Негосударственное частное учреждение –
образовательная организация высшего образования
«Миссионерский институт»

Кафедра теологии

Рецензия
на выпускную квалификационную работу

Студентка:	Шафикова Евгения Валерьевна
Тема:	Понятие «воин Христов» в контексте православного учения о добродетелях и духовной брани

1. Сведения о рецензенте:

Ф. И. О., сан (при наличии):	Шалина И. В.
Должность:	старший научный сотрудник кафедры теологии
Место работы:	Миссионерский институт
Ученая степень:	доктор филологических наук
Ученое звание:	доцент

2. Общий анализ ВКР:

2.1. Актуальность темы представленного исследования.	Тема исследования чрезвычайно актуальна: духовный путь христианина полон опасностей и трудностей, их преодоление, ведение духовной брани во всеоружии – ценностная константа жизни по-православному.
2.2. Соответствие содержания выполненной работы заявленной теме.	Содержание работы соответствует теме в полной мере: в трех главах ВКР раскрывается сущность образа «воина Христова», показаны его главные враги, конкретизированы способы борьбы с ними.
2.3. Оформление (стиль, соблюдение этики цитирования).	Работа оформлена в соответствии с требованиями. Стиль работы научный. Этика цитирования соблюдена. К сожалению, автору не удалось избежать грамматических и пунктуационных ошибок.
2.4. Новизна и оригинальность исследования (если есть), его практическая значимость.	Новизна исследования – в попытке создания широкого христианского контекста, многоаспектно раскрывающего суть феномена духовной брани. Практическая значимость исследования состоит в возможности использования материалов исследования на занятиях по аскетике, духовно-нравственному воспитанию и просвещению не только носителей православной культуры, но и представителей светского общества.
2.5. Степень использования современных методик исследования (эксперимент, статистическая обработка данных и др.).	Современными методиками исследования студент владеет в полной мере.

2.6. Полнота использования информационной базы (отечественных и зарубежных научных и научно-методических источников, передового опыта предприятий и др.).	Список источников и литературы насчитывает более 50 наименований. Информационная база полная.
2.7. Возможность практического использования результатов.	Результаты исследования могут быть применены при преподавании как церковных, так и светских дисциплин, затрагивающих вопросы духовно-нравственного воспитания, образования, просвещения и здравоохранения россиян, курсов семьеведения, христианского служения ближнему.

3. Оценка уровня сформированности компетенций:

Компетенция	Оценка степени сформированности компетенции (пороговый / базовый / высокий)
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации в мировоззренческой и ценностной сфере, применять системный теологический подход для решения поставленных задач.	высокий
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели в религиозной сфере и выбирать оптимальные способы их решения с учетом мировоззренческих, ценностных, нравственных и правовых ориентиров, имеющихся ресурсов и ограничений.	высокий
УК-3. Способен осуществлять взаимодействие в религиозной сфере, работать в коллективе.	высокий
УК-4. Способен осуществлять коммуникацию в религиозной сфере в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).	высокий
УК-5. Способен выявлять и учитывать религиозную составляющую культурного разнообразия общества в историческом развитии и современном состоянии.	высокий
УК-6. Способен к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности в течение всей жизни.	высокий
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.	пороговый/базовый/высокий
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.	пороговый / базовый / высокий
УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах	пороговый / базовый / высокий
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.	пороговый / базовый / высокий
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.	пороговый / базовый / высокий
ОПК-1. Способен применять базовые знания священных текстов религиозной традиции и подходов к их интерпретации при решении теологических задач.	высокий

ОПК-2. Способен применять базовые знания вероучительных дисциплин при решении теологических задач.	высокий
ОПК-3. Способен применять базовые знания теологических дисциплин исторического характера при решении теологических задач.	высокий
ОПК-4. Способен применять базовые знания практико-ориентированных теологических дисциплин при решении теологических задач.	высокий
ОПК-5. Способен при решении теологических задач учитывать единство теологического знания и его связь с религиозной традицией.	высокий
ОПК-6. Способен выделять теологическую проблематику в междисциплинарном контексте.	высокий
ОПК-7. Способен использовать знания смежных наук при решении теологических задач.	высокий
ОПК-8. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.	высокий
ПК-1. Способен использовать теологические знания в решении задач в избранной области богословия («Вероучение Церкви»).	высокий
ПК-2. Способен решать стандартные профессиональные задачи теолога (педагогические, просветительские, научно-исследовательские) в конкретной сфере / области деятельности (образование и наука в сферах дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального образования, дополнительного образования; научных исследований).	высокий
Вывод:	Компетенции сформированы на высоком уровне.

4. Замечания и вопросы рецензента:

Замечания:

1. Выводы по 1-й главе на с.22 не вытекают из рассуждений автора. В выводах используются труды и мысли св. отцов, которые в 1-й главе не рассматривались. Многие параграфы не содержат выводов вообще.
2. В отдельных случаях отбираются очень широкие контексты, что размывает предмет исследования. По сути, вся жизнь христианина представляет собой поле духовной брани.
3. Название 1-й главы «Определение значения выражения «воин Христов» и описание сфферы его употребления в писаниях св.отцов Церкви **о духовной брани**» и 3-й главы «Термин «воин Христов в контексте учения св.отцов **о духовной борьбе**» пересекаются по смыслу, синонимичны.

Вопросы:

1. Чем различаются понятия «духовная брань» и «духовная борьба»?
2. Какие рекомендации Вы можете дать начинающему свой духовный путь человеку? Что вы считаете самым важным оружием воина Христова? Сформулируйте коротко и емко.

5. Общая оценка ВКР (в баллах и прописью):

5 («отлично») – восемьдесят пять баллов.

Дата: 08.06.2026 г.

Подпись 

Негосударственное частное учреждение –
образовательная организация высшего образования
«Миссионерский институт»

Кафедра теологии

Отзыв руководителя
о выпускной квалификационной работе

Студентка: Шафикова Евгения Валерьевна
Тема: Понятие «воин Христов» в контексте православного учения о добродетелях и духовной брани.

Сведения о руководителе:

Ф. И. О., сан (при наличии): Стуков И. В. (свящ. Игорь Стуков)
Должность: старший преподаватель кафедры теологии
Ученая степень: нет
Ученое звание: нет

1. Работа над выпускной квалификационной работой подтверждает следующий уровень сформированности компетенций:

№	Компетенция	Оценка степени сформированности компетенции	Особенности проявления степени сформированности компетенции у выпускника (наименование индикатора достижения компетенции)
Универсальные компетенции (УК):			
1	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации в мировоззренческой и ценностной сфере, применять системный теологический подход для решения поставленных задач.	базовый	УК-1.1. Знает принципы отбора и обобщения информации и применяет их в своей деятельности с учетом сущностных характеристик богословия: укорененности в Откровении, церковности, несводимости к философским и иным рациональным по строениям. УК-1.2. Умеет при решении поставленных задач учитывать взаимосвязь библейского, вероучительного, исторического и практического аспектов в богословии.
2	УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели в религиозной сфере и выбирать оптимальные способы их решения с учетом мировоззренческих, ценностных, нравственных и правовых ориентиров, имеющихся ресурсов и ограничений.	базовый	УК-2.1. Знает возможные ресурсы и ограничения при постановке задач в религиозной сфере. УК-2.2. Умеет ставить задачи в религиозной сфере и планировать собственную деятельность для их достижения с учетом библейско-богословских, нравственно-аскетических, канонико-правовых ориентиров.
3	УК-3. Способен осуществлять взаимодействие в религиозной сфере, работать в коллективе.	высокий	УК-3.1. Знает межрелигиозный и внутрицерковный этикет. УК-3.2. Умеет применять полученные знания на практике.
4	УК-4. Способен осуществлять коммуникацию в религиозной сфере в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).	пороговый	УК-4.1. Способен к устной и письменной коммуникации в религиозной сфере на государственном языке. УК-4.2. Способен к устной и письменной коммуникации в религиозной сфере с использованием иностранного языка.

5	УК-5. Способен выявлять и учитывать религиозную составляющую культурного разнообразия общества в историческом развитии и современном состоянии.	базовый	УК-5.1. Умеет выявлять религиозную составляющую культурного разнообразия общества, основываясь на полученных знаниях в области всеобщей и церковной истории, истории нехристианских религий и новых религиозных движений, истории богословской и философской мысли. УК-5.2. Умеет учитывать выявленную составляющую культурного разнообразия общества в своей профессиональной деятельности.
6	УК-6. Способен к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности в течение всей жизни.	базовый	УК-6.1. Знает основы православного нравственно-аскетического учения, православной антропологии, литургического богословия. УК-6.2. Умеет применять полученные знания при самосовершенствовании. УК-6.3. Имеет представление о возможностях дальнейшего профессионального развития на основе полученных знаний.
7	УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.	высокий	УК-7.1. Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной профессиональной деятельности. УК-7.2. Соблюдает нормы здорового образа жизни.
8	УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.	базовый	УК-8.1. Имеет начальные сведения об основах безопасности жизнедеятельности их нормативно-технических и организационных основах. УК-8.2. Знаком с основами физиологии человека, методами оказания первой медицинской доврачебной помощи пострадавшим.
9	УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах.	высокий	УК-9.1. Умеет взаимодействовать с лицами с ОВЗ и инвалидами в социальной и профессиональной сферах. УК-9.2. Способен организовать духовно-просветительскую деятельность для лиц с ОВЗ и инвалидов.
10	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.	высокий	УК-10.1. Умеет применять обоснованные экономические решения при организации просветительской деятельности на приходе. УК-10.2. Знаком с основами экономики прихода.
11	УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.	высокий	УК-11.1. Знаком с основными принципами светского законодательства о противодействии коррупции. УК-11.2. Знает святоотеческое учение о греховной природе сребролюбия, стяжательства, мздоимства, лихоимства.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):			
12	ОПК-1. Способен применять базовые знания священных текстов религиозной традиции и подходов к их интерпретации при решении теологических задач.	базовый	ОПК-1.1. Основательно знаком с текстом Священного Писания. ОПК-1.2. Имеет базовые сведения о книгах Священного Писания, историческом контексте событий священной истории, начальные сведения библейской текстологии. ОПК-1.3. Знаком со святоотеческой экзегезой Священного Писания, в том числе – в отечественной православной традиции. ОПК-1.4. Понимает специфику церковной традиции изучения Священного Писания (цели, принципы, подходы, место в богословии; соотношении с возникшими в Новое время альтернативными традициями изучения Библии).

			ОПК-1.5. Умеет соотносить изучаемые идеи и концепции с библейским учением, осмысляемым в русле церковного предания.
13	ОПК-2. Способен применять базовые знания вероучительных дисциплин при решении теологических задач.	базовый	ОПК-2.1. Основательно знаком с системой православного вероучения и историей его формирования. ОПК-2.2. Знает основные периоды и представителей святоотеческой письменности, содержание основных источников святоотеческого предания. ОПК-2.3. Знаком с особенностями богословской традиции иных христианских конфессий. ОПК-2.4. Знает принципы соотнесения изучаемых идей и концепций с православным вероучением. ОПК-2.5. Умеет соотносить изучаемые идеи и концепции с православным вероучением.
14	ОПК-3. Способен применять базовые знания теологических дисциплин исторического характера при решении теологических задач.	базовый	ОПК-3.1. Имеет базовые представления о характере и типах исторических источников, сведения о наиболее важных источниках церковной истории и общее их содержание. ОПК-3.2. Обладает навыком чтения научной исторической литературы и имеет представления о наиболее важных трудах по истории Церкви. ОПК-3.3. Знает основные события и явления истории Церкви, истории Русской Церкви, истории Поместных Православных Церквей, истории западных исповеданий. ОПК-3.4. Умеет формулировать проблемы в церковноисторических дисциплинах, выявлять причинно-следственные связи между событиями и явлениями в истории Церкви, включая историю богословия. ОПК-3.5. Понимает специфику истории Церкви как богословской дисциплины (цели, принципы и подходы, место в богословии).
15	ОПК-4. Способен применять базовые знания практико-ориентированных теологических дисциплин при решении теологических задач.	базовый	ОПК-4.1. Знает структуру церковного богослужения, богословский смысл церковных чинопоследований, праздников и таинств. ОПК-4.2. Знает основы нравственно-аскетического учения Православной Церкви и умеет соотнести с ними жизненные ситуации. ОПК-4.3. Знает библейско-богословские и церковно-правовые основания деятельности Церкви в мире и умеет соотносить с ними конкретные задачи.
16	ОПК-5. Способен при решении теологических задач учитывать единство теологического знания и его связь с религиозной традицией.	базовый	ОПК-5.1. Осознает сущностные черты богословского знания: укорененность в Откровении, церковность, несводимость к философским и иным рациональным построениям. ОПК-5.2. Понимает соотношение духовного опыта Церкви, личной религиозности и академического богословия. ОПК-5.3. Понимает соотношение библейского, вероучительного, исторического и практического аспекта в богословии. ОПК-5.4. Знаком с методологической спецификой научно-богословского исследования. ОПК-5.5. Способен применять полученные знания при проведении богословского анализа.

17	ОПК-6. Способен выделять теологическую проблематику в междисциплинарном контексте.	базовый	ОПК-6.1. Знаком с существующими в социо-гуманитарных исследованиях концепциями религии и религиозного опыта и представлениями о Церкви и умеет соотносить их с богословскими представлениями о тех же предметах. ОПК-6.2. Способен выявлять и анализировать с богословских позиций мировоззренческую и ценностную составляющую различных научных концепций.
18	ОПК-7. Способен использовать знания смежных наук при решении теологических задач.	базовый	ОПК-7.1. Обладает базовыми знаниями в области всеобщей и отечественной истории, истории нехристианских религий и новых религиозных движений. ОПК-7.2. Обладает базовыми знаниями в области истории философии, в том числе русской религиозной философии. ОПК-7.3. Обладает базовыми знаниями языков христианской традиции. ОПК-7.4. Обладает базовыми знаниями современного иностранного языка (современных иностранных языков). ОПК-7.5. Умеет выявлять идейный и событийный контекст церковной истории и богословской мысли, в том числе русской. ОПК-7.6. Способен работать с богословскими источниками на языке оригинала. ОПК-7.7. Способен работать с научно-богословской литературой на современном иностранном языке.
19	ОПК-8. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.	базовый	ОПК-8.1. Умеет работать в электронной информационно-образовательной среде в процессе обучения. ОПК-8.2. Умеет использовать современные информационные технологии в педагогической и просветительской деятельности.
Профессиональные компетенции (ПК):			
20	ПК-1. Способность использовать теологические знания в решении задач в избранной области богословия («Вероучение Церкви»).	базовый	ПК-1.2. Эрудиция в области вероучения: ПК-1.2.1. Знаком с широким спектром источников святоотеческого предания, в том числе в отечественной православной традиции. ПК-1.2.2. Знаком с историей становления и развития православного богословия, его главными достижениями, характерными особенностями и проблемами, в том числе – в отечественной православной традиции. ПК-1.2.3. Обладает эрудицией и исследовательскими навыками в экзегетике. ПК-1.2.4. Владеет навыками соотнесения изучаемых идей и концепций с православным вероучением.
21	ПК-2. Способен решать стандартные профессиональные задачи теолога (педагогические, просветительские, научно-исследовательские) в конкретной сфере / области деятельности (образование и наука в сферах дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального образования, дополнительного образования; научных исследований).	базовый	ПК-2.2.1. Представляет своеобразие православной педагогической культуры в контексте истории педагогики. ПК-2.2.2. Знаком с современными подходами православной педагогики к нравственному воспитанию и духовно-просветительской деятельности. ПК-2.2.3. Способен актуализировать представление о православии для различных аудиторий.

2. В ходе работы над ВКР студент продемонстрировал следующие профессиональные качества:

№ п/п	Профессиональные качества	Уровень владения (высокий / средний / низкий)	Особенности проявления качеств студентом
1	Способность работать с богословско-исторической и вероучительной литературой	базовый	Студент активно использовал научно-богословскую литературу, представленную в печатном и электронном виде.
2	Своевременность выполнения заданий каждого этапа работы	базовый	Студент не всегда выполнял задание своевременно и в срок, установленный руководителем.
3	Степень инициативности и самостоятельности студента	базовый	Студентка инициативна и в меру самостоятельна.
4	Конфессиональная включенность	высокий	Проводит огласительные беседы в Богоявленском мужском монастыре города Челябинска.

3. Замечания и рекомендации руководителя.

Студентка писала выпускную квалификационную работу, опираясь на материалы курсовой работы, которая была написана ею на предыдущем курсе обучения. Работа была проведена трудоемкая и непростая.

Подчеркиваю прилежание студентки, ее ответственность и трудолюбие.

Процесс и результат подготовки выпускной квалификационной работы позволяет сделать вывод о сформированности компетенций на ***базовом*** уровне.

Выпускная квалификационная работа **Шафиковой Е. В.** соответствует требованиям, предъявляемым к работам по направлению подготовки 48.03.01 Теология, уровень бакалавриата, направленность программы «Православная теология», и может быть допущена к защите.

Дата: 09.06.2026 г.

Подпись 

АННОТАЦИЯ

ВКР на тему «Понятие «воин Христов» в контексте православного учения о добродетелях и духовной брани»

ВКР представляет собой набор средств для духовной брани. Составляя контекстуальное значение понятия «воин Христов» мы проанализировали видение Святых Отцов, что есть духовная брань, с кем и какими средствами борется воин духовной брани. Мы составили перечень святоотеческих трудов, посвященных теме духовной борьбы, каждый из которых может стать настольной книгой воина, стремящегося победить врага в своем сердце. Мы охарактеризовали все добродетели, каждая из которых послужит и мечем против врага и утешением и целью борьбы. Мы описали восемь главных страстей, рассказали, как они зарождаются, как зависят друг от друга и как связаны с тремя силами души. И в заключении мы сделали вывод, что на основании анализа изученных трудов мы можем утверждать, что выражение «воин Христов» употребляется правомерно и корректно. А наша работа может стать пособием по борьбе с врагом для воинов, только вступивших на путь духовной брани.

«01» июня 2026 г. _____ / Шафикова Е.В
(подпись студента) (расшифровка подписи)

АВТОРЕФЕРАТ

86 стр. 52 источников

ВОИН ХРИСТОВ, ДУХОВНАЯ БРАНЬ, ДОБРОДЕТЕЛИ, СТРАСТИ, СВЯТООТЕЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ, ТРЕЗВЕНИЕ, МОЛИТВА, ПОКАЯНИЕ

Объект исследования – учение Святой Православной Церкви о добродетелях, страстях и духовной брани.

Предмет исследования – понятие «воин Христов».

В ходе исследования применяются общенаучные методы: наблюдения, описания, анализа, обобщения.

Цель выпускной квалификационной работы – определение контекстуального значения и границ понятия «Воин Христов» согласно православному учению о добродетелях и духовной брани.

В результате исследования были сделаны следующие выводы:

1. Понятие «воин Христов» означает христианина, ведущего внутреннюю борьбу с грехом и страстями ради стяжания Святого Духа. Эта борьба раскрывается в святоотеческом наследии, но одновременно требует личного опыта, подвига веры и благочестия, идущего путём мистического богопознания.

2. Добродетель – это устремлённость человека к Богу, соблюдение заповедей и главное орудие духовной брани. Основой служат вера, надежда и любовь; с ними связаны добродетели, противоположные восьми главным страстям, евангельские заповеди блаженств и четыре кардинальные добродетели. В аскетической традиции добродетели выстраиваются по ступеням: от начальных (послушание, покаяние, кротость, терпение) через воздержание, нестяжание и целомудрие – к вершине: смирению, непрестанной молитве и чистой любви. Высшая степень приобщения к благодати – святость.

3. Грех есть беззаконие и нарушение заповеди. Корни страстей – сребролюбие, славолюбие и сластолюбие; из них развиваются восемь главных страстей (чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордыня). Страсть проходит этапы: прилог, сосложение, пленение, решение, дело. Человек может действовать по страсти, сопротивляться ей или искоренять её.

4. Духовная брань – невидимая война христианина с собственными страстями, греховными помыслами и эгоизмом, ведущаяся против «духов злобы». Победа достигается через трезвение, откровение помыслов, самоотвержение, отсечение своей воли и борьбу с корнем страсти. Важнейшим оружием являются покаяние, непрестанная молитва (в традиции исихазма – Иисусова молитва), пост, чтение Священного Писания и телесный

труд. Конечная цель – очищение сердца, стяжание добродетелей, жизнь вечная и Царствие Божие. При этом духовное преуспеяние измеряется не внешними подвигами, а замиранием страстей.

Практическая значимость состоит в возможности использования материала для преподавания нравственного богословия, аскетики и своего личного подвига.

Перспективы дальнейшего исследования. На следующем этапе исследования возможно детальное рассмотрение отдельных аспектов духовной брани, таких, как святоотеческое учение о посте, молитве, покаянии.

ABSTRACT

86 pages, 52 sources

WARRIOR OF CHRIST, SPIRITUAL WARFARE, VIRTUES, PASSIONS, PATRISTIC TEACHING, SOBRIETY, PRAYER, REPENTANCE

The object of the research is the teaching of the Holy Orthodox Church on virtues, passions and spiritual warfare.

The subject of the research is the concept of the "warrior of Christ".

The research uses such methods as observation, description, analysis and generalization.

The purpose of the research is to define the contextual meaning and limits of the concept of the "warrior of Christ" in accordance with the Orthodox teaching on virtues and spiritual warfare.

The research results in the following statements:

1. The concept of the "warrior of Christ" signifies a Christian who wages interior battle against sin and the passions for the sake of acquiring the Holy Spirit. This struggle is unfolded in the patristic heritage, but at the same time it demands personal experience, the feat of faith and piety that follows the path of mystical knowledge of God.

2. Virtue is a person's striving towards God, the keeping of the commandments and the chief weapon of spiritual warfare. The foundation is formed by faith, hope and love; connected with them are the virtues opposed to the eight principal passions, the evangelical Beatitudes, and the four cardinal virtues. In the ascetic tradition, the virtues are arranged in steps: from the initial ones (obedience, repentance, meekness, patience) through abstinence, non-acquisitiveness and chastity to the summit: humility, unceasing prayer and pure love. The highest degree of participation in grace is holiness.

3. Sin is lawlessness and a transgression of the commandment. The roots of the passions are love of money, love of glory and love of pleasure; from them develop the eight principal passions (gluttony, fornication, love of money, anger, sorrow, despondency, vainglory, pride). The passion passes through the stages of suggestion, coupling, captivity, decision and action. A person may act according to the passion, resist it, or uproot it.

4. Spiritual warfare is the invisible battle of a Christian against his own passions, sinful thoughts and egoism, waged against the "spirits of wickedness". Victory is achieved through sobriety, revelation of thoughts, self-denial, cutting off one's own will, and fighting the root of the passion. The most important weapons are repentance, unceasing prayer (in the hesychast tradition, the Jesus Prayer), fasting, reading Holy Scripture and physical labor. The ultimate goal is

purification of the heart, the acquisition of virtues, eternal life and the Kingdom of God. At the same time, spiritual progress is measured not by external feats, but by the subsiding of the passions.

Practical significance lies in the possibility of using the material for teaching moral theology, asceticism, and for one's personal spiritual feat.

Prospects for further research. At the next stage of the research, it is possible to examine in detail individual aspects of spiritual warfare, such as the patristic teaching on fasting, prayer, and repentance.

Негосударственное частное учреждение –
образовательная организация высшего образования
«Миссионерский институт»

Кафедра теологии

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий выпускающей кафедрой
Парамонов И. Ф. (свящ. Иоанн Парамонов)
29 октября 2025 г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу (ВКР)

Студентка:	Шафикова Евгения Валерьевна
Тема ВКР:	Понятие «воин Христов» в контексте православного учения о добродетелях и духовной брани
Утверждена:	приказом Ректора от 28.10.2025 № 39-ст
Руководитель:	Стуков И. В. (свящ. Игорь Стуков), старший преподаватель кафедры теологии
Кафедра, на которой выполняется работа:	Кафедра теологии
Направление подготовки:	48.03.01 Теология
Направленность программы:	Православная теология
Область знания:	Вероучение Церкви
Форма работы:	бакалаврская работа
Срок сдачи ВКР:	25.05.2026
Антиплагиат	25.05.2026
Отзыв руководителя	08.06.2026
Рецензия рецензента	09.06.2026
ГАК	10.06.2026

Исходные данные к ВКР (теоретическая/практическая база):

Данная работа должна явиться заключительным этапом работы студентки, начатой в предыдущие годы при написании курсовых работ. Темы, посвященные внутреннему аскетическому деланию христианского подвижника, его духовной брани, трезвению, подводят к осмыслению понятия «воин Христов» через призму православного аскетического учения о подвижнике, как о воине духовной войны.

Перечень подлежащих разработке в ВКР вопросов:

В ВКР студентка предпримет попытку взглянуть на ученика Христова как на воина духовной брани.

Что есть духовная брань? Каковы цели противоборствующих сторон? Место ученика Христа в этом противоборстве. Каковы средства и методы этой брани? Какие качества необходимо иметь христианину, чтобы одерживать победу в этой брани?

Автору необходимо ответить на эти вопросы, опираясь на текст Священного Писания, святоотеческие труды, наследие православных аскетов.

Сделать вывод, ответив на вопрос, насколько правильно и корректно говорить о последователе Христа как о воине.

Перечень дополнительного материала, подлежащего к разработке в рамках ВКР:

Труды преподобного Никодима Святогорца, отцов Добротолюбия, преподобного Иосифа Исихаста.

Задание выдано: 30 октября 2025 г.

Руководитель:

Стуков И. В. (свящ. Игорь Стуков)

Задание приняла к исполнению:

Шафикова Е. В.

Задание оформляется в 2-х экземплярах: первый остается у студента (вшивается в ВКР), второй – хранится в Личном деле студента.

Негосударственное частное учреждение –
образовательная организация высшего образования
«Миссионерский институт»

Кафедра теологии

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

ПОНЯТИЕ «ВОИН ХРИСТОВ» В КОНТЕКСТЕ ПРАВОСЛАВНОГО УЧЕНИЯ О ДОБРОДЕТЕЛЯХ И ДУХОВНОЙ БРАНИ

Направление подготовки – 48.03.01 Теология
(программа бакалавриата)
Профиль ОПОП – Православная теология





Выполнила
студентка 5 курса (ПТ-21-1)
Шафикова Евгения Валерьевна

Руководитель:
старший преподаватель
кафедры теологии
свящ. И. В. Стуков

Екатеринбург 2026

Негосударственное частное учреждение –
образовательная организация высшего образования
«Миссионерский институт»

Кафедра теологии

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

ПОНЯТИЕ «ВОИН ХРИСТОВ» В КОНТЕКСТЕ ПРАВОСЛАВНОГО УЧЕНИЯ О ДОБРОДЕТЕЛЯХ И ДУХОВНОЙ БРАНИ

Направление подготовки – 48.03.01 Теология
(программа бакалавриата)
Профиль ОПОП – Православная теология

Выполнила
студентка 5 курса (ПТ-21-1)
Шафикова Евгения Валерьевна

Руководитель:
старший преподаватель
кафедры теологии
свящ. И. В. Стуков

Екатеринбург 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..... 4
ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЫРАЖЕНИЯ 7
«ВОИН ХРИСТОВ» И ОПИСАНИЕ СФЕРЫ ЕГО УПОТРЕБЛЕНИЯ..... 7
В ПИСАНИЯХ СВЯТЫХ ОТЦОВ ЦЕРКВИ О ДУХОВНОЙ БРАНИ 7
1.1.Определение понятия «Воин Христов» и обоснование правомерности его использования..... 7
1.1.1. Определение понятия 7
1.1.2. Критерии правомерности использования термина..... 8
1.2. Писания Святых Отцов о духовной брани как контекст использования термина «воин Христов» 9
1.2.1. Писания Святых Отцов доникейского периода о добродетелях……10
1.2.2. Аскетические творения отцов золотого века 14
1.2.3. Василий Великий и его нравственно – аскетические творения 15
1.3. Морально - аскетические сочинения Св. Иоанна Златоуста 16
1.4. Постхалкидонский период по творениям Прп. Иоанна Дамаскина 18
1.5. Византийский период 19
Выводы……...21
ГЛАВА 2. УПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ «ВОИН ХРИСТОВ» И «ДУХОВНАЯ БРАНЬ» В КОНТЕКСТВЕ РАССУЖДЕНИЯ О ДОБРОДЕТЕЛЯХ И ГРЕХОВНЫХ СТРАСТЯХ..... 23
2.1. Добродетели как образ поведения и духовное оружие «Воина Христова»……...23
2.1.1. Понятие «добродетель» согласно учению Церкви 23
2.1.2. Три Христианские добродетели как духовное оружие воина духовной брани……...24
2.1.3. Восемь добродетелей противоположных восьми главным страстям.... 28
2.1.4. Христианские добродетели согласно Заповедям Блаженств 31
2.1.5. Характеристика христианских добродетелей 37

2.1.6. Кардинальные добродетели в свете православной аскетической мысли……..45
2.2. Греховные страсти, как внутренние враги воина Христова, ослабляющие дух и удаляющие от Бога..... 48
2.2.1. Страсти, как внутренние враги Воина Христова..... 48
2.2.2. Восемь главных страстей как восемь главных врагов воина Христова 51
2.2.3. Взаимосвязь страстей по Иоанну Кассиану Римлянину..... 54
2.2.4. Страсти душевные и телесные согласно учению прп. Ефрема Сирина 56
2.2.5. Три главных корня страстей по Иоанну Богослову 56
2.2.6. Развитие страсти..... 57
Выводы……...59
ГЛАВА 3. ТЕРМИН «ВОИН ХРИСТОВ» В КОНТЕКСТЕ УЧЕНИЕ СВЯТЫХ ОТЦОВ ЦЕРКВИ О ДУХОВНОЙ БОРЬБЕ 62
3.1. Святоотеческие творения о духовной брани: Прпп. Никодим Святогорец и Иоанн Лествичник..... 63
3.1.1. Стратегия борьбы воина Христова согласно учению прп. Никодима Святогорца о невидимой брани……63
3.2. Путь воина Христова и его оружие против врага по учению прп. Иоанна Лествичника..... 68
3.3. Как отгонять помыслы согласно учению прп. Григория Синаита 69
3.4. Борьба с помыслами, и чрез них со злыми духами согласно учению прп. Иоанна Кассиана Римлянина 70
3.5. Победа над восьмью помыслами..... 71
Выводы……...75
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 77
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ…….....80

ВВЕДЕНИЕ

Понятие «воин Христов» это термин, встречающийся в православной аскетике. Воинство Христово составляют православные христиане. Духовный образ христианина – воин, сражающийся с грехом, страстями, злыми помыслами, силами зла. И духовная борьба или, иначе говоря, духовная брань связана с противостоянием не физического характера, но с противостоянием духа, внутренним усилием, направленным на стяжание благодати Божией. Христианин вступает в борьбу, вооружившись специальными средствами. Эти средства борьбы суть: пост, молитва, смирение, покаяние, следование Заповедям Божиим и стяжание добродетелей.

Борьбе с грехом посвящен весь жизненный путь христианина, а цель этой борьбы спасение души, достижение Царствия Божьего, как и исповедуем мы в словах Символа Веры «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века».

Фундамент духовной жизни – твердая, живая, деятельная вера в Бога, доверие Богу, верность Богу через исполнение заповедей.

Победа в духовной брани самому человеку невозможна, но христианин пребывает в уповании на помощь Божию, надежды возлагает на Бога, Творца и Промыслителя всего происходящего в жизни.

Наряду с верой и надеждой, добродетель любовь стоит выше всех добродетелей. Любовь есть главное оружие, превосходящее все страсти.

Воин Христов идет на брань вооруженный терпением, смирением, воздержанием, милосердием. Эти добродетели – его духовный щит.

Духовная борьба – есть не единичный акт противостояния, а непрестанное трезвение и сопротивление греховным помыслам, страстям и влияниям духа тьмы.

Прп. Иосиф Исихаст в письмах духовным чадам учит, что внутренняя борьба есть постоянное противостояние греху путем смирения и молитвы. Смирение есть одежда христианина, а поношения и укоры – духовная пища.

Путь воина Христова лежит через терпение искушений и отказ от самооправдания, отказ от осуждения, через осознание греха и покаяние.

Свт. Игнатий (Брянчанинов) в письме к монашествующим наставляет исповедоваться, так как исповедание греха уничтожает грех. А корни греха уничтожаются борьбой с помыслами, повторением исповедания, когда помыслы будет одолевать.

Актуальность исследования заключается в том, чтобы дать современному человеку понимание о сути духовной жизни православного христианина, где подвижник уподобляется воину.

Объект исследования – учение Святой Православной Церкви о добродетелях, страстях и духовной брани.

Предмет исследования – понятие «воин Христов».

Цель исследования – определение контекстуального значения и границ понятия «Воин Христов» согласно православному учению о добродетелях и духовной брани.

Задачи исследования включают:

1. Проанализировать общее определение понятия «воин Христов»;
2. Кратко охарактеризовать основные принципы употребления терминов в богословии;
3. Проанализировать и обобщить аскетические творения Святых Отцов Церкви на тему духовной брани;
4. Изучить, проанализировать и охарактеризовать основные добродетели;
5. Изучить, проанализировать и обобщить понятия «страсть», «грех», согласно святоотеческому учению;
6. Описать стадии развития страсти.
7. Выявить основные характеристики и принципы духовной борьбы христианина.
8. Описать методы и приемы духовной борьбы.

9. Обобщить полученные сведения и определить понятие «воин Христов» на основании учения Церкви о добродетелях и духовной брани.

Источники материала: писания св. Отцов и богословских писателей, и сборники трактатов, такие как Добротолюбие, Трезвомыслие, Прп. Никодим Святогорец «Невидимая брань», Собрание наставлений прп. Аввы Исайи всечестной инокине Феодоре, Митерикон, Прп. Иоанн Лествичник «Лествица», старец Паисий Святогорец «Духовная борьба», Жан Клод Ларше «Исцеление духовных болезней», старец Фаддей Витовицкий «Мир и радость в Духе Святом», Иосиф Исихаст «Выражение монашеского опыта» и другие.

В ходе исследования применяются общенаучные **методы**: наблюдения, описания, анализа, обобщения.

Практическая значимость работы состоит в возможности применения результатов исследования в преподавании аскетики, просветительской деятельности на приходе, а также своей духовной жизни.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы.

Во введении заявлена проблематика темы, обозначены цели и задачи исследования.

В первой главе мы определяем понятие «воин Христов», изучаем критерии правомерности использования терминов, анализируем Писания Святых Отцов Церкви, которые составляют сферу употребления изучаемого термина.

Во второй главе мы исследуем учение Церкви о «добродетелях», и «страстях», исследуем классификации страстей и этапы развития страсти.

В третья глава посвящена духовной брани, ее средствах, правилах, методах и процессе и представлен основные характеристики воина христова.

В заключении подводится итог исследования, описан процесс работы и сформулированы полученные результаты.

ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЫРАЖЕНИЯ «ВОИН ХРИСТОВ» И ОПИСАНИЕ СФЕРЫ ЕГО УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИСАНИЯХ СВЯТЫХ ОТЦОВ ЦЕРКВИ О ДУХОВНОЙ БРАНИ

1.1.Определение понятия «Воин Христов» и обоснование правомерности его использования

В этом параграфе мы рассмотрим значение выражения «Воин Христов», расскажем о времени и месте его первого употребления, а также обозначим критерии правомерности использования выражения в богословии.

1.1.1. Определение понятия

Словосочетание «Воин Христов» – есть метафорическое, образное выражение. Оно обозначает каждого христианина, подвижника, который ведет борьбу с грехом и страстями в своем сердце.

Метафора «воин Христов» впервые использована святым Апостолом Павлом во втором Послании к Тимофею, где христианин призывается к несению креста и терпению страданий: «Итак, переноси страдания, как *добрый воин Иисуса Христа*» (2 Тим. 2, 3).

У св. ап. Павла мы также встречаем выражение «Облекитесь во всеоружие Божие» (Еф. 6, 11) и пояснение «несть наша брань к крови и плоти, но к началам и ко властям, и к миродержателям тьмы века сего, к духовом злобы поднебесным» (Еф. 6, 12).

В книге Чисел встречается выражение «брань Господня» (Чис. 21, 14).

Для духовного воина начало пути - есть принятие Крещения. Иисус Христос главный руководитель и победитель в брани. А христианин должен «облечься во Христа» и позволить ему действовать внутри себя. Спаситель ограждает молящегося от темных сил. Главное оружие борьбы Имя Иисуса Христа и Его Крест.

Воин Христов участвует в брани не явно, не видимым образом. Поле брани сердце человека, где борются силы зла и добра. Исполняя заповеди

Божии, воин Христов облечается верой, призывает благодать божию через непрестанную молитву, пост, участие в таинствах, особенно Таинствах Исповеди и Причастия.

Иносказательные и аллегоричные высказывания это фундаментальный литературный богословский метод, позволяющий передать божественные истины, невыразимые буквально. Основные формы иносказаний – притчи, аллегории, символы и метафоры, числа. Иносказания нацелены на защиту Святости, сокрытие и откровение, объяснение духовного смысла.

Если мы соотнесем два выражения выражение «Воин Христов» и «Невидимая брань», то можем сделать вывод, что процесс происходит внешне незаметно, но вместе с тем слова «брань» и «воин» говорят об интенсивном, непрестанном противодействии.

1.1.2. Критерии правомерности использования термина

Богословский термин есть инструмент систематизации религиозного опыта.

Критерии богословских терминов формируются на основании Священного Предания, постановлений и правил Вселенских соборов и трудов Святых Отцов. Для современной академической теологии стандарты и требования к употреблению терминов прописаны в пособиях Учебного Комитета Русской Православной Церкви и в документах Международной богословской комиссии.

Основные критерии соответствия лексической единицы для использовании ее в качестве теологического термина суть следующие:

1) Точность и однозначность. Термин должен иметь четкие границы, исключающие двусмысленность и ложные толкования доктрины.

2) Преемственность – слово встречается в Священном Писании и трудах Святых Отцов.

3) Концептуальность – соотносится с сутью вероучения и не противоречит ей.

4) Соборность – слово должно быть одобрено и закреплено решением Соборов.

В богословии были использованы заимствованные понятия, в том числе из античной философии, но их употребление всегда подчинено цели защиты веры от искажений и оправданы.

Понятие «воин Христов» не имеет юридического или теологического стандарта использования, его употребление следует соотносить с употреблением выражения в Священном Писании и писаниях Святых Отцов Церкви.

1.2. Писания Святых Отцов о духовной брани как контекст использования термина «воин Христов»

Сферой употребления термина «Воин Христов» является контекст учения трудов Святых Отцов о духовной брани. Чтобы прийти к выводу о том, правомерно ли использовать выражения «воин Христов», «духовная борьба», «невидимая брань» мы обратились к памятником святоотеческой аскетической письменности. Анализ употребления терминов «воин Христов» и «духовная брань» в трудах святых отцов Церкви нам позволит доказать принцип авторитетности и согласия и подтверждение истинности выражений в теории и на практике.

Эту задачу мы посчитали важной по следующим причинам. Одним из орудий борьбы воина Христова является добродетель «мудрость». Воин Христов постоянно находит и пробует применять средства борьбы, описанные Святыми Отцами, чей путь богопознания неразрывно связан с праведным образом жизни.

Вторая причина почему мы посчитали важным обратиться к знанию, запечатленному в святоотеческих памятниках, – есть стремление избежать того, что по слову свт. Феофана Затворника называется «неведение». Неведение и незнание истин свт. Феофан считает греховной болезнью души, возникающей из-за лени и невнимания ко своему спасению.

«Ум связан узами неведения, заблуждений, суеверий, недоумений, он бьется, но выбиться из них не может. Прилепись ко Господу и он просветит тьму»[1].

Мы, по примеру свт. Феофана, отметим, что воин Христов должен бороться с неведением, забвением истин и окамененным нечувствием и тщательно изучать Священное Писание и труды Святых Отцов Церкви.

Изучение темы мы построили на анализе богословской мысли на тему аскетики. Мы обратились к творениям святых отцов начиная с Древней Церкви до Нового времени. Нам было важно увидеть особенности отображения борьбы христианина со страстями в разные периоды церковной истории. Мы рассмотрели писания отцов доникейского периода, «золотого века» патрологии, постхалкидонского и византийского периодов и отцов и богословских писателей русской патрологии.

1.2.1. Писания Святых Отцов доникейского периода о добродетелях

Доникейский период – это время мужей апостольский и первых апологетов. Их работы были посвящены защите веры от язычества и гностицизма.

В «Посланиях к Коринфянам» свмч. Климент Римский дает нравственные увещания и восхваляет добродетели смирения и послушания, необходимые для сохранения церковного мира и единства[2]. «Будем исполнять волю Отца, призвавшего нас к жизни, будем более стремиться к добродетели, оставив дурные склонности, предшествующие грехам, избежим нечестия, чтобы не постигло нас зло. Ибо если мы будем стараться делать добро, то водворится в нас мир»[3].

---

[1] *Феофан Затворник, свт.* Мысли на каждый день года по церковным чтениям из Слова Божия. Неделя 4-я поста // Азбука веры: 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/mysli-na-kazhdyj-den-goda-po-tserkovnym-chtenijam-iz-slova-bozhija/ (дата обращения: 28.05.2026).

[2] *Скурат К. Е.* Воспоминания. Труды по патрологии (I–V века). М., 2006. С. 117.

[3] *Климент Римский, свмч.* Послания к Коринфянам // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Kliment_Rimskij/poslanija-k-korinfjanam/ (дата обращения: 28.05.2026).

Во втором послании рассуждая о церковном устройстве свмч. Климент подчеркивает необходимость высокой нравственности священства.

Свмч. Игнатий Богоносец в своих посланиях говорит о трех добродетелях: послушании епископу, избегание еретиков и хранение верности Евангелию, признавая истинное рождение, смерть и воскресение Христа. Хранение веры и любви должно быть на деле, внимая и подражая делам Господа: «Вера – начало, а любовь конец, обе же в соединении суть дело Божие; все что добродетельно, от них происходит. Никто, исповедающий веру, не грешит, и никто, стяжавший любовь не ненавидит»[4].

Свмч. Поликрп Смирнский в своем послании к Филиппийцам увещает к вере во Христа и исполнению Его заповедей о любви, всепрощении и милосердии; дает наставления об обязанностях мужей, жен, детей, вдов, диаконов и диаконисс, юношей, дев и пресвитеров[5]. Нравственное учение Свмч. Поликарпа сводится к трем добродетелям: вере, надежде и любви, необходимости аскетических упражнений поста и молитвы. Свмч. Поликарп обращает внимание на добродетели милостыни и христианского незлобия. «Когда можете благотворить, не откладывайте этого»[6] (гл. 10) и «молитесь за «врагов креста», своих врагов, за язычников и царей»[7].

Наряду с уже упомянутыми творениями мы изучили аскетические труды Марка Подвижника «О Духовном законе», «О тех, которые думают оправдаться делами», «О покаянии и всем необходимом…», «Советы ума своей душе», «О посте», «Главы о трезвении». В труде о духовном законе прп. Марк Подвижник учит, что суть закона в соблюдении христианских заповедей и непрестанная молитва. Чтение Священного писания и молитва важны «Призывай Бога, чтоб он отверз очи сердца твоего и тогда ты увидишь пользу

[4] *Игнатий Богоносец, свмч.* Послания к Римлянам // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Antiohijskij/poslanie-k-rimljanam / (дата обращения: 28.05.2026).
[5] *Скурат К. Е.* Указ. соч. С. 134.
[6] *Поликарп (Смирнский), свмч.* Послание к Филиппийцам // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Polikarp_Smirnskij/poslanie_k_filipiicam / (дата обращения: 04.04.2026).
[7] Там же. Гл. 12.

молитвы и чтения»[8]. О посте прп. Марк говорит, что «хлеб нужно вкушать мерою…, и …от времени до времени мерою»[9]; предостерегает от мысли «Разве плохо человеку вкушать пищу», как мысли, которая не сама греховна, но за ней следует грех. Заботясь о посте беречься вреда его – тщеславия. А хлеб, вкушаемый по окончании поста, нужно разделять на дни невкушения пищи, вкушая ежедневно по малой части, и покорить мудрование плоти и иметь сердце твердым в молитве. Особенно отмечает прп. Марк добродетель смиренномудрия.

В числе творений доникейского периода мы рассмотрели трактат церковного писателя Североафриканской школы, Тертулиана о покаянии. Тертулиан рассуждает о природе покаяния, его цели и плодах, об отпадении и потере страха Божия, о покаянии новообращенных, о необходимости публичного покаяния, о возникающем ложном стыде и том, что адский огонь может быть потушен исповедью. В трактате «О зрелищах» Тертуалиан указывает на губительность языческих игр и зрелищ, в трактате «О женских украшениях» стремится оградить христианок от роскоши и говорит, что охраняет достоинство матери и жены простота и скромность вкусов. В трактате «О терпении» указывает на добродетель терпения. Отметим также труд «О покрывале девственниц» написанный в ответ на вопрос необходимо ли девушкам, также как женщинам по слову апостола Павла быть в собрании верующих с покрытой головой. Восточная Церковь придерживалась строгих взглядов, а Западная, в том числе Карфагенская держались более снисходительной практики. Тертулиан выступил на стороне Восточной Церкви[10]. Тертулиан также пишет «О посте», подчеркивает важность поста в среду и пятницу и добавляет пост в субботу и воскресение, защищает сухоядение.

[8] *Марк Подвижник, прп.* Слово 1-е. О законе духовном // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Mark_Podvizhnik/slovo-1-e-o-zakone-duhovnom / (дата обращения: 04.04.2026).
[9] *Марк Подвижник, прп*. Слово 7-е. О посте. Сергиев Посад, 2013. С. 146.
[10] *Скурат К. Е.* Указ. соч. С. 218.

Свмч. Киприан еп. Карфагенский, отец Западной Церкви в сочинении «О благотворении и милостынях» подчеркивает искупительное значение милостыни. Средствами очищения от грехов св. Киприан считает милостыню и Покаяние. Милостыня сообщает действенности молитве. «Кто не будет благосклонен к молению бедного, тот молитвами своими ничего не испросит у Бога»[11]. «Покаяние не должно быть меньше преступления…Сколь мы согрешили, столь тяжко должны плакать»[12]. Покаяние состоит в различного рода скорбях, подвигах и страданиях, добровольно принимаемых на себя кающимися.

Представитель Александрийской богословской школы Ориген написал сочинение «О молитве». Он уверяет, что молитва не нацелена на изменение Богом установленного порядка или на то, чтоб заставить Бога что-то сделать. Цель молитвы – войти с Богом в таинственное общение и осознать свои подлинные духовные нужды.

Ориген подчеркивает, что человек должен осознавать, о чем он молится и относиться к молитве разумно. Также Ориген отмечает что слово εὐχή имеет значение «обет» и «молитва». «Слово там [в Библии] употреблено, где говорится, что Иаков, спасаясь от гнева брата своего Исава, по совету Исаака и Ревекки, удалился в Месопотамию. Место это читается так: И положил Иаков обет (ηὔξατο εύχήν)[13]». Ориген пишет о правильном образе молитвы, что молитва - есть стояние пред лицом Божиим, что, как поется в псалме, Господь «испытует сердца и исследует внутреннее человека» (Пс. 7, 10).

---

[11] *Киприан (Карфагенский), свмч.* О благотворении и милостынях // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Karfagenskij/kniga-o-blagotvorenii-i-milostynjakh/ (дата обращения: 04.04.2026).

[12] *Легеев М., свящ.* Патрология. Период Древней Церкви с хрестоматией. СПб., 2015. С. 138.

[13] *Ориген. О молитве* // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Origen/o-molitve/#0_6 / (дата обращения: 04.04.2026).

1.2.2. Аскетические творения отцов золотого века

Эпоха Вселенских Соборов – это время формирования тринитарного и христологического догматов. Мы изучили работы Афанасия Великого, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

Афанасий Великий написал аскетические сочинения, «Житие преподобного Антония в назидание монахам Италии и Галии», «Пасхальные послания», исполняя обычай писать на Пасху праздничные послания. Отметим 39-е послание написанное в 367 г. Это послание вошло в число церковных правил. В этом послании Свт. Афанасий указывает назидательные книги Ветхого и Нового Завета, называя их источниками благочестия. Между такими книгами Книги Премудрости Соломона, Премудрости Иисуса, сына Сирахова, Иудифи, Товита, а также к ним относит книгу Учение апостолов и Пастырь[14].

Григорий Богослов написал нравственно-эстетические стихотворения, в них правила жизни для семейных, для монахов, для дев. Приведем слова Свт. Григория о добродетели умеренности в молитве о желаемом: «Бог в наказание за неумеренность дает исполнение желаемого. Но золота есть нельзя; и для кого стало все золотом, тот умер с голода»[15]. «Посему первый закон – жить умеренно; но есть и второй. Авраама патриарха, боговидца, великого мужа, Домостроитель высочайших таинств, отвлекши от дома, от рода, от отечества, легко перевел в землю чуждую странником, пресельником, бездомным, скитающимся; его влекла вера в исполнение больших надежд. А Иаков, когда идет в Месопотамию, просит себе, как говорит Писание, *«только хлеба и покрова»* (Быт. 28, 20), хотя впоследствии возвращается с многочисленными стадами, приобретя их в справедливую награду за труды»[16].

Мы подробно изучили труд Григория Нисского «О девстве». Девство, по словам святителя, обладает величайшей силой, оно обитает на небесах у Отца,

---

[14] *Скурат К. Е.* Указ. соч. С. 319.

[15] *Григорий Богослов, свт.* Стихотворения богословские // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/stihotvorenija-bogoslovskie/#0_50 / (дата обращения: 04.04.2026).

[16] Там же.

торжествует с ангельскими силами и содействует спасению человека. Много есть подвигов добродетели, но только девство называют непорочностью.

Для Святителя Григория «целомудрие вместе с мудростью и благоразумием есть благоустроенное распоряжение всеми душевными движениями, гармоничное действие всех душевных сил»[17].

Апостол Павел в Послании к Ефесянам украшенную даром девства назвал «святой и непорочной». Подвиг девства состоит в том, чтобы быть «непорочным и святым», а эти имена собственно и преимущественно употребляются для прославления «нетленного (αφθαρτος) Бога»[18]. Свт. Григорий рассуждает, что значит имя и название Христианин в сочинении «К Армонию», о том, каким должен быть христианин в сочинении «К Олимпию-монаху». «Христос “есть мир” (Еф. 2, 14), мы покажем, что истинно называемся именем Христовым, когда чрез наше внутреннее умиротворение жизнью своей. Особенно выразительно представлен образец духовной жизни в письме «…О жизни сестры своей Макрины»[19].

1.2.3. Василий Великий и его нравственно – аскетические творения

Свт. Василий Великий – один из трех Вселенских учителей, великий богослов и отец Церкви, строгий защитник истинной веры, подвижник и милосердный пастырь.

Труды Свт. Василия Великого сыграли особую роль в христианской аскетике. Благодаря его аскетической системе «стремление к святости» стало наукой[20]. Корпус аскетический сочинений свт. Василия включает «Нравственные правила», «Правила, пространно изложенные», «Правила, кратко изложенные», прологи «О суде Божием», «О вере», «О Крещении», аскетические послания, «Епитимии», «Подвижнические наставленния».

---

[17] *Григорий Нисский, свт.* Аскетические сочинения и письма. О девстве. М., 2007. С. 86.
[18] Там же. С. 105.
[19] *Григорий Нисский, свт.* К Олимпию о совершенстве // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Nisskij/k-olimpiju-o-sovershenstve/ (дата обращения: 04.04.2026).
[20] *Диониcий (Шлёнов), игум.* Василий Великий. Аскетика // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Dionisij_Shlenov/vasilij-velikij-asketika/ (дата обращения: 04.04.2026).

Свт. Василий Великий составил письменные правила и каноны для монашествующих. В сочинении «Предначертание подвижничества» свт. Василий пишет о духовной брани, как ее нужно вести, как выполнять свое служение, чтобы достигнуть победы и вечной славы[21]. В сочинении «Слова подвижническое и увещание об отречении от мира» говорится о благочестивых упражнениях и степенях христианского совершенства, которые достигаются великими трудами и постоянной борьбой с греховными стремлениями.

1.3. Морально - аскетические сочинения Св. Иоанна Златоуста

Иоанна Константинопольского называют Златоустом (греч. Chrisostomos – «золотые уста») за его выдающийся дар проповеди и красноречие. Паства назвала его так из-за глубоких и богодухновенных проповедей. Иоанн Златоуст один из величайших учителей Церкви. Литургия Иоанна Златоуста – основной чин богослужения Православной Церкви, совершаемый в большинство дней года.

Нравственно аскетические сочинения Свт. Иоанна можно взять за основу духовной брани. Воспитание совести и борьба со страстями, любовь к ближнему, милосердие, борьба с богатством, внутреннее сокрушение – это основные направления духовного делания.

Труд Свт. Иоанна Златоуста «О священстве» раскрывает высокие требования к пастырю, такие как высокие нравственные достоинства и благородство души; его ответственность перед Богом и паствой, величие, трудность и ответственность служения. Священство – это наивысшее доказательство любви к Богу. Священник должен быть осмотрительным и бодрствующим, ему необходимо доброе сердце, духовная крепость, мудрость и безупречная жизнь. О духовной брани в сочинении «О священстве» Свт. Иоанн говорит так: «А в борьбе с лукавым никогда нельзя ни сложить оружия,

[21] *Василий Великий, свт.* Творения. В 2 т. Т. 2. Аскетические творения. М., 2009. С. 542.

ни предаться сну для того, кто желает всегда оставаться не раненым. Необходимо избрать одно из двух: или, сняв оружие, пасть и погибнуть, или всегда вооруженным стоять и бодрствовать. Этот враг всегда стоит со своим ополчением, наблюдая за нашей беспечностью и гораздо более заботясь о нашей погибели, нежели мы – о своем спасении. Особенно трудной борьбу с ним делает для непостоянно бодрствующих то, что он невидим нами и нападает внезапно»[22]. Эта книга обязательна для изучения в духовных семинариях и актуальное руководство по пастырскому богословию и христианской этике.

В «Беседах о покаянии» Свт. Иоанн наставляет, что покаяние не разовое действие, а постоянный путь и врачество души. Также святой Златоуст говорит о безграничности Божьего милосердия, подчеркивая, что нет такого греха, который не может быть побежден человеколюбием Божиим. «Зная, что (Бог) не только не отвращается от обращающихся, но и принимает их не хуже добродетельных; что не только не подвергает наказанию, но и Сам идет отыскивать заблудших и, найдя их, радуется (о них) более, чем о тех, которые были в безопасности, – не будем ни отчаиваться о грехах, ни излишне надеяться на добрые дела, но, и живя добродетельно, будем бояться, чтобы от излишней надежды не пасть, а когда согрешим, станем каяться»[23]. Пять путей покаяния называет Свт. Иоанн: осуждение своих грехов, прощение обид, усердная смиренная молитва, милостыня, смиренномудрие.

И в беседах о покаянии Свт. Иоанн говорит о посте: «И Моисей, и Илия – столпы ветхозаветных пророков, хотя знамениты и велики были по другим (добродетелям), и имели великое дерзновение, однако же, когда хотели приступить к Богу и беседовать с Ним – сколько это возможно человеку, – прибегали к посту и на его руках возносились к Богу. Поэтому и Бог, лишь

[22] *Иоанн Златоуст, свт.* О священстве // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/o_svyashenstve / (дата обращения: 05.04.2026).
[23] *Иоанн Златоуст, свт.* Беседы о покаянии // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/o_pokajanii/#0_5 / (дата обращения: 05.04.2026).

только создал человека, тотчас отдал его на руки посту, ему поручил его спасение, как нежной матери и наилучшему наставнику»[24].

Для нашего пути духовного воина необходимым мы сочли и «Слова о сокрушении» Свт. Иоанна Златоуста. Здесь Свт. Иоанн подчеркивает, что недостаточно только устами называть себя грешником, а нужно испытывать сердечную боль, сокрушение о грехах, она то и побуждает к изменению жизни. Также Свт. Иоанн обличает беспечность к собственному спасению и неисполнение заповедей Христовых. А сокрушение описывается не только как человеческое усилие, но и как дар Божий, очищающий душу.

И немаловажное значение имеет трактат «О девстве». Сущность девства состоит в святости тела и духа. «Хотя тело ее и остается нерастленным, но растлелась лучшая часть ее – душевные помыслы»[25] – так говорит Свт. Иоанн о девствующих еретиках, указывая что их душевные устремления не ради соблюдения Божиих заповедей и не по Богу. И также порицает тех, кто отказывается от брака, считая брак делом нечистым.

Мы также должны отметить, что Свт. Иоанн Златоуст один из трех Вселенских учителей. Его богатое нравственное аскетическое наследие имеет важное значение для Церкви. Мы обратились также к его проповедям и словам о вере, покаянии и сокрушении сердца. И добавим к уже сказанному оценку языка Свт. Иоанна. Язык его простой, благозвучный, мягкий, живой, речь исполнена любви к Богу и любви к пастве. И, вместе с тем, это язык высокой риторики, красивый и благородный.

1.4. Постхалкидонский период по творениям Прп. Иоанна Дамаскина

В пост Халкидоский период было написано «Слово душеполезное и досточудное о страстях и добродетелях» Прп. Иоанном Дамаскиным. Прп. Иоанн разбирает добродетели и страсти. Он выделяет пять душевных чувств

[24] Иоанн Златоуст, свт. Беседы о покаянии…

[25] *Иоанн Златоуст, свт.* Книга о девстве // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/kniga_o_devstve/ (дата обращения: 05.04.2026).

или сил: ум, мысль, разумение и чувство, и пять телесных чувств: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Соответственно этим чувствам святитель называет добродетели и страсти.

Душевные добродетели: вера, надежда, любовь, молитва, смирение, кротость, долготерпение, незлобие, благость, безгневие, нераздражительность, простота, невозмущаемость, нелицемерие, некичливость, негорделивость, независтливость, правдивость,сострадание, милосердие, благотворение словом, , делом, неустрашимость…

К телесным подвигам или орудиям добродетелей Свт. Иоанн относит воздержание, пост, бдение, нищету, молчание и рукоделие.

Свт. Иоанн разбирает шесть стадий возникновения греха: прилог (помысел), сочетание (принятие помысла), борьба, сосложение (склонение к страсти), пленение (невольное влечение) и действие (совершение греха). Свт. Иоанн отмечает, что на стадии помысла человек в силах грех преодолеть. «Не в нашей власти состоит, чтобы сии восемь помыслов тревожили или не тревожили нас; но пребывать им в нас, или не пребывать, воздвигать страсти, или не воздвигать, это зависит от нас»[26]. Для умерщвления каждой из восьми главных страстей необходимы конкретные духовные средства.

1.5. Византийский период

Симеон Новый Богослов о духовной брани написал такие труды «Главы богословские, умозрительные и практические», «Главизны», «Слово нравственное», «Главы богословские и деятельные».

На развитие исихастской традиции большое влияние оказало произведение «Главы богословские, умозрительные и практические». Прп. Симеон в этом произведении пишет о практических аспектах аскетического

[26] *Иоанн Дамаскин, прп.* Душеполезное слово о добродетелях и страстях душевных и телесных // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/dushepoleznoe-slovo-o-dobrodeteljah-i-strastjah-dushevnyh-i-telesnyh%20/ (дата обращения: 05.04.2026).

подвига, о покаянии, смирении, борьбе со страстями, молитве, послушании, любви, рассуждении.

О духовной брани прп. Симеон рассуждает так: «Иное дело противостоять врагам и воевать с ними, и иное – совершенно побеждать, подчинять, умерщвлять их. Первое свойственно борцам и благородным в подвиге, второе же – бесстрастным и совершенным… Таковы все дела святых, ходящих во свете бесстрастия»[27], различает борьбу и победу, отмечая, что победа может быть достигнута соблюдением заповедей, покаянным плачем, телесным воздержанием и непрестанной молитвой, подвизающимися и достигшими святости при содействии Духа Святаго.

Григорий Палама учил, что борьба со страстями – это стяжание добродетелей через непрестанную молитву, Иисусову молитву, смирение и умерщвление мирских похотей. Согласно Свт. Григорию страсти и добродетели имеют разные корни и их нужно различать для искоренения греха. Методы борьбы с грехом – молитва и смирение. Плотские страсти побеждаются умерщвление тела (постом, воздержанием) при содействии сердечной молитвы. Иисусова молитва, по слову свт. Григория является огненным мечом, не допускающим дьявола к душе. Умное делание свт. Григорий видит в отсечении лукавых помыслов, и препятствии к развитию. Цель духовной борьбы в том, чтоб сделать страсти утихшими. Победа над страстями ведет к обожению, человек преображается нетварным Божественным светом. Свт. Григорий утверждал, что таковой путь доступен не только монашествующим, но и мирянам.

«Триады в защиту священнобезмолвствующих» написаны в 1338–1340 гг. В этом труде свт. Григорий излагает и защищает православное учение об обожении человека и возможность личного опыта богообщения. В триадах о молитве свт. Григорий пишет: «Убивает молитву бесчувствие, которое отцы

[27] *Симеон Новый Богослов, прп.* Главы богословские, умозрительные и практические // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Novyj_Bogoslov/glavy-bogoslovskie-umozritelnye-i-prakticheskie-prepodobnogo-ottsa-nashego-simeona-novogo-bogoslova-igumena-obiteli-svjatogo-mamasa-ksirokerkskogo%20/ (дата обращения: 10.04.2026).

называют окаменением…не зря некоторые отцы назвали пост как бы материей молитвы: «Голод, – говорят они, – это пища молитвы». Другие назвали это «качеством» молитвы, зная, что молитва без скорбного уязвления не имеет никакого качества… «жажда и бессонница стеснили сердце, а теснимое сердце излилось слезами»… Молитва – мать, и она же дочь слез»[28].

В сочинении «К Ксении о страстях и добродетелях» Свт. Григорий пишет, что истинная жизнь души заключается в ее соединении с Богом через соблюдение заповедей. Грех – есть отдаление от Бога, ведущее к духовной смерти. Корень добродетели – любовь к Богу. Корень страстей – любовь к миру, она проявляется через похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую. Святитель подробно описывает развитие греховных помыслов. Страсть сребролюбия порождает славолюбие. Самой тонкой и опасной страстью свт. Григорий называет человекоугодие, которое может незаметно превратить даже добрые дела в пищу для гордости. «Душа трехчастна и созерцается в трех силах: мыслительной, раздражительной и желательной. Всеми ими она больна; и Христос – врач ее – начинает врачевание Свое с последней, т. е. с желательной силы. Пищей гневу (делу раздражительной силы) служит пожелание (дело желательной силы); они же обе при дурном направлении питают гордость ума (дело мыслительной силы). Почему никогда не увидишь здравою раздражительную силу души прежде уврачевания этих обеих»[29].

Выводы

1. Понятие «Воин Христов» – есть метафоричное изображение православного христианина, ведущего борьбу с грехом в своем сердце путем непрестанной молитвы, поста, участия в Таинствах Церкви особенно Исповеди и Причастия, трезвения и исполнения Заповедей Божиих.

---

[28] *Григорий Палама, свт.* Триады в защиту священно-безмолвствующих // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Palama/triady-v-zashhitu-svjashhenno-bezmolvstvujushhih/#0_8 / (дата обращения: 10.04.2026).

[29] *Григорий Палама, свт.* Ко всечестной во инокинях Ксении, о страстях и добродетелях и о плодах умного делания // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/6/dobrotoljubie_tom_5/18 (дата обращения: 10.04.2026).

2. Основными критериями истинности того или иного богословского выражения являются принципы точности, концептуальности, преемственности и соборности.

3. Выражение «воин Христов» употребляет ап. Павел во Втором Послании к Тимофею. Далее военные аналогии применяли свмч. Игнатий Богоносец, называя Христа полководцем, а Крещение принятием воинской присяги, свмч. Киприан Карфагенский, образно называл Церковь «военным лагерем», где каждый христианин духовный воин, прп. Иоанн Лествичник, описывающий монахов, как «мужественных ратников», которые облачены в духовные доспехи и побеждают страсти «мечом духовным», Свт. Игнатий (Брянчанинов), называющий христианскую жизнь непрерывной бранью с невидимыми духами злобы.

4. Святоотеческая письменность является одной из важнейших форм Священного Предания и источником аскетического знания. Мы посчитали труды Святых отцов основанием учения о добродетелях и духовной брани. Свои труды духовной борьбе посвятили прп. Никодим Святогорец и прп. Паисий Святогорец, Иоанн Касиан Римлянин, Григорий Синаит и др.

5. Отмечая, что путь познания Бога, согласно восточной богословской мысли, строится на мистическом познании, чистым сердцем, через личное общение, обращаемся к писаниям Святых отцов. Их писания являются эталоном догматического и нравственного учения православной Церкви. Они святостью жизни и подвигом покаяния, молитвы и доброделания сподобились знания. Авторитет писания отцов – это признание их Церковью. Таким образом и мы отвечаем на поставленные вопросы о «воине Христовом» и «духовной брани», обращаясь к трудам святых отцов.

ГЛАВА 2. УПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ «ВОИН ХРИСТОВ» И «ДУХОВНАЯ БРАНЬ» В КОНТЕКСТВЕ РАССУЖДЕНИЯ О ДОБРОДЕТЕЛЯХ И ГРЕХОВНЫХ СТРАСТЯХ

Внимательное изучение функциональной сферы использования термина «Воин Христов» позволяет нам дать ответ на заявленный в названии темы вопрос об использовании термина «воин Христов» в контексте святоотеческого учения, а также изучить одну из самых важных тем православного нравственного богословия – учение о добродетелях. Стяжание добродетели, обожение – это цель жизни православного христианина, исследователя в области православной теологии и православного миссионера.

В настоящем параграфе мы даем определение понятию «добродетель», приводим примеры рассуждений Святых Отцов о трех христианских добродетелях, о восьми добродетелях, противоположных восьми главным страстям, о добродетелях согласно Заповедям Блаженств, кардинальных добродетелях и приводим примеры характеристик добродетелей.

2.1. Добродетели как образ поведения и духовное оружие «Воина Христова»

2.1.1. Понятие «добродетель» согласно учению Церкви

Добродетель для воина Христова – есть активное оружие в духовной брани.

В святоотеческом понимании добродетель – есть постоянное расположение души человека к добру и исполнению заповедей Божиих. Таковое расположение укореняется навыком. Добродетель есть жизнь по воле Божией.

Корень и начало добродетели – страх Божий.

Прп. Иоанн Дамаскин отмечает добровольный характер добродетели: «Добродетелью (ἀρετὴ) называется то, что избирается по произволению (αἱρεῖσθαι), ибо она желательна (αἱρετὴ) и произвольна, так как мы творим

добро по нашему изволению и хотению, а не против нашей воли и понудительно. Мудростию же (φρόνησις) называется то, чтобы в уме носить или содержать полезное»[30].

2.1.2. Три Христианские добродетели как духовное оружие воина духовной брани

Три Христианские добродетели вера, надежда и любовь считаются даром Божиим и направляют человека непосредственно к Богу.

Вера есть искреннее принятие Божественного откровения.

Вера – добродетель, которая выражается в добровольном согласии воли человека на принятие Богооткровенной истины. Вера проявляется в доверии к Богу как любящему отцу и доверии к Его Всеблагому Промыслу, и следовании Христовым Заповедям. «Тогда Иисус сказал ученикам своим: если кто хочет идти за Мной, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16, 24), «Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю Вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете поднимись и ввергнись в море, – будет. И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Мф. 21, 21–22).

Пример веры мы находим в Священном Писании. Праотец Авраам, которому вера была вменена в праведность, доверяя Богу готов принести в жертву долгожданного сына Исаака, покидает родную землю и веруя обетованию Бога, что произойдет от него великий народ отправляется, не зная пути в указанное Богом место[31].

Пример веры в Священном Писании Нового Завета - Апостол Андрей Первозванный, благоразумный разбойник, первомученик архидиакон Стефан.

Апостол Андрей Первозванный – пример веры воина Христова, абсолютного доверия Богу и миссионерского мужества. Апостол Андрей не только сам последовал за Христом, но и привел к Нему своего брата, будущего

[30] *Иоанн Дамаскин, прп*. Указ. соч.
[31] *Егоров Г, свящ.* Священное Писание Ветхого Завета. М., 2007. С. 56.

апостола Петра. До встречи со Спасителем апостол Андрей был учеником Иоанна Крестителя. На призыв Господа: «идите за мной» он не колеблясь оставил свой дом и рыболовный промысел. Апостол Андрей прошел с христианской проповедью земли, населенные язычниками, включая Скифию и побережье Черного моря и Днепра[32] и принял мученическую смерть.

Благоразумный разбойник – это величайший пример мгновенного обращения и покаяния. За несколько минут прошел путь от жестокого преступника до первого человека, вошедшего в рай, искренне уверовав во Христа. Его обращение было кратким, но предельно искренним «Помяни мя, Господи, когда приидешь во Царствие Твое» (Лк. 23, 42). Христос был оставлен учениками, был унижен. «Чем труднее было разбойнику в этих обстоятельствах уверовать в Распятого, как в Господа Всемогущего, как Царя Вселенной и Спасителя грешников и обратиться к Нему с мольбой надежды, тем возвышеннее и достойнее удивления подвиг его веры надежды. Чувства покаяния и веры во Христа, которыми обладал благоразумный разбойник, должны быть и нашими чувствами, когда мы произносим его слова»[33].

Первомученик архидиакон Стефан открыто проповедовал Евангелие и обличал гонителей, не боясь суда Синедриона. Перед казнью он удостоился откровения, увидел разверзшиеся небеса и Иисуса Христа, стоящего одесную Бога Отца. Блж. Феофилакт Болгарский отмечает веру и силу архидиакона Стефана: «Изречение же «Господи Иисусе! Приими дух мой!» есть изречение научающего и показывающего им, что он не погибнет»[34].

Мученическая смерть и пламенная вера Архидиакона Стефана стали духовным фундаментом Церкви. Кровь его укрепила многих верующих.

---

[32] *Бахтин М. В.* История христианской церкви // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-hristianskoj-tserkvi/#source (дата обращения: 27.05.2026).

[33] *Виссарион (Нечаев), еп.* Обьяснение Божественной Литургии // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Vissarion_Nechaev/ob-jasnenie-bozhestvennoj-liturgii/3 (дата обращения: 27.05.2026).

[34] *Феофилакт Болгарский, блж.* Толкования на Евангелие от Матфея // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Feofilakt_Bolgarskij/tolkovanie-na-evangelie-ot-matfeja/ (дата обращения: 27.05.2026).

Христианин, как Воин Христов, вооруженный верой, совершает все поступки в согласии с Волей Божией и исполняет Волю Божию, уповает на всеблагой премудрый Промысл Божий в любых обстоятельствах.

Вера взращивается участием в Таинствах Исповеди и Причастия, изучением Священного Писания, житий Святых и личным общением с подвижниками благочестия.

Надежда – упование на милость Божию. Надежда есть уверенность в добром исходе нашей жизни, надежда основана на вере в Бога. Главным предметом христианской надежды является вечное спасение. Надежда ободряет дух в искушениях, воодушевляет на подвиги. Надежда смиряет гордого, очищает нечистого, укрепляет слабого и исправляет грешного. Надежда познается в скорби.

В 32 псалме Царя Давида говорится: «Душа наша уповает на Господа: Он помощь наша и защита наша» (Пс. 32, 20).

В Послании к Римлянам апостол Павел пишет: «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться» (Рим. 8, 24). Это значит, что надежда – есть вера в невидимое, ожидание реальности будущего.

Прп. Иоанн Лествичник отмечает, что «надежда – есть упокоение в трудах, дверь любви, надежда убивает отчаяние, и полагает начало будущих благ. Оскудение надежды есть истребление любви. С надеждой связаны наши труды, на ней зиждутся подвиги»[35].

Прп. Иоанн также пишет, что надежда подпитывается Причастием Святых Христовых Таин: «Вкушение даров Господних рождает надежду, ибо не вкусивший оных не может не иметь сомнений»[36].

У прп. Иоанна также сказано, что надежду разрушает гневливость.

[35] *Иоанн Лествичник, прп.* Лествица. М., С. 467.
[36] Там же. С. 467.

Любовь – высшая добродетель, бескорыстная любовь к Богу и ближним. Любовь считается совокупностью всех совершенств. Любовь даруется Богом, это дар Святаго Духа.

В послании к Галатам Апостол Павел говорит, что любовь человек имеет благодаря Духу Святому: «Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона» (Гал. 5, 22).

В первом послании Апостола Иоанна мы читаем: «Возлюбленные! Будем любить друга друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». (Ин. 4, 7). «Возлюбленные! Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга» (Ин. 4, 11). «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви, пребывает в Боге и Бог в нем» (Ин. 4, 16).

Приведем еще одну цитату из Священного Писания о любви. В Евангелии от Луки Господь дает заповедь: «…возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя» (Лк. 10, 27).

О союзе трех христианских добродетелей мы читаем у прп. Иоанна Лествичника в Слове 30. Прп. Иоанн отмечает, что вера может творить и созидать, надежду ограждает милость Божия, а любовь никогда не падает и не перестает.

Прп. Иоанн пишет: «Любовь по качеству своему есть уподобление Богу, … по действию – упоение души, по свойству – источник веры, бездна долготерпения, море смирения»[37].

Прп. Иоанн также отмечает, что охлаждение в любви порождает в человеке страх: «По мере оскудения любви бывает в нас страх, ибо в ком нет страха, тот и исполнен любви или умер душой»[38].

[37] *Иоанн (Лествичник), прп.* Указ. соч. С. 462.
[38] Там же. С. 462.

У прп. Иоанна также отмечается, что любовь - подательница пророчеств, виновница чудотворений, бездна осияния, источник огня в сердце, утверждение Ангелов, вечное преуспеяние»[39].

2.1.3. Восемь добродетелей противоположных восьми главным страстям

В трактате «Аскетические опыты» Свт. Игнатия Брянчанинова мы читаем о добродетелях и противоположных им восьми главных греховных страстях.

Восемь добродетелей противоположных восьми главным страстям суть следующие:

1. Воздержание – оружие против чревоугодия.

Воздержание Свт. Игнатий понимает, как удержание от излишнего употребления пищи и пития, в особенности вина. Особенно Свт. Игнатий отмечает необходимость точно хранить посты, установленные Церковью. Употребление пищи должно быть умеренным и постоянно одинаковым. От этого ослабевают страсти, особенно самолюбие, которое состоит в бессловесном люблении плоти, живота и покоя.

2. Целомудрие – оружие против блуда.

Целомудрие состоит не только в уклонении от блудных дел, но и в уклонении от сладострастных бесед и произнесении скверных слов. Важно, что «целомудрие – это хранение чувств, зрения, слуха, осязания, скромность, молчание, безмолвие, служение больным и увечным, воспоминание о смерти и аде. Начало целомудрия – неколеблющийся ум от блудных помыслов и мечтаний, совершенство целомудрия – чистота, зрящая Бога»[40].

3. Нестяжание – оружие против сребролюбия.

Нестяжание, по словам Свт. Игнатия (Брянчанинова), – есть «удовлетворение необходимым, ненависть к роскоши и неге, милосердие к

[39] *Иоанн (Лествичник), прп.* Указ. соч. С. 468.
[40] *Игнатий (Брянчанинов), свт.* Аскетические опыты (Части 1–2) // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Brjanchaninov/tom1_asketicheskie_opyty/15 (дата обращения: 08.05.2026).

нищим, любление евангельской чистоты, упование на Промысл Божий, следование Заповедям, спокойствие и свобода Духа, беспопечительность, мягкость сердца»[41]. Нестяжание также проявляется в милосердии к нищим, презрении роскоши, и готовности отдать последнее. Нестяжание есть отсутствие в сердце страсти к наживе.

4. Кротость – оружие против гнева и раздражения.

Свт. Филарет (Дроздов) объясняет кротость как тихое расположение духа, соединенное с осторожностью. Человеку не должно раздражаться самому и не должно раздражать других. Человеку не должно роптать на Бога и на людей, когда происходят события против его желаний. Добродетель кротости это и отсутствие превозношения.

5. Блаженный плач и покаяние оружие против печали.

Блж. Феофилакт Болгарский отделяет плач о грехах от плача о житейских нестроениях: «Разумеются плачущие о грехах, а не о чем-то житейском. Плачущие – значит постоянно плачущие, не один раз, и не о своих только грехах, но и о грехах ближних»[42].

6. Трезвение – оружие против уныния.

Трезвение – есть хранение ума от помыслов и сердечное безмолвие. Трезвение подразумевает ежедневное испытание ума и сердца. Трезвение – это добродетель внимательного отношения к спасению души. Человек живет среди скорбей и искушений преходящего мира. Трезвеющий противостоит рассеянности и лености. Трезвение включает в себя здравую оценку своих сил и духовного состояния, основанная на познании своей немощи и уповании на Божественную благодать.

Когда человек исправляет свое сердце, он исправляет внутреннее зрение своей души, приобретает свободу от искушений, самообмана, видит свои грехи, уповает на Бога, сдержан в радости и благоразумен в скорбях.

[41] *Игнатий (Брянчанинов), свт.* Аскетические опыты (Части 1–2) …
[42] *Феофилакт Болгарский, блж.* Толкования на Евангелие от Матфея …

Духовная бдительность помогает очищению ума и сердца и стяжанию прочих добродетелей.

Ап. Петр приводит слова Господа: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Петр. 5, 8).

В Евангелии от Матфея мы читаем о необходимости трезвения: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не спасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» (Мф. 26, 41).

7. Смирение – оружие против тщеславия.

8. Любовь – оружие против гордыни.

Добродетель любовь врачует гордыню. Любовь служит противоядием, разрушает злобу, эгоизм и взращивает смирение.

Тогда как гордость питается сравнением себя с другими и поиском недостатков у других людей, истинная любовь, согласно Иоанну Златоусту, побуждает человека «служить ближнему покорнее всякого раба». Когда человек любит, он покрывает немощи ближнего, тем самым смиряя собственный ум.

Прп. Авва Исайя наставляет: «что если человек осознает, что все добродетели и таланты даны ему Богом, а сам он немощен, то гордыня отступает»[43].

Свт. Игнатий Брянчанинов учит, что любовь – есть венец всех добродетелей и исполнение Закона Божия. Рна неразрывно связывает человека с Богом и ближними и является результатом духовного труда»[44].

Эти добродетели служат оружием против страстей.

К важным добродетелям относятся также терпение, как способность переносить скорби и не роптать, послушание, как подчинение своей воли Воле Божией, милосердие, как деятельная помощь нуждающимся, трудолюбие и

[43] *Авва Исайя (Скитский), прп.* Духовно – нравственные слова // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Isajja/duhovno-nravstvennye-slova/ (дата обращения: 26.05.2026).
[44] *Игнатий (Брянчанинов), свт.* Аскетические опыты (Части 1–2) …

ответственное отношение к делам, радость как духовное утешение от общения с Богом и странноприимство, как радушный прием странников и близких.

2.1.4. Христианские добродетели согласно Заповедям Блаженств

Основателем и единственным Главой Церкви является воплотившийся Бог – Иисус Христос. Заповеди Иисуса Христа указывают на основные добродетели и путь духовного совершенствования и достижения блаженства. Две самые главные добродетели - это любовь к Богу и любовь к ближнему.

Согласно Заповедям Блаженств (Мф. 5, 3–12) основные добродетели суть следующие:

Нищета духовная – смирение, отсутствие гордыни. Нищета духовная означает осознание немощи человека и полное упование на Бога.

Смирение означает почитание себя грешником, не сделавшим ничего доброго пред Богом, уничижение духа и трезвое видение своих грехов. Чем более приближаются подвижники к Богу, тем более грешными они себя видят. Различают два вида смирения. Первый – это считать себя ниже всех. А второй – приписывать Богу все свои подвиги. Второе смирение есть совершенное смирение святых. Признаком глубочайшего смирения является состояние, когда человек принимает на себя вину, которой на нем нет.

Прп. Авва Исайя учит, что без смирения все посты и подвиги не возымеют пользы: «Без смирения, хотя бы кто много постился, или удручал себя тяжкими подвигами, или старался исполнить заповеди, все труды тщетны»[45].

Василий Великий призывая к смирению пишет: «Не завидуй тому, кто идет вверх, но лучше считай всех людей высшими себя, чтобы с тобою был Бог. Кто преуспел в высшем смирении, тот, слыша укоризны, поскольку сам себя сознает еще более достойным унижения, не смутится душою оттого, что бесчестят его»[46].

[45] *Авва Исайя (Скитский), прп.* Указ. соч.
[46] *Василий Великий, свт.* Творения ... С. 362.

Смиренномудрие – есть одна из граней смирения. Это правильный образ мыслей человека о самом себе и мире, его окружающем.

Смирение эта та единственная добродетель, которой не могут подражать бесы. Любовь является вершиной дома добродетелей, а смирение его основанием. Смирение может сокрушить крепость многих грехов. «Одна только добродетель смиренномудрия такова, что бесы не могут подражать ей»[47].

Пример смирения показывает Сам Господь, омывая ноги своим ученикам: «Итак если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу» (Ин. 13, 14). У архиепископа Аверкия (Таушева) мы читает толкование на этот стих, говорится, что Господь научает тем самым апостолов служить друг другу, не считая никакой труд унизительным и не гордясь друг перед другом.

Плач о грехах – покаяние, упование на милость Божию, надежда на прощение грехов. Скорбь о грехах и готовность к исправлению приносит Божественное утешение. Свт. Иоанн Златоуст учит, что покаяние означает нечто большее, чем сожаление о содеянном, покаяние – врачующий дар Божий. «Путь покаяния - это осуждение грехов своих. Осуди и ты грехи свои: этого достаточно для Господа к твоему оправданию. Покаяние доступно всякому грешнику, оно никого не отвергает, но всех пересозидает и творит наново. Прибегай к Богу с покаянием и слезами. Покайся и не сомневайся; покайся и не унывай более, не отчаивайся в своем спасении»[48].

Кротость и незлобие. Кротость проявляется и в терпении обид, спокойном перенесении скорбей, отсутствии гнева и злобы, а плод этого наследования земли, Царствия Небесного.

Добродетель кротости заключается в совершенном безгневии и неподвижном устроении души, пребывающей одинаковой при бесчестиях и похвалах. Кротость проявляется при условии послушания, испрашивания

[47] *Григорий Нисский, свт*. Аскетические сочинения и письма ... С. 86.
[48] *Иоанн Златоуст, свт.* Беседы о покаянии …

помощи у Бога и самоукорения. Кротость порождает способность искренне, без смущения, молиться за обижающего.

Прп. Марк Подвижник сравнивает кротость с премудростью: «Кроткий по Богу премудрее премудрых, и смиренный сердцем сильнее сильных, ибо они разумно несут иго Христово… Для кроткого человека прилично верное слово, ибо он не искушает долготерпения Божия и не побеждается частым нарушением заповедей. Кто любит себя выказывать, тот не может быть любителем истины»[49].

Прп. Авва Исайя научает: «Когда вспомнишь об оскорбляющих и преследующих тебя, не жалуйся на них, но лучше помолись о них, как о благодетелях твоих»[50].

Жажда правды Божией, активное стремление к исполнению Воли Божией и праведности.

Прп. Симеон Новый Богослов учил: «жажда духовная проявляется пламенном поиске самого Бога, только Бог – есть источник высшей Истины. Жажда правды Божией выражается в искреннем покаянии и стремлении исполнять заповеди»[51].

Милосердие, сострадание, соболезнование, активная деятельная помощь близким и подражание Богу.

Милосердие – есть сострадательное отношение к ближним, способность откликнуться на их нужды. Милосердие должно быть деятельным. Милосердие лечит от эгоизма, облагораживает душу, умиротворяет совесть, дает внутренний покой и радость, укрепляет веру. Иоанн Златоуст называет милосердие «царицей добродетелей, весьма скоро возводящей людей в Небесные своды и наилучшей защитницей».

В книге пророка Исайи мы читаем: «Раздробляй алчущим хлеб твой, и нищия, безкровныя введи в дом твой; аще видиши нага, одей, и от

[49] *Марк Подвижник, прп.* Слово 1-е. О законе духовном ...
[50] Митерикон, собрание наставлений аввы Исаии всечестной инокине Феодоре. М., С. 39.
[51] *Симеон Новый Богослов, прп*. Указ. соч.

свойственных племене твоего не презри. Тогда разверзется рано свет твой и исцеления твоя скоро возсияют, и предыдет пред тобою правда твоя, и слава Божия объимет тя. Тогда воззовеши, и Бог услышит тя, и еще глаголющу ти, речет: се, приидох» (Ис. 58, 7–9).

Прп. Киприан Карфагенский отмечает, что человек имеющий большую семью и многих на иждивении еще больше милости должен подавать: «Но у тебя дома большое семейство; многочисленность детей удерживает тебя от щедрой благотворительности? Да чем больше у тебя семейство, тем более ты должен быть щедродательным. Ты за многих должен молиться Богу, прегрешения многих должны быть искуплены; совесть многих должна быть очищена, души многих должны быть освобождены (от грехов). Как в этой временной жизни расход бывает тем большим, чем больше число имеющих нужду в пропитании и поддержке: так точно и по отношению к жизни духовной, небесной, чем больше будет число домочадцев, тем больше должно бысть совершаемо добрых дел»[52].

В Книге Притч говорится: «милуяй нища взаим дает Богови» (Притч. 19, 17).

Свмч. Киприан Карфагенский ссылается на слова Св. Писания и отмечает, что милостыня способствует очищению от грехов: «Дух Святой говорит в Божественном Писании: «милостынями и верами очищаются греси» (Притч. 15, 27), «огнь горящь угасит вода [Крещения], и милостыня очистит грехи» (Сир. 3, 30). Здесь показывается и утверждается, как водою спасительного крещения погашается огнь геенский, так милостынею и делами правды утушается пламя грехов»[53].

В Евангелии от Матфея мы читаем заповедь Божию «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5, 7). «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за мной». (Мф. 19, 21).

[52] *Киприан (Карфагенский), свмч*. Указ. соч.
[53] Там же.

В Евангелии от Луки мы читаем «Итак будьте милосерды как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6, 36). «Но когда зовешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных» (Лк. 14, 13). «Закхей же, став, сказал Господу: Господи! Половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо» (Лк. 19, 8).

В втором послании к Коринфянам Ап. Павел пишет: «При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет» (2 Кор. 9, 6).

«Блажен тот, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь» (Пс. 40, 2).

Оказание милости при жизни станет заступничеством в день Страшного суда.

Чистота сердца, борьба с помыслами, пост. Чистое от страстей Сердце способно созерцать Бога.

Чистота сердца есть венец всеобъемлющей добродетели целомудрия. Святой Иоанн Златоуст, объясняя шестую заповедь блаженств, говорит, что «чистыми сердцем Иисус Христос называет тех, которые приобрели всецелую добродетель и не сознают за собой никакого лукавства, или тех, которые проводят жизнь в целомудрии. Ибо для того, чтобы видеть Бога, мы ни в чем столько не имеем нужды, как в этой добродетели»[54].

«Христианин, ревнуя о спасении, все внимание должен обращать на очищение сердца и на напечатление в нем истинно христианских чувств и расположений»[55].

Прав. Иоанн Кронштадтский отмечает: «Для очищения сердца, нужны великие труды и скорби; частые (покаянные) слезы, непрестанная внутренняя молитва; воздержание, чтение Слова Божия, писаний и житий святых

[54] *Иоанн Златоуст, свт.* Толкование на святого Матфея Евангелиста. Беседа 15 // Творения. В 12 т. Т. 7. 1901. С. 154.

[55] *Иоанн Кассиан Римлянин, прп.* О постановлениях монастырских // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Kassian_Rimljanin/kastoru/ (дата обращения: 05.04.2026).

угодников Божиих, но главное – частое покаяние и Причащение Пречистых Таин и ежедневное самоиспытание; размышление о том, сколь чистым сотворен человек в начале и как вошла в мир скверна греха; о подобии и образе Божием в нас и о нашей обязанности уподобляться Первообразу – Пречистому Богу; о искуплении нас бесценною кровию Сына Божия, о сыноположении нашем во Христе Иисусе, о заповеди нам быть святыми во всем житии (1Пет. 1, 15); размышление о смерти, о суде, о геенне огненной»[56].

Чистота сердечная включает соблюдение постов. Свт Иоанн Златоуст пишет: «Пост тела есть пища для души»[57].

Свт. Василий Великий научает поститься не только ограничеснием в пище, но и делами: «Берегись измерять пост простым воздержанием от пищи. Те, которые воздерживаются от пищи, а ведут себя дурно, уподобляются диаволу, который хотя ничего не ест, однако же не перестает грешить»[58].

Миротворчество, оно делает человека сыном Божиим. Примирение враждующих и хранение мира. Святые отцы миротворчество определяют, как деятельную любовь. Важно сначала победить страсти в собственном сердце и тогда мир распространяется на окружающих. Прп. Серафим Саровский учил: «Стяжи дух мирен, и тогда тысяча вокруг тебя спасется».

Св. апостол Павел в послании к римлянам обращается к общине: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12, 18).

Преподобный Исаак Сирин учил: «Стяжи мир в себе - и будут иметь мир с тобою небо и земля»[59].

Жертвенность, терпение гонений за Христа. Стойкость в вере и готовность переносить насмешки, скорби страдания ради исполнения заповедей Христа.

---

[56] *Шиманский Г. И.* Христианская добродетель целомудрия и чистоты: по учению святых отцов и подвижников православной церкви // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Germogen_Shimanskij/hristianskaja-dobrodetel-tselomudrija-i-chistoty-po-ucheniyu-svjatyh-ottsov-i-podvizhnikov-tserkvi/4 (дата обращения: 29.05.2026).

[57] *Иоанн Златоуст, свт.* Беседы о покаянии …

[58] *Василий Великий, свт.* Творения ... С. 267.

[59] *Исаак Сирин, прп.* Слова подвижнические // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Isaak_Sirin/slova-podvizhnicheskie/1 (дата обращения: 25.05.2026).

2.1.5. Характеристика христианских добродетелей

Добродетель воздержания заключается в том, что христианин удерживает желания, не согласующиеся с волей Божией. Воздерживаться значит держать под контролем, владеть собой, сдерживать пыл, влечение и желание.

Воздержание есть беспощадная борьба с порочными страстями и греховными влечениями человеческой природы. Воздержание включает в себя подчинение духу естественных нужд и необходимых потребностей человека, удерживание их в разумных пределах.

Тело должно подчиниться душе, а душа духу. Подвиг воздержания относится ко всему, что препятствует богоугодной жизни. И добродетель воздержания является родоначальной основой по отношению к другим добродетелям.

Жертвенность – добродетель, заключающаяся в желании человека и готовности жертвовать собой. Человек отдает свои силы, время, средства ради любви к Богу и ближнему, исполнения заповедей, отрекается от себя. В Евангелии от Матфея Христос говорит о жертвенности такие слова: «И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25, 40).

Христианская жертвенность основывается не просто на чувстве долга, но на любви. Согласно учению Святых Отцов, человеку следует понуждать себя к исполнению заповедей, даже если нет расположения сердца, так как при этом душа обретает навык делать добро, и сердце его со временем может откликнуться.

Добродетель кротости заключается в совершенном безгневии, неподвижном устроении души.

В Послании к Филлипийцам Святой Ап. Павел пишет «Кротость ваша да будут известна всем...» (Флп. 4, 5). Свт. Иоанн Златоуст отмечает, что с кротостью нужно обходиться не только с братьями, но и с врагами и неприятелями.

О добродетели кротости сказано в 24 псалме царя Давида «Наставит кроткия на суд, научит кроткия путем своим» (Пс. 24, 9).

Прп. Ефрем Сирин отмечает, что смирение и кротость просвещают умные очи любовью, а превозношение ослепляет их.

Молитва, как христианская добродетель может быть кратко охарактеризована следующим образом. Молитва – это обращение человека к Богу, Богородице, Ангелам, святым угодникам Божиим. Молитва становится действенной через усердный молитвенный труд. Молитва есть матерь добродетелей. Молитва – это непрестанная память о Боге. Молитве сопутствую пост и уединение, сосредоточенность и тишина. Молитва творится с сердечной теплотой, любовью к Богу и ближним. Молитва – барометр духовной жизни. Три степени молитвы: устная, умная, умно – сердечная.

В Евангелии от Матфея мы читаем как Господь научает молитве: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и отец твой, видя тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6, 6).

«И, отойдя немного, пал на лицо Свое, молился и говорил: Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты». (Мф. 26, 39). В этом стихе молитва Господа, она смиренна. Сын Божий падает на лицо, падает ниц в абсолютном смирении и подчинении себя Воле Отца. Это образец молитвы.

Молитва как оружие духовного воина и как духовное делание нами подробно рассматривается в главе 3.

Покаяние как добродетель – перемена в жизни. Это добродетель заключается в том, что человек видит свою греховность и имеет желание служить Богу и ближним. Покаяние делает человека непритворным, нелицемерным, искренне стремящимся исповедать грехи и переменить жизнь. Покаяние проявляется видении даже тонких греховных помыслов. Покаяние

приводит к переходу на качественно иной образ мыслей. Вектор жизни переменяется от собственного я к Богу.

Призыв к покаянию мы читаем в Святом Евангелии: «… Покайтесь ибо приблизило Царствие Небесное» (Мф. 3, 2).

В Евангелии от Марка сказано: «Они пошли и проповедовали покаяние» (Мк. 6, 12).

В Книге Деяний Апостолов мы читаем: «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа» (Деян. 2, 38).

Добродетель послушания – это особое отношение пастыря и пасомого. Послушание – это глубокое доверие, взаимное уважение, творчество, смирение, молитва, стремление искать и находить правду Божию. В более широком смысле послушание – есть согласование своей воли с волей Божией. Человек отсекает свою волю, волю ко греху и гордыню. Духовный руководитель может указать на ориентиры, но путь до ориентира человек проходит сам. Настоящее послушание сознательное и творческое. Оно не есть формальное выполнение чьих-то предписаний. Послушание активное, решительное, деятельное, живое, инициативное. Послушание приводит к упорядочиванию жизни. Смирение рождает послушание, а послушание рождает смирение.

В Послании к Ефесянам мы читаем «Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных пастырями и учителями к совершению святых, на дело служения, для создания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру возраста Христова…» (Еф. 4, 11–13).

Важно также сделать акцент на истинности послушания. Кого нужно слушать и как поступать с нечестивыми мы читаем в Книге Деяний Апостолов: «Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога» (Деян. 4, 19).

Правда – это добродетель стремления к справедливости. Она отражена в Божественных заповедях. Для развития чувства правды нужно прислушиваться к голосу совести – исполнять заповеди Бога. Плоды правды-совершенство добродетели.

В Притчах Соломона мы читаем: «Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва» (Притч. 21, 3).

В Псалтири мы читаем: «Приносите жертвы правды и уповайте на Господа» (Пс. 4, 6). «Ибо Господь праведен, любит правду; лице Его видит праведника» (Пс. 10, 7). «Любите Господа все праведные; Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком» (Пс. 30, 24).

В Евангелии от Матфея есть слова почти в точности, передающие заповедь «Блаженны изгнанны правды ради…», это слова «Блаженны те, кого преследуют за праведность, потому что Царствие Небесное принадлежит им». (Мф. 5, 10).

И обратимся к сказанному в Послании к Ефесянам: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый своему ближнему, потому что мы члены друг друга» (Еф. 4, 25).

Добродетель рассуждения – это благодатный дар духовного зрения и различения воли Божией. Рассуждение включает в себя самоконтроль, внутреннее внимание, избегание крайностей, сообразование собственной аскезы и духовной пользы окружающих. Рассуждение строится на изучении житий святых. Навыки рассуждения развиваются постепенно. Новоначальным рассуждение невозможно. Неопытным следует не доверять себе, а довериться духовному руководителю. Рассуждает просвещенный ум. Рассуждение тогда верно, когда решения принимаются правильные в любых обстоятельствах, и советы подаются душеполезные. Когда человек стяжает добродетель рассуждения он будет защищен от осуждения других. Рассуждение – это дар Божий, а не развитость интеллекта. Без рассуждения ни одна добродетель не будет ценной в очах Божиих. Пост, молитва, милостыня могут быть во вред, если он без рассуждения.

Во втором послании Апостола Петра мы читаем: «прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь…» (2 Пет. 1, 5).

В притчах Соломона о рассудительности сказано: «если будешь призывать знание и взывать к разуму … то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость; из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение; Он щит для ходящих непорочно; Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека говорящего ложь» (Притч. 2, 3–13).

Ревность – есть сердечная сила души, выражающаяся в пламенном стремлении к добры и ненависти ко злу, христианская решимость к бесповоротному оставлению греха и исполнению воли Божией. Ревность о временном и преходящем изначально присуща человеку. Ее нужно преобразовать в ревность к познанию Бога и соединению с Ним. Ревность проявляется в отваге, усердии. Ревность есть душевная сила и старательность. Когда ревность ослабевает – приходит теплохладность. Ревность в духовной жизни не должна исключать рассудительность. Ревность без рассуждения – ревность не по разуму. В Послании к Римлянам Ап. Павел пишет: «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению» (Рим. 10, 2).

Скромность – это добродетель, проявляющаяся в нежелании выказывать свои заслуги и достижения. Скоромность проявляется в смиренном отношении человека к себе, как творению Божию, сокрушении о грехах, телесных трудах. Скромность и смирение рождаются в душе от исполнения заповедей. Скромность не является проявлением слабости.

В послании к Римлянам ап. Павел призывает христиан к смирению, здравомыслию и реалистичной оценке себя на основе дарованной Богом веры. Ап. Павел призывает христиан не превозноситься, а оценивать себя скромно, понимая, что способности – это дар. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил» (Рим. 12, 3). Этим утверждением христианин призывается к здравой оценке своих способностей и своей роли в Церкви.

Свт. Василий Великий отмечает, что апостол явно учит каждого христианина исполнять надлежащее служение и воспрещает вторгаться в чужой строй.

Терпение – означает стойкое перенесение скорбей с благодарением Бога. Терпение – это готовность к скорби каждодневное ожидание скорби. В терпении нужно упражняться каждодневно, чтобы, когда она настигнет быть во всеоружии. Терпение тренируется, когда человек считает каждое бесчестие посланным от Бога и упражняется в его преодолении.

Терпение исключает обиду. Терпение – есть спокойствие и сохранение душевного мира в любых обстоятельствах. Терпение вырабатывается несением скорбей. Терпение дается Богом по мене смирения. Высшая степень терпения – это перенесение обид с радостью, даже тогда, когда есть средства изменить ситуацию.

В Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова мы читаем «Горе малодушным, которые не веруют, и потому не будут они защищены» или еще этот стих звучит так «Горе вам, потерявшим терпение! Что будете вы делать, когда Господь посетит?» (Сир 2, 14).

В Евангелие от Матфея сказано, что будет спасен тот, кто претерпел до конца: «Претерпевший же до конца спасется» (Мф. 24, 13).

В Евангелии от Луки мы читаем слова Господа: «Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк. 21, 19).

В Послании ап. Иакова о терпении говорится так: «зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка» (Иак. 1, 3).

В послании к Евреям о добродетели терпения сказано: «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное» (Евр. 10, 36).

Добродетель трудолюбия проявляется в любви к богоугодному труду, желании старательно и добросовестно трудиться, избегать праздности, понуждении себя к трудам.

Прп. Антоний Великий научал, что труд надобно возлюбить, труд в соединении с постом, молитвой и бдением освободит от всех скверн. Телесный труд доставляет сердцу чистоту.

Свт. Феофан Затворник учит, что каждое дело воспринимать как данное Богом, тогда уйдут суетливость, многозаботливость и нерадение о делах домашних и общественных.

В Притчах Соломоновой мы читаем: «…воздаяние человеку - по делам рук его» (Притч. 12, 14). «От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб» (Притч. 14, 23). «Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому рот его» (Притч. 16, 26).

О важности обеспечения экономической базы своего хозяйствования, прежде устроения дома мы также читаем у Царя Соломона: «Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой» (Притч. 24, 27).

«Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетой» (Притч. 28, 19).

В книге Иисуса, сына Сирахова также мы находим слова о добродетели трудолюбия: «Не отвращайся от трудной работы и от земледелия, которое учреждено от Вышнего» (Сир. 7, 15).

Ап. Павел во втором Послании к Фессалоникийцам указывает на необходимость труда: «…Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2Фес. 3, 10).

Христианская добродетель целомудрия заключается в полном подчинении тела душе, телесной и душевной чистоте. Целомудрие обозначает неповрежденность, единство, цельность, крепость личности, свежесть духовных сил. Начало целомудрия – ум не колеблющийся от блудных помыслов.

В Книге Чисел говорится: «Во все дни назорейства своего свят он Господу» (Числ. 6, 8).

Ап. Павел о чистоте и целомудрии говорит следующее: «в чистооте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, оружием правды в правой и левой руке…» (2 Кор. 6, 6–7).

Страх Божий – это особая добродетель, выражающаяся в благоговении пред Богом и боязни оскорбить Бога греховным помыслом или поступком, утратить ощущение благодатного Божественного присутствия.

Прп. Серафим Саровский учил, что никто не может стяжать страха Божия доколе не освободится от всех забот житейских, когда ум будет беспопечителен, тогда движет его страх Божий и влечет к любви.

Согласно учению Церкви, отречение от суеты мира во имя любви к Богу ведет к стяжанию новоначального страха Божия. Страх Божий ведет человека к любви совершенной, к семи дарам Духа Святого, как сказано в Писании. На страхе Божием строятся все добродетели. Страх Божий следует отличать от панического страха пред Богом.

В Псалтири мы читаем: «Начало мудрости – страх Господень; разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек» (Пс. 110, 10).

Ключевое слово книги Притч Соломоновых утверждает, что истинная мудрость начинается с благоговения перед Богом, страха Господня, в то время

как глупцы отвергают наставления: «Начало мудрости – страх Господень; глупцы только отвергают мудрость и наставления» (Притч. 1, 7). Также в Книге Притч мы читаем: «Страх Господень – ненавидеть зло; гордость и высокомерие и злой путь и коварные уста я ненавижу» (Притч. 8, 3).

О страхе Божием пророк Иеремия приводит слова Господа: «Я заключу с вами вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня» (Иер. 32,40).

Святость, обожение – высшая степень приобщения подвижника к Божественной Благодати. О святости свидетельствуют не подвиги, а богоподобные качества. Святость здесь понимается как решительность и решимость, с какой обращенные меняют жизнь после обращения к Богу.

В книге Левит Пророк Моисей приводит призыв Господа к святости: «Ибо Я – Господь Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят; и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле» (Лев. 11, 44).

Ап. Петр в своем первом Послании также показывает призыв Господа к святости: «но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках» (1 Пет. 1, 15).

Евангелист Матфей также отмечает необходимость святости: «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 48).

2.1.6. Кардинальные добродетели в свете православной аскетической мысли

Учение о кардинальных добродетелях берет начало в античной философии. Платон и Аристотель положили начало античной этики и обозначили четыре главные добродетели: благоразумие, справедливость, мужество и умеренность. Латинское слово *cardinalis* со значением «главный» и «основной» стало названием для этой группы добродетелей. И, согласно

философским воззрениям, эти добродетели составляют фундамент всех остальных.

И Платон и Аристотель называют эти четыре добродетели главными. Платон связывает их с иерархией души, отмечая три части души разумную, эмоциональную и вожделевательную[60]. А Аристотель с «золотой серединой» характера, то есть гармоничным балансом между двумя крайностями избытком и недостатком, гибкостью, умеренностью, способностью человека выбирать оптимальную модель поведения в зависимости от ситуации[61].

Мудрость или благоразумие понимается как способность различать добро и зло.

Мудрость Святые Отцы связывают не с суммой знаний, но с верой, любовью и страхом Божиим. Благоразумие видят, как инструмент мудрости, способность различать доброе и греховное.

Премудрость – есть высший дар духа Святаго. Цели мудрость познание истины, познание Бога и исполнение Его воли. Прп. Марк Подвижник определяет истинность знания – как исполнение заповедей Божиих.

Благоразумие – есть способность распознавать духов, искренность от лицемерия. Благоразумие – это мера, чрезмерный пост и аскетизм приводит к падению. Благоразумие – это хранение ума, внимание к своим мыслям и внутреннему миру.

Прп. Иоанн Лествичник для стяжания добродетели мудрости рекомендует бороться с гордостью, смиряться; молиться, так как рассудительность даруется Богом, и ее надо испрашивать; и чтение духовной литературы, поскольку изучение творений Святых Отцов просветляет ум.

О чистоте ума говорит прп. Иосиф Исихаст в своем учении об умной молитве: «…Ум опускается в сердце, там необходим труд и трезвение. Там ум, не успевая образовать рассеянный помысл, очищается благодатью

[60] Философия: учебник для вузов / *под общ. ред. В. В. Миронова*. М., 2005. С. 44.
[61] Там же. С. 48.

молитвы…уже не хочет оставаться праздным. Но весь воспламеняется при воспоминании Божественного имени и в любви к Спасителю Христу»[62].

«Всеми поступками должно руководить благоразумие. Ибо без благоразумия и всё то, что, по-видимому, прекрасно, от неблаговременности и несоблюдения меры обращается в порок. А когда разум и благоразумие определяют время и меру благ, тогда от употребления их получают удивительную выгоду и дающие, и приемлющие эти блага»[63].

Справедливость проявляется в постоянной твердой воле воздавать каждому то, что ему принадлежит по праву, соблюдении прав людей.

Мужество и стойкость выражаются в силе духа, позволяющей преодолевать страх, стойко переносить трудности и препятствия на пути к добру.

Умеренность или сдержанность проявляют себя в способности обуздывать влечения, желания и соблюдать меру в удовольствиях.

Свт. Амвросий Медиоланский, переосмыслив учение об этих четырех добродетелях, в трактате «Об обязанностях» выразил свое суждение об этих четырех добродетелях, присвоил им термин «кардинальные» и добавил к ним три богословские добродетели веру, надежду и любовь. По мнению Свт. Амвросия, все семь добродетелей являются основой нравственной жизни и примером для подражания.

Согласно теологической концепции Блж. Августина, четыре главные добродетели следует рассматривать с позиции любви к Богу и веры. Благоразумие Блж. Августин понимает, как различение того, что есть истинное благо для Бога, и различение того к чему стоит стремиться, а чего избегать.

---

[62] *Иосиф Исихаст, прп*. Выражение монашеского опыта. Сергиев Пасад. 1998. С. 135.

[63] Симфония по творениям святителя Василия Великого // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/simfonija-po-tvorenijam-svjatitelja-vasilija-velikogo/13 (дата обращения: 29.05.2026).

Рассуждая о справедливости блж. Августин, к существующему пониманию необходимости воздавать каждому, что ему принадлежит, добавляет, что высшая справедливость заключается в подчинении души Богу.

Говоря о мужестве, блж. Августин отмечает, что стойкое перенесение невзгод необходимо для достижения вечной жизни.

А умеренность и укрощение желаний и земных радостей – есть проявление любви к Богу.

Кардинальные добродетели еще называют естественными добродетелями, поскольку они могут быть унаследованы от родителей и приобретены воспитанием. Они могут быть свойственны как христианам, так и язычникам, и не являются даром благодати Божией.

2.2. Греховные страсти, как внутренние враги воина Христова, ослабляющие дух и удаляющие от Бога

В рамках описания контекста употребления термина «Воин Христов» отметим семантическое поле понятия «страсти». В аскетических трудах Святых Отцов мы находим множество примеров применения термина «воин Христов» в значении подвижника, ведущего борьбу со страстями.

В настоящем параграфе мы приводим примеры из рассуждений святых отцов на тему «греховные страсти», позволяющие нам оправдать использование выражения «воин Христов», как богословского термина.

Мы анализируем учение о страстях, как врагов «воина Христова», приводим рассуждение о взаимосвязи страстей, описывает страсти душевные и телесные, анализирует три корня страстей, описываем этапы развития страсти.

2.2.1. Страсти, как внутренние враги Воина Христова

Человек, отвращаясь от Бога, силы своей души и тела направляет к чувственной реальности, увлекается удовольствием. Так рождается страсть.

По слову Св. Отцов Церкви прп. Антония Великого, прп. Евагрия Понтийского, прп. Дорофея Газского, прп. Иоанна Дамаскина и других, пороки или страсти не являются частью человеческой природы. «Страсти не были включены в образ Божий»[64], пишет Свт. Василий Великий. «Страсти не были сотворены вместе с природой вначале…»[65], как мы читаем у Максима Исповедника.

«Страсти есть плод изобретения человека и следствие грехопадения прародителей»[66]. Прп. Макарий Египетский пишет, что «через непослушание первого человека мы приобрели инородную для нашей природы составляющую – зло страстей. Перейдя в привычку укоренившееся предрасположение стало как бы нашей природой»[67].

«Только добродетели принадлежат природе человека. Именно тогда, когда человек отвергает добродетели, он впускает в себя страсти. Поэтому их стоит определять через отрицание, как отсутствие или недостаток добродетелей, которые являют в человеке подобие Божие»[68].

Человек прогнал добродетели и ввел на их место страсти. Добродетели были даны человеку вместе с его естеством. Когда мы говорим, что человек создан по подобию Божию, то подразумеваем, как написано у прп. Аввы Дорофея и свт. Василия Великого, что человек создан по добродетели. Продолжая рассуждение приведем описание страстей прп. Аввы Дорофея: «Страсти лишены сущности, они не существуют сами по себе, они существуют вследствие утраты света»[69].

Свт. Феофан Затворник учит, что грех – есть преступление повелевающей или запрещающей заповеди Божией, или как мы читаем у

---

[64] *Василий Великий, свт*. Беседы на Шестоднев / святитель Василий Великий // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/besedy_na_shestodnev/#0_10 (дата обращения: 27.05.2026).

[65] *Максим Исповедник, прп.* Вопросоответы к Фалласию // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Maksim_Ispovednik/Voprosootvety_k_falassiyu/ (дата обращения: 28.05.2026).

[66] *Жан Клод Ларше.* Исцеление от духовных болезней. Введение в аскетическую традицию Православной Церкви. Сергиев Посад, 2018. С. 118.

[67] *Макарий Египетский, прп.* Духовные беседы (1–50) // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Makarij_Velikij/duhovnye-besedy-1-50/ (дата обращения: 28.05.2026).

[68] *Жан Клод Ларше.* Указ. соч. С. 119.

[69] *Авва Дорофей, прп.* Душеполезные поучения / преподобный авва Дорофей // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Dorofej/dushepoleznye-pouchenija-i-poslanija/1_14 / (дата обращения: 28.05.2026).

апостола Иоанна «грех есть – беззаконие» (1Ин. 3, 4). В основании греха лукавое сердце: недобросовестность, внутренний обман перед самим собой и перед Богом. Грех – это всегда самовольное уклонение человека от Бога и Его святого закона в угодность себе.

Смертный грех – есть тот, который отнимает у человека нравственную христианскую жизнь. Поэтому всякий грех, который погашает ревность, отнимает силу и расслабляет, отдаляет от Бога, лишает Благодати Божией, так что человек после греха не может воззреть на Бога.

Греховное расположение или греховная страсть есть постоянное желание грешить известным образом или любовь к греховным каким-нибудь делам или предметам.

Всякая страсть отдаляет от Бога и погашает ревность к Богоугодной жизни.

По слову свт. Феофана ни один человек не рождается с определенной страстью. Однако каждый человек приходит в свет с семенем всех страстей самолюбием. От самолюбия рождаются гордость, лихоимство и сластолюбие, от которых рождаются все другие страсти. Наиболее важные из них: блуд, чревоугодие, зависть, лень и злопамятство. Это семь начальных страстей и родители других греховных страстей и наклонностей. Позыв на то или иное греховное дело происходит из растления нашей природы. А вот удовлетворить страсть или нет, тем более делать это неоднократно и доводить до привычки это в воле человека.

В сердце человека, который любит грех рождаются страсти и наклонности ко греху, и это зло расходится по всему существу, выходит вовне и покрывает все, что окружает человека. По уму человек осознает свою греховность, осуждает себя, стыдится, испытывает угрызения совести.

Но заметить человеку грехи не так уж и просто. Грех хитер и предусмотрителен. Человек не замечает грех, будучи рассеянным умом и многозаботливым, а также несведущим, беспечным и не чувствующим.

Свт. Иоанн Златоуст отмечает, что условием развития страсти является праздность: «Как душа, пребывающая в праздности и безопасности, пленяется страстями, так наоборот, упражняющаяся постоянно в подвигах благочестия не имеет даже и времени подумать о этом, потому что забота о подвигах поглощает ее»[70].

Учение о восьми страстях впервые описал прп. Евагрий Понтийский и охарактеризовал каждую из них, кодифицировал, зафиксировал раскрыл схему восьми главных помыслов.

Далее после прп. Евагрия восьмеричная схема страстей встречается у подвижников V в. Прп. Нила Синайского и Иоанна Кассиана Римлянина.

2.2.2. Восемь главных страстей как восемь главных врагов воина Христова

Начнем изучение страстей с учения прп. Евагрия Понтийского. Прп. Евагрий выделил три группы страстей согласно трем силам души.

К первой группе относятся страсти вожделевательной части души, направленные на чувственные удовольствия: чревоугодие, как рабство желудку, страсть к излишествам в еде и питье; блуд, как плотская похоть и незаконные половые связи и нечистые мысли; и сребролюбие, как любовь к деньгам, жадность и стремление к накоплению.

Ко второй группе – страсти раздражительной части души, направленные на защиту или нападение: гнев, проявляющийся как вспыльчивость, злопамятность, ярость и желание отомстить и печаль в виде уныния из-за потери чего - либо желаемого.

Третью группу составляют страсти всеобъемлющие.

Душа человека, согласно учению Свв. Отцов, в частности Свт. Григория Паламы, имеет три основные способности или силы. Страсти

[70] *Иоанн Златоуст, свт.* Книга о девстве…

классифицируются в зависимости от того, какая именно сила души повреждена.

«Душа человека состоит из трех частей и познается в трех своих силах: мыслительной, раздражительной и желательной. Все эти части подвержены недугу. Исцеляющий душу Христос начинает с последнего, то есть с желания. Желание находит пищу по причине рассеянности мысли, и поэтому раздражительная и мыслительная части души всегда больны Христос исцеляет каждую из душевных страстей»[71].

Разумная часть души повреждается страстями неверия, многомыслия и хулы.

Разумная часть души, высшая, главенствующая способность души, создана по образу и подобию Божию. Разумная часть души призвана управлять страстями и направлять все силы человека к Богопознанию. Свт. Григорий подчеркивал, что человеческий ум несет на себе печать Творца. В разумной душе отражается Троический принцип, где ум, мысль и дух пребывают в неразрывном единстве, уподобляясь Единому Богу.

Разумная душа наделена Богом бессмертием и свободой воли. По словам Свт. Григория Паламы, именно благодаря наличию разума человек свободен выбирать свой путь. Однако злоупотребив этой свободой, разумная душа может добровольно уклониться ко греху и заживо умереть духовно, утратив связь с Богом.

Для защиты разумной части души от искажений и страстных помыслов требуется постоянное духовное делание. Свт. Григорий Палама учил, что для рассуждающей части души главным лекарством выступает трезвение, то есть внимание к себе и непрестанная молитва.

Ум и разумная душа не замкнуты в пределах падшего естества. Посредством исихастской практики умного делания и приобщения к

[71] *Григорий Палама, свт.* Ко всечестной во инокинях Ксении, о страстях и добродетелях и о плодах умного делания …

нетварным Божественным энергиям разумная душа очищается, освящается и соединяется с Богом.

Раздражительная или волевая часть души повреждается гневом, жестокостью, завистью и злопамятностью.

В первозданном виде раздражительная сила была вложена для того, чтобы человек мог мужественно противостоять злу и греху. Например, направлять гнев на борьбу со страстями. Однако после грехопадения эта сила оказалась пораженной страстями. Раздражительность проявляется как гнев, ярость, злопамятство, раздражительность на близких и тщеславие. Раздражительная часть души питается пожеланиями. Невозможно уврачевать раздражительную часть души не исцелив похоть и гордость.

Согласно учению Свт. Григория Паламы раздражительную часть не нужно убивать или искоренять полностью, так как она является частью Образа Божия. Эту силу нужно обуздать и перенаправить. Правильным проявлением раздражительной силы является мужество, направленное на борьбу с собственными грехами.

Раздражительную силу следует обращать против греха, а не против другого человека. Раздражение врачуется любовью и терпением скорбей. «Каждый верующий ревнитель жизни во Христе становится совершеннее через терпение вольных и невольных страданий и искушений…Тот, кто терпит любое искушение и радуется этому приражению, будучи убежден в том, что оно очищает его душу и помогает ей устремиться в молении к Богу, приобретает подлинное душевное здравие»[72].

Желательная или вожделевательная поражается чревоугодием, блудом, сребролюбием и тщеславием.

Желательная сила дана человеку для того, чтобы стремиться к творцу и духовному благу. В своем идеальном неповрежденном состоянии она

[72] *Григорий Палама, свт.* Ко всечестной во инокинях Ксении, о страстях и добродетелях и о плодах умного делания …

направлена на любовь к Богу и ближнему. При повреждении желательной силы, человек устремляется к любостяжанию и сребролюбию.

Исцеляется желательная сила духовным трудом, постом и воздержанием. Когда страсти отсекаются, желания преображаются в духовную любовь, и душа начинает воспарять к горнему.

«Телу постоянно необходима аскеза и рассудительное воздержание от яств. Такого рода старание, облагораживаясь исходящей от смиренного сердца молитвой исцеляет все плотские страсти»[73].

2.2.3. Взаимосвязь страстей по Иоанну Кассиану Римлянину

Прп. Иоанна Кассиана Римлянина. Прп. Иоанн называет восемь страстей чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. Различаются страсти естественные, происходящие из естественных потребностей человека, чревоугодие и блуд, и не естественные, например, сребролюбие.

Четыре действия страстей:

1) только в теле и через тело действуют чревоугодие и блуд,

2) без содействия тела – гордость и тщеславие,

3) возбуждаются внешними факторами – сребролюбие и гнев,

4) исходят из внутренних причин – уныние и печаль.

Прп. Иоанн Различает плотские и душевные страсти. Плотские, по слову прп. Иоанна Кассиана зарождаются в теле и питают и услаждают тело.

А душевные зарождаются из душевных склонностей и питают душу, но разрушают тело. «Душевные врачуются врачеванием сердца, а телесные двояким лекарством внешним и внутренним»[74].

Первые шесть страстей: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние соединены между собой. Излишек предыдущей дает начало

[73] *Григорий Палама, свт.* Ко всечестной во инокинях Ксении, о страстях и добродетелях и о плодах умного делания …

[74] *Иоанн Кассиан Римлянин, прп.* Общее очертание страстей и борьбы с ними // Добротолюбие. В 5 т. Т. 2. М., 2010. С. 21.

последующей. От избытка чревоугодия рождается блуд, от блуда сребролюбие, от сребролюбия гнев, от гнева печаль, от печали уныние. И в сражении с ними нужно идти тем же порядком. Чтоб победить уныние, надо победить печаль, чтоб прогнать печаль – нужно укротить гнев, чтоб погасить гнев – нужно исторгуть сребролюбие, чтоб исторгнуть сребролюбие нужно укротить блудную похоть, чтоб подавить блудную похоть, нужно обуздать страсть чревоугодия.

Две другие страсти гордость и тщеславие соединены друг с другом. От чрезмерного тщеславия рождается страсть гордости. Страсть гордости истребляется подавлением тщеславия. С первой группой страстей они не соединены родовым образом. Рождаются гордость и тщеславие не от первых, но по истреблении первых.

Все страсти разделяются на четыре союза: чревоугодие и блуд, сребролюбие и гнев, печаль и уныние, гордость и тщеславие.

Чревоугодие бывает трех видов: желание есть прежде установленного часа, желание есть много до объядения, не разбирая качества пищи и желание лакомой пищи. Первое порождает недовольство и досаду, второе разжигает блудную страсть, третье ввергает в сребролюбие.

Блудной страсти есть три вида: блуд, нечистота и похоть. Первый – смешение одного пола с другим, второй без смешения, тот за что был поражен Онан, сына патриарха Иуды в (Быт. 38, 9), и третий «кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем» (Мф. 5, 38).

Сребролюбие бывает трех видов: неспособность отречься от имущества, второе – раздавший имущество бедным снова приобретает такое же, третье приобретение большего.

Три вида гнева: один горит внутри, второй прорывается наружу через слово и дело, в третий горит долго – злопамятство.

Печали два вида: первый возникает после посещения гнева, причиняется убытками, потерями, не исполнением желаний, второй – от опасений и страхов за свою участь или от неразумных забот.

Уныния два вида: один ввергает в сон, второй гонит из кельи.

Тщеславие многовидно, но можно выделить два основных вида: превозношение плотскими преимуществами и видимыми вещами, и второй – желание суетной славы из-за духовных предметов.

Эти восемь страстей поражают весь человеческий род, но каждого отдельного человека действуют по-разному. Необходимо внимательно рассмотрение какая страсть в большей сере действует на человека и вести особую борьбу с ней.

2.2.4. Страсти душевные и телесные согласно учению прп. Ефрема Сирина

Прп. Ефрем Сирин относит к душевным страстям забвение, ленность, неведение. Этими страстями омрачается око души, т. е. ум подпадает господству прочих страстей, таких как нечестие, неправоверие, ересь, хула, раздражительность, гнев, досада, вспыльчивость, памятозлобие, клевета, осуждение, печаль, страх, боязнь, ревность, зависть, тщеславие, гордость, лицемерие лесть, ложь, уныние, ропот высокомерие, скрытность. А рождается все это от злонравия и лукавства.

Прп. Ефрем Сирин отмечает, что человек не грешит ни одним грехом, если им не возобладают забвение, леность, неведение, рожденные от сластолюбивой покойной жизни, привязанности к славе и развлечению. И мать этих страстей самолюбие, рассеянность ума, острословное сквернословие, вольность речи и смех.

2.2.5. Три главных корня страстей по Иоанну Богослову

Апостол Иоанн Богослов В первом Соборном послании пишет: «Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего» (1 Ин. 2, 16). Так, согласно сказанному Святым Евангелистом Иоанном, все многообразие грехов проистекает из одной

первопричины – самолюбия. В святоотеческой традиции оно делится на три главные ветви: сластолюбие, сребролюбие и славолюбие.

Сластолюбие или похоть плоти – есть стремление к телесным удовольствиям и комфорту. Здесь следует отметить, что существует многообразие благ на земле, многообразие человеческих потребностей и многообразие областей, наполняющих удовольствием и предания чувственным наслаждением.

Сребролюбие или похоть очей – есть привязанность к материальным благам, своекорыстие. Сребролюбие проявляется или в корыстолюбии или любостяжании, или скупости. Под влиянием тщеславия человек любит великолепие и пышность.

Славолюбие или гордость житейская – есть поиск почестей и власти, самовозвышение. Человек с сильным характером жаждет чести и славы. Человек слабый душой лицемерен и тщеславен. Человек низкий проявляет славолюбие в дерзости, своенравии, спеси, пересудах.

2.2.6. Развитие страсти

Ж.К. Ларше называет стадии развития греза механизмом искушения. Вначале возникает помысл (прилог), потом принятие его – сочетание, далее согласие с ним – сложение и после наступает пленение или порабощение страстью.

Первый этап – приражение, а также принято говорить внушение или нападение. Св. Григорий Синаит называет помыслы «словами бесов и предтечей страстей»[75] и отмечает, что помысл говорит сделай это или то, как в описаном в Евангелии от Матфея случае искушения Христа «и приступил к нему искуситель и сказал: если ты сын Божий, скажи, чтоб камни сии сделались хлебами» (Мф. 4, 3).

[75] *Григорий Синаит, прп*. Указ. соч. С. 236.

Прилогом Святые Отцы Иоанн Лествичник, Филофей Синайский называют простой помысл, воображение какого-то предмета, вдруг вносимое в ум человека. Св. Григорий Синаит говорит: «Прилог – есть внушение от врага».

Прилог, как пишет прп. Нил Сорский – это «какая-то мысль, пришедшая на ум человека». Таковой прилог по мнению прп. Нила безгрешен, не заслуживает ни похвалы, ни порицания, так не зависит от человека.

Симеон новый Богослов отмечает, что приражение вражиих помыслов к человеку стало возможным после изгнания человека из рая и от Бога. В состоянии удаления прилоги могут колебать мысли и ум.

Сочетание есть собеседование с пришедшим помыслом, принятие мысли, принесенной врагом, удержание, согласие, произвольное допущение пробыть ей в нас.

На стадии сочетания человек может поступить правильно и угодить Богу. Но, если не отринет помысл вначале, враг будет одолевать страстно. нужно противопоставлять этому помыслу помыслы благие, кои противны врагу.

Следующий этап – сложение, как его именует прп. Нил Сорский, состложение или услаждение. Помыл благосклонно принимается. Грех развивается. Человек у уме собеседует с помыслом. На этом этапе, опытные подвижники, которые получили от Бога благодать отревать помыслы, по лени и небрежению может двинуться в сторону лукавого помысла. Может быть и второй вариант развития событий, человек принимает помысл, согласуется с ним, не противоборствует страсти, но не согрешает по причине отсутствия времени или места или по еще какой-либо причине.

Четвертый этап – пленение. Это уже приложение воли. Сердце насильно или против воли устремляется к нашедшему помыслу, или водворяет его в себе и через то ниспадает со своего духовного настроения. Два пути развития описывает прп. Нил Сорский. Первый - при нападении помыслов, ум уносится, но подвижник удерживает ее с Божьей помощью и возвращает к себе

и делу своему. В второй – когда ум как волнами уносится и отрывается от лагого устроения и уже не может прийти в мирное состояние, такое бывает по рассеянности и излишних бесполезных бесед. На сколько пагубно пленение помыслом. Прп. Нил считает, если во время молитвы ум человека был пленен помыслом и перестал быть сосредоточен на молитве, и перестал быть с Богом, тот этот помысл греховный. А если пленение произошло во время житейских трудов – безгрешный. Но всеже прп. Нил учит отвращаться от лукавых мыслей[76].

Предпоследний этап – решение. Человек решает исполнить дело.

И последний этап исполнение.

Страсть проявляется в склонности и действии, которое долгое время гнездясь в душе, посредством привычки становятся естеством души. Человек приходит в состояние своевольно, самоохотно. Помысл утверждается от частого с ним обращения и сопребывания, согретый и воспитанный в сердце становится привычкой, возмущает непрестанно и волнует страстными внушениями, влагаемыми врагом. Враг представляет вещь или лицо, питающие страсть, воспламеняет к люблению их и человек невольно мыслью порабощается ими.

Подобает каяться и молиться о всякой страсти, удаляться от предмета страсти, не общаться и не думать о нем.

Выводы

1. Добродетель – есть активное оружие воина духовной брани. Добродетель есть постоянное расположение души человека к исполнению заповедей Божиих.

2. Три христианские добродетели суть – вера, надежда и любовь.

[76] *Нил Сорский, прп.* Устав преподобного Нила Сорского // Трезвомыслие. В 2 т. Т. 1. Екатеринбург, 2009. С. 425.

3. Добродетели, противоположные восьми главным страстям: воздержание, целомудрие, нестяжание, кротость, блаженный плач о грехах, трезвение, смирение и любовь.

4. Добродетели согласно Заповедям Блаженств: нищета духовная, плач о грехах, кротость, жажда правды Божией, чистота сердечная, милосердие, миротворчество и жертвенность.

5. Четыре кардинальные добродетели – благоразумие мужество, справедливость и умеренность.

6. Вначале обретаются послушание, покаяние, кротость и терпение скорбей; на следующем этапе воздержание, нестяжание и целомудрие, и верх лестницы добродетелей – смирение, безгневие, стяжание непрестанной молитвы и чистой любви.

7. Телесные добродетели, совершаемые при участии тела: пост, милостыня, воздержание, посещение храма, молитвенные бдения. Душевные добродетели, отражающие внутреннее устроение – милосердие, чистота помыслов, прощение обид.

8. Правда, ревность, скромность, смирение, терпение, трезвение, трудолюбие, целомудрие – добродетели из активного арсенала оружия «воина Христова». Святость – высшая степень приобщения подвижника к божественной благодати.

9. В противоположность добродетели грех есть – беззаконие, преступление, нарушение Заповеди Божией. В основании греха лукавое сердце, недобросовестность, внутренний обман перед Богом и перед самим собой. Страсть есть постоянное желание грешить известным способом, порок, греховный помысл, от долготы времени гнездившийся в душе и, через навык, ставший привычным, второй природой и ядром желаний.

10. Три корня страстей: сребролюбие, славолюбие, сластолюбие.

11. Восемь главных страстей в порядке их порождения от одной к другой следующие: корень последующих страстей чревоугодие, от него рождается блуд, от блуда сребролюбие, от сребролюбия гнев, от гнева печаль, от печали

уныние. И две страсти отстающие от остальных тщеславие, ослепляющее разум и порождающее гордыню и разрушающее веру и суть гордость - предел страстей и корень зла.

12. Этапы развития страсти: прилог (помысл), сосложение (услаждение), пленение (желание), решение, дело.

13. Человек либо действует по страсти, либо сопротивляется ей, либо ее искореняет.

ГЛАВА 3. ТЕРМИН «ВОИН ХРИСТОВ» В КОНТЕКСТЕ УЧЕНИЕ СВЯТЫХ ОТЦОВ ЦЕРКВИ О ДУХОВНОЙ БОРЬБЕ

«Добрым и мудрым человеком вдруг стать невозможно, это достигается внимательным обсуждением, упражнением, опытом, продолжительным подвигом, и сильным желанием доброго дела. Добрый и боголюбивый человек покоя себе не дает, делая все без исключения угодное Богу»[77], таково видение прп. Антония Великого.

Прп. Ефрем Сирин о борьбе со страстями пишет, что страсть чревоугодия врачуется воздержанием[78].

Чтоб победить блуд нужно полюбить бдение и жажду, иметь страх смертный.

Чтоб побороть сребролюбие нужно полюбить нестяжательность и нерасточительность.

Чтоб преодолеть гнев, приобрести кротость и великодушие нужно помнить сколько зла сотворили иудеи Христу, и как он им прощал и молился за них.

Чтоб отсечь печаль – никогда не печалиться ни о чем временном. Печалиться только, если согрешишь, но и то соблюдать меру, чтоб не спасть в отчаяние и не погибнуть.

Уныние побеждается трудом, рукоделием, чтением и молитвой.

Тщеславие побеждается если не любить почестей, похвал, красивых одежд, себя укорять, и считать грешнее всякого грешника.

А гордость врачуется осознанием, что все делается промыслом Божиим, покровительством Божиим и помощью Божией.

---

[77] *Антоний Великий, прп.* О доброй нравственности и святой жизни в 170 главах // Добротолюбие. В 5 т. Т. 1. М., 2010. С. 59.

[78] *Ефрем Сирин, прп.* О борьбе с восьмью главными страстями, вообще // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/6/dobrotoljubie_tom_2/28 (дата обращения: 28.05.2026).

3.1. Святоотеческие творения о духовной брани: Прпп. Никодим Святогорец и Иоанн Лествичник

Наиболее важными для изучения темы «Воин Христов» мы посчитали труды «Невидимая Брань» прп. Никодима Святогорца, как базовую книгу о различении помыслов и ведении духовной войны; «Лествицу» прп. Иоанна Лествичника, как практическое руководство к постепенному восхождению к Богу через победу над пороками, творения прп. Аввы Дорофея о смирении и послушании, важные для дисциплины воина, а также другие творения Святых Отцов Церкви.

3.1.1. Стратегия борьбы воина Христова согласно учению прп. Никодима Святогорца о невидимой брани

«Невидимая Брань» прп. Никодима Святогорца – книга для духовного назидания как монашествующих, так и мирян. «Невидимая брань» – есть систематическое учение о внутренней борьбе человека с плотью, миром и дьяволом. Для православного христианина, устремленного к нравственному совершенству и божественной чистоте, такая брань есть наиважнейшее дело. Книга переведена с греческого языка на русский свт. Феофаном Затворником, текст сохраняет аскетическую строгость и духовную глубину восточного монашеского опыта.

Книга состоит из двух частей. В первой прп. Никодим наставляет как следует бороться со страстями, как управлять умом и волей, как молится, как молиться молитвой Иисусовой, как хранить чувства и обрести внутренний мир.

Во второй главе говорится о Таинстве Евхаристии, смертном часе, совести, благодатном мире сердца и предании себя на волю Божию. В книге также даются средства борьбы над духовным врагом: краткие молитвенные воздыхания, упражнения в смирении, терпении и любви к ближнему. Книга учит стяжать истинные добродетели и за это получить нетленный венец. «Нет

человека, которого бы миновала брань сия в жизни или в смерти. И кто не ведет брани, чтоб победить страсти и врагов своих, тот неизбежно будет схвачен в плен ими, ранен и низложен… Наша духовная брань должна быть у нас всегда и должна быть ведена с душевной бодростью и мужеством, что легко ты стяжать можешь, если взыщешь того от Бога. Выходи на брань, не колеблясь».

Брань невидимая, по слову прп. Никодима Святогорца, есть брань мысленная. Христианин ведет ее с того часа, как примет святое Крещение и даст обет Богу воевать за Него даже до смерти. Брань направлена на страсти, похотения плоти и злых демонов, что не перестают воевать с человеком.

Ап. Павел описывает противника брани так: «Несть наша брань к крови и плоти, но к началам, и ко властям, и к миродержателям тьмы века сего, к духовом злобы поднебесным» (Еф. 6, 12).

«Воины, ведущие борьбу, в этой невидимой брани…, суть все христиане, военноначальником их изображается Господь Иисус Христос, окруженный и сопровождаемый…всеми чинами ангелов и святых; поприще брани, бранное поле, место, где происходит самая брань, есть собственное наше сердце и весь внутренний человек; время брани вся наша жизнь»[79]. Так прп. Никодим описывает борьбу, и отмечает, что время брани вся жизнь человека, место брани – сердце человека, а руководит бранью Сам Господь, окруженный всеми ангелами и святыми.

Оружия брани, по слову прп. Никодима, таковы «шлемом служит совершенное неверие себе и на себя ненадеяние; щитом и кольчугой- дерзновенная вера в Бога и твердое на него упование; броней и нагрудником- поучение в страданиях Господа; поясом- отсечение плотских страстей; обувью – смирение и немощности свое постоянное признание и чувство; шпорами – терпение в искушениях и отгнание нерадеяния; мечом, который непрестанно держат они в одной руке, – молитва, как словесная, так и мысленная,

[79] *Никодим Святогорец, прп.* Невидимая брань. М., С. 9.

сердечная, копьем трехострийным, которое держат они в другой руке, – твердая решимость отнюдь не соглашаться на борющую страсть, отревать ее от себя с гневом и ненавидеть от всего сердца; коштом и пищею, которыми подкрепляются они на сопротивление врагам, – частое причастие Богообщения, как таинственного, от таинственной жертвы, так и мысленного; … упражнение ума в познании того, что право есть пред Богом, упражнение воли в вожделевании одного того, что благоугодно Богу, мир и спокойствие сердца»[80].

Таким образом, мы видим, что от человека требуется не надеяться на себя и не верить себе, дерзновенно верить в Бога и уповать на Бога, отсекать плотские страсти, смиряться, признавать и чувствовать свою немощность, терпеть искушения и отгонять нерадения, радеть о борьбе, непрестанно молиться, отгонять страсти и твердо не соглашаться на борющую страсть, часто причащаться Святых Христовых Таинств и тренировать ум в том что угодно Богу и волю в желании того, что есть благо пред Богом.

Рассмотрим подробно оружия брани.

Ненадеяние на себя – есть важное условие брани, без которого одержать победу невозможно. Прп. Никодим научает запечатлеть эту истину глубоко в сердце и уме, отмечая, что после падения прародителей, человек испытывает расслабление духовно- нравственных сил, но при этом, напротив, думает о себе высоко. Эта особенность, по слову прп. Никодима есть немощь самолюбия, которая трудно заметна, но является источником, корнем и причиной всех страстей и всех падений и непотребств. «Она затворяет ту дверь в уме или духе, через которую одну обыкновенно входит в нас благодать Божия»[81].

Пророк Исайя также порицает эту черту человека: «Горе, иже мудри пред собою самим и пред собою разумни» (Ис. 5, 21).

[80] *Никодим Святогорец, прп.* Указ. соч. С. 10.
[81] Там же. С. 26.

Апостол Павел также учит неверию себе: «не бывайте мудри о себе» (Рим. 12, 16).

Надежда и упование на Бога – не следует нам надеяться на себя. Прп. Никодим приводит четыре оружия брани, связанных с упованием на Бога. Первое – понимание, что Господь Всемогущий, можем сделать все. Чего ни пожелает и помочь нам.

Второе – понимание, что Господь Премудрый и Всеведущий и знает все, в том числе, что пригоднее для нашего спасения.

Третье – понимание, что Господь бесконечно Благий, с желанием и любовью в эту же минуту готовый помочь нам, и готовый послать помощь для безоговорной полной победы над врагом.

Особенно отмечает прп. Никодим огромное желание и готовность Преблагого Бога прийти и спасти человека: «Если Бог наш не перестает искать с великим тщанием и любовию, чтоб найти слепого и глухого грешника, как возможно допустить, чтобы Он оставил его, теперь, когда он, как овча погибшее, вопиет и зовет Пастыря своего? И кто поверит, когда, чтобы Бог, который непрестанно толкает в сердце человека, желая войти внутрь и вечерять с ним…кто поверит, что Бог, когда человек открывает Ему свое сердце и призывает Его, оставался глухим и не желал внити в него?»[82].

Четвертое оружие – это памятование о той живой помощи, которую человек уже получил, и всех опытах скорой помощи Бога, о которых мы читаем в Священном Писании.

Этими четырьмя оружиями прп. Никодим научает христианина облечься перед вступлением брань, вести брань бодренно и мужественно с уверенностью, что одержит победу. Только при полном уповании на Бога, человек получит всепобедительную силу и укоренит полное ненадеяние на себя.

[82] *Никодим Святогорец, прп.* Указ. соч. С. 36.

Также приводит прп. Никодим средство проверки, уповает ли человек на Бога или на себя. Если человек при падении своем, укоряет себя и бранит, и планирует какие ему дела сделать, чтоб загладить свою вину перед Богом, чтоб все вернулось и пошло как было прежде, – это и есть признак упования на себя.

Упражнение ума и воли есть особые делания, обучительные духовные упражнения. Ум, говорит прп. Никодим следует беречь от неведения и направлять к истине, упражнять ум, чтоб он был светлым и чистым и умел различать, что нам требуется, чтоб очистить душу от страстей и украсить добродетелями. Таковых упражнений приводит прп. Никодим два. Первое – молитва, умоление Духа Святого, да благоволит Он излить свет божественный в сердца наши. В каждом деле охотно подчинять себя совету опытных духовных отцов наших и ничего не делать без вопрошения их.

Второе упражнение – рассматривание вещей, углубленное их изучение, чтоб ясно видеть, какие из них хороши, какие худы. Суждение строить не на том, как судит о них мир или разум, а как судит Богодухновенное Писание, Божественный разум и Святой Дух.

Неправое суждение возникает, когда мы не всматриваемся в глубь вещей, а сразу, с первого взгляда воспринимает любовь или отвращение к ним. Это полюбление или отвращение предзаемлют ум, омрачают его и не позволяют право судить о вещах, это состояние есть прелесть. Поэтому, советует прп. Никодим, необходимо держать в уме вещь, столько, сколько сможешь, не позволяя не любовно к ней расположиться не возыметь к ней отвращения, а рассматривать лишь одним умом. Так ум будет чистым и свободным и будет иметь возможность увидеть истину и проникнуть в глубь вещи, где зло может скрываться под лживо привлекательной наружностью, а добро сокрыто под недоброй видимостью. А если желание возлюбить или отвратиться возникнет вначале, то познать вещь человек не сможет как следует, так как это суждение или страсть станет стеной между умом и вещью. И чем больше эта страсть простирается вперед, тем больше она омрачает ум и

его затемняет. И страсть эта может дойти до такого предела, что ум и воля преуспевают в зле.

Брань духовная с многоведением также важна, как брань с неведением. Прп. Никодим предостерегает от многоведения и любопытства, от представлений и помыслов суетных, непотребных и вредных. «Сказания о бывшем и новые сведения о бывающем да мимоидут тебя и все перевороты в мире и царствах да будут для тебя такими, как если бы их совсем не было, а когда кто принесет их тебе, отвратись от них и далеко отрей их от своего сердца и воображения»[83].

Свт. Василий Великий также неодобрительно относится к изучению новостей: «Да будет тебе горьким вкушение слышание мирских вестей и сотами меда сказания мужей преподобных».

3.2. Путь воина Христова и его оружие против врага по учению прп. Иоанна Лествичника

Иоанн Лествичник написал «Лествицу» в конце VI в. По просьбе игумена Раифского монастыря. В «Лествице» рассматриваются два пути: путь восхождения, преодоления греха, очищения ума и стяжания Божественной благодати и путь нисхождения, падения человека, когда каждая неисповеданная страсть становится ступенью к погибели.

Образ «Лествицы» появился благодаря Лестнице Иакова описанной в Библии (Быт. 28, 12). В книге 30 глав по числу ступеней – добродетелей, благодаря которым христианину надобно восходить к духовному совершенству. Символ 30 ступеней – это возраст Иисуса Христа, когда Он начал свое общественное служение. Образ «лестницы» также отмечает постепенность в восхождении к Богу.

Первые четыре ступени – это борьба с мирской суетой, беспристрастность, странничество, послушание.

[83] *Никодим Святогорец, прп. Указ. соч.* С. 52.

С пятой по седьмую – скорби на пути, покаяние, память смертная, плач. «Как хлеб нужнее всякой другой пищи, так и помышление о смерти нужнее всяких других деланий. Память смерти побуждает живущих в общежитии к трудам и постоянным подвигам покаянию и к благодушному перенесению бесчестий. В живущих в безмолвии память смерти производит отложение попечений, непрестанную молитву и хранение ума…».

Ступени с 8 по 26 – есть борьба с пороками, молчание, целомудрие, телесное бдение.

Ступени с 27 по 29 – душевный мир, безмолвие души и тела, молитва, беспристрастие.

Ступень 30 - вершина пути, союз трех главных добродетелей веры, надежды и любви.

Основание жизни – пост, незлобие и целомудрие.

3.3. Как отгонять помыслы согласно учению прп. Григория Синаита

Преподобный Григорий Синаит научает, что отгнание помысла невозможно новоначальному подвижнику. Для отгнания помысла требуется помощь Божия[84].

При этом преп. Григорий отмечает, что сильные и опытные монахи могут бороться с помыслами и прогонять их. Таковые отгоняют бесов не сами, а на брань выходят с Богом, облеченные во всеоружие Божие.

Преподобный наставляет призывать Господа Иисуса часто и терпеливо, и тогда помыслы отбегут: ибо, не терпят сердечной теплоты, молитвою подаемой, они, как огнем палимые, отбегают.

Преподобный Григорий приводит слова Иоанна Лествичника. Иисусовым именем, говорит Лествичник, бичуй супостатов: ибо Бог наш есть огонь, поедаяй злобу. Скорый на помощь Господь вскоре сотворит отмщение вседушно вопиющих к Нему день и ночь. – Не имеющий же действа молитвы

[84] *Григорий Синаит, прп.* Как отгонять помыслы // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/6/dobrotoljubie_tom_5/13 (дата обращения: 10.04.2026).

иным образом побеждает их, подражая Моисею. Ибо когда он восстанет и на небо простре руки и очи свои (Исх. 17, 11), Бог прогоняет их. Потом опять садится и начинает молитву с терпением. – Вот какой способ употребляет еще не стяжавший действа молитвы.

Но и имеющий действо молитвы при движении телесных страстей, – разленении, говорю, и блуда, – страстей лютых и тяжких, часто вставая, простирает руки в помощь против них. Однако же прелести ради не долго сие творит, и опять садится, чтобы враг не обольстил ума его, показав какой-либо призрак. Ибо иметь ум, даже безопасный от падения и горе, и долу, и в сердце, и всюду, безопасным от вреда свойственно одним чистым и совершенным.

3.4. Борьба с помыслами, и чрез них со злыми духами согласно учению прп. Иоанна Кассиана Римлянина

«Никакого не видим успеха в установлении внимания, при всем старании. Ума никак не удержишь от блужданий»[85]. Даже и тогда, как чувствуешь, что сердце сочувственно устремляется к определенному созерцанию, ум нечувствительно оттуда спустившись, с безмерною быстротою впадает в обычные свои скитания... И тогда, как упредив ее намерение бежать, схватишь ее в самом начале и опять повлечешь к созерцанию, от которого стала отступать, намереваясь, как бы какими узами связать ее напряженнейшим вниманием сердца, – она во время этого самого труда над нею успевает ускользнуть из внутреннего святилища.

«Многие суетные помыслы даже против воли нашей тревожат нас и почти без нашего ведения обольщают нас, входя в нас так неприметно и хитро, что мы не только не можем воспрепятствовать их входу, но и с великим трудом узреваем их; но принимать их, или отвергать, возможно всякому, кто при помощи Божией употребит на то свое старание и усилие»[86].

[85] *Иоанн Кассиан Римлянин, прп.* Общее очертание страстей и борьбы с ними // Добротолюбие. в 5 т. Т. 2. М., 2010. С. 17–21.
[86] Там же. С. 17–21.

Ведать подобает, что есть три начала наших помыслов: от Бога, от дьявола и от нас. «Не всякому духу веруйте, но искушайте духи, аще от Бога суть» (1 Ин. 4, 1); и будем безопасны от уклонения от истины. А которые не заботились исполнять это предостережение, те подвергались бедственному отпадению от веры.

Так непрестанно должно нам осматривать все тайники нашего сердца, и с зоркой наблюдательностью замечать следы входящих, чтоб не прокрался туда же и какой-либо мысленный зверь.

Образ совершенного ума (властвующего над своими помыслами) прекрасно представляется в лице Евангельского Сотника. В сказании о нем, нравственная сила, – дающая возможность не всякими приходящими помышлениями увлекаться, но по своему рассуждению добрые принимать, а противные тому без всякого затруднения прогонять

Но как сего достигнуть? Это придет само собою, когда так преискренне соединимся с Богом, что Он будет действовать в нас. Ибо тогда «сила Божия» будет совершаться «в нашей немощи».

3.5. Победа над восьмью помыслами

Мы рассмотрели различные способы борьбы, которыми воин Христов одерживает победу над врагами. Выбор способов борьбы зависит от меры каждого подвизающегося. Среди уже названных методов мы указали молитву, противоречие помыслам, уничижение и отгнание их. Уничижение и отгнание помыслов – есть дело тех воинов, кто уже достиг совершенства в борьбе со страстями. Противоречием побеждают помыслы преуспевшие в брани воины. А новоначальные и слабые должны молиться и заменять помыслы благими, то есть добродетелями, как учат прп. Нил Сорский, прп. Исаак Сирин и прп. Петр Дамаскин.

Прп. Нил Сорский научает: «Если будем обуреваться помыслами, не в силах молиться в мире и внутренней тишине, подобает молиться против них и прелагать на полезные»[87].

Первый помысл чревообьядения приводит на память голод или же вкуш различных яств. Многие подвижники, повиновавшись чреву пали великим падением. Св. апостол Лука в Евангелии пишет: «да не отягощаются сердца ваши объядением и пьянством» (Лк. 21, 34). Прп. Варсонофий Великий предостерегает: «что сладость и благоухание пищи по малом времени в злой смрад и гниль обращаются».

Чревоугодие побеждается мерой, и подобающим временем вкушения пищи.

Мера пищи такова, если кто установит себе, сколько принимать в день, и если уразумеет, что это много и отягощает его, то сразу пусть убавит, если же видит, что это мало и не может поддержать его тело его, прибавит немного. Так хорошо исследовав, подвижник установит количество пищи для укрепления телесной силы, не для услаждения, но по потребности, с благодарностью к Богу и осознанием своего недостоинства и того малого утешения. Для новоначальных мера – перестать есть, будучи немного голодным, если же и довольно насытиться – и это безгрешно. Если же пресытится немного – да укоряет себя, и так благодаря паденият одерживает победу.

Время принятия пищи. У прп. Нила Сорского мы читаем: «Святые Отцы рекомендуют воздерживаться от пищи до девятого часа, то есть до третьего часа после полудня. Если кто-либо желает потерпеть дольше – это в его воле»[88].

О различении пищи мы читаем у прп. Григория Синаита «От всех имеющихся усладительных снедей должно принимать понемногу»[89]. Не

[87] *Нил Сорский, прп.* Указ. соч. С. 406.
[88] *Нил Сорский, прп.* Указ. соч. С. 407.
[89] *Григорий Синаит, прп.* Указ. соч. С. 236.

следует одно выбирать, а от другого отказываться, поскольку при таком порядке подвижник благодарит Бога за дарованную пищу и не возносится душа.

Если же какая-то пища вредна человеку по немощам или по естеству, прп. Нил говорит не принуждать себя принимать ее, а принимать полезное. Свт. Василий Великий также отмечает, что пища должна поддерживать тело, и не быть во вред.

Здоровому и крепкому воину подобает утомлять тело насколько возможно, так оно освобождается от страстей.

Слабому и немощному – можно давать немного покоя, чтоб не отпал от делания. Воину духовной брани следует жить в скудости, не насыщаться, подавать телу чуть меньше потребного как в пище, так и в питии. Прп. Нил Сорский учит «во время плотской брани, воздвигаемой от врага подобает наиболее воздерживаться, поскольку многие, не удержав чрева, впали в страси постыдные… и когда чрево находится в благочинии воздержания – совместный вход всех добродетелей бывает»[90].

Свт. Василий Великий также выражает мысль о том, что воздержание чрева ведет к победе: «Если удержишь чрево – войдешь в рай, а не удержишь, станешь добычей смерти»[91].

Прп. Нил отмечает, что путешествующие и те, кто занимаются трудным делом могут прибавить и в пище, и в питии, и в покое, но с рассуждением и по силе.

Для победы над помыслом блуда необходим подвиг великий, так как дух блуда крайне жестокий и требуется брань душевная и телесная.

Святые Отцы выделяют брань блуда особенно, поскольку побежденный помыслом, лишается дерзновения и подталкивается к отчаянию. Грех блуда именуют падением.

[90] *Нил Сорский, прп.* Указ. соч. С. 409.
[91] Симфония по творениям святителя Василия Великого …

Для того, чтобы всегда иметь победу над блудными помыслами, как пишет прп. Нил Сорский, нужно прилежно молиться Богу. Максим Исповедник повелел бороть помысл блуда словами из псалма Давида: «Преследующие меня окружили меня, Радость моя, избавь меня от окруживших меня» (Пс. 16, 11; 31, 7).

Для победы над помыслом блуда свв. Отцы также рекомедуют призывать на помощь святых мучеников, пострадавших за целомудрие. Так пресвитер Даниил Скитский повелел брату, боримому блудом молиться так: «Боже, по молитвам святой мученицы Фомаиды, помоги мне. Святая Фомаиды была убита за целомудрие.

Прп. Авва Исайя о победе над блудной страстью пишет: «Если… ощущаешь в себе блудную брань, то непрестанно удручай себя бдением, голодом и жаждою, смиряясь пред всеми»[92].

Свт. Григорий Нисский блуд называет грехом против своего тела: «Не как убийца, который грешит против чужого тела, сохраняя своё невредимым; не как любостяжательный, который вредит другому, остерегаясь вреда собственному телу; блудник сам себе вредит, сам себя пронзает стрелою бесчестия»[93].

Апостол Павел в 1 Послании к Коринфянам пишет: «Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела» (1 Кор. 6, 18).

Побороть блудную страсть можно только комплексным духовным деланием, сочетающим внутреннее сопротивление греху и внешнее устроение жизни.

Главные духовные средства против блудной страсти: Иисусова молитва; чтение псалмов, особенно 90-ого псалма; молитва святым: прп. Иоанну Многострадальному, мученице Фомаиде и прп. Марии Египетской; Таинства Церкви: регулярная исповедь, которая выводит страсть наружу и Причастие

[92] *Авва Исайя (Скитский), прп*. Указ. соч.
[93] *Григорий Нисский, свт.* Аскетические сочинения и письма … С. 105.

подает благодатную силу для преодоления страсти; отсечение блудных помыслов, телесное воздержание, пост и воздержание в пище и питии, удаление от соблазнов и трудолюбие.

Победа над блудом не бывает мгновенной. Борьба с блудом - процесс долгий, требующий терпения и смирения.

Выводы

1. Духовная борьба – есть невидимая война христианина с собственными страстями, греховными помыслами и эгоизмом.

2. Духовная борьба, по прп. Иоанну Лествичнику – это сознательное сопротивление греховным помыслам на самых ранних стадиях, искоренение страстей через покаяние и возрастание в добродетелях ради стяжания любви. Духовная борьба ведется не с собственной природой, но с «духами злобы», проникающими в сердце. Ключевые принципы победы: откровение помыслов духовнику, самоотвержение, отсечение своей воли, и борьба с корнем страсти, тремя главными искушениями: славолюбием, сластолюбием и сребролюбием.

3. Духовная брань по Никодиму Святогорцу включает в себя работу с помыслами, выбор доброго помысла; борьбу с гордыней, признание своей немощи и испрашивание помощи у Бога; выбор справедливости Божественной, основанной на любви и самопожертвовании; покаяние; пребывание в «полной боевой готовности», чтоб не поддаться соблазнам современного мира. В борьбе важно распознавать помяслы добрые от тех, что ведут ко греху, противостоять страстям, стяжать добродетели, всегда во всем уповать на Бога, бодрствовать и молиться. Молитва – есть главное оружие борьбы.

4. Борьба с помыслами согласно учению Григория Синаита основывается на Иисусовой молитве и духовном трезвении, чтоб не позволить помыслам проникнуть вглубь, удержание ума в сердце для созерцания света и благодати.

5. Победа в духовной брани согласно учению Иоанна Кассиана Римлянина означает конец брани, высшая, конечная цель – жизнь вечная и стяжание Царствия Божьего. Цель и сиюминутная задача- постоянное очищение сердца от страстей и стяжание добродетелей. Оружия брани: покаяние и непрестанная молитва; трезвение; пост; непрестанное чтение Священного Писания и размышление над ним; телесный труд и рукоделие, отгоняющие праздность и уныние.

6. Духовная борьба – есть контроль мыслей, «бить врага на первых подступах», останавливать на стадии прилога и внимания, не рассуждать с недобрым помыслом, а сразу гнать его покаянием и Иисусовой молитвой; искоренение страстей, стяжание добродетелей и непрестанная молитва. Борьба включает отрезвление ума, постоянный контроль за происходящим внутри, недопущение рассеянности мыслей и внутренней суетливости. Чтоб победить страсть нужно наносить удар по ее первоисточнику, страсти порождающей эту страсть.

7. Духовное преуспеяние в брани не измерять. Отвечать: «Ничего нет. Мерять нечего». Мерять брань не подвигами, а замиранием страстей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наше исследование о «воине Христовом», как воине духовной брани было построено на изучении четырех важных аспектов понятия «Воин Христов». Эти аспекты определяют место христианского подвижника и его роль в деле борьбы против духов тьмы.

Наследие святых отцов представляет собой описание опыта духовной борьбы подвижников благочестия и их наставления дают современному воину знания о том, что является врагом человека, подвизающегося идти путем исполнения Заповедей Божиих. Писания Святых Отцов Церкви разъясняют какие страсти и какие грехи следует побороть в своем сердце «воину Христову», какие добродетели составляли неповрежденную природу человека до грехопадения и какие добродетели составляют образ Божий в человеке и к чему устремлен христианский подвижник. В писаниях Святых Отцов отражен опыт борьбы с греховными страстям, основные методы и орудия борьбы. Поэтому мы начали свое исследование с анализа аскетических творених святых отцов. Мы привели краткие комментарии с той целью, чтоб подвижник мог снова и снова обращаться к указанным трактатам и внимательнее анализировать свои пути борьбы с помыслами и страстями.

Первая глава представляет собой анализ источников. Все труды мы рассмотрели в контексте периодики патрологии и выделили два трактата, наиболее подробно рассказывающих о деле духовной брани. Это труд «Невидимая Брань» прп. Паисия Святогорца и труд «Лествица» прп. Иоанна Лествичника. Данные работы принято считать руководством в духовной борьбе.

Во второй главе мы определили понятие «добродетель» и отметили, что стяжание и сохранение добродетели - есть наиважнейшее дело христианского подвижника. Мы назвали три главные христианские добродетели, которые суть следующие: вера, надежда и любовь и рассказали, каково представление об указанных добродетелях у Святых Отцов Церкви. Далее мы представили те

добродетели, противоположных восьми главным страстям и привели святоотеческий комментарий о них. Для нас важным было рассказать о добродетелях, которые заповеданы христианам как Заповеди Блаженств. Далее мы рассказали о других добродетелях, таких как пост, трудолюбие, жертвенность, воздержание, послушание, покаяние, ревность, как стремление к добру, целомудрие, страх Божий. А также мы сказали о добродетелях мудрости, справедливости и мужества, составляющих группу кардинальных добродетелей. Все эти фундаментальные духовно- нравственные качества стяжаются христианским подвижником путем ежедневного усердного труда, внимания к своему и уму и сердцу, молитву, чтения священного Писания, участия в Святых Таинствах Церкви и борьбы со страстями.

Далее во второй главе мы также рассмотрели классификации греховных страстей, каковы корни и причины возникновения страстей, и этапы развития страсти.

В третье главе мы рассказываем о борьбе со страстями, согласно учению Свв. Отцов прп. Иоанна Лествичника и прп. Никодима Святогорца, Иоанна Кассиана Римлянина, Григория Синаита и Нила Сорского.

В итоге, мы приходим к выводу о том, что называть последователя Христа воином вполне правильно и корректно, поскольку выражение «Воин Христов» в аскетической литературе используется многократно. Воином Христовым называет христиан св. апостол Павел: «Переносите страдания, как добрый воин Иисуса Христа» (2 Тим. 2, 3). «Воинством Христовым» называет христианских подвижников свт. Иоанн Златоуст. Воин Христов и его борьба описаны у прп. Иоанна Кассиана Римлянина. «Воин Христов» и его «Невидимая брань» описаны прп. Никодимом Святогорцем. «Все мы христиане – воины Христовы», пишет прп. Паисий Святогорец. Авторитет Святых Отцов и их согласие является для нас весомым аргументом в православном богословии использовать указанный термин, при соблюдении принципов догматической точности, согласия отцов и икономии. Термин «воин Христов» мы можем использовать в контексте описания христианина,

ведущего борьбу с грехом и страстью в своем сердце. В миссионерской практике использование святоотеческого выражения «воин Христов» мы считаем допустимым и правомерным.

Настоящее исследование мы завершаем. В дальнейшем изучение темы борьбы со страстями мы планируем продолжить и составить руководство методов борьбы с каждой из страстей для мирянина.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Священное Писание Ветхого и Нового Заветов (Библия)

Источники

2. *Авва Дорофей, прп.* Душеполезные поучения / преподобный авва Дорофей. – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Dorofej/dushepoleznye-pouchenija-i-poslanija/1_14 / (дата обращения: 28.05.2026).

3. *Авва Исайя (Скитский), прп*. Духовно – нравственные слова / преподобный авва Исайя (Скитский). – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Isajja/duhovno-nravstvennye-slova/ (дата обращения: 26.05.2026).

4. *Антоний Великий, прп*. О доброй нравственности и святой жизни в 170 главах / преподобный Антоний Великий. – Текст: непосредственный // Добротолюбие: в 5 томах. Том.1. – М.: Сибирская Благозвонница, 2010. – С. 36–51.

5. *Василий Великий, свт*. Беседы на Шестоднев / святитель Василий Великий. – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/besedy_na_shestodnev/#0_10 (дата обращения: 27.05.2026).

6. *Василий Великий, свт.* Творения: в 2 томах. Том 2: Аскетические творения. Письма. Прил. 1: Святитель Амфилохий, епископ Иконийский. Творения. Прил. 2: Статьи о свт. Василии Великом / святитель Василий Великий. – М.: Сибирская Благозвонница, 2009. – 1232 с. – (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе; Т. 4).

7. *Григорий Богослов, свт.* Стихотворения богословские / святитель Григорий Богослов. – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/stihotvorenija-bogoslovskie/#0_50 / (дата обращения: 04.04.2026).

8. *Григорий Нисский*, *свт*. Аскетические сочинения и письма. О девстве / святитель Григорий Нисский. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2007. – 336 с.

9. *Григорий Нисский, свт.* К Олимпию о совершенстве / святитель Григорий Нисский. – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Nisskij/k-olimpiju-o-sovershenstve/ (дата обращения: 04.04.2026).

10. *Григорий Палама, свт.* Ко всечестной во инокинях Ксении, о страстях и добродетелях и о плодах умного делания / святитель Григорий Палама. – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/6/dobrotoljubie_tom_5/18 (дата обращения: 10.04.2026).

11. *Григорий Палама, свт.* Триады в защиту священно-безмолвствующих / святитель Григорий Палама. – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Palama/triady-v-zashhitu-svjashhenno-bezmolvstvujushhih/#0_8 / (дата обращения: 10.04.2026).

12. *Григорий Синаит, прп*. Как отгонять помыслы /преподобный Григорий Синаит. – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/6/dobrotoljubie_tom_5/13 (дата обращения: 10.04.2026).

13. *Ефрем Сирин, прп*. О борьбе с восьмью главными страстями, вообще / преподобный Ефрем Сирин. – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/6/dobrotoljubie_tom_2/28 (дата обращения: 28.05.2026).

14. *Игнатий (Брянчанинов), свт.* Аскетические опыты (Части 1–2) / святитель Игнатий (Брянчанинов). – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Brjanchaninov/tom1_asketicheskie_opyty/15 (дата обращения: 08.05.2026).

15. *Игнатий Богоносец, свмч.* Послания к Римлянам / священномученик Игнатий Богоносец. – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Antiohijskij/poslanie-k-rimljanam / (дата обращения: 28.05.2026).

16. *Иоанн Дамаскин, прп.* Душеполезное слово о добродетелях и страстях душевных и телесных / преподобный Иоанн Дамаскин. – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/dushepoleznoe-slovo-o-dobrodeteljah-i-strastjah-dushevnyh-i-telesnyh%20/ (дата обращения: 05.04.2026).

17. *Иоанн Златоуст, свт.* О девстве / святитель Иоанн Златоуст. – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/kniga_o_devstve/ (дата обращения: 05.04.2026).

18. *Иоанн Златоуст, свт.* Беседы о покаянии / святитель Иоанн Златоуст. – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/o_pokajanii/#0_5 / (дата обращения: 05.04.2026).

19. *Иоанн Златоуст, свт.* Книга о девстве / святитель Иоанн Златоуст. – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/kniga_o_devstve/ (дата обращения: 05.04.2026).

20. *Иоанн Златоуст, свт.* О священстве / святитель Иоанн Златоуст. – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/o_svyashenstve / (дата обращения: 05.04.2026).

21. *Иоанн Златоуст, свт.* Толкование на святого Матфея Евангелиста. Беседа 15 / святитель Иоанн Златоуст. – Текст: электронный // Творения: в 12 томах. Том 7. 1901. – С. 154.

22. *Иоанн Кассиан Римлянин, прп*. Общее очертание страстей и борьбы с ними / преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. – Текст: непосредственный

// Добротолюбие: в 5 томах. Том 2. – М.: Издательство Сретенского монастыря, 2010. – С. 17–21.

23. *Иоанн Кассиан Римлянин, прп*. О постановлениях монастырских / преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Kassian_Rimljanin/kastoru/ (дата обращения: 05.04.2026).

24. *Иоанн Лествичник, прп.* Лествица / преподобный Иоанн Лествичник. – М.: Сибирская Благозвонница, 2010. – 573 с

25. *Иосиф Исихаст, прп.* Выражение монашеского опыта / преподобный Иосиф Исихаст (Коттис); перевод с новогреческого В. А. Гагатика. – Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1998. – 320 с.

26. *Исаак Сирин, прп.* Слова подвижнические / преподобный Исаак Сирин. – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Isaak_Sirin/slova-podvizhnicheskie/1 (дата обращения: 25.05.2026).

27. *Киприан (Карфагенский), свмч.* О благотворении и милостынях / священномученик Киприан (Карфагенский). – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Karfagenskij/kniga-o-blagotvorenii-i-milostynjakh/ (дата обращения: 04.04.2026).

28. *Климент Римский, свмч.* Послания к Коринфянам / священномученик Климент Римский. – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Kliment_Rimskij/poslanija-k-korinfjanam/ (дата обращения: 28.05.2026).

29. *Макарий Египетский, прп.* Духовные беседы (1–50) / преподобный Макарий Египетский. – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Makarij_Velikij/duhovnye-besedy-1-50/ (дата обращения: 28.05.2026).

30. *Максим Исповедник, прп.* Вопросоответы к Фалласию / преподобный Максим Исповедник. – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Maksim_Ispovednik/Voprosootvety_k_falassiyu/ (дата обращения: 28.05.2026).

31. *Марк Подвижник, прп.* Слово 7-е. О посте / преподобный Марк Подвижник. – Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2013. – 228 с.

32. *Марк Подвижник, прп.* Слово 1-е. О законе духовном / преподобный Марк Подвижник. – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Mark_Podvizhnik/slovo-1-e-o-zakone-duhovnom / (дата обращения: 04.04.2026).

33. Митерикон, собрание наставлений аввы Исаии всечестной инокине Феодоре / *перевод с греческого святителя Феофана Затворника*. – М.: Сибирская благозвонница, 2014. – 364 с.

34. *Никодим Святогорец, прп.* Невидимая брань / преподобный Никодим Святогорец. – М.: Сибирская благозвонница, 2020. – 475 с.

35. *Нил Сорский, прп.* Устав преподобного Нила Сорского / преподобный Нил Сорский. – Текст: непосредственный // Трезвомыслие: в 2 томах. Том 1 / составитель схиигумен Авраам (Рейдман). – Екатеринбург: Издательство Новотихвинского женского монастыря, 2009. – С. 383–384.

36. *Ориген.* О молитве / Ориген. – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Origen/o-molitve/#0_6 / (дата обращения: 04.04.2026).

37. *Паисий (Святогорец), прп.* Духовная борьба. Том 3: Слова / преподобный Паисий (Святогорец). – М.: Издательский дом «Святая гора», 2010. – 368 с.

38. *Поликарп (Смирнский), свмч.* Послание к Филиппийцам / священномученик Поликарп (Смирнский). – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Polikarp_Smirnskij/poslanie_k_filipiicam / (дата обращения: 04.04.2026).

39. *Симеон Новый Богослов, прп.* Главы богословские, умозрительные и практические / преподобный Симеон Новый Богослов. – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Novyj_Bogoslov/glavy-bogoslovskie-umozritelnye-i-prakticheskie-prepodobnogo-ottsa-nashego-simeona-novogo-bogoslova-igumena-obiteli-svjatogo-mamasa-ksirokerkskogo%20/ (дата обращения: 10.04.2026).

40. *Фаддей Витовницкий (Штрбулович), архим.* Мир и радость в Духе Святом / архимандрит Фаддей Витовницкий (Штрбулович); перевод с сербского языка С. А. Луганской. – М.: Новоспасский монастырь, 2010. 269 с.

41. *Феофилакт Болгарский, блж.* Толкования на Деяния святых Апостолов / блаженный Феофилакт Болгарский. – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Feofilakt_Bolgarskij/tolkovanie-na-dejanija-svjatykh-apostolov/7 (дата обращения: 27.05.2026).

42. *Феофилакт Болгарский, блж.* Толкования на Евангелие от Матфея / блаженный Феофилакт Болгарский. – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Feofilakt_Bolgarskij/tolkovanie-na-evangelie-ot-matfeja/ (дата обращения: 27.05.2026).

43. *Феофан Затворник, свт.* Мысли на каждый день года по церковным чтениям из Слова Божия. Неделя 4-я поста / святитель Феофан Затворник. – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/mysli-na-kazhdyj-den-goda-po-tserkovnym-chtenijam-iz-slova-bozhija/ (дата обращения: 28.05.2026).

Литература

44. *Бахтин М. В.* История христианской церкви / М. В. Бахтин. – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-hristianskoj-tserkvi/#source (дата обращения: 27.05.2026).

45. *Виссарион (Нечаев), еп.* Обьяснение Божественной Литургии / епископ Виссарион (Нечаев). – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Vissarion_Nechaev/ob-jasnenie-bozhestvennoj-liturgii/3 (дата обращения: 27.05.2026).

46. *Дионисий (Шлёнов), игум.* Василий Великий. Аскетика / игумен Дионисий (Шлёнов). – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Dionisij_Shlenov/vasilij-velikij-asketika/ (дата обращения: 04.04.2026).

47. *Егоров Г, свящ.* Священное Писание Ветхого Завета: учебное пособие / священник Г. Егоров. – М.: ПСТГУ, 2007. – 560 с.

48. *Жан Клод Ларше.* Исцеление от духовных болезней. Введение в аскетическую традицию Православной Церкви / Жан Клод Ларше; ответственный редактор игумен Дионисий (Шленов); перевод с французского под редакцией А. О. Солдаткиной. – Сергиев Посад, 2018. – 763 с.

49. Философия: учебник для вузов / *под общей редакцией В. В. Миронова*. – М.: Норма, 2005. – 928 с.

50. *Легеев М., свящ.* Патрология. Период Древней Церкви: с хрестоматией: учебное пособие по патрологии / священник М. Легеев. – Санкт-Петербург: СПбДА, 2015. – 592 с.

51. *Скурат К. Е.* Воспоминания. Труды по патрологии (I–V века) / *К. Е. Скурат.* – М.: Яхрома: Троицкий собор, 2006. – 573 с.

52. *Шиманский Г. И.* Христианская добродетель целомудрия и чистоты: по учению святых отцов и подвижников православной церкви / Г. И. Шиманский. – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Germogen_Shimanskij/hristianskaja-dobrodetel-tselomudrija-i-chistoty-po-ucheniyu-svjatyh-ottsov-i-podvizhnikov-tserkvi/4 (дата обращения: 29.05.2026).