «Пожри Богови жертву хвалы и воздаждь Вышнему молитвы твоя» (Псал. 49,14). Другой псалом говорит о телесном положении: «воздеяние руку моею, жертва вечерняя» (Псал. 140,2).³⁵

Преподобный Паисий, в конце второй главы опять же, пытается привести в чувства читателя и всех хулителей этой священной молитвы, описывая свое недоумение, как можно после этих писаний и рассуждений

³⁴Паисий (Величковский), преподобный. Об умной или внутренней молитве. Издание третье Афонского Русского Пантелеимонова монастыря. - Москва, Типо-литография П. Ефимова, Большая Якиманка, собств. дом, 1902. С. 97

³⁵Марк Евгеник, митрополит Ефесский, изъяснение церковного последования - Санкт-Петербург: тип. Г. Трусова, 1837. С. 3-7.

великих столпов веры истинной, толковании священного писания, словами Самого Господа, усомниться в истинности и жизненной необходимостью проведения духовной жизни посредством умной молитвы и борьбе со страстями. Если уже и после этих слов не получится убедить вас покаяться и признать свое глубочайшее заблуждение, то Вы повинуетесь духу нечувствия и видя, и слыша не хотите видеть и слышать истину. А для тех, кто увидел и понял силу молитвы необходимо написать, каким образом нужно к ней подходить и как начинать молиться умной молитвой новоначальным³⁶.

Преподобный Паисий переходит к следующей части своего писания. В ней старец и святые отцы, которых он цитирует называют молитву «духовное художество».

Святой Иоанн Лествичник в своем главном труде под названием «Лествица или Скрижали духовные» пишет про молитву, что если человек научился этому художеству, то пусть сядет как охранник на горе и смотрит вниз, чтобы никакие враги не смогли украсть грозди. А когда устанет встанет помолиться, и после, опять сядет мужественно наблюдать³⁷.

Преподобный Исихий Иерусалимский в своем слове о трезвении говорит, что трезвение, благодаря помощи Божьей, освобождает человека от страстей и злых помыслов³⁸.

Старец Паисий, объясняя почему отцы называют священное молитвенное дело художеством говорит, что как невозможно человеку научиться профессиональному художеству без опытного наставника, так и молитве нельзя научиться самому, без духовного руководителя, который уже был искушен и выстоял. Конечно, преподобный к этим словам присовокупляет то, что это его недостойное разумение, что опять же показывает его глубочайшее смирение.

³⁶ Издание третье Афонского Русского Пантелеимонова монастыря. - Москва, Типо-литография П. Ефимова, Большая Якиманка, собств. дом, 1902. С. 35.

³⁷ Иоанн Лествичник, преп. Лествица, возводящая на небо /. - 8-е изд. - Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2013. С. 373.

³⁸ Добротолюбие : в русском переводе : [в 5 т.]. - Изд. 4-е. - Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2010. / Т. 2. С. 153.

В четвертой части своего труда о священной молитве, преподобный старец указывает с чего нужно начинать, приступая к умной молитве, как следует сначала подготовиться к ней. Так как просто и с дерзостью нельзя подходить к этому великому деланию, потому что это есть высота монашеской жизни, венец всех подвигов. Поэтому, враг рода человеческого всеми способами пытается увести христианина в другую сторону и делает это тончайшем путем, которого неискреннему, практически невозможно разглядеть и он легко попадает во вражьи сети.

Именно поэтому святой СемеонНовый Богослов говорит, что к великому подвигу умной молитвы, следует приступать только с духовным наставником, который знает какими путями вести послушника, а послушник должен полностью придаться его воли.

Можно спастись смирением, которое идет от послушания. Благодаря смирению человек избегает всех прелестей и козней лукавого и безболезненно совершает свой подвиг.

Преподобный Паисий, отвечая тем людям, которые не могут найти истинного наставника и путеводителя в молитве, ведь их сейчас несомненно мало, говорит, что не следует оставлять послушания, потому что без послушания и придет прелесть и гордость, а нужно, предавшись воле Божьей, вместе с отцом своим учиться молитвенному деланию у святых подвижников, которые оставили большое богатство трудов по священной молитве и Господь несомненно поможет и вразумит и тебя, и твоего отца.

В следующей главе преподобный Паисий объясняет, что из себя представляет молитва по своему качеству.

Святой Иоанн Лествичник говорит, что молитва по качеству – это соединение человека с Богом, а по действию, это очищение слезами своих грехов, мост, который проводит через бездну сетей лукавого, пища для души, разум и рассуждение духовное, изгнание и благодатная помощь при борьбе со страстями и много других благодеяний.

Святой Григорий Синаит молитву новоначальных называет «огнем веселия», а у преуспевших «духовный свет и благоухание». Молитва, это и есть та самая живая вера и упование. Святой называет молитву очень многими благодатными действиями и эпитетами, говоря, что это самое великое дело в соединении человека с творцом его души, это величайшая любовь, настоящее блаженство и мужество, источник безмолвия и начало премудрости³⁹.

Также старец Паисий перечисляет и других святых отцов для утверждения понятия о качестве и действии святой молитвы, где говорится о том, насколько важна молитва в жизни человека, а главное какие дары даются молитвеннику в прохождении своего подвига. Это действительная жизнь с Богом и под Его руководством. Человек отсекает свою волю и полностью подчинен воле Бога, которую чувствует и которая ему помогает в прохождении этого же подвига. То есть человек, проходя этот подвиг не сам своими только усилиями проходит это великое дело, которое полезно для него самого, но Господь дает силу и благодать. Ведь Бог всем хочет спастись. Через молитву проводятся и другие добродетели. Это и есть начало всякой добродетели.

Святой Симеон Фессалонитский о священной Иисусовой молитве говорит, что она и моление, и даровательница просвещения, и прощение согрешений, изгнание страстей и злых помыслов, смиренным она дает различные Божественные откровения, а самое главное, это то, что эта молитва носит в себе имя самого Господа Иисуса Христа.

Преподобный старец Паисий опять же с недоумением задается риторическим вопросом, как же люди, читая и зная какие благодеяния получает человек, проводя молитвенный подвиг, не возгораются горячей любовью и ревности к ней и Богу и не начинают постоянно держать память

³⁹Григорий Синаит преп.Творения; перевод: Епископ Вениамин (Милов) – Москва : Изд. Новоспасский монастырь, 1999. - 159 с. / Весьма полезные главы расположенные акростихами. С. 53-54.

Божию в уме непрестанно произнося Сладчайшее имя Иисуса Христа, если вот оно истинное спасение.

Только тот не возгорается пламенной любовью к Богу и не имеет этой ревности о непрестанной молитве, кто окутан страстными, житейскими помыслами и попечениями, которые отводят человека от Царствия Божия, которое внутри нас. А тот, кто хочет соединения с Богом и пребывания в Нем, тот презирает все житейские попечения, которые способны увести ум от Господа, плюет на красоту и наслаждения земного мира, а желает только одного, это непрестанное призывания имени Иисусова, чтобы всю жизнь посвятить Богу Всемилостивому и Вселюбящему.

В последней главе старец Паисий научает новоначальных, каким образом следует начинать и проходить молитвенный подвиг.

«Сначала нужно сказать, что цель молитвы, это единение с Богом, который есть Дух, то есть единение духовное»⁴⁰. Если говорить о каких-либо внешних, телесных действий во время молитвы, то они, конечно имеют место, потому что душа новоначального человека тесно сопряжена с телом, но место второстепенное. Следует четко усвоить, что внешние проявления и положения тела никак не могут поспешествовать к возрастанию в молитвенном делании. Но для собранности ума, конечно, есть определенные приемы и положения тела. Ведь ум в молитве должен быть направлен в сердце.

Старец Паисий говорит, что древние отцы, когда писали о молитве, не писали о внешних образах её проявления и не писали о способе подготовки новоначальных к этой молитве, потому что было много духовных наставников повсюду, которые и обучали азам в молитвенном делании, говорится и о внешних действиях и положениях, а писали, в основном, уже о духовных дарованиях и пользе. Но со временем, когда духоносные отцы и наставники стали встречаться все реже, то по вразумлению Божьему,

⁴⁰Паисий (Величковский), преподобный. Об умной или внутренней молитве. Издание третье Афонского Русского Пантелеимонова монастыря. - Москва, Типо-литография П. Ефимова, Большая Якиманка, собств. дом, 1902. С. 97

оставшиеся наставники начали писать и о начальных аспектах и действиях в молитве.

«Святой Семеон Новый Богослов, говорит, что ум должен наблюдать за сердцем и из его глубины воссылать молитвословия Богу и всегда, пребывая в сердце, изгонять оттуда всеваемые плевелы врага. Дальше он говорит о самом способе молитвы, что нужно сесть в тихой келье и с великим вниманием отвлеченным от любой суетной мысли, прислонить бороду к груди, направляя вместе с умом в чувственное око. Замедлить дыхание и дышать не слишком свободно. Нужно попытаться найти внутри в груди сердечное место, где пребывают все душевные силы и вначале там найдешь только грубую тьму. Но если будешь день и ночь пребывать в этом месте с молитвою, то приобретёшь необычайное веселие. Потому что, когда ум найдет сердечное место начнет видеть совершенно необычайные явления, как например, увидит посреди сердца воздух и даже всего себя светлым и исполненным рассуждения. С этих пор какой бы помысл не пришел, прежде чем он перейдет в дело и станет идолом, призыванием Иисуса Христа он изгоняется и истребляется. Этому и очень многому еще можно научиться, с помощью Божьей, блюдением ума, держа Иисуса в сердце»⁴¹.

«Преподобный Никифор постник о способе умной, сердечной молитвы говорил, что прежде такого великого дела, необходимо, чтобы жизнь была безмолвной, тихой, без всяких житейских попечений и со всеми мирной. Как удостоишься такой жизни, то зайди в свою келию, сядь в углу и с тишиной вдыхай воздух, а когда выдыхаешь, выдыхай не просто, а для сердца, потому что сердце, это источник телесного тепла и жизни»⁴². Так Господь создал, что благодаря сердцу, мы дыханием выделяем теплоту. Таким образом, «нужно сесть, и отправить ум туда, куда входит воздух вместе с воздухом. Когда он

⁴¹ Дунаева А.Г. Путь к священному безмолвию : Малоизвест. творения святых отцов-исихастов / Сост., общ. ред., предисл. и примеч. - М. : Изд-во Правосл. Братства Свт. Филарета Митр. Моск. (БСФМ), 1999. С. 20-24.

⁴² Паисий (Величковский), преподобный. Об умной или внутренней молитве. Издание третье Афонского Русского Пантелеимонова монастыря. - Москва, Типо-литография П. Ефимова, Большая Якиманка, собств. дом, 1902. С. 203

туда войдет то ему будет и не невесело, и не радостно, но ум будет пребывать как бы в затворе, в тесноте. Там его оставь на подольше. И когда оно там привыкнет, то уже не захочет выходить, а будет пребывать внутри, потому что Царствие Божие внутри нас»⁴³. Тогда все внешнее, житейское становится неприемлемым и не нужным. Если так получится сделать, то благодари Бога, что Он удостоил тебя такого состояния и больше не забывай его. Но в сердце нужно пребывать не праздно, а молиться словами: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» и делай это непрестанно. Именно внутри персей мы говорим, и рассуждаем, и молимся. Можно и здесь произносить молитву Иисусову, а потом Господь откроет сердечные места. И тогда придут все добродетели⁴⁴.

Преподобный Григорий Синаит, уча о молитве, говорит, что нужно утром сесть на стуле, наклониться так, чтобы был дискомфорт в спине и шее и умом произносить «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», когда же устанешь или наскучит частое повторение, хотя это бывает не от однообразия, потому что «ядущиемя еще взалчут»(Сир.24:23). Тогда повторяй другую часть: «Сыне Божий, помилуй мя», только часто не переменяй части от лениности, потому что если часто пересаживать растение, то оно не вырастет. Так же необходимо и дышать не часто, но медленно, неспеша. Потому что дыхание исходит от сердца и препятствует уму войти в него, а также приводит к рассеянию мыслей. В том случае, если начинают одолевать злые помыслы и чувствуешь от них дискомфорт, не помрачайся и не пугайся. Также и когда хорошие мысли приходят, не обращай на них никакого внимания, а удержанием дыхания и непрерывным призыванием Имени Божия отгонишь их от себя⁴⁵.

⁴³ Там же.С 218

⁴⁴Издание третье Афонского Русского Пантелеимонова монастыря. - Москва, Типо-литография П. Ефимова, Большая Якиманка, собств. дом, 1902. С. 45-46.

⁴⁵ Каллист (Уэр), митрополит Диоклийский. Иисусова молитва в учении св. Григория Синаита. [Электронный ресурс] // Богослов.RU. PDF. С. 13.

Из этого становится понятным, что не нужно принимать никакие помыслы, не стоит их рассматривать и разговаривать с ними, но нужно держать ум только в словах молитвы и Именем Божиим «отгонять всех ратников», как говорил святой Иоанн Лествичник.

На этом трут преподобного Паисия «Об умной или внутренней молитве» или «Свиток» заканчивается. Данное произведение имело большой авторитет среди монашествующих, потому что преподобный постарался вкратце затронуть все аспекты молитвы, а также убедить хулителей в их неразумии и непонимании.

Раздел 3. Эпистолярное наследие.

Преподобный Паисий имел огромное количество учеников и духовных чад на Афоне, в России и Молдавии. Со всеми он старался, насколько это возможно поддерживать контакт, через письма. Благодаря этому сохранилось большое эпистолярное наследие, исследуя которое можно проследить ту любовь, с которой святой старец как любящий отец наставлял и ободрял своих чад. Если обратиться к одному из писем его писем к духовному чаду Дмитрию, то можно проследить эту любовь и переживание за всех, кто обращается к нему за советом. В письме говорится о том, что все мы, то есть сам старец, все его ученики и вообще все христиане, должны соединиться во Христе и быть единым телом, где глава – это Христос. Должны не просто по слову соединиться, а по истине, по духу. Должны с усердием хранить заповеди Божии, молиться, носить тяготы друг друга, быть всем господарями и рабами.⁴⁶ По-видимому, господарями, – это значит, что как господин переживает и заступает за своих рабов и людей, которые ему принадлежат, так и мы должны всем нашим ближним быть такими добрыми господарями. А рабами, это и значит носить тяготы друг друга, во всем помогать, а

⁴⁶Письмо Дмитрию от 16 мая 1766г. из Драгомирны. См.: Житие и писания молдавского старца Паисия Величковского. С присовокуплением предисловий на книги Св. Григория Синаита, Филофея Синайского, Исихия Пресвитера и Нила Сорского, сочиненных другом его и спутником, Старцем Василием Поляномерульским, о умном трезвении и молитве. Издание Козельской Введенской Оптиной пустыни. М., 1892. С.227-228.

главное, как раб не просит награды за свою заслугу, так как делает то, что должен, так и мы должны так поступать, как этот раб.

Преподобный Паисий в письмах своим ученикам всегда старается писать с присущем Ему смирением и кротостью, так, чтобы ни в коем случае не обидеть своего собеседника. В основном Его письма связаны с поучениями о монашеском уставе как внешней жизни, так и внутренней. Иногда доходит даже до самых бытовых вещей, как о мытье посуды и тому подобном, как он пишет братьям в Драгомирнский монастырь. Про внутреннюю жизнь старец никогда не забывает в своих письмах, говоря о средствах для достижения спасения.

Разберем одно из посланий старца Паисия ученикам Амвросию, Афанасию и Феофану, которое было напечатано в 1872 году в типографии Нямецкого монастыря при настоятеле Тимофее (Ионеску).

Рукопись, дата написания которой 1790 г. Черновой вариант с правками хранится в библиотеке Российской Академии Наук (Санкт-Петербург), № 13.5.6.

Данное письмо написано по причине переселения братьев Секулского Предтеченского монастыря в Свято-Вознесенский Нямецкий монастырь, которое произошло в июне, августе 1779 года. Это письмо было написано 11 лет спустя.

В первой части письма Преподобный Паисий пишет свои переживания по этому поводу переселения своим ученикам.

Старец не раз обращался и к священноначалию, и к светским властям с просьбой оставить их с братией в своем монастыре, но все безуспешно. Это обусловлено тем, что власти и государь Константин Муруза (Время правления: 12.10.1777 – 9.06.1782.) хотели сделать, с помощью старца Паисия, из Нямецкой обители образец общежительной жизни монахов для всех ближайших монастырей. Образец истинной духовной жизни.

Здесь старец старается ободрить монахов, говоря, что нужно всегда носить в себе Христа посредством молитвы и непрестанного памятования о своих грехах.

Вторая часть письма посвящена описанию торжественной встречи старца Паисия в Нямецкой обители и в Секуле, куда он ежегодно приезжал после праздника Успения Божьей Матери для общения с братией и оставался там до престольного праздника – Иоанна Предтечи.

В письме описывается служение старца как духовного отца. Устав старца Паисия очень похож с драгомирским уставом, где говорится о служении одного духовника на два монастыря⁴⁷. Например, старец посещает старый монастырь с братией и живет у них определенное время, а также поддерживает общение с предыдущими братьями Нямецкой обители, которые вынуждены были уехать в другой монастырь, но многие из них вернулись.

В конце письма старец Паисий приводит цитату из своего письма к господарю Мурузу, где говорит, что он принимает все искушения как от руки Божьей, приводит свои аргументы, почему он не хотел переезжать, а также говорит, что осознал правильность решения господаря и благодарит его за это.

Разберем Послание к жителям села Васильевского и Палехи, которое написано после 20 марта 1794 г.

В послании преподобный Паисий отвечает на вопросы благочестивых мирян и монахов о еретических учениях и книгах, об умной молитве и другие вопросы веры. К посланию прилагается сочинение о крестном знамении. Данное сочинение не издавалось, потому что имело очень резкие обвинения против старообрядчества и противоречило тогдашним нормам полемики.

Старец рассуждает о молитве домашней и церковной. Письмо составлено структурно, вопрос – ответ.

⁴⁷Паисий Величковский, прп: Полемиические произведения, поучения, письма / Сост. П. Б. Жгун, М. А. Жгун; Общ. ред. О. А. Родионова. М., 2006. С. 30.

Далее рассмотрим следующее послание преподобного Паисия к Никифору Феотоки.

Рукопись хранится в Ново-Нямецком монастыре У В. Пелин № 34 (22). Нац. архив Молдовы, ф. 2119, оп. 2, д. 22. Дата написания неизвестна.

Данное послание является ответом на просьбу епископа Никифора прислать монахов, среди братьев, учеников старца Паисия для воспитания и наставления детей.

Преподобный старец, говорит о внутреннем человеке, о молитве и о служении Богу, приводя цитаты из своего труда «об умной или внутренней молитве».

Читая послание, становится ясным насколько старец серьезно относился к воспитанию и вообще учительству. Для него это было очень важно. Также преподобный Паисий считал наставничество одним из главных и тяжелых подвигов. Ведь руководитель несет прямую ответственность за своих учеников и с духовной стороны, и с мирской. Благодаря разумному и мудрому наставлению, учитель может воспитать настоящих подвижников благочестия, которые внесут не малую лепту в становлении и утверждении церкви и государства.

В этом послании, старец Паисий пишет с присущим ему смирением и кротостью, говоря, что его братия, хоть и пришли «во врачбницу»⁴⁸ духовную, но еще не исцелились от греховных язв. Преподобный пишет, что они еще смердят и сравнивает учеников с солью, которая еще не затвердела и при попадании в воду, то есть выйдя из монастыря, легко растворится. А тем более не готовы приступить к столь ответственному делу, как преподавание.

Стоит отметить, насколько старец Паисий был духовным человеком. Читая письмо, можно только удивляться, как старец с любовью и величайшем смирением отказал в просьбе епископу Никифору. Создается такое впечатление, что преподобный учитель сквозь письмо встает на колени

⁴⁸ Авраам (Рейдман), схиигум. Трезвомыслие: сборник творений русских подвижников благочестия об основах духовной жизни в молитве Иисусовой: в 2 т. / [сост., предисл.]. - Москва: Паломник; Екатеринбург: Ново-Тихвинский женский монастырь, 2009-. / Т. 2. - 2009. С. 184

перед епископом и умоляет последнего о прощении за немощь свою и учеников. Говорит также, что они непрестанно будут молиться за епископа и детей ему вверенных и Милосердный Господь непременно поможет им в благом деле.

Рассмотрим послание к отцам Драгомирским (из Секульского монастыря).

Послание написано братии во время пребывания их в Драгомирском монастыре в 1775 году. Как мы помним, часть братии перешли со старцем Паисием в Секулский монастырь.

Старец пишет оставшимся братьям для назидания в духовной жизни, которая к тому времени сильно ослабела из-за отсутствия опытных духовных наставников. Данное послание, в начале идет, как бы, укор инокам, которые оставляют заповеди святоотеческие и ослабевают в подвигах. Старец напоминает, что они до сих пор состоят в числе его братии. Он учит их каким образом должна строиться монашеская жизнь в монастыре. Говорит и о внутреннем подвиге, и о внешних обстоятельствах и делах. Старец запрещает попросту переходить из своей кельи в кельи братьев, праздно разговаривать и собираться у ворот монастыря. И вообще желает, чтобы монахи старались проводить безмолвствующую жизнь, устремленную всем сердцем к Богу, заниматься рукоделием и чтением святоотеческих книг. Преподобный настоятельно увещает монахов стараться стяжать смирение и страх Божий, идти к этому постепенно, отказывая себе, все это можно стяжать только посредством молитвы, единения с Богом, без этого единения невозможно стяжать ни одну добродетель, когда Господь входит в сердце, то все вокруг озаряется светом. Эти добродетели являются одними из главных добродетелей для монахов. Благодаря ним на душу придут и другие благие дела.

Также, старец говорит, что инок — это настоящий мученик и воин, который поставлен на борьбу с грехом и силой тьмы. Преподобный говорит и конкретные наставления, такие как мыть посуду, помогать братьям в их

послушании, одно ведро воды носить на кухню каждый день, молоть муку и так далее.

Заканчивается послание обращением к духовнику, советуя быть образцом духовной жизни для братии, часто принимать исповедание грехов и помыслов.

Рассмотрим «послание преподобного отца нашего старца Паисия из святого монастыря Драгомирна к ученикам своим, которые находились на жатве на хуторе (метохе) Некшаны»⁴⁹.

В послании, старец увещает учеников, чтобы с благоговением и страхом Божиим проходить послушание, говоря, что дьявол искушает, но нужно молиться и бодрствовать, чтобы не впасть в напасть.

Он называет работающих на жатве своих учеников страдальцами и причастниками Царствия Божьего.

Говорит о внимании к помыслам и ограждении от них посредством молитвы и труда. Молитва изгоняет помыслы, а труд не допускает входить этим помыслам в сознание.

Также старец говорит и о душеполезном чтении, что нельзя его оставлять. Необходима и память смертная, которая помогает не совершать злодеяния.

Можно сказать, что в этом письме преподобный Паисий говорит о всех средствах, которые приводят к умной, чистой молитве и наоборот, посредством молитвы мы имеем возможность удобно стяжать те добродетели, которые приводит старец.

Тут же старец говорит очень важную вещь в духовной жизни. Он пишет, что вверяет учеников в руководство Богу, чтобы именно Он не вводил их в искушение. Этими словами старец дает понять, что самому

⁴⁹Жгун П. Б., Жгун М. А. Перевод послания с церковнослав. языка выполнен по книге, которая готовится к изданию фондом «Наследие православного Востока»: Паисий (Величковский), прп. Poleмические произведения, поучения, письма /под общ. ред. О. А. Родионова. [М., 2007.]

человеку невозможно оградиться от бесовских козней, а тем более достичь умной молитвы, которая есть сам дар Божий.

Тут же говорится и о послушании Евангелию, без которого невозможна духовная жизнь и молитва.

В данной главе мы рассмотрели не только учение преподобного старца Паисия о молитве, но и посредством статей и научных записей современных авторов провели анализ, как можно применить данные слова к сегодняшней жизни христианина.

Глава II. Учение старца Паисия (Величковского) в сравнении с другими святыми отцами церкви.

Раздел 1. Свт. Игнатий (Брянчанинов).

Взирая на многострадальный подвиг святителя Божия Игнатия Брянчанинова, совершенно не остается сомнений в святости жизни этого подвижника. Это поистине смиренномудрый человек, который сподобился получить от всемилостивого Творца многие духовные дары. Особенно хочется отметить один из них. Дар, который можно назвать основным среди других, это дар необычайного покаяния, которому святитель и учил своих современников, а сейчас и потомков. Ведь подвижник оставил огромное собрание рукописей и уже изданных при жизни творений, которые внесли колоссальный вклад в духовную литературу всей церкви, как теоретическую, так и практическую, что для нас очень важно, ведь слова святителя действительно можно применять на практике современному человеку. Владыка Игнатий родился в 1807 г., а почил в 1867 г. Во-первых, святитель жил ближе к нам по времени, чем преподобный Паисий и понимал уже более светское общество, которое на тот момент не сильно отличалось от нас. Люди все дальше отходили от церкви и занимались по большей части светскими делами. Душа и совесть человека уходили на второй, а может и на третий план.

Единомыслие святых подвижников — это истинное свидетельство о святости и истине церковного предания. Бывает, что одни делают дополнения к другому. Это происходит от того, что они живут в разную эпоху или в другом обществе и поэтому необходим отдельный подход к обучению. Но это отнюдь не отрицает и не противоречит писаниям других святых отцов. Вот так и Святитель Игнатий, так как был епископом, много общался со светскими людьми и с женатыми священниками, поэтому его слова немного отличаются от слов преподобного Паисия, который писал наиболее к монашествующим. Например, преподобный Паисий ссылается на отцов, таких как Григорий Синаит, Симеон Новый Богослов, Преподобный

Никифор постник, которые говорят про сам способ молитвы, про сердечную молитву, о различных тонкостях её совершения, например про дыхание, про то, что ум, это страж над сердцем, чтобы был дискомфорт в спине⁵⁰, и так далее.

Святитель Игнатий же говорит, что не нужно уделять излишнее внимание к любому дискомфорту во время молитвы, а в частности говорил про то, что, когда новоначальный пытается излишне удерживать дыхание, тем самым чувствуя дискомфорт в легких, не просто бывают безрезультативными, но и вредят своей душе. Все то, что приводит к горячности сердца, любые напряженные действия препятствуют к тихой и безмятежной молитве, которая поистине спасительна⁵¹. Все неумеренное всегда ведет к гибели.⁵²

Святитель Игнатий всегда подчеркивает, что только та молитва истинная, которая идет из покаянного сердца. Начало всякой молитвы есть покаяние. Молитва это прежде всего плачь грешника, предстоящего перед Богом.

Святитель использует выражения более понятные современному человеку. Он знает от чего нужно уберечь современного подвижника и тем самым привести к истинному молитвенному состоянию духа и внешней жизни.

Схожесть в учении старца Паисия и Святителя Игнатия состоит в том, что они оба приводят много изречений святых отцов, тем самым подтверждая свои слова. Благодаря этому, у читателя отсекаются всякие сомнения. Владыка достаточно хорошо ориентировался в писаниях старца Паисия Величковского, а так же общался с учениками старца.

⁵⁰Каллист (Уэр), митрополит Диоклийский. Иисусова молитва в учении св. Григория Синаита. [Электронный ресурс] // Богослов.RU. PDF. С. 13.

⁵¹Игнатий Брянчанинов, свт. Полное собрание творений и писем: в 8 т. // Общ. ред. О.И. Шавранова. – 2-е изд., испр. и доп.: Письма: в 3 т. – М.: Паломникъ, 2011; Творения: в 5 т. / Т. 1. – 2014. С. 243.

⁵²Скитский патерик. О стяжании евангельских добродетелей. Сказания об изречениях и делах святых и блаженных отцов Христовой Церкви / [Ред. Татьяна Петрова]. - М. : Моск. Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2001. С. 200-220.

«Святитель очень хорошо знал переводы подвижника и часто цитировал их в своих творениях. В доказательство приведем отрывок из письма епископа Игнатия к оптинскому старцу, ныне преподобному Макарию, в котором он наставляет, что для монахов, живущих и подвижающихся по книгам святых отцов, нужны точные переводы, сделанные с подлинников посредством лица, который несомненно знает монашескую жизнь. Таки лицом, без всякого сомнения был старец Паисий»⁵³.

У святителя Игнатия и преподобного Паисия есть некоторые похожие друг на друга моменты жизни, например:

1. Оба святых в раннем возрасте стали задумываться о монашестве. Старец Паисий говорил, что с молодых лет стремился к Богу и тяготился мирской жизни. Учась в Киевской Академии, он подходил к префекту и говорил, что в программе очень мало изучения святых отцов, но много времени отделяется изучению языческой философии. Вскоре он покинул академию и начал странствовать в поисках духовного руководителя и духовной жизни. Дмитрий Брянчанинов открыл свое желание стать монахом в пятнадцать лет.

2. Двое святых не окончили учебные заведения, но учились от старцев, которые им встречались, по святому Писанию и писаниям святых отцов.

3. Преподобный Паисий и святитель Игнатий мечтали о жизни в уединении, бедности и очень ревновали о стяжании смирения и прочих добродетелях.

4. Также обоим святым приходилось странствовать по многим монастырям, благодаря чему, они видели разные уставы монастырской жизни и имели общения со многими подвижниками.

⁵³Летопись скита во имя святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, находящегося при Козельской Введенской Оптиной пустыни. Т. 1. М., 2008.С. 272.

5. Необходимо также отметить очень важную деталь в их жизни, что они долго не могли найти настоящего подвижника благочестия и аскетической жизни, который был бы настоящим изображением истинного учения святых отцов⁵⁴. И абсолютное доверие, и непреложная последовательность в изучении и руководстве творениями святых подвижников.

Все, кто был знаком со старцем Паисием свидетельствовали, что было впечатление, что старец, на земля был соединен со Христом и Господь присутствовал в его сердце, доказательство этому – слезы.⁵⁵ Также и святитель Игнатий повествовал, что старец Паисий был наделен даром умной, благодатной, сердечной молитвы⁵⁶.

Как мы уже знаем, старец Паисий говорил, что главная цель нашей земной жизни есть единение с Богом, а оно достигается через общение с Ним посредством умной молитвы, очищения сердца, покаянием и смирением. Главное значение в молитве, имеет правильность в прохождении этого нелегкого подвига, в первую очередь преподобный уделял особое внимание молитве Иисусовой. Чтобы научиться правильности молитвы, необходим опытный наставник и изучение святых отцов. Основные моменты старец изложил в своем учении о молитве, в котором он старался собрать самые важные моменты, которые писали святые отцы. Но он не просто изложил их цитаты, но и очень осторожно, со вниманием их объяснил.

Тоже самое писал и Святитель Игнатий. Он говорил, что для прохождения молитвенного подвига, необходим наставник и тщательной изучение святых отцов. Также он говорил, что старец Василий Поляномирульский (наставник старца Паисия) и сам преподобный предостерегали современных юных и уже опытных подвижников, что среди их современников многие повредились, проходя этот подвиг злоупотребляя

⁵⁴Игнатия Брянчанинова, свт. Полное собрание творений. Т. 4. М., 2002. С. 547.

⁵⁵Житие и писания молдавского старца Павсия Величковского. - Репр. изд. - Козельск : Свято-Введ. Оптина Пустынь, 2001. - XVI, 355. С.134

⁵⁶Творения иже во святых отца нашего Святителя Игнатия... Т. 1. С. 284 ...

вещественным пособием, то есть неправильно использовали разные техники молитвы и сосредоточения⁵⁷. Когда предстояло печатание «Добротолубия», старец Паисий видел в этом и радость, и опасность. Потому что эта книга попадет в общее пользование как монахам, так и мирянам, которые не имеют постоянного опытного руководителя и будут самочинно изучать эту духовную книгу что может привести в погибельное состояние прелести. Но «враг не дремлет» и из этого опасения многие люди стали погрешать на саму молитву, говоря, что принципе занятие умной молитвы навредит человеку. Про это мы говорили в предыдущей главе.

Святитель Игнатий, опытный деятель молитвы и аскетизма, говорил: «Свят, велик, душеспасителен подвиг молитвы. Он – главный и первый между подвигами иноческими. Все прочие подвиги – подвиги служебные этому подвигу»⁵⁸.

Как и преподобный Паисий, святитель Игнатий утверждал, что для прохождения молитвенного подвига, необходимо покаяние. Это единственная дверь, которая ведет к истинной молитве. Другого пути нет. Пока человек действительно не осознает свою греховность, что, даже делая добрые дела он грешит, потому что нечто чего исходит из плоти не может быть поистине чистым и безгрешным, он не сможет достичь высот в духовной жизни и молитве.

Святитель, повторяя слова преподобного Паисия говорит, что молитва есть высший подвиг монашества, это делание ума в сердце, начало всех добродетелей⁵⁹.

Епископ Игнатий говорил, что в российских монастырях уделяют очень мало времени практики умного делания – Иисусовой молитве. Если мы вспомним житие старца Паисия, то увидим, что в его жизни были неприятели, которые укоряли старца, что он слишком много времени отводит

⁵⁷Игнатия Брянчанинова, свт. Т. 2 Аскетические опыты. СПб., 1886 (репринт: М., 1993). С. 298.

⁵⁸Гворения иже во святых отца нашего святителя Игнатия епископа Ставропольского. - [Репр. изд.]. - М.: Изд-во Сретен. монастыря, 1996-Т. 1.С. 154.

⁵⁹Игнатия Брянчанинова, свт. Т. 2 Аскетические опыты. СПб., 1886 (репринт: М., 1993).С. 254, 279, 310.

Иисусовой молитве. То есть во времена жизни старца уже была, такая проблема, о которой говорит святитель Игнатий и старец тоже учил, что нужно посвящать как можно больше времени умному деланию и вообще посвятить этому всю жизнь. Ведь это неотъемлемая часть жизни монаха и вообще православного христианина. Так говорили оба святых отца.

Но, как мы отметили в начале, отличия в учении у этих святых все же есть.

Святитель Игнатий, в основном, старался не писать именно про практическое применение данной молитвы, имею ввиду сам способ молитвы. Это обусловлено тем, что человек, который еще недостаточно «подкован» в богословии молитвы и вообще в практическом богословии, может удалиться от истинной цели молитвы и прийти к так называемому, страшному положению, как мнение. Мнение – это то, чего нет на самом деле, но человек мнит (воображает) себе, что у него есть что-то духовное. Отсюда исходит и прелесть. А прелесть — это уже внутреннее, а иногда и внешнее, самовозвышение, то есть обольщение.

Самое страшное, что без опытного духовника, сам подвижник может в себе не замечать эти движения. А святитель всегда говорил, что в его время, совсем почти не остались такие руководители.

Именно поэтому святитель Игнатий и говорил, что главное в молитве – это покаяние. И всегда предостерегал от различных способов продвижения в молитве, о которых писал старец Паисий в своем произведении о молитве.

Также, святитель Игнатий был достаточно публичной личностью, и очень многие миряне обращались к нему в письмах, на которые он отвечал с сильной осторожностью, потому что прочитать их мог кто угодно.

Святитель, повторяя слова священноинока Дорофея, говорит, что лучше произносить сначала молитву гласно, а потом она уже сама перейдет в умную⁶⁰.

⁶⁰Авва Дорофей священноинок, Цветник / пер. с древнерусского Д. Кантова, ред. и ком. Н. Ларионовой. – Изд. Спасо-Преображенского Валаамского мон., 2005. С. 218-226

Также преосвященный Игнатий говорит, что нужно соединять два способа молитвы, которые предлагают святой Иоанн Лествичник и преподобный Авва Дорофей, а именно, совершать молитву гласно, то есть говорить её тихо вслух самому себе и второй способ, это вникать в каждое слово молитвы и произносить неспеша, со вниманием и покаянием.

Данный способ предлагает святитель Игнатий своим читателям. Это никак не противоречит словам преподобного Паисия, поскольку, он тоже об этом писал. Но первый пишет для мирян и для монахов, в такое время, когда духовников стало еще меньше, чем при старце Паисии. А второй главным образом пишет монашествующим. С мирянами старец Паисий общался намного реже, чем святитель, отсюда и более глубокое размышление о молитве.

Святитель Игнатий говорил, что для новоначального достаточно и этих советов, которые он излагает в своем учении.

Святой Мелетий исповедник учил, что для молитвы не нужно учителя, но она требует усердия и рачения к ней и тогда сам Господь обучит молитве⁶¹. Слова этого святого цитирует Игнатий Брянчанинов. Он, также объясняет, что церковь оставила огромное наследие святых писаний и учений о молитве. Необходимо не просто много читать творений святых отцов, но и упражняться в прочитанном, потому что просто чтение без упражнения – мертво, оно не имеет смысла. Человек может знать, что ему нужно молиться, делать дела спасения, чтобы пребывать во славе Божьей вечно, иначе вечная смерть, но ничего к этому не делать, и тогда все его знания тщетны. Более того, когда человек знает и не делает, то бит будет дважды, как говорил, сам Спаситель.

Можно вспомнить, что старец Паисий тоже писал о том, что сейчас осталось очень мало духоносных отцов, которые были бы, истинными руководителями в духовной жизни и тогда его спрашивали, как же быть тем,

⁶¹ Искатель непрестанной молитвы, или Сборник изречений и примеров из книг свящ. писания и сочинений богомудрых подвижников благочестия о непрестанной молитве / Собр. игум. Тихон. - 2-е изд. - Москва: Саров. пустынь, 1901. С. 42-50

у кого нету такого духовника? Старец говорил, тоже самое что и святитель Игнатий, про духовное наследие церкви. Но, про необходимость духовного отца все же писал, что он должен быть у каждого христианина, чтобы воспитывать в себе смирение и послушание, и тогда вместе с отцом своим учиться молитвенному подвигу у учителей Церкви.

Нужно отметить еще одну особенность писаний, на которую следует обратить внимание, оба святые писали с необыкновенной любовью и смирением, это исходило даже из обличительных писем.

Посмотрим, как святитель начинает свое писание об умной Иисусовой молитве во втором томе Аскетических опытов: «Начиная говорить о молитве Иисусовой, призываю в помощь скудоумию моему всеблагого и всемогущего Иисуса». Если мы вспомним, то старец Паисий также начинал почти все свои главы о молитве и вообще любое поучение.

Они никогда не учили с дерзостью. Хотя, точно знали, о чем говорят и были уверены в том, о чем учат. Потому что учили исходя из опыта. Это говорит о великом даре, который был у этих святых – это дар смирения и любви.

Для стяжание умной молитвы, необходимо постоянство.

Нужно отметить, что у святителя Игнатия есть и более глубокие размышления о молитве, когда он писал и о сердечном месте, и о том, что ум должен соединяться в сердце, и о самом способе молитвы. Как и старец Паисий, но в меньшей мере и с меньшей концентрацией на этом внимания, по той причине, о которой мы говорили выше.

Святитель, очень не любил об этом говорить, как мы видим в письмах к ученикам. По его мнению, если кто задает этот вопрос, то он близок к самообольщению и духовному повреждению. Это подчеркивается его большим опытом в духовном руководстве. Поэтому, когда Его об этом спрашивали, он просто отсылал их к святым, которые об этом писали.

Делая вывод из сказанного, хочется отметить, что оба святых учили об одном и том же. Но, святитель Игнатий с более выраженной осторожностью

и в большинстве своем писал о покаянии и плаче в молитве. А преподобный старец Паисий писал преимущественно к монашествующим, и вдавался в более глубокое изучение молитвы, которое, в некоторых случаях, будет не полезно мирянам.

Раздел 2. Святитель Феофан Затворник

Среди сонма выдающихся богословов и учителей церкви, особое внимание уделяется святителю Феофану Затворнику, который внес колоссальный вклад в духовное наследие Русской Православной Церкви.

Святитель отличается глубиной анализа человеческого духа, души и тела. Которое он излагает с удивительной простотой и возможностью практического применения каждому христианину.

Следует отметить, что духовным руководителем святителя Феофана был епископ Иеремия, старцем которого был Смарагд – ученик самого преподобного Паисия.

«Непрестанно молитесь», говорит апостол Павел в назидание всем христианам (1 Сол. 5:17). О данной молитве, которая приличествует каждому христианину, святитель Феофан писал: «Молитва есть возношение ума и сердца к Богу»⁶². То есть любое наше возношение ума (даже воспоминание) и сердца (благоговейное или покаянное чувство) – есть молитва.

Что бы человек не делал, он может молиться, то есть пребывать в присутствии Бога. Молиться – это не всегда петь псалмы и читать молитвословия, молитва – это памятование о Боге, возводя к Нему свое внимание и чувство.

Святитель Феофан, сравнивает молитву с дыханием, без которого жизнь человека невозможна. Как человеку не мешает дыхание, так и тот, кто стяжал непрестанную молитву, не утруждается ей.

⁶²Феофан Затворник, еп. Начертание христианского нравоучения. М., 1895. С. 406.

Сопоставляя молитву с жизнью человека, святитель говорит, что она имеет неотъемлемую часть в деле спасения. Молитва – это и есть жизнь души, это движение воздуха в сердце⁶³.

Молитвой мы выражаем свое отношение к Богу⁶⁴. То, как часть и с каким усердием молится человек, показывает, какая у него связь с Богом. Если кто говорит, что он любит Бога и что он глубоко верующий человек, но уделяет мало времени молитве или не молится совсем, то он сильно самообольщается. Этот человек, не знает и никогда не знал Бога.

Можно обратить внимание, насколько все святые отцы глубоко ценили подвиг молитвы и уделяли ей самое большое внимание.

Сравнивая со старцем Паисием, святитель Феофан в своих творениях отличался высокой образованностью и затрагивал научные темы.

Но это не мешало ему писать понятным языком, слова которого применимы к повседневной жизни, не только монахов, но и мирян.

Вышинский Затворник настаивает на том, что посредством молитвы и борьбой со страстями, в человеке выстраивается первоначальный строй, а именно дух становится на главное место и руководит душой и телом.

Святитель наставлял в умеренности молитвы⁶⁵, что каждый должен брать себе подвиг по силам и не обольщаться, говоря в порыве чувств, что я все перенесу.

Святитель Феофан, также как и старец Паисий и святитель Игнатий (Брянчанинов), говорит, что без внимания в молитве, она становится не плодотворной. Нужно внимать словам молитвы, то есть понимать, о чем молишься и понятное чувствовать, то есть переносить через сердце.

Также, он говорит и о неспешности в молитве, через которое научаешься вниманию, чтобы ни одно слово не прошло бесследно.

⁶³ Феофан Затворник, еп. Письма о духовной жизни. Изд. 4–е, М., 1903. С. 123–124

⁶⁴ Феофан Затворник, еп. Собрание писем. М., 1899. Вып. 6. С. 177.

⁶⁵ Феофан Затворник, еп. Собрание писем. М., 1899. Вып. 6. С. 35–36

Если сравнить святителя Феофана и святителя Игнатия, то первый немного проще говорит о сведении ума в сердце, чем второй, как мы и упомянули, святитель Игнатий не любил говорить на эту тему.

Вот, в труде о молитве Иисусовой епископ Феофан открыто пишет, что для принятия особой благодати требуется сильное приуготовление (состояние святости), на языке богословия это говорится о «сведении ума в сердце».

Когда человек еще не достиг этого состояния, то сердце и ум работают раздельно. Значит за сердцем следить некому. Хотя это задача ума. В сердце приходят различные чувства, эмоции, которые отвлекают от молитвы и делают её не внимательной. Задача ума состоит в охране сердца от дьявольских внушений. Но и даже если ум направлять в молитве к Богу, он все равно не может устоять от различных мыслей святитель приводит пример, говоря, что мысли, как множество комаров толкуются в голове⁶⁶. А ум гоняется за всеми мыслями, которые происходят в душе и пытается их заглушить или победить, но у него не получается, потому что их неизмеримо много, и они не прекращаются.

Выходом из этой борьбы и вообще такого состояния, является как раз, нисхождение ума в сердце, только очень важно понимать, что это происходит не физически и не психологически, но весь состав человека – тело, душа и дух, начинают работать как единый организм.

Всему этому должно быть сопряжено вниманием. Это первое правило молящегося. Без внимания невозможна истинная молитва, но только ложная и даже может пойти в осуждение.

Святитель Феофан говорил, что вся забота духовных ревнителей состоит в том, чтобы поставить себя в должное отношение с Богом. Основной и самый простой способ, который приводит молящегося в истинное молитвенное общение состоит в том, чтобы ничего не воображать и

⁶⁶Феофан, еп. Умное делание. О молитве Иисусовой. В сб. «Молитва». М., 2003. С.126.

обращаться к Богу, собравшись умом в сердце, понимая, что Он стоит рядом и внимает в милости и благонисхождении к нам⁶⁷.

Это еще одно правило, которое предлагается святителем для молитвенника. А именно, очень важно не воображать никого и ничего, что приходит во время молитвы. Испытания бывают разные, вплоть до видений, но нужно, понимая свое не достоинство, не принимать ничего что нам видится. Необходимо внимать исключительно словам молитвы, вдаваясь в смысл слов и не о чем другом не помышлять. Во время молитвы нужно предстоять перед Богом, понимая Его могущество, силу и милосердие, а поэтому необходимо соответствующее благоговейное состояние души.

Если же человек не будет следовать этим правилам, то можно прийти в большую опасность, которая врачуетя долгим и упорным трудом, но почти всегда не исцеляется. Эта опасность, про которую говорили все святые отцы – прелесть.

Святитель Феофан, как и преподобный Паисий, тоже защищает Иисусову молитву от хулителей, которые говорят, что если ею заниматься, то рано или поздно придешь в состояние прелести. Отцы наставляют что если молиться с покаянием, благоговением и учась у святых подвижников, которые оставили огромное учение об умной молитве, то никогда не придешь в прелестное состояние.

Также, необходим и духовный наставник, который будет следить за тем, чтобы ученик не уклонился от истинной, покаянной молитвы.

Святитель, пишет одну очень занимательную вещь, о которой не пишет ни старец Паисий, ни святитель Игнатий.

Он говорит, что дела, в жизни христианина, это не главное его занятие, но главное — это настроение сердца, которое обращено к Богу⁶⁸.

Этим святитель Феофан хотел подчеркнуть важность и необходимость внутреннего делания. Ведь если христианин пребывает в чистом общении с

⁶⁷ Что такое молитва Иисусова по преданию Православной Церкви// сборник «Молитва». М., 2003. С.177.

⁶⁸ Феофан Затворник, еп. Собрание писем. М. 1994. С.184.

Богом, то он освящается Его благодатью и соответственно, уже не хочет отступать от своего Отца и Создателя, делая злодеяния, а наоборот, человек начинает творить волю Божию в доказательство своей любви к Нему.

Также, он пишет, что для молитвы, нужно подготовить почву, а именно добродетели.

Святитель, говорит, что плоды молитвы могут быть и до наступления состояния единства всего тела, а то есть ума-сердечной молитвы. А именно, нужно достичь трех основных критериев живой и истинной молитвы:

1. Внимание ума, который смотрит на внутренние очи.
2. Бодренность и стойкость воли.
3. Сердечная трезвость вместе с отдалением от плотских чувствований.

Деятельность ума, пребывающего в сердца, называют истинной непрерывной молитвой, потому что само тело начинает говорить молитвословия, независимо от рода деятельности.

Именно благодаря тому, что ум неразлучен со вниманием, то есть он уже не пребывает в праздном блуждании, бывает непрерывная молитва, которая совершенствуется все больше и больше, реализуя глубочайшую внутреннюю силу молитвы и человек достигает большей духовности, которая безостановочно совершенствуется.⁶⁹

Здесь святитель Феофан подходит к самой Иисусовой молитве.

Он говорит, что молитва, которую совершают непрерывно, должна быть короткой, но при этом содержательной. Самая лучшая молитва, которая подходит под этот критерий и есть молитва Иисусова, в которой собрано очень много смысла. В ней и богословие, и прошение милости, и покаяние.

В молитве Иисусовой, как говорят опытные наставники, очень тяжело достигается сочетание ума и сердца, это требует большой подвиг. Поэтому много неопытных молитвенников допускают ошибки, о которых они и не

⁶⁹Хоружий С.С. К феноменологии аскезы. М., 1998. С.112.

ведают. Здесь необходим опытный наставник, который направит и даст дельный совет.

Для делания молитвы необходимы основные добродетели, которые перечисляет святитель:

1. «целомудрие,
2. смирение,
3. сокрушение,
4. плоти умерщвление,
5. терпение,
6. любовь»⁷⁰.

Святитель предупреждает, что вначале, будет казаться, что все делание молитвы проходит бесследно, тем самым приходит печаль и уныние, но все это нужно перетерпеть, переждать с надеждой на Божью милость. Многие подвижники много лет учились умной молитве и не видели результата, но Господь, видя их усердие, давал утешения.

Будет много ошибок и неправильных шагов, во всем этом нужно чаще каяться и смиряться, видя свою немощь приходить в состояния смирения и покаяния.

Покаяние, это самый важный критерий любой молитвы, без которого не бывает молитва благоугодна Богу.

Помимо всего этого, святитель подчеркивает, что для правильного молитвенного подвига, необходимо соблюдать и этическую сторону, которой епископ посвятил много своих трудов. Говориться о правильной нравственной жизни подвижника, которая должна быть тоже сопряжена с молитвой.

Самое главное, о чем должен помнить каждый делатель молитвы, это то, что молитва — это только средство для Богообщения, но ни коим образом не сама цель.

⁷⁰Амвросий (Ермаков), еп. Учение об Иисусовой молитве по трудам святителя Феофана Затворника // Церковь и время. 2005. № 30. С. 130-133.

Плоды молитвы, это благодатные состояния, которые подвижник получает для общения с Богом. И эти плоды может получить каждый христианин, не только монах, но и мирянин, это нормаль. Не нужно давать этому, какое-то особое значение, и сама по себе молитва не имеет никакой силы. Но эта молитва может перейти из внешней, которая ничем не отличается от любой другой молитвы, во внутреннюю посредством благодати Божьей. То есть не нужно в молитве искать благодатных состояний, потому что их там нет, мы только можем себе это придумать и обольститься. Но любые плоды молитвы даются только Богом как дар.

Святитель Феофан говорил об этом достаточно часто. Например, общаясь с частными людьми в письмах он отмечал, что некоторые говорят, что больше и святее этой молитвы ничего в мире не может быть, это совершенно незаконно, как будто какой-то Талисман. Сами слова этой молитвы ничего не дают по своему существу, никаких плодов. Духовные плоды могут быть получены и без этой молитвы и даже вообще без любой словесной молитвы, а через одно устремление ума и сердца к Богу ⁷¹.

Здесь, святитель переживал, чтобы люди не подумали, что в самой молитве есть сила, имею ввиду в самих совах. Они не наделены никакой магической силой, как в заклинаниях, в которых необязательно понимать даже и смысл.

Отсюда, недаром святитель сделал обработку книги «Невидимая брань», а также говорил о книге «На горах Кавказа», которая положила начало «имяславским» спорам. Например, в «Невидимой Брани» есть такие слова, что «молитва Иисусова названа таковой, потому что обращена она к Господу Иисусу и сама по себе есть обычная словесная молитва, как и всякая другая. Но умной она бывает тогда, когда возносится умом и сердцем, с пониманием ее содержания, с чувством и через долгое время её произношения она так сливается с духом, что возносится уже как бы без слов. Любая другая краткая молитва может возноситься в той же степени. Но

⁷¹Феофан Затворник, еп. Собрание писем. Т.1. М. 2008. С.17.

Иисусовой молитве, все же принадлежит преимущество, потому что она душу сочетавает с Господом Иисусом, который есть единственная дверь к Богообщению, поэтому, кто стяжал эту молитву усваивает всю силу воплощенного домостроительства, в чем и есть наше спасение»⁷².

Но Святитель Феофан говорил и о силе именно Иисусовой молитвы, потому что в ней присутствует имя Самого Христа. Ведь слова Спасителя, что именем Моим будут изгонять бесов, сказаны далеко не просто так. Но здесь нужна некая трактовка и пояснение. В том случае имя будет иметь силу, если оно произносится от сердца с теплотой и верой, что Господь стоит рядом, видит, слышит и готов исполнить просимое⁷³.

Из этого делаем вывод, что всякие духовные состояния — это дар Божий. Это благодать, благодаря которой мы можем устроить свою молитву полезной и спасительной, приятной Богу. Не только молитву, но и всю жизнь нашу привести в постоянное Богообщение, присутствие Божие. Если оно так будет, то будет нам спасение⁷⁴.

Неспроста святитель начал перевод особой духовной книги «Добротолюбие», в котором опускал моменты, где говорится о психологических методах достижения умной молитвы, которые могли не просто не пойти на пользу современным читателям, но и нанести непоправимый вред.

В этом смысле святитель Феофан более осторожен чем старец Паисий, святитель не дерзает говорить о возвышенных духовных состояниях во время молитвы, а также о способах вхождения «внутри» сердца.

Как мы уже поняли, Иисусова молитва, это средство к Богообщению. Здесь есть определенные ступени, которые ведут от практики — подвижничества к «феории» - так называемому «созерцанию». Когда ум соединяется с сердцем, то посредством Благодати Божьей достигается состояние бесстрастия. Здесь нужно уточнить, это состояние не значит, что

⁷²Иларион, схиигумен. На горах Кавказа. М. 2005.С.290.

⁷³Умное делание. О молитве Иисусовой. // сборник. «Молитва». М., 2003. С.33.

⁷⁴ Феофан Затворник, еп. Собрание писем. Из неопубликованного. М., 2001. С.7.

человек поборол все свои страсти, но он, благодаря Благодати, от них освободился, перестал быть рабом страстей, но перешел к Богу.

Данная ступень – бесстрастие, последняя перед созерцанием Бога. Бесстрастие является необходимым для созерцания, без него никаким путем больше не достичь этого блаженного состояния, здесь святитель цитирует слова Спасителя: «чистии сердцем Бога узрят»(Мф. 5:8). Ведь страсти находятся в сердце, а освобождение от них, есть очищение сердца.

Созерцание неотделимо от умосердечной молитвы, это одно целое. Данное состояние очень сложно описать простыми и понятными словами. Поэтому, не будем вдаваться в подробности столь неведомого, глубокого и благодатного состояния, но полезнее говорить о более близком к нам учении о внимательной, умной молитве.

Подводя итоги учения святителя Феофана о молитве, следует отметить, что главной задачей молящегося является вера в то, что Господь стоит рядом и внимает покаянным, с верой и надеждой произнесённым молитвословиям. Данное чувство тяжело достигается современному человеку, погруженному в житейские попечения, которые и отвлекают от внимания в молитве и от чувства присутствия Божия. Но святитель утверждает, что все это достигается как легкое и благое бремя Христово, потому что Господь, видя старание человека подает благодать, которая помогает молящемуся в прохождении подвига.

Следует отметить, что преподобный старец Паисий говорит одну и ту же мысль, но немного сложнее и непривычнее простому нашему современнику. Потому что, старец, как мы уже говорили, писал наиболее к монашествующим. Но это не одна причина, другая состоит в том, что у рассматриваемых святых отцов есть существенное различие в образовании.

Старец получал образование в основном читая и изучая писание святых отцов, но святитель же имел блестящее академическое образование и хорошо ориентировался не только в духовных науках, но и в светских, отсюда и разность слогана и преподавании учения.

Раздел 3. Преподобный Григорий Синаит

Излагая учение святых отцов, которые были после старца Паисия, мы более подробно поняли и его самого учение о молитве, потому что учение старца было очень распространено среди духовных лиц и вообще среди христианского мира. Можно сказать, что большая часть этих отцов были учениками преподобного Паисия Величковского, потому что, читая его духовные труды, они несомненно усвоили себе эти благодатные, истинные сведения о духовной жизни, излагая их уже в своих сочинениях, но немного другим языком, языком современности.

Теперь, для убеждения в истинности писаний старца Паисия, рассмотрим писания об умной молитве преподобного Григория Синаита, который посвятил учению об умном делании большую часть своих творений.

Святой Григорий жил за пять столетий до преподобного Паисия Величковского и сейчас будет ясно видеться разность преподавания учения о молитве, потому что в то время было больше духовных учителей и благоговейных учеников, благодаря чему, имелась возможность и тяга к более глубокому изучению умной молитвы, чем, например, во времена святителей Феофана и Игнатия.

Преподобный Паисий, по времени, оказался между данными святыми отцами, и видно, что он уже не так смело говорит о способе сердечной молитвы и о благодатных дарах, как святой Григорий Синаит с одной стороны, а с другой более глубоко рассматривает умную молитву и вообще исихию, чем святители Феофан и Игнатий.

Преподобный Григорий наставляет в более трудовой, аскетичной молитве. Например, он говорит, что молиться нужно сидя на жесткой скамье, чтобы утрудить свое тело. Сидеть и молиться нужно долго, не следует вставать, когда в тело придут болезненные ощущения, но тут наоборот, призывая в помощь Господа Иисуса сидеть с поникшей головой, умом смотря в сердце (если оно, конечно, открыто), и переносить боль с упованием

на милость Божию. Все это нужно, потому что, как мы знаем, Царство Небесное берется силой и те, кто прилагают усилия его обретают (Мф.11:12). Именно эти слова Спасителя святой Григорий применял к молитве.

Далее преподобный говорит о том, что некоторые отцы учат, что Иисусову молитву можно произносить по-разному, полную – «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя»; и краткую – «Иисусе, Сын Божий, помилуй мя», которая читается по бессилию ума – говорит святой Григорий.

Краткую и полную можно менять, когда становится тяжело читать одну и ту же, но этого не следует делать часто, в молитве нужно постоянство.

Некоторые отцы учат произносить молитву устно, другие же мысленно. Святой Григорий полагал, что можно молиться и так, и так, потому что, когда уста изнемогают, говорит ум и также наоборот. То есть нужно молиться и устами, и умом, только чтобы голос не мешал молитве, но наоборот настраивал ум и все чувства на сосредоточение в молитве. Когда ум посредством Духа Святого навькнет к нерассеянной, твердой молитве, тогда устам уже нет необходимости произносить молитву, да они уже не смогут этого делать.

Преподобный учит как следует удерживать ум от различных помыслов. Сам по себе ум не может удержаться от рассеянности его удерживает Дух. Это все последствия грехопадения. Как утерянный связь с Богом, ум не может остановиться от своей беспечности и ветрености, без восстановления связи с Богом ум не сможет остановиться в сердце и очиститься от помыслов.

Никто не сможет изгнать помысл, такое посылно только Богу. Чтобы помыслы не тревожили ум, нужно изгонять их всесветлым именем Господа, и они как опаленные будут бежать от делателя молитвы⁷⁵.

О прелести святой Григорий говорит, что нужно её остерегаться. Каждый человек подвержен прелести, особенно новоначальный. Так как еще слабый и неопытный.

⁷⁵Григорий Синаит, прп.Творения /; Перевод с греч., прим. и послесл. епископа Вениамина (Милова). – Москва: Новоспасский монастырь, 1999. С. 115

Человек впадает в прелесть по многим причинам, одна из них, это когда подвижник старается дерзко и своими силами побыстрее обрести Бога, соединиться с Ним, не понимая, что это от него не зависит, это приводит к тщеславию и мнению о своих достижениях.

Наоборот, если подвижник с долготерпением и собиранием опыта у святых, покорно приступает к деланию молитвы, тогда Господь в смиренное сердце дает благодать.

Враги рода человеческого, не оставляют возможности навредить душе молящегося и отвадить его от истинной молитвы. Сильные и совершенные подвижники имеют силу в Боге и могут духовным мечем поражать вражьи наветы. Немощные и неопытные пользуются «благоговейным бегством», не начинают сражаться с ними по причине своей слабости и этим спасаются.

Нельзя, занимаясь безмолвием, принимать чего-либо внешнего или внутреннего. Ангел явился или какой святой, или в уме мнится свет. Ничего нельзя принимать. Ум по природе склонен к мечтанию, этого нужно остерегаться пока не причинил вред своей душе.

Чтобы избежать повреждения следует искать опытного руководителя, который не навредит душе. Очень много руководителей, мнящих свою опытность и рассуждение. Не малый труд найти истинного учителя. Святой Григорий так говорил искать руководителя: «Чужд ли кто прелести, это выясняется в том, имеет ли он на деятельность и на её понимание свидетельства от Божественных Писаний, смиренномудрствуя в том, о чём ему надлежит рассуждать»⁷⁶.

Тоже говорил и старец Паисий, когда рассуждал о прелести.

Продолжая свое учение о святой молитве, преподобный Григорий говорит, что не подверженная прелести молитва Иисусова, посредством Духа, рождает в сердце теплоту, которая пожигает страсти и как вода из

⁷⁶⁷⁶Григорий Синаит, прп. Творения /; Перевод с греч., прим. и послесл. епископа Вениамина (Милова). – Москва: Новоспасский монастырь, 1999. С. 177

источника струится из сердца. Такую молитву Господь посылает только смиренным, находящимся в послушании.

По попущению Божию испытания могут достигнуть и смиренным, но они сопровождаются скорой помощью Божией и в конце содействуют ко благу. А кто по гордости и своеволию самонадеянно желает достигнуть молитвы и соединения с Богом, тот легко впадает в прелесть и подвергается всякого рода обольщениям.

Из учения Синайского подвижника мы также знаем о трех добродетелях безмолвия, за которыми необходимо следить в течении дня и от которых возрастает молитва: воздержание, молчание и смирение. По другому святой Григорий смирение называет самоунижением. По слову апостола в каждом человеке по-разному может действовать Дух и открывать свое благодатное присутствие (1Кор.12:11). У более твердых может открыться веяние света, когда Сам Христос вселяется в сердце человека, у новоначальных или не особо преуспевших в умном делании появляется так называемое святыми отцами взыграние, когда в сердце необъяснимо образуется радостное чувство. Все это происходит от правильного и осторожного духовного восхождения, направляемого более опытными старцами.

Не стоит также обольщаться и думать, что степень совершенства и различные Дары, это гарантия того, что такой человек всю жизнь будет находиться в благодатном состоянии и враг рода человеческого уже никогда не сможет его погубить. Нет. По слову старца Григория, падение может настичь как новоначальных, так и средних и даже совершенных подвижников. Но такое случается только по нерадению самого человека. Многие находившиеся в подвиге, как только сподобятся получить какой-нибудь дар от Бога, тут же перестают утруждать себя, останавливаясь на достигнутом. Такие идут по ложному пути, будучи уверены, что все делают правильно, незаметно для самих себя уходят в сторону. Дошедшие до середины духовного просвещения, по своему нерадению лишаются своих

наград и падают на степень новоначальных. Достигшие совершенства из-за самомнения и лени также могут упасть и стать равным средним или даже новоначальным.

Каждому уровню просвещения свойственны свои добродетели: начальным – деятельность, средним – просвещение и совершенным – очищение души или воскресение.

По святом крещении Господь каждому дарует семена Святого Духа, возрастание которых, по слову святого Григория, достигается двумя способами. Первый – это соблюдение заповедей, которое достигается долговременными усилиями трудящегося. С какой мерой соблюдаются заповеди с такой мерой Святой Дух действует в нем. Второй, более благодатный, требующий многого терпения, но дающий возможность скорого благодатного действия – это послушание и молитва. Он более действенный и содержит в себе основу первого способа – соблюдения заповедей, но следование второму пути требует особого внимания к себе. Преподобный учит, что нельзя представлять ни образы святых, ни света, и ничего подобного. Все представления и мечтания могут ввести ум в прелесть и заблуждение.

Так же у святого Григория мы находим ответ на вопрос: какие могут быть признаки того, что молитва истинно действует в нас, и мы двигаемся по правильному пути?

Признаки молитвы могут быть самые разные. У некоторых появляется радость, у других страх и трепет, у третьих проявляется как свет, который озаряет все сердце. Но все приведенные благодатные проявления отличаются от бесовской прелести тем, что сопровождаются слезами покаяния, радованием перед безграничной Божией любовью, а также страхом и трепетом перед пришествием Христа, так как в благодатном состоянии душа человека видит многие страсти, которым она подвержена.

Видение своих грехов, тоже является даром и благодеянием Божиим для человека, ведь посредством этого страха и ожиданием суда подвижник со

всеми силами и упорством отсекает от себя страсти и грехи, которые овладели его сердцем.

Душа человека, испытавшего действие молитвы на себе, по словам преподобного еще живя здесь, на земле пытается возвыситься к небу, из всех сил стремясь освободиться от тяжести [тела]⁷⁷, окрыленная благодатью она испытывает необычную для земной жизни радость, которая имеет два различия. Первая радость – спокойная, в таком состоянии подвижника охватывает мир и духовное рассуждение. Вторая – так называемая бурная радость, или по-другому сердечная, в этом случае происходит восторженное трепетание, взыграние души и движение сердца в непознанный Божественный мир.

Трепет также имеет несколько категорий и оттенков. Он бывает от радости, гнева, так же от греха, прелести и так далее. То есть душевные переживания могут быть как от Божественной благодати, так и от бесовской прелести, которая будоражит человеческое сердце, если последний соединяет свою душу с мечтаниями. Различить эти состояния можно по их плодам.

Божественная благодать порождает слезное покаяние, сердечное сокрушение, тягу к молчанию и даже на некоторое время останавливает влияние помыслов, чтобы не отвлекать подвижника от спасительного состояния.

Бесовская прелесть порождает великую гордость в человеке и возбуждает сердце к плотскому влечению. Подверженный этим чувствам не имеет истинного слезного покаяния и воздержания от помыслов, но наоборот, помыслы посылаемые врагом рода человеческого греют его и услаждают горделивое чувство. В этом бедственном состоянии благодать покидает сердце человека, а на ее место приходят пороки, грехи и страсти.

В творениях преподобного Григория об умной молитве предлагаются следующие практические ее применения: сесть на твердую скамью и

⁷⁷Григорий Синаит, прп. Обстоятельное рассуждение о безмолвии и молитве// azbyka.ru, URL: https://otechnik/Grigorij_Sinait/o_bezmolvi_i_molitve/ (дата обращения: 27.02.2023 г.)

стараться удержать ум в сердце, при этом опустив голову говорить: «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя». Потом, со временем, можно поменять первую половину молитвы на вторую, говоря: «Сыне Божий, помилуй мя», но делать это нужно крайне редко, ведь и растения, которые пересаживаются слишком часто с места на место не могут укорениться⁷⁸. Так же во время совершения молитвы, если приходят помыслы, нужно уклоняться от них, даже если они кажутся добрыми, потому что любой помысел рассеивает внимание, а за добрыми помыслами всегда приходят коварные и греховные. Нужно в таком случае непрерывно повторять имя Божие и призыванием Христа оттеснять наветы врага.

Преподобный Григорий, так же, как и преподобный Паисий, большое внимание уделяет дыханию во время молитвы. Он учит, что дыхание должно быть неспешным и по возможности редким. Так как звук воздуха, исходящего из легких, рассеивает ум и отводит его от молитвы вводя в попечение о житейских делах. Сдерживать дыхание советуют как преподобный Паисий, так и преподобный Григорий, и еще многие святые отцы, считая его важным аспектом в умном делании.

О псалмопении преподобный говорит так, что каждая мера хороша, и иногда полезно отойти от умной молитвы в пользу псалмопения, для отдыха ума. Чтобы ум, потратив все свои силы, не стал отвлекаться от молитвы или полностью не отказался от нее. В большей степени такой отдых для ума нужно давать новоначальным, так как они еще не набрали силу в молитве и не могут долго упражняться. Средним псалмопения нужно меньше, но совершенно уклоняться от него нельзя. Совершенным же совсем не требуется отдыха от молитвы, потому что они особенно соединены с Богом и не имеют нужды уклонять свой ум.

Иоанн Лествичник говорил, что падение новоначального происходит по его собственной воле, а для достигшего духовной высоты падением

⁷⁸ Григорий Синаит, прп. Творения/; Перевод с греч., прим. и послесл. епископа Вениамина (Милова). – Москва: Новоспасский монастырь, 1999. - 159 с. / Его же о том, как безмолвствующему надлежит сидеть при молитве и не оканчивать её поспешно. С. 113-131

является – разлучение с молитвой. Но каждому нужно действовать по-разному и всем свойственен индивидуальный подход, которым должен управлять духовник, знающий отдельного человека и имеющий рассуждения и мудрость, чтобы дать правильный совет.

Но тогда возникает вопрос, действительно ли все это так и есть, разве плохо делает тот, кто ежедневно кладет поклоны, изнуряет свое тело постом, бордствует и творит псалмопение? Разве нельзя достичь истинной молитвы благодаря этим добродетелям? На что преподобный Григорий, в унисон с преподобным Паисием, отвечает, что все это делать правильно и нужно, но такие изнурения и внешняя молитва не должны быть в центре внимания. Устами можно весь день пропевать псалмы и творить молитву, но при этом ум будет блуждать в помыслах и мечтаниях. Без умной молитвы достичь ее действия не получится. Более того, только лишь внешние проявления праведности и подвижничества — это путь к прелести и самомнению. Господь на этосказал: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой нечистоты» (Мф. 23:27). И апостол, в послании к Корифянам, размышляя на эту тему говорил: «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода.» (Кор1. 14:14)

Нужно помнить простое правило, которое и преподобный Паисий, и преподобный Григорий, и святитель Игнатий, и святитель Феофан и многие другие святые отцы говорят в один голос – если человек с самомнением или книжно изучит или услышит от кого об умной молитве и попытается самостоятельно ее достичь, то он навредит своей душе либо впад в прелесть, либо, если окажется ленивым, уже никогда не сможет достичь духовного возрастания.

Для тех, кто новоначальный, преподобный Григорий объясняет, как нужно давать отдых уму. Когда, потрудившись над умным деланием, придет изнеможение и уже не будешь чувствовать теплоту в сердце, и не останется

сил бороться с помыслами, тогда нужно переходить на пение псалмов, или можно порассуждать о главе Священного Писания, или заняться рукоделием. Если пришло крайнее изнеможение, то поручи читать псалмы послушнику, а сам, стоя рядом, внимай тому, что он читает и не поддавайся помыслам⁷⁹.

Более подробно говоря о прелести, святой Григорий учит, что необходимо знать, на чем она основывается и как начинается, чтобы не поддаться ложным чувствам и не впасть в коварные ловушки врага.

Если во время молитвы предстанет образ Христа, или увидишь свет, то не нужно обращать на это внимания, стараясь молиться как будто ничего не происходит. Настоящее действие молитвы – это теплота и радость, а все образы, предстающие по собственному воображению, возникают от врага рода человеческого. Если какое-то видение придет от Бога, то оно придет неожиданно и само собой, и уже не будешь сомневаться в ее действительности. Хотя и враг может изменить духовное чувство и вместо одного представить другое, чтобы хитростью увести подвижника от Божиих благодетелей. Но в этом случае, при неопытности самого делателя, нужно обратиться к духовнику, который сможет точно определить источник видений и чувственных переживаний.

Во всех делах нужно всегда внимать себе и своим мыслям, чтобы из-за нерадения не уйти в общение с ними, подвергнув этим себя отдалению от безмолвия и молитвы.

Даже к чтению нужно подходить с ответственностью и внимать самому себе. Если ты стараешься достичь безмолвия и молитвы, то нужно читать тех святых отцов, которые говорили об этом, на время отложив другие книги, чтобы они не сбивали тебя от твоей цели. Во время чтения нужно уходить в свою келию и читать наедине, дабы избежать тщеславных помыслов вроде красивого голоса или сладкого чтения. При этом у всего должна быть мера,

⁷⁹Григорий Синаит, прп. Творения /; перевод: Епископ Вениамин (Милов) – Москва: Изд. Новоспасский монастырь, 1999. - 159 с. / Его же о безмолвии и двух образах молитвы, в 15 главах. С. 94-112.

не стоит читать ненасытно, так как многое не запомнишь и упустишь, но и слишком мало тоже читать нельзя, так как не будет ожидаемого результата.

В данной главе мы рассмотрели учение преподобного Паисия сквозь призму разных святых отцов, которые писали о молитве Иисусовой. Благодаря этому, мы имеем возможность провести более глубокий анализ учения старца и обратить внимания на те аспекты о которых преподобный Паисий не упоминал.

Глава III. Плоды учения прп. Паисия, видимые в учениках

Раздел 1. Российские ученики.

У преподобного старца Паисия было множество учеников, которые достигли высокой духовной степени именно благодаря учению и молитве своего старца, которому они послушались.

Схимонах Афанасий (Захаров)

Среди выдающихся учеников преподобного Паисия следует отметить схимонаха Афанасия (Захарова), который своей жизнью доказал истинность и действенность учений старца о монашеской жизни и о молитве.

В Нямецком монастыре монах Афанасий прожил около семи лет. За это время он достаточно перенял у старца драгоценнейших советов, ему приходилось часто общаться со старцем, так как он занимался выписками из святоотеческих книг учений о молитве, а это не легкий труд, а преподобный Паисий имел огромный опыт в переписи и переводах святых учений⁸⁰.

Вскоре схимонах Афанасий уехал в Россию и около десяти лет жил в Площанской пустыни.

Все, кто был знаком с отцом Афанасием отмечают, что это был человек высокой духовной жизни. Он всегда был кроток, смирен, страннолюбив и чувствовалась та любовь, которая исходила от него исходя не смотря на то, кто перед ним стоит⁸¹.

Даже тогда, когда немощь телесная одолевала старца Афанасия, он все равно, через силу выполнял послушания данные старцем Паисием, а именно, по долгу молился утром и вечером, клал по двести поклонов.

Очень замечательно то, как старец молился на церковной службе, которую он старался никогда не пропускать.

Схимонах Афанасий во время службы даже не садился и стоял до отпуста.

⁸⁰ Никодим (Кононов), архимандр. Жизнеописания отечественных подвижников благочестия 18 и 19 веков, том 11 (ноябрь). С. 412

⁸¹ Там же. С. 465

Когда читался Пролог или толковое Евангелие, он подходил к чтецу и усугублял внимание в то, что читалось, чтобы ничего не пропустить. Он стоял, уперевшись на костыль, опустив голову и часто со слезами слушал читаемое, отмечая великую пользу от Божественных слов.

Замечательно то, что после службы, он старался побыстрее прибежать в свою келью, чтобы, ничего не упуская записать то, что слышал. Так происходило постоянно, как будто он этого никогда ранее не слышал⁸².

Такое благоговение было у старца.

Большое множество людей приходили к старцу Афанасию за духовным советом. Старец, даже при своей немощи всегда с любовью всех звал и беседовал столько, сколько нужно для подаяния духовной помощи нуждающимся.

Стоит отметить еще одну интересную вещь, это то, каким образом старец говорил поучения.

Здесь наиболее сильно прослеживается влияние старца Паисия на отца Афанасия. Когда старцу приходилось чему-то учить братию или мирян, он всегда с кротостью и смирением говорил так, как будто сам не знает того, чего говорит, точно также, как и старец Паисий.

Схимонах Афанасий любил говорить о различных монастырских уставах, тем самым ставя в пример более строгие, а также говорил о добродетельных людях, с особенной любовью о своем духовном наставнике, старце Паисии, которого он часто ставил в пример.

«Схимонах Афанасий несколько раз приезжал в Москву и проводил духовные беседы о молитве и умном делании с иеромонахами Новоспасского монастыря - Александром (Подгорченковым), будущим архимандритом Арзамасским, и Филаретом (Пуляшкиным), которым он преподавал учение старца Паисия»⁸³.

⁸²Никодим (Кононов), архимандр. Жизнеописания отечественных подвижников благочестия 18 и 19 веков, том 11 (ноябрь). С. 466

⁸³Стяжание Духа Святого / И.М. Концевич. - Москва: Институт русской цивилизации, 2009. - 864 с. / Оптина Пустынь и ее время. С. 430-440.

Преподобный старец Паисий прошел через всю жизнь схимонаха Афанасия. Именно благодаря своему наставнику отец Афанасий имел такое благоговение, смирение, кротость и многие другие добродетели, о которых мы говорили.

Монах Феофан (Оптина пустынь).

Постепенно учение преподобного Паисия (Величковского) распространялось в Российских монастырях и одним из первых является Оптиная пустынь, которая с «распростёртыми руками» и благоговением приняла обширное учение о духовной, монашеской жизни преподобного старца Паисия.

Среди учеников старца, которые и распространяли эти истины, был монах Феофан. Он один из первых принес в Оптину рукописи преподобного.

В миру носил имя Феодор Талуниин. Приехал в Молдавию и обучался послушанию и монашеской жизни под руководством самого старца Паисия. Монах Феофан всегда очень трепетно относился к своему наставнику и послушался с «отвержением своей воли»⁸⁴. После кончины старца Паисия послушник вернулся в Россию и поступил в монастырь Оптиная пустынь, куда и принес духовное учение своего наставника.

Братия монастыря отмечали за монахом Феофаном, что это был по истине кроткий и смиренный монах, который может служить образцом монашеской жизни.

Он отличался нестяжательностью и был настоящим постником и молитвенником.

Как-то раз он взял на себя такой подвиг поста, что решил не есть всю Четыредесятницу. Для этого поселился в Рославские леса, где познакомился с о. Моисеем (Путиловым), который в будущем станет наместником Оптиной.

⁸⁴Стяжание Духа Святого / И.М. Концевич. - Москва: Институт русской цивилизации, 2009. – 864 с. / Оптиная Пустынь и ее время.С. 413-414

Отец Моисей рассказал про подвиг, который нес монах Феофан и засвидетельствовал, что он за весь великий пост ни разу не вкусил пищи, а употреблял только воду, перемешанную с маленькой дозой уксуса раз в неделю от сухости во рту.

Спал монах в прихожей кельи и подолгу молился перед образом Спасителя написанном на полотне, который он носил всегда с собой.

Молитвенное правило у него было очень долгим и тяжелым. После всех уставных служб о. Феофан клал еще по 800 поклонов с молитвой, а ночами молился до утра, привязывая себя веревками, чтобы не упасть. При всем этом он часто помогал топить печку пустынникам и петь на клиросе, но несмотря на тяжкий подвиг, он всегда выглядел бодрым и светлым.

Монах Феофан планировал так же провести и следующий пост, но сильно простудился и отошел ко Господу.

Отец Моисей, перед кончиной монаха спросил, не страшно ли ему отходить ко Господу, на что тот ответил: «Я с радостью желаю разрешиться от жизни сей». И тут же, занеся руку для крестного знамения предал дух в руки Божии. Был погребен в пустыне»⁸⁵.

Иеромонах Клеопа (Покровский)

Старец Клеопа был одним из близких учеников преподобного Паисия, от которого и принял основы монашеского жития, духовной жизни и образа молитвы. Они познакомились еще будучи на Афоне.

Основным путем монашеской жизни у старца Паисия было строгое следование учению святым отцам, которое он знал достаточно хорошо. Благодаря этому старец Клеопа научился высокой духовной жизни.

По словам архимандрит Феофана Кирило-Новоезерского, ближайшего ученика старца Клеопы, становится понятно, что старец вел действительно

⁸⁵ Жития оптинских старцев: преподобный Моисей. Козельск: издательство Свято-Введенской Оптиной пустыни, 2004. С. 43-44

строгую жизнь по отношению к себе и своей воле, он использует слово «прежестокую»⁸⁶.

Старец всегда по долгу молился, строго постился и так далее, но замечательно то, что сам он не придавал этому особого значения, точнее не ставил в главную цель. Для него основой монашеской жизни было соблюдение евангельских заповедей, через которых происходит очищение сердца от страстей и принятие в него Святого Духа. Основой его аскетики было все евангельские добродетели, которые он старался выполнять во внутренней жизни, не показывая внешне. Эти добродетели как кротость, смирение, благодарение за все, перенесение обид и скорбей, всегда соприисутствовали старцу.

Вот его изречение по поводу внешней жизни: «В голову камень класть, поститься, на голой земле спать, - это пустое. Научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем (Мф. 11, 29), сказал Господь, а не чудес и явлений каких-нибудь обещал...»⁸⁷. И старец не просто говорил слова, проповеди, но сам выполнял то, о чем говорит.

Сведений из святой жизни старца достаточно немного, но запечатлены основные истории и изречения.

Таким образом, мы имеем возможность убедиться в его праведности из определенных историй. Одна из них повествует о том, что как-то раз, подвижник шел в свою пустынь и встретился с одним солдатом, который испытывал к нему не приязнь, по дороге старец был им избит. Когда солдата призвал командир и хотел его наказать за злодеяние, старец заступился и сказал, что солдат не виноват, это он был наказан Богом за свое тщеславие⁸⁸.

Таким образом старец поступал всегда, когда приходилось претерпевать какие бы то ни были скорби.

⁸⁶ Колчурицкий Николай. Старец Клеопа Покровский – ученик преп. Паисия Величковского, Изд.2-ое, М., 2009. С. 7-12

⁸⁷ Там же. С. 15.

⁸⁸ Там же. С. 16-20

Паству он учил, что во всем нужно просматривать промысл Божий и принимать все случающееся как от руки Всеблагого Господа.

До нас дошли слова, где он говорит об отношении с другими людьми, знакомыми или незнакомыми, особенно к тем, через которых Господь посылает нам скорби, что нужно стараться жить с такими мыслями, что никого на земле больше нет, кроме тебя самого и Бога, в этом случае ссориться не с кем, все что с нами происходит здесь, это все посылает Бог, это он сам и есть, больше никого и ничего ⁸⁹.

Эти слова дают очень хорошую технику жизни, то есть если мы перестаем видеть окружающих людей, как нечто полностью самостоятельное, то та злоба, которая у них имеется на нас исходит именно от их самобытности. В таком случае тяжело не обидеться или не ответить что-то в свое оправдание. Но в том случае если человек осознает существование только себя и Бога, то все окружающие люди это орудие Божие для спасение моей души и без них невозможно спастись, они как точильный камень.

Милость и бескорыстие старца распространялась на всех без исключения людей. Это было достаточно тяжело, потому что финансовое положение Введенской пустыни на тот момент было не самым лучшим и хотелось бы его как-то поправить. И такая возможность возникала довольно часто, ведь к подвижнику нередко приезжали хорошо обеспеченные люди и предлагали свою помощь, но старец, не желая возвеличивания и увеличения обители новыми постройками отказывался от всякой помощи. Ведь он и приехал с Афона именно сюда, за уединением и безмолвием. А также в пустыне было правило, никому не отказывать в пребывании в обители и пище в течении трех дней безвозмездно.

Старец чрезвычайно ревновал о добродетели смирения и всегда бегал людской славы при первой же возможности. Так, он убежал от князя

⁸⁹ Колчурицкий Николай. Старец Клеопа Покровский – ученик преп. Паисия Величковского, Изд.2-ое, М., 2009. С. 23-25.

Потемкина, который предложил ему отправиться с ним на дорогой карете, избежал встречи с императрицей, которая пригласила его ко двору.

Иеромонах Клеопа действительно считал себя невыразимым грешником. Об этом свидетельствуют письма, которые он писал владыке Геннадию и к братии⁹⁰.

Именно поучаясь у старца Паисия, он научился сущности монашеской, духовной жизни, которую и привез в Россию в Введенский монастырь и научил этому опыту свою братию. Главное он принес истинное учение об умной Иисусовой молитве, которой сначала сам научился у своего наставника. По словам архимандрит Феофана, старец Клеопа обладал непрестанной молитвой, во всяком деле молился сердцем, а также Господь сподобил его дара плача. Современники подчеркивают, что старец плакал «всегда».⁹¹

Архимандрит Феофан рассказывал такую историю, что как-то раз старец вместе с двумя своими учениками уехали в лес для проведения подвига безмолвия, молитвы и поста. Вскоре у них закончилась еда, ученики совсем ослабли и просили старца разрешить им оставить безмолвие и уехать в селение, для пропитания, но старец ответил, чтобы они еще немного подождали. Через несколько дней мимо проезжала повозка с продуктами и им оставили все необходимое, только потом ученики поняли, что в то место невозможно проехать на повозке по причине непроходимости леса.

Старец обладал даром прозорливости и нередко наставлял даже епископов, например, епископу Сильвестру Переяславскому рассказал, что его ждет и посоветовал, как поступать.

Нельзя не обратить внимание на то, что в то время про старца знали не многие и бытовало мнение, что в России нет таких подвижников как в Молдавии, имея ввиду старца Паисия и его учеников. Так, князь Г. А.

⁹⁰ Добронравов В. Иеромонах Клеопа, строитель Введенской пустыни Владимирской епархии. Владимир, 1908. С. 24-30

⁹¹ Колчурицкий Николай. Старец Клеопа Покровский – ученик преп. Паисия Величковского, Изд.2-ое, М., 2009. С. 24-27

Потемкиным в беседе с епископом Сильвестром Переяславским упомянул это мнение, но владыка тут же возразил и рассказал о старце Клеопе, к которому князь и отправился для убеждения. После разговора со старцем, князь бесспорно убедился в истинности слов владыки и хотел отвести старца к Императрице, на что старец скрылся и не поехал.

Проходил послушание у старца и известный святой, преподобный Василиск Сибирский. От отца Клеопы и получил он благословение идти в пустыню и там проводить подвиг.

Таким образом, духовная связь тянулась от преподобного Паисия Паисия Величковского через о. Клеопу к его ученикам, а от них к преподобным XIX в. - к Оптинским старцам и святителю Игнатию (Брянчанинову), к преп. Василиску Сибирскому и его ученику - преп. Зосиме Верховскому.

Старец был причислен к лику местночтимых святых Русской Православной Церкви.

У старца Паисия огромное количество духоносных учеников, которых он воспитал. Именно благодаря старцу мы имеем таких подвижников не только о которых писалось выше, но и многих других. Старец дал основу всем своим ученикам, благодаря которой они постепенно возрастали и укреплялись в духовной жизни. А они в свою очередь воспитали своих учеников в Паисиевском духе о которых также следует упомянуть.

Раздел 2. Наследники духовной традиции

Подвижники Новоспасского монастыря.

В Новоспасском монастыре благочестиво подвизались ученики схимонаха Афанасия (Захарова) – иеромонах Филарет (Пуляшкин) и иеромонах Александр (Подгорченков).

Иеромонахи замечательны тем, что и они, как и многие другие были плодами святости своих учителей, главным образом преподобного Паисия Величковского.

Иеромонах Филарет имел возможность помогать с исправлением перевода с греческого языка «Добротолубия», которое перевел старец Паисий. На это послушание он был назначен не случайно, а по благословению владыки Гавриила, как муж опытный в духовной жизни способен дать то, чего не смогут сделать ученые обучающиеся по книгам, сможет объяснить смысл наставлений и благодаря этому точнее сделать перевод⁹².

Иеромонах усердно занимался умной Иисусовой Молитвой и изучал переводы святых отцов, сделанные преподобным старцем Паисием, которые он очень любил и благоговел. Подвижник имел общение со старцем Афанасием, который рассказывал ему и его другу иеромонаху Александру про преподобного Паисия и беседовал о молитве.

Иеромонах Филарет, движимый благочестивой ревностью, несколько лет провел в уединенном безмолвии и теперь и по благословению Божию имел возможность принять на себя тяжелый путь старчества.

Келия старца всегда была наполнена людьми, нуждающимися в духовной поддержке и совете.

Старец очень мучился от частых болезней, который протекали с тяжелыми страданиями, но он всегда переносил все с кротостью и покорностью воле Божьей. Несмотря на боль был приветлив и все, кто имел с ним общение, отмечали, что старец был человеком необычайной кротости и любви, которую он дарил всем к нему приступающим. Братия отмечает, что он имел огромную силу ведения и духовного рассуждения⁹³.

Также, отмечали, что старец имел особый дар прозорливости и отвечал на все внутренние вопросы приходящих, его сравнивали с известными на тот момент подвижниками, такими как преподобный Паисий, Филарет Глинский, Макарий Оптинский.

⁹² Григорий (Воинов), архимандр. Очерк жизни старца Филарета (в схиме Феодора), иеромонаха Московского ставропигиального Новоспасского монастыря. С. 7

⁹³ Григорий (Воинов), архимандр. Очерк жизни старца Филарета (в схиме Феодора), иеромонаха Московского ставропигиального Новоспасского монастыря. С. 10-11

Макарий Оптинский имел возможность общаться со старцем письменно и получать от него наставления, которые помогали в духовной жизни. Отчасти, благодаря старцу отец Макарий перешел из Площанской пустыни в Оптину.⁹⁴

Не смотря на болезни и преклонный возраст, старец все равно принимал на себя серьезные подвиги. На службе в храме никогда не садился, в по долгу молился, бывало и до утра, ел очень мало, один раз в день, а иногда просто одну просфору.

Господь открыл старцу время его блаженной кончины. Перед смертью старец исповедовался, причастился и открыл наместнику, что шестнадцать лет назад был пострижен в схиму с именем Феодор.

Иеромонах Александр, как и старец Филарет усердно упражнялся в умной молитве и с благоговением читал переводы старца Паисия.

Они были друзьями с иеромонахом Филаретом и часто прогуливались вокруг монастыря беседуя на духовные темы и молясь. Они поистине были очень близки по духу и могли понимать внутренние искания каждого. В одном письме иеромонах Александр писал об одном страдании с иеромонахом Филаретом, говоря, что он сам с Новоспасским иеромонахом – Филаретом святым страдал много лет⁹⁵.

Как старца Филарета, посещал схимонах Афанасий (Захаров) (ученик старца Паисия) и иеромонаха Александра, беседуя и поучая уединению и молитве. Иеромонах имел общение и с другими старцами, учениками преподобного Паисия, которые приезжали с Афона и с Молдавии.

Занимателен и тот факт, что иеромонах Александр имел возможность переписки с самим старцем Паисием, хоть и не знал его лично.⁹⁶

⁹⁴ Там же. С. 17.

⁹⁵ Александр, архим. настоятель Арзамасского Спасского монастыря// Душеполезное чтение. — 1867.— Ч. I. — апр. С. 312

⁹⁶ Никодим (Кононов), архим. Жизнеописания отечественных подвижников благочестия 18 и 19 веков, том 11 (ноябрь). С. 412

За духовной беседой и советом приходил к иеромонаху и двадцати двухлетний Тимофей (Путилов), который впоследствии стал архимандритом Моисеем, наместником Оптиной пустыни.

Иеромонах Александр 13 лет прожил практически в погребке, где была больница. Там было настолько сыро, что у него начали лезть волосы и шататься зубы. Помимо того, он сильно пошатнулось здоровье. Это время он называл «самопроизвольным заключением», которое он полюбил и скорбел о нем.⁹⁷

Старец был очень сострадателен к бедным, всегда помогал чем мог и наставлял других делать также. Он и сам терпел добровольную бедность, поскольку все пожертвования отдавал не благоустройство братии и пожертвования.

Было видно, что старца действительно поддерживает благодать Божия. Поскольку он был очень немощен здоровьем, он всегда был бодр и радостен.⁹⁸ Прожил долгую жизнь, а по тем временам это была большая редкость.

Скончался старец Александр в 1845 г. на тот момент ему было 87 лет.

Раздел 3. Оптинские старцы.

Схимонах Леонид Оптинский(в схиме Лев).

Схимонах Леонид был учеником старцев Василия (Кишкина), Феодора и Клеопы (Антонова), а они в свою очередь учениками самого преподобного Паисия.

Старцем Василием (Кишкиным), Лев (в миру) был пострижен в монашество с именем Леонид. Именно у старца Василия он поучался основам монашеской жизни.

Вскоре старец умер, и монах Леонид приходит в Чолнский монастырь, где знакомится с другим учеником преподобного Паисия старцем

⁹⁷ Александр, архим, настоятель Арзамасского Спасского монастыря// Душеполезное чтение. — 1867.— Ч. I. — апр. С. 316

⁹⁸ Там же. С. 321.

схимонахом Феодором, у которого он научился борьбе со страстями и стяжанию евангельских добродетелей. Именно к старцу Феодору монах Леонид испытывал духовную любовь во Христе до конца своей жизни.

Отец Леонид проживал безмолвную жизнь вместе со старцем Феодором живя уединенно в пустыне. Именно там старец постриг монаха Леонида в схиму с именем Лев.

Схимонах уже был знаком со старцем Клеопой, недолго живя в Белобережской обители.

Отец Леонид вместе со своими учителями подвизался в Валаамском скиту. Здесь подвижник все более углубляется в умное делание и становится все совершеннее в духовной жизни. О старцах узнали многие люди и обильно стали стекаться к ним за духовным руководством.

После смерти учителя схимонах Лев переселяется в Оптиную пустынь, где был поставлен как духовный наставник для братии.

Именно благодаря ему в монастыре начал меняться внутренний строй и духовная жизнь братии. Ведь старец был обучен в духе великого подвижника, преподобного старца Паисия Величковского.

Братия монастыря возлюбили мудрого подвижника, от которого даже без слов исходила необычайная любовь и благодать. Вскоре о старце узнали и за пределами Оптиной пустыни. Он стал одним из самых почитаемых старцев в России, к нему приходило великое множество народа, хотя бы просто посмотреть на подвижника. Он утешал каждого кто к нему приходил, всем дарил любовь и мудрый совет, независимо от статуса и сословия человека.

Старец претерпевал большие скорби из-за ложных доносов и угнетения священноначалия. Но все скорби он переносил с покорностью воле Божьей.

Схимонах Лев имел твердый внутренний стержень, который ему насадили наставники.

Здесь отчетливо прослеживается связь преподобного Паисия и его учеников с Оптиной Пустынью и возрождением монашества.

Иеросхимонах Макарий Оптинский

Иеромонах Макарий, является еще одним известным старцем Оптинским, наставник которого был схимонах Афанасий (Захаров), постриженник и близкий ученик преподобного Паисия.

Со старцем Афанасием монах Макарий познакомился в Площанской пустыни и сразу принял под его руководство. От духовного наставника, он получил очень ценные знания о борьбе со страстями и о умном делании. Можно сказать, что эти знания он получил от самого старца Паисия, поскольку отец Афанасий руководствовался именно этим учением.

Также, от схимонаха Афанасия отец Макарий получил большое количество переводов трудов святых отцов⁹⁹, которые составили ценнейшую библиотеку.

После смерти наставника, монах Макарий приезжает в скит Оптиной Пустыни, где знакомится с иеросхимонахом Львом, который и стал для него духовным руководителем.

Вскоре старца Макария назначают духовником Оптиной пустыни, а потом скита. С приходом к духовничеству старца, в скиту началась процветать духовная, именно внутренняя жизнь.

За подвиги и молитву старца, Господь наградил его многими благодатными дарами, такими как духовное рассуждение, изобилие любви, кротость, смирение. Все, кто приходил к нему за советом уходили утешенными и радостными, потому что отец Макарий каждому приходящему дарил любовь, которая была у него самого.

Также, следует сказать, что благодаря старцу, в Оптиной началась активная издательская деятельность. В монастыре хранилось большое количество рукописей, в том числе и переводы старца Паисия.

⁹⁹ Никодим (Кононов), архимандр. Жизнеописания отечественных подвижников благочестия 18 и 19 веков, том 9 (сентябрь). С. 105

Именно благодаря отцу Макарию мир увидел ценные изречения и поучения святых отцов. Рукописей было очень много и по благоволению Божию, к старцу стали приходить помощники¹⁰⁰.

Вначале издавали только переводы и поучения старца Паисия. Так, первой книгой была издана «Житие и Писания Молдавского старца Паисия Величковскаго», после издавалось «Добротолубие», писания самих отцов Оптиных и поучения старца Паисия¹⁰¹.

Из других учеников старца Паисия, которые оказались плодами его святости следует отметить старца Моисея и его брата игумена Антония, которые тоже подвизались в Оптиной пустыни.

Схиархимандрит Моисей и игумен Антоний (Путиловы).

В миру звали Тимофей Путилов. В начале монашеского пути он был хорошо знаком и проходил обучение у многих старцев, учеников преподобного Паисия, которые были собраны в одном Свенском монастыре. Из них - схимники Афанасий (Охлопов) и Афанасий (Захаров), монах Варфоломей из Молдавского Нямецкого монастыря, о. Арсений-пустынный и другие подвижники. Именно присутствие этих старцев и привлекло внимание Тимофея Путилова¹⁰².

Далее Тимофей вместе со старцем Афанасием (Степановым) уезжает в Рославльские леса, где подвизается в безмолвии и молитве около 10 лет. Тут старец постриг Тимофея в мантию с именем Моисей. Благодаря духовному маставнику отец Маисей усвоил дар умной молитвы. Потом к ним присоединился и брат отца Моисея, Александр.

Подвижники целыми днями пребывали в молитве и труде, а также занимались переписью книг в основном написанных преподобным Паисием¹⁰³.

¹⁰⁰Никодим (Кононов), архимандр. Жизнеописания отечественных подвижников благочестия 18 и 19 веков, том 9 (сентябрь). С. 479-480

¹⁰¹Там же. С. 527

¹⁰²Полное житие преподобного Маисея Оптинского //azbyka.ru.URL: <https://azbyka.ru/days/sv-moisej-optinskijc> (дата обращения 3.03.2023 г.)

¹⁰³Никодим (Кононов), архимандр. Жизнеописания отечественных подвижников благочестия 18 и 19 веков, том 3 (март), стр. 157

Отцы Моисей и Антоний проводили строгую подвижническую жизнь, а именно по почти весь день молились и делали по 800 поклонов, но главное — это то, что они на опыте прошли настоящую школу подвижничества по заветам преподобного Паисия Величковского. Они приобщились духу самого старца Паисия и наследовали многие благодатные дары, которые потом изливали на всех людей, приходивших к ним.

Братья, по завету старца Паисия, имели полное отсечение своей воли и покорность евангельским заповедям и своему наставнику¹⁰⁴.

Вскоре, по приглашению епископа Филарета Калужского, братья приезжают в Оптину пустынь, где иеромонах Моисей был назначен сначала духовником, а потом и наместником.

Когда братья приехали в Оптину, то монастырь был в крайне тяжелом состоянии, он был беден, монахов мало, а духовная жизнь была в совершенном упадке. Именно благодаря старцу Моисею, как наместнику монастыря, Оптина поистине, начала свое возрождение. Он обеспечил братию всем необходимым, вплоть до одежды, но главное он усердно взялся за внутреннюю, духовную жизнь монахов. Благодаря этому монастырь стал преображаться. Вскоре туда приехал и отец Леонид, потом Макарий.

Отец Моисей является насаждателем великого Оптинского старчества.

Старец, помимо других благодатных даров обладал даром непрестанной молитвы, всегда было видно, что старец перебирает четки и незаметно шевелит губами¹⁰⁵.

Его брат, Игумен Антоний был высокодуховным человеком, за которым отмечали, что он имел особый дар утешения¹⁰⁶.

Оптина пустынь, является центром связи духовных нитей преподобного Паисия Величковского в России. Здесь собралось множество учеников старца, такие как: архимандрит Игнатий (Пешношский), митрополит Платон (Левшин), О. Авраамий, монах Феофан,

¹⁰⁴Там же. С. 161

¹⁰⁵Там же. С. 201

¹⁰⁶Там же. С. 205

старцы Моисей и Антоний и другие, которые принесли в Оптину предание старца. Можно сказать, что вся внутренняя жизнь Оптиной построена в духе преподобного Паисия¹⁰⁷.

Благодать, которая почивала на старце Паисии изливалась на всех, кто черпал у него духовные знания и с верой воплощали их в жизнь. Это легко прослеживается, стоит только обратить внимание на учеников преподобного, которые процветали как «крины сельные».

¹⁰⁷ Четвериков С., прот. Молдавский старец Паисий Величковский: его жизнь, учение и влияние на православное монашество. С. 267

Заключение

В данной работе мы предприняли попытку исследования исихастской традиции преподобного Паисия Величковского, проанализировали её в контексте святоотеческого наследия Православной Церкви.

Для этого, были отобраны: святитель Феофан Затворник, как ученый человек, который знал языки и богословие, читал зарубежных отцов в подлиннике; святитель Игнатий Брянчанинов, который проходил обучение совершенно в другой отрасли, но своими подвигами и ревностью по Боге, достиг высокой духовности и преподобный Григорий Синаит, человек, живший за половину тысячелетия до преподобного старца Паисия.

Отобраны именно эти святые для того, чтобы проследить, как отцы Церкви учат о молитве, несмотря на их происхождение, время жизни, учености и другие отличия.

Вначале мы рассмотрели и проанализировали учение о молитве самого старца Паисия, как основоположника полноценного учения о молитве в России. Для старца молитва является центром духовной жизни, особенно монаха. Благодаря молитвенному общению с Богом достигается бесстрастие и спасение.

Старец учит о самом способе молитвы, о борьбе с помыслами и о опасностях, которые подстерегают новоначального подвижника и не только.

Преподобный Паисий подробно отвечает на часто возникающие вопросы, которые встречает подвижник, проводя молитвенный подвиг.

Далее, работая над второй задачей, мы изучили эпистолярное наследие старца Паисия, тем самым проследили способ преподавания учения.

Для изучения третьей задачи было разобрано учение о молитве святителя Игнатия (Брянчанинова) относительно учения старца Паисия, их схожесть и различие.

Благодаря данной работе, мы можем проследить, насколько люди, жившие в разную эпоху, могут говорить одно и то же относительно духовной жизни человека, ведь меняется время, меняется общество и вообще устроены быта. Но все же нам удалось проследить некоторые различия (если можно так сказать) в учениях у данных святых. Ведь духовная жизнь так или иначе имеет влияние на внешнюю и наоборот.

В данной работе мы смогли усмотреть, как человек, живя в миру или в монастыре, может применять разные способы молитвы и чем они отличаются. Это касается уже более совершенных. Для новоначальных нам удалось понять, что существует один и тот же путь – покаяние.

Преподобный Паисий пишет наиболее к монашествующим людям, которые имеют все возможности для достижения высоких степеней духовного совершенства.

Святитель Игнатий же, напротив, в основном писал к мирянам, с которыми имел частое общение.

Именно поэтому святитель больше говорил о покаянии и добродетельной жизни, которая удобно достигается в миру. Он предостерегал от каких-либо внешних проявлений молитвы, чтобы не молитва не превращалась в нечто то, чего человек может достигнуть сам, посредством разных внешних усилий, способов. В основном он акцентирует внимание на то, что только Господь может дать благодатные дары во время молитвы, от человека это никак не зависит, необходимо, главным образом покаяние,

Старец Паисий напротив, открыто говорит и о внешнем дискомфорте во время молитвы, о дыхании и так далее.

Здесь нету как токового различия, как кажется на первый взгляд, но для мирян достаточно того, чего говорит святитель, а для монахов то, что говорит преподобный Паисий. Эти учения служат дополнением друг ко другу.

Далее разбирается учение о молитве святителя Феофана Затворника.

Святитель Феофан разбирает молитву с антропологической стороны. Его труды более научны и проникнуты логическими выводами. Он разбирает человека на три составляющие: дух, душу и тело. Исходы из каждой части человеческой природы, он разбирает, что для человека делает молитва. Святитель говорит, что молитва оживляет дух и он начинает главенствовать над душой и телом. Все это происходит посредством молитвы, борьбой со страстями и добродетельной жизнью.

Опять же, оба святых никак не противоречат друг другу, но разбирают учение о молитве с разных сторон.

Святитель Феофан значительно меньше говорит о прелести, чем святитель Игнатий, он касается её вскользь, как и преподобный Паисий.

После святителей Игнатия и Феофана, разбирается обширное учение о молитве преподобного Григория Синаита. Относительно преподобного Паисия, у них очень схожее учение, можно сказать почти одно и то же. Оба святых разбирают молитву до самой сути и до высших её степеней, вплоть до сердечной и созерцательной.

Замечательно то, что святые жили в таком большом разрыве времени, а пишут почти одно и то же, описывают те же чувства во время молитвы, говорят об одних и тех же опасностях и учат о похожих способах молитвы.

После анализа исихатского учения преподобного старца Паисия, в работе рассматриваются и плоды данного учения, которые можно наблюдать в сонме его учеников. Это необходимо для того, чтобы усмотреть истинность и Божественное откровение в этих писаниях, как сказал поступать Сам Спаситель: «по плодам их узнаете их» (Мф. 7:20).

Невозможно не заметить, какой вклад внес преподобный Паисий в развитие русского монашества. Мы наблюдаем поистине великих подвижников, которые проводили подвиг под руководством старца.

В послушании у преподобного были тысячи подвижников, которым он давал неложные советы относительно духовной жизни и устроении монашеского быта.

Благодаря трудам старца, мы имеем знаменитых преподобных отцов оптинских, святых, которые подвизались в Рославльских лесах и многих других.

Многие из них тоже оставили свое учение о молитве, которое может использовать современный человек.

Здесь, работая над четвертой задачей, мы смогли исследовать подвиги учеников старца, для убеждения в их святости и тем самым использовать их в доказательство истинности учения преподобного Паисия.

Данное исследование предоставляет читателю обширное понимание, что есть молитва, как на неё настроится современному человеку, о борьбе с помыслами и многие другие ответы на вопросы, возникающие во время проведения молитвенного подвига. В работе проанализированы и собраны основные аспекты исихии, которые разбираются относительно разных взглядов, со стороны других святых отцов.

Проведя данное исследование, мы достигли поставленной изначально цели.

Список источников и литературы

Источники

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Канонические. В русском переводе с параллельными местами. Москва.: Российское Библейское общество, 2000 г.
2. Григорий Синаит, прп. Творения/; Перевод с греч., прим. и послесл. епископа Вениамина (Милова). – Москва: Новоспасский монастырь, 1999. - 159 с. / Его же о том, как безмолвствующему надлежит сидеть при молитве и не оканчивать её поспешно.
3. Житие молдавского старца Паисия Величковского. Издание Козельской Оптиной пустыни. Сергиев Посад: типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1906 г.
4. Игнатий Брянчанинов, свт. Полное собрание творений и писем: в 8 т. // Общ. ред. О.И. Шавранова. – 2-е изд., испр. и доп.: Письма: в 3 т. - М.: Паломникъ, 2011; Творения: в 5 т. / Т. 1. – 2014.
5. Никодим (Кононов), архимандр. Жизнеописания отечественных подвижников благочестия 18 и 19 веков: в 14 томах. М.: Изд. Афонского русского Пантелеймонова монастыря, 1906-1912 гг., том 11 (ноябрь)
6. Учение старца Паисия об Иисусовой молитве, умом в сердце совершаемой // Умное делание. Валаамский м-рь, 1936 г.

Литература

7. Авраам (Рейдман), схиигум. Трезвомыслие: сборник творений русских подвижников благочестия об основах духовной жизни в молитве Иисусовой: в 2 т. / [, сост., предисл.]. - Москва: Паломник; Екатеринбург: Ново-Тихвинский женский монастырь, 2009-. / Т. 2.

8. Авва Дорофей священноинок, Цветник / пер. с древнерусского Д. Кантова, ред. и ком. Н. Ларионовой. – Изд. Спасо-Преображенского Валаамского мон., 2005.
9. Александр, архим. настоятель Арзамасского Спасского монастыря// Душеполезное чтение. — 1867.— Ч. I. — апр.
10. Амвросий (Ермаков), еп. Учение об Иисусовой молитве по трудам святителя Феофана Затворника // Церковь и время. 2005. № 30. .
11. Григорий Палама, свт. Беседы (омилии): [в 3 част.] / пер. с греч. яз. Архимандрит Амвросий (Погодин). – Репр.изд. – М.: Паломник, 1993. / Ч. 3.
12. Григорий (Воинов), архимандр. Очерк жизни старца Филарета (в схиме Феодора), иеромонаха Московского ставропигиального Новоспасского монастыря.
13. Грицевская И. М. О переводах и изданиях свт. Григория Паламы на славянских языках, см.: [Ταχιάος, 1984, 78–79;., 2003, 233; Турилов, Бернацкий, 2006.
14. Дунаева А.Г. Путь к священному безмолвию: Малоизвест. творения святых отцов-исихастов / М.: Изд-во Правосл. Братства Свт. Филарета Митр. Моск. (БСФМ), 1999. - 171, [2] с. / Преподобный Симеон Новый Богослов. Метод священной молитвы и внимания
15. Добронравов В. Иеромонах Клеопа, строитель Введенской пустыни Владимирской епархии. Владимир, 1908.
16. Добротолубие : в русском переводе : [в 5 т.]. - Изд. 4-е. - Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2010. / Т. 2.
17. Добротолубие: в русском переводе - Изд. 2-е. Аскетические наставления преподобного Нила Синайского 1. Слово о Молитве - Москва: Изд-во Типо-Литорафия И. Ефимова, собственный дом, 1895.
18. Добротолубие: в русском переводе: [в 5 т.]. - Изд. 4-е. - Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. / Т. 5.

19. Дунаева А.Г. Путь к священному безмолвию : Малоизвест. творения святых отцов-исихастов / Сост., общ. ред., предисл. и примеч. - М. : Изд-во Правосл. Братства Свт. Филарета Митр. Моск. (БСФМ), 1999.
20. Жгун П. Б., Жгун М. А. Перевод послания с церковнослав. языка выполнен по книге, которая готовится к изданию фондом «Наследие православного Востока»: Паисий (Величковский), прп. Полемические произведения, поучения, письма /под общ. ред. О. А. Родионова.
21. Житие и писания молдавского старца Павсия Величковского. - Репр. изд. - Козельск : Свято-Введ. Оптина Пустынь, 2001. - XVI, 355.
22. Жития оптинских старцев: преподобный Моисей. Козельск: издательство Свято-Введенской Оптиной пустыни, 2004 .
23. Иванов П. Тверские епархиальные ведомости. 1912, № 7.
24. Игнатия Брянчанинова, свт. Полное собрание творений. Т. 4. М., 2002.
25. Игнатия Брянчанинова, свт. Т. 2 Аскетические опыты. СПб., 1886 (репринт: М., 1993).
26. Издание третье Афонского Русского Пантелеимонова монастыря. - Москва, Типо-литография П. Ефимова, Большая Якиманка, собств. дом, 1902.
27. Издание третье Афонского Русского Пантелеимонова монастыря. - Москва, Типо-литография П. Ефимова, Большая Якиманка, собств. дом, 1902 .
28. Иларион, схиигумен. На горах Кавказа. М. 2005 .
29. Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Евангелие от Матфея. В двух книгах. Книга I. — «Сибирская Благовонница».
30. Иоанн Лествичник, преп. Лествица, возводящая на небо /. - 8-е изд. - Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2013.
31. Искатель непрестанной молитвы, или Сборник изречений и примеров из книг свящ. писания и сочинений богомудрых подвижников

благочестия о непрестанной молитве / Собр. игум. Тихон. - 2-е изд. - Москва: Саров. пустынь, 1901.

32. Колчурицкий Николай. Старец Клеопа Покровский – ученик преп. Паисия Величковского, Изд. 2-ое, М., 2009.

33. Леонид, иеромонах. Схиархимандрит Паисий (Величковский) // Журнал Московской Патриархии. 1954. № 10. (б.д.).

34. Летопись скита во имя святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, находящегося при Козельской Введенской Оптиной пустыни. Т. 1. М., 2008..

35. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви // Богословские труды. М., 1972. Сб. 8.

36. Макарий Великий, прп. Духовные беседы, послания и слова /. - М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2004 (Тип. АО Мол. гвардия) .

37. Марк Евгеник, митрополит Ефесский, изъяснение церковного последования - Санкт-Петербург: тип. Г. Трусова, 1837.

38. Никитина В. Призови Имя Мое: беседы инока-старца с мирским иереем о молитве Иисусовой. М: Сибирская благовонница, 2009.

39. Паисий Величковский, прп: Полемиические произведения, поучения, письма / Сост. П. Б. Жгун, М. А. Жгун; Общ. ред. О. А. Родионова. М., 2006.

40. Парфирий (Успенский), еп. История Афона. М., 2007. Т.1.

41. Петр (Пиголь), игум. Святогорский Томос. Преподобный Григорий Синаит и его духовные преемники. М., 1999.

42. Письмо Димитрию от 16 мая 1766г. из Драгомирны. См.: Житие и писания молдавскаго старца Паисия Величковскаго Изд. Козельской Введенской Оптиной пустыни. М., 1892.

43. Симеон Новый Богослов, прп. Слова / в переводе на русский язык с новогреческаго епископа Феофана. - Изд. 2-е. - Москва: Афонский Русский Пантелеимонов монастырь, (Типо-литография И. Ефимова). Выпуск первый - 1892.

44. Симеон Солунский, свт. Премудрость нашего спасения /— М.: Благовест, 2010.
45. Скитский патерик. О стяжании евангельских добродетелей. Сказания об изречениях и делах святых и блаженных отцов Христовой Церкви / [Ред. Татьяна Петрова]. - М. : Моск. Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2001. .
46. Смолич И.К. Жизнь и учение старцев//Русское монашество. М. 2012.
47. Творения, Григорий Синаит преп.; перевод: Епископ Вениамин (Милов) – Москва : Изд. Новоспасский монастырь, 1999. - 159 с. / Весьма полезные главы расположенные акростихами.
48. Феофан Затворник, еп. Начертание христианского нравоучения. М., 1895.
49. Феофан Затворник, еп. Письма о духовной жизни. Изд. 4–е, М., 1903.
50. Феофан Затворник, еп. Собрание писем. М., 1899. Вып. 6.
51. Феофан, еп. Умное делание. О молитве Иисусовой. В сб. «Молитва». М., 2003.
52. Харитон, игумен Умное делание. О молитве Иисусовой: сборник поучений святых отцов и опытных ее делателей / Минск: Лучи Софии. 2001.
53. Хоружий С.С. Владимир Соловьев и мистико-аскетическая традиция Православия. М.
54. Хоружий С.С. К феноменологии аскезы. М., 1998.
55. Четвериков С., прот. Молдавский старец Паисий Величковский: его жизнь, учение и влияние на православное монашество.
56. Что такое молитва Иисусова по преданию православной веры : беседы инока-старца с мирским иереем, вызванные "Сборником о молитве Иисусовой". - Сердоболь : Издание Валаамского монастыря, 1938.

57. Яцимирский А.И. Славянские и русские рукописи румынских библиотек // Сборник ОРЯС. СПб.: Издание Императорской Академии Наук, 1905, т. 79
58. Полное житие преподобного Маисея Оптинского // <http://azbyka.ru>. URL: <https://azbyka.ru/days/sv-moisej-optinskijc> (дата обращения 3.03.2023 г.)
59. Григорий Синаит, прп. Обстоятельное рассуждение о безмолвии и молитве// azbyka.ru, URL: https://oteknik/Grigorij_Sinait/o_bezmolvi_i_molitve/ (дата обращения: 27.02.2023 г.).
60. Каллист (Уэр), митрополит Диоклийский. Иисусова молитва в учении св. Григория Синаита. <https://bogoslov.ru/>
USR:<https://bogoslov.ru/article/2839188> // Богослов.RU. PDF