

УДК 248.12

<https://elibrary.ru/tbgcyo>

АНТРОПОЛОГИЯ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА В КОНТЕКСТЕ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ О ЧЕЛОВЕКЕ: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДУХОВНОЙ БОРЬБЫ (ЧАСТЬ 3)

Иеромонах Паисий

(Буй Сергей Игоревич)

магистр богословия, старший
преподаватель кафедры библеистики,
богословия и церковной истории
Тамбовской духовной семинарии
392000, Тамбовская обл., г. Тамбов,
ул. М. Горького, д. 3
E-mail: ppaisios@mail.ru

Для цитирования: Паисий (Буй С. И.), иером. Антропология святителя Феофана Затворника в контексте гуманитарного знания о человеке: основные принципы духовной борьбы (часть 3). DOI: 10.51216/2687-072X_2022_4_46. EDN: TBGcyO // Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. 2022. № 4 (21). С. 46–60.

Аннотация

Статья завершает серию публикаций, посвященных изложению антропологического учения святителя Феофана Затворника. Предметом исследования выступает духовная брань христианина. Актуальность работы заключается в том, что в современной церковной катехизации наблюдается хаотичность в преподавании основ духовной жизни. Автор подчеркивает, что, несмотря на большой объем духовной литературы, требуются определенные умение и труд ее комплексного изучения, чтобы выделить основные смыслы.

Цель статьи заключается в представлении конкретной модели духовной борьбы по трудам святителя Феофана Затворника. Автор предпринимает попытку изучить и системно изложить учение Вышенского подвижника о ведении духовной борьбы христианина. В работе используются методы анализа, синтеза, сопоставления и систематизации.

Исследование включает в себя следующие понятия: основные принципы, стратегия, тактика, техника и программа, – с помощью которых

автор выстраивает концепцию ведения духовной брани. Данный подход позволяет представить аскетическую практику христианина в виде конкретной схемы действий. В связи с этим статья в большей степени носит прикладной характер и может быть использована в практике приходского просвещения и катехизации.

Ключевые слова: святитель Феофан Затворник; духовная борьба; основы духовной жизни; аскетическая практика христианина; духовные средства.

Введение

Тема духовной борьбы занимает одно из важнейших мест в духовной жизни православного христианина. Заповеданное Иисусом Христом в Нагорной проповеди (Мф. 1, 1–48) совершенствование достигается через непрестанную работу над собой – духовную, психологическую и физическую. В большей степени практика духовной борьбы запечатлена в трудах монахов-аскетов, посвятивших себя этому деланию.

Но, несмотря на большой объем аскетических творений, сегодня христианину не всегда удастся получить целостное представление о практике духовной брани. Мышление святых отцов (в «донаучный» период¹) было более практичным, так как они писали по мере необходимости, что не требовало универсальности изложения. Если речь идет об одном-двух представителях святоотеческой аскетической традиции, проблемы в унификации их наставлений не возникает, но когда это касается десятка святых отцов, мнение которых нужно учитывать, появляется необходимость в определенном способе подачи их учения.

Святые отцы духовную борьбу часто называют «бранью» ввиду схожести с войной. Книга по аскетике преподобного Никодима Святоторца, которую «свободно переложил» святитель Феофан Затворник, называется «Невидимая брань». В ней автор подчеркивал: «**Воины, ведущие борьбу в этой невидимой брани... суть все христиане**» [1, с. 14]. Духовная брань – это борьба с грехом, а также с дьяволом, так как «грех – это деяние, в результате которого дьявол получает определенное право на душу человека» [2, с. 317]. То есть духовная борьба – это борьба человека с дьяволом, но особенность ее в том, что совершается она в самом человеке. Об этом хорошо сказал Ф. М. До-

¹ Примерно до XII века.

стоевский в лице своего персонажа Дмитрия Карамазова: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей» [3, с. 100].

В духовной борьбе, как и на войне, можно выделить некоторые схожие принципы и методы ведения «боевых действий». Самыми важными методологическими понятиями военного дела являются *стратегия, тактика и техника*. К ним еще можно добавить *программу* действий. Применяя эти категории к практике духовной терапии, мы получим следующее их наполнение. Понятия стратегии и тактики очень близки друг к другу по смыслу, они соотносятся как *цель* и *задачи*, соответственно. Отличие их состоит в масштабности. *Стратегия* – это общий, масштабный план, составленный с определенной целью на длительный период. *Тактика* отличается от стратегии более узкой направленностью; по сути, это часть стратегии, имеющая определенную, более близкую и точную цель. Далее, важным вопросом является то, какие инструменты или орудия борьбы используются. Техника несет в себе смысл *правильности* использования инструментов и исполнения поставленных в соответствии с целью задач. Она включает в себя виды и методики ведения духовной брани, то есть определяет правильное ведение процесса, а не хаотичное и бессистемное. *Программа* действий указывает на необходимость соблюдения их определенной *последовательности*.

Цель исследования заключается в систематизации и классификации принципов и подходов духовной борьбы христианина в наследии святителя Феофана Затворника. В работе использованы общенаучные методы анализа, синтеза, индукции. Систематизация духовной борьбы необходима, так как просто описание духовных состояний и приведение примеров благочестия, как отмечал митрополит Иерофей (Влахос), «не будет иметь большого смысла, если мы не сможем осознать их и осуществить на деле» [4, с. 39].

Общие теоретические принципы духовной брани

Теоретическую основу духовной брани в трудах святителя Феофана Затворника можно представить в виде совокупности основных принципов.

Свобода. Важное значение в духовной брани имеет свободное желание того, в ком она совершается. Исцеляет человека благо-

дать Божия, но при этом «не уничтожает и не стесняет его свободы, но только побуждает, подкрепляет и руководит ее к добру» [5, с. 212]. В свою очередь успех духовной работы человека над собой зависит от состояния его духа: «Точка опоры для брани есть наш восстановленный дух» [6, с. 314]. Процесс духовной терапии имеет циклический характер, выражающий взаимное сочетание свободы и благодати, а «благодать нисходит на свободное желание и искание... только взаимным сочетанием их зачинается сообразная с благодатию и свойством свободной твари новая благодатная жизнь» [7, с. 25].

Антропологический баланс. Главная идея духовной борьбы – восстановление баланса духовного, душевного и телесного для того, чтобы человек стал способным полноценно общаться с Богом и, в конце концов, достиг спасения своей души. Весь этот процесс в православной аскетике называется покаянием, которое есть «решительное изменение на лучшее, перелом воли, отвращение от греха и обращение к Богу, или возгнетение огня ревности об исключительном богоугождении, с отвержением себя и всего другого» [7, с. 84].

Психология страсти. Также в духовной жизни концептуально важно понимать и постоянно иметь в виду, что страсть представляет собой неестественное расположение изначально здоровой силы души. Задача духовной борьбы – «победи неестественное в силе, тогда она поступит в естественное» [7, с. 313].

Аскетические правила святых отцов – опорный план. Следует отметить важную мысль святителя Феофана относительно правил духовной борьбы. Приводимые им аскетические правила являются лишь «внешним очертанием» этой борьбы. Невозможно установить какие-то универсальные предписания, которые будут подходить всем. Напротив, святитель подчеркивал: то, что подходит одному, может не помочь другому, так как все люди разные. Поэтому каждый человек сам для себя формирует некий набор правил духовной брани, опираясь на свой личный опыт. Главными руководителями для человека в этом делании являются «собственное благоразумие и предание себя Богу» [7, с. 333].

Стратегическая цель духовной терапии

Стратегическая цель духовной терапии личности вытекает из положения о мотивации, то есть стремления к общению с Богом,

и состоит в том, чтобы стать способным к этому общению, утвердиться в нем. Святитель указывал: «Для того, чтобы в своем сердце воспитать “живой союз с Богом”, необходимо окружить себя предметами, отражающими Божественный мир. Сюда относятся: молитва, богомыслие, богослужение, чтение Слова Божия. Смысл действия этих средств в том, что они отделяют в человеке земные пристрастия и приучают к вкушению Божественного. Необходимо “оживить сочувствие с Божественным”» [8, с. 373].

Духовную борьбу, по учению святителя Феофана, можно представить в виде двух основных шагов, в основе которых лежит принцип достижения духовной свободы. Первый шаг состоит в реализации человеком способности управлять самим собой, то есть умение контролировать свои мысли, желания и поступки. Это необходимо для того, чтобы совершить следующий шаг, или «оборот свободы» – посвятить себя служению Богу и людям. «Цель свободы человека – не в ней самой и не в человеке, а в Боге» [7, с. 176], – наставлял святитель. Поэтому, «если возобладали ты собою, иди, отдай теперь себя Богу» [7, с. 176].

Тактика духовной борьбы

Духовную борьбу святитель Феофан Затворник тактически разделял на три вида: профилактика, собственно борьба и своего рода реабилитация [6, с. 324]. К профилактическим средствам духовной терапии личности святитель относил трезвение и благорассмотрение; к основным средствам духовной борьбы – молитву, богомыслие, пост, хождение в храм, физический труд, и к реабилитационным средствам – исповедь и анализ ошибок.

Далее в указанной последовательности опишем средства духовной брани.

Психологическая картина духовной брани

Прежде чем говорить о процессе духовной брани, необходимо указать, что переживает при этом человек. Духовная брань сопровождается следующими ощущениями: «В кающемся – то страх, то легкая надежда, то болезнование, то легкое утешение» [7, с. 84]. Борьба с грехом проходит некие общие стадии; покаяние дает человеку ощу-

щение вреда от греха, что, в свою очередь, рождает ненависть к греху и, как результат, начинается «решительное и живое противление» ему [7, с. 85]. Духовное исцеление личности совершается действием на нее благодати Божией и характеризуется началом разрушения греховной самости человека, что сопровождается появлением в нем самоотвержения и любви. Но человек, начавший духовную борьбу, должен быть готов к пониманию того, что благодать будет разрушать в нем старые привычки, греховные «опоры» самоугодия [7, с. 106]. Это естественно порождает в душе человека чувство опасности за свою жизнь, но оно полезно, так как «оставляет человека одного с самим собой, и от себя, ничтожнейшего, тотчас препосылает к Богу, или обращает» [7, с. 108]. Святитель Феофан наставлял, что благодать «разоряет в сознании и чувстве все прежнее – худшее, и живо представляет лишь новое – лучшее, оставляя в сем положении человека, пораженного, свободным избрать новое или обратиться опять на старое» [7, с. 99]. Таким образом, духовная борьба не является принуждением, но, напротив, требует от человека свободного участия в ней. Этот факт говорит о том, что аскеза, о которой писал святитель Феофан Затворник, ведет человека к духовной свободе.

Техника духовной брани

Техника духовной брани – самый объемный вопрос, так как включает в себя собственно описание методов духовной борьбы. Святитель Феофан отмечал, что духовными инструментами нужно «действовать не кое-как, а целесообразно, иначе они не принесут ему всей пользы» [6, с. 132], и более того, «неблагоразумное действие ими и ненаправление их к должной цели отнимают у них присущую им силу – преодоление греха» [6, с. 132]. Сюда можно отнести беспорядочное и бесцельное чтение духовной литературы, пост не по силам, молитвенное правило, не подходящее по смыслу и объему. В таком случае духовное средство становится самоцелью, а потому не приносит пользы.

Важным техническим моментом духовной брани является понимание того, что у каждой страсти есть своя «аргументация», то есть любая страсть имеет свой круг предметов, установок ума, которые держат человека в состоянии порабощения. С этими предметами человек «сорастворяется душой своей как бы химически и живет

с ними» [9, с. 404]. И вырваться из этого состояния он не сможет до тех пор, пока не переживет воздействие на него другого начала, которое бы отвлекло его от страсти. Но самое главное, что в состоянии страсти ум человека наполняется различными греховными предрассудками, которые оправдывают страсть и как бы закрывают ее от действий совести. Святитель Феофан метафорически замечал, что у каждой страсти есть свой «язык», с помощью которого она оправдывает свое положение в сердце человека. «Язык страсти» – это «выражение понятий и начал, которыми страсть отстаивает свои права на существование среди других явлений жизни, свою законность» [6, с. 28]. При этом от такого рода предрассудков не спасает даже интеллектуальная образованность, так как это оболечение охватывает человека и в уме, и в сердце. Человек, как правило, не считает себя грешным, а значит, и не видит необходимости в исправлении.

Духовные средства, которые предлагал святитель Феофан, можно разделить на личные и общественные. Личные – это те, которые требуют от человека больше уединения, общественные – которыми человек пользуется в процессе коммуникации с другими людьми.

Трезвение и благорассмотрение – профилактика духовной брани

Такие духовные средства, как трезвение и благорассмотрение, носят профилактический характер. Трезвение направлено на внутреннее состояние человека и «наблюдает за движениями, выходящими из самого сердца» [7, с. 326], а благорассмотрение – на внешнее, его задача – предугадывать «движения, имеющие возникнуть в нем по внешнему влиянию» [7, с. 326]. Например, святитель Феофан советовал: «...утром, по молитве, сядь и расчисли, что тебе необходимо делать в продолжение дня: где быть, с чем и с кем встречаться – и применительно тому наперед определи, что где помышлять, что сказать, как держать свою душу и тело и прочее» [8, с. 244]. Так мы настраиваем себя на сознательную духовную борьбу, и значительно уменьшаются случаи, когда страсть захватывает нас внезапно, неподготовленными.

Основные средства. Молитва

Основным инструментом духовной терапии личности является молитва, которая, в самом широком смысле, есть общение с Богом. Молитва дает начало бытию человека как духовной личности: «Молитва – дыхание духа. Есть молитва – живет дух; нет молитвы – нет жизни в духе» [10, с. 30]. Поэтому ее можно отнести ко всем трем видам духовной терапии: к профилактической, основной и реабилитационной.

Молитва является основным и начальным средством духовной борьбы, так как болезнь личности характеризуется греховными помыслами. Святитель Феофан отмечал, что «главный вид, в каком является враждебное в нас, есть помысл» [7, с. 321]. Поскольку духовная борьба начинается с борьбы с помыслами, постольку молитва является основным инструментом в этом процессе. Более того, на уровне помысла духовная борьба может и закончиться, так как в этом отношении действует правило: «отсеки помысл – и все отсецешь» [7, с. 323]. Таким образом, можно сказать, что молитва одна способна побороть, не допустить проникновение греховного помысла в душу.

Чтобы молитвенное правило было молитвой, необходимо учитывать некоторые принципы ее совершения. Главное условие молитвы – чтобы «молитвословие наше сделалось действительным для нас средством к воспитанию в себе молитвы, надо совершать его так, чтобы и мысль, и сердце воспринимали содержание молитв, составляющих молитвословие» [11, с. 31]. Святитель Феофан всегда в своих поучениях о молитве акцентировал внимание на том, чтобы слова молитвы обязательно понимались и чувствовались: «Вникай, во всякое слово, и мысль слова до сердца доводи, – это значит вот что: понимай, что читаешь, и понятное прочувствуй» [6, с. 186–188]. Понимание слов молитвы и переживание их сердцем погружают всего человека и умом, и сердцем в процесс общения с Богом.

Основные правила молитвы, которые предложил святитель Феофан, таковы: фиксированное молитвенное правило; понимание смысла текста молитв, или богомыслие; удержание внимания на словах молитвы; концентрация внимания на том месте, которое зацепилось за сердце; умение молиться своими словами; в течение дня молиться короткими молитвами [7, с. 188–200]. Молитвенное правило может быть фиксировано не только по объему, но и по времени.

Богомыслие

Богомыслие есть «представление какой-либо истины веры с ответственными чувствами и намерениями...» [10, с. 15]. Оно полезно тем, что «неспешное чтение с размышлением подходящих книг более всего сильно расшевелить душу» [12, с. 144]. Святитель Феофан советовал перемежевывать молитву с богомыслием, что позволит сохранять молитвенный настрой.

Молитва и богомыслие являются главными средствами исцеления познавательной силы человека. Собственно, болезнь этой силы души состоит в том, что разум не выполняет своей функции – познание и общение с миром духовным. Святитель Феофан говорил относительно духовного знания: «...для дальнейшего развития или размножения сего знания необходимо упражнять сию силу зрения духовного действительным зрением... а для сего необходимо входить с тем миром в непосредственное сношение и соприкосновение, как чувственный глаз входит в такое сношение с вещами чувственными, то есть необходимо быть в общении с Богом и миром духовным» [9, с. 292]. Именно в молитве происходит соприкосновение с духовным миром, что дает и духовное знание. Разум, имеющий духовный опыт, дает истинное наполнение и правильную меру рассудочной деятельности и воображению.

Пост и телесный труд

Святитель Феофан указывал на простую философию поста: у тела есть мера, которую нужно найти и подчинить духовным целям. Тело должно помогать человеку в духовной жизни, поэтому как превышение этой меры вредно, так и чрезмерное соблюдение поста лишает сил [7, с. 267]. Основное правило состоит в следующем: «Иные отказывают себе в известного рода пище и постоянно вкушают постную, иные через день, и прочее. Есть разные виды пощения, и все полезны и советуются по мере сил и усердия» [7, с. 306].

В духовной борьбе также важен телесный труд, так как «регулярный труд и послушание восстанавливает свободу духа» [8, с. 394]. Физический труд также воспитывает волю борющегося.

Общественные духовные средства терапии личности обусловлены тем, что «благодать Божья обykle для воздействия на нас изби-

рать известные средства» [7, с. 145]. Правило пользования ими простое – «приложи к себе сии средства и ходи под их осенением и влиянием» [7, с. 145]. То есть необходимо просто физически находиться в тех местах, в которых особым образом присутствует благодать. По мысли святителя Феофана, к таким местам относятся храм Божий, чтение слова Божия, общение с благочестивыми людьми, общение с бедными [7, с. 146]. Указанные средства исцеляют ум, волю и сердце человека.

Программа духовной борьбы

Святитель Феофан особый акцент делал на том, что духовная брань должна совершаться в определенной последовательности, нельзя духовными инструментами пользоваться беспорядочно. Следует отметить, что сегодня этот вопрос достаточно актуален, так как многие воцерковляющиеся люди в личной духовной жизни опираются не на правила святых отцов, а на то, что приходит к ним естественным образом. Это часто приводит к ошибкам. Так или иначе, человек приходит к пониманию того, что в духовной жизни также есть правила молитвы, поста, чтения литературы и другие.

Первое правило ведения духовной брани: «Не задумывайте поднимать войну против всего полчища страстей – не совладеете, а вооружайтесь всякий раз против той страсти, которая воюет на вас» [6, с. 134]. Нельзя бороться сразу со всеми страстями, нужно сосредоточить свое внимание на той, что действует в данный момент.

Далее необходимо понять, с кем ты борешься, так как в духовной брани «и враг, и мы все в одной душе и в одном сердце» [6, с. 134]. Святитель Феофан отмечал, что неуспех в духовной борьбе часто связан с тем, что человек не может отделить себя от врага, противопоставить себя ему. Это проявляется, например, в том, что греховные влечения начинают считаться просто потребностями природы.

После того как страсть «диагностирована», враг понятен, необходимо найти то средство, которое поможет от этой страсти исцелиться. «Отделив от себя беспокоящую нас страсть и сознав ее врагом своим, начинайте воевать против нее, бороть ее, перебирая одно оружие за другим, пока она не убежит или не спрячется от вас, или пока не успокоится душа» [6, с. 135]. Индикатором того, что средство действует, святитель называл спокойствие души. Это ло-

гично, так как именно страсть доставляет душе беспокойство.

Последнее правило духовной борьбы заключается в том, чтобы быть постоянно бдительным, так как страсть – устойчивая привычка и с одного раза не искореняется: «Вы одолели страсть в известном случае, но таких случаев она найдет тысячи и снова начнет бороться и вызывать на брань. Это значит, что христианину никогда не должно слагать с себя всеоружия; он – бессменный воин...» [6, с. 134–137].

Указанные принципы духовной борьбы призваны исцелять личность человека, его ум, волю и сердце. Ум исцеляется молитвой, богомыслием, чтением священных книг; воля – терпением, воздержанием, послушанием; сердце – участием в богослужениях, не только физическим, но и духовным, молитвенным.

Реабилитационные средства духовной брани

К реабилитационным средствам духовной терапии личности относятся покаяние в совершенных грехах, исповедь и духовная консультация. Святитель Феофан отмечал, что в духовной борьбе «нельзя не падать, но можно и должно, упавши, восставать» [7, с. 332]. После впадения в грех «сокрушайся, но не бегай от Бога, не упорствуй; спеши умягчить сердце и довести его до раскаяния» [7, с. 332].

Основное правило исповеди – ее непрерывность. Достигается это тем, что человек исповедуется в разных условиях по-разному. Здесь можно выделить несколько уровней исповеди: ежеминутная исповедь, после конкретного греха, перед сном и в общении с духовным наставником.

После совершения греха необходимо сразу же или в ближайшее удобное время исповедоваться, так как «грех отгоняет благодать, лишает дерзновения и молитвы, черствит и охлаждает тем более, чем долее держится» [7, с. 307]. Нераскаянный грех оставляет рану на сердце и тормозит процесс духовного роста личности. Исповедь в конце каждого дня перед сном, который является прообразом смерти, необходима, так как она готовит человека к переходу в вечность [7, с. 307]. Святитель отмечает, что «стяжанное днем обращается в природу нашу» [7, с. 307], а именно то греховное, что не было исповедано, во время сна закрепляется в нашей природе.

Исповедь как откровение помыслов «единомысленному» или духовному отцу необходима как совет с более опытным. Это важно, чтобы избежать застоев и греховных уклонений в духовной

жизни, а также для приобретения чувства безопасности, убежденности и непоколебимости в своем жизненном пути [7, с. 308].

Заключение

Таким образом, духовное исцеление личности представляет собой борьбу с грехом. Необходимо, чтобы в этом процессе человек участвовал свободно. С точки зрения структуры личности, исцеление представляет собой восстановление гармонии сил души человека, что, в свою очередь, делает его способным к общению с Богом. Духовная борьба личности, по мнению святителя Феофана, проходит два основных этапа: первый – достижение самообладания; второй – посвящение себя Богу. Основными инструментами духовной борьбы являются: трезвение и благорассмотрение, молитва, богомыслие, хождение в храм, пост, послушание, чтение духовной литературы, физический труд, исповедь. В духовной борьбе необходима последовательность, соблюдение которой обеспечивает ее плодотворность.

Список литературы

1. *Никодим Святогорец, прп.* Невидимая брань / преподобный Никодим Святогорец. – Москва : Даниловский благовестник, 2013. – 432 с. – ISBN 978-5-89101-515-9. – Текст : непосредственный.
2. *Леонов, В., прот.* Основы православной антропологии : учебное пособие / протоиерей Вадим Леонов. – Москва : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. – 456 с. – ISBN 978-5-88017-351-8. – Текст : непосредственный.
3. *Достоевский, Ф. М.* Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 14. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. – Ленинград : Наука, 1976. – 510 с. – Текст : непосредственный.
4. *Иерофей (Влахос), митр.* Православная психотерапия / митрополит Иерофей (Влахос). – Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2015. – 368 с. – ISBN 978-5-00009-092-3. – Текст : непосредственный.
5. *Феофан Затворник, свт.* Малые произведения / святитель Феофан Затворник. – Москва : Правило веры, 2008. – 617 с. – ISBN 978-5-94759-059-3. – Текст : непосредственный.

6. *Феофан Затворник, свт.* Созерцание и размышление / святитель Феофан Затворник. – Москва : Правило веры, 2007. – 638 с. – ISBN 978-5-7533-0065-0. – Текст : непосредственный.

7. *Феофан Затворник, свт.* Путь ко спасению / святитель Феофан Затворник. – Москва : Отчий дом, 2009. – 407 с. – ISBN 5-87301-120-6. – Текст : непосредственный.

8. *Феофан Затворник, свт.* Начертание христианского нравоучения / святитель Феофан Затворник. – Москва : Отчий дом, 2010. – 624 с. – ISBN 5-85280-155-0. – Текст : непосредственный.

9. *Феофан Затворник, свт.* О христианской жизни и деятельности : собрание писем. – Москва : Правило веры, 2011. – 464 с. – ISBN 978-5-94759-126-2. – Текст : непосредственный.

10. *Феофан Затворник, свт.* Письма о молитве и духовной жизни : собрание писем / святитель Феофан Затворник. – Москва : Правило веры, 2008. – 780 с. – (Духовное наследие святителя Феофана Затворника). – ISBN 978-5-94759-031-X. – Текст : непосредственный.

11. *Феофан Затворник, свт.* О молитве и духовной жизни : собрание писем / святитель Феофан Затворник. – Москва : Правило веры, 2008. – 479 с. – ISBN 978-5-94759-171-2. – Текст : непосредственный.

12. *Феофан Затворник, свт.* Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? / святитель Феофан Затворник. – Москва : Правило веры, 2009. – 335 с. – ISBN 978-5-94759-086-9. – Текст : непосредственный.

Статья поступила в редакцию 21.09.2022.

Статья поступила после рецензирования 29.09.2022.

Статья принята к публикации 12.10.2022.

UDC 248.12

**THE ANTHROPOLOGY OF ST. THEOPHAN
THE RECLUSE IN THE CONTEXT OF
HUMANITARIAN KNOWLEDGE ABOUT
MAN: BASIC PRINCIPLES OF SPIRITUAL
STRUGGLE (PART 3)**

**Paisius (Sergey I. Buy), Hieromonk
Master of Theology, Senior Lecturer**

Department of Biblical Studies, Theology and
Church History

Tambov Theological Seminary
3 Gorkogo Street, 392000, Tambov
E-mail: ppaisios@mail.ru

For citation: Paisius (Buy S. I., hieromonk) The anthropology of St Theophan the Recluse in the context of humanitarian knowledge about man: basic principles of spiritual struggle (part 3). DOI: 10.51216/2687-072X_2022_4_46. EDN: TBGCTO // Theological Collection of Tambov Theological Seminary. Tambov, 2022, no. 4 (21), pp. 46–60. (in Russian)

Abstract

The article completes a series of publications devoted to the presentation of the anthropological teachings of St. Theophan the Recluse. Its subject is spiritual warfare of a Christian. The relevance of the study lies in the fact that in modern church reality there is a certain chaos in teaching the basics of spiritual life. Despite the large volume of spiritual literature, a certain skill and work of studying it is required in order to highlight the main notions.

The purpose of the article is to present a specific model of spiritual struggle based on the writings of St. Theophan the Recluse. The author makes an attempt to study and comprehensively present the teaching of St. Theophan the Recluse on the conduct of the spiritual struggle of a Christian. The article uses methods of analysis, synthesis, comparison and systematization.

The study includes the following concepts: basic principles, strategy, tactics, technique and program, with the help of which the author builds the concept of spiritual warfare. This approach allows us to present the ascetic practice of a Christian in the form of a specific scheme of actions. In this regard, the article is more of an applied nature and can be used in the practice of parish education and catechesis.

Keywords: St. Theophan the Recluse, spiritual struggle, basics of spiritual life, ascetic practice of a Christian, spiritual means.

References

1. St. Nicodemus of the Holy Mountain *Nevidimaya bran'* [Invisible Warfare]. Moscow, Danilovsky Blagovestnik Publ., 2013, 432 p. (In Russian).
2. Leonov V., Archpriest *Osnovy pravoslavnoi antropologii* [Fundamentals of Orthodox anthropology]. Moscow, Moscow

Patriarchate of the Russian Orthodox Church Publ., 2013, 456 p. (In Russian).

3. Dostoevsky F. M. *Brat'ya Karamazovy* [The Brothers Karamazov]. Leningrad, Nauka Publ., 1976, vol. 14, 510 p. (In Russian).

4. Hierotheos (Vlachos), Metropolitan *Pravoslavnaya psikhoterapiya* [Orthodox psychotherapy]. Sergiev Posad, Holy Trinity Sergius Lavra Publ., 2015, 368 p. (In Russian).

5. St. Theophan the Recluse *Malye proizvedeniya* [Small works]. Moscow, Rule of Faith Publ., 2008, 617 p. (In Russian).

6. St. Theophan the Recluse *Sozertsanie i razmyshlenie* [Contemplation and reflection]. Moscow, Rule of Faith Publ., 2007, 638 p. (In Russian).

7. St. Theophan the Recluse *Put' ko spaseniyu* [The Path to Salvation]. Moscow, Father's House Publ., 2009, 407 p. (In Russian).

8. St. Theophan the Recluse *Nachertanie khristianskogo nravoucheniya* [The inscription of Christian morality]. Moscow, Father's House Publ., 2010, 624 p. (In Russian).

9. St. Theophan the Recluse *O khristianskoi zhizni i deyatel'nosti: sobranie pisem* [On Christian life and work: a collection of letters]. Moscow, Rule of Faith Publ., 2011, 464 p. (In Russian).

10. St. Theophan the Recluse *Pis'ma o molitve i dukhovnoi zhizni: sobranie pisem* [Letters on prayer and spiritual life: collection of letters]. Moscow, Rule of Faith Publ., 2008, 780 p. (In Russian).

11. St. Theophan the Recluse *O molitve i dukhovnoi zhizni: sobranie pisem* [On prayer and spiritual life: collection of letters]. Moscow, Rule of Faith Publ., 2008, 479 p. (In Russian).

12. St. Theophan the Recluse *Chto est' dukhovnaya zhizn' i kak na nee nastroit'sya* [The spiritual life and how to be attuned to it]. Moscow, Rule of Faith Publ., 2009, 335 p. (In Russian).

Received 21 September 2022.

Reviewed 29 September 2022.

Accepted for press 12 October 2022.