

№ 53

О современном монашестве

Часть 2

Говоря о современном монашестве, думается, что нам все-таки не стоит унывать. Хотя и нужно осознавать всю серьезность нашей ответственности в будущем, но в то же время не впадать в уныние и расслабление. Просто необходимо для себя определить, чем характерен наш период жизни, как нам нужно жить, чтобы спастись. А для этого есть очень важное святоотеческое наставление, которое мы читаем в Житиях Святых. Почему- то оно у современных людей затерялось из виду, не обращают на него должного внимания. Это наставление - из видения, которое было дано преподобному Пахомию Великому, и которое я неоднократно упоминал прежде (см. Жития Святых за 15 мая по старому стилю). «И виде Пахомий ино видение: ров глубокий, мрачный и в нем безчисленное множество иноков. Из них мнози тщахуся изыти оттуду и не можаху, понеже друзии в сретение им в ров низпадаху и онех паки во глубину рва с собою реяху».

Вот эти слова «понеже друзии в сретение им в ров низпадаху и онех паки во глубину рва с собою реяху» говорят о том, что мы не должны обращать внимания на чужие немощи и не должны соучаствовать с другими в их греховных увлечениях. Если мы чувствуем, что кто-то нас толкает на грех, мы должны помнить эти слова, и удаляться от греховного подражания.

Вопрос*:* А разве человек виноват, если он не сам падает, а его увлекают? Тут, вроде бы, и оправдаться можно.

Ответ*:* Самооправдание - это уже сугубый грех, это свойство сатаны. Помню, однажды я пришел к отцу Серафиму (Романцову) и

спросил у него, как быть, если кто-то говорит мне: «Вот я беру грех на себя, а ты, мол, делай так-то». Он ответил, что ни в коем случае так делать нельзя. Ну, скажем, пришел я в чей-то дом. Хозяева мне говорят: «Сегодня хоть и пятница, но ты как путешествующий кушай яичницу - я беру грех на себя». Я спросил у батюшки: «Отец Серафим, можно так делать или нет? Кушать ее или не кушать?» Старец ответил: «Ни в коем случае. Потому что это будет двойной грех».

Вопрос*:* Кому?

Ответ*:* Тебе и ему. А тебе сугубо - за себя и за того человека, поскольку ты знаешь, что ты делаешь преступление, поступаешь вопреки заповеди Христовой и устава церковного и все-таки сознательно на это идешь. К тому же ты не щадишь душу человека, допускаешь, что он берет грех на себя. Об этом отец Серафим мне вот так сказал. Еще я спросил у старца: «А если предлагают в постный день пищу с постным маслом или рыбой (когда по уставу этого не положено), то как быть? Кушать или нет?» Старец ответил: «Не кушай только скоромного».

Но продолжим разбор видения преподобного Пахомия. Дальше читаем: «А инии близ брега бывше и уже изыти имуще, внезапу отторгшеся, паки во глубину рва того низпадаху». Из этого следует, что если нам кажется, что мы уже преуспели и даже вот-вот достигнем совершенства, это - самообольщение. Потому что мы можем оборваться и полететь в мрачную пропасть в один момент.

Вопрос*:* Что обозначает эта мрачная пропасть - мрачный ров, показанный преподобному Пахомию?

Ответ*:* Мне думается, что это - ров погружения в различные греховные страсти, поскольку, читая Псалтирь, мы молимся, просим: «*Возведи мя от рова страстей и от брения* *тины*» (ср. Пс. 39, 3). А мрак в этом рве обозначает в общем удаление от благодати, просвещающей всякого человека. А в особенности - это пребывание в какой-либо (справедливой или несправедливой) ненависти к ближнему. Об этом определенно говорит апостол Иоанн Богослов: «*Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому* *что тьма ослепила ему глаза*» (1 Ин. 2, 9-11). Поэтому надо быть очень внимательным и осторожным: никого и ни в чем не должно осуждать - это страшное дело. Здесь (в видении), конечно, этот момент не растолкован. Может быть, именно за какое-нибудь самодовольство, за уничижение других происходит вот такое низпадение.

Далее читаем: «Друзии же, немощнейшие, глубочаше падше, в преисподней валяхуся». Мне подумалось, что это касается тяжелых, смертных грехов, если вот так об этих людях сказано: «в преисподней валяхуся».

«А инии умиленными гласи вопияху», - действительно, мы, будучи в бедственном духовном состоянии, единственно, что можем - вопиять из глубины души, подобно как из «ада преисподнейшего». Но Господь эти гласы, конечно же, слышит.

«И быв в себе преподобный, размышляше виденное. И познаваше, каковое в последния дни имать быти во иноцех небрежение, леность, помрачение и пад*е*жи, яко образ токмо в них будет иночества. И рыдаша о том вельми».

Стоит обратить особое внимание на слова: «В последние дни имать быти во иноцех небрежение». Вот что, оказывается, губит монахов во все времена, в том числе, и в последние - «небрежение, леность, помрачение и пад*е*жи». «Пад*е*жи» - в смысле греховные падения. Но если мы будем внимательны и не будем допускать осуждения совести, то мы не будем жить в небрежении. Так что погубляют нас не «трудные условия», на которые все так любят ссылаться, не то, что мало наставников, что нет прозорливых старцев или еще что-то подобное, а наши небрежение и леность. И если мы не обратим на них должного внимания, то они доведут нас до погибели.

Характерно, какая симфония наблюдается у Святых Отцов - в частности, у преподобного Пахомия Великого и преподобного Василия Нового (и ученика его Григория). В видении Григория, ученика преподобного Василия, сказано про последних монахов, осуждающихся на муку: «И бяху же на выях их леность и небрежение». То есть, как видим, здесь также сказано о лености и небрежении. Преподобный Василий Новый жил в X веке, а преподобный Пахомий - в IV. А Дух Святой изрек одно и то же: погубит монахов **леность** и **небрежение1**.

Прочтем еще немного из видения Григория, ученика преподобного Василия. «Уныние и нерадение, яко змии висяху. Непокорение, яко железо тяжкое обдержаху хребет их». Вот какие еще страсти обличают в нас Святые Отцы: уныние, нерадение и непокорение. И мы, если с ними не будем бороться, не будем искоренять их из себя, то, конечно же, они нас погубят.

И далее у Григория говорится: «На них же воззре Господь, разгневася, яко одолеша их страсти». Вот на что нужно обратить внимание - страсти наши нас погубляют. А где, когда, при каких условиях - это не столь существенно, у каждого свои обстоятельства. Но в любом случае, если совесть наша обличает нас, что мы удовлетворяем страсти, следовательно, в этом мы должны каяться и исправляться.

«...И оскверниша второе данное им святое крещение, и обещания своего не сохраниша, и рабы быша страстем плотским **в помышлениих своих**». Я не случайно подчеркнул: «**в помышлениих**». Вот как это важно - даже не в делах, а в помышлениях. Скажем, если хочет монах пойти напиться: «Вот я бы сейчас пошел, напился, но только уже поздно - из монастыря сейчас не выйдешь», - то это ему вменилось в грех, что он пошел и напился. И если человек этого не осознал, не покаялся, на Суде он за это будет отвечать.

Вопрос*:* Получается, что если он хотел согрешить, но все-таки не согрешил (по каким-то препятствующим обстоятельствам), то он будет осужден будто согрешивший. Но ведь помышления и дела - это же огромная разница, между ними какая дистанция. Как же так?

Ответ: Дело в том, что человек в этом случае все-таки питает в себе страсть.

Вопрос*:* Но как же он будет судим за дело, если дела-то не было?

Ответ*:* Он будет судим как одержимый страстью. А каждая страсть подвергается суду и осуждению. Это недоумение у нас возникает потому, что мы не внимаем словам Священного Писания. В Евангелии очень четко сказано: «*Иже воззрит на жену во еже вожделети ея, уже любодействова с нею в сердцы своем*» (Мф. 5, 28). Вот, человек не совершил грех любодейства на деле, но пред Богом он уже грешен. И у Святых Отцов сказано, что грешным становится человек не тогда, когда он сотворил грех на деле, а тогда, когда он склонился на него своим свободным произволением. Но только, конечно, спрос с него будет именно за то, что он предался этому греху в своей воле, а не сотворил его на деле. Само собой разумеется, что тяжесть греха, содеянного делом, и тяжесть греха только от решения на него произволением - разные. Это, думаю, должно быть понятным. Ну, скажем, если мы где-то в навоз чуть-чуть залезли ботинком - это одно дело. И совсем другое дело, если мы окунулись в этот навоз по самую шею. Разница здесь есть, но в том и другом случае смрад уже присутствует на нас. Вот в чем суть дела.

Вопрос*:* А если пришел к человеку греховный помысел, а он не хочет этого греха совершать? Если приразился такой помысел, а человек пошел, покаялся, то это же не вменяется ему в грех?

Ответ*:* Здесь идет борьба: человек искушался помыслом, но не согласился на его предложение. А если он все-таки в своем произволении немного склонился на его соблазн, то, значит, уже произошла какая-то степень сочетания с помыслом. Если человек покаялся - то и очистился. Но если он в этом пребывает - в согласии с помыслом, - то не очищается от греха и, следовательно, осуждается.

Вопрос*:* Если греховный помысел приходит, и человек дает себе отчет, но не сразу? Может быть, как-то увлекся - ведь враг за сласть «тянет», «подсовывает» то, что интересно. И бывает так: попался человек на крючок, но прошло немного времени и он задумался: «что это?.. к чему это меня ведет?» И когда, наконец, разобрался, кто «прислал» ему эту мысль, тогда начинает сопротивляться. Вот если на таком уровне все происходит: не тогда, когда человек дает согласие на грех, а тогда, когда он, в общем-то, сопротивляется, хотя и не сразу понимает, что увлекся на путь греха? Это же, наверное, большая разница?

Ответ*:* Правильно. Об этом очень хорошо сказано у аввы Дорофея, что есть сопротивляющийся страсти и есть исполняющий страсть на деле. Тот случай, который сейчас был описан в вопросе, - это когда человек сопротивляется страсти. Он временами поддается ей несколько, но потом, опомнившись, кается. Он находится в стадии борющегося со страстью. Он находится как подвижник перед Богом, он не противен Богу. Потому что он по немощи увлекается, но потом, опомнившись, кается и сопротивляется страсти. Он как подвизающийся против страсти, т.е. борющийся со страстью. А в борьбе бывают то поражения, то победы.

Вопрос*:* А если человек пребывает очень долго в борьбе с каким-то греховным помыслом? Постоянно его исповедует и хочет, **очень** хочет от него освободиться, но страсть все равно «липнет»?

Ответ*:* Если постоянно исповедует, но помысел остается в человеке, следовательно, человек его любит. То, что мы ненавидим, о том мы долго помышлять не будем. А о том, о чем мы долго помышляем, то мы любим. И если даже не любим всецело, то какое-то сочувствие все равно у нас есть. Вот это сочувствие нужно искоренить. Тогда помыслы еще некоторое время будут одолевать, но недолго. А замедление помысла обличает наше сластолюбие.

Вопрос*:* Если, допустим, пришел какой-то мерзкий греховный помысел, и человек его слышит хорошо, и душа аж вздрагивает и не понимает: «Что это? Это не моя мысль! Я этого не хочу!» Как расценить эту ситуацию? Душа осквернилась этим помыслом, и зловоние уже будет?

Ответ*:* Будет, если душа **не смирится**. Нужно смириться, покаяться пред Богом и сказать: «Господи, прости меня и очисти меня от всякой скверны плоти и духа». Потому что душа уже ощутила прикосновение смрада - вражие приражение и обольщение (и наверняка не случайно, почва какая-то для этого была). Образно говоря, если, допустим, сидим мы где-то около костра, дрова «стреляют», и упала искра на нашу одежду. Если мы вовремя ее заметили и стряхнули сразу, значит, она не прожгла нам одежду. Если немножко замедлили, следовательно, там будет «поджаренное» пятнышко. А если еще дольше не обратили на нее внимания - эта искра нам и дырку сделает. Понимаешь? Вот образ замедления помысла. Здесь сам **принцип** важно понять. А то, в какой уже степени, в какое время, насколько человек принял, насколько усладился - это уже знает только Господь и человек. Но я о самом **принципе** говорю, что мы, как только осознали помысел, что он как-то нас оскверняет, что он к какому-то греху нас влечет, обольщает как-то, - в этом мы должны каяться. И насколько мы сильнее и искреннее покаемся, настолько и будем чисты от греха.

Вопрос*:* Наверное, вот эти помыслы как бы напоминают, в каком состоянии мы находимся, кто мы такие есть вообще.

Ответ*:* Да, Господь фактически попускает нам их для того, чтобы мы понимали свою немощь, свою удобосклонность ко всякому греху и смирялись. В основном эти помыслы приходят после гордых помыслов. Как о том говорит преподобный Силуан Афонский: как только придет гордый помысел, если душа не осознала, не покаялась, следом за ним идет скверный помысел. Тогда она кается и в том, и в другом. А если не покаялась и в этом помысле - идет малый грех, если не покаялась в нем - значит, идет больший грех, и так до тех пор, пока душа не осознает своей гордыни и не смирится.

Вопрос*:* А когда приходит помысел, который не «подкрадывается», а врывается молниеносно?

Ответ*:* Это чаще всего бывает за какой-то грех: за гордый помысел, за помысел осуждения, за самонадеянность, самопревозношение или укорение. В частности, о хульных помыслах сказано, что они приходят после того, как душа кого-то в чем-то укорит. И чем она сильнее укорит, уничижит или, тем более, оклевещет - тем горче бывает расплата. Хульный бес может мучить по-разному: или только иногда врываться и как молния «царапать» душу или даже длительное время издеваться, от чего душа будет страдать очень долго и мучительно. Но главное, что нужно осознавать при таких нападениях, что это - попущение Божие за какой-то наш грех, в частности, за укорение ближних. А потому нужно горячо и искренне в этом каяться и стараться больше этого не допускать.

Каждая страсть начинается с помысла, а потом уже претворяется в дело. Так что желающим жить по-монашески нужно обратить на это должное внимание, а не заглушать голос своей совести самооправданием, обманывая себя тем, что, дескать, «я же не совершаю этих поступков на деле»...

____

1 От редакции: Во избежание неправильного понимания данного изречения приведем некоторые мысли по этому поводу современного пастыря протоиерея Владимира Воробьева: «Следует признать, что мы дожили до такого периода церковной истории, когда многое для нас стало невозможным, запредельным, многие подвиги от нас удалились, стали для нас немыслимыми, невозможными... Каждому времени соответствует свой уровень трудности и свои достижения духовные. Господь не вменит нам то, что мы не достигаем таких вот уровней, такой праведности, святости, как древние святые. Но от нас требуется то же самое, что и от них, - требуется подвиг... Учение Церкви говорит, что нет людей, для которых жизнь духовная невозможна. Она может быть трудна, но сама эта трудность, если ее преодолевать, даст человеку духовную жизнь... Когда человек не может чего-то сделать [даже не очень значимого в наших глазах - к примеру, исполнить свое послушание перед старшими или воздержаться от злого слова в ответ обидчику], но с верой в то, что Бог ему поможет, устремляется навстречу этой трудности - вот это и есть подвиг. Как только таким подвигом веры, преодоления самого себя, своих страстей начинает жить человек, для него открывается духовная жизнь». ("*Свет Православия", Решма, 1997 г.).*