

Религиозная организация —
духовная образовательная организация высшего образования
«Саратовская православная духовная семинария
Саратовской Епархии Русской Православной Церкви»

Кафедра Богословия

Духовная прелесть как последствие грехопадения

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

Студента 4 курса
Направления 48.03.01 «Теология» (профиль «Православная теология»)

Андреева Сергея Александровича

Научный руководитель
кандидат богословия,
доцент

30.05.17г.
подпись, дата

протоиерей Дмитрий
Полохов

Допущена к защите

14.06.2017г.
дата

Проректор
по учебной работе
кандидат богословия

подпись

игумен Варфоломей
(Денисов)

Защищена с оценкой

хорошо

Проректор
по учебной работе
кандидат богословия

подпись

игумен Варфоломей
(Денисов)

г. Саратов
2017

Оглавление

Введение	3
Глава 1. Причины возникновения прелести.....	6
1.1. Понятие о первородном грехе. Греховность	6
1.2. Подчинение дьяволу. Гордость	16
Глава 2. Прелесть. Опасность прелести	28
2.1. Понятие и причины духовной прелести	28
2.2. Прелесть как следствие неправильной духовной жизни.....	39
Глава 3. Духовные средства противостояния прелести.....	49
3.1. Правильная духовная жизнь как средство от самообольщения.....	49
3.2. Необходимость духовного руководства	59
Заключение	67
Список использованных источников и литературы.....	70

Введение

Прелесть – одно из самых опасных явлений в духовной жизни человека. Из опыта святых отцов и подвижников благочестия известно о ее отрицательном воздействии на человеческую природу в целом. По учению святых отцов человеческий род, оказавшийся после грехопадения прародителей под властью дьявола, греха и смерти, подчинившийся страстям утратил истинное знание не только о мироздании, но и о Боге – своем Творце и Промыслителе, о себе, своем призвании и истинной духовной жизни. Поэтому, на протяжении всей истории человеческого рода наблюдалось возникновение различных культов и псевдо-духовных практик. Все это непосредственно связано с обольщением человека дьяволом, который, по мысли священномученика Киприана Карфагенского: «лжет, чтобы обольстить, – льстит, чтобы вредить, – предлагает блага, чтобы причинить зло, – обещает жизнь, чтобы вить»¹.

Тема данного исследования в области богословия была выбрана неслучайно. Ее **актуальность** обусловлена с одной стороны, необходимостью знания пути ведения правильной духовной жизни, а с другой – пониманием опасности ложной духовности, проявлением которой является духовная прелесть. Духовный опыт – это основание духовности человека. Духовная жизнь неразрывно связана с религиозным опытом. Он непосредственно влияет на спасение человека для его вечной жизни с Богом. Ложный духовный опыт нередко приводит к телесной и духовной смерти человека. Этот опыт мнимого духовного совершенства, ложной духовности и является прелестью, по

¹*Киприан Карфагенский, свецмч.* Творения. В 2 т., Т.1. М., 2003. С. 263.

слову святителя Игнатия (Брянчанинова): «это состояние духовного заблуждения, ложное духовное состояние»².

При написании данной работы используется обширное количество источников. Прежде всего – это творения святителя Игнатия (Брянчанинова), который явился систематизатором опыта древних святых отцов. В дальнейшем, для доказательства тех или иных положений, в работе были использованы творения святых отцов и подвижников благочестия различных эпох. Среди них необходимо указать следующих авторов: преподобный Антоний Великий (251-356 г.г.) преподобный Серапион Синдонит (?-356 г.г.), святитель Афанасий Великий (295-373 г.г.), преподобный Макарий Великий (300-391 г.г.), святитель Григорий Богослов (329-389 г.г.), святитель Василий Великий (330-379 г.г.), святитель Иоанн Златоуст (349-407г.г.), блаженный Августин епископ Иппонский (354-430 г.г.), преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (360-435 г.г.), преподобный Исидор Пелусиот (?-449 г.г.) преподобный Нил Синайский (?-450 г.г.), преподобный Марк Подвижник (IV в. – нач. V в.), блаженный Диадокх епископ Фотикийский (400-474 г.г.), блаженный Феодорит епископ Кирский (393-458 г.г.), преподобный авва Дорофей (505-565 г.г.), преподобный Иоанн Лествичник (579-649 г.г.), преподобный Максим Исповедник (580-662 г.г.), преподобный Исаак Сирий (613-700 г.г.), преподобный Иоанн Дамаскин (676-749г.г.), преподобный Симеон Новый Богослов (949-1022 г.г.), преподобный Григорий Синаит (1260-1346 г.г.).

Среди творений современных подвижников благочестия и святых, использовались сочинения преподобного Иосифа Исихаста и старца Иосифа Ватопедского. Все они содержат необходимые сведения о правильной духов-

²*Игнатий (Брянчанинов), свят.* Аскетические опыты. В 2 т. Т. 1.М., 2012. С. 234.

ной жизни и об опасном уклонении от нее, обозначаемом посредством такого термина как «духовная прелесть».

Для раскрытия необходимых положений и терминов православного вероучения использовались труды по Догматическому богословию: протоиерея Ливерия Воронова (1914–1995г.г.) и протоиерея Михаила Помазанского (1888-1988 г.г.).

Для понимания состояния людей, находящихся в духовной прелести, были привлечены следующие исследования по психологии: «Психологические особенности прелестных состояний» священника Феодора Кузнецова, а также «Краткий психолого-филологический словарь» психолога Натальи Романовой. Данные работы позволяют охарактеризовать опасное, с точки зрения православной духовности, состояние прелести, на основании данных такой науки как психология.

Цель данного исследования – методом изучения и анализа святоотеческих творений, агиографических источников, исследований по психологии показать причину происхождения духовной прелести, ее влияние на человека через проявление различных греховных страстей и пороков, а также путь спасения от этого ложного духовного состояния.

Для достижения поставленной цели определены следующие **задачи**:

- рассмотреть сущность грехопадения и его последствия;
- дать характеристику понятия *духовная прелесть* и проявлений данной патологии в духовной жизни человека;
- рассмотреть духовные средства предохранения от самообольщения.

Объектом данного исследования является учение святых отцов о духовной жизни.

Предметом исследования являются творения святых отцов Церкви и современных подвижников благочестия, которые являлись свидетелями проявления духовной прелести в жизни отдельных людей.

Методология исследования опирается на анализ и синтез информации, обобщение данных и системный подход.

Глава 1. Причины возникновения прелести

1.1. Понятие о первородном грехе. Греховность

Прелесть есть повреждение естества человеческого ложью. Прелесть есть состояние всех человеков без исключения произведенное падением отцов наших...³

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Термин «первородный грех» отсутствует в Священном Писании, так как он возник позже в истории развития христианского богословия, и связан с именем блаженного Августина епископа Иппонского. Однако, как свидетельствует сам создатель термина: «Нет ничего известнее, учения Церкви о первородном грехе...»⁴. Таким образом понятие о наследственном повреждении грехом потомков Адама существовало в Православном

³Игнатий (Брянчанинов), свят. Аскетические опыты. Т.1.М., 2012. – С.256.

⁴Цит. по: Воронов Л., прот., Догматическое богословие. Клин., 2000. – С. 29.

христианстве с первых веков своего существования. Оно является одним из важнейших выразителей христианского учения.

Для обозначения наследственной греховности человеческой природы святые отцы использовали различные слова и выражения, которые раскрывают смысл данного понятия. Наиболее общеупотребительным является библейский термин $\# \mu \alpha \rho \tau \acute{\iota} \alpha$ ⁵, который обозначает собственно грех, и употреблено в смысле расположения человека ко греху т. е. состояние греховности. Для конкретного пояснения понятия «первородный грех», к данному термину, добавлялись особые прилагательные: «прародительский»⁶, «первообразный»⁷ «Адамов»⁸. Использовались также и отдельные выражения, например: «греховный закон»⁹.

Чтобы показать духовную нечистоту первородного греха Адама, святые отцы использовали библейский термин «@vpo~», который имеет множество значений: грязь, скверна, нечистота. Он встречается в книге Иова: (рус.) – «Кто родится чистым от нечистого? Ни один» (греч) – «tj~ g=r kaqar4~ £stai #p4 @upou; #ll` o8qej~»¹⁰ (Иов. 14:4).

Множественно святые отцы в своих творениях предпочитали обращаться к образным выражениям, которые показывают состояние падшего человека: «первородные немощи»¹¹, «повреждение»¹², «всеянное отложение»¹³, «посев

⁵Назаренко А.А., *свящ.* Греческо-русский словарь христианской церковной лексики. М., 2015. – С. 158.

⁶Иоанн Дамаскин, *преп.* Точное изложение православной веры. М., 2004. – С. 286.

⁷Василий Великий, *свят.* Творения, в 2т. Т.1. М., 2012. – С. 941.

⁸Макарий Великий, *преп.* Духовные беседы. М., 2009. – С. 73.

⁹Афанасий Великий, *свят.* Творения, в 4т. Т.3. М., 1994. – С.346.

¹⁰Septuaginta. Verkleinerte Ausgabe in einem Band. 1935. Deutsche Bibelgesellschaft, S. 294.

¹¹Григорий Богослов, *свят.* Творения, в 2 т. Т.2.М., 2012. - С.30.

¹²Григорий Богослов, *свят.* Творения, в 2 т. Т.2. М., 2012. - С.480.

¹³Афанасий Великий, *свят.* Творения, в 4т. Т.3 .М., 1994. - С.346.

«диавола»¹⁴, «осуждение прародителя»¹⁵, «проклятие»¹⁶, «прелесть вражия»¹⁷, «первое преступление»¹⁸, «духовная болезнь»¹⁹, и т.д.

Отсюда видно, что понятие о первородном грехе основывается на Священном Писании и широко представлено в творениях святых отцов Востока и Запада с первых веков христианской Церкви.

Православная Церковь под понятием *«первородный грех»* (prop=τογο~ #μαρτία²⁰ – греч.) всегда понимала «наследственное, передающееся через рождение повреждение духовно-телесной природы человека, берущее начало от греха его прародителей и принуждающее каждого отдельного человека совершать свои личные грехи»²¹. Православному богословию несвойственно представление о перенесении на потомков вины прародителей. Для Адама и Евы преслушание заповеди Божией было их личным грехом, который заключался в их свободной воле, которая оставалась неприкосновенной. Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет: «Очевидно, что праотцы, оказав преслушание Богу и склонившись в послушание дьяволу, сами себя сделали чуждыми Бога, сами себя сделали рабами дьявола»²². Благо естественной жизни- жизни с Творцом, было утеряно прародителями. Преступив заповедь Божию в раю (Быт.2:17), они вкусили духовную смерть – богооставленность.

¹⁴Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной веры. М., 2004. - С. 257.

¹⁵Афанасий Великий, свят. Толкование на псалмы. М., 2016. - С.184.

¹⁶Там же. С. 184

¹⁷Добротолюбие. В 5 т. Т.3. М., 1993. - С.26.

¹⁸Симеон Новый Богослов, преп. Творения. В 3т. Т.3. М., 2011. - С.44.

¹⁹Книга Правил. Киев., 2009. - С.116.

²⁰Назаренко А.А., свящ. Греческо-русский словарь христианской церковной лексики. М., 2015. – С. 29.

²¹Михаил Помозанский, прот. Догматическое богословие. Рига. 1993. – С.101-104.

²²Игнатий (Брянчанинов), свят. Слово о человеке. М., 1997. – С.24.

После грехопадения «Дух Святой обитавший в них, отступил от них»²³. Это дало возможность проявляться тлению и смерти в их естестве.

Прародители стали испытывать естественно-неукоризненные страсти (голод, жажду, холод, усталость, и другие нужды, которые в раю не являлись для них бременем). Дьявол, обладающий «державой смерти» (Евр.2:2), посредством тления, стал господствовать над человеком, подчиняя его душу и дух телесным потребностям, плотским страстям и похотям. Гармоничное иерархическое устройство духа, души и тела было нарушено. Жизнь человека стала мучением. Однако, по мысли преподобного Макария Великого, человек после грехопадения «не всецело утратился, уничтожился и умер»²⁴, но, «он умер для Бога, живет же собственным своим естеством»²⁵. Естеством, которое постепенно умирает от разрушительного действия греха и страстей.

Первозданный человек отвергнув волю Божию, заключающуюся в Богоуподоблении, стал рабом и исполнителем воли дьявола, который стал господствовать над ним и его потомками. Преподобный Макарий Великий пишет: «Адам, преступив Божию заповедь и послушав лукавого змия продал и уступил себя в собственность дьяволу, и душу, – эту прекрасную тварь, которую уготовал Бог по образу Своему – облекся лукавый»²⁶. Человек подпал под влияние бесовских сил. Он стал подвержен влиянию дьявольского обольщения, под действием которого потерял правильные ориентиры и смысл в духовной жизни, физическом бытии. Подвижник благочестия конца XX в., старец Иосиф Ватопедский пишет об это так: «Все виды лжи, обман, коварство и прочее, что не является истиной и правдой, – все это орудия

²³Там же. С.24.

²⁴Макарий Великий, преп. Духовные беседы. М., 2009. – С. 155.

²⁵Там же. С.155.

²⁶Макарий Великий, преп. Духовные беседы. М., 2009. – С .18.

лукавого. С их помощью он уже не одно тысячелетие, еще со времен наших прорадителей, совращает и мучит весь человеческий род»²⁷.

Грех в потомках Адама стал проявляться из поколения в поколение, как неизбежное состояние, ставшее таким, благодаря единству человеческой природы. Святитель Кирилл Александрийский пишет, что «люди повинны в грехе Адама не потому что преступили заповедь вместе с Адамом, ибо они (люди) еще не существовали тогда, но потому что они той же природы, что и та, которая подпала под закон греха»²⁸. Тот же святой говорит об этом так: «Естество наше заболело грехом и мы повторяем грех Адама, подражаем ему»²⁹. Это состояние повторения греха, о котором говорит святитель, названо общим понятием *греховность* (#μάρτωλότης³⁰ – греч.). Об этом так говорит апостол Павел: «...в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих» (Рим. 7:23). Человек стал удобопреклонен к греху, до того, что он совершенно овладел его природой. До грехопадения человек имел совершенный разум, так что он мог проникать в природу вещей (Быт 2:19-20).

После падения ум человека глубоко помрачился. С большим трудом и усилиями стал приобретать познания об окружающих его предметах видимого и духовного мира. Если до появления греха, человек находился в постоянном Богообщении, имея ясное и правильное Богопознание (Быт.:

²⁷Иосиф Ватопедский, старец. Афонское свидетельство. М. 2009. – С. 125.

²⁸Цит. по: Киприан (Керн), архим. Антропология святителя Григория Паламы. Киев. 2005. – С. 188.

²⁹Цит. по: Киприан (Керн), архимандрит. Указ. соч. – С. 189.

³⁰Назаренко А.А., свящ. Греческо-русский словарь христианской церковной лексики. М., 2015. – С. 30.

1:27-30, 2:19, 3:8). То, уже после совершения греха, человек стал естественным путем приобретать только самое общее представление о Боге (Рим. 1:19-20; Пс.18:2). Сообщаемые ему путем Божественного Откровения истины являлись для него таинственными и непостижимыми (Ис. 6:9-10; Иер.5:21; Мф. 13:13-15; Мк. 4:12; Лк.8:10; Ин.12:39-40; Деян.28:26-27; Рим.11:8). В результате грехопадения естественная воля, данная Богом человеку повредилась. В ней возникла необходимость выбора способов удовлетворения естественных потребностей человеческой природы. При этом, выбор в пользу греха стал более легким (Быт. 6:5; Рим. 7:18-19, 21-23).

Однако, несмотря на такое повреждение человеческого естества, Образ Божий в человеке не был совершенно утрачен. Это связано с тем, что грех Адама и Евы был связан с обманом дьявола. Человек был не единственной причиной своего падения. Об этом говорит святой апостол и евангелист Иоанн Богослов: *«Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Сын Божий явился, чтобы разрушить дела диавола»* (1 Ин. 3:8). По словам преподобного аввы Дорофея, *«по падении первых людей с насилием и мучительно владел враг человеком, так что и не хотевшие грешить невольно согрешили...»*³¹.

Отсюда, большинство людей не замечает этого действия в них дьявола. Они считают, что всё, что с ними делает дьявол, происходит с ними по их собственной воле. Это видно из опыта всей истории человечества. Ещё в Каине стало проявляться действие дьявольской зависти, не замечаемое им самим. *«У дверей грех лежит, – говорит Господь о содействии дьявола греху Каина, – он влечёт тебя к себе, но ты господствуй над ним»* (Быт. 4:6-7). По свидетельству Священного Писания, сатане после грехопадения попускается

³¹Авва Дорофей, преп. Душеполезные поучения. М., 2008. – С. 54.

Богом не только незаметно от людей «приходить» к ним, «похищать» добрые расположения и мысли (Мф. 13:19; Мк. 14:15; Лк. 8:12) и впадать в худые желания и помыслы (Ин.13:12), но и входить в них (Ин.13:27), обладать ими (Деян.10:38) и действовать в них (Еф. 2:2).

В результате такого порабощения, людям оставалось либо оставаться в этом состоянии и подчиниться лукавому духу, либо противиться ему, пытаясь исполнить волю Божию. Люди, подчинившиеся дьяволу, называются в Священном Писании «мёртвые» (Еф.2:1), «сыны противления» (Еф. 2:2), «сыны диавола» (Ин.8:44), «принадлежащие ему» (1Ин. 2:8), «сыны лукавого» (Мф.13:38); а противящиеся дьявольским искушениям – «сыны света», «праведники», «сыны Божии» (Втор.14:1; Пс.88:7; Рим.8:14), «избранные» (3Цар.16:3; Пс.104:6).

Несмотря на то, что человек мог пытаться исполнить Волю Божию, однако получить подлинное спасение он не мог. Это связано с тем, что человек не мог сам исцелить повреждение своей природы. Было необходимо, чтобы человек стал способным к принятию Божественной благодати. А для этого было необходимо соединить человеческую природу с Божественной, как о том говорит святитель Григорий Богослов: «Что не воспринято, то и не исцелено»³².

В результате Боговоплощения Господь воспринял человеческую природу, соединив ее в Своей Ипостаси с Божественной природой для спасения человека. Так, преподобный Максим Исповедник пишет: «Бог путем восприятия очистил нашу природу от всякой скверны и всецело обожил ее путем воплощения»³³. Констатация факта спасения (от греч.

³²Григорий Богослов, свят. Творения. В 2 т. Т 2. М., 2011. – С. 481.

³³Максим Исповедник, преп. Богословско- полемические сочинения. Спб., 2014. – С 394.

σωτηρία – исцеление³⁴) как волевого акта, проявляется в личностно-духовном усыновлении христианина Богу (по благодати), его соединении с Ним и его приобщении нетварной Божественной жизни (2Пет.1:4). Это благодатное усыновление происходит благодаря духовному подвигу или духовной жизни, которую несомненно должен вести каждый сознательный человек.

Разумная и правильная духовная жизнь является неперенным условием бесстрастия, совершенства и подлинной святости, которой достигают немногие. Совершенный христианин во всем уподобляется Христу. В его жизни исполняется повеление апостола: *«В вас должны быть те же чувства, что и во Христе Иисусе»* (Флп. 2:5). Это чувство должно быть соединено с коренным пересмотром и исправлением всей жизни человека. Подвиг заключается в стремлении к Богоуподоблению. Настоящее, нелицемерное стремление к Богу приводит к пересмотру и кардинальному переустройству всей жизни человека в соответствии с идеалом указанным в Евангелии. Центром всей духовной жизни человека, его земного существования и спасения заключается в процессе под названием обожение, которое само по себе является не только спасением, но и высшим совершенством. Оно есть то благо, которого *«...не видел глаз, не слышало ухо, и не приходило на сердце человеку»* (1 Кор. 2:9). Христианин лишь при условии правильной высокодуховной жизни может приобщиться самой Божественной Славе (кроме Божественной природы, недоступной для приобщения).

Началом духовной жизни и завета человека с Богом, является прежде всего изменение его жизни по вере и учению Богочеловека – Господа Иисуса Христа. Это исправление затрагивает как внутреннюю, так и внешнюю

³⁴Вейсман А.Д., проф. Греко-русский словарь. М., 1993. – С. 1150.

составляющую бытия человека. Предполагается изменение духовно-физической составляющей образа жизни человека. Этот путь называется *покаяние* (от греч. μετανοια³⁵ – «перемена мыслей», раскаяние). Здесь человек полагает «начало благое»³⁶ своему спасению.

Своеобразной «дверью» в духовную жизнь, является вступление человека в Церковь Христову. Так, преподобный Исаак Сирий пишет: «Спасается лишь тот, кто имеет главою Христа, а имеет главою Христа лишь тот, кто находится в Его теле, которое есть Церковь»³⁷. Этот акт предваряется Таинством Святого Крещения. Оно есть Таинство, в котором, «...верующий при троекратном погружении тела в воду с призыванием Бога Отца и Сына и Святого Духа умирает для жизни плотской, греховной и возрождается Духом Святым в жизнь духовную, святую»³⁸.

Необходимо помнить, что, если человек «...не родится водою и Духом, не может войти в Царствие Божие (Ин. 3:5). Но, кроме духовного возрождения человеку подается особая благодать. Так, святой преподобный Исидор Пелусиот пишет: «В Крещении подаются многие дарования Святого Духа, превосходящие естество наше. Иные, довольствуясь неполным пониманием дела, говорят, что младенцы омываются при Крещении от скверны, сообщенной естеству человеческому преступлением Адама. А я верую, что не это только одно совершается (ибо одно было бы еще не так важно), но что подаются при этом и иные многие дарования, далеко превосходящие естество наше. Ибо в Крещении естество не только приняло

³⁵Назаренко А.А., *свящ.* Греческо-русский словарь христианской церковной лексики. М., 2015. – С. 128.

³⁶Каноник. М., 2003. – С. 193.

³⁷Исаак Сирий, *преп.* Творения. М. 2015. – С. 123.

³⁸Филарет (Дроздов), *митр.* Катехизис. М., 2009. – С. 61.

все то, что было нужно к исцелению от греха, но еще и украсилось Божественными дарами. Не только избавлено от наказания и совлеклось всякого лукавства, но и возрождено свыше Божественным, превышающим разум... пакибытием; искуплено, освящено, удостоено усыновления, оправдано, сделано наследником Единородного Сына Божия и сотелесником Его. Причастием Священных Таинств, стало Телом Его, соединилось с Ним, как тело с головою»³⁹. Преподобный Макарий Великий проводит параллель с человеком до принятия Крещения и после его совершения. Он пишет: «Человек... погиб за преступление, стал язвлен и мертв. Сатана помрачил его ум. И в ином человек действительно мёртв, а в ином живёт, рассуждает, имеет волю»⁴⁰.

Именно Крещение является «дверью», которая вводит человека в Церковь Христову (1 Кор. 12:13). Человеческая природа возрождается для новой, духовной жизни с Богом, которая начинается еще здесь на земле – в Церкви Христовой.

Итак, человек принявший Крещение вступил в новую жизнь. Он «был возрожден водой и духом» (Ин. 3:5) от первородного греха и вины за все проступки и грехопадения, совершенные им до Крещения. Однако, нравственные последствия греха т.е. греховные привычки и влечение ко греху – *страсти* (от греч. *παθήματα* – страдание, мучение⁴¹) остаются и преодолеваются ограничениями и разумной духовной ревностью самого человека, при непосредственном содействии и помощи Божией.

³⁹Исидор Пелусиот, преп. Творения. Т.1. М., 2000. – С. 229.

⁴⁰Макарий Египетский, преп. Духовные беседы. М., 2009. – С. 192.

⁴¹Вейсман А.Д., проф. Греко-русский словарь. М., 1993. – С. 962.

Учение о первородном грехе основано на Священном Писании и Предании Православной Церкви. Как явление, первородный грех берет свое начало от первого греха прародителей и характеризуется наследственной передачей повреждения природы человека. С повреждением человеческой природы была повреждена и его воля. Это видно в явлении греховности, как сознательном стремлении к личному греху. Грех поставил человека под влияние демонических сил и духовной прелести. Однако, несмотря на это, человек не утратил в себе образ Божий. Для человека существует возможность спасения, которого он может достигнуть благодаря жизни в Православной Христовой Церкви. Целью духовной жизни человека является обожение, ставшее возможным благодаря Боговоплощению.

1.2. Подчинение дьяволу. Гордость

По учению Православной Церкви одним из свойств Божиих является Благодать, признающаяся причиной сотворения мира. По мысли преподобного Иоанна Дамаскина, «так как Благой и Преблагой Бог не удовольствовался созерцанием Себя Самого, но по преизбытку Благодати Своей благоволил, чтобы произошло нечто, пользующееся Его благодеяниями и причастное Его Благодати, то Он приводит из несущего в бытие и созидает все как видимое, так и невидимое... Он творит мыслью, и эта мысль, приводимая в исполнение Словом и совершаемая Духом, становится делом»⁴².

До сотворения видимого мира, Господь творил мир невидимый – духовный, ангельский. В Священном Писании бытие духовного, ангельского мира никогда не ставилось под сомнение (Пс.148:2; Пс. 90:11 и т.д.).

⁴²Иоанн Дамаскин, *преп.* Точное изложение Православной веры. М., 2004. – С.188.

В книге пророка Иезекииля находится упоминание о том, что некий ангел – Денница («утренняя заря»), восхотев быть равным Богу, был низвержен из числа ангелов Божиих: *«Так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем; твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото, все, искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил; и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою; за то Я повергну тебя на землю»* (Иез. 28:17). Это также подтверждается словами Господа Иисуса Христа: *«Я видел сатану, спавшего с неба, как молнию»* (Лк.10:18). В соборном послании апостола Иуды повествуется об ангелах, потерявших свое достоинство, *«оставивших свое жилище»*, которых Бог *«соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня»* (Иуд.1:6).

Это подтверждает мысль о том, что в ангельском мире некогда произошло отпадение, и причем не иначе, как по причине превозношения. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, желая показать пагубность этого явления, пишет о чрезмерном блеске и величии ангела Люцифера, который и был изгнан из Царства Божия за данную страсть: *«Этот (архангел), одеянный*

Божественной светлостью, сияя паче других высших сил по щедродательности Создателя, возомнил, что этим блеском премудрости и этою красотой добродетели, какими украшался по благодати Творца, обладает он естественными своими силами, а не по великодаровитости Божией. И вознесшись по сей причине, почел себя равным Богу, как ни в чем не имеющий нужды, подобно Богу, – как будто для пребывания в такой чистоте не имел он нужды в Божественной помощи. Так всецело положился он на силу своего свободного произволения, веря, что ей одною будет ему в избытке доставляемо все, потребное для полного совершенства в добродетелях и для непрерывности верховного блаженства. Это одно помышление сделалось для него первою причиною пагубного падения. За нее будучи оставлен Богом, в Котором почел себя не имеющим нужды, и тотчас сделавшись от того неустойчивым, он и немощность собственной своей природы почувствовал, и блаженство, которым по дару Божию наслаждался, потерял»⁴³.

Все это показывает, что причина превозношения или гордости непрерывно связана со свободой, заключающей в себе риск неправильного выбора, уклонения от верного пути. Судя по всему, этот выбор был сделан в начале ангелами, а в дальнейшем, исходя из библейского повествования, и прародителями в раю, хотя и не без влияния со стороны первых.

Преслушание прародителями заповеди Божией о не вкушении плода от «древа познания добра и зла» (Быт.2:9-17) представляет собой не просто непослушание, а целый комплекс греховных действий и состояний. Все это включает в себя и эгоизм, самолюбие (извращенную любовь к самому себе), и ложное чувство самодостаточности, когда вместо любви к Богу человек

⁴³Иоанн Кассиан Римлянин, преп. Писания. М., 1993. – С. 145.

останавливается на самом себе, деля из себя бога. «Здесь были, – пишет блаженный Августин, – и гордость, потому что человек восхотел находиться во власти более своей, нежели Божьей, и поругание святыни, потому что не поверил Богу, и человекоубийство, потому что подвергнул себя смерти, и любодеяние духовное, потому что непорочность человеческой души нарушена обольщением змия, и татьба, потому что воспользовался запрещенным деревом, и любостяжание, потому что возжелал большего, чем скольким должен был довольствоваться»⁴⁴.

По мысли преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, «гордость, которою первый (ангел) был уязвлен, вкравшись в первозданного, произрастила все множество страстей. И он, – первозданный, – поверив, что одною силою своего свободного произволения и своими усилиями может достигнуть славы Божества, потерял и ту, которую получил по благодати Создателя»⁴⁵. Таким образом, данная страсть обрела почву и в человеческом естестве. Отсюда видно, что данная страсть явилась своеобразным источником для других недугов в человеческом естестве.

Святые отцы говорят о том, что *гордость* (от греч. ὑπερηφάνεια⁴⁶ – высокомерие, надменность) является самым опасным и тяжелым недугом для человеческой души. Каждая страсть имеет противоположную ей добродетель, против которой она ведет свою брань. Например, страсть чревоугодия борется с добродетелью воздержания, блудная страсть – против целомудрия,

⁴⁴Августин блаж., Энхиридион. М., 2011. – С.88.

⁴⁵Иоанн Кассиан Римлянин, преп. Писания. М., 1993. – С. 145.

⁴⁶Назаренко А.А., свящ. Греческо-русский словарь христианской церковной лексики. М., 2015. – С. 180.

гнев – против терпения и кротости. Человек, находящийся под каким-либо иным пороком имеет способность бороться и с другими страстями.

Но, совершенно иное происходит со страстью гордости. Зло не имеет сущности само по себе, так как Благий Бог Творец и Промыслитель сотворил мир и человека совершенным. Но оно имеет своим началом грех одного ангела. Поведение падшего ангела – Люцифера, показывает корень всякого греха, которым является гордость. Показывая себя независимым от Бога в самом своем бытии, дьявол начинает ненавидеть все тварное бытие, сотворенное Богом. Им овладевает неистовая страсть уничтожения и жажда эфемерного сверхбытия. Как о том свидетельствует Священное Предание, Денница, с подобными ему падшими ангелами, был изгнан из Царства Божия. Открытым для него остается лишь земной мир и падший человек, где и в котором он ведет борьбу с Богом. Гордость погубила ангела, который развивал ее в себе. Таким образом, она способна погубить и человека. Пребывая в этом состоянии человек входит в единство с дьяволом, так как *«потому, что сначала дьявол согрешил»* (1Ин.3:8).

Гордый не видит своих духовных болезней и не стремится ко спасению, как о том говорит Священное Писание: *«Бог гордым противится»* (Иак.4:6). Так как гордый человек пребывает вне Божественной благодати, то он попадает под влияние демонических сил, которые вводят в заблуждение и хулу подверженного их воздействию. Об этом же пишет преподобный Никита Стифат: «Ибо как это возможно, скажите мне, что Арий, одноименный с сумасшествием, нечестивый Манес и повредившийся умом Несторий, и другие вожаки еретиков пали в хулу против Бога и православных догматов Церкви Христовой? Не потому ли, что, являясь нечистые чувства души и

страшно ожесточив сердце ужасным недугом гордости, они недостойно преступили к созерцанию Божественного Писания, с рассуждением, помраченным страстями и мнением? Ибо один услышал Божественное Писание, сказавшее: *«Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих,... я родилась... прежде холмов»* (Прит.8:22-25), другой же: *«идет князь мира сего и во мне не найдет ничего;»* (Ин.14:30), третий же, что *«Господь наш Иисус Христос это совершенный Бог и совершенный человек»*⁴⁷ Они не смогли последовать ни уму или смыслу сказанного, ни чисто устремиться в глубины Духа, во всем лишенные причастия Духа Святого: один отсекал от единосущия Бога Отца единосущною Сына и Бога Слово, признав его тварью; другой сфантазировал два начала, одно благое вверху, а второе внизу совершенно злое, потому что правит тьма, и таким образом признав, сопровождал в погибель принимающих его учение; третий (разделил) двух сынов, одного Сына и Слово от Бога Отца и второго от Девы Марии, он, темный и несчастный, назвал непорочную Матерь Сына и Слова Божия Христородицей, а не Богородицей»⁴⁸.

По учению святых отцов гордость является началом всех пороков человека. Это состояние характерно для поврежденной грехопадением человеческой души. Сам грех гордыни они именуют «семенем сатаны», так как именно с него начинается всякий порок, в нем он находит свою опору. Священное Писание свидетельствует: *«начало греха – гордость»* (Сир. 10:15). Опасность этой страсти заключается в том, что она подкрадывается

⁴⁷Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной веры М., 2004. – С.76.

⁴⁸Никита Стифат, преп. Творения. В 2 т. Т.1. М., 2011. – С. 195.

незаметно. Распознать начало и степень ее возникновения совсем не так просто. Это может сделать лишь духовно-опытный пастырь.

Святые отцы говорят о том, что существует два проявления страсти гордости. Например, преподобный авва Дорофей говорит о том, что страсть гордости проявляется как:

- *презрение ближних* (укорение, осуждение, бесчестие);
- *приписывание себе добрых дел* (приписывании подвигов и заслуг себе, а не Творцу, с той мыслью, что сам всего достиг своим разумом и трудом)⁴⁹.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) определяет признаки гордости, которые можно рассматривать как ее стадии или степени: «Презрение ближнего. Предпочтение себя всем. Дерзость. Омрачение, дебелость ума и сердца. Пригвождение их к земному. Хула. Неверие. Прелесть. Лжеименный разум. Непокорность Закону Божию и Церкви. Последование своей плотской воле. Чтение книг еретических, развратных и суетных. Неповиновение властям. Колкое насмешничество. Оставление хриstopодражательного смирения и молчания. Потеря простоты. Потеря любви к Богу и ближнему. Ложная философия. Ересь. Безбожие. Невежество. Смерть души»⁵⁰. В этом видна тенденция к «самовозношению» человека (в противовес желательному для него духовному «возвышению»).

Святые отцы отмечают динамичность гордостных проявлений: если их не пресекать в начале, они быстро возрастают от возношения над человеком – до гордости по отношению к Самому Богу. Эту мысль подтверждает в своих поучениях преподобный авва Дорофей примером, свидетелем которого он

⁴⁹ *Авва Дорофей, преп.* Душеполезные поучения. М., 2008. – С. 85.

⁵⁰ *Игнатий (Брянчанинов), свят.* Избранные творения. М., 2001. – С. 672.

сам был лично: «Поистине, братия мои, знаю я одного, пришедшего некогда в сие жалкое состояние. Сначала, если кто из братьев говорил ему что-либо, он уничижал каждого и возражал: «Что значит такой-то? Нет никого достойного, кроме Зосимы и подобного ему». Потом начал и сих оуждать и говорить: «Нет никого достойного, кроме Макария». Спустя немного начал говорить: «Что такое Макарий? нет никого достойного, кроме Василия и Григория». Но скоро начал оуждать и сих, говоря: «Что такое Василий? и что такое Григорий? Нет никого достойного, кроме Петра и Павла». Я говорю ему: «Поистине, брат, ты скоро и их станешь уничижать». И поверьте мне, чрез несколько времени он начал говорить: «Что такое Петр? И что такое Павел? Никто ничего не значит, кроме Святой Троицы». Наконец, возгордился он и против Самого Бога и таким образом лишился ума»⁵¹.

Святые отцы, в зависимости от того или иного духовного состояния человека, подразделяют страсть гордости на два вида:

– *гордость монашеская* или *совершенных в духовном делании* (проявляется в совершении добродетели ради похвалы со стороны ближних)⁵².

– *гордость мирская* (проявляется в превозношении природными и духовными дарованиями, земным достатком)⁵³.

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин приводит характеристику двух видов этой страсти: «первый тот, которым поражаются мужи высокой духовной жизни; а другой захватывает новоначальных и плотских»⁵⁴. Здесь же он отмечает, что духовная гордость овладевает немногими людьми, так

⁵¹ *Авва Дорофей, преп.* Душеполезные поучения. М., 2008. – С. 85.

⁵² *Авва Дорофей, преп.* Указ соч. С.87.

⁵³ *Авва Дорофей, преп.* Указ соч. С. 86.

⁵⁴ *Иоанн Кассиан Римлянин, преп.* Писания. М., 1993. – С.143.

как в обществе лишь немногие стремятся к подлинному духовному совершенству. Все это наводит на мысль о том, что в мирской среде, как правило, живет именно плотская гордость, являющаяся причиной социальных конфликтов.

Святые отцы замечали и проявления различных пороков в двух видах данной страсти. Данные проявления в первую очередь наблюдаются в отношении человека к своим ближним. В частности, подвижник IV в., преподобный Серапион Синдонит⁵⁵ говорит о таких проявлениях состояния гордости:

- *презрение,*
- *зависть,*
- *неповиновение,*
- *хула,*
- *ропот,*
- *поношение.*

Необходимо привести краткую характеристику данным порокам:

Презрение (от греч. ὑπερφάνια – высокомерие, заносчивость, презрительность⁵⁶) является началом гордости. Святитель Василий Великий пишет: «Началом гордыни бывает обычно презрение. Тот, кто презирает и считает за ничто других – одних считает бедными, других людьми низкого происхождения, третьих невеждами, вследствие такого презрения доходит до того, что почитает себя одного мудрым, благоразумным, богатым, благородным и сильным»⁵⁷.

⁵⁵Иоанн Кассиан Римлянин, преп. Указ соч. С. 254.

⁵⁶Вейсман А.Д., проф. Греко-русский словарь. М., 1993. – С. 1284.

⁵⁷Василий Великий, свят. Творения. В 2 т. Т 2. М., 2012. С.235.

Зависть (от греч. φθόνος – недоброжелательство⁵⁸). Состояние характеризуется в стремлении к тому, чтобы увидеть того, кому завидуют, пребывающим в бедствии. Гордый, как правило, желает вознестись над остальными. Из-за этого ему трудно терпеть рядом с собой равных и тем более тех, кто лучше его. Поэтому, зависть и гордость можно сопоставить. Блаженный Августин преподает наставление в подтверждение этого: «Зависть есть дочь гордости: умертви мать, и дочь ее погибнет»⁵⁹.

Непослушание (от греч. ἀνυκούστια – неповиновение⁶⁰) опирается на неспособность услышать мнение других – даже если оно будет правильным, либо в неповиновении. Святые отцы противопоставляют повиновение (послушание), которое является началом добродетели смирения, а непослушание – гордости. Святой апостол Петр пишет: *«Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию»* (1Пет.5:5-6).

Хула (от греч. βλασφημία – злословие, поношение⁶¹). В зависимости от степени помрачения данной страстью человека, может быть обращена как к ближнему, так и к Богу. Это связано с тем, что пораженный страстью гордости человек эгоцентричен. Все, что вокруг него происходит: не по его «законам», «понятиям», часто вызывает раздражение, перерастающее в хулу. Учитывая факт, что хула перерастает в богохульство, становится значимым предупреждение святителя Иоанна Златоуста, который пишет: «Подобно

⁵⁸Вейсман А.Д., проф. Греко-русский словарь. М., 1993. – С. 1312.

⁵⁹Августин блаж., Исповедь. М., 2012. – С. 361.

⁶⁰Вейсман А.Д., проф. Греко-русский словарь. М., 1993. – С. 113.

⁶¹Назаренко А.А., свящ. Греческо-русский словарь христианской церковной лексики. М., 2015. – С. 54.

тому, как тот, кто считает солнце темным, не унижает этого светила, но представляет ясное доказательство своей слепоты, и как тот, кто называет мед горьким, – не уменьшает его сладости, но обнаруживает болезнь свою, так точно и осуждающие дела Божии... Богохульство не унижает величия Божия... Кто богохульствует, тот наносит раны самому себе... Все мучения, как настоящие, так и будущие, недостаточны для души (хулящей Духа)»⁶².

Ропот (от греч. *μεμψιμορσία* – недовольство, жалоба⁶³) проявляется в том, что человек перекладывает всю ответственность за свои страдания на других, а в крайнем случае и на Бога. При этом себя он считает безвинно страдающим, мучеником. Он все время жалуется, порочит тех, кто, по его мнению, виноват в его страданиях, – а «виноватых» становится все больше и больше. Это происходит по мере того, как человек все глубже погрязает в грехе ропота, и озлобляется. Данные описания проявления этой страсти без сомнения уверяют в том, что страсть гордости являет собой определенную цепную реакцию, а характеристики имеют потенциальную направленность – постепенное отступление от Бога. Святой апостол Павел напоминает, о том, что некогда роптавшие евреи погибли (Числ. 14:26-36): *«Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя»* (1Кор. 10:10).

Похожую характеристику дает и светская психология. Она описывает гордость как «высокомерие, очень высокое мнение о себе»⁶⁴. В качестве внешних проявлений в человеке указывается «выпячивание груди, высоко поднятая голова. Типичная реакция на проявление гордости – «презрение,

⁶²Цит. по: Нейгум Михаил, прот. Сокровищница духовной мудрости. М., 2001. – С. 202.

⁶³Вейсман А.Д., проф. Греко-русский словарь. М., 1993. – С. 794.

⁶⁴Романова Н.Н. Тысяча состояний души. Краткий психолого-филологический словарь. М., 2016. – С. 62.

сожаление, неприятие. Гордость может сочетаться с упрямством, самоуверенностью, самодурством, презрением к кому или чему - либо»⁶⁵.

Таким образом страсть гордости является опасной духовной болезнью для человека, независимо от его духовного состояния. Она берет свое начало от павшего ангела – Денницы. Частным проявлением этого можно считать и грехопадение человека. Проявляясь в отвержении Богоустановленной иерархии, в презрении ближних, данная страсть, может быть определена как чрезмерная вера тварного существа в свои возможности, выступающая как антиномия Богу и Творцу мира, что впервые и было сделано падшими ангелами. Причина гордости неразрывно связана с личной волей, которая заключает в себе заведомо неправильный выбор: уклонения гордеца от Бога и Его творения в вымышленные и иллюзорные миры автономного антибытия, хорошо иллюстрируемые состояниями разнообразных духовно-психологических зависимостей.

Первоосновой возникновения страстей, (в том числе и гордости) в человеческой природе является грехопадение прародителей. Страсть гордости взаимосвязана с другими страстями, так как является непосредственным их источником. Неправильное подход в духовной жизни к данной страсти, может стать причиной возникновения различных духовных и психических заболеваний, источником которых является патология, название которой часто употребляется в аскетической литературе: духовная прелесть.

⁶⁵Романова Н.Н. Указ соч. С. 62.

Глава 2. Прелесть. Опасность прелести

2.1. Понятие и причины духовной прелести

Вот и о прелести необходимо сказать по возможности, так как она для многих, по множеству и разнообразию ее козней и

*осечений, неудобознаваема и почти
непостижима⁶⁶.*

Преподобный Григорий Синаит

Огромное значение в жизни каждого человека, стремящегося к духовному совершенству, имеет духовный опыт. Важнейшим вопросом в этом опыте, является истинность тех или иных мистических переживаний, явлений и откровений, которые могут присутствовать в сознании верующего человека. Данный вопрос касается восприятия цели духовной жизни, а также условий иного мира. Здесь человеку необходимо сделать правильный выбор, поставить правильную цель и определить необходимые средства духовной жизни.

Духовная неопределенность тяготит душу. Человек хочет найти себе спасение в легкой духовности, хочет без труда получить вожденное совершенство. Но, это всегда сопряжено с определенным риском, как о том неоднократно свидетельствует Священное Писание и Предание Церкви. Проникающие в духовный мир незаконно, подвергаются участи евангельского вора и разбойника (Ин. 10:1). Любопытство, мечтательность, а также сомнение в этой области бытия, попытки любыми методами и средствами проникнуть в духовный мир равнозначны самоистреблению. Например, хорошо известно из аскетического опыта и научной психологии о том, что люди, активно занимающиеся спиритизмом, как правило, часто заканчивают свою жизнь самоубийством, либо полным расстройством психики⁶⁷. К таким же последствиям человека приводит и духовная жизнь без рассуждения.

⁶⁶Григорий Синаит преп. Творения. М., 1999. – С. 125.

⁶⁷Вержболович М.О. Спиритизм пред судом науки и христианства. М., 1900. – С. 53.

Такое незаконное проникновение в духовный мир в высшей степени опасно. Оно непременно порождает лжеоткровения, которые увлекают за собой неопытных на духовном поприще и приводят их к духовно-телесной гибели. Все это неминуемо может появиться у тех людей, которые не находятся под покровом Христовой Церкви, не руководствуются в своей жизни творениями святых отцов, не находятся под покровительством духовно-опытного пастыря и в целом неправильно ведут свою духовную жизнь. Такие люди, как правило, руководствуются своими мыслями, желаниями и эмоциями.

В таком ложном духовном состоянии находятся христианские деноминации, еретики, и все находящиеся вне единства с Православной Христовой Церковью. При этом, ересь⁶⁸ как ложное учение не является результатом лишь теоретического заблуждения. Она является следствием повреждения в духовной жизни человека (например, гордости ума). Являясь проявлением ложного духовного опыта, еретическое учение обладает и обратным действием: оно искажает духовную жизнь, в большей или меньшей степени препятствует соединению человека с Богом. Преподобный Силуан Афонский предупреждает: «Догматическое сознание органически связано со всем ходом внутренней духовной жизни. Измените в своем догматическом сознании что-либо, и неизменно изменится в соответствующей мере и ваш духовный облик, и вообще образ вашего духовного бытия»⁶⁹. Например, повреждение учения о Христе неизбежно приводит к искаженному

⁶⁸Термин *ересь* (ἄρεση – выбор, предпочтение) не применяется к иным религиозным течениям (исламу, иудаизму, буддизму и т.д.), т.к. они, хотя и являются заблуждением, но представляет собой не искажение христианства, а совершенно иную духовную традицию. *Василенко Л.И.* Краткий религиозно-философский словарь. М., 1996. С. 46.

⁶⁹*Силуан Афонский, преп.* Творения. Подворье Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря, 1998 – С. 126.

представлению об образе совершения Богом спасения человека, а, следовательно, и о путях достижения спасения человеком. Примером того, как незначительные, на первый взгляд, повреждения вероучения способны деформировать духовную жизнь христианского общества, могут служить римо-католичество и особенно многочисленные направления современного протестантизма. Об этом пишет святитель Феофан Затворник:

«На Западе папа, отпав от Церкви, первый принял корень языческой жизни – гордыню. Около этого центра не замедлили сгруппироваться и все другие стихии языческие. К XVI веку они уже довольно окрепли, подняли голову и гласно вступили снова в состязание с христианством. Образовался круг людей, проникнутых языческим духом, которые поставили себе задачей снова ввести повсюду языческие начала, и тоже во всех областях... Время, когда это совершилось, называется западным «возрождением». Таким образом, западное возрождение есть собственно восстановление язычества наперекор христианству»⁷⁰.

Под «языческим духом» о котором говорит святитель понимаются лжеучения и последующее за ними падение нравственности, которое явилось следствием духовного заблуждения. Об этом же говорит и святитель Николай Сербский: «Самый тяжелый удар по Евангелию нанесли еретические теологи тем, что усомнились в Божестве Миссии мира; некоторые из них просто усомнились, а некоторые совсем отвергли. За этим вскоре последовал целый ряд отрицаний духовных реальностей, как-то: отрицание существования ангелов и демонов, отрицание рая и ада, отрицание бессмертной славы святых праведников, отрицание поста, отрицание силы

⁷⁰Феофан Затворник, свят. Созерцание и размышление. М., 2000. – С. 354.

Креста и значимости молитвы и т.д. Словом, приспособливанием и уравниванием еретические теологи занимались еще со времени отпадения Запада от Востока, а наиболее активно – последние сто пятьдесят лет. Они приспособливали Небо к земле, Христа к другим «основоположникам вероисповеданий», а Радостную Весть – к остальным верованиям: израильским, мусульманским и языческим. И все якобы во имя «толерантности» да в «интересах мира» между людьми и народами. Однако именно в этом начало, зарождение войн и революций, неслыханных прежде в истории мира. Ибо Истина не поддается уравниванию с полуистинами и ложью»⁷¹.

Полагаясь на свой лжеименный разум, адепты сект, и иных религиозных направлений, дерзко ищут у Бога не спасения души от греха и вечной смерти, но благодатных наслаждений, ложных духовных переживаний, чудес, откровений и даров. Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет: «Все самообольщенные считали себя достойными Бога; этим явили объявшаю их душу гордость и бесовскую прелесть. Иные из них приняли бесов, представших им в виде ангелов, и последовали им; другим явились бесы в своем собственном виде и представлялись побежденными их молитвою, чем вводили их в высокоумие; иные возбуждали свое воображение, разгорячали кровь, производили в себе движения нервные, принимали это за благодатное наслаждение и впадали в самообольщение, в совершенное омрачение, и причислились по духу своему к духам отверженным».⁷²

⁷¹Николай Сербский, свят. Любостыньский стослов. М., 2013. – С. 21.

⁷²Игнатий (Брянчанинов), свят. Аскетические опыты. В 2 т. Т.2. М., 2012. – С. 235.

Итак, *прелесть* (от греч. *πλάνη* – «блуждать», скитаться)⁷³ – это «повреждение естества человеческого ложью»⁷⁴. Так как воздействие на человеческую природу имеет отрицательный характер, явление можно назвать духовной болезнью.

Состояние прелести характеризуется тем, что во время совершения какого-либо духовного подвига (пост, молитва, чтение Священного Писания и т.д.) или добродетели, человеку вдруг начинает казаться, что он, якобы, достиг определённых духовных высот, вплоть, до стяжания личной святости. Это может сопровождаться уверенностью человека в том, что он общается с ангелами или святыми, удостоился видений или даже способен творить чудеса. Впавшему в духовную прелесть человеку, по его словам, могут являться «ангелы» или «святые», на самом деле являющиеся демонами, лишь выдающими себя прельщаемому за истинных ангелов или святых, либо это видения, являющиеся обыкновенными галлюцинациями. В состоянии прелести человек очень легко принимает ложь, являющуюся следствием бесовского внушения, за истину.

Прелесть – это ложный аскетический путь, ложный духовный опыт. По этому пути следуют сектанты, еретики, раскольники и все находящиеся вне Православной Христовой Церкви. Они сформировали «свой путь духовной жизни», который был всегда порицаем святыми отцами. Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорит об этом так: «Видел ли ты ... кого прельщенного лжеучением, погибшего от неправильного избрания подвигов — знай: он

⁷³Назаренко А.А., *свящ.* Греческо-русский словарь христианской церковной лексики. М., 2015. – С. 152.

⁷⁴Игнатий (Брянчанинов), *свят.* Аскетические опыты. В 2 т., Т. 1. М., 2012. – С. 234.

последовал себе, своему разуму, своим мнениям, а не учению отцов, из которого составляется догматическое и нравственное предание Церкви»⁷⁵.

По мере поражения разумной части души можно выявить соответствующие виды духовной прелести. Святые отцы приводят разные характеристики одного и того же явления, дополняя друг друга. Это видно на примере святых отцов которые совершенно отличаются по периоду жизни и роду деятельности, но подлинно совершенных в духовной жизни: святитель Игнатий (Брянчанинов) и преподобный Григорий Синаит. Так, святитель Игнатий (Брянчанинов) выделяет два вида духовной прелести, которые могут проявляться во время совершения любого духовного подвига:

1. Мнение/само мнение (от греч. ἐγώτισμός – собственное суждение)⁷⁶ – человек считает себя совершенным, чем все остальные «мнит о себе нечто, будучи ничто»⁷⁷. Симптомы: впавший в духовную прелесть присваивает себе достоинства, якобы данные ему Богом, либо придумывает для себя несуществующие достоинства. Светская психология понимает под этим явлением синдром под названием: артистическое расстройство личности. Проявляется в «склонности к эгоцентричному поведению, с намерением привлечения к себе внимания»⁷⁸.

2. Воображение (от греч. φαντασία – «фантазия», вымысел⁷⁹) – «человек видит внутри или вне себя то, чего на самом деле не существует»⁸⁰.

⁷⁵Игнатий (Брянчанинов), свят. Аскетические опыты. В 2 т., Т.2. М.2012. – С. 409.

⁷⁶Назаренко Александр, свящ. Греческо-русский словарь христианской церковной лексики. М., 2015. С. 69.

⁷⁷Игнатий (Брянчанинов), свят. Аскетические опыты. В 2 т., Т. 1. М., 2012. – С. 236.

⁷⁸Романова Н.Н. Тысяча состояний души. Краткий психолого-филологический словарь. М., 2016. – С.98.

⁷⁹Назаренко Александр, свящ. Греческо-русский словарь христианской церковной лексики. М., 2015. С. 92.

⁸⁰Игнатий (Брянчанинов), свят. Аскетические опыты. В 2 т., Т. 1. М., 2012. – С. 238.

Человек во время совершения своего молитвенного правила (либо Богослужения) «даёт волю блужданию своей фантазии на тему небесного и ложную сладость от этого занятия считает посещением благодати и любви Божией за своё усердие»⁸¹. Светская психология указывает данное состояние как произвольное или активное воображение⁸². При этом человек сознательно вызывает данные образы. В таком состоянии у человека могут быть зрительные, слуховые (например, «голоса»), либо обонятельные галлюцинации. Также человек может впасть в эйфорию, сходную с наркотической. Остальные существующие состояния прелести при их детальном изучении имеют своим началом два указанных вида прелести. Об этом святитель Игнатий (Брянчанинов) говорит так: "Все частные виды самообольщения и обольщения бесами относятся к двум вышесказанным видам и происходят или от неправильного действия ума, или от неправильного действия сердца»⁸³

Преподобный Григорий Синаит говорит о трех видах духовной прелести:

1. Мечтания, вызванные гордостью. Основная причина мечтательности – тщеславие. Из-за действия этой страсти человек рисует в уме образ, который ему нравится. Любовь к мечтанию может проявляться постоянно даже как только человек остается один (и даже не один, а если просто углубится в себя). Данное состояние может проявляться при совершении человеком молитвенного правила. В светской психологии данное

⁸¹Новоселов Михаил, новомуч. Догмат, этика и мистика в составе христианского вероучения. М., 2004. – С.318.

⁸²Романова Н.Н. Тысяча состояний души. Краткий психолого-филологический словарь. М., 2016. – С. 53.

⁸³Игнатий (Брянчанинов), свят. Аскетические опыты. В 2 т., Т. 1. М., 2012. – С. 288.

состояние имеет название невротическая гордость и характеризуется как «ощущение преувеличенной собственной значимости, не соответствующее фактическим данным»⁸⁴.

2. Демонические воздействия. В этом случае человеку могут быть реальные явления, но только лже-ангелов (демонов) и лже-святых. Они могут подавать различные советы, а также «помогать» человеку в его делах. Также человек может слышать различные голоса, рекомендующие или даже требующие от него совершить некоторые действия, которые могут довести человека до прелести, сумасшествия или даже самоубийства. Одним из видов «помощи» демонов может быть получение человеком сверхъестественных даров: «исцеления», «чтения мыслей», «пророчества» и т.п. Однако, получение таких «благодатных даров» может привести не только к гибели тех, кто обращается к такому человеку за помощью, но также и самого подвижника, имеющего этот «дар». В патериковой литературе встречается множество тому примеров: «Сказывали о некоем брате, что он жил отшельником в пустыне и в течение многих лет был обольщаем демонами, думая, что это были ангелы. По временам приходил к нему его отец по плоти. Однажды отец, отправляясь к сыну, взял с собой топор с намерением на обратном пути нарубить себе дров. Один из демонов, предупреждая пришествие отца, явился к сыну и сказал ему: «Вот дьявол идет к тебе в подобии твоего отца с целью убить тебя, у него и топор с собой. Ты предупреди его, вырви топор и убей». Отец пришел по обычаю, а сын,

⁸⁴Романова Н.Н. Тысяча состояний души. Краткий психолого-филологический словарь. М., 2016. – С. 63.

схватив топор, нанес ему удар и убил его. Немедленно напал нечистый дух на отшельника и удавил его»⁸⁵.

3. Умоисступление. Является следствием демонических воздействий. Данное состояние имеет схожие представления в православной и светской психологии. Умоисступление является «грехом неистовости, горячности ума»⁸⁶. Характеризуется, как «возбужденное состояние, раскрывающееся в потере способности разумного поведения»⁸⁷. Проявляется в «утрате реального представления о своих действиях»⁸⁸. Святитель Игнатий (Брянчанинов) говоря о признаках этого состояния, пишет: «Обольщенных первым видом прелести (мнение/само мнение) гордость приводит в состояние явного умоисступления. Признаками этого вида прелести являются всевозможные сновидения, неправильные ощущения или видения при молитве»⁸⁹.

Преподобный Григорий Синаит характеризует и проводит связь между тремя указанными состояниями прелести. Он пишет: «Прелесть, ... в двух видах является, или лучше находить, – в виде мечтаний и воздействий, хотя в одной гордости имеет начало свое и причину. Первая бывает началом второй, а вторая началом третьей еще – в виде исступления. Началом мнимого созерцания фантастического служит мнение (притязательное на всезнайство, которое научает мечтательно представлять божество в какой-нибудь образной форме, за чем следует прелесть, вводящая в заблуждение мечтаниями, и

⁸⁵ *Марк (Лозинский), игум.* Отечник проповедника. М., 2008. – С. 504.

⁸⁶ *Игнатий (Брянчанинов), свят.* Аскетические опыты. В 2 т., Т. 1. М., 2012. – С. 280.

⁸⁷ *Ярослав Шипов, свящ.* Православный энциклопедический словарь. [Электронный ресурс]: сайт. URL: <http://akaka.al.ru/slovar> (дата обращения: 05.03.2017). Загл. с экрана.

⁸⁸ *Романова Н.Н.* Тысяча состояний души. Краткий психолого-филологический словарь. М., 2016. – С. 241.

⁸⁹ *Игнатий (Брянчанинов), свят.* Аскетические опыты. В 2 т., Т. 1. М., 2012. – С. 84.

порождающая хуление, а далее наделяющая душу страхованиями и наяву, и во сне»⁹⁰. В целом учение святых отцов о духовной прелести схоже. Имеются лишь некие различия в дополнительных характеристиках данного явления.

Множество эпитетов, характеризующих различные состояния духовной прелести, можно найти и в трудах по православной психологии. В частности, иерей Федор Кузнецов в своей работе «Психологические особенности прелестных состояний»⁹¹ на основании анализа церковного опыта и святоотеческого учения выделяет следующие общие психологические особенности «прелестных состояний», которые можно назвать особенностями поведения:

1. актерство, самодовольство, самолюбование, хвастовство своими добродетелями;
2. неправильная, зловредная для себя и для ближних деятельность, – зло, несмотря на ясность, мало примечаемое и мало понимаемое; (ереси, расколы);
3. способность и готовность на любые козни, на всякое лицемерство, лукавство и обман, на все злодеяния;
4. легкая нервозность и возбуждение во время и после усиленной молитвы;
5. старание обнаружить прозорливость и чудотворство у почитаемых нами людей или даже у самих себя. Выведывание того, как чувствуют и мыслят духоносные люди, и после передавание этого другим как бы от своего лица;

⁹⁰Григорий Синаит, преп. Творения. М., 1999. – С. 73.

⁹¹Феодор Кузнецов, свящ. Психологические особенности прелестных состояний. [электронный ресурс]: сайт. URL: <http://www.chestisvet.ru/index.php4?id=103> (дата обращения: 05.03.2017). Загл. с экрана.

6. настойчивость в отстаивании собственного мнения;
7. восторженность и восхищение чужими подвигами (например, старцев) при полном нежелании исполнять на деле то, чему они учат (хотя постоянно и говорят эти люди про старцев, и берут у них без счета советы);
8. желание напоить всех своей любовью, стремление научить других духовному пути и просвещать падших и заблудших;

Таким образом духовная прелесть является одним из самых опасных явлений в духовной жизни христианина, стремящегося ко спасению своей собственной души. Эта опасность заключается в повреждении духовносоматической природы человека. С внешней (телесной) стороны она выражена неоправданным неадекватным поведением падшего, а с духовной – самомнением и гордостью. Опыт святых отцов и современных подвижников неоднократно подтверждает этот факт. Духовно-неопытный человек, не находящийся под руководством опытного пастыря, по своей неопытности и самомнению впадает в самообман, а в последствии – и в прелесть. Святые отцы характеризуют направления этой страсти: мнение (овладение умом), воображение (овладение помыслами), прямой обман, совершаемый демонами (явление их человеку). Воздействие этой страсти губительно сказывается не только на духовную, но и на физическую жизнь христианина в целом.

2.2. Прелесть как следствие неправильной духовной жизни.

Для человека, живущего обычной земной жизнью и интересами, духовный мир является глубиной неизмеримой. Спасение, как основная цель земного бытия человека, пролегает через многочисленные невидимые стремнины и пропасти. Поверженный грехом разум не всегда может распознать, что в духовном делании, под видом истины и действия

Божественной благодати, может иметь место дьявольское заблуждение и лукавство. Со времени грехопадения, человеческий род находится в греховной прелести. Святитель Игнатий (Брянчанинов) характеризует это состояние так: «...все мы обмануты, все обольщены, все находимся в ложном состоянии, нуждаемся в освобождении истиною. Истина есть Господь наш Иисус Христос»⁹² (Ин.: 8:32; 14:6). В связи с этим в человеческом естестве повреждены и нуждаются в благодатном исцелении разум, чувства и воля, а также и центр, соединяющий духовный и физический мир в человеке – сердце. Все это неминуемо создает в человеке потенцию к возникновению в нем духовной прелести.

По учению Святых Отцов, началом духовной прелести является ложная мысль, доверие всем помыслам и ощущениям, появляющимися в испорченном грехом человеческом естестве. Бытие падших духов действует на человека через прилоги помыслов и сердечные ощущения. Мир падших ангелов пытается выдать свое влияние, за проявление благодати Божией. Нередко, доверившийся собственным мыслям и чувствам, доверился лжи и бесовской прелести. Преподобный Исаак Сириин пишет: «Враг знает, что победа человека и поражение его, и сокровище, и защита его, и все у подвижника заключается в помысле его, и совершается в краткое мгновение, только бы помыслу подвигнуться с места и с оной высоты низойти на землю, и произволением на одно мгновение показать свое согласие, как и случилось это со многими из святых при мечтательном представлении красоты женской»⁹³. Помыслы и ложные чувства влекут его к желанию

⁹²Игнатий (Брянчанинов), свят. Аскетические опыты. В 2 т. Т. 1. М., 2012. – С. 230.

⁹³Исаак Сириин, преп. Творения. М. 2015. – С. 595.

греха, делают попытки осквернить добродетель лукавством, возжигают желание страстей.

Греховные помыслы и чувства, воспринятые человеком, лишают его духовной свободы, постепенно поработая падшим ангелам. Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет: «Греховные и суетные помыслы, мечтания и ощущения тогда могут несомненно повредить нам, когда мы не боремся с ними, когда услаждаемся ими, и насаждаем их в себя. От произвольного содружества с грехом и от произвольного общения с духами отверженными зараждаются и укрепляются страсти, может вкрасться в душу неприметным образом прелесть»⁹⁴. Необходимо помнить и пояснение блаженного Диадоха Фотикийского о том, почему сердце иногда рождает недобрые помыслы: «демоны всевают помыслы, а мы, услаждаясь ими, усваиваем их себе; от этого память о помыслах запечатлевается в сердце, которое и производит их затем из себя»⁹⁵. Так же святитель Игнатий (Брянчанинов) отмечает, что «грех, прелесть укореняются в образе мыслей человека, извращая его, а после этого распространяется и на сердечные ощущения»⁹⁶.

При этом, человек может определить действия дьявола по следующим характеристикам: душевное смущение, недоумение, высокоумие, тщеславная радость, самодовольство, мнимое обладание совершенным знанием. Все это, несомненно, является препятствием к полноценной и правильной духовной жизни. Доказательством этого служат слова преподобного Исаака Сирина: «Смущение, если только возможно, прилично будет назвать колесницею дьявола, потому что сатана имеет всегда обычай,

⁹⁴Игнатий (Брянчанинов), свят. Аскетические опыты. В 2 т.Т. 1. М, 2012. – С. 225.

⁹⁵Добротолубие. В 5 т. Т.2. М., 1993. – С. 57.

⁹⁶Игнатий (Брянчанинов), свят. Аскетические опыты. В 2 т.Т. 1. М, 2012. – С. 256.

подобно ездоку, восседать на ум, брать с собою кучу страстей, с ними входить в несчастную душу и погружать ее в смущение».⁹⁷

Человеческому уму, постоянно находящемуся в рассмотрении предметов видимого мира, свойственна способность воображения. Предметы и действия внешнего мира, все то, что подвластно телесному зрению, проявляются в уме посредством образов. Когда человек думает о чем-либо земном, вспоминает что-то виденное когда-то, то делает это посредством образов. Но, в духовной жизни, деле спасения, когда человек устремляется в область сакральную, в духовный мир, через путь молитвы, действие воображения здесь бывает крайне опасным. Преподобный Нил Синайский говорит: «Берегись сетей вражеских: ибо бывает, что, когда молишься чисто и безмятежно, вдруг предстанет тебе какой-либо образ странный и чуждый. Это враги делают, для того, чтобы ввести тебя в самомнение, внушив мысль, что тут Божество (явилось тебе), – а далее и для того, чтобы ты подумал, будто подобно этому, внезапно явившемуся тебе и Божество количественно (занимает место, протяженно, имеет части), тогда как Божество ни количества, ни вида не имеет»⁹⁸. Тот же святой объясняет, каким образом происходит это бесовское обольщение: «Когда ум начнет наконец чисто и бесстрастно молиться, тогда демоны наступают на него уже не от шуиных, а от десных: представляют явление будто славы Божией, и какое-либо образное представление, чувству приятное, так, что ему покажется, будто он совершенно достиг уже цели молитвы. Так как его не тревожат плотские нечистые страсти, а он чисто предстоит в молитве, то ему никак не думается, чтобы тут было какое-либо вражеское действие, – и он уверяется, что есть

⁹⁷Исаак Сирин, преп. Творения. М. 2015. – С. 325.

⁹⁸Нил Синайский, преп. Творения. М., 2000. – С. 192.

точно Божественное явление, тогда как оно произошло от демона, который, крайнюю употребляя хитрость, чрез мозг, как мы сказали, изменяет сопряженный с умом свет и его самого, образует (ему самому дает образ, – или то и то заставляет воображать)⁹⁹.

Воображаемые или возникающие во время молитвы образы Спасителя, Божией Матери, ангелов, святых и иные, не принадлежат духовному миру, но являются лишь человеческим представлением, мнением и действием воображения. Воображаемые образы невидимого мира делают ум вещественным. Сердце оказывается неспособным к покаянию. Оно услаждается образами мнимого духовного совершенства. Если человек утверждается в таком состоянии, то уже далее «образы получают чрезвычайную живость и привлекательность. Сердце при явлении их начинает разгорячаться и наслаждаться беззаконно, или, по определению Священного Писания, прелюбодействовать (Пс.72:73). Ум признает такое состояние благодатным, божественным: тогда – близок переход к явной прелести бесовской, при которой человек теряет самовластие, делается игралищем и посмешищем лукавого духа»¹⁰⁰ – говорит святитель Игнатий (Брянчанинов). Тот же святой противопоставляет истинные духовные видения ложным. При этом он отмечает, что «истинным святым Божиим видения даруются единственно по благоволению Божию и действием Божиим, а не по воле человека и не по его собственному усилию, – даруются неожиданно, весьма редко, при случаях особенной нужды, по дивному смотрению Божию, а не как бы случилось»¹⁰¹.

⁹⁹Нил Синайский, преп. Указ соч. С. 154.

¹⁰⁰Игнатий (Брянчанинов), свят. Аскетические опыты. В 2 т.Т. 1. М, 2012. – С. 265.

¹⁰¹Игнатий (Брянчанинов), свят. Указ соч. С. 279.

Об этом так же говорят «столпы духа» последнего времени. Преподобный Иосиф Исихаст (1897-1959г.г.), объясняя слова, сказанные апостолом Павлом: «*Восхищением, был восхищен и слышал неизреченные глаголы*» (2 Кор. 12:4) пишет: «Итак, может быть, он взшел только по своему желанию? Нет. А если другой его ведет, то есть ли у него что-нибудь свое? Нет. Вот что он же говорил, когда весь мир спасал проповедью: «*Не по своеволию совершаю я это, но силою действующего во мне Христа!*» (Кол. 1:29). Видишь, чадо? Что было у него своего, если другой его вел? Так что говори и ты злой гордыне: даже если я взойду на Небеса, и увижу ангелов, и буду говорить с Господом, в том нет ничего моего. Ибо пожелал Царь взять глину, брение из болота, и положить это вблизи Своего Престола. Разве Он не Царь? Он делает, что пожелает. Но, может быть, глина вправе гордиться, что она рядом с Царем? Нет. Но она должна, скорее, удивляться благодати Царя и Его смирению. Как не побрезговал Он грязной глиной, а положил близ Себя! Так вот, как из брения тебя поднял, так и опять, когда Сам пожелает, бросает тебя в твое естество, в брение. Стало быть, и когда Он тебя поднял, не было никакого твоего преуспеяния, и когда Он тебя бросит туда, откуда взял, ты не должен печалиться. Но должен говорить: «Я, Господи, достойный сын ада и не ропщу, ибо совершал его дела и совершаю. Итак, Ты пожелал – и поднял меня на Небеса, Ты желаешь – и бросаешь меня в ад. Да будет Твоя святая воля»¹⁰².

В связи с этим, одной из ошибок в духовной жизни, является желание достижения духовных видений, и принятие чувственных образов из мира невидимого. Очень необходимо для этого предостережение преподобного Антония Великого. Он учит, что всякого преуспевающего в своей духовной

¹⁰²Иосиф Исихаст, преп. Полное собрание творений. М., 2015. – С. 423.

жизни христианина, демоны вначале искушают через лукавые помыслы. Если человек окажется твердым. Тогда нападают на него посредством мечтательных приведений. Затем принимают на себя вид прорицателей, чтобы тот поверил им, как будто предсказывающим правду. Если же он окажется духовно твердым и в этом случае, «то приводят уже с собою и князя своего»¹⁰³. Тот же святой отмечает: «Посему, когда демоны приходят к вам ночью, хотят возвестить будущее, или говорят: «Мы – Ангелы», не внимайте им; потому что лгут. Если будут они хвалить ваше подвижничество и ублажать вас, не слушайте их, и нимало не сближайтесь с ними, лучше же, себя и дом свой запечатлейте крестом и помолитесь»¹⁰⁴. Кроме того, преподобный Иоанн Лествичник замечает, что «бесы способны принимать вид ангелов света, либо святых, причем сначала они являются во сне, а потом наяву»¹⁰⁵.

Одной из опаснейших ошибок в духовной жизни, является невнимание человека к действиям сердца, из которого, по слову Священного Писания *«исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека»* (Мф. 15:19-20).

Святые отцы обращают внимание на то, что в падшем состоянии Богооставленности, единственно дозволенным сердцу чувством в духовной жизни, является внутреннее осознание падения, необходимости покаяния, сожаления о совершенных грехах. По словам святителя Игнатия, (Брянчанинова) ошибкой является отстранение от «сердца заповеданное ему Самим Богом, существенно и логически необходимое для сердца чувство покаяния, и усиливаться раскрыть в сердце, в противность порядку, в

¹⁰³ Добротолюбие. В 5 т. Т.1. М., 1993. – С. 28.

¹⁰⁴ Добротолюбие. Указ соч. С. 29.

¹⁰⁵ Иоанн Лествичник, преп. Лествица. М., 2010. – С. 209.

противность установлению Божию, те чувствования, которые сами собою должны явиться в нем по очищении покаянием, но совершенно в ином характере»¹⁰⁶.

Святые отцы обращают внимание на то, что сердце было создано для духовного восприятия мира. Оно должно стать обителью Бога, через непрестанную к Нему любовь. Но, если в сердце еще живет грех, если его еще касаются даже малейшие нечистые чувства, оно, как знающее лишь плотские и душевные ощущения, не имеет понятия о чувствах духовных. Хотя, человек желает духовных благ, но, по слову того же святого: «сердце, усиливаясь вкусить Божественную сладость и другие Божественные ощущения, и не находя их в себе, сочиняет их из себя, ими льстит себе, обольщает, обманывает, губит себя, входя в область лжи, в общение с бесами»¹⁰⁷.

Святые отцы говорят, что в духовной жизни искать и стремиться к чувственным ощущениям сердца является ложным чувством. Стремление к этому, вскоре, может произвести в душе мнение, что совершенство уже достигнуто. Мнение – это наслаждение самим собой, поскольку мнимо духовное чувство, создано сердцем неочищенным покаянием. Тот же святой пишет: «Одержимый этою прелестию мнит о себе, сочинил о себе «мнение», что он имеет многие добродетели и достоинства, – даже, что обилует дарами Святаго Духа. Мнение составляется из ложных понятий и ложных ощущений: по этому свойству своему, оно вполне принадлежит к области отца и представителя лжи – дьявола»¹⁰⁸. Человек из-за влияния самомнения, может отвергнуть и самую нужду в покаянии. Так, согласно преподобному

¹⁰⁶Игнатий (Брянчанинов), свят. Аскетические опыты. В 2 т. Т. 1. М, 2012. – С. 278.

¹⁰⁷Игнатий (Брянчанинов), свят. Указ соч. С. 260.

¹⁰⁸Игнатий (Брянчанинов), свят. Указ соч. С. 263.

Марку Подвижнику, «кто говорит, что не имеет нужды в покаянии, тот считает себя праведным, и значит, чрез это мнение о своей праведности совокупился со страстями самомнения и кичливости»¹⁰⁹.

Святые отцы-аскеты также обращают особое внимание на то, что многие, ощутив в себе расположение к духовному деланию, безрассудно предаются ему со всей ревностью и разгорячением. Преподобный Исаак Сирийский пишет: «Ревность в людях признается не одним из видов мудрости, но одним из душевных недугов, а именно – она есть ограниченность в образе мыслей и великое неведение. Начало Божественной премудрости – скромность и кротость, которая свойственна великой душе и носит не себе немощи людей»¹¹⁰. Святой апостол Павел также предостерегает человека от неразумной ревности в духовной жизни такими словами: «*Плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия*» (1Кор.15:50).

Человеку, находящемуся в поисках духовной жизни в Истине, необходимо отвергнуться невидимой лжи и самомнения. Это значит, необходимо знать, какие ошибки могут поджидать в аскетической жизни. Ошибки связаны с повреждением человеческого естества. Духовный опыт святых отцов проливает свет на все возможные тайные препятствия, возникающие при совершении духовного делания, раскрывает их причины. Так прокладывается путь к духовному совершенству и достижению вожделенного спасения – обожения.

¹⁰⁹Марк Подвижник, преп. Аскетические творения. М., 2013. – С. 73.

¹¹⁰Исаак Сирийский, преп. Слова подвижнические М. 2015. – С. 190.

Глава 3. Духовные средства противостояния прелести

3.1. Правильная духовная жизнь как средство от самообольщения

*Ты узнал, чадо, как тебе помышлять, –
узнай, и как тебе воевать.*¹¹¹

Преподобный Иосиф Исихаст

Путь достижения христианской святости и богоуподобления, как и всякий разумный вид деятельности, имеет иерархическую структуру. Процесс духовного совершенства личности осуществляется постепенно. В этом единодушно согласны все святые отцы. Так, преподобный Исаак Сирийский говорит об этом: «всякий образ жизни связан с предшествующим и из него заимствует свой рост и переходит в другой, высший»¹¹². Богоуподобление, как конечная цель земного бытия христианина, осуществляется постепенно, по мере достижения им святости.

После подробного рассмотрения опасностей ожидающих человека на духовном пути, необходимо рассмотреть средства и методы необходимые для профилактики (либо врачевания) недуга души – самообольщения или прелести.

Весь комплекс духовно-физических упражнений предлагаемых Церковью, заключается в методе под названием *аскеза* (от греч. ἀσκέω¹¹³ – «обрабатывать», «упражнять», «тренировать»). Исходя из этимологии данного термина, аскеза – это упражнения (средства) в приближении к Богу. Это необходимо так как душа непосредственно проявляет себя через тело, которое, является его орудием, а в более широком мистическом смысле –

¹¹¹Иосиф Исихаст, преп. Полное собрание творений. М., 2015. – С. 198.

¹¹²Исаак Сирийский, преп. Слова подвижнические М. 2015. – С. 207.

¹¹³Назаренко Александр, свящ. Греческо-русский словарь христианской церковной лексики. М., 2015. С. 48.

храмом Святого Духа (1 Кор.6:19). Сам Господь Иисус Христос говорит: «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф.11:12). Сила и усилие – это направление всех духовно-физических устремлений к духовному совершенству, к подлинной духовной жизни. В случае пренебрежения человека к данным основополагающим компонентам, духовная жизнь вскоре может прекратиться. Так, святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет: «душа, не возделанная евангельскими заповедями, и тело, не возделанное трудами благочестия, не способны быть храмом Божественной благодати, храмом Святого Духа»¹¹⁴. Отсюда следует то, что личность путем самоотверженного духовно-нравственного подвига при помощи Божественной благодати, подаваемой в Церкви, уподобляется Христу. Здесь необходимо отметить, что православная этика отдаст предпочтение термину «следование», т.к. идея следования Христу прямо указывает на аскетический момент духовно-нравственного уподобления. Преподобный Макарий Великий отмечает, что «тот, кто приходит к Богу и действительно хочет быть последователем Христовым, тот должен приходиться с тем, чтобы перемениться, изменить прежнее свое состояние и поведение, показать себя лучшим и новым человеком, не удерживая в себе ничего из свойственного человеку ветхому»¹¹⁵. Стоит также отметить, что аскетические методы, как духовные средства, должны употребляться в зависимости от возраста и телесно-духовной стойкости самого человека.

Духовно-нравственное совершенство является неременным условием достижения спасения. Процесс этого становления, к сожалению, не может быть беспрепятственным для человека. Причина этого – грехопадение.

¹¹⁴Игнатий (Брянчанинов), свят. Аскетические опыты. В 2 т. Т. 1. М, 2012. – С. 315.

¹¹⁵Макарий Египетский, преп., Духовные беседы. М., 2009. – С. 319.

Христианин, живя еще на земле, должен «...отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, ... и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф.4:22,24). Святитель Феофан Затворник говорит, что именно в «непрерывной связи с прямым положительным занятием сил всегда стоит не прямое, направленное к прогнанию зла и страстности, восстающей в них, иначе борьба со страстями и похотями»¹¹⁶.

Духовная брань христианина проходит на протяжении всей его земной жизни. Она представляет собой «*тесный и узкий путь*» (Мф.7:13-14), который является необходимым для достижения им спасения. Борьба включает в себя напряжение всех душевных и телесных сил. По своим качествам она дихотомична, так как включает в себя подвиг духовно-телесный. Духовная брань включает в себя две основных составляющих:

I. *Телесный подвиг*¹¹⁷ или ***внешнее делание*** (πράξις προσφερέης¹¹⁸ – внешнее дело). Включает в себя деятельное исполнение заповедей и внешних добродетелей, таких как: пост, мироотречение, уединение, нестяжание и нищету, послушание, целомудрие, всестороннее утеснение, воздержание, дела милосердия, благотворительности и прочие формы служения ближним, стояние на молитве, все формы и виды Богослужения, покаянные подвиги, память смертная, самоукорение, осознание своей греховности. Данные добродетели являются телесными, так как их основа – внешнее проявление религиозных чувств человека. Несмотря на это, внешний подвиг в духовной брани необходим. Это связано с тем, что действия

¹¹⁶Феофан Затворник, свят. Путь ко спасению. М., 1997. – С.217.

¹¹⁷Игнатий (Брянчанинов), свят. Аскетическая проповедь. М., 2009. – С. 586.

¹¹⁸Назаренко Александр, свящ. Греческо-русский словарь христианской церковной лексики. М., 2015. – С. 160.

страстей проявляются через тело. В связи с этим имеется необходимость в телесном подвиге. Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорит, что внешний или телесный подвиг «существенно нужен для изгнания страстей действиями, противоположными требованию страстей; он необходим для насаждения в сердце добродетелей, по указанию Евангелия. Благоразумный телесный подвиг, основанный на слове Божиим, озаряемый словом Божиим, совершает в значительной степени освобождение человека от греха, образует из него в значительной степени наперсника добродетели, служителя Христова»¹¹⁹.

II. *Душевное делание*¹²⁰ или *внутреннее делание* (πρᾶξις νοερά¹²¹ – умное делание). В своем подлинном значении оно подразумевает вхождение человека в состояние, при котором становится возможным вселение в человека Святого Духа. Подвиг включает в себя *умное делание*, которое выражается в очищении ума от греховных помыслов, посредством Иисусовой молитвы. Через очищение ума очищается сердце и душа получает освящение.

Два указанных вида духовного брани являются ориентирами к правильной духовной жизни. При этом, телесный подвиг является началом духовного.

Два вида духовной брани включают в себя и соответствующие им духовно-аскетические средства, используя которые, человек постепенно *восходит от силы в силу* (Пс.83:7), по слову блаженного Феодорита

¹¹⁹Там же. С. 586.

¹²⁰Игнатий (Брянчанинов), свят. Аскетическая проповедь. М., 2009. – С. 587.

¹²¹Назаренко Александр, свящ. Греческо-русский словарь христианской церковной лексики. М., 2015. – С. 156.

Кирского: «ежедневно возрастают крепостию, и с приращением добродетелей приобретают великую силу»¹²².

По православному учению весь путь духовного становления человека должен происходить иерархически и последовательно в три этапа (По преподобному Никите Стифату)¹²³:

1. Деятельный период (от греч. πράξις¹²⁴ – дело) или *делание*. Включает в себя *внешний (телесный)* и *внутренний (духовный) подвиг*. В это время для человека основной задачей становится борьба с греховными помыслами и очищение сердца от страстей. Окончание этого периода – освящение души и достижение первоначального бесстрастия (от греч. ἀπάθεια¹²⁵ – бесстрастие, невозмутимость). Это становится возможным благодаря единой устремленности всех сил души: мыслительной, раздражительной и желательной (мысль, чувства, воля) к Богу. Результатом человеческих усилий в подвиге должно стать приготовление души к восприятию благодати. Это происходит благодаря деятельному исполнению заповедей и умного делания путем синергии, которая является взаимодействием Божественной воли и человеческой. Оно становится возможным через участие человека в церковных Таинствах. Благодаря этому происходит очищение и совершенствование души при содействии Божественной благодати. На этом этапе развиваются духовные способности

¹²²Феодорит Кирский, *блаж.* Изъяснение псалмов. М., 2004. – С. 295.

¹²³«Три есть степени в преуспевающих в восхождении к совершенству: очистительная, просветительная и таинственная, или совершительная. Первая свойственна новоначальным, вторая - средним и третья - совершенным. По трем сим степеням восходя по порядку, рачительный подвижник возрастает в соответствии с возрастанием Христа и приходит в мужа совершенна в меру возраста исполнения Христова (Еф.4,13)». *Никита Стифат, преп.* Творения. В 2 т. Т.1. М., 2011. – С 83.

¹²⁴*Назаренко Александр, свящ.* Греческо-русский словарь христианской церковной лексики. М., 2015. – С. 155.

¹²⁵*Назаренко Александр, свящ.* Указ соч. С. 69.

для вселения человека в Царство Небесное. Первый период именуется также покаянным путем, или путем аскезы. Благодаря этому пути человек из нижеестественного состояния входит в перевозданное естественное состояние, которое было некогда утрачено в результате грехопадения. Этот период является подготовкой для начального духовного совершенства.

2. Созерцание (от греч. θεωρία – умозрение, размышление¹²⁶). В этот период человек приобретает особые благодатные дары: самодвижимая молитва, состояние просвещения и духовного совершенства. Внешнее проявление этого: смирение, совершенное незлобие, покаянные слезы, непрестанная молитва о мире. Данное состояние является превышающим силы человеческой природы. В аскетической литературе оно называется **исихия** (от греч. ἡσυχία – спокойствие, покой, мир, тишина, молчание¹²⁷). С преодолением страстей уходит увлеченность и озабоченность земными делами и вещами. Без этого нет внутреннего мира, это необходимый элемент исихии. Данный период является подготовкой для последующего высшего пути духовного совершенства.

3. Обожение (греч. θεώσις¹²⁸; от греч. θεός – Бог¹²⁹). Здесь полностью реализуется духовный потенциал, первоначально заложенный Богом в человеческую природу. Данное состояние поддерживается Божественной благодатью. Человек становится способным к усыновлению Богу по благодати.

¹²⁶Назаренко Александр, свящ. Греческо-русский словарь христианской церковной лексики. М., 2015. – С. 96.

¹²⁷Назаренко Александр, свящ. Указ соч. С.92.

¹²⁸Назаренко Александр, свящ. Греческо-русский словарь христианской церковной лексики. М., 2015. – С.94.

¹²⁹Там же. С.96.

Духовного совершенства человек достигает по мере преодоления привычек, греховных наклонностей, закоренелых в результате духовной пассивности страстей, с которыми борется христианин с помощью различных противоположных им духовно-аскетических средств, во всей своей полноте находящихся в Церкви. К духовным средствам относятся Святые Таинства Церкви, через которые человеку сообщается благодатная помощь от Бога, способная помочь человеку в борьбе с грехом, а также уврачевать страсть. К аскетическим средствам относятся: пост, молитва (по возможности непрерывная), молчание, милостыня, усиленное соблюдение заповедей. Цель этого: остановить действие страсти аскетическими методами и подобно пластырю закрыть духовную рану, нанесенную грехом.

Постепенно в следствии деятельной духовной брани, упования на помощь Божию человек приобретает добродетели, противоположные тем страстям, которые он побеждает.

Добродетели являются неотъемлемой составляющей духовной брани каждого христианина. В патериковой литературе приводится такой пример: «пустынник, который молится о грехах наших и тем облегчает нам подвиг на трудном пути спасения. Добродетельный мирянин разливает милость на бедных и тем облегчает судьбу страждущего человечества. Не оба ли они достойны блаженства, которое уготовил Бог любящим Его». Именно поэтому добродетельная жизнь каждого христианина имеет в себе две существенные стороны: борьбу с искушающим злом, которое проявляется в греховных страстях и пороках, а также стяжание христианских добродетелей¹³⁰.

¹³⁰ Шиманский Г.И. Учение святых отцов и подвижников Православной Церкви о борьбе с главными греховными страстями и о добродетелях. М., 2006. – С. 13.

Так, преподобный авва Дорофей говорит, что по отношению к страстям может быть три устройства (души) в человеке: «или он действует по страсти; или сопротивляется ей; или искореняет ее. Первый – грешит, так как приводит страсть в исполнение, удовлетворяет ей; второй – начинает очищаться, потому что уже не действует по страсти, но сопротивляется и борется с ней, хотя еще и имеет страсть в себе; третий – близок, к бесстрастию, ибо подвизается и делает противное страсти. Все эти три состояния имеют каждое в себе большую обширность и разнообразие»¹³¹. Касаясь первого состояния, когда человек действует по страсти, авва Дорофей отмечает: «Иной, когда услышит одно слово, смущается или отвечает пять слов или десять на одно слово, и враждует, и огорчается. И когда спор прекратится, он продолжает иметь помыслы на сказавшему ему то слово, и помнит зло, и жалеет, что он не сказал более того, чем сказал, и готовит в себе еще худшие слова, чтобы сказать ему. И постоянно говорит: «Зачем я не сказал ему того-то? Зачем он мне это сказал? И я ему то-то скажу», и постоянно гневается. Вот одно устройство. Это значит, что зло обратилось в навык. Бог да избавит нас от такого устройства, ибо оно непременно подлежит муке, потому что всякий грех, исполняемый на деле, подлежит аду»¹³². Второе состояние можно охарактеризовать как деятельное. Оно подразумевает в себе отсечение страстей прежде их обращения в привычку. Третье состояние уже близко к духовному совершенству. Оно делает человека опытным в духовной жизни, приводит его к состоянию, названному в аскетической литературе – *опытность*. Иными словами, человек приобретает духовный иммунитет в виде добродетели,

¹³¹ *Авва Дорофей, преп.* Душеполезные поучения. М., 2008. – С. 126.

¹³² *Авва Дорофей, преп.* Указ соч. С. 131.

который не дает человеку совершить грех, омытый покаянием. Опытность имеет следующие определенные качества:

1. Смирение (ταπεινῶσις – умаление¹³³). Человек должен осознать, что он – «глина»¹³⁴. Лишь путем познания свое немощи человек может избежать (или избавиться) дьявольского самомнения, эгоизма, фарисейского лицемерия и прелести. Преподобный Исаак Сирийский дает совет: «Если желаешь спастись, приложи старания к тому, чтобы приобрести смирение, и ты увидишь, что оно истребляет в тебе все зло искушений»¹³⁵. Для человека добродетель смирения является глубоким осознанием и живым чувством того, что сам он ничего не значит и не может совершить, но достигает всего лишь при помощи благодати Божией. По мере нравственного совершенствования человека в добродетелях смирение укрепляется и возрастает. При этом: чем ближе человек к Богу, тем более он осознает себя грешником. Смирение становится показателем нравственного преуспевания человека. Оно связано с напряжением духовно-физических сил человека, целью которого является бесконечное совершенствование личности. При этом, человек становится богоподобным настолько, насколько может вместить. (Мф.19:12). Так, преподобный Исаак Сирийский говорит об особом, мистическом значении добродетели смирения: «смиреномудрие есть одеяние Божества. И всякий, облеченный в смирение, истинно уподобился Нисшедшему с высоты Своей, сокрывшему доблесть величия Своего и славу Свою прикрывшему смиреномудрием»¹³⁶. По своему существу, «смирение есть некоторая

¹³³ Назаренко Александр, свящ. Греческо-русский словарь христианской церковной лексики. М., 2015. – С. 35.

¹³⁴ Иосиф Исихаст, преп. Полное собрание творений. М., 2015. – С. 194.

¹³⁵ Исаак Сирийский, преп. Слова подвижнические. М., 2015 – С. 394.

¹³⁶ Исаак Сирийский, преп. Указ соч. С. 395.

таинственная сила, которую, по совершении подвижнического жития получают совершенные святые»¹³⁷ При этом, если любовь к Богу является началом добродетели, то смирение – уже достигшим определенного духовного возраста: «Сила эта не иначе, как только одним совершенным в добродетели дается силою благодати»¹³⁸.

2. Трезвение (νήψη – умное трезвение, рассудительность¹³⁹). Враг рода человеческого – дьявол нападает на человека внезапно. Поэтому, человеку необходимо бодрствовать, имея перед собой повеление Господне: «*Бодрствуйте... чтобы не впасть в искушение*» (Мк.14:38). Когда человек пребывает в духовном трезвении, то может предотвратить то или иное искушение, включая льстивые нападки со стороны дьявола, навиваемые им через воображение. Так, святитель Иоанн Златоуст пишет: «Всматривайся и наблюдай ясным взором, какой из лукавых бесов воюет с тобой нескончаемо и беспрепятственно, когда ты стоишь или идешь, или сидишь, или встаешь, или трудишься, или молишься, или спишь. Лукав дьявол, признаю и я, но, если мы трезвимся, его лукавство нас не затронет, а только поразит его самого»¹⁴⁰.

3. Молитва безмечтательная (т.е. в которой не участвует воображение, помыслы).

4. Исполнение заповедей Божиих на деле. Эгоизм в духовной жизни человека возникает от внешнего (показного), фарисейского исполнения

¹³⁷Исаак Сирин, преп. Указ соч. С. 396.

¹³⁸Исаак Сирин, преп. Указ соч. С. 397.

¹³⁹Назаренко Александр, свящ. Греческо-русский словарь христианской церковной лексики. М., 2015. – С. 135.

¹⁴⁰Иоанн Златоуст, свят. Творения. В 12 т. Т.2. Кн.1. М., 1993. – С.9.

заповедей Божиих. Так, преподобный Антоний Великий говорит: «Великое оружие против бесов: правильное житие и вера в Бога»¹⁴¹.

5. Дар различения (рассудительность). Если человек не имеет такого качества (которое необходимо даже в земных делах), то он легко может впасть в заблуждение. Преподобный Григорий Синаит пишет: «Латук не всегда отличишь от горечь-травы, а уксус на вид подобен вину. Только попробовав их, узнаешь различие опытным путем. Так и душа человеческая, если не хранит в себе дар различения, ведает и дары Святого Духа, и коварные предприятия сатаны. Дьявол ни за что не может даровать человеку кротость, или смирение, или отвержение греха, – а без всего этого немисливо стяжание благодати. Действования бесов – высокоумие, робость, превозношение и всякое прочее зло»¹⁴².

Правильная духовная жизнь – необходимое условие спасения для человека. Во всей своей полноте она возможна лишь в Православной Церкви, основанной Богочеловеком – Господом Иисусом Христом. Духовная жизнь предполагает преодоление человеком его пороков и страстей, а также такого опасного явления, как духовная прелесть. Показательным моментом является стяжание добродетелей противоположных страстям.

3.2. Необходимость духовного руководства

Для успеха во всяком деле, к которому приступает человек, необходимо правильное обучение. В любой стороне жизни человека для приобретения того или иного опыта, необходимо правильное руководство. Материальная наука не может существовать без опоры на опыт более совершенных. Если

¹⁴¹Евергетин. В 3 т. Т.3. М., 2011. – С.208.

¹⁴²Григорий Синаит. *преп.* Творения. М., 1999. – С. 210.

для предотвращения в будущем губительных ошибок необходимо руководство в делах земных, тем более оно необходимо и в делании духовном. Святые отцы прямо именуют духовную жизнь «Божественной наукой»¹⁴³. Они обращают внимание на то, что духовную жизнь нужно проходить правильно. А для этого необходимо правильное духовное руководство. Об этом говорит и Священное Писание: «Если увидишь разумного, ходи к нему с раннего утра, и пусть нога твоя истирает пороги дверей его» (Сир.7:36). Об этом говорят и святые отцы. Так, преподобный Иоанн Лествичник пишет: «Когда хотим выйти из Египта и бежать от фараона, то и мы имеем необходимую нужду в некоем Моисее, т.е. ходатае к Богу и по Боге, который, стоя посреди деяния и видения, воздевал бы за нас руки к Богу, чтобы наставляемые им перешли море грехов и победили Амалика страстей. Итак, прельстились те, которые, возложив упование на самих себя, сочли, что не имеют нужды ни в каком путеводителе; ибо исшедшие из Египта имели наставником Моисея, а избежавшие из Содома – ангела. И одни из них т.е. исшедшие из Египта, подобны тем, которые с помощью врачей исцеляют душевные страсти, а другие подобны желающим совлечься нечистоты окаянного тела; потому они и требуют помощника – Ангела, т.е. равноангельного мужа; ибо по гнилости ран потребен для нас и врач весьма искусный»¹⁴⁴. Непобежденные страсти побеждают волю человека и пленяют его разум. Их сладость пленяет душу. Человек, вступив на путь самооправдания и сделок со своей совестью, не замечает своего падения в прелесть и самообман. Аскетический и психологический опыт достоверно свидетельствуют о том, что сторонним наблюдателям яснее видно душевное

¹⁴³Иоанн Лествичник, преп. Лествица. М., 2010. – С. 28.

¹⁴⁴Иоанн Лествичник, преп. Указ соч. С. 36.

устроение. Опыт земной жизни также говорит: человек не может быть в одно и то же время и врачом самому себе. Он не может точно определить свою болезнь и правильно приписать себе лекарства. Определение правильного диагноза, а также организация подходящего лечения составляет обязанность медицинских работников. Великий пастырь – святитель Василий Великий, пишет: «труднее всего – знать и лечить самого себя, потому что людям прирожденно самолюбие, и каждый по пристрастию к самому себе прекращает истинный суд. Но удобнее может познавать и лечить нас другой, потому что судящего о других страсть самолюбия не затрудняет в истинном распознавании»¹⁴⁵.

Отсюда, необходимость в духовном руководителе обусловлена для человека собственной невозможностью посмотреть на себя беспристрастно, а также правильно познать себя, что является необходимым для достижения духовного совершенства. Человеку приходится вести борьбу с самим собой, со своим ветхим человеком. Святые отцы говорят, что «не внешнего врага нам надобно бояться: враг наш заключен в нас самих. Воистину человеку надлежит надвое рассечь себя»¹⁴⁶.

Но, чтобы правильно найти духовника – человека действительно способного помочь ищущему наставления на пути спасения, необходима молитва самого ищущего духовного руководства. Человек должен молить Господа с пламенной молитвой и в духе покаяния, прося указания свыше на истинного духовного пастыря. Об этом говорит и преподобный Симеон Новый Богослов: «Слушай разумно и не желай оправдывать самого себя, но смирись пред Богом и скажи: *«Господи не желающий смерти грешника, но*

¹⁴⁵Василий Великий, свят. Творения. В 2 т. Т.2. М., 2012. – С. 451.

¹⁴⁶Добротолубие. В 5 т. Т.2. М., 1993. – С. 203.

чтобы он обратился и жил, снисшедший ради этого на землю, чтобы воскресить лежащих и умерших грехом, и сподобить их видеть Тебя, Истинный Свет, насколько возможно видеть человеку, пошли мне человека, знающего Тебя, чтобы служа ему, как Тебе, и подчиняясь ему, всей моей силой и исполняя Твою волю в его воле, благоугожду Тебе, Единому Богу и удостоюсь, грешный, и я Твоего Царства»¹⁴⁷. Из данного совета и молитвы преподобного видно, что человек должен пребывать под руководством духовного наставника. Если же его нет, то должен просить у Бога. При этом необходимо подходить с рассуждением к данному вопросу. Преподобный Иоанн Лествичник советует: «По качеству страстей наших должно рассуждать, какому руководителю отдаться нам в повиновение, и сообразно с тем такого и избрать. Если ты невоздержен и удобопреклонен на плотскую похоть, то да будет твоим учителем подвижник и в отношении к пище неумолимый, а не чудотворец и который готов всех принимать и угощать трапезою. Если ты высокомерен, то да будет твоим руководителем человек суровый и неуступчивый, а не кроткий и человеколюбивый. Нужно искать руководителей, приличных нашим недугам»¹⁴⁸.

Пребывание под руководством духовного отца должно быть всецело связано с добродетелями смирения и послушания. Это означает то, что в жизни духовного чада должно иметь место деятельное внимание по отношению к наставлениям о духовной жизни, борьбе со страстями и духовном укреплении.

Послушание и смирение, которое выражается в сыновней доверии пастырю, показывает душе правильное направление на пути ко спасению.

¹⁴⁷Симеон Новый Богослов, преп. Творения. В 3т. Т.2. М., 2011. – С. 56.

¹⁴⁸Иоанн Лествичник, преп. Лествица. М., 2010. – С. 124.

Преподобный Марк Подвижник говорит: «Идти по пути спасения нужно при вопрошении единокоренных и единомысленных рабов Божиих, тем же подвигом подвизающихся, чтоб не зная, куда и как направлять шествие, не идти во тьме без светлаго светильника. Ибо самочинник, без Евангельского ведения и руководства шествующий, часто претыкается, и впадает во многие рвы и сети лукаваго, часто заблуждается и подвергается великим бедам, и не знает, куда наконец приидет. Многие проходили большие подвиги самоумерщвления, и большие понесли Бога ради труды и поты; но самочиние, неразумность и то, что не считали нужным обращаться за спасительным советом к ближнему, сделали такие труды их небогоприятными и тщетными»¹⁴⁹.

Однако, Святые отцы также видели и реальную действительность. Они наблюдали процесс явного оскудения духовных сил в православных христианах. Великий подвижник современности – преподобный Паисий Святгорец, сокрушаясь о том, что в его время нет духоносных пастырей говорил: «В древности, когда было больше старцев, и младшие духовно преуспевали. В наше же время, когда мы более старики, нежели старцы, что делать молодым?»¹⁵⁰. С утратой живой веры, оскудением духовных сил в обществе, происходит и оскудение истинных духовных руководителей. Однако, это не значит, что человеку, который хочет вести подлинную духовную жизнь не следует искать руководства. «Доколе сердце не стяжет навыка отличать добро от зла, очень полезен опытный совет ближнего – воспитанника Восточной Церкви, единой святой, единой истинной, –

¹⁴⁹Марк Подвижник, преп. Аскетические творения. М., 2013. – С.210.

¹⁵⁰Паисий Святгорец, преп. Возвращение к Богу от земли на небо. М., 2000. – С. 8.

ищущего и нашедшего в повиновении ей блаженную свободу»¹⁵¹ – пишет святитель Игнатий (Брянчанинов). Однако, совет не заключает в себе условие непременно исполнения: он может быть как исполнен, так и не исполнен.

Следующее на что обращают внимание святые Отцы касательно духовного руководства: руководство Священным Писанием и творениями святых отцов. Они говорят о необходимости тщательного их изучения, следования им, и проверки советов духовника с ними. В частности, святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет: «С оскудением наставников, святые отцы, по внушению Святого Духа, благовременно и прозорительно промышлявшему о духовной потребности... составили много назидательных сочинений... Этими святыми писаниями пополняется в некоторой степени недостаток живых органов духа»¹⁵².

Святые отцы также обращают внимание на то, что если человек является неопитом в духовной жизни, то он может использовать мысли святых отцов превратно. Это приведет к тому, что человек, под ложным вдохновением подвигом святых, станет сам искать непосильного подвига. Итог этого: духовная прелесть. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет: Многие из читающих Священное Писание впадают в неучение, ереси и расколы. В чтении его непременно нужен наставник. Мы читаем в Деяниях святых Апостолов, что, когда святой апостол Филипп спросил, вельможу царицы Кандакии, читающего пророка Исаяю, понимает ли он, что читает, тот ответил: *«как могу разуместь, если кто не наставит меня? и попросил Филиппа взойти и сесть с ним»* (Деян. 8:31). Итак, если кто со смирением

¹⁵¹Игнатий Брянчанинов, свят. Избранные письма. М., 2009. – С. 453.

¹⁵²Игнатий (Брянчанинов), свят. Аскетические опыты. В 2 т. Т. 1.М., 2012. – С. 73.

будет искать совета у человека опытного в духовной жизни, то ему разъяснят и откроют коварство врага»¹⁵³. Поэтому, несмотря на оскудение духовной жизни, христианину необходимо иметь духовного отца, как помощника, и лекаря человеческой души. Об этом говорит преподобный Иоанн Лествечник: «Все, хотящие познать волю Господню, должны прежде умертвить в себе волю собственную; и помолившись Богу, с верою и нелукавою простотою вопрошать отцов и братьев, в смирении сердца и без всякого сомнения в помысле, и принять совет их, как из уст Божиих, хотя бы оные и противны были собственному их разуму, и хотя бы вопрошаемые были не весьма духовны. Ибо не неправеден Бог, и не попустит, чтоб прельстились те души, которые с верою и незлобием смиренно покорились совету и суду ближнего; потому, хотя бы вопрошаемые и не имели духовного разума, но есть глаголющий чрез них Невещественный и Невидимый»¹⁵⁴.

Духовная прелесть является одним из самых опасных явлений в духовной жизни христианина, стремящегося ко спасению своей собственной души. Опыт святых отцов и современных подвижников неоднократно подтверждает этот факт. Важнейшим моментом в самозащите и борьбе с данной страстью, является приобретение в духовном подвиге таких добродетелей, как: трезвение, безмечтательная молитва, рассудительность, деятельное исполнение заповедей Божиих. Итогом стяжания добродетелей, является достижение добродетели смирения, благодаря которой в человеке не находит место самомнение и гордость. Несмотря на оскудение опытных пастырей, человек во избежание самомнения и духовной прелести должен иметь постоянного духовника. В случае неправомерности или

¹⁵³ *Игнатий (Брянчанинов), свят.* Избранные творения. М., 2001. – С. 70.

¹⁵⁴ *Иоанн Лествечник, преп.* Лествица. М., 2010. – С. 199.

недостаточности совета пастыря, духовное чадо должно искать ответ в Священном Писании и творениях святых отцов Церкви. С помощью правильного духовного руководства и навыка в подвиге человек может идти по правильному пути духовной жизни к достижению спасения.

Заключение

В ходе данной работы подробно было рассмотрено явление духовной прелести, начало которому положило грехопадение человеческого рода. Были выявлены причины происхождения духовной прелести, ее влияние на человека через действие различных греховных страстей и пороков, а также был показан путь спасения от этого опасного состояния.

Грехопадение прародителей явилось причиной порабощения человеческой природы дьяволом. С повреждением человеческой природы была повреждена и свобода воли человека. Это проявляется в греховности, как сознательном стремлении человека к совершению личного греха. Грех явно поставил человека под влияние демонических сил, проявлением которого является духовная прелесть. Однако, несмотря на все это, человек не утратил в себе образ Божий. Целью духовной жизни человека, как и до грехопадения, является обожение, которое стало возможным благодаря явлению в мир Господа Иисуса Христа.

Вследствие грехопадения на пути духовного становления человека встречается множество опасностей. Как было показано в работе, основное место среди них занимает духовная прелесть. Данное явление характеризуется святыми отцами как «повреждение естества человеческого ложью»¹⁵⁵ и является ложным духовным путем, который приводит человека к гибели. Духовная прелесть состоит из двух основных видов: *мнение*, которое проявляется в том, что во время совершения какого-либо духовного подвига (пост, молитва, чтение Священного Писания и т.д.) или иной добродетели,

¹⁵⁵ *Игнатий (Брянчанинов), свят.* Аскетические опыты. В 2 т., Т. 1. М., 2012. – С. 234.

человеку вдруг начинает казаться, что он, якобы, достиг определённых духовных высот, вплоть, до стяжания личной святости; второй вид духовной прелести *воображение* проявляется в уверенности человека в том, что он общается с ангелами или святыми, удостоился видений или даже способен творить чудеса. Впавшему в духовную прелесть человеку, по его словам, могут являться «ангелы» или «святые», на самом деле являющиеся демонами, лишь выдающими себя прельщаемому за истинных ангелов или святых.

Для избежания этого явления человек должен вести полноценную и правильную духовную жизнь, которая возможна лишь в Православной Церкви Христовой, и личном уповании на Бога. Духовные методы и необходимые средства, которые подает Церковь для спасения человека должны быть использованы не только по собственному рассуждению, но и под руководством духовно-опытного пастыря.

Основание для духовного возрождения человека от греха и вечной смерти, полагается в Таинстве святого Крещения, через которое человек входит в жизнь Православной Церкви. Главным средством на пути человека к Богу в его духовной жизни, по мысли святых отцов, является покаяние. Оно характеризуется глубоким переосмыслением всех сторон жизни человека. Весь путь духовного совершенства человека состоит из трех основных этапов: *деятельный период*, включающий в себя покаяние и духовную брань. Итог этого периода духовной жизни: стяжание первоначальной духовной чистоты; *созерцание*, являющееся началом духовного совершенства. Его итогом является достижение смирения. Последним периодом является *обожение*, которое есть подлинное духовное совершенство.

Правильное развитие души предполагает ее избавление от греховных наклонностей и страстей, путем стяжания противоположных им добродетелей через личный аскетический подвиг христианина при содействии Божественной благодати. Однако, самостоятельный аскетический подвиг не гарантирует правильную и эффективную духовную брань. Не каждый человек может правильно и вовремя применить тот или иной аскетический метод. Здесь возникает необходимость правильного духовного руководства и окормления. Если же такой возможности христианин не имеет, то он должен исследовать творения святых отцов и руководствоваться их советами в своей духовной жизни, не пренебрегая мнением более духовно опытных членов Церкви.

Таким образом, совершая путь правильной духовной жизни в Церкви Христовой под верным духовным руководством опытного пастыря, деятельном исполнении Божественных установлений и личном уповании на Бога, христианин может избежать дьявольских сетей и приобрести вожденное спасение своей души в Царстве Небесном.

Список использованных источников и литературы

I. Источники

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. / Российское Библейское Общество. – М., 2007. – 1367 с.
2. Septuaginta. Verkleinerte Ausgabe in einem Band (1935,1979) Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. Printed in Germany by Biblia-Druck, Stuttgart, S. 941.
3. Каноник. (на церковно-славянском языке). – / М.: Сретенский монастырь, 2003. – 193 с.
4. Книга Правил Святых Апостолов, Святых Соборов Вселенских и Поместных и Святых Отцов. / Киев: 2009. – 391 с.
5. Афанасий Великий, свят. Творения. В 4 т.Т.3. / свят. Афанасий Великий – М.: Сатис, – 1994. – 460 с.
6. Августин блаж., Энхиридион. / блаж. Августин – М.: Омега, 2011. – 188 с.

7. Авва Дорофей, преп. Душеполезные поучения / преп. авва Дорофей. – М.: Лепта Книга, 2008. – 464 с.
8. Анастасий Синаит, преп. Избранные творения / преп. Анастасий Синаит. – 2003. – 475 с.
9. Василий Великий, свят. (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе). В 2 т. Т 1. / свят. Василий Великий – М.: Сибирская благовонница, 2012. – 1136 с.
10. Григорий Богослов, свят. (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе). Творения. В 2 т. Т 2. / свят. Григорий Богослов – М.: Сибирская благовонница, 2011. – 944 с.
11. Григорий Синаит преп. Творения. / преп. Григорий Синаит. – М.: Новоспасский монастырь, 1999. – 157 с.
12. Добротолюбие. В 5 т. Т.3. М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, –1993. – 440 с.
13. Евергетин. В 3 т. Т.3. /Пер. с древнегреч. А.Ф. Козлова. М.: Братство во имя Святой Троицы, 2011. – 772 с.
14. Игнатий (Брянчанинов), свят. Аскетические опыты, в 2 т. Т. 1. / свят. Игнатий (Брянчанинов). – М.: Сибирская благовонница, 2012. – 770 с.
15. Игнатий (Брянчанинов), свят. Аскетические опыты. В 2 т., Т.2. / свят. Игнатий (Брянчанинов). – М.: Сибирская благовонница, 2012. – 850 с.
16. Игнатий (Брянчанинов), свят. Аскетическая проповедь. / свят. Игнатий (Брянчанинов) – М.: Правило веры, 2009. – 716 с.
17. Игнатий (Брянчанинов), свят. Слово о человеке. / свят. Игнатий (Брянчанинов) – М.: Отчий дом, 1997. – 190 с.

18. Игнатий (Брянчанинов), свят. Избранные творения. / свят. Игнатий (Брянчанинов) – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2001. – 675 с.
19. Игнатий Брянчанинов, свят. Избранные письма. / свят. Игнатий (Брянчанинов) – М.: Сретенский монастырь, 2009. – 376 с.
20. Иоанн Златоуст, свят. Полное собрание творений святителя Иоанна Златоуста. В 12 т. Т.2., Кн.1. / свят. Иоанн Златоуст. – М.: Патмос, 1993. – 890 с.
21. Исидор Пелусиот, преп. Письма. В 4 т. Т.1. / преп. Исидор Пелусиот. – М.: Издательство им. свят. Игнатия Ставропольского, 2000. – 352 с.
22. Иоанн Кассиан Римлянин, преп. Писания. / преп. Иоанн Кассиан Римлянин. – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. – 652 с.
23. Исаак Сириин, преп. Слова подвижнические. / преп. Исаак Сириин. – М.: Правило веры, 2015. – 736 с.
24. Иоанн Лествичник, преп. Лествица. / преп. Иоанн Лествичник. – М.: Сибирская благовонница, 2010. – 575 с.
25. Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной веры. / преп. Иоанн Дамаскин. – М.: Лодья, 1998. – 460 с.
26. Иосиф Исихаст, преп. Полное собрание творений. / преп. Иосиф Исихаст – М.: Ахтырский Свято-Троицкий монастырь, 2015. – 496 с.
27. Иосиф Ватопедский, старец Афонское свидетельство. / Пер. с новогреч. Н. Порхун. – М.: Издательство Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2009. – 176 с.
28. Киприан Карфагенский, свщмч., Избранные творения. / свщмч. Киприан Карфагенский. – М.: Правило веры, 2003. – 672 с.

29. Максим Исповедник, преп. Богословско-полемические сочинения (*Opuscula Theologica et Polemica*) / Пер. с древнегреч. Д.А. Черноглазова и А.М. Шуфрина. Спб.: Издательство РХГА, 2014. – 808 с.
30. Макарий Египетский, преп. Духовные беседы. / преп. Макарий Египетский. – М.: Лепта Книга, 2009. – 784 с.
31. Марк (Лозинский), игум., Отечник проповедника. / игум. Марк (Лозинский). – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008. – 736 с.
32. Марк Подвижник, преп. Аскетические творения. / преп. Марк Подвижник. – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2013. – 232 с.
33. Николай Сербский, свят. Любостыньский стослов. / Пер. с серб. С. Луганская. М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2013. – 38 с.
34. Нил Синайский, преп. Собрание писем. / преп. Нил Синайский. – М.: Сретенский монастырь, 2008. – 320 с.
35. Никита Стифат, преп. (Богословские сочинения) Творения. В 2 т. Т.1. / преп. Никита Стифат. – М.: Издательство Московской Духовной Академии, 2011. – 200 с.
36. Паисий Святогорец, преп. Возвращение к Богу от земли на небо. / преп. Паисий Святогорец. – М.: Сретенский монастырь, 2000. – 135 с.
37. Симеон Новый Богослов, преп. Творения. В 3т. Т.3. / преп. Симеон Новый Богослов. – М.: Отчий дом, 2011. – 769 с.
38. Силуан Афонский, преп. Творения. / преп. Силуан Афонский – Подворье Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря, 1998 – 463 с.
39. Феодорит Кирский, блаж., Изъяснение псалмов. / блаж. Феодорит Кирский. – М.: Слово, 2004. – 378 с.

40. Филарет (Дроздов), свят. Православный Катехизис. / свят. Филарет (Дроздов). – М.: Просвет, 2009. – 61 с.

II. Литература

1. Вейсман А.Д., проф. Греческо-русский словарь. / проф. Вейсман А.Д. – М.: Греко-Латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1993. – 1370 с.

2. Василенко Л.И. Краткий религиозно-философский словарь. / Л. И. Василенко – М.: Истина и Жизнь 1996. – 182 с.

3. Воронов, Л., прот. Догматическое богословие: учеб. пособие / прот. Л. Воронов 2 е изд. – Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2000. – 128 с.

4. Вержболович М.О. Спиритизм пред судом науки и христианства. / Вержболович М.О. – М.: Университетская типография, Страстной бульвар, 1900. – 54 с.

5. Киприан (Керн), архим. / архим. Киприан (Керн) – Киев: (Общество любителей православной литературы) Издательство имени святителя Льва папы Римского, 2005. – 433 с.

6. Михаил Помазанский, прот. Православное догматическое богословие. / прот. Михаил Помазанский, 1993. – 235 с.

7. Назаренко А., свящ. Греческо-русский словарь христианской церковной лексики (с толковыми статьями). / свящ. А. Назаренко, М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2015. – 192 с.

8. Романова Н.Н. Тысяча состояний души. Краткий психолого-филологический словарь. / Романова Н.Н. М.: Флинта, 2016. – 175 с.

9. Феодор Кузнецов, свящ. Психологические особенности прелестных состояний. [электронный ресурс]: сайт. URL:

<http://www.chestisvet.ru/index.php4?id=103> (дата обращения: 05.03.2017). Загл. с экрана.

10. Шиманский Г.И. Учение святых отцов и подвижников Православной Церкви о борьбе с главными греховными страстями и о добродетелях. / Г. И. Шиманский, СПб.: Москва, 2006. – 426 с.

11. Ярослав Шипов, свящ. Православный энциклопедический словарь. [электронный ресурс]: сайт. URL: <http://akaka.al.ru/slovar> (дата обращения: 05.03.2017). Загл. с экрана.