

Алфавит духовный

Аз. *Аз*, будучи Адамова естества, советую тебе, обоего пола Адамову естеству: будь смирен — имея Адамово естество, смирен будь — помня слово праведного осуждения, сказанное Самим Богом, *ибо прах ты и в прах возвратишься* (Быт. 3, 19).

Бүки. *Бога* познавай, разумей благодеяния Его, ходи в заповедях Его — и будешь наследником вечных благ Его.

Вєди. *Веруй* в Бога, веруй Богу, имей всегда и во всем воздержание, всегда помни о смерти и изменении всех вещей — и ни к чему мирскому не будешь иметь пристрастия.

Глаголь. Блуди себя от *греха* — малого и великого, всегда имей пред очами

грехи твои, чтобы усерднее каждый день прибегать к покаянию.

Добро. *День* ото дня восходи на гору добродетелей, непрестанно, на всякий день, прилагай усердие к усердию — да направишь себя на все стези правые.

Есть. *Есть* надежда всему доброму, есть вечный покой всякому труду, подвигу веселие и в грядущем веке воздаяние.

Живете. Всегда поминай *Жизнь* Вечную и будущие блага — да всегда возносится к ним сердце твое.

Зело. Будь *зело* (весьма) тщателен и усерден в своем звании и положении, дабы не всуе (напрасно) изнурять тебе жизнь свою.

Земля. *Зря* тварь, дивись и приноси славословие Творцу твари; не к твари прилагай свои чувства, но к Богу — Творцу всего — возводи сердце и душу твою.

Иже. *Иже* (кто) имеет усердие к добру, тому дается оно, а *кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь* (Лк. 8, 18).

Истину люби, блюдись от всякой лжи — да избежишь сказанного пророком: *Ты погубишь говорящих ложь* (ср. Пс. 5, 7).

Как. *К* Богу всегда и непрестанно возводи ум и душу твою и никогда не выпускай Его из сердца и памяти твоей — да всегда с Ним будешь соединен.

Люди. *Любить* Бога от всего сердца твоего потщись — да будешь свободен от всякого земного пристрастия и уверен в спасении твоём.

Мыслете. *Молитве* непрестанно прилежи, ибо это есть некрадомое сокровище: ею, как лестницей, удобно взойдешь к Богу.

Наш. *Не* прилагай сердца твоего к земному — да не уподобишься соли, потерявшей силу, и да не явишься весь непотребным, но к Единому Богу и сердце, и душу твою имей пригвожденными — да пребудешь в любви Его неподвижен.

Он. *Он* Един есть Господь — Источник всех благ и Податель Жизни Вечной.

Покой. *Помни* о Господе непрестанно — да пребывает имя Его всегда в сердце и в устах твоих. Прилежи покаянию постоянно и всякий день омывай душу свою теплыми слезами — да паче снега убелишься и неопосрамленным лицом явишься пред Господом.

Рцы. *Руки* твои как можно чаще усердно воздевай к Богу в молитве, всегда ожидая оттуда помощи, чтобы победить мысленного Амалика, то есть дьявола.

Слово. Помня о *смерти*, блюдишь скупости и стеснения ближних — да, объятый неверием и скупостью, во время исхода не затворишь себе двери милосердия Божия.

Твердо. *Тихим* бывай со всеми, нетщеславным и кротким — да явишься истинным Христовым подражателем и учеником — без порока.

Ук. От *уныния* и лени ты тщательно сохраняй себя, если хочешь скоро найти вечное сокровище.

Усерден и тепл будь всегда к Богу — да будешь причастником Жизни Вечной.

Ферт. *Фараона* мысленного в слезной воде старайся потопить, чтобы он, всегда нападавая, не гнал тебя.

Хер. *Христа* Единого взыскуй — да будешь с Ним вечно, ибо взыскующие Его обретут великую милость и *не терпят нужды ни в каком благе.* (Пс. 33, 11).

От. Зная *отца* и мать, друзей и сродников, знай, что у тебя есть Бог, Который есть начало жизни и бесконечный конец всему. Не пренебрегай духовного отеческого наставления — да не преткнешься в стезях твоих.

Цы. *Цель* и пристанище твое да будет Един Господь, надежда же и упование — Пресвятая Любовь Его.

Червь. Возлюби *чистоту* и целомудрие истинно — да чистый прилепишься Чистому. Покаяния от часа до часа не отлагай — да не погубишь напрасно времени исправления.

Ша. *Шестокрылые* добродетели да будут всегда водружены в душе твоей, то есть усердие, дружелюбие, благой образ, рассуждение, воздержание

и любовь, которыми удобно возвыситься до Неба.

Ща. *Щедр* и милостив будь ко всем, да обрящешь в день Страшного Суда Господа милостивым и благоснисходительным к душе твоей. Всегда имей в памяти своей — одно, чтобы всегда угождать Единому Богу и непрерывно восходить к Нему любовью.

Ю. *Юностное*, похотное, плотское безумие от себя отвергай, премудрости же духовной о Боге всегда поучайся всеусердно.

Я. От *ярости*, гнева и злословия особенно охраняй себя — да не помрачится у тебя сердечное око.

Омега. От *объядения* и пьянства всячески сохраняй себя — да не впадаешь всегда во все злое.

От. *Отеческим* духовным наставлением не пренебрегай, да не преткнешься в стезях твоих.

Пси. *Псалмами* и песнями Бога славословь непрестанно — да имеешь это во всегдашнее себе утешение.

Фига. Фарисейского тщеславного лицемерия особенно берегись — да не примешь себе здесь, на земле, тщеславием своим воздаяние за твои добрые дела.

Часть I

Глава первая

О том, что первую причиною падения Адамова было неразумие и совершенное непознание себя

1. Многие полагают многие и различные причины Адамова падения: одни — неверие, другие — непослушание, третьи — гордость и славолубие, иные же — иные различные причины. Мы же ни одной из них не признаем первейшею, кроме неразумия и нерассмотрения всех вещей.

2. Первейшая Адаму заповедь в Раю была — делать и хранить, то есть делать разумом, чтобы хорошо разуметь, и хранить заповедь, чтобы не нарушить ее.

Но так как он не делал разумом, то и заповедания не сохранил, ибо от неделания умного прежде всего в Адаме возникло неверие — неверие Богу, сказавшему и заповедавшему; потом от неверия родилось преслушание и преступление; от преступления же явилось отпадение от Господней благодати и отчуждение от Божественной любви Его.

3. Если бы Адам разумел Благодетеля и порассудил о заповедании, то не неверовал бы заповеданию, а если бы веровал, то не преслушал бы, не вкусил бы от заповеданного древа, не был бы изгнан из Рая, не подпал бы смерти и тлению, и Бог не творил бы стольких о нас чудес до тех пор, пока не привел нас в разум и познание всех вещей.

4. Как Адам отпал от Бога и благодати Его не по какой-либо другой причине, а по неразумию, так и мы не иным чем можем присоединиться к Нему, а только разумом и познанием всех вещей. Ибо кто истинно познал себя, тот познал Бога, а кто познал Бога, тот познал себя — тот соединился с Богом и, почив от всех дел

и трудов своих, вошел во святилище Божие и всегда приносит умную службу Богу.

5. Но никто не может познать Бога до тех пор, пока прежде не познает себя; не познает же и себя как должно, если не придет прежде в познание твари и в рассмотрение всех вещей, видимых и разумеваемых в мире. А когда придет в познание тварей, тогда может прийти и в познание себя и Бога. И таким образом придет в совершенное соединение любовью с Богом.

6. Итак, если кто истинно хочет познать Господа, познать себя и с Ним соединиться любовью, тот должен прежде познать всю тварь видимую и разумеваемую, чтобы иметь рассмотрение всех вещей и всей твари: от кого и для чего все сие — так, чтобы ни одна вещь не была от него утаена и не производила недоумения; потом познать себя и все о себе таинство; затем познать Бога и все Его неизреченные благодеяния. Так человек приходит в совершенное познание всего. Ибо подобает прежде уразуметь

все должнее, потом — Горнее: не от высшего должны мы нисходить к низшему, но от низшего восходить к высшему. Поэтому Бог положил пред очами нашими всю тварь и все устройство мира как бы некое училище, или зеркало, чтобы, поучаясь, восходили мы от долнего к Горнему. Но если мы не познаем долнего, то как можем уразуметь Горнее?

7. От разума и познания рождается вера, от веры — хранение Заповедей Божиих, от хранения Заповедей Божиих — упование на Бога, от упования же на Бога — Божественная любовь, которая, умножаясь постепенно, приводит в постепенное соединение с Богом и исполнение закона и пророков.

8. Насколько процветает разум, настолько возрастает вера; насколько возрастает вера, настолько умножаются добродетели, настолько усиливается и упование на Бога; и сколько кто уповает, столько и любит Бога, а сколько кто любит Бога, столько и соединяется с Ним, наслаждаясь Его Божественною славою.

9. От неразумия рождается неверие, от неверия — преслушание, от преслушания же — всякий грех и преступление. Как может кто-либо верить, ничего не понимая? Неверующий же и ничего непонимающий как может сохранять заповеди Господни? Несоблюдающий же заповедей Господних как может иметь упование на Бога и любовь к Нему? Никак.

10. Итак, прежде всего подобает учиться не только внешнему труду, но и умному деланию: разуму и познанию. Научившийся разуму и познанию всех вещей удобно всему верит, сохраняет все Заповеди Господни, уповает на Бога, любит Его всем сердцем своим и соединяется с Ним воедино: весь бывает в Боге и Бог в нем пребывает. Таковой прежде Воскресения приемлет воскресение души и прежде конца жизни наследует Жизнь Вечную, потому что у него жизнью разума и познания побеждено бывает бессловесие смерти: потому что сказано, *есть живот вечный, да познаем Господа*; а не понимать о Нем — смерть.

Глава вторая

О том, что подобает поступать разумно и хранить заповеди Господни

1. Мы сказали, что первейшая причина и начало Адамова падения было неразумие; причиною же доброго начинания и делания бывает разум, но разум, говорю, истинный и правый, ибо разум истинный приятен, а неправый отвергается. Но правый разум возрастает и умножается от умного делания и от хранения заповедей Господних, как и в Раю Адаму было заповедано — делать и хранить, а так как он не разумом сделал, то не сохранил и заповеди.

2. И бесы считаются разумными и премудрыми, но в истине не пребывают и не хотят пребывать в ней, посему и отвергнуты. Как милость без истины неприятна, так неприятна и премудрость неправедная, но та и другая должны быть уравнены, как говорит пророк: *Милость и суд буду петь; Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном: «когда придешь ко мне?»* (Пс. 100, 1–2). Так и разум

подобает иметь и беспорочно прославлять наравне с правдою.

3. Бог ничего так не любит и не требует, как истину и правый разум, посему весь наш подвиг, все труды и все заботы должны быть направлены к тому, чтобы стяжать правый разум, содержать истину и пребывать в ней до самой смерти: *будь Мне верен до смерти, и дам тебе венец жизни*, — говорит Господь (Откр. 2, 10). Все же развратно мудрствующие и говорящие против истины, хотя и велемудрствуют и много делают козней, вместо истины проповедуют ложь. Но ложь никогда не может быть правдою, приятною Господу.

4. Еретики и все зломудрствующие также кажутся мудрыми и разумными, но они не пребывают и не хотят пребывать в истине, ибо помрачились в разуме и ослепли от своей лжи. Потому мудрость их отвергнута и попраана: мудрость с ложью и философия с неправдою не могут быть приняты. Например: как могут быть приняты Богом любомудры западные, мудрствующие противное Церкви, содержащие истину в неправде? Никак.

5. Разум, уклоняющийся от истины, неправ и Богу неприятен. Находящийся в таком разуме впадает в злолукавые действия, подпадает под власть отца лжи — беса — и уклоняется в разные ереси. А кто ищет истинного и правого разума, тот взыскует Господа и обретает Его, ибо никто нигде не может обрести Его, как только в истинном и правом разуме.

6. Как неправильно стреляющие никогда не попадают в цель, так и неправильно мудрствующие далеко отстоят от разума Божия. Многие желают приблизиться к нему, многие борются, многие имеют о сем тщание; однако не все равно и прямо достигают цели, потому, целя далеко, остаются в неизвестности.

7. *Рожденное от плоти есть плоть; а рожденное от Духа есть дух,* — говорит Господь (Ин. 3, 6). Как плоть, сочетавшись с плотью, рождает плоть, так правый и истинный разум, соединяясь в познании всех вещей с разумом Божиим, зачинает плод духа и, пребывая всегда в известных подвигах, чрез несколько времени рождает дух. *Страха ради Твоего,* — говорит

пророк, — *Были беременны, мучились, — и рождали как бы ветер; спасения не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали* (Ис. 26, 18). Не имеющий же правого разума никогда сего не получит.

8. Но для желающего иметь правый разум требуется непрестанное умное делание, ибо непросвещающий ума разумом и незаботящийся о сем, хотя бы и имел естественный и обученный внешним любомудрием разум, не получает от этого никакой пользы. Как золото, находящееся в земле, не обделанное и не пережженное, малоценно или как дерево, не очищаемое, не прививаемое, не пересаживаемое, приносит мало плода, да и то несладкого, так и разум, не просвещенный разумом Божиим, или остается бесплодным, или приносит плоды горькие, ничего не стоящие. Насколько кто будет заботиться о возделании своего разума, настолько и плодов от него получит и увидит широту его.

9. Умное делание, которым мы имеем приблизиться и совершенно присоединиться к Господу, есть следующее: прежде всего познать всю тварь видимую

и разумеваемую — от кого и для чего сотворена она, куда она ведется и направляется? — увериться в этом истинно. Потом познать себя и все о себе таинство со всеми его благодеяниями. В том и состоит правый и истинный разум, чтобы все это познать подробно, так, чтобы ни одна вещь не была от него утаена и не оставляла никакого недоумения, — познать и углубить это в себе долгим временем так, чтобы разум с этим познанием сросся и в одно соединился. Недостигший сего и дерзающий о себе высоко думать и богословствовать, хотя бы и всю мудрость мира сего усвоил себе, неразумен, по всему слеп и не избежит сетей злокозненного.

10. Желающий удобнее прийти в познание твари, в познание себя и в познание Господа, пусть читает как можно чаще книжицу, называемую *седьмодневник*, в котором о сем начертано пространнее. Но все сие не может быть без труда, великого подвига, всегдашнего умного делания в продолжение многого времени. Как пшеничное зерно, будучи брошено в землю, не тотчас же возвращает колос,

(Ин. 12, 24) или закваска, будучи положена в три меры муки, не тотчас же вскисает (Мф. 13, 33), по евангельской притче, так и познание твари, себя и Бога не тотчас же дается человеку. Принявши закваску от Слова Божия, жена (душа) полагает ее в три меры муки, то есть в три главные силы души (ум, чувство и волю), долго согревает в себе, как бы заквашивает душу свою словом Божиим, до тех пор, пока она вся закиснет в познании и просвещении разума своего и в познании всего о себе таинства.

Глава третья

О том, что, кто не возделывает своего разума — не очищает его, тот не может иметь правого и истинного разума

1. Разум, невозделанный и долгим временем не очищенный, есть разум неразумный — неправый и неистинный разум. В разуме бывает различие, как и во всех внешних вещах. Бывает разум совершенный — духовный, бывает разум посредственный — душевный, бывает и разум

весьма грубый — плотский. Как во внешнем обучении, или в обучении какому-либо ремеслу, никто не может навыкнуть, если не будет всегда в нем поучаться и заботиться о нем, так и совершенному — духовному — разуму и очищению ума никто не научится, если не всегда будет иметь прилежание к сему.

2. Кто не позаботится самолично пройти тесным путем евангельским и будет иметь небрежение об очищении ума, тот слеп душою, хотя бы и всю внешнюю мудрость изучил: он держится только буквы убивающей, а оживляющего духа не принимает, и не только других, но и себя самого не может совершенно исправить. Ибо иное дело разум мира сего, а иное — разум духовный. Все святые от Пресвятого Духа научились разуму духовному и просветились, как солнце в мире, а ныне не от Духа Святого учатся разуму, но от Аристотеля, Цицерона, Платона и других языческих мудрецов, потому, уклонившись от пути правого разума, страдают крайнюю слепотою и ложью. Святые учились заповедям Христовым и умному деланию, а эти

учатся только искусству красно говорить: вся их премудрость на языке, а внутри души мрак и тьма.

3. Правый и истинный разум не может быть удобно углублен в душу без великого и долговременного труда и подвига. Плотские похоти умерщвляются по мере труда и подвига, а насколько умерщвляются похоти, настолько возрастает и процветает истинный разум. Но подвиг у всех должен быть сугубый, состоящий из внешнего труда и умного делания: один без другого не совершается.

4. Изучающий внешнюю мудрость, а о духовной небрегающий, подобен имеющему одно око или одну ногу. Внешняя мудрость мира сего и телесный труд без умного делания подобны сухим сосам или неплодному дереву, как некто сказал. Поэтому святые не останавливались на одном только внешнем труде и учении, а заботились навывкнуть и внутреннему деланию, то есть умному очищению. Если бы они учились только внешнему учению, а духовному не учились, то не были бы святы, и благодать

Пресвятого Духа не пребывала бы в душах их.

5. Все те, которые научились внешнему наставлению, о внутреннем же духовном делании — просвещении и очищении разума — вознерадели, совершенно обезумели, развратились различными страстями или впали в пагубные ереси, как то: Арий, Савеллий, Евтихий и многие другие, которые *не заботились иметь Бога в своем разуме, то предал их Бог превратному уму — делать непотребства,* — говорит Апостол (Рим. 1, 28).

6. Если кто и всю мудрость мира сего усвоит, но ума своего не очистит, не просветится душою, тот не может соединиться с Богом. А несоединившийся с Господом в разуме духом, ходит путями безвестными. Ум, как мы сказали, очищается и просвещается сугубым подвигом: хранением Господних заповедей и всегдашним умным деланием, особенно же всегдашними теплыми слезами. Иначе никто не может дойти до умного просвещения.

7. Всякий ум, будучи не возделан, не просвещен, не осолен солью благодати

Пресвятого Духа, обезумится и засмердит различными страстными помышлениями и деяниями. Разум каждому естественно дан от Бога, но, неупражняемый, он помрачается и делается темным, а, упражняемый, уясняется и приходит в совершенное просвещение.

8. Как и малейшее дитя не требует обучения тому, чтобы телесными очами видеть свет (если оно не болит глазами), так не требует кто-либо внешнего обучения в мудрости духовной и соединении разумом с Господом, кроме очищения и умного просвещения. Ибо многие, будучи весьма просты и во внешнем учении неискусны, однако же, научились премудрости духовной — умным деланием и хранением заповедей Господних и были причастниками великих даров, каковы Антоний, Пахомий, Павел Препростый и другие.

9. Ум существует прежде всякого внешнего обучения и грамотности. Ибо ум явился не вследствие грамотности и вырос не от внешнего обучения, но все сие родилось и возросло от ума. Бог естественно дал каждому ум, а разум

внешнего обучения произошел от людей, поэтому мы должны больше всего иметь попечение об очищении разума. Ум, будучи очищен и просвещен, может разуметь все внешнее и внутреннее, ибо он духовен, и *судит о всем, а о нем судить никто не может*, — сказал Апостол (1 Кор. 2, 15).

10. *Всякая жертва солью осолится*, — сказал Господь (Мк. 9, 49), не будучи же осолена, воссмердится. Так и душа есть свойственная жертва Богу, по сказанному: *Жертва Богу дух сокрушенный* (Пс. 50, 19), но, не будучи осолена солью благодати Пресвятого Духа, всячески воссмердится безумием и исполнится различных страстей. Если кто и всю мудрость мира сего постигнет, но солью Святого Духа не осолится и не будет причастен благодати Господней, тот останется весьма непотребным и, как не имеющий в себе начертанного царского образа, извержен будет вон из чертога Христова. *Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его*, — сказал Апостол (Рим. 8, 9).

Содержание

О том, что только о Едином Господе радоваться подобает, а не о тленных вещах мира сего.	5
Алфавит духовный	15

Часть I

<i>Глава первая</i>	22
О том, что первую причиною падения Адамова было неразумие и совершенное непознание себя	
<i>Глава вторая</i>	27
О том, что подобает поступать разумно и хранить заповеди Господни	
<i>Глава третья</i>	32
О том, что, кто не возделывает своего разума — не очищает его, тот не может иметь правого и истинного разума	
<i>Глава четвертая</i>	38
О том, что в духовном делании до тех пор нужно трудиться и подвизаться, пока не придешь в просвещение разума	

Глава пятая 44

О том, что во всем должно
следовать разуму и рассуждению,
а не бессловесной плоти

Глава шестая 47

О том, что нужно
предпочитать пост и во всем
иметь воздержание

Глава седьмая 52

О том, чтобы не поработаться
плотским сладострастием, но всегда
искать утешения духовного
в Господе

Глава восьмая 57

О том, что всегда и во всем
должно следовать разуму,
а не бессмысленным плотским
похотям

Глава девятая 62

О том, чтобы не уязвляться
лицами и не поработаться
похотью плотскою

Глава десятая 66

О том, чтобы не поработаться
блудными помыслами
и скверными похотями

Глава одиннадцатая 73

О том, что плотская похоть
не свойственна человеку, но вошла
в род наш от преступления
Адамова

Глава двенадцатая 81

О том, чтобы не прилагать сердца
своего к настоящим вещам
и не искать покоя и утешения
в земных сладостях, но искать их
в *Одном* только Господе Боге

Часть II

Глава первая 89

О том, чтобы во всех вещах
блюстись суетного велехваления

Глава вторая 97

О том, чтобы не слишком
утешаться почитанием и славой
человеческою, потому что
та и другая изменчивы
(прелестны)

Глава третья 103

О том, чтобы не гордиться
в веке сем никакою вещию

- Глава четвертая* 111
О том, чтобы всегда и во всем
смиряться пред Богом
и людьми
- Глава пятая* 119
О том, чтобы и мало не приписы-
вать себе чего-либо хорошего
- Глава шестая* 127
О том, чтобы не осуждать никого
другого, но видеть свое зло
- Глава седьмая* 133
О том, чтобы хранить себя
от смеха, празднословия
и кощунства
- Глава восьмая.* 139
О том, что во юдоли сей
плачевной всегда нужно каяться
и плакать о грехах своих
- Глава девятая* 146
О том, чтобы всегда памятовать
о смерти и не прельщаться
тленными вещами мира сего
- Глава десятая* 151
О том, что ни в одной вещи мира
сего нет покоя, в Одном только
Господе Боге — вечный покой

Часть III

- Глава первая* 159
О том, чтобы не предаваться
сребролюбию, но возлагать свое
упование на одного только Бога
- Глава вторая* 165
О том, чтобы никому не завидовать
ни в одной вещи мира сего
- Глава третья* 170
О том, чтобы не гневаться
и не злопамятствовать ни на кого
- Глава четвертая* 176
О том, чтобы в скорбях
не очень скорбеть
- Глава пятая* 183
О том, что все святые всю жизнь
свою проводили в скорбях
и печалях
- Глава шестая* 193
О том, чтобы все случающееся
претерпевать доблественно
- Глава седьмая* 200
О том, чтобы не лениться,
но всегда трезвиться —
бодрствовать — в деле Божиим

Глава восьмая 208

О том, чтобы не быть ленивым
и не унывать, но всегда — день
и ночь — усердствовать и заботиться
о себе

Глава девятая 218

О том, чтобы всегда возбуждать
себя к усердию и теплоте
Господней

Глава десятая 222

О том, чтобы все желание свое
устремлять к Богу и к Нему
прилепляться любовью

Глава одиннадцатая 224

О том, чтобы к Одному Господу
иметь любовь и ничего не почитать
выше Его любви