

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ТВОРЕНИЙ
СВЯТЫХ ОTCОВ ЦЕРКВИ
И ЦЕРКОВНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ

Святитель
ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ
Творения

Том второй

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ТВОРЕНИЙ
СВЯТЫХ ОТЦОВ ЦЕРКВИ
И ЦЕРКОВНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ

Том 4

Святитель

ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ

Архиепископ Кесарии Каппадокийской

ТВОРЕНИЯ

В двух томах

СИБИРСКАЯ БЛАГОЗВОННИЦА

Москва 2009

По благословению
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси
АЛЕКСИЯ II

Святитель
ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ
Архиепископ Кесарии Каппадокийской

ТВОРЕНИЯ

Том второй

АСКЕТИЧЕСКИЕ
ТВОРЕНИЯ

ПИСЬМА

Приложение

Святитель Амфилохий
Епископ Иконийский

ТВОРЕНИЯ

СИБИРСКАЯ БЛАГОЗВОННИЦА

Москва 2009

УДК 281.9
ББК 86.372
В 19+63.3-8

Под общей редакцией
Митрополита Ташкентского и Среднеазиатского
ВЛАДИМИРА

Руководитель проекта
Профессор, доктор церковной истории А. И. СИДОРОВ

Святитель Василий Великий, Архиепископ Кесарии Каппадокийской
В 19 Творения: В 2 т. Том второй: Аскетические творения. Письма. Прил. 1: Святитель Амфилохий, епископ Иконийский. Творения. Прил. 2: Статьи о свт. Василии Великом. — М.: Сибирская Благовозвонница, 2009. — 1232 с. — (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе; т. 4).

ISBN 978-5-91362-144-3

Четвертый том «Полного собрания творений святых отцов Церкви и церковных писателей» посвящен богословскому наследию святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской (330–379), и его современника и сподвижника святителя Амфилохия, епископа Иконийского (340–394).

Церковь удостоила святителя Василия почетного именованя «Великий», среди прочего, за его особые заслуги в деле развития христианского богословия и церковного Предания. Святый Василий внес огромный вклад в формирование восточно-христианского монашества и в целом — в содержание православной духовной жизни, в том числе своими аскетическими творениями, которые чаще всего представляют собой собрание правил, регламентирующих внутреннюю и внешнюю монашескую жизнь.

Данный том содержит творения нравственно-аскетические, включая впервые публикуемый на русском языке трактат «О Крещении» и письма святителя. Столь полное собрание писем святого Василия (всего 368) в России издается впервые: здесь, кроме изданных еще до революции (336), помещены переводы писем, адресованных святому Василию другими лицами, а также считающихся сомнительными и неподлинными. В своем эпистолярном наследии святой отец выступает не только как выдающийся православный богослов, борец против ересей, мудрый архипастырь, тонкий церковный дипломат, законодатель в сфере канонического права, духовный руководитель, но и как образованнейший человек своего времени, незаурядная и разносторонняя личность.

В приложении помещено наиболее полное в русском переводе собрание творений святителя Амфилохия Иконийского со вступительной статьей игумена Вассиана (Змева), а также ряд научно-богословских работ о наследии святителя Василия Великого: С. М. Зарина, архиепископа Василия (Кривошеина), Т. Налимова и П. Смирнова.

Издание предваряется предисловием митрополита Ташкентского и Среднеазиатского Владимира. Тексты трудов святителя Василия сопровождаются богословскими, церковно-историческими и текстологическими комментариями. В конце книги помещен указатель цитат из Священного Писания, а также алфавитный указатель к обоим томам Творений святителя Василия. Редакция надеется, что это издание привлечет к себе внимание преподавателей и студентов духовных учебных заведений и просто — вдумчивого православного читателя, неравнодушного к святоотеческому наследию и его неотъемлемой составляющей — богословию Каппадокийских отцов, святителя Василия Великого и святителя Амфилохия Иконийского.

ББК 86.372

ISBN 978-5-91362-144-3

© Составление, оформление, Сибирская Благовозвонница, 2009

Предисловие ко второму тому Творений святителя Василия Великого

Вниманию читателей предлагается второй том Творений святителя Василия Великого. Он издан в серии «Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей».

Первый том Творений святого Василия содержал догматико-полемические труды, сочинения экзегетические, а также Беседы. В настоящий том вошли творения аскетические и письма.

Издание выполнено на основе нового исправленного перевода Московской Духовной Академии серии «Творения святых отцов» (СПб.: Изд-во Сойкина, 1911)¹.

Творения аскетические включают в себя²:

«Нравственные правила»,

«О подвижничестве»,

«Правила, пространно изложенные в вопросах и ответах»,

«Правила, кратко изложенные в вопросах и ответах»,

«Подвижнические уставы подвизающимся в общежитии и отшельничестве».

«Нравственные правила» являются по сути подборкой цитат из Нового Завета, сделанной святым Василием. Это творение подтверждает глубокую укорененность Кесарийского святителя в Священном Писании: его собственные рассуждения здесь минимальны и в основном он «предоставляет слово» Откровению Божию. Редакция посчитала возможным библейские цитаты (все из Нового

¹ В нашем предисловии к предыдущему тому вкралась неточность: мы указали на издание Творений 1900–1902 годов как на новое, исправленное и использованное в этом издании. Еще раз констатируем, что за основу 1 и 2 томов Творений святителя Василия Великого в нашей серии взято издание 1911 года в трех томах.

² Предисловие к данному тому не будет повторять выходных данных каждого сочинения святителя Василия (номер тома и колонок по «Патрологии» Миня, номер по изданию «Ключ отцов» и TLG), которые даны в предыдущем томе (см.: *Святитель Василий Великий*. Творения: В 2 т. Т. 1. М.: Сибирская Благозвонница, 2008. (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе; т. 3). С. 10–11). Ограничимся лишь упоминанием их названий, а также коснемся тех изменений и корректив, которые пришлось внести при работе над вторым томом.

Завета), которые во всех предыдущих изданиях, начиная с дореволюционного издания Московской Духовной Академии в серии «Творения святых отцов» (ТСО), приводятся на церковнославянском языке, даны в переводе на русский язык и воспользовались для этого авторитетным и общепризнанным в нашей Церкви Синодальным переводом Нового Завета, вполне соответствующим греческому тексту, что улучшит, по нашему мнению, восприятие современным читателем мысли святого Василия в ее развитии. Возможно, «Нравственные правила» задумывались святым Василием как материал для особой духовной практики — повседневного «поучения» в словах Священного Писания. Отдельные небольшие высказывания и фрагменты из Писания заучивались наизусть и становились пищей для духовного размышления (поучения) в течение всего дня, принося духовную пользу и не позволяя в то же время уму рассеиваться или предаваться недолжным мыслям. Подобные духовные поучения должны принести пользу и православному человеку, находящемуся в современном «раздерганном» мире. В остальных сочинениях святителя Василия библейские цитаты приводятся на церковнославянском языке.

Сочинение «О подвижничестве» состоит из коротких аскетических произведений, которые в научно-патрологической традиции, представленной, к примеру, в справочном издании М. Геерарда «Ключ к греческим отцам» (*Geerard M. Clavis patrum graecorum — CPG*), известны под названием «Прологов» и «Слов подвижнических», где они снабжены порядковыми номерами. В издании ТСО обозначение Прологов и Слов подвижнических отсутствовало, в нашем издании они отмечены как Прологи 7, 8, 6, Слова подвижнические 10, 11, 12, 13, Пролог 5. Перевод и порядок расположения этих коротких произведений оставлен таким, каков он был в издании ТСО, за исключением небольшого Пролога 6, переведенного специально для нашего издания.

Следующая группа аскетических сочинений святого Василия — его знаменитые «Правила», принесшие ему заслуженную славу одного из главных столпов всего восточного монашества. Как пишет протоиерей Георгий Флоровский:

«Василий Великий был великим организатором монашеской жизни, родоначальником малоазийского монашества. И прежде всего настойчивым проповедником киновитского общежительного идеала, хотя практически он не отрицал и скитского монашества и сам организовывал скиты»¹.

По словам другого известного русского богослова и патролога XX века протопресвитера Иоанна Мейендорфа, «...богословские заслуги святого Василия Великого состоят не только в разрешении арианского кризиса и умиротворении Церкви. Он также сыграл

¹ *Прот. Георгий Флоровский*. Восточные отцы IV века. Париж, 1931; М., 1992. С. 61.

огромную роль в “приручении” монашеского движения¹. Убедившись на собственном опыте, что чрезмерное монашеское рвение может привести к разрыву с Церковью и в то же время сознавая важность монашеского движения для церковной жизни, он всеми силами старался предотвратить уход монахов из Церкви... В своих правилах Василий определял монашество не как обособленное движение, а как особую категорию христиан, ведущих определенный образ жизни... не исключительную, но идеальную форму христианской жизни. Основной идеей “Правил” было избавиться от индивидуалистического понимания монашества. Если человек решил уйти в монастырь, то он уже не может делать все, что хочет, так же, как и мы, живя в миру, подчиняемся правилам человеческого общежития... [Сами] “Правила” чужды всякого формализма и отличаются здравомыслием и человеческой чуткостью»².

Речь идет о «Правилах, пространно изложенных в вопросах и ответах» и «Правилах, кратко изложенных в вопросах и ответах». Вступления к каждому в нашем издании сопровождаются названиями их, так же, как Прологов (4-го и 1-го соответственно). К ним примыкают «Подвижнические уставы подвижающимся в общежитии и отшельничестве». Принадлежность последнего сочинения авторству святого Василия ставится в современной науке под сомнение (см. *СРГ* 2895), что, впрочем, не дает, по мнению редакции, основания исключать подобные сочинения в большинстве случаев из изданий авторов, которым они приписываются³. Весь вышеперечисленный комплекс произведений святителя Василия составляет золотой фонд наследия аскетической письменности Православной Церкви и дает не только церковно-исторические сведения о древней монашеской традиции

¹ См. также высказывание современного отечественного патролога, заслуженного профессора МДА К. Е. Скурата: «Каппадокийские отцы сыграли важную роль в монашеском движении, достигшем в IV веке особого подъема. По мере того как мир с его навыками вторгался в жизнь Святой Церкви, тысячи людей, жаждущих точного и строго соблюдения евангельских заповедей, оставляли его и уходили в уединенные места. Живя в пустыне, они нередко составляли общество, как бы существующее не в Церкви, а около нее: подвижники часто подолгу не причащались, а богословские науки они готовы были считать ненужной суетой. Заслугой Каппадокийцев было оцерковление монашества. Св. Василий Великий выработкой правил и устава жизни смог включить монашеское течение в общее русло церковной жизни, не отнимая при этом, а даже закрепляя и особое, аскетическое, призвание отдельных членов Святой Церкви» (*Скурат К. Е.* Воспоминания и труды по патрологии (I–V века). С. 331–332).

² *Прот. Иоанн Мейендорф.* Введение в святоотеческое богословие. Клин, 2001. С. 174–176.

³ Соответствующим образом, к примеру, редакция поступила с экзегетическим сочинением «Толкование на Исаию», практически единодушно считающимся в современной патрологической науке приписываемым святому Василию с известной долей сомнения (см.: *А. И. Сидоров.* Святитель Василий Великий. Жизнь, церковное служение и творения // *Святитель Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 66).

IV века, но также и важные духовно-нравственные ориентиры христианину для незаблуждающегося шествия по пути спасения во всякую эпоху.

Особо хотелось бы представить произведение, с достаточной долей вероятности приписываемое святому Василию: две книги «О Крещении».

Перевод его впервые и специально для настоящего издания Творений святителя Василия Великого выполнен преподавателем Московской Духовной Академии и Семинарии П. К. Доброцветовым с греческого языка по французскому изданию в серии «Христианские источники», т. 357. Данное сочинение интересно своей исключительно экклезиологической, нравственно-дисциплинарной и сакраментологической проблематикой, а также обильной насыщенностью выдержками из Священного Писания, на которых в этом сочинении прочно базируется богословская мысль святого Василия¹.

Второй и заключительный раздел второго тома Творений святителя Василия составляют письма. По словам известного отечественного патролога Н.И. Сагарды:

«Письма святого Василия отличаются выдающимися литературными достоинствами и имеют важное значение: направленные к очень многим лицам разного положения, они отражают в себе историю жизни самого Василия Великого и его времени и церковным историкам доставляют богатый и ценный материал, до сих пор полностью не исчерпанный. В них в красочных образах отражается многосторонняя деятельность и исключительные достоинства ума и сердца святого Василия, его постоянная забота о благе всех церквей, глубокая скорбь о многих и столь великих бедствиях, постигших Церковь в его время, ревность по истинной вере, стремление к миру и согласию, любовь и благожелательность ко всем, в особенности к бедствующим, благоразумие в ведении дел, спокойствие духа при самых тяжелых и несправедливых оскорблениях и сдержанность по отношению к соперникам и врагам.

Как пастырь он подает совет в нужде и сомнениях; как богослов он принимает деятельное участие в догматических спорах; как страж веры он настаивает на соблюдении Никейского символа и признании Божества Святого Духа; как хранитель церковной дисциплины он стремится к устранению неурядиц в жизни клира и к установлению церковного законодательства; наконец как церковный политик он, при поддержке святого Афанасия, заботится об оживлении отношений с западной Церковью в интересах поддержки Православия в восточной половине империи»².

¹ Подробнее об этом трактате см.: А. И. Сидоров. Святитель Василий Великий. Жизнь, церковное служение и творения // *Святитель Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 76–78.

² Сагарда Н. И. Лекции по патрологии I–IV века. М., 2004. С. 644.

Чем настоящее издание писем святого Василия отличается от предыдущих? Прежде всего составом. Известное издание эпистолярного наследия святителя Василия, используемое в нашей работе (*Saint Basil. The Letters / Ed. R. J. Deferrary, M. R. P. McGuire. Vol. 1–4. London, 1926–1934*), включает в себя 368 писем¹. Нужно сразу оговориться, что далеко не все из них принадлежат святому Василию — некоторые обращены к нему его собеседниками по переписке. Но все эти письма, представляющие собой «материал высокой ценности для изучения и самого св. Василия, и той эпохи, в которой он действовал»², интересны и важны тем, что характеризуют отношения Святителя со своими современниками, рассказывают об обстоятельствах его жизни, рисуют более полную историческую картину эпохи святого Василия. Также они дают материал для воссоздания образа «внутреннего человека» сего святого мужа, и черты этого «внутреннего человека» нередко высвечиваются именно благодаря деталям личных взаимоотношений святого Василия и других людей. Наиболее яркие примеры — переписка святого Василия с ритором Ливанием (письма 335–359)³ и Аполлинарием Лаодикийским (письма 360–364). В дореволюционном издании ТСО был сделан перевод только писем святого Василия к Ливанию, в нашем же издании впервые приводятся и ответные письма этого литератора и ритора IV века — язычника, виднейшего деятеля так называемой второй софистики, учителя и собеседника не только многих образованных язычников (например императора Юлиана Отступника), но и таких отцов Церкви, как святые Иоанн Златоуст и Амфилохий Иконийский. Перевод писем Ливания для нашего издания сделан Д. С. Чепелем. Письма 360–364 показывают отношения между святым Василием и Аполлинарием — сначала защитником Никейского символа веры, но позже, к сожалению, не удержавшимся в строгих рамках Православия и отпавшим от него, ставшим со многими прочими своими заблуждениями⁴ родоначальником христологической ереси аполлинарианства. Переведенные доцентом СПбГУ П. Б. Михайловым⁵, они представят значительный интерес для любознательного и интересующегося историко-богословскими проблемами читателя.

¹ В издании «Патрологии» Миня, сделанном по предыдущим изданиям Марана — Гарнье, находится 366 писем.

² *Архим. Киприан (Керн)*. Золотой век святоотеческой письменности. М., 1995. С. 74.

³ Вся нумерация писем приводится в настоящем издании в соответствии с изданием Ж. П. Миня в «Греческой патрологии», она же повторяется и в более поздних изданиях: английском — Деферари и французском — Куртона.

⁴ См.: *Свт. Василий Великий*. Письмо 263, 4 // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 874–875.

⁵ Частично в Сборнике ПСТБИ, 2003, № 12, с. 71–78, а полностью — для настоящего издания.

Ряд писем признаются современными патрологами либо вовсе не принадлежащими святому Василию, несмотря на стоящее в надписании его имя, либо приписываются ему с той или иной долей сомнения. Геерард, вышеупомянутый автор справочного пособия *Clavis patrum*, на основании некоторых зарубежных исследований эпистолярного наследия святого Василия приводит список писем, ныне считающихся в западной науке принадлежащими не святому Василию, но другим авторам, чаще всего — также святым (см. *CPG* 2900).

Итак, перу святого Василия не принадлежат (или приписываются с большой долей сомнения) из входящих в собрание его писем следующие: 8 (автором считается Евагрий Понтийский), 10 (суть письмо 21 святителя Григория Нисского), 16 (выдержка из трактата святителя Григория Нисского «Против Евномия»), 38 (трактат святителя Григория Нисского «О различии сущности и ипостаси к брату Петру»), 39–41 — переписка императора Юлиана Отступника со святым Василием Великим (считаются подложными), 42–45 (считаются подложными)¹, 47 (совпадает с письмом 42 святителя Григория Богослова; предполагается, что написано Григорием Старшим или его сыном — святителем Григорием Богословом, поэтому в данном томе отсутствует), письмо 50 и 81 относят к святителю Иоанну Златоусту, письма 166–167, 169–171 суть письма святителя Григория Богослова 65–66 и 246–248, 189 (трактат святителя Григория Нисского «К Евстафию, о Святой Троице»), 196 (принадлежит святому Василию, однако находится также среди писем святителя Григория Богослова — письмо 241), 321 (57-е письмо святителя Григория Богослова), из писем 335–359 переписки святого Василия и Ливания часть писем — ответы Ливания², 360 (подложное), 365 (подложное), 366 (выдержка из «Стромат» Климента Александрийского), 367–368 (переписка святителей Василия и Григория Богослова). Впрочем, вопрос о принадлежности некоторых из этих писем святителю Василию остается открытым, и новые исследования в этой области могут изменить «окончательный приговор» в отношении их. Тем не менее редакция сочла нужным последовать принципам классических изданий, опубликовав

¹ Справочное издание *CPG* относит эти письма к разряду *spuria*, т. е. не принадлежащих святому Василию. Впрочем, английские издатели писем святого Василия, несмотря на то, что эти четыре письма встречаются и среди гомилий святого Василия, признают его авторство.

² По мнению английских издателей собрания писем свт. Василия Великого, из переписки его с Ливанием письма 336–346, 348 — подлинны; письма 347–356 — неподлинны, так как отсутствуют в лучших манускриптах собраний писем св. Василия и Ливания и к тому же их стиль и содержание несвойственны этим собеседникам; письма 357 и 359 неподлинны или весьма сомнительны, потому что отсутствуют во всех манускриптах св. Василия и нет никакого положительного основания для причисления их к разряду аутентичных (LCL BL. 4. P. xiii–xiv).

и эти письма. В целом же стоит отметить, что дореволюционное издание эпистолярного наследия святителя Василия в серии ТСО, состоявшее из 338 писем, в нашем издании дополнено переводами недостающих 30-ти, среди которых — письма разных лиц к святому Василию (подлинность отдельных писем может ставиться под сомнение), а также письма самого святого Василия — как принадлежащие ему, так и сомнительные или подложные.

Велик вклад святителя Василия в каноническое право. Его церковно-канонические постановления, знаменитые Правила святого Василия, мы находим преимущественно в письмах. Из 92-х правил, входящих в древний классический сборник канонического права Православной Церкви — Номоканон, правила 1–85 содержатся в трех канонических посланиях святого Василия к святителю Амфилохию Иконийскому (письма 188, 199, 217), правило 86-е — в письме 236-м, 87-е — в 160-м, 88-е — в 55-м, 89-е — в 54-м, 90-е — в 53-м. В трактате «О Святом Духе» (главы 27, 29) находятся Правила 91 и 92-е (о них будет упомянуто отдельно в одном из примечаний к этому тому). Помимо общей научной редакции данных писем над ними была проведена и особая редакторская работа специалиста в области канонического права — преподавателя Московской Духовной Академии священника Александра Задорнова.

Отдельно хотелось бы сказать и о работе редакции над текстом писем.

Текст перевода ТСО (1911 г.) был сверен с греческим текстом творений нравственно-аскетических по «Патрологии» Миня, писем — по английскому изданию в серии Loeb Classical Library: *Saint Basil. The Letters* / Ed. R. J. Deferrary, M. R. P. McGuire (сокр. LCL BL). И по итогам сверки в текст ТСО были внесены некоторые исправления.

Во-первых, в переводе ТСО наличествовал ряд ошибок, некоторые из которых носили курьезный характер. В частности, вместо «и наконец, когда, перенеся тысячи трудов, достиг я Сирии...» стояло «тысячи пудов»; вместо «ариан» было «армян»; вместо «Кафолическая Церковь» — «повсеместная» и даже «повсемственная»; вместо «вращены» — «возвращены»; Асхолий, епископ Фессалоникийский, был назван «Фессалийским»; вместо внутренней устойчивости души значилось «равнодушие»; вместо «седьмого года» — «осьмое лето».

Во-вторых, для широкого круга современного читателя ряд устаревших выражений будет, скорее всего, непонятным, нередко парадоксальным и затемняющим общий смысл текста. Среди таковых можно указать: «бьющиеся и крововозвратные жилы, плевры и грудобрюшни», «слезное удовольствие», «прямизну жизни», «некоторое кратковременное ослабление», «предбудущее время», «обослаться со всеми», «бесчинствуют на свете», «скропав», «самородно теплые воды» и другие. Суть редакторской работы в таких случаях состояла в адекватной современному русскому языку (и самому греческому

тексту оригинала) замене: применительно к Богу режущая слух «вина вины» заменяется на «причину причины»; «не достигшими своего конца» здесь означаются не неокончившие свое существование, но бесплодные, бесцельные; один раз в тексте письменные документы некорректно упоминаются как «бумаги», поэтому слово заменяется, так как бумага в Византии в IV веке еще не употреблялась; «краснописец» заменяется на «каллиграфа»; «небытность» на «отсутствие»; «предпутный» на «напутственный дар»; вместо «по какой разумной причине?» было «в какой мысли?»; «прекословящий» был «пререкающим»; те, кто извращает истинный суд, были теми, кто «превращает истинный суд»; приютившие были «странноприявшими»; «буква, называвшаяся азом» — «альфа»; «лукавый Ариев квас» — не напиток, но закваска, родственная той, фарисейской, беречься которой заповедовал Своим ученикам Господь Иисус Христос (Мф. 16:6), и т. д. Впрочем, редакторы из уважения к дореволюционному переводу и к старой лексике, а также с определенной долей «научного смирения» наиболее значимые заменяемые слова или выражения поместили в постраничных примечаниях, чтобы читатель мог понять осуществленную замену и восстановить для себя более полный смысл текста с учетом предыдущего варианта.

В-третьих, в соответствии с приводимыми в «Патрологии» Миня, «Лёбовской классической библиотеке» и «Христианских источниках» разночтениями по древним рукописным спискам и кодексам, в которых сохранились сочинения святого Василия, даются наиболее важные и значимые для смысла текста варианты подобных разночтений, сопровождаемые сокращенными обозначениями древних рукописных источников. В заключение данной книги приводится перечень наименований этих источников.

В тексте помещены в скобках наиболее значимые или не всегда однозначно переводимые греческие слова и выражения. В некотором смысле их приведение в тексте носит и просветительский характер — для ознакомления с базовыми терминами святоотеческой лексики в их греческом написании, что, вероятно, будет особенно полезно учащимся духовных учебных заведений. Вынесенные на поля сентенции служат некоторым подспорьем при беглом пролистывании книги, помогают остановиться на наиболее значимых местах текста. Данные выражения содержат либо основную мысль определенного фрагмента текста, либо важное по своему смыслу святоотеческое высказывание, на котором редакции хотелось бы заострить внимание читателя.

Важным результатом работы видится «разбивка» текста на главы в соответствии с общепринятой нумерацией по «Патрологии» Миня, «Христианским источникам» и другим изданиям. Данная нумерация, отсутствовавшая в издании ТСО, но используемая как в западной, так и отечественной богословской литературе при приведении ссылок на сочинения святителя Василия, будет весьма

полезной для удобной ориентации в них и быстрого нахождения в тексте нужного места.

Нумерация писем святого Василия соответствует нумерации в «Патрологии» Миня, повторяемой и в издании LCL BL. Нумерация, принятая в ТСО, приводится в скобках.

В примечаниях к письмам использовались комментарии из английского издания писем в серии LCL BL, оказавшиеся значительно более полными и содержательными, нежели во французском издании Куртона (*Sainte Basile. Lettres. In 3 vol. / Ed. Y. Courtonne. Paris, 1957–1966*), которое было также использовано в одном-двух случаях. Впрочем, научные редакторы пользовались и иными справочными пособиями (например: *Lampe G. W. H. A Greek Patristic Lexicon. Oxford, 1961*; *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexicon / Hrsg. v. Friedrich W. Bautz, Hamm Westfalen. Verlag Traugott Bautz, 1975*; *Der Kleine Pauly. Lexicon der Antike / Hrsg. Ziegler K., Sontheimer W. Vol. 3. Stuttgart, 1964*). Сделанные примечания в целом углубляют понимание содержания писем святого Василия, сообщают интересные сведения относительно адресатов переписки, иных упоминаемых персоналий, а также исторических событий, о которых идет речь; помогают прочесть письма святого Василия в контексте эпохи.

Издание сопровождается двумя Приложениями. Первое содержит творения «четвертого» отца-Каппадокийца — друга и соратника святителя Василия святителя Амфилохия Иконийского, чье наследие современному русскому читателю еще предстоит осмыслить в полной мере. Трудami преподавателя Московской Духовной Академии игумена Вассиана (Змеева) в Приложении 1 помещен перевод почти всех (сохранившихся) сочинений этого святого отца¹, сопровождаемый солидной вступительной статьей о нем. Текст Творений святого Амфилохия унифицирован в соответствии с оформлением текста святителя Василия.

Приложение 2 включает анонсированные еще в предыдущем томе статьи дореволюционных авторов, посвященные нравственно-экклесиологической тематике: П. Смирнова «Сущность зла по учению святителя Василия Великого», архиепископа Василия (Кривошеина) «Экклесиология святого Василия Великого», а также Т. Налимова «Причины разделений в Церкви по воззрению святого Василия Великого». В ходе работы было принято решение дополнить Приложение предваряющей статьей на догматическую тему известного отечественного богослова, патролога и библииста С. М. Зарина (1875–1935) «Учение святого Василия Великого о Святом Духе». Хочется особо отметить данную работу, так как помимо изложения собственно заявленной в заглавии темы автор дает важный патрологическо-богословский анализ, выявляющий

¹ Их перечень с сопутствующими библиографическими указаниями помещен в нашем Предисловии к первому тому Творений святителя Василия Великого (см. с. 10–11).

ошибочный и ложный смысл учения о Святом Духе в римском католицизме, который пытается обосновать свои доктрины с помощью свидетельств древних отцов Церкви, и в том числе святого Василия Великого. С. М. Зарин убедительно показывает истинный православный и далекий от западных заблуждений смысл выражений святителя Василия о Святом Духе исходя из анализа общего контекста тех мест сочинений святого отца, на которые ссылаются римо-католики. По нашему мнению, эти работы в целом помогут существенно обогатить представление читателя о различных аспектах богословия святителя Василия Великого, о котором было написано в отечественной богословско-патрологической литературе совсем немного статей (и почти что никаких книг).

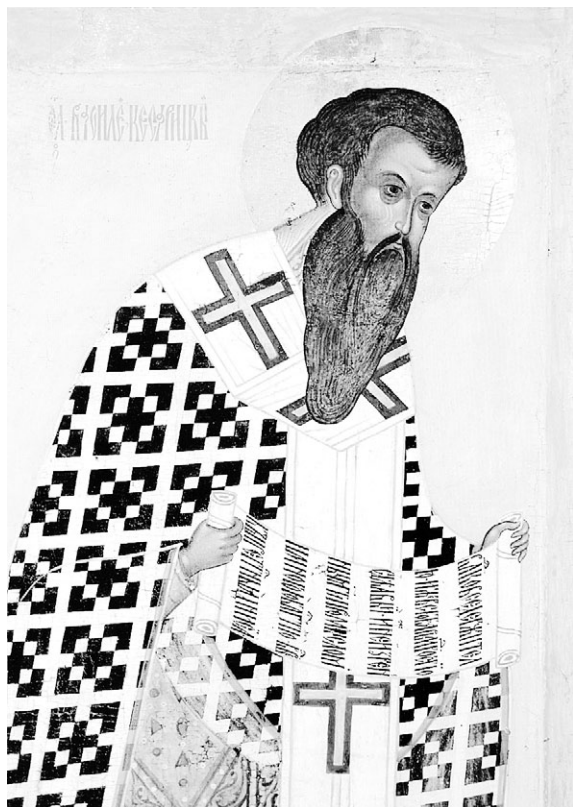
В конце тома помещены указатель цитат из Священного Писания по Творениям святителя Василия Великого и святителя Амфилохия Иконийского, а также алфавитный (предметно-именной) указатель, относящийся к обоим томам Творений святителя Василия.

В заключение краткого обзора настоящего издания приведем слова, показывающие значение личности св. Василия, единство его собственного нравственно-аскетического опыта святости и его творений: «Путь духовного совершенствования христианина, начертанный святителем Василием Великим, — это путь жизни самого святителя. В основу его положен живой религиозный опыт великого отца, душа которого, в свою очередь, впитала все лучшее, что было достигнуто опытом подвижников предшествующих поколений и его современниками. Поэтому жизнь святителя Василия Великого неотделима от его творений и составляет с ними органичное целое. Она может служить образцом духовного совершенствования для христиан-мирян, монахов, ученых, богословов, проповедников и пастырей Церкви на все времена. <...> Совершенное знание Священного Писания, духовное трезвение при помощи благодати Божией дали ему способность глубокого понимания души человеческой, что сделало его врачом современного ему общества и незаменимым образцом духовного совершенствования для христиан всех времен и народов»¹. Все вышперечисленное, несомненно, дало основание для православного соборного церковного сознания причислить святого Василия к лику Великих отцов и Вселенских учителей Церкви.

Владимир, митрополит
Ташкентский и Среднеазиатский

¹ *Архим. Илия (Рейзмир)*. Учение святителя Василия Великого о духовном совершенствовании. СТСЛ., 2004. С. 153–154, 177.

Святитель
ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ

АСКЕТИЧЕСКИЕ
ТВОРЕНИЯ

ПИСЬМА

АСКЕТИЧЕСКИЕ ТВОРЕНИЯ

НРАВСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА¹

Правило 1. О покаянии, о времени покаяния, о свойствах и о плодах его

Глава 1. Верующие в Господа должны прежде всего покаяться, по проповеди Иоанновой и по проповеди Самого Господа нашего Иисуса Христа. Ибо те, которые ныне не каются, осуждены будут более осужденных прежде Евангелия.

С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. 4:17). Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее явлено было сил Его, за то, что они не покаяться: горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретнице и пепле покаяться, но говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам (Мф. 11:20–22)², и проч.

Глава 2. Настоящее время есть время покаяния и отпущения грехов, а в будущем веке праведный суд воздаяния.

Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи [как Он Сам] говорит (Мк. 2:10). Истинно говорю вам³: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного (Мф. 18:18–19)⁴. Ибо наступает время, в которое все,

¹ Научная редакция «Нравственных правил» и примечания выполнены М. Э. С. Нам и А. Н. Андреевым. — *Ред.*

² В некоторых кодексах здесь добавлено: *Ниневитяне встанут на суд с родом сим; и вот, здесь больше Соломона (Мф. 12:41, 42).* — *Ред.*

³ Edit. Paris.: «И еще: *Истинно говорю вам*». — *Ред.*

⁴ В некоторых кодексах добавлено: *Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его (Мф. 16:27).* — *Ред.*

находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения (Ин. 5:28–29). Или пренебрегаешь богатство благодати, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благодать Божия ведет тебя к покаянию? Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, Который воздаст каждому по делам его (Рим. 2:4–6). Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную (Деян. 17:30–31).

Глава 3. Кающиеся должны горько плакать и прочее, что свойственно покаянию, изъявлять (*ἐπιδείκνυσθαι*) от сердца.

И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И выйдя вон, плакал горько (Мф. 26:75). Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался (2 Кор. 7:6–7). И вскоре потом: Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование [на виновного], какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание! По всему вы показали себя чистыми в этом деле (2 Кор. 7:11). Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед ними (ср. Деян. 19:18–19).

Глава 4. Кающимся недостаточно ко спасению одно удаление от грехов, но потребны им и плоды, достойные покаяния.

Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем (Мф. 3:7–10).

Глава 5. По отшествии из сей жизни нет уже времени для добрых дел; потому что Бог, по долготерпению (*ἐν μακροθυμίᾳ*) Своему, время настоящей жизни определил на делание нужного для угождения Богу.

Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было

мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились; после приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас (Мф. 25:1–12). Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи! Господи! отвори нам; но Он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы (Лк. 13:24–25). Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя, как служители Божию (2 Кор. 6:2–4). Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере (Гал. 6:10).

Правило 2. О том, что тщание желающих благоугодить Богу должно быть ни с чем противным не соединяемо и чисто

Глава 1. Участвующий в делах¹, чуждых благочестию, не в состоянии будет служить Богу.

Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне (Мф. 6:24). Не преклоняйтесь под чужое ярмо (μη γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες) с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? (2 Кор. 6:14–16).

Глава 2. Вступивший в послушание Евангелию должен прежде всего очистить себя от всякой скверны плоти и духа, чтобы чрез это соделаться благоприятным Богу в делах святыни.

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения

¹ В ТСО: «вмешивающийся в дела». — *Ред.*

и невоздержанности¹. *Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их!* (Мф. 23:25–26). *Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божиим* (2 Кор. 7:1).

Глава 3. Не может стать учеником Господним, кто пристрастен к чему-нибудь настоящему или терпит (*ἀνεχόμενον*) при себе что-либо хотя бы мало отвлекающее от Божией заповеди.

Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня (Мф. 10:37–38), *если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее* (Мф. 16:24–25)².

Правило 3. О любви к Богу и о том, какой ее признак

Глава 1. По засвидетельствованию Господа, первая и большая заповедь в Законе — любить Бога всем сердцем, а вторая — любить ближнего, как себя самого.

Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22:37–39; ср. Мк. 12:29–31).

Глава 2. Не соблюдать заповедей Христовых значит не любить Бога и Христа Его; а признак любви — соблюдение (*ἡ τηρήσις*) заповедей Христовых в терпении страданий Христовых, даже до смерти.

¹ В Reg. primus: *неправды*. — Ред.

² В некоторых изданиях здесь добавлено следующее: *Еще другой сказал: я пойду за Тобою, Господи! но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия* (Лк. 9:61–62). В Messan. и Reg. tertius здесь же читаем: *если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником; и кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить? Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником* (Лк. 14:26–33). — Ред.

Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих (Ин. 14:21, 24). Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви (Ин. 15:10). Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? За Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на заклание¹. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас (Рим. 8:35–37) и прочее.

Правило 4. Что такое — честь Богу и что — бесчестие

Чтит и прославляет Бога, кто исполняет волю Его; а бесчестит Бога, кто престоупает закон Его.

Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить (Ин. 17:4). Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного (Мф. 5:16). Чтобы вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию (ср. Флп. 1:10–11). Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога? (Рим. 2:23).

Правило 5. О взаимной любви друг к другу и о свойствах ее

Глава 1. Очистившись от всякой ко всем ненависти, должно любить и врагов, а за друзей, когда потребует сего нужда, полагать душу, имея такую же любовь, какую возымел к нам Бог и Христос Его.

Вы слышали, что сказано древним: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших (Мф. 5:43–44). И вскоре потом: Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5:48). Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного (Ин. 3:16)². Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Ин. 15:12–13). И будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд (Лк. 6:35–36).

¹ Ср. также Пс. 43:23. — Ред.

² В Reg. tertius: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. — Ред.

Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками (Рим. 5:8). Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу¹ (Еф. 5:1, 2).

Глава 2. Признак учеников Христовых — взаимная друг к другу любовь во Христе.

По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою (Ин. 13:35).

Глава 3. Сделать какой-либо вред ближнему или оскорбить его к ущербу веры, хотя бы поступок по особенной какой причине дозволяем был Писанием, значит не иметь Христовой любви к ближнему.

Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищею того, за кого Христос умер (Рим. 14:15).

Глава 4. Христианин, по мере сил, всеми способами должен смягчать (*ἑραπείειν*) того, кто огорчен против него.

Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой (Мф. 5:23–24). Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим (ср. 1 Кор. 4:12, 13).

Глава 5. Кто любит по Христе, тот любимого им иногда и огорчает к его же пользе.

А теперь иду к Пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня: куда идешь? Но от того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел (Ин. 16:5–7). Так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было; ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию; ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда (2 Кор. 7:7–9).

Правило 6. О дерзновении в исповедании Бога и Христа Его

Без страха и стыда с дерзновением должно исповедовать Господа нашего Иисуса Христа и Его учение.

¹ В некоторых кодексах: «Богу и Отцу». — *Ред.*

Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне (Мф. 10:27–28). Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным (Мф. 10:32). Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца и святых Ангелов (Лк. 9:26). Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его; но страдай с благовестием Христовым (2 Тим. 1:8). Как добрый воин Иисуса Христа (2 Тим. 2:3).

Правило 7. О том, что исповедание Господа пренебрегающим заповеди Его недостаточно ко спасению

Если кто исповедует по видимому Господа и слушает Его учение, но заповедям Его не повинуется, то он осужден, хотя бы, по особому домостроительству, дано было ему иметь и духовные дарования.

Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие (Мф. 7:21–23)¹, и проч. Что вы зовете Меня: Господи! Господи! — и не делаете того, что Я говорю? (Лк. 6:46). Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу (Тит. 1:16).

Правило 8. О вере и несомненности глаголов Господних

Глава 1. Относительно сказанного Господом не должно приходить в колебание и сомнение, но несомненно принимать, что

¹ В некоторых кодексах в этом месте добавлено: *Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрасудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое (Мф. 7:24–27).* — Ред.

всякий глагол Божий истинен, всемогущ, хотя бы в противном уверяла природа. Ибо в этом — и подвиг (*ὁ ἀγὼν*) веры.

В четвертую же стражу ночи приходит к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь. Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утонать, закричал: Господи! спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился? (Мф. 14:25–31). Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою? Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни (Ин. 6:52–53). Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына (Лк. 1:13). И вскоре потом: и сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это? ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие; и вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время (Лк. 1:18–20). И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Саррина в омертвлении; не поколебался в обетовании Божиим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность (Рим. 4:19–22).

Глава 2. Кто не верит Господу в малом, тот, очевидно, тем паче не поверит в большем.

Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, — как поверите, если буду говорить вам о небесном? (Ин. 3:12). Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом (Лк. 16:10).

Глава 3. Должно не на собственных рассуждениях утверждаться и отвергать сказанное Господом, но знать, что глаголы Господни достовернее собственного удостоверения.

Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь. Петр сказал Ему в ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня (Мф. 26:31, 33–34). Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками; и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один

из вас предаст Меня. Они весьма опечалились, и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи? (Мф. 26:20–22). И был глас к нему: встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз [был] глас к нему: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым (σὸ μὴ κοῖνον) (Деян. 10:13–15). Ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия¹, и пленяем всякое помышление в послушание Христу (2 Кор. 10:4–5).

Правило 9. О знании и незнании того, что до нас касается

Глава 1. Должно не пренебрегать знанием касающегося до нас, но, со вниманием слушая учение Господа, разуметь и исполнять волю Его.

Петр же, отвечая, сказал Ему: изъясни нам притчу сию. Иисус сказал: неужели и вы еще не понимаете? еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? а исходящее из уст — из сердца исходит — сие оскверняет человека (Мф. 15:15–18). Ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его — вот кого означает посеянное при дороге (Мф. 13:19); и вскоре потом: Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать (Мф. 13:23). И, призвав весь народ, говорил им: слушайте Меня все и разумеите (Мк. 7:14). Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия (Еф. 5:15–17).

Глава 2. Не должно любопытствовать о не касающемся до нас.

И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежавших не понял, к чему Он это сказал ему (Ин. 13:27–28). Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти (Деян. 1:6–7).

Глава 3. Имеющим тщание о благоугождении Богу свойственно и других спрашивать, о чем должно.

И, приступив к Нему, ученики Его сказали: изъясни нам притчу о плевелах на поле (Мф. 13:36). И вот, некто, подойдя, сказал

¹ В Reg. primus: «на силу Божию» (κατὰ τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ). — Ред.

Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? (Мф. 19:16). [Иоанн] приходившему креститься от него народу говорил: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? (Лк. 3:7); и несколько ниже: и спрашивал его народ: что же нам делать? (Лк. 3:10). Подобно сему спрашивали мытари, подобно и воины (см. Лк. 3:12, 14). Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия? (Деян. 2:37).

Глава 4. *Вопрошаемому должно заботиться о том, чтобы дать дельный ответ (ἀξιολόγως ἀποκρίνεσθαι).*

И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: в законе что написано? как читаешь? Он сказал в ответ: 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. [Иисус] сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить (ср. Лк. 10:25–28). Слово ваше [да будет] всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому (Кол. 4:6).

Глава 5. *Большее осуждение ожидает знающих, но не делающих. Впрочем, небезопасно грешить и по неведению.*

Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много; а который не знал, и сделал достойное наказания, бит будет меньше (Лк. 12:47–48).

Правило 10. Какой конец греха и какой конец заповеди Божией

Глава 1. *Конец греха — смерть.*

А не верующий в Сына, не узрит живота, в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем (Ин. 3:36). Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? [Такие дела], каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их — смерть (Рим. 6:20–21). И вскоре потом: возмездие (τὰ ὄψωνια) за грех — смерть (Рим. 6:23). Жало же смерти — грех (1 Кор. 15:56).

Глава 2. *Конец заповеди Божией — жизнь вечная.*

Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек (Ин. 8:51). Но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная (Ин. 12:49–50). Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная (Рим. 6:22).

Правило 11. О судах Божиих и о страхе, какой должны они внушать

Глава 1. Должно не пренебрегать судами Божиими, но бояться их, хотя воздаяние и не тотчас следует.

Бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне (Мф. 10:28). Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, — то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными (Лк. 12:45–46). Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже (Ин. 5:14)¹. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления (Еф. 5:6).

Глава 2. Вразумленный по совершении первых грехов и сподобившийся получить прощение, если согрешает снова, уготовляет себе тягчайший прежнего суд гнева.

Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже (Ин. 5:14).

Глава 3. Когда некоторые подпадают суду гнева Божия, тогда прочие, убоившись, должны вразумиться.

В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете (Лк. 13:1–5). Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех, слышавших это (Деян. 5:5). Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, [как] образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков (1 Кор. 10:10–11).

Глава 4. Часто и самым порочным делам предается иной в наказание за прежнее нечестие.

И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму — делать непотребства (Рим. 1:28). За то, что

¹ В Reg. tertius и mss. после цитаты из Ин. 5:14 добавлено: *Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков: смотрите, презрители, поглядите и исчезните; ибо Я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам (ср. Деян. 13:40–41).* — *Ред.*

они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи (ср. 2 Фес. 2:10–11).

Глава 5. На милость преклоняет Бога не множество грешников, но благоугождающий Богу, будет ли это муж или жена.

Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую (Лк. 4:25–26). Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне (1 Кор. 10:1–5).

Правило 12. Об отриновении Божиих изволений и о прекословии оным или о послушании Божией воле и о соблюдении оной

Глава 1. Всякое прекословие, хотя оно от приятного (*ἐκ φιλικῆς*) и благоговейного расположения, отчуждает прекословящего от Господа; всякое же слово Господне должно принимать со всей несомненностью.

И начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною (Ин. 13:5–8).

Глава 2. Не должно следовать человеческим преданиям до отриновения Божиих заповедей.

Потом спрашивают Его фарисеи и книжники: зачем ученики Твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: люди сии чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Меня, но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим¹. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого (Мк. 7:5–8) и проч.

¹ Ср. Ис. 29:13. — Ред.

Глава 3. Неопустительно должно соблюдать все преданное Господом в Евангелии и чрез апостолов.

Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам (Мф. 28:19–20). Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно (Лк. 1:6). Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается (Лк. 10:16). Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим (2 Фес. 2:15).

Глава 4. Не должно собственной своей воли предпочитать воле Господней; но при всяком деле надобно искать, какая есть воля Божия, и исполнять ее.

Ибо не ишу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца (Ин. 5:30). И, преклонив колени, молился, говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет (Лк. 22:41–42). Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов наших, и были по природе чадами гнева, как и прочие (Еф. 2:3).

Правило 13. О готовности во всякое время и о неукоснительном тщании тех, которые стараются о благоугождении Богу

Глава 1. Зная опасность коснения (*τῆς ἀναβολῆς*), всегда должно трезвиться и быть готовым к тщательному совершению дела Божия.

Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими; истинно говорю вам, он препояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо, в который час не думаете, придет Сын Человеческий (Лк. 12:35–40)¹ и проч. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно знаете,

¹ В Messan. и Reg. tertius здесь же добавлено: *Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, — то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными (Лк. 12:45–46).* — Ред.

что день Господень так придет, как тать ночью (1 Фес. 5:1–2)¹. И несколько ниже: *Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться* (1 Фес. 5:6).

Глава 2. Всякое время должно почитать удобным к тщательному совершению благоугодного Богу².

Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день (Ин. 9:4). *Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение* (Флп. 2:12).

Правило 14. О благовременности каждого дела, взятого в отдельности

Глава 1. Не должно смешивать того, что между собою несродно; но для каждого дела или слова надобно знать собственное его время.

Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся? И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни (Мф. 9:14–15) и проч.³ *Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной. Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства* (Гал. 4:31; 5:1).

Правило 15. О надежде на чужие заслуги⁴

Глава 1. Не должно, надеясь на чужие заслуги, нерадеть о СВОИХ.

¹ В Messan. и Reg. tertius тут же читаем: *Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами [постигает] имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы — сыны света и сыны дня: мы — не [сыны] ночи, ни тьмы* (1 Фес. 5:3–5). — Ред.

² В Messan. и Reg. tertius сразу после 2-й главы идет следующий текст из Евангелия от Матфея: *Он же сказал им: кто из вас, имея одну овицу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы! Итак можно в субботы делать добро* (Мф. 12:11–12). — Ред.

³ В Messan. еще добавлено: *и никто к ветхой одежде не приставляет заплат из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое* (Мф. 9:16–17). — Ред.

⁴ Дословный перевод: «Не должно, надеясь на заслуги других, нерадеть о своих». — Ред.

Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам» (Мф. 3:8–9)¹.

Правило 16. О думающих, будто бы могут они воспользоваться тем, что живут с людьми добродетельными и богоугодными, тогда как сами себя не исправляют

Глава 1. Живущие с людьми богоугодными, но не исправляющие собственного своего образа мыслей, никакой не получают для себя пользы, хотя по видимому живут подобно сим людям.

Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих (Мф. 25:1–4). К сему несколько ниже присовокупляет об юродивых девах: после приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам. Он же сказал им в ответ: говорю вам: не знаю вас (Мф. 25:11–12). Сказываю вам: в ту ночь будут двое на одной постели: один возьмется, а другой останется; две будут молоть вместе: одна возьмется, а другая останется. На это сказали Ему: где, Господи? Он же сказал им: где труп, там соберутся и орлы (Лк. 17:34–35, 37).

Правило 17. Как должно располагать собою в рассуждении настоящего времени

По признакам, объявленным нам в Писании, узнавая о настоящем времени, каково оно, и соображаясь с сим, должно располагать свои дела.

От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето; так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях (Мф. 24:32–33). Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так; и когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает. Лицемеры! лице земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? (Лк. 12:54–56). Вам сказываю, братия: время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие; и плачущие, как не плачущие; и радующиеся,

¹ В Messan. и Reg. tertius добавлено: *и не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь (Мф. 3:9–10). — Ред.*

как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего (1 Кор. 7:29–31).

Правило 18. О том, как и с каким расположением исполняет заповедь Божию старающийся о сем исполнении

Глава 1. Заповеди Божии надобно так исполнять, как повелел Господь. Ибо кто погрешает в образе действия (*περὶ τὸν τρόπον τῆς ἐργασίας διαπταίων*), тот, хотя по видимому исполняет заповедь, однако же не имеет похвалы от Бога.

Сказал же и позвавшему Его: когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но, когда делаешь тир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных (Лк. 14:12–14)¹.

Глава 2. Заповедь Божию исполнять должно не из угождения людям и не по другой какой страсти, но иметь во всем цель угодить Богу и прославить Бога.

Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою (Мф. 6:1–2) и проч. Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию (1 Кор. 10:31). Но, как Бог удостоил нас того, чтобы верить [нам] благовестие, так мы и говорим, угождая не человекам, но Богу, испытующему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти: Бог свидетель! Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других (1 Фес. 2:4–6).

Глава 3. Заповеди Господни исполнять должно с благой совестью и с благим расположением перед Богом и перед людьми. Ибо кто не так исполняет, тот осуждается.

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их (Мф. 23:25–26). Раз-

¹ В Messan. и Reg. primus добавлено: *Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец (Ин. 12:50). Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться (2 Тим. 2:5).* — Ред.

даватель ли, [раздавай] в простоте (Рим. 12:8). Все делайте без ропота и сомнения (Флп. 2:14). Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры (1 Тим. 1:5). Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере (1 Тим. 1:19).

Глава 4. За добросовестность (τῆς ἐγγυμοσύνης) в малом праведным судом воздастся большее.

Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего (Мф. 25:23). И несколько ниже: Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет (Мф. 25:29). Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? и если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? (Лк. 16:11–12).

Глава 5. Заповеди Господни исполнять должно с ненасытным желанием, непрестанно поспешая к большему и большему.

Блаженны алчущие и жаждущие правды (Мф. 5:6). Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе (Флп. 3:13–14).

Глава 6. Заповеди Божии должно так исполнять, чтобы, по мере сил исполняющего их, все просвещались и Бог прославлялся.

Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного (Мф. 5:14–16). Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет (Лк. 8:16). Чтобы вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божую (ср. Флп. 1:10–11).

Правило 19. О том, кто препятствует, и о том, кто встречает препятствие к исполнению заповеди Божией

Глава 1. Не должно препятствовать исполняющему волю Божию, по заповеди ли Божией или по разуму последует он заповеди; и исполняющий заповедь не должен слушать препятствующих, хотя они ближние, но обязан держаться принятого намерения.

Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду¹ (Мф. 3:13–15) и проч. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою! Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое (Мф. 16:21–23). Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допускали приносящих. Увидев [то], Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие (Мк. 10:13–14). Между тем как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк, именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: так говорит Дух Святой: мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников. Когда же мы услышали это, то и мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: что вы делаете? что плачете и сокрушаете сердце мое? я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса². Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: да будет воля Господня! (Деян. 21:10–14). Которые убили и Господа Иисуса и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих; но приближается на них гнев до конца (1 Фес. 2:15–16).

Глава 2. Кто исполняет заповедь Божию не по здравому расположению, но по крайней мере видимо сохраняет в точности учение Господне, тому возбранять сего не должно, поскольку он никому не вредит тем, а иные, может быть, получают от него пользу; но надобно ему советовать, чтобы имел и мысль, достойную доброго дела (*τοῦ κατὰ δόξαντος*).

Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец

¹ В Reg. tertius добавлено: Тогда [Иоанн] допускает Его (Мф. 3:15). — Ред.

² В Reg. tertius: «за имя Господа нашего Иисуса Христа». — Ред.

твой, видящий тайное, воздаст тебе явно (Мф. 6:2–4). Подобно сказано и о молитве. При сем Иоанн сказал: Учитель! мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал: не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против нас, тот за нас (ср. Мк. 9:38–40). Некоторые, правда, по зависти и любопытности, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопытности проповедуют Христа не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих; а другие — из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться (Флп. 1:15–18).

Правило 20. О крещении; какое намерение и какая сила крещения¹

Глава 1. Верующие в Господа должны креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф. 28:19). Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. (Ин. 3:3). И еще: Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие (Ин. 3:5).

Глава 2. Какое намерение и какая сила крещения? Через него крещаемый изменяется в уме, слове и деле и по данной ему силе делается тем же, что Родивший его.

Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа (Ин. 3:6–8). Мертвыми² для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе (Рим. 6:11). Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены]

¹ В Reg. tertius: «святого крещения». В некоторых кодексах к названию этой главы добавлено: «посредством которого делается близким Богу» (διὰ τίνων οἰκεῖοῦται). — Ред.

² В некоторых изданиях: *Так и вы почитайте себя мертвыми* и т. д. — Ред.

и [подобием] воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо умерший освободился от греха (Рим. 6:3–7)¹. В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых (Кол. 2:11–12). Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе (Гал. 3:27–28). Совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос (Кол. 3:9–11).

Правило 21. О приобщении Тела и Крови Христовых и какое намерение оного

Глава 1. И для самой вечной жизни необходимо Причащение (ἡ μετάληψις) Тела и Крови Христовых.

Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную (Ин. 6:53–54).

Глава 2. Приступающий к Причащению без разума намерения, для которого дается Причащение Тела и Крови Христовых, не получает от сего пользы; а причащающийся недостойно — осуждается.

Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни (Ин. 6:53). И несколько ниже: *Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого восходящего [туда], где был прежде? Плоть не пользует нисколько; Дух животворит. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь* (ср. Ин. 6:61–63). *Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя*

¹ В Messan. и Reg. tertius здесь же добавлено: *Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем* (Рим. 6:8–11). — Ред.

человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Телѣ Господнем (1 Кор. 11:27–29).

Глава 3. С каким намерением должно есть Тело и пить Кровь Господню, в воспоминание Господня послушания даже до смерти, чтобы живущие жили уже не для себя, но для Умершего за них¹ и Воскресшего.

И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается (Лк. 22:19–20). Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет (1 Кор. 11:23–26). Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. И за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего (ср. 2 Кор. 5:14–15). Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба (1 Кор. 10:16–17).

Глава 4. Причащающийся Святых Таин должен песнословить Господа.

И когда они ели, Иисус взял хлеб и, возблагодарив, преломил и раздавал ученикам (ср. Мф. 26:26) и проч. К сему присовокупляет: И, воспев, пошли на гору Елеонскую (Мф. 26:30).

Правило 22. Как иной отчуждается от Бога и посредством чего делается близким Богу

Глава 1. Соделание греха отчуждает от Господа и сродняет с диаволом.

Истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха (Ин. 8:34). Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего (Ин. 8:44). Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности (Рим. 6:20).

Глава 2. Близость с Господом познается не по плотскому сродству, а по тщательности в исполнении воли Божией.

¹ В некоторых изданиях: «за нас». — Ред.

Кто от Бога, тот слушает слова Божии (Ин. 8:47). И дали знать Ему: Матерь и братья Твои стоят вне, желая видеть Тебя. Он сказал им в ответ: матерь Моя и братья Мои суть слушающие слово Божие и исполняющие (Лк. 8:20–21). Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам (Ин. 15:14). Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии (Рим. 8:14).

Правило 23. Об одолеваемых даже теми грехами, которые ненавидят

Невольно вовлекаемый в грех должен знать о себе, что им обладает другой предшествовавший грех, которому он добровольно служит и которым уже вводится и в те грехи, в какие бы не хотел впасть.

Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех (Рим. 7:14–20).

Правило 24. О лжи и истине

Не должно лгать, но во всяком случае надобно говорить истину.

Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого (Мф. 5:37). Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему (Еф. 4:25). Не говорите лжи друг другу (Кол. 3:9).

Правило 25. О празднословии и о наблюдении, чтобы речи были полезны

Глава 1. Не должно делать вопросов бесполезных и спорных. *Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрения, что нимало не служит к пользе, а к расстройству слушающих (2 Тим. 2:14). От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры (2 Тим. 2:23).*

Глава 2. Не должно произносить праздного слова, от которого нет никакой пользы. Ибо говорить или делать [что-либо]

даже доброе не к созиданию веры, значит оскорблять Святого Божия Духа.

Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда (Мф. 12:36). Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления (Еф. 4:29–30).

Правило 26. К подтверждению того, что делаем или говорим, надобно прежде всего пользоваться свидетельствами Писания, а потом уже и тем, что известно из общего употребления

Глава 1. Всякое слово или дело должно подтверждать свидетельством Богодухновенного Писания, в удостоверение добрых и в посрамление злонравных.

И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих¹ (Мф. 4:3–4). И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать (Деян. 2:4). И изумлялись все² и, недоумевая, говорили друг другу: что это значит? а иные, насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но это есть предреченное пророком Иоилем: и будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать³ (Деян. 2:12–17) и проч.

Глава 2. И известным из природы и обычая в общежитии должно пользоваться к подтверждению того, что делаем или говорим.

Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые (Мф. 7:15–17) и проч. Книжники

¹ Ср. Втор. 8:3. — *Ред.*

² В Reg. primus: «все слушающие». — *Ред.*

³ Ср. Иоил. 2:28. — *Ред.*

же и фарисеи роптали и говорили ученикам Его: зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? Иисус же сказал им в ответ: не здоровые имеют нужду во враче, но больные (Лк 5:30–31). Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться (2 Тим. 2:4–5).

Правило 27. Об уподоблении, по возможности, Богу и святым

Не должно уподобляться тем, которые чужды учения Господня, а надобно, по данной нам от Бога силе, подражать Богу и святым Его¹.

Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым², да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих (ср. Мф. 20:25–28). И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия (Рим. 12:2). Будьте подражателями мне, как я Христу (1 Кор. 11:1).

Правило 28. О различении людей добрых и недобрых

Не должно просто и без исследования увлекаться людьми, которые носят на себе личину истины, но надобно узнавать каждого по признакам, какие даны нам в Писании.

Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их (Мф. 7:15–16). По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою (Ин. 13:35). Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса (1 Кор. 12:3).

¹ В Messan. и Reg. tertius после заглавия сразу же читаем: *Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? и если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5:46–48).* — Ред.

² В Reg. primus: «начальником». — Ред.

Правило 29. О том, как можем уверять в своем звании

Каждый собственными делами своими должен удостоверить в своем звании.

Дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня (Ин. 5:36). Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем (Ин. 10:37–38). Мы никому ни в чем не полагаем преткновения, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя, как служители Божиим, в великом терпении, в бедствиях (2 Кор. 6:3–4) и проч.

Правило 30. О чествовании того, что посвящено Богу

Глава 1. Святыни не должно предавать поруганию, присоединяя к ней что-нибудь из служащего к общему употреблению.

И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, — дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников¹ (Мф. 21:12–13). Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих (1 Кор. 11:22)? А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение (1 Кор. 11:34).

Глава 2. Посвященное Богу дотоле должно чествовать как святыню, пока пребывает на то воля Божия.

Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст (Мф. 23:37–38).

Правило 31. Об употреблении того, что отделено для святых

Отделенного для посвятивших себя Богу не должно издерживать на других, разве будут от сего избытки.

А женщина та была язычница, родом сиропфиникиянка; и просила Его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить

¹ Ср. Ис. 56:7. — Ред.

псам. Она же сказала Ему в ответ: так, Господи; но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей: за это слово, поиди; бес вышел из твоей дочери (Мк. 7:26–29).

Правило 32. О долгах и уплате

С благопризнательностью должно воздавать каждому должное.

И они спросили Его: Учитель! мы знаем, что Ты правдиво говоришь и учишь и не смотришь на лице, но истинно пути Божию учишь; позволительно ли нам давать подать кесарю, или нет? Он же, уразумев лукавство их, сказал им: что вы Меня искушаете? Покажите Мне динарий: чье на нем изображение и надпись? Они отвечали: кесаревы. Он сказал им: итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу (Лк. 20:21–25). Итак отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви (Рим. 13:7–8).

Правило 33. О соблазняющих и соблазняемых

Глава 1. Соблазнять не должно.

А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской (Мф. 18:6). И еще: Горе тому человеку, через которого соблазн приходит (Мф. 18:7). А лучше судите о том, как бы не подавать брату [случая к] преткновению или соблазну (Рим. 14:13).

Глава 2. Все противоположное воле Господней есть соблазн.

С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобой! Он же, обратившись, сказал Петру¹: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое (Мф. 16:21–23).

Глава 3. Должно избегать и такого дела или слова, которое дозволено Писанием, когда другие чем-либо подобным располагаются ко греху или к тому, что теряют сколько ни есть усердия к добру.

Итак об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме Единого. Ибо

¹ В Reg. tertius: «сказал ему». — Ред.

хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, — но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им. Но не у всех [такое] знание: некоторые и донныне с совестью, [признающей] идолов, едят [идоложертвенное] как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего (1 Кор. 8:4–13). Или мы не имеем власти есть и пить? Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа? Или один я и Варнава не имеем власти не работать? Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? (1 Кор. 9:4–7)¹ и проч.

Глава 4. Для того чтобы не соблазнить кого-нибудь, должно делать и то, что не необходимо.

Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: Учитель ваш не даст ли дидрахмы? Он говорит: да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как тебе кажется, Симон? Цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих, или с посторонних? Петр говорит Ему: с посторонних. Иисус сказал ему: итак сыны свободны; но, чтобы нам не соблазнить их, пойдя на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя (Мф. 17:24–27).

Глава 5. В исполнении воли Господней, хотя и соблазняются некоторые, должно показывать непреклонное дерзновение.

¹ В Reg. tertius и Messan. добавлено: По человеческому ли только [рассуждению] я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего. О волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано; ибо, кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, [должен молотить] с надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову (1 Кор. 9:8–12). — Ред.

Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики Его, приступив, сказали Ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится; оставьте их: они — слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму (Мф. 15:11–14). Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни (Ин. 6:53). И несколько ниже: С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти (Ин. 6:66–67)? Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих: для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? (2 Кор. 2:15–16).

Правило 34. Об обязанности каждого быть для других в своей мере образцом добродетелей

Каждый в своей мере должен для других представлять в себе образец добродетелей.

Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем (Мф. 11:29). Ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед Македонянами, что Ахаия приготовлена еще с прошедшего года; и ревность ваша поощрила многих. (2 Кор. 9:2). И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святаго, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии (1 Фес. 1:6–7).

Правило 35. Об унижающих доброе в других

Кто видит в другом плод Святого Духа, во всем отличающийся равным богочестием, и не Святому Духу его приписывает, но присволяет противнику, тот произносит хулу на Самого Святого Духа.

Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого; и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить и видеть. И дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, услышав [сие], сказали: Он изгоняет бесов не иначе, как [силою] вельзевула, князя бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им: Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие (Мф. 12:22–25, 28). И далее присовокупляет: Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся

человекам, а хула на Духа не простится человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем (Мф. 12:31–32).

Правило 36. О чествовании святых и о расположении к ним

Тех, которые соблюдают образ Господня учения со всем тщанием и со всякой честью должно принимать во славу Самого Господа. А кто не слушает и не принимает, тот осуждается.

Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня (Мф. 10:40). А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших; истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому (Мф. 10:14–15). Принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня (Ин. 13:20). Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей (Флп. 2:25). И немного ниже: Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении (Флп. 2:29).

Правило 37. Об усердствующих, по мере сил, малостью

Усердие, по мере сил оказываемое, хотя оно состоит и в самых малостях, благоприятно Богу, даже когда и женщины его оказывают.

И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей (Мф. 10:42). Взглянув же, Он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу; увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила; ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела (Лк. 21:1–4). Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? она доброе дело сделала для

Меня (Мф. 26:6–10). О Лидии: *Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: если вы признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите [у меня]. И убедила нас* (Деян. 16:15).

Правило 38. Как надобно угощать

Христианин и угощение (τὴν δεξίωσιν) братьям должен делать нешумное и простое.

Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит Ему: здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что это для такого множества? Иисус сказал: велите им возлечь. Было же на том месте много травы. Итак возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел (Ин. 6:8–11). *Здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; у нее была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее* (Лк. 10:38–42)¹.

Правило 39. О твердости в соблазнах²

Должно быть не переменчивым, но твердым в вере и не терять благ, приобретаемых о Господе.

А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его; но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется (Мф. 13:20–21). *Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем* (1 Кор. 15:58). *Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию* (Гал. 1:6).

Правило 40. О преподающих новые учения

Не должно терпеть преподающих новые учения, хотя они и притворяются, к обольщению и убеждению нетвердых.

¹ В Reg. primus здесь добавлено «и прочее». — *Ред.*

² В Reg. tertius: «о твердости в прекрасном» (ἐν τοῖς καλοῖς). — *Ред.*

Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят (Мф. 24:4–5). Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают дома вдов и лицемерно долго молятся; они примут тем большее осуждение (Лк. 20:46–47). Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, [так] и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема (Гал. 1:8–9).

Правило 41. Об отсечении соблазнительей и о пощаде тех, которые более немощны

Глава 1. Должно отсекаать все соблазняющее, хотя оно по видимому весьма близко к нам и необходимо для нас.

Горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный; и если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя (Мф. 18:7–9).

Глава 2. Тех, которые более немощны в вере, должно щадить и тщательно возводить их к совершенству; впрочем, щадить без нарушения заповеди Божией.

Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы; и на имя Его будут уповать народы (Мф. 12:20–21). Немощного в вере принимайте (Рим. 14:1). Если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов (Гал. 6:1–2).

Правило 42. О том, что Господь пришел исполнить Закон

О Господе должно думать, что Он пришел не на разорение Закона и Пророков, но для исполнения и добавления тем, что еще совершеннее.

Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить (Мф. 5:17). Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем (Рим. 3:31).

Правило 43. О различии заповедей Закона и Евангелия

Глава 1. Как Закон запрещает худые поступки, так Евангелие запрещает самые сокровенные страстные движения в душе.

Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду (Мф. 5:21–22). Ибо не тот Иудей, кто [таков] по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти; но [тот] Иудей, кто внутренно [таков], и [то] обрезание, [которое] в сердце, по духу, [а] не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога (Рим. 2:28–29).

Глава 2. Как Закон в каждом добром деле требует совершенства отчасти, так и Евангелие требует всецелого совершенства.

Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною (Лк. 18:22). В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым (Кол. 2:11).

Глава 3. Невозможно удостоиться Небесного Царствия тем, которые не показали в себе, что евангельская правда больше правды подзаконной.

Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное (Мф. 5:20). Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей, по ревности — гонитель Церкви Божией, по правде законной — непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере (Флп. 3:4–9).

Правило 44. О том, что бремя Господне легко, а грех тяжел

Глава 1. Иго Христово благо и бремя Христово легко, упокоивает восприявших на себя оное; а все чуждое евангельскому учению тяжело и обременительно.

Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кро-

ток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко (Мф. 11:28–30).

Правило 45. О равном чествовании всех и о смиренномудрии

Глава 1. Невозможно удостоиться Небесного Царства тем, которые во взаимном оказывании друг другу равной чести не подражают детям.

Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное (Мф. 18:3).

Глава 2. Кто желает в Царстве Небесном удостоиться большей славы, тот должен любить здесь смирение и унижение пред другими.

Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном (Мф. 18:4). А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою (Мф. 20:26). И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом (Мк. 10:44). Ничего [не делайте] по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя (Флп. 2:3).

Правило 46. О тщательном преуспении в великом или малом

Глава 1. Сравнительно с порядком, какой соблюдаем в делах маловажных, требуется от нас тщательность и в делах важнейших.

Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? (Лк. 13:15–16). Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь? (Лк. 18:1–7). Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться (2 Тим. 2:4–5).

Глава 2. Обличенные в презрении важнейшего и в нерадении о нем подвергнутся большому осуждению сравнительно с теми, которые и в менее важном показали в себе страх вследствие веры и тщательность вследствие похвального вожделения.

Царица южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона (Лк. 11:31). Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы (Мф. 12:41).

Глава 3. Показывающий тщательность в менее важном не должен презирать важнейшего; но, исполняя преимущественно важнейшие заповеди, обязан он успевать и в менее важном.

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять. Возжи слепые, оцезживающие комара, а верблюда поглощающие! (Мф. 23:23–24).

Правило 47. О богатстве и нищете и о том, что за ними последует

Глава 1. О том, что должно собирать себе сокровище не на земле, а на небе; и о том, какой есть способ собирать сокровище на небе.

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут (Мф. 6:19–20). Продавайте имущества ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалища не ветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах (Лк. 12:33). Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах (Лк. 18:22). Чтобы они были щедры, общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть истинной жизни (ср. 1 Тим. 6:18–19).

Правило 48. О благотворении братьям и о занятии для этого работой

Глава 1. Должно быть милостивым и щедрым. Кто не таков, тот осуждается.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут (Мф. 5:7). Всякому, просящему у тебя, давай (Лк. 6:30). Нелюбовны, немилос-

тивы. Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти (Рим. 1:31–32). Чтобы они были щедры и общительны (1 Тим. 6:18).

Глава 2. Кто имеет у себя больше, нежели сколько потребно на нужды житейские, тот обязан все это употреблять на благотворения, по заповеди Господа, Который даровал нам все, что мы имеем.

У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, дай то же (Лк. 3:11). Что ты имеешь, чего бы не получил? (1 Кор. 4:7). Ныне ваш избыток в [восполнение] их недостатка; а после их избыток в [восполнение] вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано: кто собрал много, не имел лишнего; и кто мало, не имел недостатка¹ (ср. 2 Кор. 8:14–15).

Глава 3. По слову Господню, должно не обогащаться, но быть нищим.

Блаженны нищие, ибо ваше есть Царствие Божие² (ср. Лк. 6:20). Горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение (Лк. 6:24). Глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия (2 Кор. 8:2). А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям (1 Тим. 6:9–10).

Глава 4. Не должно заботиться об избытке нужного для жизни и прилагать старание о пресыщении и о пышности; но надобно быть чистым от всякого вида любостыжания и щегольства (*τοῦ καλλωπισμοῦ*).

Смотрите, берегитесь всякого любостыжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения (ср. Лк. 12:15). Украшать себя не плетением [волос], не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою (ср. 1 Тим. 2:9). Имея пропитание и одежду, будем довольны тем (1 Тим. 6:8).

Глава 5. Не должно беспокоиться о собственной своей нужде и возлагать надежду на приготовленное для настоящей жизни, но надобно препоручать себя Богу.

Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи,

¹ Ср. Ис. 16:18. — *Ред.*

² В некоторых изданиях: «Небесное». — *Ред.*

и тело одежды? Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту [хотя] на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний [сам] будет заботиться о своем: довольно для [каждого] дня своей заботы (Мф. 6:24–34). И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих? И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись (Лк. 12:16–19)¹ и проч. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали [о себе] и уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго, дающего нам все обильно для наслаждения (1 Тим. 6:17).

Глава 6. Должно заботиться и иметь попечение о нуждах братьев, по воле Господней.

Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне (Мф. 25:34–36). И вскоре потом: Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне (Мф. 25:40). Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить? (Ин. 6:5) и проч. При сборе² же для святых поступайте так, как я установил в церквах Галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает

¹ В Reg. tertius и mss. здесь же читаем: Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так [бывает с тем], кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам Своим: посему говорю вам, — не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться (Лк. 12:20–22). — Ред.

² Т. е. о сборе милостыни, пожертвований (πρὸ τῆς λογίας). — Ред.

у себя и берегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду (1 Кор. 16:1–2).

Глава 7. Кто в силах, тот должен работать и делиться с имеющими нужду. Ибо кто не хочет работать, тот не признается достойным и есть.

Трудящийся достоин пропитания (Мф. 10:10). Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: «блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20:35). Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся (Еф. 4:28). Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь (2 Фес. 3:10).

Правило 49. О входящем в тяжбу и ищущем удовлетворения себе или другому

Глава 1. Не должно входить в тяжбу даже об одежде, необходимой к прикрытию своего тела.

Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад (Лк. 6:29–30). Как смеет кто¹, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? (1 Кор. 6:1). И несколько ниже: и то уже весьма унижительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы [сами] обижаете и отнимаете, и притом у братьев (1 Кор. 6:7–8).

Глава 2. Не должно ссориться или мстить самому за себя, но, по Господней заповеди, если можно, со всеми надобно иметь мир.

Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злему. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую (Мф. 5:38, 39) и проч. Любовь имейте в себе, и мир имейте между собою (ср. Мк. 9:50). Никому не отдавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу [Божью] (Рим. 12:17–19). Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым (2 Тим. 2:24).

Глава 3. Даже в отмщение за обиду другому не должно мстить обидевшему.

¹ В Reg. tertius: кто у вас. — Ред.

Тогда подошли и возложили руки на Иисуса, и взяли Его. И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: *возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут* (Мф. 26:50–52). И послал вестников пред лицом Своим; и они пошли и вошли в селение Самарянское; чтобы приготовить для Него; но [там] не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: *Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но Он, обратившись к ним, запретил им. И пошли в другое селение* (ср. Лк. 9:52–56).

Правило 50. О мире и примирении

Должно и других убеждать к миру во Христе.
Блаженны миротворицы, ибо они будут наречены сынами Божиими (Мф. 5:9). *Мир оставляю вам, мир Мой даю вам* (Ин. 14:27).

Правило 51. Каков должен быть тот, кто покушается исправлять ближнего

Сперва должно себя самого исправить от какого бы то ни было недостатка и тогда уже обвинять в нем другого.

И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоём глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, [как] вынуть сучок из глаза брата твоего (Мф. 7:3–5). *Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий [другого], ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя [другого], делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие [дела]. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие [дела] и (сам) делая то же?* (Рим. 2:1–3).

Правило 52. О скорби при виде согрешающих; как должно обращаться с ними, когда их избегать и когда принимать в свое общение

Глава 1. Не равнодушно смотреть должно на грешащих, но скорбеть и плакать о них.

И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит

к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих (Лк. 19:41–42). Есть верный слух, что у вас [появилось] блудодаяние, и притом такое блудодаяние, какого не слышно даже у язычников, что некто [вместо жены] имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело (1 Кор. 5:1–2). Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой и [чтобы] не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись (2 Кор. 12:21).

Глава 2. Не должно молчать, видя согрешающих.

Если же согрешит¹ брат твой, выговори ему (Лк. 17:3) и проч. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте (Еф. 5:11).

Глава 3. Входить в сближение с согрешающими не для чего иного должно, а только для того, чтобы побудить их к покаянию, если каким-нибудь способом можно сие сделать без греха.

Многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные, пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию (Мф. 9:10–13). Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними. Но Он сказал им следующую притчу: кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее? (Лк. 15:1–4)² и проч. Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата (2 Фес. 3:14–15). Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, — чтобы не сказать много, — и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерною печалью (2 Кор. 2:5–7).

Глава 4. Отвращаться должно тех, которые пребывают в грехе своем, по употреблении всевозможного о них попечения.

¹ В Edit. Paris.: Если согрешит против тебя. — Ред.

² В Reg. tertius и mss. добавлено: а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии (Лк. 15:5–7). И еще: О том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся (Лк. 15:32). — Ред.

Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь (Мф. 18:15–17).

Правило 53. Какое осуждение тем, которые за нанесенную им, по мнению их, обиду помнят зло

Христианин не должен помнить зла, но обязан от сердца прощать тем, которые согрешили пред ним.

А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф. 6:15, 14).

Правило 54. О произнесении суждения и о медлении в суждении

Глава 1. Не должно осуждать друг друга за то, что дозволено Писанием.

Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, [таким] будете судимы (Мф. 7:1–2). Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены (Лк. 6:37). Ибо иной уверен, [что можно] есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или падает. И будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне [равно]. Всякий [поступай] по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога (Рим. 14:2–6). И вскоре потом: Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга (Рим. 14:12–13). Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу: это есть тень будущего (Кол. 2:16–17).

Глава 2. Не должно сомневаться (*διακρίνεσθαι*) в суждении о том, что дозволено в Писании.

Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере; а все, что

не по вере, грех (Рим. 14:22–23). Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений: «не прикасайся», «не вкушай», «не дотрагивайся» — что все истлевет от употребления, — по заповедям и учению человеческого (Кол. 2:20–22)?

Глава 3. Не должно судить о неизвестном.

Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога (1 Кор. 4:5).

Глава 4. Не должно судить с лицеприятием (ἐν προσωποληψία).

Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, — на Меня ли негодуете за то, что Я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным (Ин. 7:23–24).

Глава 5. Никого не должно осуждать, прежде нежели в его присутствии тщательно исследовано дело его, хотя и много обвиняющих.

Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них, говорит им: судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? (Ин. 7:50, 51). И как они провели там много дней, то Фест¹ предложил царю² дело Павлово, говоря: [здесь] есть человек, оставленный Феликсом³ в узах, на которого, в бытность мою в Иерусалиме, [с жалобой] явились первосвященники и старейшины Иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у Римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей налицо и получит свободу защищаться против обвинения (Деян. 25:14–16).

¹ Порций Фест — римский наместник в Иудее (60–62 гг. по Р. Х.). Разбирал дело св. ап. Павла, находящегося в узах, которое осталось ему от предыдущего наместника Феликса. В результате чего ап. Павел был отправлен в Рим на суд к кесарю. — *Ред.*

² Здесь имеется в виду Агриппа Ирод II. Перед ним, его сестрой Вереникой и наместником Фестом св. ап. Павел держал свою защитительную речь. — *Ред.*

³ Антоний Феликс — римский наместник в Иудее перед Фестом (около 52–60 гг. по Р. Х.). О нем известно, что он был вольноотпущенником императора Клавдия. К нему на суд отправлен ап. Павел по обвинению от иудеев. Выслушав и убедившись в его невиновности, тем не менее, он не отпускает ап. Павла и держит его в заточении в течение двух лет, хотя и не строго, так что к апостолу могли приходиться друзья и служить ему. Вероятно, Феликс рассчитывал, что христиане заплатят ему за освобождение ап. Павла. — *Ред.*

Правило 55. Об усердии к Богу, об исповедании Божиих дарований и о благодарении за них

Глава 1. Надобно знать и исповедовать, что от Бога даются всякий благий дар и терпение самых страданий за Христа.

Не может человек ничего принимать [на себя], если не будет дано ему с неба (Ин. 3:27). Что ты имеешь, чего бы не получил? (1 Кор. 4:7). Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился (Еф. 2:8–9). И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом (Флп. 1:28–30) и проч.

Глава 2. Не молчать о благодеяниях Божиих, но благодарить за них должно.

Человек же, из которого вышли бесы, просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус отпустил его, сказав: возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедывал по всему городу, что сотворил ему Иисус (Лк. 8:38–39). И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас. Увидев [их], Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин. Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять? как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя (Лк. 17:12–19). Но благодатию Божиею есмь то, что есмь (1 Кор. 15:10)¹. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением (1 Тим. 4:4).

Правило 56. О молитве; когда, о чем, как и за кого должно молиться

Глава 1. Постоянно должно пребывать в молитвах и бдениях.

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят (Мф. 7:7–8) и проч. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: в одном

¹ В Reg. tertius и Messan. далее читаем: *Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом (1 Кор. 15:57). Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа (Еф. 5:20).* — Ред.

городе был судья (Лк. 18:1, 2)¹ и проч. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному; итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих [бедствий] и предстать пред Сына Человеческого (Лк. 21:34–36). Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением (Кол. 4:2). Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь (1 Фес. 5:16, 17).

Глава 2. Сперва должно благодарить Бога за самое необходимое для ежедневной телесной потребности. А потом употреблять сие.

И, взяв пять хлебов и две рыбы, хвалу воздав, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу (ср. Мф. 14:19). Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть (Деян. 27:35). Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением (1 Тим. 4:4).

Глава 3. Молящемуся не должно говорить лишнего, прося у Господа чего-либо тленного и недостойного.

А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него (Мф. 6:7–8). Не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том (Лк. 12:29–30).

Глава 4. Как должно молиться и в каком душевном состоянии.

Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя (Мф. 6:9–10) и проч. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его (Мф. 6:33). И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого (Мк. 11:25). Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения (1 Тим. 2:8).

Глава 5. Должно молиться друг о друге и о предстоятелях слова истины.

И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера

¹ В Reg. tertius и Messan. здесь добавлено: *Который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре (Лк. 18:2–8).* — Ред.

твоя (Лк. 22:31, 32). Молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово — устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедывал, как мне должно (Еф. 6:18–20). Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас (2 Фес. 3:1).

Глава 6. Должно молиться и о врагах.

Молитесь за обижających вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного (Мф. 5:44–45).

Глава 7. Молиться, или пророчествовать мужчине не должно с покрытою, а женщине — с открытою головою.

Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава — муж, а Христу глава — Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову (1 Кор. 11:3–5) и проч.

Правило 57. О превозношении заслугами

Не должно высоко о себе думать по причине своих заслуг и унижать прочих.

Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу: два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодееи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится (Лк. 18:9–14).

Правило 58. О приобретении и сообщении другим Божиих дарований

Глава 1. Не должно думать, что дар Божий приобретается деньгами или другим каким [лукавым] измышлением¹ (*δι' ἄλλης τινὸς ἐπινοίας*).

¹ В ТСО: «примышлением». — Ред.

Симон же, увидев, что через возложение рук Апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святаго. Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак покайся в сем грехе твоём, и молись Богу: может быть, опустится тебе помысел сердца твоего; ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды (Деян. 8:18–23).

Глава 2. Каждому, по мере веры, даются от Бога дарования на пользу.

И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, [то, имеешь ли] пророчество, [пророчествуй] по мере веры (Рим. 12:6). Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков (1 Кор. 12:7–10).

Глава 3. Приемлющий благодать Божию даром должен даром давать ее, а не торговать ею по собственным своим прихотям.

Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои (Мф. 10:8–9). Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи. И, взяв его за правую руку, поднял (Деян. 3:6–7). Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти: Бог свидетель! Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других: мы могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны (1 Фес. 2:5–8).

Глава 4. Кто с благопризнательностью принял первый Божий дар и тщательно возделал его во славу Божию, тот сподобляется и других даров. А кто не таков, тот лишается дара прежнего, не удостоивается дара, для него приуготовленного, и предается наказанию.

И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны

Царствия Небесного, а им не дано¹. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет; потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют; и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите — и не уразумеете, и глазами смотреть будете — и не увидите (Мф. 13:10–14). Ибо [Он поступит], как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое: и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился. Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов; точно так же и получивший два таланта приобрел другие два (Мф. 25:14–17). И несколько ниже: Ибо всякому имеющему везде дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов (ср. Мф. 25:29–30).

Правило 59. О чести и славе человеческой

Христианин не должен быть пристрастен к славе человеческой и привязан к чести, превышающей меру, но обязан исправлять тех, которые оказывают ему такую честь или думают о нем более надлежащего.

И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог (Мф. 19:16–17). Не принимаю славы от человеков (Ин. 5:41). И несколько ниже: Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищите? (ср. Ин. 5:44). Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях (Лк. 11:43). Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти: Бог свидетель!² Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других (1 Фес. 2:5–6). Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря: встань; я тоже человек (Деян. 10:25–26). В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним; а народ восклицал: [это] голос Бога, а не человека. Но вдруг Ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден червями, умер (Деян. 12:21–23).

¹ В Reg. primus вместо *а им не дано* читаем: «а им в притчах». — Ред.

² В Reg. primus и tertius отсутствует предложение: *Ибо никогда... Бог свидетель!* — Ред.

**Правило 60. О различии Божиих дарований
и о взаимном согласии тех, которые по сим дарованиям
стоят выше или ниже**

Поскольку дарования Духа различны и как один не может принять всех дарований, так и все приемлют не одно и то же дарование, то надобно каждому целомудренно и с благодарением пребывать в данном ему даровании и всем быть согласными между собой в любви Христовой, подобно членам в теле. А потому низший по дарованиям, в сравнении с превосходящим его, не должен отчаяваться, а высший — презирать меньшего. Ибо разделившиеся между собою и восстающие друг на друга достойны погибели.

Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет¹, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит (Мф. 12:25). Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом (Гал. 5:15). Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино (Ин. 17:20–21). Умножества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имени своего не называл своим, но все у них было общее (Деян. 4:32). 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. Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования... (Рим. 12:3–6)² и проч. Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях (1 Кор. 1:10). Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, — так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные (1 Кор. 12:12–13)³ и проч.

¹ В Reg. tertius: «не устоит». — Ред.

² В Messan. и Reg. tertius далее читаем: [имеешь ли] пророчество, [пророчествуй] по мере веры; [имеешь ли] служение, [пребывай] в служении; учитель ли, — в учении; увещатель ли, увещай; раздаватель ли, [раздавай] в простоте; начальник ли, [начальствуй] с усердием; благотворитель ли, [благотвори] с радушием (Рим. 12:6–8). — Ред.

³ В кодексе Messan. читаем продолжение: и все напоены одним Духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу?

Дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единомысленны и единомысленны; ничего [не делайте] по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудению почитайте один другого высшим себя. Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других (Флп. 2:2–4).

Правило 61. О малозначительности на человеческий взгляд тех, которые приемлют Божию благодать

Не должно уничижать споспешников Господней¹ благодати, смотря на их малозначительность. Ибо к ним наипаче благоволит Бог.

В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам; ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение (Мф. 11:25–26). Придя в отечество Свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у Него такая премудрость и силы? не плотников ли Он сын? не Его ли Мать называется Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? и сестры Его не все ли между нами? откуда же у Него все это? и соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их (Мф. 13:54–58). Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог,

и если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в [составе] тела, как Ему было угодно. А если бы все были один член, то где [было бы] тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова ногам: вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечения; и неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют [в том] нужды. Но Бог соразмерил тело, взирав о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы — тело Христово, а порознь — члены. И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, [иным дал] силы [чудодейственные], также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учителя? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? (1 Кор. 12:13–30). — Ред.

¹ В Reg. tertius: «Божией». — Ред.

чтобы упразднить значащее, — для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом (1 Кор. 1:26–29).

Правило 62. Об искушениях, когда их должно уклоняться и когда вступать с ними в борьбу; и как встречать противников

Глава 1. Уверовавшие в Бога и крестившиеся должны тотчас быть готовыми и от домашних своих терпеть искушения даже до смерти. Ибо кто не готов к этому, тот, при постигшей внезапно опасности, легко приходит в колебание.

И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись Ему небеса, и увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола (Мф. 3:16–17; 4:1). Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками (Мф. 10:16–18). И вскоре потом: Предаст же брат брата на смерть, и отец — сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их; и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется (Мф. 10:21–22). И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня (Мф. 10:38). Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня (Ин. 16:1–3) и проч. А упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают (Лк. 8:13). Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Азии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых (2 Кор. 1:8–9). Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы (2 Тим. 3:12).

Глава 2. Не должно самому кидаться в искушения прежде времени до Божия на то попущения, а, напротив того, надобно молиться, чтобы не впасть в искушение.

Молитесь же так: Отче наш, суций на небесах! да святится имя Твое; да придет Царствие Твое (Мф. 6:9–10). И вскоре потом:

и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого (Мф. 6:13). После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его. Приближался праздник Иудейский — поставление кущей. Тогда братья Его сказали Ему: выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики Твои видели дела, которые Ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо втайне, и ищет сам быть известным. Если Ты творишь такие дела, то яви Себя миру. Ибо и братья Его не веровали в Него. На это Иисус сказал им: Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей; а Я еще не пойду на сей праздник, потому что Мое время еще не исполнилось. Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья Его, тогда и Он пришел на праздник не явно, а как бы тайно (Ин. 7:1–10). Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение (Лк. 22:46).

Глава 3. В иное время надобно уклоняться от злоумышляющих. А кому попущено впасть в искушение, тот должен просить в молитвах об облегчении, чтобы в силах ему быть понести искушение, и об исполнении воли Божией.

Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой (Мф. 10:23). Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда (Мф. 12:14). С этого дня положили убить Его. Посему Иисус уже не ходил явно между Иудеями (Ин. 11:53–54). И поклонь колена моляшеся, глаголя: Отче, аще волиши мимонести чашу сию от Мене: обаче не Моя воля, но Твоя да будет (Лк. 22:41–42). Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести (1 Кор. 10:13).

Глава 4. Христианин в искушениях, при каждой встречающейся с ним опасности, должен припоминать, что сказано на сей случай в Богодухновенном Писании, и таким образом соблюдать себя непосрамленным, а противников приводить в бездействие.

Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искушитель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих (Мф. 4:1–4)¹, и проч.

¹ В Messan. далее читаем: *Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему: написано также: не ис-*

Правило 63. О робости и смелости в напастьях

Христианин не должен страшиться и мучиться в напастьях, колеблясь в уповании на Бога, но ему надобно быть смелым, потому что с ним Господь, благоустроющий дела его и укрепляющий во всех напастьях, и с ним Дух Святыи, научающий даже тому, что отвечать противникам.

И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне. Не две ли малые птицы продаются за ассарий? и ни одна из них не упадет на землю без [воли] Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц (Мф. 10:28–31). Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святыи Дух научит вас в тот час, что должно говорить (Лк. 12:11–12). И поднялась великая буря; волны были в лодку, так что она уже наполнялась [водою]. А Он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем? И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: что вы так боязливый? как у вас нет веры? (Мк. 4:37–40). Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти, и наложили руки свои на Апостолов, и заключили их в народную темницу. Но Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни. Они, выслушав, вошли утром в храм и учили (Деян. 5:17–21). Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Азии (2 Кор. 1:8). И потом: Который и избавил нас от столь [близкой] смерти, и избавляет, и на Которого надеемся, что и еще избавит (2 Кор. 1:10).

Правило 64. О радости, какую должно ощущать в страданиях за Христа

Всему должно радоваться, что ни постраждешь, даже до смерти, за имя Господне и заповеди Господни.

кушай Господа Бога твоего. Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если, нав, поклонись мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклонись и Ему одному служи (αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις). Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили (διηκόνουν) Ему (Мф. 4:5–11). — Ред.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах (Мф. 5:10–12). Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах¹ (Лк. 6:22–23). И, призвав Апостолов, били [их] и, запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из синагоги, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе (Деян. 5:40–42), Которого я, Павел, сделался служителем. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь (Кол. 1:23–24).

Правило 65. Как должно молиться и при самой кончине

И при самом отшествии из жизни надобно молиться, о чем прилично.

А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? (Мф. 27:46). Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух (Лк. 23:46). И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи², не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил (ἐχοιμήθη) (Деян. 7:59, 60).

Правило 66. О тех, которые оставили подвизающихся за благочестие, и о тех, которые вместе с ними подвизаются

Глава 1. Подвизающихся за благочестие оставлять не должно.

Иисус отвечал им: теперь веруете? Вот, наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою [сторону] и Меня оставите одного (Ин. 16:31–32). Ты знаешь, что все Асийские оставили меня; в числе их Фигелл и Ермоген. Да даст Господь милость дому

¹ В Reg. primus: на небе. — Ред.

² В Reg. tertius читаем: Господи Иисусе! прими дух мой. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: Господи! не вмени им греха сего. — Ред.

Онисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день; а сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь (2 Тим. 1:15–18). При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им! (2 Тим. 4:16).

Глава 2. Должно молиться об испытуемых в искушениях.

Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя (Лк. 22:31–32). Итак Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу (Деян. 12:5)¹.

Правило 67. О тех, которые скорбят об умирающих

Имеющим несомненную веру в воскресение из мертвых не свойственно скорбеть об усопших.

Шло за Ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: дочери Иерусалимские! не плачьте обо Мне (Лк. 23:27–28). Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним (1 Фес. 4:13–14).

Правило 68. О различии настоящего и будущего века

Глава 1. Не должно и по [Всеобщем] Воскресении ожидать чего-либо свойственного сему веку, но надобно знать, что в будущем веке жизнь — ангельская и свободная от всяких нужд.

Иисус сказал им в ответ: чада века сего женятся и выходят замуж; а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения (Лк. 20:34–36). Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут? Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое; но Бог дает ему тело, как хочет (1 Кор.

¹ В Reg. tertius и Messan. далее добавлено: *и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести (1 Кор. 10:13).* — Ред.

15:35–38). И несколько ниже: *Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное* (1 Кор. 15:42–44).

Глава 2. Не должно думать, что Пришествие Господа будет местное и плотское, но надобно ожидать Его во славе Отчей вдруг¹ в целой вселенной.

Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, — не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных (Мф. 24:23–24)². *Вы же берегитесь. Вот, Я наперед сказал вам все. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою* (Мк. 13:23–26). *Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде* (1 Фес. 4:15–16).

Правило 69. О том, что запрещается или одобряется в Писании совокупно и наравне

Глава 1. Перечисление того, что наравне запрещается и подлежит грозному приговору.

Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления — это оскверняет человека (Мф. 15:19–20). *Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня* (Мф. 25:41–43). *Горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные*

¹ Т. е. сразу. — Ред.

² В некоторых изданиях далее добавлено: *Итак, если скажут вам: «вот, [Он] в пустыне», — не выходите; «вот, [Он] в потаенных комнатах», — не верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого* (Мф. 24:26–27). *Тогда, если кто вам скажет: вот, здесь Христос, или: вот, там, — не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных* (Мк. 13:21–22). — Ред.

ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! (Лк. 6:24–26). Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно (Лк. 21:34)¹. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму — делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы (Рим. 1:28–29) и проч². Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай [чужого] и все другие (Рим 13:9) и проч. Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни лихоимцы³, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют (1 Кор. 6:9–10). Чтобы [не найти у вас] раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков (2 Кор. 12:20). Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют (Гал. 5:19–21). Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать (Гал. 5:26). Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою (Еф. 4:31). А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны [вам] (Еф. 5:3–4). Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления. А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу (Кол. 3:5–6, 8–9). Но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человекоубийц, для блудников, мужеложников, человекохищников (клеветников, скотоложников), лжецов, клятвопреступников, и для всего,

¹ В Reg. tertius и Messan. добавлено: *Ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любоддеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, — все это зло изнутри исходит и оскверняет человека* (Мк. 7:21–23). — *Ред.*

² В Reg. primus сказано более коротко: *делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства и проч.* — *Ред.*

³ В Edit. Paris. вместо *ни лихоимцы* читаем: *ни воры.* — *Ред.*

что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено (1 Тим. 1:9–11). В последние времена отступяют некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак [и] употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением (1 Тим. 4:1–3). Кто учит иному и не следует здоровым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен [страстью] к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких (1 Тим. 6:3–5). В последние дни наступяют времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся (2 Тим. 3:1–5). Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга (Тит. 3:3).

Глава 2. Перечисление того, что наравне одобряется или имеет обетование благословения.

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах (Мф. 5:3–12). Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне (Мф. 25:34–36). [Имеешь ли] служение, [пребывай] в служении; учитель ли, — в учении; увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, [раздавай] в простоте; начальник ли, [начальствуй] с усердием; благотворитель ли, [благотвори] с радушием. Любовь [да будет]

непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почитительности друг друга предупреждайте; в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите; утешайтесь надеждою; в скорби [будьте] терпеливы, в молитве постоянны; в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинаяте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою; не высокоумствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе; никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу [Божью]. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром (Рим. 12:7–21). Мы никому ни в чем не полагаем претыхания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благодати, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: нас почитают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем (2 Кор. 6:3–10). Впрочем, братия, радуйтесь, усовершенвайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны (2 Кор. 13:11). Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благодать, милосердие, вера, кротость, воздержание, чистота (Гал. 5:22). Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания (Еф. 4:1–4). Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас (Еф. 4:32). Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное (Еф. 5:1–2). Итак, если [есть] какое утешение во Христе, если [есть] какая отрада любви, если [есть] какое

общение духа, если [есть] какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единомысленны и единомысленны; ничего [не делайте] по любопрению или по тщеславию (Флп. 2:1–3). Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте (Флп. 4:8–9). Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге (Кол. 3:1–3). Итак облекитесь, как избранные Божию, святые и возлюбленные, в милосердие, благодать, смиренномудрие, кротость, долготерпение¹ (Кол. 3:12). Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла (1 Фес. 5:14–22). Чтобы старицы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении; чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру; чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие (Тит. 2:2–5). Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам (Тит. 3:1–2). Братолюбие [между вами] да пребывает. Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Брак у всех [да будет] честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть (Евр. 13:1–5).

¹ В некоторых изданиях добавлено: «ко всем людям». — *Ред.*

Правило 70. О тех, кому вверена проповедь Евангелия; когда, кого и чему должны они учить; как им надобно исправлять предварительно себя самих; какое дерзновение должно иметь в проповедании; сколько заботиться о вверенных им; с каким расположением и каким трудам предаваться преимущественно; как соблюдать себя чистыми от таких недостатков, которые всего чаще их сопровождают; до какой меры доводить поучаемых; как привлекать людей, имеющих неприязненное расположение; каким способом сближаться с теми, которые из страха отказываются слушать; как удаляться тех, которые не приемлют их по несознательности; как иных рукополагать или извергать рукоположенных; и о том, что каждый из предстоятелей должен почитать себя ответственным перед вверенными ему во всем, что делает и говорит

Глава 1. Те, кому вверена проповедь евангельская, с молитием и молитвою должны поставлять диаконов и пресвитеров неукоризненных, заслуживших одобрение прежней жизнью.

Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; так молитесь Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою (Мф. 9:37–38). Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал Апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зилоном, Иуду Иаковлева и Иуду Искарюта, который потом сделался предателем (Лк. 6:13–16). После сего избрал Господь и других семьдесят [учеников], и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало; так, молитесь Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою (Лк. 10:1–2). Первую книгу написал я [к тебе], Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал (Деян. 1:1–2). И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия; и помолились и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал принять жребий сего служения и Апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати¹ Апостолам

¹ В Reg. tertius: «двенадцати» (μετὰ τῶν δώδεκα). — Ред.

(Деян. 1:23–26). *Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью; ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пеицись о Церкви Божией? Не [должен быть] из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению и в сеть дьявола¹. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нареkanie и сеть дьявольскую. Диаконы также [должны быть] честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, [допускать] до служения (ср. 1 Тим. 3:1–10). Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал: если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлял в здоровом учении и противящихся обличать (Тит. 1:5–9).*

Глава 2. В рукоположениях (*περί τὰς χειροτονίας*) не должно быть легкомысленным и приступать к ним неосмотрительно, ибо не заслужившее одобрения небезопасно. А уличенного в чем-нибудь надобно обнаруживать, чтобы и самому не стать сообщником во грехе и чтобы другие не претыкались, а, напротив, учились бояться.

Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах (1 Тим. 5:22). Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели (1 Тим. 5:19–20).

Глава 3. Избранный должен не самовольно приступать к проповеди, но ожидать времени Божия на то благоволения и начинать проповедь, когда велено, а проповедовать тем, к кому он послан.

Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите; а идите

¹ В некоторых изданиях: *чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. — Ред.*

наипаче к погибшим овцам дома Израилева (Мф. 10:5–6). И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева (Мф. 15:22–24). Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня (Ин. 8:42). Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме Иудеев (Деян. 11:19). Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к благовестию Божию (Рим. 1:1). Как слышать без проповедующего? и как проповедывать, если не будут посланы? (Рим. 10:14–15). Павел, Апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, надежды нашей (1 Тим. 1:1).

Глава 4. Призванный на проповедь евангельскую должен немедленно повиноваться, а не отлагать сего дела.

А другому сказал: следуй за Мною. Тот сказал: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие (Лк. 9:59–60). Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, — я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск (Гал. 1:15–17).

Глава 5. Не должно учить иначе.

Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник; а входящий дверью есть пастырь овцам (Ин. 10:1–2). И несколько ниже: Я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их (Ин. 10:7–8). Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, [так] и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема (Гал. 1:8–9). Кто учит иному и не следует здоровым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благодетели, тот горд, ничего не знает (1 Тим. 6:3–4) и проч.

Глава 6. Вверенных должно учить всему тому, что повелено Господом в Евангелии и через апостолов и что с сим сообразно.

Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам

(Мф. 28:19–20). *Проходя же по городам, они предавали [верным] соблюдать определения, постановленные Апостолами и пресвитерами в Иерусалиме (Деян. 16:4). Учи сему и увещевай (1 Тим. 6:2). Ты же говори то, что сообразно с здравым учением (Тит. 2:1).*

Глава 7. Если тот, кому вверено слово учения Господня, умолчит что-нибудь из необходимо нужного для угождения Богу, то он виновен в крови подвергающихся опасности или сделать что запрещенное, или недостаточно выполнить свои обязанности.

Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли, и входящим воспрепятствовали (Лк. 11:52). А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, нудим был словом Павел свидетельствовать Иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясиши одежды свои, сказал к ним: кровь ваша на главах ваших; я чист; отныне иду к язычникам (ср. Деян. 18:5–6). Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови вашей, ибо я не упустил возвещать вам всю волю Божию (ср. Деян. 20:26–27).

Глава 8. В рассуждении того, что не определено в Писании ясным повелением, должно увещевать каждого к лучшему.

Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так; и есть скопцы, которые оскотлены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит (Мф. 19:12). Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть [Ему] верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женой? не ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены (1 Кор. 7:25–27) и проч.

Глава 9. Непозволительно вменять в необходимость другим, чего сам не исполняешь.

И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобноносимые¹, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них (Лк. 11:46).

Глава 10. Предстоятель слова должен быть для других образцом всего доброго, сам прежде исполняя, чему учит.

Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем (Мф. 11:28–29). Когда же умыл ноги учеников Своих, надел одежду Свою, то, возлегиши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь

¹ В Reg. tertius: бремена тяжелые и неудобноносимые. — Ред.

и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу (Ин. 13:12–15). Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых (Деян. 20:35). Подражателе мне бывайте, якоже и аз Христу (1 Кор. 11:1). Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в житии¹ (1 Тим. 4:12) и проч.

Глава 11. Предстоятель слова должен не своими только добрыми делами ограничивать свою попечительность, но собственным и исключительным делом возложенного на него попечения почитать исправление вверенных ему.

Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на поприще людям (Мф. 5:13). Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня², чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную (Ин. 6:37–38, 40). Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его? Ибо вы — слава наша и радость (1 Фес. 2:19–20).

Глава 12. Предстоятель слова должен обходить все селения и города, ему порученные.

И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь (Мф. 4:23). После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать (Лк. 8:1).

Глава 13. Всех должно призывать в послушание Евангелию, со всяким дерзновением возвещать слово и свидетельствовать об истине, хотя иные препятствуют сему и, как бы то ни было, гонят даже до смерти.

Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить (Мф. 10:27–28). Брачный пир готов, а званые не были достойны; итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир (Мф. 22:8–9). Иисус отвечал ему: Я говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, где все Иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего (ср. Ин. 18:20). Приведя же их, поставили в синагоге; и спросил их первосвященник, говоря: не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? и вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь Того Человека. Петр

¹ В Reg. tertius добавлено: *любовию, верою, чистотою.* — Ред.

² В Reg. tertius: *пославшего Меня Отца.* — Ред.

же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человекам (Деян. 5:27–29). Только Дух Святый по всем городам свидетельствует мне, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией (ср. Деян. 20:23–24). Вы сами знаете, братия, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный; но, прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом (1 Фес. 2:1–2).

Глава 14. Должно молиться о преуспейнии уверовавших и благодарить за оное.

Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино (Ин. 17:20–21). И еще: Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною (Ин. 17:24). В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам (Лк. 10:21). Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возvesчается во всем мире. Свидетель мне Бог, Которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас в молитвах моих (ср. Рим. 1:8–10). Бог — свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа; и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и неpretкновены в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию (Флп. 1:8–11).

Глава 15. Добрые дела, по благодати Божией совершенные, должно делать и для других известными к славе Божией¹.

Апостолы, возвратившись, рассказали Ему, что они сделали (Лк. 9:10). Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними (Деян. 14:27). А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас (Еф. 6:21–22)².

Глава 16. Должно полагать попечение не только о присутствующих, но и об отсутствующих и все делать, как требует сего нужда назидания.

¹ В ТСО: «в славу Божию». — Ред.

² В Reg. primus и tertius этот отрывок из Послания к Ефесянам (6:21–22) отсутствует. — Ред.

Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь (Ин. 10:16). И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего и слугителя Божия и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей (1 Фес. 3:1–2).

Глава 17. Должно внимать тем, которые призывают для благоговения.

Когда Он говорил им сие, подошел к Нему некоторый начальник и, кланяясь Ему, говорил: дочь моя теперь умирает; но приди, возложи на нее руку Твою, и она будет жива. И встав, Иисус пошел за ним (Мф. 9:18–19). А как Лидда была близ Иопнии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил придти к ним. Петр, встав, пошел с ними (Деян. 9:38–39).

Глава 18. Приемлющих слово истины надобно утверждать в нем своим посещением.

По некотором времени Павел сказал Варнаве: пойдём опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедали слово Господне, как они живут (Деян. 15:36). Мы же, братия, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лице ваше. И потому мы, я Павел, и раз и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана (1 Фес. 2:17–18). И несколько ниже: и потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего и слугителя Божия и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих: ибо вы сами знаете, что так нам суждено (εἰς τοῦτο κείμῃδα) (1 Фес. 3:1–3).

Глава 19. Любящему Господа свойственно с великой приверженностью (ἐν πολλῇ φιλοστοργίᾳ) к поучаемым заботиться о них всеми мерами со всяким тщанием, хотя бы, уча и всенародно и наедине, надлежало пребывать в учении до смерти.

Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец (Ин. 10:11). Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? [Петр] говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] говорит ему: паси агнцев Моих. Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? [Петр] говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] говорит ему: паси овец Моих. Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его: любишь

ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь (σὺ πάντα οἶδας), Ты знаешь (σὺ γινώσκεις), что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих (Ин. 21:15–17). В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи (Деян. 20:7). И вскоре потом: Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел (Деян. 20:11). Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедывал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа (Деян. 20:20–21). Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас (Деян. 20:31). Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение: ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедывали у вас благовестие Божие (1 Фес. 2:9).

Глава 20. Предстоятель слова должен быть милосерд и сострадательен, особенно к страждущим душевно (ἐπὶ τῶν κηκαχωμένων τὰς ψυχάς).

Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные, пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию (Мф. 9:11–13). Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря (Мф. 9:36).

Глава 21. К вверенным (ἐπὶ τοῖς πεπιστευμένοις) должно быть сострадательным и в телесных их нуждах и заботиться о них.

Жаль Мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и нечего им есть; отпустить же их невешими не хочу, чтобы не ослабели в дороге (Мф. 15:32). Приходит к Нему прокаженный и, умоляя Его и падая пред Ним на колени, говорит Ему: если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: хочу, очистишься (Мк. 1:40–41). В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда двенадцать [Апостолов], созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу (Деян. 6:1–3).

Глава 22. Предстоятелю слова не должно оскудевать в надлежащем тщании о важнейшем, самолично исполняя с усилием маловажное.

Созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, пеищись о столах (Деян. 6:2). И вскоре потом: а мы пребудем в молитве и служении слова (Деян. 6:4).

Глава 23. Не должно величаться или торговать словом учения из ласкательства слушателям, в удовлетворение собственному сластолюбию или нуждам своим, но надобно быть такими, какими следует быть говорящим пред Богом и во славу Божию.

Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих; также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: учитель! учитель! а вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос, все же вы — братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник — Христос (Мф. 23:5–10). Мое учение — не Мое, но Пославшего Меня; кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе; а Кто ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, и нет неправды в Нем (Ин. 7:16–18). Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе (2 Кор. 2:17). Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых [побуждений], ни лукавства; но, как Бог удостоил нас того, чтобы вверить [нам] благовестие, так мы и говорим, угождая не человекам, но Богу, испытующему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти: Бог свидетель! Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других: мы могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы (1 Фес. 2:3–7).

Глава 24. Предстоятель слова не должен употреблять власти своей к оскорблению подчиненных и превозноситься перед ними, а, напротив того, степень сана своего обязан более обращать в повод к смиренномудрию пред ними.

Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так; истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, — то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает¹, рассечет его, и подвергнет его

¹ В некоторых изданиях пропущено: *и в час, в который не думает.* — Ред.

одной участи с лицемерами; там будет плач и скрежет зубов (Мф. 24:45–51). Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите¹, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу (Ин. 13:13–14). Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий — как служащий. Ибо кто больше: возлежащий, или служащий? не возлежащий ли? А Я среди вас, как служащий (Лк. 22:24–27). Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви, и, когда они пришли к нему, он сказал им: вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям Иудеев (Деян. 20:17–19). Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных: вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто перевозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что [на это] у нас не доставало сил (2 Кор. 11:19–21).

Глава 25. Не должно проповедовать Евангелия из любопытности², из зависти и соперничества с кем-нибудь.

Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой, Которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд; не воспрекословит (*οὐκ ἐρίσει*), не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его (Мф. 12:18–19). Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. А другие — из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Одни по любопрению (*ἐξ ἐριθείας*) проповедуют Христа не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих (Флп. 1:15, 17, 16).

Глава 26. Для евангельской проповеди не должно пользоваться человеческими преимуществами, чтобы ими не затмевалась Божия благодать.

Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам (Мф. 11:25). Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова (1 Кор. 1:17). И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа,

¹ В некоторых изданиях: и хорошо говорите. — *Ред.*

² Т. е. спора, соревнования в споре (*κατ' ἐριν*). — *Ред.*

и притом распятого, и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. И слово мое и проповедь моя не в убедительных (ἐν πειθανοίς) словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией (1 Кор. 2:1–5).

Глава 27. Не должно думать, что успех проповеди производится собственными нашими примышлениями (ἐν ἰδίαις ἐπινοίαις), но всю надежду надобно возлагать на Бога.

Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета (2 Кор. 3:4–6). Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была [приписываема] Богу, а не нам (2 Кор. 4:7).

Глава 28. Кому поручена проповедь евангельская, тот не должен ничего приобретать сверх необходимого для собственной своей потребности.

Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания (Мф. 10:9–10). Ничего не берите на дорогу: ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды (Лк. 9:3). Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал (Деян. 20:33). Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику (2 Тим. 2:4).

Глава 29. Не должно брать на себя попечения о житейском в угождение людям, которые с пристрастием занимаются этим.

Некто из народа сказал Ему: Учитель! скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня судить или делить вас? (Лк. 12:13–14). Никакой воин не связывает себя делами житейскими (2 Тим. 2:4) и проч.

Глава 30. Те, которые в угождение слушателям не с дерзновением возвещают волю Божию, раболепствуя пред теми, кому хотят угодить, не подчиняются уже владычеству (τῆς δεσποτείας) Господню.

Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете? (Ин. 5:44). Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым (Гал. 1:10).

Глава 31. Учащий должен предположить себе целью — всех возвести в мужа совершенного, в меру возраста полноты Христовой, и притом каждого в собственном его чине.

Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5:48). Не о них же только молю, но и о верующих в Меня

по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино (Ин. 17:20–21). И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова (Еф. 4:11–13).

Глава 32. Враждебно расположенных должно вразумлять с незлобием и кротостью, ожидая их покаяния, пока не исполнится мера попечения о них.

Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его; трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы¹ (Мф. 12:19–20). Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети диавола (2 Тим. 2:24–26).

Глава 33. Должно быть уступчивым, а не упорно нападать на тех, которые по страху и богобоязненности (διὰ εὐλάβειαν) отказываются принять к себе проповедующего слово.

И просил Его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объята были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился (Лк. 8:37).

Глава 34. Должно удаляться тех, которые по бесчувствию не приемлют евангельской проповеди, и не пользоваться их благодеяниями даже в потребностях, необходимых для тела.

А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших (Мф. 10:14). Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: и прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам; однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие (Лк. 10:10–11). А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был словом свидетельствовать Иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясиши одежды свои, сказал к ним: кровь ваша на главах ваших; я чист; отныне иду к язычникам (Деян. 18:5–6).

Глава 35. Должно удаляться людей, которые остаются непокорными по употреблении о них всякого рода попечений.

Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!

¹ Ср. Ис. 42:2–4. — Ред.

Се, оставляется вам дом ваш пуст (Мф. 23:37–38). Вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: Я положил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты был во спасение до края земли¹ (Деян. 13:46–47). Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден (Тит. 3:10–11).

Глава 36. Со всеми и во всяком деле должно в точности соблюдать глаголы Господни, ничего не делая по пристрастию (*κατὰ πρόσκλησιν*).

Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными Ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию (κατὰ πρόσκλησιν) (1 Тим. 5:21).

Глава 37. Предстоятель слова должен все делать и говорить с осмотрительностью и по многом испытании, с целью благоугодить Богу, как человек, имеющий нужду в одобрении и за свидетельствовании даже тех, которые ему вверены.

Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений (Деян. 20:18–19). И несколько ниже: Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал: сами знаете, что нуждам моим и [нуждам] бывших при мне послужили руки мои сии (Деян. 20:33–34). Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, потому что вы знаете (1 Фес. 2:10–11).

Правило 71. О том, что наравне заповедано предстоятелям

Глава 1. Перечисление того, что сказано наравне о епископах и пресвитерах.

Если кто епископства желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен (1 Тим. 3:1–2) и проч. Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших, как братьев; стариц, как матерей; молодых, как сестер, со всякою чистотою (1 Тим. 5:1–2). Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры; рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем (2 Тим. 2:22–24) и проч. А ты последовал

¹ Ср. Ис. 49:6. — Ред.

мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях (2 Тим. 3:10–11). Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто непорочен (Тит. 1:5–6) и проч.

Глава 2. О диаконах.

И избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора и прочих, их поставили перед Апостолами, и [сии], помолившись, возложили на них руки (Деян. 6:5–6). Диаконы также [должны быть] честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы (1 Тим. 3:8) и проч.

Правило 72. Как учащиеся должны различать духовных учителей от не таковых; какое иметь к ним расположение и как принимать их уроки

Глава 1. О слушателях¹. Слушатели, наставленные в Писании, должны испытывать, что говорят учителя, и согласное с Писаниями принимать, а не согласное отменять и держащихся таковых учений еще более отвращаться.

Горе тому человеку, через которого соблазн приходит. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его (Мф. 18:7, 9). Подобно сказано о руке и ноге. *Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник* (Ин. 10:1). И вскоре потом: *За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса* (Ин. 10:5). *Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема* (Гал. 1:8). *Пророчества не уничтожайте. Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла* (1 Фес. 5:20–22).

Глава 2. Имеющие не много сведения (*μη πολλήν γνώσιν*) в Писании за отличительный признак святых должны признавать плоды Духа и у кого есть таковые плоды, того принимать, а у кого нет, того отвращаться.

Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их (Мф. 7:15–16). *Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас* (Флп. 3:17).

Глава 3. От правоучащих слову истины должно принимать оное как от Господа, во славу самого пославшего Иисуса Христа Господа нашего.

¹ В некоторых изданиях «О слушателях» отсутствует. — Ред.

Кто принимает вас, принимает Меня (Мф. 10:40). Принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает (Ин. 13:20). Слушающий вас Меня слушает (Лк. 10:16). Но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались [им], а приняли меня, как Ангела Божия, как Христа Иисуса (Гал. 4:14).

Глава 4. Не покоряющиеся посланным от Господа не их только бесчестят, но и Самого Пославшего и навлекают на себя суд тягчайший, нежели содомляне и гоморряне.

А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших; истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому (Мф. 10:14–15). Отвергающийся вас Меня отвергается (Лк. 10:16). Итак непокорный непокорен не человеку, но Богу, Который и дал нам Духа Своего Святого (1 Фес. 4:8).

Глава 5. Учение заповедей Господних должно принимать как такое учение, которое доставляет нам жизнь вечную и Царство Небесное, и с усердием надобно оно исполнять, хотя бы казалось и трудным.

Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь (Ин. 5:24). Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещывая пребывать в вере и [поучая], что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Небесное (Деян. 14:21–22).

Глава 6. Обличение и выговор принимать должно как врачевство, которым истребляется немощь и восстанавливается здравие. Из чего видно, что притворяющиеся кроткими по страсти человекоугодия и не обличающие согрешивших все портят и покушаются на самую истинную жизнь.

Если же согрешишь против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего (Мф. 18:15). В собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа (1 Кор. 5:4–5). Ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию; ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению (2 Кор. 7:8–10). По сей причине обличай их строго, дабы они были здоровы в вере (Тит. 1:13).

Правило 73. О живущих в супружестве

Глава 1. Мужу с женою или жене с мужем разлучаться не должно, разве [если] кто из них уличен в прелюбодеянии или находит препятствие благочестию.

Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную (τὸ ὑποστάσιον). А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует (Мф. 5:31–32). Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником (Лк. 14:26). Но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, [тот] прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует (Мф. 19:9). А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем, — если же разведется, то должна оставаться безбрачною, или примириться с мужем своим, — и мужу не оставлять жены [своей] (1 Кор. 7:10–11).

Глава 2. Отпустившему жену свою не позволительно жениться на другой и другому жениться на отпущенной мужем.

Но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, [тот] прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует (Мф. 19:9).

Глава 3. Муж должен любить свою жену такую же любовью, какою Христос возлюбил Церковь, предав Себя за нее, чтобы освятить ее.

Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова (Еф. 5:25–26). И потом: Так должны мужья любить своих жен, как свои тела (Еф. 5:28), и проч.

Глава 4. Жены, творя волю Божию, должны повиноваться своим мужьям, как и Церковь повинуется Христу.

Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем (Еф. 5:22–24). Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие (Тит. 2:4–5).

Глава 5. Жены не должны наряжаться для увеличения красоты, но обязаны иметь все старание и попечение о добрых делах и это убранство почитать истинным и приличным для христианок.

Чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением [волос], не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию (1 Тим. 2:9–10).

Глава 6. Женщины должны в церкви молчать, дома же заниматься беседами о благоугождении Богу.

Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают [о том] дома у мужей своих; ибо неприлично жене говорить в церкви (1 Кор. 14:34–35). Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; и не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление; впрочем спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием (1 Тим. 2:11–15).

Правило 74. О вдовах

Глава 1. Вдова, если имеет еще телесную крепость, должна проводить жизнь в заботе и тщании, помня сказанное и засвидетельствованное апостолом о Серне.

В Ионтии находилась одна ученица, именованная Тавифа, что значит: «серна»; она была исполнена добрых дел и творила много милостынь (Деян. 9:36). И несколько ниже: и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними (Деян. 9:39). Вдовица должна быть избираема не менее, как шестидесятилетняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу (1 Тим. 5:9–10).

Глава 2. Вдовице, испытанной в перечисленных у апостола добродетелях и поступившей в чин действительных вдовиц, надобно пребывать в молениях и молитвах, постясь день и ночь.

Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от детства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь (Лк. 2:36–37). Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь; а сластолюбивая заживо умерла (1 Тим. 5:5–6).

Правило 75. О рабах и господах

Глава 1. Рабы должны во славу Божию повиноваться господам своим по плоти со всем усердием и во всем том, чем не нарушается заповедь Божия.

Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный (Еф. 6:5–8). Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья; но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют [им] (1 Тим. 6:1–2). Рабов [увещевай] повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего, Бога (Тит. 2:9–10).

Глава 2. Господа, памятуя об истинном Господе, чем сами пользуются от рабов, то же и для них должны делать по силам в страхе Божиим и со снисходительностью к рабам, подражая Господу.

Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечера, снял [с Себя верхнюю] одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан (Ин. 13:3–5). И ниже: Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам (Ин. 13:13–15). И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость (τὴν ἀπειλήν), введуще, зная, что и над вами самими¹ есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия (ср. Еф. 6:9).

Правило 76. О детях и родителях

Глава 1. Дети должны почитать родителей и быть им послушны во всем, что не препятствует исполнению заповеди Божией.

¹ В Edit. Paris.: что и над вами и над ними. — Ред.

И Матерь Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя (Лк. 2:48). И потом: и Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них (Лк. 2:51). Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего [требует] справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле (Еф. 6:1–3).

Глава 2. Родители должны воспитывать детей в учении и наставлении Господнем с кротостью и долготерпением и, сколько зависит от них, не подавать никакого повода к гневу и скорби.

И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем (Еф. 6:4). Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали (Кол. 3:21).

Правило 77. О девах¹

Девам надобно быть свободными от всякой заботы настоящего века, чтобы могли без развлечения благодарить² Бога, в уме и в теле, в надежде Царства Небесного.

Есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит (Мф. 19:12). А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею: незамужняя (ἡ ἄγαμος) заботится о Господнем, чтобы быть святою и телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно [служили] Господу без развлечения (1 Кор. 7:32–35).

Правило 78. О воинах

Воинам не позволяется обижать и клеветать.

Спрашивали его также и воины: а нам что делать? и сказал им: никого не обижайте, не клеветайте, и довольствуйтесь своим жалованьем (Лк. 3:14).

¹ Подразумеваются «парфены», т. е. древнехристианские монахини, часто живущие в городах или селениях; иногда они жили небольшими общинами, часто — при храме. — *Ред.*

² В Reg. tertius: «угодить (εὐαρεστεῖν) Богу». — *Ред.*

Правило 79. О государях и о подданных

Глава 1. Государям (*τοὺς ἄρχοντας*) должно защищать постановления Божии.

Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо [начальник] есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое (Рим. 13:3–4).

Глава 2. Высшим властям должно повиноваться во всем, что не препятствует исполнению Божией заповеди.

Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых (Рим. 13:1–3) и проч. *Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человекам* (Деян. 5:29). *Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело* (Тит 3:1).

Правило 80. Каковы вообще, по требованию слова Божия, должны быть христиане и предстоятели

Каковы, по требованию Божия слова, должны быть христиане.

Глава 1. Как ученики Христовы, которые сообразуются только с тем, что во Христе видят или от Христа слышат.

Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня (Мф. 11:29). *Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам* (Ин. 13:13–15).

Глава 2. Как овцы Христовы, которые слушают единственно голоса собственного своего Пастыря и за Ним последуют¹.

Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною (Ин. 10:27). И выше: *За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса* (Ин. 10:5).

Глава 3. Как ветви² Христовы, которые во Христе укоренены, в Нем плодоносны и делают и имеют все то, что Христу свойственно и Его достойно.

¹ В Reg. tertius: «и за Ним последуют всегда». — *Ред.*

² В ТСО: «розги». — *Ред.*

Я есмь лоза, а вы ветви (Ин. 15:5).

Глава 4. Как члены Христовы, которые во всяком действии заповедей Господних или дарований Святаго Духа совершенны соответственно достоинству Главы, которая есть Христос.

Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы (1 Кор. 6:15)? *Но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви* (Еф. 4:15–16).

Глава 5. Как невеста Христова, которая соблюдает чистоту, сообразуясь с единою волею Жениха.

Имеющий невесту есть жених (Ин. 3:29). *Потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою* (2 Кор. 11:2).

Глава 6. Как Божии храмы, которые святы, чисты и наполнены только тем, что принадлежит к служению Богу.

Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим (Ин. 14:23). *Ибо вы храм Бога живаго, ибо говорит Писание: вселюсь в них и буду ходить [в них]; и буду их Богом¹* (2 Кор. 6:16).

Глава 7. Как жертва Богу² нескверная и беспорочная, которая во всех членах и частях сохраняет здоровое богочестие.

Умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего (Рим. 12:1).

Глава 8. Как чада Божии, которые преобразуются в образ Божий, по мере, дарованной человеку.

Дети! недолго³ уже быть Мне с вами (Ин. 13:33). *Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится (μορφωθή) в вас Христос* (Гал. 4:19).

Глава 9. Как свет в мире; почему и сами не допускают в себя греха, и приближающихся к ним просвещают в познание истины, чтобы они стали, чем должны быть, или обличились, что они такое.

Вы — свет мира (Мф. 5:14), *в котором вы сияете, как светила в мире* (Флп. 2:15).

Глава 10. Как соль в земле; почему вступающие с ними в общение обновляются Духом в нетление.

¹ Ср. Лев. 26:12. — *Ред.*

² Слово «Богу» добавлено из Reg. primus. — *Ред.*

³ В Edit. Paris.: «малое время» (μικρὸν χρόνον). — *Ред.*

Вы — соль земли (Мф. 5:13).

Глава 11. Как слово жизни; почему мертвостью к настоящему уверяют в надежде истинной жизни.

В котором вы сияете, как светила в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов (Флп. 2:15–16).

Каковы, по требованию слова Божия, должны быть те, которым вверена проповедь евангельская.

Глава 12. Как апостолы и служители Христовы и верные домостроители таин Божиих, которые делом и словом неослабно исполняют только Господни постановления.

Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков (Мф. 10:16). *Идите, научите все народы* (Мф. 28:19). *Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей таин Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным* (1 Кор. 4:1–2).

Глава 13. Как проповедники Царства Небесного, к ниспровержению [диавола], *имеющего державу смерти* (Евр. 2:14) в грехе.

Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное (Мф. 10:7). *Заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его: проповедуй слово Божие* (2 Тим. 4:1–2).

Глава 14. Как образец и правило благочестия, чтобы в последующих Господу производить во всем прямыню, а в непокоряющихся чему бы то ни было обличать уклонение.

А только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить; если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить (Флп. 3:13–16). *Но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте* (1 Тим. 4:12). *Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины* (2 Тим. 2:15).

Глава 15. Как глаз в теле, чтобы различать доброе или лукавое и направлять членов Христовых, к чему каждый обязан.

Светильник для тела есть око. Итак, если око твоё будет чисто, то все тело твоё будет светло (Мф. 6:22).

Глава 16. Как пастыри овец Христовых, которые не отрекаются при времени (ἐν καιρῷ) [надобности] положить за них душу, только бы сообщить им Евангелие Божие.

Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец (Ин. 10:11). *Итак внимайте себе и всему стаду, в котором*

Дух Святой поставил вас блюстителеми, пасти Церковь Божию (ср. Деян. 20:28).

Глава 17. Как врачи, чтобы с великою сострадательностью, сообразно со знанием учения Господня, врачевать душевные немощи и приводить к здравью и постоянной жизни во Христе.

Не здоровые имеют нужду во враче, но больные (Мф. 9:12). *Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных* (Рим. 15:1).

Глава 18. Как отцы и воспитатели собственных своих чад, с великой горячностью любви о Христе готовые передать им не только благовестие Божие, но и душу свою.

Дети! недолго уже быть Мне с вами (Ин. 13:33). *Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием* (1 Кор. 4:15). *Подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими, так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны* (1 Фес. 2:7–8).

Глава 19. Как Божии соработники (*τοὺς συνεργούς*), всецело посвятившие себя только делам, достойным Бога ради Церкви (*ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας*).

Ибо мы соработники у Бога, [а] вы Божия нива, Божие строение (1 Кор. 3:9).

Глава 20. Как насадители Божиих ветвей¹, которые не насаждают ничего чуждого виноградной лозе, то есть Христу, и ничего неплодоносного, но со всяким рачением² улучшают, что свойственно сей Лозе и плодоносно.

Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода (Ин. 15:1–2). *Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог* (1 Кор. 3:6).

Глава 21. Как строители³ храма Божия, которые приуготовляют душу каждого, чтобы сделать ее соответственной основанию апостолов и пророков.

Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на [нем]; но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос⁴ (1 Кор. 3:10–11). *Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого*

¹ В ТСО: «розг». — *Ред.*

² Т. е. со всяким старанием (*διὰ πάσης ἐπιμελείας*). — *Ред.*

³ В Reg. secundus: «как служители». — *Ред.*

⁴ В двух старых книгах: *которое есть Христос*. — *Ред.*

Иисуса Христа¹ краеугольным [камнем], на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом (Еф. 2:19–22).

Глава 22. Что свойственно христианину? *Вера, действующая любовью* (Гал. 5:6). Что свойственно вере? Несомненная уверенность в истине Богодухновенных глаголов, которая не колеблется никаким помыслом, наводит ли его естественная необходимость или прикрывается он видом благочестия. Что свойственно верному? Располагаться к таковой уверенности силою сказанного и не отваживаться что-нибудь отринуть или прибавить. Ибо если *все, что не по вере, грех*, как говорит апостол (Рим. 14:23), а *вера от слышания, а слышание от слова Божия* (Рим. 10:17), то все, чего нет в Богодухновенном Писании, будучи не от веры, *есть грех*. Что свойственно любви к Богу? Соблюдать заповеди Его, имея целью славу Его. Что свойственно любви к ближнему? Искать не своих выгод, но выгод любимого к пользе душевной и телесной.

Что свойственно христианину? Родиться свыше в крещении водою и Духом. Что свойственно рожденному водою? Как Христос однажды умер греху, так и он должен быть мертв и недвижим на всякий грех, по написанному: *все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху* (Рим. 6:3–4, 6). Что свойственно рожденному Духом? В данной мере стать таким, каков и Тот, от Кого рожден, как написано: *рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух* (Ин. 3:6). Что свойственно рожденному свыше? Совлечься *ветхого человека с делами его* и похотями и облечься в *нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его* (Кол. 3:9, 10), согласно со сказанным: *во Христа крестившиеся, во Христа облеклись* (Гал. 3:27).

Что свойственно христианину? *Очиститься от всякой скверны плоти и духа* Кровию Христовой, *совершать святыню в страхе Божиим* (ср. 2 Кор. 7:1) и любви Христовой, не иметь *пятна, или порока, или чего-либо подобного* (Еф. 5:27), но быть святым и непорочным — и так есть Тело Христово и пить Кровь [Его]. *Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе* (1 Кор. 11:29). Что свойственно тем, которые едят Хлеб и пьют Чашу Господню²? Соблюдать непрестанное памятование об Умершем

¹ В некоторых изданиях: «Самого Иисуса Христа, Бога нашего». — *Ред.*

² В некоторых изданиях: «Божью». — *Ред.*

за нас и Воскресшем. Что свойственно соблюдающим таковое памятование? Жить уже *не для себя, но для Умершего за них¹ и Воскресшего* (ср. 2 Кор. 5:15).

Что свойственно христианину? Чтобы избыточествовала правда его во всем более книжников и фарисеев (см. Мф. 5:20), по мере учения, преподанного в Евангелии Господнем.

Что свойственно христианину? Любить друг друга, как и *Христос возлюбил нас* (ср. Еф. 5:2).

Что свойственно христианину? *Всегда видеть пред собою Господа* во всем (см. Пс. 15:8).

Что свойственно христианину? Каждый день и час бодрствовать и при совершенном благоугождении Богу быть готовым, зная, что Господь придет в час, в который он не чает (см. Лк. 12:40).

¹ В Reg. primus: «за нас». — *Ред.*

О ПОДВИЖНИЧЕСТВЕ¹

О Суде Божием (Prologus VII — Пролог 7)²

1. По милосердию и человеколюбию благого Бога, по благодати Господа нашего Иисуса Христа, по действию Святого Духа избавленный от языческого заблуждения, от предков унаследованного, издавна с самого начала воспитанный христианскими родителями, от них с детства изучал я и священные письма, ведущие меня к познанию истины. Когда же стал я мужем, тогда, предпринимая частые путешествия и, как естественно, знакомясь с очень многим, в других искусствах и науках заметил великое согласие у людей, тщательно занимающихся тем или другим; в одной только Церкви Божией, за которую Христос

**Бедственное
положение
Церкви в эпоху
жизни св. Василия
Великого**

умер и на которую обильно излил Духа Святого, видел я у многих великое и чрезвычайное разногласие как между собою, так и с Божественными Писаниями; и что всего ужаснее, сами предстоятели церквей

¹ Научная редакция сочинений свт. Василия Великого, объединенных под названием «О подвижничестве», и примечания выполнены М. Э. С. Нам и П. К. Доброцветовым. — *Ред.*

² Нумерация и обозначение части текстов свт. Василия как Прологов (Prologus), отсутствовавшие в издании РГ и ТСО, приводятся по справочному изданию СРГ. Об этом см.: *А. И. Сидоров. Святитель Василий Великий. Жизнь, церковное служение и творения // Святитель Василий Великий, Архиепископ Кесарии Каппадокийской. Творения: В 2 т. М.: Сибирская Благовонница, 2008. Т. 1. (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе; т. 3, 4). С. 75 (далее — *Свт. Василий Великий. Творения*). Обращаем внимание на вкрадшуюся на данной странице указанной статьи опечатку: вступлением в «Правила, пространно изложенные» является Пролог 4, а не Пролог 3, относящийся к «Правилам, кратко изложенным». — *Ред.**

настолько разногласят между собою в убеждениях и мнениях, допускают столько противного заповедям Господа нашего Иисуса Христа, так безжалостно раздирают Церковь Божию, так нещадно возмущают стадо Его, что если когда, то именно теперь, с появлением аномеев¹, исполняется на них сказанное: *от вас самех восстанут мужие глаголющи развращенная, еже отторгати ученики вслед себе* (Деян. 20:30).

2. Видя сие и подобное сему, притом недоумевая, какова причина такого зла и откуда она, сначала жил я как бы в глубокой тьме или как на весах колебался то туда, то сюда, потому что всякий по-своему то привлекал меня к себе по причине долговременного обращения с людьми, то отталкивал от себя по причине дознаваемой из Божественных Писаний истины. Когда же долгое время находился я в таком состоянии и доискивался причины, о которой упомянул, пришла мне на память Книга Судей, которая повествует, что *кийждо, еже право пред очима его*, творяше, а вместе с тем объясняет и причину сего, сказав наперед: *в тыя же дни не бяше царя во Израили* (Суд. 17:6, 21:24). Припомнив же это, и о настоящем я подумал то, что страшно, может быть, и странно выговорить, но должно признать весьма справедливым, а именно: не вследствие ли отступления от единого и великого, истинного и единственного Царя всяческих и Бога и ныне происходит такое разногласие и распря между членами Церкви, когда каждый отступает от учения Господа нашего Иисуса Христа, самовольно защищает какие-то собственные суждения и определения и хочет лучше начальствовать вопреки Господу, нежели быть под начальством у Господа? Рассудив так и ужаснувшись крайней степени нечестия, я, продолжая свое исследование, и из житейских дел одинаково убедился в том, что вышесказанная причина истинна. Я уви-

**Единоначалие
и безначалие**

дел, что всякое благочиние и согласие между многими до тех пор держатся с успехом, пока сохраняется общая благопокорность всех одному какому-нибудь начальнику, а всякое разногласие и раздор, а также многоначалие бывают следствием безначалия. Видел я иногда, что и рой пчел по закону природы имеет у себя вождя и чинно

¹ Аномей — крайние ариане, настаивавшие на неравенстве по существу между Отцом и Сыном, опровергавшие как единосущие, так и подобосущие. Вся сущность христианства, по их учению, состоит в теоретическом познании Божественного, вполне постижимого для человеческого разума. Во главе аномеев стояли Аэций, дьякон в Антиохии, и его ученик Евномий. Более подробно об этом см.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 27–28; 170–174. — *Ред.*

следует за собственным царем. Подобного сему много видел я, много и слышал, но еще более моего знают занимавшиеся этим, так что и из этого обнаруживается истина сказанного. Ибо если тем, которые внимают одному мановению и имеют одного царя, свойственны благочиние и согласие, то всякое разногласие и раздор — признак безначалия. На том же основании и встречаемое у нас такое разногласие как с заповедями Господними, так и в отношении друг к другу может служить уликой или в отступлении от истинного Царя, по сказанному: *точно держай ныне дондеже от среды будет* (2 Фес. 2:7)¹, или в отречении от Него, по сказанному: *рече безумен в сердце своем: несть Бог*, к чему, как некоторый признак или доказательство, присовокуплено: *растлеша и омерзятся в начинаниих* (Пс. 13:1).

3. Итак, здесь слово показало, что как бы признаком подобного нечестия, тайно гнездящегося в душе, бывают явно обнаруживающиеся пороки. И блаженный апостол Павел, чтобы людей, не погубивших² сердца, тем сильнее привести в страх судов Божиих, утверждает, что именно на это (пороки) вместо наказания осуждаются вознерадевшие об истинном боговедении. Ибо что говорит? *И якоже не искусиша имети Бога в разуме, предаде их Бог в неискусен ум, творити неподобная, исполненных всякия неправды, лукавства, лихоимания, злобы, исполненных зависти* и прочего (Рим. 1:28–29). И думаю, что апостол не от себя выдумал этот суд³, потому что имел в себе *глаголющего Христа* (2 Кор. 13:3), но наведен на мысль тем Его изречением, в котором говорит, *что сего ради в притчах* глаголет народу, да не разумеют Божественных тайн Евангелия, потому что сами наперед *очи свои смежиша, и ушима тяжко слышат, и отолсте неразумное сердце их* (Мф. 13:13, 15). Таким образом, в виде наказания страдают слепотою в важнейшем те, которые еще прежде омрачились, произвольно ослепив свое душевное око. Сему-то страшась подвергнуться, Давид говорил: *просвети очи мои, да не когда усну в смерть* (Пс. 12:4). Из сего и подобного сему выводил я то ясное заключение, что вообще порочность страстей происходит от незнания Бога или от знания неправого; собственно же разногласие многих между собою бывает оттого, что сами себя делаем недостойными Господня над нами попечения. К рассмотрению же таковой жизни если и хотел я иногда приступить, то не мог измерить великости подобного бесчувствия, или неразумия, или

¹ В Синодальном переводе: *Пока не будет взят от среды удерживающий теперь*. — *Ред.*

² В некоторых вариантах чтения: «погубивших» (*τοὺς ἀπολωλεκότας*). — *Ред.*

³ В некоторых кодексах встречается «учение», «проповедь» (*τὸ κήρυγμα*). — *Ред.*

безумия, или по чрезмерности порока, или и сказать не умею почему. Ибо если находим, что и у бессловесных взаимное между ними согласие так хорошо поддерживается их благопокорностью вождю, то что скажем мы, находящиеся и в таком раздоре между собою, и в такой несогласии с заповедями Господними? Как не подумаем, что все сие ныне предлагается всеблагим Богом в наше научение и назидание, а в великий и страшный День Суда обращено будет в посрамление и осуждение непокорных Тем, Кто сказал уже и всегда говорит: *позна вол стяжавшаго, и осел ясли господина своего; Израиль же Мене не позна, и людие Мои не разумеша* (Ис. 1:3) и многое другое сему подобное? А то, о чем говорит апостол? *Аще страждет един уд, с ним страждут вси уди; аще славится один уд, с ним радуются вси уди* (1 Кор. 12:26); и еще: *да не будет распри в телеси, но да тожде в себе пекутся уди* (1 Кор. 12:25), очевидно движимые одною обитающею в них душою, — для чего так устроено? Для того, думаю, чтобы подобный порядок и благочиние еще более сохранялись в Церкви Божией, которой сказано: *вы же есте тело Христово и уди от части* (1 Кор. 12:27), потому, конечно, что в ней содержит и сочетавает каждый член в единомыслии с другим единая и истинно единственная Глава, которая есть Христос. А если у кого не соблюдается единомыслие, не оберегается союз мира (см. Еф. 4:3), не сохраняется кротость в духе (см. Гал. 6:1), находятся же разделение, распри и зависть, то очень дерзко было бы назвать таковых членами Христовыми или сказать, что они под управлением Христовым, но в простоте сердца смело можно утверждать, что там владычествует и царствует мудрование плотское, по изречению апостола, который в одном месте говорит определенно: *емуже представляете себе рабы в послушание, рабы есте, егоже послушаете* (Рим. 6:16), а в другом ясно перечисляет свойства такового мудрования, когда говорит: *идеже бо в вас зависти и рвеня и распри, не плотстии ли есте?* (1 Кор. 3:3); и вместе положительно (*ἀποφατικῶς*) учит, что конец их тягостен и что у них нет ничего общего с богочестием, именно говоря: *мудрование плотское (τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς) вражда на Бога; закону бо Божию не покарятся, ниже бо может* (Рим. 8:7), ибо говорит Господь: *никтоже может двема господинома работати* (Мф. 6:24).

4. Потом, поскольку Сам Единородный Сын Божий, Господь и Бог наш Иисус Христос, Которым все приведено в бытие (см. Ин. 1:3), вопиет: *сидох с небесе, не да творю волю Мою, но волю пославшаго Мя Отца* (Ин. 6:38); и: *о Себе ничесоже творю* (Ин. 8:28); и: *Я заповедь принял, что реку и что возлагаю* (Ин. 12:49), и поскольку Дух Святой, хотя и разделяет великие и чудесные

дарования и все во всех действует, однако же ничего не глаголет от Себя, *но елика аще услышит* от Господа, то и глаголет (Ин. 16:13), то не тем ли паче необходимо всей Церкви Божией тща-

**Необходимость
единения
для Церкви Божией**

тельно блюсти *единение духа в союзе мира* (Еф. 4:3), исполнять сказанное в Деяниях: *народу же веровавшему бе сердце и душа еди-на* (Деян. 4:32), то есть когда никто не следовал собственной воле, но все в едином Святом Духе сообща искали воли единого Господа Иисуса Христа, сказавшего: *снидох с небесе, не да творю волю Мою, но волю пославшаго Мя Отца* (Ин. 6:38), Которому и говорит: *не о сих же молю токмо, но и о верующих словесе их ради в Мя, да вси едино будут* (Ин. 17:20, 21)? Из сих и многих других умалчиваемых мною мест ясно и беспрекословно уверившись, что для всей совокупно Церкви Божией необходимо согласие по воле Христовой в Духе Святом, опасна же и пагубна во взаимном раздоре непокорность Богу, ибо сказано, что не покоряющийся Сыну *не узрит живота, но гнев Божий пребывает на нем* (Ин. 3:36), почел я приличным исследовать и то, какие грехи могут иметь извинение у Бога. В чем и сколько раз согрешив, человек делается повинным осуждению в непокорности? Итак, взяв Божественные Писания, в Ветхом и Новом Завете на-

**О грехе
непокорности Богу
в Ветхом Завете**

хожу, что непокорность Богу ясно постав-ляется не во множестве и не в важности грехов, но в одном преступлении какого бы то ни было повеления и что за всякое преступление суд Божий равен¹. В Ветхом Завете читаю страшный этот конец Ахара (Нав. 7) или историю о собиравшем дрова в субботу (Чис. 15:32–36), из которых тот и другой никогда в другое время не оказываются вовсе ни против Бога грешившими, ни людей обижавшими во многом или в малом. Но один из них за однократное и первое собирание дров несет неизбежное наказание, не находя и места покаянию, ибо тотчас по Божию повелению всенародно побивается камнями. А другой за то только, что взял нечто *от клятвы* (Нав. 7:11), не внесенное еще в сонмище, не принятое теми, которые поставлены были над подобными вещами, сделался причиною гибели не только себе, но и жене, и детям, и самой даже куце со всею собственностью. Зло греха, подобно огню, готово уже было истребить и весь народ, который притом и не знал случившегося, и не был в участии с согрешившим, если бы вскоре вследствие того, что пали убитыми мужи

¹ Здесь свт. Василий говорит, что достаточно совершать не многие или великие грехи, но преступить лишь одно повеление, чтобы называться непо-лушным (PG. Т. 31. Col. 661A). — *Ред.*

(Нав. 7:5), народ, ощутив гнев Божий, не пришел в сокрушение, а сам Иисус Навин со старцами не пал на землю, посыпав главу прахом¹, и затем виновный, открытый жребием, не понес сказанной выше казни.

5. Иной скажет, может быть, что «людей сих справедливо можно подозревать и в других грехах, из-за которых они уличены и в грехах поименованных, Святое же Писание упомянуло только о последних, о более тяжких и достойных смерти». Но если таковой и будет крайне смел на то, чтобы одно прибавлять в Писании, а другое убавлять, то неужели обвинит во множестве грехов и Мариам, сестру Моисееву, добродетель которой, думаю, всякому из верных небезызвестна? Поскольку она сказала нечто против Моисея в осуждение его, и притом сказала правду, потому что пишется: *жену себе поя эфиопляныню* (Чис. 12:1), то испытала на себе такой гнев Божий, что и по ходатайству самого Моисея не отменено ей наказание за грех. А когда вижу, что сам Моисей, раб Божий, столь великий муж, удостоившийся от Бога такой высокой чести, о котором Сам Бог многократно свидетельствовал, так что он сподобился услышать: *вем тя паче всех, и обрел еси благодать предо Мною* (Исх. 33:17); когда вижу, что и он, при воде пререкания, не за что-либо иное, а за то единственно, что ропщущему на недостаток воды народу сказал: *еда из камени сего изведем вам воду?* (Чис. 20:10), за это одно тотчас услышал угрозу, что не войдет в обетованную землю, которая тогда была для иудеев главным из обетований; когда вижу, что он молится и не получает прощения; когда вижу, что и ради таких заслуг не удостоивается никакого извинения за краткое сие изречение, — тогда действительно усматриваю, по слову апостола, *непощадение Божие* (Рим. 11:22), действительно уверяюсь в истине сказанного: *аще праведник едва спасется, нечестивый и грешный где явится?* (1 Пет. 4:18). И что говорю сие? Когда слышу тот страшный Божий приговор, который объявляется человеку, по неведению преступившему одну только заповедь, не знаю, как в должной мере убояться величия гнева. Ибо написано: *и душа яже аще согрешит, и сотворит едину от всех заповедей Господних, ихже не леть есть творити, и не уведет, и согрешит, и примет грех свой, и да принесет овна непорочна от овец, ценою сребра греха ради, к жрецу; и да помолится о нем жрец, о неведении его, егоже не веде, и сам не ведяше, и оставится ему: согреши бо согрешением пред Господем* (Лев. 5:17–19). Если же так неумолим суд за грехи по неведению и необходима жертва для очищения, которую,

¹ В ТСО: «перстию». — Ред.

как засвидетельствовано, приносил за сыновей даже праведный Иов (см. Иов. 1:5), что сказать о согрешающих в ведении или о тех, которые подобных людей оставляют в покое? И чтобы не подумали, будто бы по вероятным только догадкам делаю заключение о гневе Божиим на сих людей, нужно опять вспомнить Богодухновенное Писание, которое в настоящем случае и одной историей достаточно изображает суд над таковыми. Сказано: *сынове Или жерца, сынове погибельнии* (1 Цар. 2:12). Поскольку же отец не строго наказывал таковых сыновей, сие подвигнуло долготерпение Божие на такой гнев, что, когда восстали иноплеменники, сыновья эти были убиты в один день на войне, весь народ побежден, много людей пало и с ковчегом святого Божия завета случилось то, чего прежде никогда не слышали: тот ковчег, к которому прикасаться израильтянам не позволялось, даже и священникам позволено было не всем и не всегда, и который могло вмещать в себя не всякое без разбора место, сей самый ковчег нечестивыми руками переносим был туда и сюда и поставляем был не во Святом, а в храмах идольских, причем можно себе представить, сколько было от иноплеменников посмеяния и посрамления и самому имени Божию! Сверх того, как написано, и сам Илий потерпел самую жалкую кончину, выслушав угрозу, что даже и потомство его будет лишено священнического сана, что и сбылось.

6. Вот что случилось с народом! Вот что за беззакония детей потерпел отец, который, впрочем, в собственной своей жизни ни в чем никогда не был обвинен, да и сыновей своих не оставлял в покое, но много увещевал их, чтобы они не продолжали подобных дел, говоря: *ни, чада, ни: не благ слух, егоже аз слышу о вас* (1 Цар. 2:24)! Даже в более сильных выражениях доказывая великость греха, представлял им более страшную опасность, ибо говорил: *аще согрешая согрешит муж мужеве, помолятся о нем ко Господу; аще же Богу согрешит, кто помолится о нем?* (1 Цар. 2:25). Впрочем, поскольку, как сказал я, не показал он надлежащей ревности против сыновей, то и случилось описанное выше. Весьма много нахожу в Ветхом Завете подобных судов над вся-

**О грехе
непокорности Богу
в Новом Завете**

ким преслушанием, но когда обращаюсь к Новому Завету, где Господь наш Иисус Христос не освобождает от наказания даже грехов по неведению, а против грехов ведомых еще сильнее выражает угрозу, говоря: *той же раб ведевый волю господина своего, и не уготовав себе, ни сотворив по воли его, биен будет много; не ведевый же, сотворив же достойная ранам, биен будет мало* (Лк. 12:47–48); когда нахожу подобные приго-

воры Самого Единородного Сына Божия, вижу негодование святых апостолов на согрешающих, вижу, что такие и столь великие бедствия согрешивших в чем-нибудь одном не меньше описанных в Ветхом Завете, но еще и больше, — тогда познаю всю строгость суда. Ибо *ему же предаша множайше, множайше истязуют от него* (Лк. 12:48). Вот что говорит и блаженный Павел, показывая вместе и достоинство звания, и негодование на всякий грех: *оружия бо воинства нашего не плотская, но сильна Богом на разорение твердем: помышления низлагающее, и всяко возношение взимающееся на разум Божий, и пленяюще всяк разум в послушание Христово*, и даже не сие только, но *и в готовности имущи отмстити всяко преслушание* (2 Кор. 10:4–6). Из сего тщательнее вникнувший в каждое слово точнее может узнать намерение Божественного Писания, то есть что оно не позволяет нам, чтобы душа каждого из нас, будучи поползновенна ко греху, вводила себя в заблуждение какими-то обманчивыми мнениями, думая, что иные грехи наказываются, а иные оставляются без наказания. Но что говорит Павел? *Помышления низлагающее, и всяко возношение взимающееся на разум Божий*, так что всякий грех, по причине презрения к Божию повелению, называется *возношением, взимающимся на разум Божий*, что яснее выражается в Книге Чисел. Ибо когда Бог, исчислив произвольные грехи и установив за них жертвы, восхотел уже дать народу надлежащие законы касательно грехов произвольных, тогда начинает так (Чис. 15:30): *и душа, яже сотворит рукою гордости (рукою же гордости называет дерзость согрешающих произвольно, что апостол именует возношением, взимающимся на разум Божий — 2 Кор. 10:5); итак, говорит: душа яже сотворит рукою гордости от туземца, или от пришельцев; Бога сия разгневает, и потребится душа та от людей своих: яко слово Господне презре, и заповеди Его разсыпа, сотрением да сотрется душа та; грех ея на ней* (Чис. 15:30–31).

7. Здесь должно заметить то, что, если не *сотрется сотрением душа та, грех ея не на ней* только, но и на тех, которые не показали благой ревности, как во многих местах о том писано и как многократно бывало. И чтобы из меньшего научиться нам страху в большем, посмотрим, как во Второзаконии гневается [Бог] на преслушавших священника или судию. Ибо говорит: *и человек, иже сотворит в гордости, еже не послушати жреца предстоящего служити во имя Господа Бога твоего, или судии, иже в тыя дни будет: да умрет человек той, и да измени злое от Израиля: и вси людие услышавше убоятся, и не будут нечестивати ктому* (Втор. 17:12–13). И сие надобно иметь в виду,

чтобы человек, в должной мере впечатлительный, поражался большим ужасом. Потом апостол говорит: *и пленяюще всяк разум (πᾶν νόημα) в послушание Христово* (2 Кор. 10:5), — *всяк разум*, а не тот или другой; *и в готовности имущи отмстити* (2 Кор. 10:6), — и здесь опять не то или другое, но *всяко преслушание*. Следовательно, обманывает нас эта злейшая привычка; следовательно, причиною великих бед служит для нас это превратное человеческое предание, которое одних грехов отвращается, а другие допускает равнодушно, на иные, как, например, на убийство, прелюбодеяние и тому подобные грехи, представляется сильно негодующим, а иные, как, например, гнев, злословие, пьянство, любостяжание и другие тому подобные, не почитает достойными и простого выговора, между тем как на сии последние во Христе глаголющий Павел и в другом месте произнес тот же приговор, сказав, что *таковая творящи достойни смерти суть* (Рим. 1:32). А где *всяко возношение взимающееся на разум Божий* низлагается, и *всяк разум пленяется в послушание Христово*, и всякое преслушание равно наказуется¹, там ничто не оставляется неочищенным, ничто не остается вне послушания Христова. Ибо апостол Павел показал, что всякое преслушание есть вообще величайшее нечестие, сказав следующее: *иже в законе хвалишиися, преступлением закона Бога безчествуеши* (Рим. 2:23). Но не одни ли это слова, а не дела? Итак, вот: в Коринфе имевший жену отцову и ни в чем другом, кроме сего, не обвиненный не только сам предается *сатане во измождение плоти* (1 Кор. 5:5), пока не загладит прегрешения достойными плодами покаяния, но и вся вместе церковь за то, что не наказала за грех, подвергается тем же обвинениям: *что хотите? с палицею ли прииду к вам?* (1 Кор. 4:21), и вскоре потом: *и вы разгордесте, и не паче плакасте, да измется от среды вас содеявый дело сие* (1 Кор. 5:2). А Анания, упоминаемый в Деяниях (Деян. 5:1–5), какое другое злое дело совершил, кроме описанного там? За что же оказывается достойным такого гнева? Продав собственное имение, принес он деньги и положил к ногам апостолов, утаив несколько от цены, и за сие в тот же час вместе с женою наказывается смертию, не удостоившись выслушать слов о покаянии во грехе, не имея времени прийти о нем в сокрушение, не получив отсрочки на покаяние. А исполнитель сего страшного суда, служитель такого гнева Божия на

¹ Хотя свт. Василий говорит, что всякое преслушание равно наказуется, но не так надо понимать, что за любое преслушание дается совершенно одно и то же наказание. Но так, что всякое преслушание, без исключения, наказуется или больше или меньше (PG. T. 31. Col. 669B). — *Ред.*

согрешившего, блаженный Петр, который был предпочтен всем ученикам, который один более других был отличаем и ублажаем, которому вверены ключи Царства Небесного, когда слышит от Господа: *аще не умою тебе, не имаши части со Мною* (Ин. 13:8), какого, даже и каменного, сердца не убедит страшиться и трепетать судов Божиих? И это слышит тот, кто не показал и вида греха и презрения, напротив того, воздал самую высокую честь Господу (Мф. 16:16) и показал почтительность, свойственную рабу и ученику. Ибо, видя, что его и общий всех Бог и Господь, и Царь, и Владыка, и Учитель, и Спаситель, и всё вместе препоясывается полотенцем, подобно служителю, и хочет омыwać ноги его, тотчас, как бы пришедши в сознание своего недостойнства и пораженный достоинством Приходящего, воскликнул: *Господи, Ты ли мои умоеши нозе?* и еще: *не умоеши ногу мою во веки* (Ин. 13:6, 8). И за сие слышит такую угрозу, что если бы, сознав опять истину слов Господних, не ускорил исправить прекословия послушанием, то к уврачеванию настоящей его непокорности было бы недостаточно всего предшествовавшего, и собственных его заслуг, и Господних ублажений, даров и обетований, и самого откровения о толиком благоволении Бога и Отца к Единородному Сыну¹.

8. Но если пожелаю собрать все, что нахожу в Ветхом и Новом Завете, то скоро не достанет у меня времени, чтобы пересказать это. Когда уже перехожу к самим изречениям Господа нашего Иисуса Христа в Евангелии, к глаголам Того, Кто будет судить живых и мертвых (см. 2 Тим. 4:1), к глаголам, которые для верующих достовернее всякой истории и всякого другого доказательства, то познаю из них великую, так скажу, необходимость благопокорности во всем Богу, но совсем не вижу, чтобы в каком-либо случае оставалось извинение не раскаивающимся в непокорности, если только при столь открытых, ясных и решительных изречениях позволительно отважиться хотя бы помыслить о чем другом. Ибо говорит: *небо и земля мимоидут, словеса же Моя не мимоидут* (Мф. 24:35). Нет здесь различия, нет деления, вовсе никакого не сделано исключения. Не сказал: «те или другие слова»; но: *словеса Моя*, то есть все в совокупности, *не мимоидут*. Ибо написано: *верен Господь во всех словесех Своих* (Пс. 144:13), запрещает ли

¹ Василий Великий, возможно, обращается к словам из Евангелия от Матфея (Мф. 17:5), сказанным Богом Отцом при событиях Преображения Господня на горе Фавор: *Сей есть Сын Мой Возлюбленный*. Ведь тогда Бог Отец показал живущим людям, а более конкретно — Петру, Иакову и Иоанну, благоволение к Своему Единородному Сыну. — *Ред.*

что или повелевает, обещает ли или угрожает как за содеяние **Грех — содеяние запрещенного или опущение предписанного** запрещенного¹, так и за опущение предписанного. А что наравне с соделанием зла наказывает и опущение добрых дел, душе, не вовсе недугующей неверием, достаточное в том доказательство и удостоверение упомянутый выше суд над Петром, который не что-либо запрещенное сделал и не заповедь какую-либо не исполнил, чем обличилось бы нерадение или презрение неисполнившего, а только из благоговения не соглашаясь принять услугу и честь от Владыки, услышал такую угрозу, которой не избежал бы, если бы, как сказано выше, не предупредил гнева скоростью и ревностью в исправлении. По крайней мере, поскольку благой и милосердый Бог, будучи к нам долготерпелив, благоволил одно и то же показать нам многократно и во многих примерах, чтобы душа, возбуждаемая и поражаемая многими и непрестанными вразумлениями, хотя [бы] со временем могла избавиться от долговременного навыка к беззаконию, в настоящем случае нужно упомянуть только сказанное о тех, которые в великий и страшный день Суда станут *ошуюю* (Мф. 25:33, 41) Господа нашего Иисуса Христа. О них Принявший от Отца всю власть суда, Пришедший *во свете привести тайная тмы, и объявить советы сердечныя* (1 Кор. 4:5) сказал: *идите от Мене, проклятии, во огонь вечный, уготованный диаволу и аггелом его* (Мф. 25:41) — и присовокупил причину, говоря: не потому, что вы убивали, или блудили, или лгали, или когонибудь обижали, или делали что иное из запрещенного, хотя бы и маловажное. Но почему? Потому что не радели о добрых делах. *Взалжахся бо, — говорит, — и не дасте Ми ясти; возжадахся, и не напоисте Мене; странен бех, и не введосте Мене; наг, и не одеясте Мене; болен и в темнице, и не посетисте Мене* (Мф. 25:42–43). По благодати благого Бога, хотящего *всем человеком спастися и в разум истины прийти* (1 Тим. 2:4) и учащего *человека разуму* (Пс. 93:10), познав сие и подобное сему из Богодухновенных Писаний, постигнув ужаснейшую причину такового разногласия многих и друг с другом, и с заповедями Господа нашего Иисуса Христа, наставленный о Страшном оном Суде за такое беззаконие, наученный и тому, что всякое преслушание всякого Божия суда

¹ Ср.: *Свт. Василий Великий. О Крещении I, 1, 5 // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 2. С. 384. — Ред.*

равно наказывается, и еще познав страшный оный суд над теми, которые хотя не грешили, однако ж подпали гневу, потому что не показали доброй ревности против грешивших, хотя часто и не сознавали сего греха, — почел я за нужное, хотя и поздно (потому что всегда ожидал подъявших этот самый подвиг благочестия и не полагался на себя одного), впрочем, может быть, и не безвременно, собрав из Богодухновенных Писаний и что не угодно Богу, и чем Он благоугождается, предложить сие ныне по мере сил и по общему желанию в напоминание подвигающимся подвигом богочестия, чтобы нам по благодати Господа нашего Иисуса Христа и по научению Святого Духа, отстав от навыка творить собственную волю и соблюдать предания человеческие, сообразуясь же с благовестием *блаженного Бога* (1 Тим. 1:11) Иисуса Христа Господа нашего, в настоящее время пожив благоугодно Ему усиленным удалением от запрещенного и ревностным попечением о похвальном, в будущем веке удостоиться бессмертия, избежать *гнева*, грядущего *на сынов противления* (Кол. 3:6), удостоиться вечной жизни и Небесного Царствия, обетованного Господом нашим Иисусом Христом всем *хранящим завет Его, и помнящим заповеди Его творити я* (Пс. 102:18). Помня же, что апостол сказал: *о Христе Иисусе ни обрезание что может, ни необрезание, но вера любовью поспешествуема* (Гал. 5:6), за приличное и вместе за нужное почел я изложить сперва здравую веру и благочестивое учение об Отце и Сыне и Святом Духе, а к сему присовокупить и нравственные правила.

О вере (Prologus VIII — Пролог 8)

1. По благодати благого Бога, узнав достойное любви к Богу о Христе требование вашего благоговения, которым домогались вы у меня письменного исповедания благочестивой веры, хотя сперва, сознавая свое смирение и немощь, медлил я с ответом, однако ж как скоро вспомнил апостола, сказавшего: *терпяще друг другу любовь* (Еф. 4:2), и еще: *сердцем бо веруется в правду, усты же исповедуется во спасение* (Рим. 10:10), почел небезопасным как отказать вам, так и предать молчанию спасительное исповедание, имея, по написанному, *надеяние Христом к Богу, не яко довольни есмы от себе помыслити что, яко от себе, но довольство наше от Бога, Иже* тогда их, а ныне — и это ради вас — и нас, *удоволи служители быти Нову Завету не письмени, но духу* (2 Кор. 3:4–6). Верному же служителю, как, без сомнения, сами

знаете, свойственно все то, что вверено ему благим Владыкою на благоустроение сослужителей, сохранять для них без обмана и лжи. Потому и я чему научился из Богодухновенного Писания, то в угождение Богу обязан предложить вам к общей пользе. Ибо если Сам Господь, о Немже благоволи Отец (Мф. 3:17), в Немже суть вся сокровища премудрости и разума сокровенна (Кол. 2:3), принявший от Отца всякую власть и весь суд, говорит: *заповедь даде Мне, что реку и что возглаголю*; и еще: *яже убо Аз глаголю, якоже рече Мне Отец, тако глаголю* (Ин. 12:49–50), и если Дух Святой *не от Себе* глаголет, но *елика аще услышит* от Него, *сие* глаголет (Ин. 16:13), то кольми паче нам благочестиво и вместе безопасно (*ἀσφαλές*) так думать и делать во имя Господа нашего Иисуса Христа. Пока надлежало бороться с возникавшими по временам ересями, следуя предшественникам, почитал я приличным, смотря по различию посеваемого диаволом нечестия, останавливать или низлагать распространяемые хулы опровержениями и употреблял, как вынуждала к тому потребность недугующих, те и другие изречения, часто и такие, которых нет в Писании, но которые, впрочем, не чужды благочестивому смыслу Писания, потому что и апостол не отказывался для собственной своей цели употреблять нередко и языческие (*Ἑλληνικοῖς*) изречения. А теперь почел я сообразным с общею моею и вашею целью требование вашей во Христе любви исполнить в простоте здоровой веры, говоря одно то, чему научен Богодухновенным Писанием, остерегаясь как тех имен и изречений, которые не находятся буквально в Божественном Писании, хотя и сохраняют мысль, содержащуюся в Писании, так совершенно отказываясь и от [тех] слов, как от странных и чуждых благочестивой вере, которые, будучи не употребительны в Писании буквально, подают еще нам и странную мысль и которых нельзя найти в проповеди святых. Вера есть несомненное согласие на то, что

**Определение
веры**

выслушано с полной уверенностью в истине проповеданного по благодати Божией; такую веру показал Авраам, о котором засвидетельствовано, что *не усумнеся неверованием, но возможно верою, дав славу Богу: и известен быв, яко, еже обеща, силен есть и сотворити* (Рим. 4:20–21). Если же *верен Господь во всех словесах Своих* (Пс. 144:13), *верны вся заповеди Его, утвержены в век века, сотворены во истине и правоте* (Пс. 110:7–8), то отметить что-нибудь из написанного или вводить что-нибудь из ненаписанного есть явное отпадение от веры и избличение своей гордости, потому что Господь наш Иисус Христос сказал: *овцы Моя гласа Моего слушают*; и прежде сего сказал: *по чуждем же не идут*,

но бежат от него яко не знают чуждаго гласа (Ин. 10:27, 5), и апостол строго запрещает прибавлять или убавлять что-нибудь в Богодухновенных Писаниях, представляя пример, взятый из человеческих обычаев, когда говорит: *обаже человеческого предутвержденна завета никтоже отметаает или приповелевает* (Гал. 3:15).

2. Посему решился я, как всегда, так и теперь, избегать всякого изречения (*φωνήν*) и понятия (*ἔννοιαν*), чуждого учению Господню, потому что, как выше заметил, цель, мне и вам теперь предлежащая, во многом различна от тех предметов рассуждения (*τῶν ὑποθέσεων*), которые заставляли меня писать или говорить иногда так, а иногда иначе. Ибо тогда занимало меня обличение ереси и опровержение диавольского ухищрения, а теперь предполагается исповедание и простое изъяснение здоровой веры. Поэтому не приличен мне теперь и прежний образ речи. Как человек не одни и те же орудия (*σκεύη*) взял бы в руки, идя воевать и идя возделывать землю (ибо иные орудия у тех, которые в безопасности трудятся для своего пропитания, и иные вооружения у тех, которые готовятся к битве), так не одно и то же могут говорить и тот, кто увещевает здоровым учением, и тот, кто обличает противоречащих. Ибо иной род речи обличительной и иной род речи увещательной. Инакова простота в мире (*ἐν εἰρήνῃ*) исповедующих благочестие, инаковы труды опровергающих возражения лжеименного ведения (*τῆς ψευδωνύμου γνώσεως*). Поэтому и я, таким же образом устроая речь с рассуждением, везде буду сообразно с целью употреблять слова, служащие к охранению или назиданию веры, иногда мужественно противоборствуя тем, которые с диавольским ухищрением покушаются разорить веру, а иногда проще и ближе излагая ее для тех, которые желают назидаться в вере, и не иное что делая, но сказанное апостолом: *ведети, како подобаает вам единому комуждо отвещавати* (Кол. 4:6). Но прежде нежели приступить к самому исповеданию веры, надобно заметить и то, что величия Божия и славы Божией, которые и словом необъемлемы, и умом непостижимы, невозможно ни изобразить, ни представить одним изречением или понятием¹. Богодухновенное же Писание с помощью многих выражений, обращающихся в нашем употреблении, едва приблизило их к понятию чистых сердцем

**Различие между
положительным
и полемическим
изложением учения**

¹ См.: *Архиеп. Василий (Кривошеин)*. Проблема познаваемости Бога: сущность и энергия у св. Василия Великого // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1093. — *Ред.*

(см. Мф. 5:8), и то представив, как в зеркале. Ибо зрение *лицем к лицу* и совершенное познание, по обетованию (1 Кор. 13:12),

**Совершенное
познание Бога дано
будет достойным
в будущем веке**

дано будет достойным в будущем веке. А ныне, будь кто Павел или Петр, хотя истинно видит то, что видит, и не обманывается и не мечтает, однако же видит *зерцалом и в гадании* и, *от части*, приемля ныне с благодарением, совершенного познания с радостью ожидает в будущем веке. В сем удостоверяет апостол Павел, следующим образом ведя слово: «как *егда бех младенец*, едва обучившийся первым начаткам словес Божиих, *яко младенец глаголах, яко младенец смыслях; егда же бых муж* (1 Кор. 13:11) и поспешая прийти *в меру возраста исполнения Христова* (Еф. 4:13), *отвергох младенческая* (1 Кор. 13:11) и в познании Божественного приобрел такой успех и такое усовершение, что познание в иудейском богочитании стало для меня подобно движениям младенческого ума, а ведение, почерпаемое в Евангелии, — свойственным мужу, уже во всем совершенному». Так, в сравнении с ведением, какое откроется в будущем веке, и то, что ныне в ведении кажется совершенным, столь коротко и темно, что пред ясностью ведения будущего века имеет более недостатков, нежели сколько видение *зерцалом и в гадании* недостаточно пред видением *лицем к лицу*. Подтверждают же сие, кроме блаженного Петра и Иоанна, и другие ученики Господни, которые, при непрестанно большем и большем возрастании и преуспевании в настоящей жизни, тем не менее были уверены в превосходстве ведения, предоставленного будущему веку. И после того как оказались достойными избрания Господня, сопребывания (*διαγωγήης*) с Господом, Его апостольства, раздаяния духовных дарований, после того как слышали: *вам дано есть разумети тайны Царствия Небеснаго* (Мф. 13:11), — после такового ведения по откровении им тайн, неизреченных для прочих, все еще пред самым уже страданием Господним слышат они наконец: *еще много имам глаголати вам, но не можете носити ныне* (Ин. 16:12).

3. Из сего и подобного сему познаем, что Богодухновенному Писанию известны как беспредельность познания, так и непостижимость Божественных тайн для природы человеческой в настоящей жизни, потому что хотя каждому по мере его успеха прибавляется непрестанно большее и большее ведение, однако же во всех познание никогда не достигает до совершенства, пока не *приидет совершенное*, когда *еже отчасти упряднится* (1 Кор. 13:10). Следовательно, как одного имени недостаточно

к выражению всех совершенств Божиих в совокупности, так и каждое из имен не без опасности может быть взято вообще [в отдельности]. Ибо если кто скажет «Бог», то не выразит понятия об Отце, а в слове «Отец» недостает понятия о Творце. К сим же понятиям нужно еще присовокупить понятия благодати, премудрости, силы и прочего, упоминаемого в Святом Писании. Опять, если слово «Отец» берем о Боге вообще в употребительном у нас смысле сего слова, то впадаем в нечестие, потому что им приписывается страсть, истечение, неведение, немощь и все тому подобное. Подобно сему и слово «Творец», потому что у нас нужны время, вещество, орудия, пособие; благочестивое же понятие о Боге должно очистить от всего этого, насколько возможно то человеку. Ибо понятия, которое бы вполне было достойно Его, как сказал я, никто никогда не достигнет, хотя бы соединились все умы для исследования и стеклись все языки (*πάσαι γλώσσαι*) для выражения оногo. Сию же мысль ясно представляет нам и премудрый Соломон, говоря: *ρηχ, умудрюся: и сия удалися от мене далече, паче неже бех* (Еккл. 7:24–25), то есть не сокрылась, но для тех, в ком по благодати Божией воспреизбыточествовало ведение, наипаче уяснилась ее непостижимость. Итак, Богодухновенное Писание по необходимости употребляет многие имена и выражения для частного, и притом загадочного, изображения славы Божией. Но в настоящее время собрать все то, что в Богодухновенном Писании в разных местах сказано об Отце и Сыне и Святом Духе, по причине настоятельности вашей, нет у меня ни силы, ни досуга. Предложив же из всего немногое, думаю, что и сего довольно будет для вашей совести как для обнаружения моего образа мыслей, основанного на Писании, так и для удостоверения вас самих и тех, которые сего между вами желают. Ибо как многое у нас выражает одну благочестивую мысль, так, думаю, благомыслящий и из немногoго познает, что благочестиво вообще.

4. Итак, веруем и исповедуем, что един **Изложение веры** только истинный и благой Бог и Отец Вседержитель, из Которого все (*ἐξ οὗ τὰ πάντα*), Бог и Отец Господа нашего и Бога Иисуса Христа. И един Единородный Его Сын, Господь и Бог наш Иисус Христос, единственно истинный, чрез Которого (*δι' οὗ*) пришло в бытие все (см. Ин. 1:3), и видимое и невидимое, и в Котором (*ἐν ᾧ*) *всяческая состоятся* (Кол. 1:17), Который *в начале бе у Бога и Бог бе* (Ин. 1:1) и *по сем, по Писанию, на земли явился, и с человеки поживе* (Вар. 3:38): *во образе Божии сый, не восхищением нещцева быти равен Богу, но Себе*

умалил (*ἐκένωσε*), и чрез рождение от Девы зрак раба приим и образом обретеса якоже человек; все написанное Его ради (*εἰς αὐτὸν*) и о Нем (*περὶ αὐτοῦ*) исполнил по заповеди Отца, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестныя (Флп. 2:6–8); и, в третий день восста из мертвых, по Писаниям, явился святым Своим ученикам и прочим, как написано (1 Кор. 15:4–8); восшел на небеса и сидит одесную Отца, откуда придет при скончании века сего, воскресит всех и воздаст каждому по делам его, когда праведные будут восприняты в жизнь вечную и в Царство Небесное, а грешные осуждены на вечное мучение, идеже червь их не умирает, и огонь не угасает (Мк. 9:44). И един только Дух Святой Утешитель (*τὸ Παράκλητον*), Которым знаменовались мы в день искупления (Еф. 4:30), Дух истины, Дух сыноположения, о Немже вопием: Авва Отче (Рим. 8:15), действующий и разделяющий дарования Божии комуждо на пользу, якоже хочет (1 Кор. 12:7–11), всему научающий и все воспоминающий, что слышит от Сына (Ин. 14:26), благий, наставляющий на всякую истину (Ин. 16:13), утверждающий всех верующих в истинном и точном ведении, в благочестивом служении, в духовном поклонении и истинном исповедании¹ Бога Отца и Единородного Сына Его, Господа и Бога нашего Иисуса Христа, и Себя Самого. Веруем и исповедуем так, что каждое имя ясно отличает у нас свойство Именуемого и непременно о каждом из Именуемых благочестиво умопредставляются преимущественные некоторые свойства: Отец умопредставляется (*θεωροῦμένων*) с свойством Отца, Сын — с свойством Сына, Святой Дух — с особенным свойством; ни Святой Дух от Себя глаголет (см. Ин. 16:13), ни Сын от Себя что-либо творит (см. Ин. 8:28); и Отец посылает Сына, а Сын посылает Святого Духа. Так мудрствуем и так крестим в Единосущную Троицу по заповеди Самого Господа нашего Иисуса Христа, Который сказал: *шедше научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святого Духа: учаще их блюсти вся, елика заповедах вам* (Мф. 28:19–20). И соблюдая сие, доказываем свою любовь к Нему и удостаиваемся, как написано (Ин. 15:10), пребывать в ней; а не соблюдая сего, избличаем себя в противном

¹ В некоторых вариантах чтения: *στηρίζον πάντας τοὺς πιστεύοντας πρὸς τὴν γνῶσιν ἀσφαλῆ, καὶ ὁμολογίαν ἀκριβῆ, καὶ λατρείαν εὐσεβῆ, καὶ προσκύνησιν πνευματικὴν καὶ ἀληθῆ*. Т. е. «утверждающий всех верующих в безопасном ведении, и точном исповедании, и в благочестивом служении, и поклонении в духе и истине». Относительно фразы «поклонение в духе и истине» у Миня замечено (PG. Т. 31. Col. 685C), что Василий Великий, по всей видимости, здесь ссылается на Евангелие от Иоанна (Ин. 4:23), где сказано: *Но грядет час, и ныне есть, егда истиннии поклонници поклонятся Отцу духом и истинною*. — Ред.

расположении. Ибо *не любяй Мя*, говорит Господь, *словес Моих не соблюдает*; и еще: *Имеяй заповеди Моя, и соблюдаяй их, той есть любяй Мя* (Ин. 14:24, 21).

5. Всего более дивлюсь, что хотя Сам Господь наш Иисус Христос говорит: *не радуйтесь, яко дуси вам повинуются: радуйтесь же, яко имена ваша написана суть на небесех* (Лк. 10:20); и еще: *о сем разумеют вси, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между собою* (Ин. 13:35), почему апостол, доказывая, что во всем необходима любовь, свидетельствует, говоря: *аще языки человеческими глаголю и ангельскими, любви же не имам, бых яко медь звенящи, или кимвал звяцай. И аще имам пророчество, и вею тайны вся и весь разум, и аще имам всю веру, яко и горы преставляти, любви же не имам, ничтоже есмь*; и несколько ниже: *аще пророчества упрзднятся, аще ли языцы умолкнут, аще разум испрзднится* и прочее, к сему присовокупляет: *ныне же пребывают вера, надежда, любви, три сия; болши же сих любви* (1 Кор. 13:1–2, 8, 13), — хотя сие и подобное сему так определенно сказано Господом и апостолом, дивлюсь, говорю, почему люди имеют столько попечения и знания¹ об упрздняемом и прекращающемся, а о пребывающем, и наипаче о любви, которая больше всего и составляет отличительное свойство христианина, не только сами не имеют никакой заботы, но и старательным противятся и сим противлением исполняют сказанное: сами не входят и входящим возбраняют входить (Мф. 23:13; Лк. 11:52). Потому молю и прошу, прекратив пытливое совопросничество и неприличные словопрения, довольствоваться тем, что сказано святыми и Самим Господом, иметь мысли, достойные небесного звания, жить достойно Христова Евангелия в надежде вечной жизни и Небесного Царствия, уготованного всем тем, которые сохраняют заповеди Бога и Отца, данные нам по Евангелию блаженного Бога Иисуса Христа Господа нашего в Духе Святом и истине. Сие по требованию вашего благоговения (*ὑμετέρως εὐλαβείας*) сказать вам напоследок и мнение свое обнаружить вам, а через вас и братьям во Христе, в удостоверение вас и их, о имени Господа нашего Иисуса Христа почел я необходимым и должным для меня², чтобы ум некоторых нимало не смущался разностью изложенного у меня иногда так, а иногда иначе, потому что всегда вынуждаем я был рассуждать о том, к чему подавали повод противники истины, и чтобы не поколебались

¹ В некоторых вариантах чтения вместо «знания» (*γνώσιν*) стоит «беспокойства» (*πτόησιν*). — *Ред.*

² В некоторых кодексах: «для вас» (*ὑμῖν*). — *Ред.*

иные возражениями тех, которые хотят приписывать мне чужое или, для увлечения простодушных, нередко и собственные свои заблуждения ложно выдают за мое мнение. Таковых людей и вам необходимо остерегаться как чуждых евангельской и апостольской веры и любви, помнить же слова апостола: *но и еще мы, или Ангел с небесе благовестит вам паче, еже благовестихом вам, анафема да будет* (Гал. 1:8), чтобы, соблюдая сказанное: *внемлите от лживых пророк* (Мф. 7:15), и еще: *отлучатися вам от всякаго брата безчинно ходяща, а не по преданию, еже прияша от нас* (2 Фес. 3:6), сообразоваться нам с правилом святых как назначенным *на основании апостол и пророк, сущу краеуголну Самому Господу нашему Иисусу Христу, о Немже всяко создание составляемо растет в Церковь святую о Господе* (Еф. 2:20–21). *Сам Бог же мира да освятит вас всесовершенных: и всесовершенен ваш дух и душа и тело непорочно в пришествие Господа нашего Иисуса Христа да сохранится. Верен Бог, призывый вас, Иже и сотворит* (1 Фес. 5:23–24), если будем соблюдать заповеди Его по благодати Христовой в Духе Святом.

6. Рассуждая, что о здравой вере сказано доселе достаточно, постараюсь теперь во имя Господа нашего Иисуса Христа исполнить обещание свое касательно нравственных правил. По-

**Составление
св. Василием «Нравственных правил»**

этому, что нахожу запрещенным или одобренным в разных местах Нового Завета, то постарался я, по возможности, для удобовразумительности желающим собрать в сокращенные правила, приложив к каждому правилу и число заключающихся в нем глав Писания, из Евангелия, или апостола, или из Деяний, чтобы читающий правило, видя при нем приложенное первое или, если случится, второе число, потом, взяв самое Писание и отыскав главу вышеназванного числа, таким образом нашел свидетельство, по которому составлено правило. Сначала хотел я присовокупить к правилам и из Ветхого Завета сказанное в нем согласно с каждым местом из Нового Завета, но поскольку настояла нужда, а во Христе братья ныне с особенным усердием стали требовать от меня давно обещанного, то вспомнил я сказавшего: *даждь премудрому вину, и премудрейший будет* (Притч. 9:9). Потому желающий, в предложенных ему местах находя достаточное пособие, может взять Ветхий Завет и самостоятельно узнать согласие всех Богодухновенных Писаний. Впрочем, для верных и не сомневающих в истине словес Господних достаточно и одного изречения. По сей-то причине признал я достаточным и из Нового Завета предложить не все, но из всего немногое.

Слово к предназначению подвижничества¹ (Prologus VI — Пролог 6)

1. Как повелел Господь наш Иисус Христос: *Еже глаголю вам во тме, рыцте во свете; и еже во уши слышите, проповедите на кровех* (Мф. 10:27), так и апостол, показывая страшное осуждение за умолчание, когда говорит к Ефесским пресвитерам: *Темже свидетелствую вам во днешний день, яко чист аз от крове всех, не обинухся бо сказати вам всю истину и волю Божию* (Деян. 20:26–27), и нам заповедует делать то же самое, о чем пишет: *Сия воспомяни, засвидетелствуя пред Богом* (2 Тим. 2:14). Поскольку же я не в состоянии лично засвидетельствовать всем о Господних повелениях, то почел необходимым писать ко всей вашей любви во Христе, чтобы и я был избавлен от осуждения, и вы утверждены [в вере] о имени Господа нашего Иисуса Христа вопреки препятствующим вам. Чтобы вы по неведению не натолкнулись как-нибудь на *жало смерти*, которое есть *грех* (1 Кор. 15:56), или преступили какую-либо заповедь Божию, о которой написано: *заповедь Его живот вечный есть* (Ин. 12:50), и не отпали бы от нее, как говорит Господь: *иже не верует в Сына, не узрит живота, но гнев Божий пребывает на нем* (Ин. 3:36), и мы не оказались бы виновными в крови умерщвленных грехом по причине молчания. Мне же будет угрожать осуждение: во-первых, — за причину и опасность такого разногласия и раздора церковей Божиих и каждого в [отношении к своему] делу, во-вторых же, — из доказательств из Богодухновенного Писания о всяком преступлении заповеди Божией, наказуемом крепко и страшно. Так что если кто и думает, что много добрых дел совершает, немногие же, или хотя бы одну заповедь, ослабев, пренебрегши оставит или к согрешающему отнесется безразлично и не покажет по суду Божию благой ревности, то одному [и] тому же суду подлежит, хотя бы и по неведению с ним случилось бы это, и таким образом не уйдет он безнаказанным.

2. Вместе с этим [книга, написанная мной] содержит благочестивое исповедание [веры] в Бога и Отца, и Его Единородного Сына и Бога, и Святого Духа. Затем [содержит] ведение [о Них], открытое нам через Писание, чего должно держаться и о чем прежде всего должно прилагать усердие тем, кто стремится к жизни вечной и Царствию Небесному. И для Каждого по отдельности особенности степени или порядка в равной степени

¹ Перевод и примечания сделаны для настоящего издания П. К. Добровцовым и М. Э. С. Нам по PG. T. 31. Col. 1509–1513. — *Ред.*

будут изложены. После этого в основных чертах и кратко слово постарается дать нам из Священного Писания как характеристику христиан, имеющую вид определения, так и характеристику, свойственную предстоятелям [Церкви] в наставлении слову Божию, в которых обнаружится и испытанность, и совершенная чистота жития, и достоинство следующих туда¹ просиявающее. Согласно таковым я добавлю в совместном обсуждении ответы для тех из братьев, которые вопрошают о жизни по Богу. Обо всем этом написав, я послал вашей во Христе любви, чтобы исполнилось на вас сказанное апостолом: *сия предаждь верным человеком, иже доволни будут и иных научити* (2 Тим. 2:2).

Предназначение подвижничества (Sermo asceticus X — Слово подвижническое 10)

1. Внушительны указы царя, объявляемые подданным, но внушительнее и царственнее его приказы воинам. Поэтому, как **Христианский подвижник суть воин Царя Небесного — Христа** провозглашению военных приказов, да внимает тот, кто желает горнего (*ἄνω*) и великого чина, кто хочет всегда быть Христовым сподвижником, кто слышит эти великие слова: *аще кто Мне служит, Мне да последствует; и идеже есмь Аз, ту и слуга Мой будет* (Ин. 12:26). Где Царь Христос? Конечно, на небе. Туда и тебе, воин, должно направлять шествие. Забудь всякое земное упокоение. Ни один воин не строит дома, не приобретает себе во владение полей, не вмешивается в различные купли для приумножения имущества. *Никтоже воин бывая обязуется куплями житейскими, да воеводе угоден будет* (2 Тим. 2:4). Пропитание воин имеет от царя, ему не нужно самому добывать пропитание, ни даже заботиться об этом. Ему везде у подданных царя отверст дом по царскому повелению, не нужно ему прилагать трудов о доме. У него на широкой дороге шатер и пища по мере нужды, и питье — вода, и столько сна, сколько дала природа; много походов и бдений, терпеливость и к зною и к холоду, битвы с противниками, опасности крайние, многократно встречается и смерть, но смерть славная: у него и почести, и дары царские. Многотрудна жизнь его в военное время, но светла во время мира. В виде награды за доблести и венца за добрую жизнь в подвигах ему вверяется начальство, он именуется другом царевым, имеет близкий доступ к царю, достаивается прикасаться к царской деснице, принима-

¹ Т. е. на высокое священническое служение. — *Ред.*

ет отличия из руки царя, властвует над его подчиненными и ходатайствует за друзей внешних, за кого угодно.

2. Итак, воин Христов, взяв себе малые образцы дел человеческих, размысли о благах вечных. Предназначь себе жизнь бездомную, необщественную, нестяжательную. Сделайся независимым, отрешившись от всех мирских забот, да не связывают тебя ни вожделение жены, ни попечение о детях, потому что это невозможно для воинствующего Богу. *Оружия бо воинства нашего не плотская, но сильна Богом* (2 Кор. 10:4). Да не побеждает тебя телесная природа, да не стесняет тебя против воли, да не делает из свободного узником. Заботься не на земле оставить детей, но возвести на небо; не прилепляйся к супружеству плотскому, но стремись к духовному, рождай души и воспитывай детей духовно. Подражай небесному Жениху, низлагай восстания невидимых врагов, воюй с началами и властями (Еф. 6:12), изгоняя их сперва из своей души, чтобы не имели в тебе никакой части, а потом из сердца тех, которые прибегают к тебе, поставляют тебя вождем и защитником охраняемых словом твоим. Низлагай помыслы, восстающие против веры Христовой. Словом благочестия воюй с нечестивым и лукавым помыслом, ибо сказано: *помышления низлагающе, и всяко возношение взимающеся на разум* (τῆς γνώσεως) *Божий* (2 Кор. 10:4–5). Всего более уповай на руку великого Царя, которая, едва только покажется, приводит в страх и обращает в бегство сопротивных; если же Ему угодно будет, чтобы ты показал доблесть в опасностях и когда захочет Свое воинство ввести в битву с воинством сопротивных, то и здесь будь неодолим для всякого труда в ополчении, непоколебим душою среди опасности, с охотою переходя из земли в землю, с моря на море. Ибо сказано: *егда гонят вы, бегайте* из града во град (Мф. 10:23). И когда потребует нужда явиться на суд, предстать пред правителями, терпеть нападения толпы, видеть страшный взор палача, слышать его суровый голос, переносить мучительный вид орудий казни, подвергнуться пытке, подвизаться до смерти, — не теряй веры при всем этом, имея пред очами Христа, ради тебя все сие претерпевшего, и зная, что ради Христа и тебе должно терпеть зло. И победишь при этом, потому что следуешь за победителем Царем, Который хочет, чтобы и ты стал участником Его победы. Если и умрешь, не будешь побежден, но тогда-то и одержишь самую совершенную победу, до конца сохранив в себе истину непоколебимой и дерзновение за истину неизменным.

Образцы воинствования Божия

3. И перейдешь от смерти к вечной жизни, от бесчестия у людей к славе у Бога, от скорбей и мучений в мире к вечным упокоениям с Ангелами. Земля не приняла тебя в свои граждане, но примет небо; мир гнал, но понесут Ангелы представить тебя Христу, и наречешься другом, и услышишь вожделеннейшую похвалу: «*Добре, благий рабе и верный* (Мф. 25:23), воин добрый, подражатель Владыки, последователь Царя, Я вознагражу тебя Своими дарами; Я послушаю слов твоих, потому что и ты слушал Моих». Будешь просить о спасении труждающихся братий и с общниками (*τοις κοινοις*) веры, таинниками (*τοις μυσταις*) священной любви примешь от Царя причастие благ. Будешь ликовать вечным ликованием, явишься венценосцем среди Ангелов, под державою Царя царствуя над тварью и вечно блаженствуя¹ в лике блаженства. Если же захочет и после подвигов оставить тебя еще в мире, чтобы совершил ты большее число разнообразных подвигов и многих спас от невидимых и видимых браней, то и на земле велика твоя слава: почтен будешь у друзей, которые найдут в тебе заступника, помощника и доброго молитвенника. Одни напитают тебя как доброго воина; другие почтят как мужественного ратоборца; иные будут приветствовать и с радостью встречать, принимая, как говорит Павел, *якоже Ангела Божия, яко Христа Иисуса* (Гал. 4:14). Таковы и подобны сим образцы воинствования Божия. Слово же сие относится не к одним мужам. У Христа воинствует и женский пол, вписываемый в воинство по душевному мужеству и не отвергаемый за телесную немощь. И многие жены отличились

Многие жены отличились не менее мужей не менее мужей; есть и такие, что даже более прославились. Таковы наполняющие собою лик девственниц, таковы сияющие подвигами исповедания и победами мученичества. И за Самим Господом, в пришествие Его, следовали не только мужи, но и жены. Теми и другими совершалось служение Спасителю. Поскольку таковы и так славны награды, уготованные воинствующим во Христе, то да возжелают сего воинствования и отцы для сынов, и матери для дочерей. Да приведут рожденных ими, наслаждаясь вечными надеждами, которых приобщатся у них дети, и вожделевая иметь заступников у Христа и добрых молитвенников. Не будем малодушны за детей, не убоимся, если утрудятя, но будем увеселять себя тем, что прославятся. Посвятим Господу дарованных Им, чтобы и нам быть причастниками в прославлении детей своих, когда

¹ В ТСО: «блаженно вечнуя». — *Ред.*

вместе с ними сами себя приведем и посвятим Господу. Людям, столь ревностным и так прекрасно подвизающимся, иной может сказать словами псалмопевца: *благословени вы Господеви, сотворшему небо и землю* (Пс. 113:23), и по примеру Моисея помолитесь о них: *Благослови, Господи, дела их, порази гордыню (ὄφρῶν)¹ вставших на них* (Втор. 33:11). Мужайтесь, как неустрашимые, и мужественно совершайте течение ради вечных венцов о Христе Иисусе, Господе нашем, Которому слава во веки. Аминь.

Слово подвижническое и увещание об отречении от мира и о духовном совершенстве (Sermo asceticus XI — Слово подвижническое 11)

1. *Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою вы*, говорит Божественный глас (Мф. 11:28), указывая или на тамошнее, или на здешнее упокоение. Но без сомнения, призывая нас, он увещевает, во-первых, свергнуть с себя бремя многостяжания, передав это нуждающимся, а затем, отринув все множество грехов, происходящих от многостяжания, чрез благотворение и исповедание притечь к крестоносной жизни монахов. Поэтому вознамерившийся повиноваться Христу и поспевающий к нищетолюбивой и неразвлеченной жизни истинно достоин удивления и убажания. Но прошу, пусть не делает сего без испытания, пусть не воображает себе жизни удобносной и спасения без борьбы, а лучше пусть наперед упражняется в благоискусном терпении скорбей телесных и душевных, чтобы, ввергнув себя в неожиданные борения и потом не имея силы противостоять встретившимся испытаниям, опять со стыдом и посмеянием не устремиться назад к тому, от чего бежал, с осуждением души возвращаясь в мир и делаясь для многих соблазном, подавая всем повод заключать о невозможности жить о Христе. Опасность же сего знаете все вы, читающие Евангелие, в котором говорит Божественный глас: *унее ему было бы, аще жернов оселский облежал бы о выи его, и ввержен в море, неже да соблазнит от малых сих единаго* (Лк. 17:2, Мф. 18:6), потому что будет он подлежать осуждению не только как оставивший свои ряды воин, но и за гибель возвращенных им, хотя бы и думал уверять себя душепагубными рассуждениями, будто, и живя в мире, умилоствует Бога

**Крестоносная жизнь
монахов**

**Опасность соблазна
других и позор
возвращения в мир**

¹ В некоторых изданиях: «чресла» (ὄσφῶν). — *Ред.*

добрыми делами, что для него невозможно. Ибо кто в жизни безгрешной, по ее неразвлеченности, не смог выдержать борений врага, тот в жизни многогрешной и им самим управляемой может ли преуспеть в какой-либо добродетели? Пусть даже он и благоустроит свою собственную жизнь, все-таки не избежит осуждения за то, что оставил Христа, подобно ученикам, упоминаемым в Евангелии, о которых божественный евангелист свидетельствует: *мнози от ученик идоша вспять, и ктому не хождаху с Иисусом, говоря: жестоко есть слово Его, кто может его послушати?* (Ин. 6:66, 60). Посему и человеколюбец Бог, пекущийся о нашем спасении, дал жизни человеческой двоякого рода

**Супружество
и девство**

направление, то есть супружество и девство, чтобы тот, кто не в состоянии вынести подвига девства, вступил в сожитие

с женою, зная то, что потребуется от него отчет в целомудрии, святости и уподоблении тем, которые в супружестве и при воспитании детей жили свято. Таков был в Ветхом Завете Авраам, который прославился тем, что предпочел Бога и, преодолев чувство жалости, принес в жертву единородного сына и двери шатра своего держал отверстыми, готовый к принятию идущих странников, потому что не слышал еще: *продаждь имение твое и даждь нищим* (Мф. 19:21). Еще больше сего показали Иов и многие другие, Давид и Самуил. Таковы были в Новом Завете Петр и прочие апостолы. Ибо у каждого человека потребуются плоды любви к Богу и ближнему, и за уклонение от сих, равно как и от всех заповедей, всякий понесет наказание, как и Господь объявляет в Евангелиях, говоря: *иже любит отца или мать паче Мене, несть Мене достоин* (Мф. 10:37), и еще: *кто не возненавидит отца своего и мать, и жену и чад, еще же и душу свою, не может Мой быти ученик* (Лк. 14:26).

2. Соглашаешься ли в том, что Евангелия даны и оженившимся? Вот тебе приведено в ясность, что в послушании Евангелию потребуется отчет у всех людей, монахи ли они или живут

В послушании Евангелию потребуется отчет и у монахов, и у живущих в супружестве

в супружестве. Для вступившего в брак достаточно и того, что ему извиняется невоздержание, пожелание жены и сожитие с нею; прочие же заповеди, как всем равно узаконенные, преступать небезопасно. И Христос, благовествуя заповеди Отца,

обращал речь к живущим в мире. А если и случалось, что вопрошенный наедине отвечал ученикам Своим, то свидетельствовал, говоря: *а яже вам глаголю, всем глаголю* (Мк. 13:37). Поэтому и ты, избравший общежитие с женою, не будь беспечен, как будто

вправе ты предаться миру. Тебе для улучшения спасения потребно больше трудов и осторожности, потому что избрал ты себе жилище среди сетей и державы отступнических сил, имеешь пред глазами побуждения ко грехам и все твои чувства день и ночь напряжены к вожделению их. Посему знай, что не избежишь борьбы с отступником и не одержишь над ним победы без многих трудов на страже евангельских догматов. Ибо как возможно отказаться от ратоборства с врагом, ведя жизнь на самом ратоборном поприще? А это поприще — вся *поднебесная* земля, которую *проходит* и *обходит* враг, как бешеный пес ища, кого поглотить, как узнаем из истории Иова (Иов. 2:2). И поэтому если отрекаешься от брани с сопротивником, то ступай в другой мир, в котором его нет, там возможно будет для тебя отречение от борьбы с ним и безопасное небрежение о догматах¹ евангельских. А если это невозможно, спешి обучиться ратоборству с ним, в Писании изучая ратоборное искусство, чтобы тебя, побежденного им по незнанию (*ἐξ ἀγνοίας*), не предали вечному огню. И это как бы мимоходом да будет сказано тем, которые в супружеской жизни без опасения пренебрегают сохранением Христовых заповедей. А ты, любитель небесных уставов, ревнитель ангельского (*ἀγγελικῆς*)² жития, желающий стать соратником святых учеников Христовых, укрепи себя к претерпению скорбей, мужественно приступи к собору монахов и в самом начале своего отречения будь тверд, чтобы не увлекла тебя привязанность к сродникам по плоти, причем укрепляй себя и обменом смертного на бессмертное. А когда самым делом оставляешь собственность свою, будь непреклонен, в несомненной уверенности, что предпосылаешь это на небо, скрывая в недрах убогих и обретая у Бога с великим приращением. Разрывая связь с друзьями и близкими, не будь прискорбен, потому что сопрягаешься (*συναπτόμενος*) со Христом, за тебя распявшимся; а такого дружества (*φιλικώτερον*) можешь ли представить себе что выше? Когда же при Божиим содействии победишь врага своего в этой первой борьбе, не бросай себя, подобно какому-нибудь негодному сосуду. Ибо отречением от земных вещей ты украсил уже себя пред Христом. Но с великою заботливостью и обдуманностью постарайся найти мужа, который бы непогрешительно

Ратоборное поприще и евангельские догматы

Первая борьба. Нужда в духовном руководителе

¹ В некоторых изданиях: «о изречениях». — *Ред.*

² В некоторых вариантах чтения: «евангельского» (*εὐαγγελικῆς*). — *Ред.*

предшествовал тебе в образе жизни, хорошо умел руководить шествующих к Богу, украшен был добродетелями, в собственных делах своих имел свидетельство любви своей к Богу, был сведущ в Божественных Писаниях, не рассеян, не сребролюбив, не озабочен многим, безмолвен, боголюбив, нищелюбив, не гневлив, не памятозлобен, силен в назидании сближающихся с ним, не тщеславен, не высокомерен, не льстив, не изменчив, ничего не предпочитал Богу. И если найдешь такого, предай ему себя, ни во что вменив и отринув прочь всякую свою волю, чтобы ты оказался подобным чистому сосуду, храня к своей похвале и славе влагаемое в тебя добро. А если оставишь в себе какую-нибудь из прежде бывших в тебе страстей, то, и добро, вложенное в тебя, претворив в укус, будешь изринут вон, как негодный (*ἀχρήστων*) сосуд¹.

Вторая борьба

3. Это вторая борьба с противником нашего спасения. Ибо у добрых учителей и уроки добрые, а у злых, конечно, злые. Когда лукавый наш противоборник не в силах убедить нас, чтобы оставались в мирском смятении и погибели, — спешит он убедить, чтобы не предавали себя строгой жизни или такому мужу, который все грехи наши выводит нам пред взоры и исправляет их, но чтобы вверились кому-нибудь из страстных славолюбцев, удовлетворяющему собственные свои страсти под предлогом снисхождения к живущим с ним вместе, чтобы таким образом, незаметно соделав нас опять многострастными, опутать нас собственными узами греха. А если поручишь себя мужу, украшенному многими

Наставники истинные и ложные

доблестями, то сделаешься наследником благ, какие в нем, и будешь весьма блажен пред Богом и пред людьми. Но если, щадя тело свое, отыщешь учителя снисходительного к страстям твоим, или, лучше сказать, вместе с тобою падающего, то напрасно ты вступал в подвиг отречения от мира, потому что предался страстной жизни, взял себе слепого вождя и приближаешься к яме. *Ибо слепец слепца еще водит, оба в яму впадутся: довлеет бо ученику, да будет яко учитель его* (Мф. 15:14; 10:25). Это Божие слово, и оно не погрешит; тебе должно жить по закону подвижническому, в противном случае не будешь и увенчанным, как сказал апостол: *еще и подвизается кто, не венчается, еще не законно подвизаться будет* (2 Тим. 2:5).

4. Поэтому, если по благодати Божией найдешь (а поискав, непременно найдешь) учителя добрых дел, наблюдай за собою,

¹ В некоторых вариантах чтения: «дешевый (*ἀτίμων*) сосуд». — *Ред.*

чтобы не делать тебе ничего вопреки воле учителя. Ибо все, что делается без него, есть некое хищение (*ἡ κλοπή*) и святотатство, ведущее к смерти, а не к пользе, хотя бы казалось тебе добрым. Ибо если оно доброе, то почему делается тайно, а не въявь? Допроси помысл (*τὸν λογισμόν*) свой, который чрез правые дела доводит тебя до кражи и повидимому добрыми преслушаниями приуготавливает тебе дела неправые. Не желай производить заклинаний над зверями, будучи неопытен в заклинании, чтобы, созвав к себе змей, когда обовьют тебя, а ты не будешь в состоянии сопротивляться им, самому не быть нещадно ими истребленным. Не опирайся на благородство плоти и не ищи чести, потому что плотский *не приемлет яже Духа* (1 Кор. 2:14). Не покушайся изменять что-либо в уставах доброй жизни и собственным своим своеволием (*τῇ χαυνότητι*) делать преткновение подвизающимся, а себе самому собирать бремя грехов: не делай сего ни в постели, более мягкой, ни в одеждах, или в обуви, или в другой какой принадлежности, или в перемене снедей, или в столе, не соответствующем времени твоего отшельничества, или в стоянии, или в рукоделии более покойном и опрятном. Ибо все это, не только когда у тебя уже есть оно, но и когда составляет предмет твоего искания, не будет иметь доброго следствия. А если не познаешь скоро в этом диавольского коварства (*τὴν μεθοδεΐαν*)¹ и не отсечешь сего от своего сердца, то уготовишь себе отпадение от жизни во Христе. Напротив того, положив в сердце своем, что ты бесчестнее и грешнее всех людей, что ты странник и пришлец, из жалости принят отрекшимися от мира прежде тебя, спешి быть последним из всех и всем рабом. Последнее принесет тебе честь и истинную славу, а не первое (*οὐκ ἐκεῖνα*)². Имей уши, отверстые к послушанию, и руки, готовые исполнять слышанное, уста имей молчаливые и сердце осмотрительное. Будь ленив к празднословию, а благоразумен и сведущ в спасительном слышании Божественных Писаний³. Да будут тебе горьким вкушением слышание мирских рассказов и сотами меда беседа мужей преподобных. Спеши в подражании тем, которые прежде тебя подвизались в доброй нравственности, и не берись

Послушание

Необходимые качества евангельской жизни

¹ В некоторых изданиях встречается «руководства» (*τὴν παιδαγωγίαν*). — *Ред.*

² В некоторых кодексах читаем так: *ταῦτα γάρ σοι οἴσει τιμὴν καὶ δόξαν ἀληθινὴν, οὐ κενὴν* — «это принесет тебе честь и истинную, не тщетную, славу». — *Ред.*

³ Вариант чтения: *πρὸς τὰς σωτηριώδεις τῶν Γραφῶν ἀναγνώσεις* — «в спасительном чтении Писаний». — *Ред.*

сам обучать каждого. Употреби старание успевать в важнейших добродетелях и не вознерадеть о меньших. Не пренебрегай никакую погрешностью, хотя бы она была менее всякого зловредного¹ животного (*κνωδάλου*)², но поспеши исправить ее покаянием, хотя многие многократно погрешают в большом и малом и остаются нераскаянными. Не будь судьей чужих падений. У них есть Судия праведный, *Иже воздаст коемуждо по делом его* (Рим. 2:6). Ты на-

В покаянии — спасение, неразумие — смерть покаяния

блюдай за своим и, сколько есть сил, облегчай свое бремя. Отягощающий бремя свое сам и понесет его. В покаянии — спасение, а неразумие (*ἄνοια*)³ — смерть покаяния.

5. Скрывай себя от людей суетных⁴, обнаруживай же себя чаще всего пред Богом. Насколько от тебя зависит, уклоняйся от всякого выхода в общество, избегая рассеянности сердца. Ты вышел из келии? Оставляешь уже воздержность, погружаешься в мир, встречаешь жену-блудницу, которая, очаровав твой слух обольстительными словами, твои взоры — красотою лица, твой вкус — лакомствами и яствами, как бы на удочке, приведет к себе. Потом, прижимаясь к тебе и заключая в свои объятия, ослабит в тебе постоянство любви к воздержанию, и таким образом постепенно отвлекши от добродетельной жизни, развратит

Развращающее расслабление

собою. А если при Божией помощи и сможешь избежать ее сетей, то хотя возвратишься в келию, однако уже не таким, как

вышел, но расслабленным и болезненным, не расположенным ни к какому доброму делу и только по истечении долгого времени способным возвратиться к свойственному тебе навыку. Тебя будет беспокоить в помыслах желание той и другой жизни; и только со многим трудом в состоянии будешь уступить победу душе. Поэтому если случится тебе по какому-нибудь обстоятельству выйти из келии, то, облекшись в броню страха Божия, утвердив на руке, подобно щиту, любовь Христову (см. Еф. 6:14, 16) и воздержанием во всем преодолев приражения (*τὰς προσβολὰς*) похотей, тотчас, когда необходимое будет исполнено, иди назад, нимало не замедляя, но на быстрых крыльях возвращаясь, подобно невинной голубице спасаясь в ковчег (см. Быт. 8:11), из которого ты послан, и неся в устах милости (*τὰ ἐλέη*) Христовы,

¹ Это слово отсутствует в греческом тексте. — *Ред.*

² В некоторых кодексах: «хотя бы она была менее всякого из преткновений» (*σκαυδάλου*). — *Ред.*

³ Вариант чтения: *ἄγνοια* — незнание [истины]. — *Ред.*

⁴ В некоторых изданиях встречается: «от близких людей» (*ἀπὸ τῶν οἰκειοτέρων*), т. е. родственников и друзей. — *Ред.*

и таким образом убеждая внутренние свои помыслы, что на всяком другом месте недоступно для тебя спасительное упокоение. Если ты юн по плоти или по разуму, удайся близко-го общения со сверстниками и бегай от них как от пламени. Ибо враг, воспалив чрез них многих, предал их вечному огню, под видом духовной любви низринув в гнусную пропасть обитателей Пятиградия¹, и тех, которые спаслись среди моря при всех ветрах и бурях, когда ни о чем не беспокоились внутри пристани, погрузил в глубину с ладьей и пловцами. Когда садишься, садись гораздо дальше от своего сверстника; когда ложишься спать, одеяние твое да не сближается с его одеянием, но лучше пусть будет между вами старец. А когда говорит он с тобою или поет, стоя напротив тебя, отвечай ему, поникши взором долу, чтобы тебе, останавливая взор свой на лицах, не принять в себя семени похотения от врага и сеятеля зла и не пожать снопов растления и гибели. В доме или на всяком месте, где никто не видит дел ваших, не оставайся с ним ни под предлогом рассуждения о Божием слове, ни под предлогом другой какой-нибудь, даже самой необходимой, потребности, ибо всего нужнее душа, за которую умер Христос. Не верь обманчивому помыслу, который подсказывает тебе, что это нимало не соблазнительно, несомненно зная, что сие самое и есть соблазн, как ясно тебе будет доказано многократным опытом падших.

**Всего нужнее душа,
за которую умер
Христос**

6. Поверь словам моим, происходящим от братолюбивого сердца. Прибегай к суровым старцам, которые речами в притчах умащают юношей к делам похвальным, но не делают никакого вреда своею наружностью. *Всяцем хранением блюди твое сердце* (Притч. 4:23). Как воры день и ночь непрерывно подбираются к золоту и похищают нечаянно [для тебя], когда не знаешь, так смотри, чтобы враг не обольстил тебя грехом прародительским и не изгнал вскоре из рая сладости. Ибо тот, кто хищением снеди отвлек Адама от жизни (Быт. 3:5), надеялся запнуть и Иисуса (Мф. 4:3), тем паче не постыдился и тебе подмешать этой первой причины зол, зная, какой это сильный яд, потому что страсть чревоугодия обыкновенно обнаруживает свою силу не в множестве яств, но в пожелании и малом вкушении². Поэтому если

¹ Т. е. Содома, Гоморры, Адамы, Севоима и Валаки (Быт. 14:2), из которых последний по молитве Лота спасся от истребления и наименован Сигором (Быт. 19). Речь идет о грехе мужеложства. — *Ред.*

² Вариант чтения: *ἀλλ' ἐν ἐπιθυμίᾳ βραχυεἰας τινὸς γεύσεως* — «но в пожелании вкусить что-либо малое». — *Ред.*

пожелание вкусить что-либо малое будет так сильно¹, что ввергнет в страсть чревоугодия, то оно без труда предаст тебя смерти. Как вода, разделяемая на многие протоки, делает так, что зеленеют все места, лежащие около протоков, так и страсть чревоугодия, если разлилась в твоём сердце, напоив все твои чувства

**Лес пороков —
жилище зверей**

и насадив в тебе лес пороков, обратит душу твою в жилище зверей. Видел я, что многие, одержимые страстями, исцелялись,

но не видел между ними ни одного, привыкшего есть тайно от других или чревоугодника; напротив того, все такие люди или оставляли воздержную жизнь и развращались миром, или пытались укрыться между воздержными и сластолюбием оказывали услуги диаволу. Ибо это — лжецы, люди, много клянущиеся, клятвопреступные, любящие прекословить, мстить, кричать, запирающиеся в том, что едят², скупые (*ἀνελεύθεροι*), роскошные в пище, жалующиеся на свою участь, любопытные, радующиеся делам темным и охотно противодействующие всякому похваль-

**По наружности
в числе спасаемых,
но по делам —
в числе осужденных**

ному образу жизни. Чтобы прикрыть страсть чревоугодия, впадают они во множество зол. Такие люди хотя по наружности в числе спасаемых, но по делам — в числе осужденных.

7. Чревоугодие Адама предало смерти и причинило миру гибель (см. Быт. 3:6). Из-за чревоугодия Ной осмеян, Хам проклят (см. Быт. 9:21, 25), Исав лишился прав первородства (см. Быт. 25:33) и породнился с хананеями (см. Быт. 36:2), Лот стал мужем дочерей (см. Быт. 19:35), а самому себе зятем и тестем, отец — мужем и дед — отцом, в обоих отношениях нарушая пределы естества. Чревоугодие и Израиля сделало поклонником идолу и довело израильтян до того, что *телеса* их пали в пустыни (Чис. 14:29). Чревоугодие и одного из пророков, посланного Богом для

**Примеры
из Св. Писания
пагубности
чревоугодия**

обличения нечестивого царя, сделало снедью дикого зверя. И кому не мог отмстить за себя царь Иеровоам, при всем царском могуществе, тот, уловленный обольщением чрева, подвергся жалкой смерти (см. 3 Цар.

13:23–24). А Даниил, муж желаний (Дан. 9:23; 10:11, 19), преодолев чрево, повелевал в царстве халдейском (см. Дан. 5:29), соделавшись низложителем идолов (см. Дан. 14:21), истребителем змия (см. Дан. 14:26), наставником львов (см. Дан. 6:22), пред-

¹ Вариант чтения: *εἰ γὰρ σε ἰσχύσει καταβαλεῖν* — «если же будет так сильно, что ввергнет тебя». — *Ред.*

² Т. е. «отрицающие, что едят» (*ἀρνησίφαγοι*). — *Ред.*

сказателем Божия вочеловечения (см. Дан. 9:24), истолкователем сокровенных тайн (см. Дан. 7:8). Три святые отрока, оказавшись выше удовольствий чрева, презрели царский гнев и бестрепетно дерзнули войти в страшную горящую печь, какую только мог разжечь царь Навуходоносор (см. Дан. 3:2), обнаружили ничтожность обоготворенного золотого образа и тот образ, который долгое время к поруганию Божией славы сооружал сатана, получив в добычу, принесли собственному Владыке¹, заставили самого враждебнейшего царя и все богопротивное воинство со всею тварью песнословить Бога (см. Дан. 3:94–96). И, скажу кратко, если будешь владеть чревом, то станешь обитать в раю; а если не овладеешь им, то сделаешься добычей смерти.

8. Будь верною сокровищницею добродетелей, а ключом имей язык духовного твоего отца. Он пусть отверзает уста твои для принятия хлеба, он пусть и замыкает. Не бери в советники змия, который, вместо ключа², хочет уловить тебя советом попробовать что-либо хотя бы только языком. Остерегайся греха тайноядения. Если он сможет совратить тебя в малом, то низложит уже совершенно и будет держать в узах. Не подставляй ушей всякому разглагольствующему и не отвечай всякому говоруну в беседах, не соответственных цели твоего подвижничества. Будь слушателем добрых поучений и размышлением о них храни свое сердце. Береги свой слух от мирских рассказов, чтобы не замарать души своей брызгами грязи. Не старайся вслушиваться [в то], что говорят другие, и не вкладывай головы своей в средину беседующих, чтобы и самому тебе не быть осмеянным, и их не сделать злоречивыми. Не будь любопытен и не желай все видеть, чтобы не удержать тебе в сердце своем гноя страстей. По мере надобности смотри, по мере надобности слушай, по мере надобности говори, по мере надобности отвечай. Перед высшим не вдруг осмеливайся садиться; а если пригласят, то не садись рядом, но, осмотревшись кругом, старайся найти низшее место, чтобы Бог прославил тебя за смирение. Спрашивают тебя — отвечай пристойным и смиренным голосом, а не спрашивают — храни молчание. Когда спрашивают другого, сожми уста твои, чтобы язык твой, понуждаемый опрометчивым сердцем, прорвавшись,

Сокровищница добродетелей

¹ Этот образ, который «три отрока принесли собственному Владыке», есть душа царя, которого, как читаем там же, отроки подвигами побудили к прославлению Бога. Поэтому, когда об этом образе говорится, что его «долгое время сооружал (*κατασκευασθείσαν*) сатана», здесь очевидна ошибка. Не трудно увидеть, как должно быть прочитано: «который долгое время находился (*κατασχευθείσαν*) во власти сатаны» (PG. T. 31. Col. 641B). — *Ред.*

² Вариант чтения: «вместо прекрасного» (*ἀντί καλῆς*). — *Ред.*

не поразил кого из строгих в подвижничестве и самого тебя не вверг в узы укоризн. Сидя, не клади одной ноги на другую: это знак невнимательности и души рассеянной. Если разговариваешь с низшим себя или он тебя о чем спрашивает, не давай ему ответов небрежно, презирая брата в оскорбление Богу. Ибо *ругаяйся убогому раздражает Сотворшаго его* (Притч. 17:5), говорит притча. Слово утешения да предшествует прочим речам твоим, подтверждая любовь твою к ближнему. Предлагай его и в середине, и в конце разговора, со светлым лицом, чтобы доставить услаждение твоему собеседнику. При всяком успехе

**Успехи ближнего
суть твои, а твои —
его**

ближнего своего веселись и прославляй Бога, потому что его успехи суть твои, а твои — его. В собраниях избегай *преждевозлеганий* и *преждедседаний* (Мф. 23:6),

ищи себе последнего места, чтобы услышать лучше: *друже, посади выше* (Лк. 14:10). За трапезою левая рука твоя да не бесчинствует и да не берет преимущества у правой, а лучше пусть остается в покое; в противном же случае, по крайней мере, пусть помогает правой. Пусть уста твои предваряют приглашение тебя ко всякой молитве, и до последней молитвы будь на правиле, почитая великим ущербом оставить молитву. Ибо если,

**Молитва — духовное
питание. Отличие
души от тела**

вкушая пищу для подкрепления своей плоти, останешься безвыходно за трапезой, пока не удовлетворишь потребности, и без большой необходимости нелегко выйдешь

из-за стола, то не тем ли паче должен ты до конца оставаться во время духовного питания и укреплять молитвою твою душу? Ибо насколько отличается небо от земли, небесное от земного, настолько же отличается душа от тела.

9. Душа — подобие неба, потому что в ней обитает Господь; а плоть — от земли, на которой обитают смертные люди и бессловесные животные. Поэтому нужды телесные соразмеряй с часами молитв и приготовься не слушать помысла, который отвлекает тебя от правила. Ибо у демонов в обычае — в часы молитвы под предлогом якобы благовидной причины побуждать нас к отлучке, чтобы благовидно отвлечь нас от спасительной молитвы. Не говори в извинение: «У меня болит голова, болит живот», представляя неизвестных свидетелей небывалой болезни и ради упокоения ослабляя усердие к бдению. Напротив того, совершай еще и тайные молитвы, которые Бог видит в *тайне, а воздаст тебе яве* (Мф. 6:6). Собирай прибыток (*παρεμπόρευμα*) совершенного жития, чтобы найти богатство сокрытое в день нужды. На чредах своего служения к труду телесному присоеди-

ный и слово утешения, во свидетельство любви к тем, кому служишь, чтобы служение свое, *растворенное солию* (Кол. 4:6), сделать тебе благоприятным. Не позволяй другому исполнять дел, на тебе лежащих, чтобы и награда не была отнята у тебя и отдана другому и чтобы другой не прославился твоим богатством к твоему унижению. Дела служения своего исполняй благообразно и тщательно, как служащий Христу. Ибо сказано: *проклят всяк творяй дела Господня с небрежением* (Иер. 48:10). Хотя бы поручаемые тебе службы казались низкими, бойся злоупотребления, допуская превозношение и презрение, потому что за тобою надзирает Бог. Дело служения велико и может доставить тебе Царство Небесное. Это мрежа добродетелей, влекущая к себе все заповеди Божии, и, во-первых, превосходнейшую из всех добродетелей — смирение, которое приносит с собою целый рой благ; а потом и сие: *взалкахся, и дасте Ми ясти, возжадахся, и напоисте Мя*, был странен, и болен, и в темнице, и вы послужили Мне (Мф. 25:35–36), и особенно когда требуемое должностью исполняется со смиренным о себе мнением, без превозношения, гнева и ропота. Будь ревнователем живущих право и дела их запиши у себя в сердце. Желай быть в числе немногих, потому что добро редко, посему не многие входят в Царство Небесное. Не думай, что спасутся все, живущие в келии, и добрые, и худые. На деле не то. Многие приступают к похвальной жизни, но не многие принимают иго ее. Ибо Царство Небесное принадлежит употребляющим принуждение и *нуждницы восхищают е* (Мф. 11:12). Это — евангельское слово. Оно назвало принуждением изнурение тела, какое ученики Христовы терпят добровольно, в отречении от собственных своих хотений и от телесного упокоения, в хранении же всех заповедей Христовых. Поэтому, если хочешь восхитить Царствие Божие, употреби принуждение, подклони выю свою под иго служения Христова, стяни ярем на выи своей; пусть гнетет он выю твою, истончай ее трудом добродетелей, в постах, в бдениях, в послушании, в безмолвии, в псалмопениях, в молитвах, в слезах, в рукоделии, в перенесении всякой скорби, наносимой тебе демонами и людьми.

10. Да не внушает тебе высокоумудренный помысл ослабить со временем труды, чтобы пред дверьми исшествия¹ не застали тебя обнаженным от добродетелей и чтобы не остаться тебе

**Смирение приносит
с собою целый рой
благ**

**Не думай,
что спасутся все:
и добрые, и худые**

¹ Т. е. «кончины» (τῆς ἐξόδου). — Ред.

вне врат Царствия. Да не надмевает тебя степень церковного чина, но более да смиряет. Ибо преуспевание души — преуспевание в смирении, а лишение и бесчестие рождаются от высокоумудрия. В какой мере будешь приближаться к высшим священническим степеням, в такой мере смиряй себя, боясь примера сынов Аароновых (Лев. 10:1–2). Познание богочестия — познание смирения и кротости. Смирение — подражание Христу, а превозношение, вольномыслие и бесстыдство — подражание диаволу. Будь подражателем Христу, а не антихристу; Богу, а не противнику Божию; Владыке, а не рабу-беглецу; милостивому, а не жестокому; Человеколюбцу, а не человеконенавистнику; жителям брачного чертога, а не тьмы. Не спеши давать приказы братству, чтобы не возложить тебе на выю свою чужого бремени грехов. Рассматривая делание каждого дня, сравнивай его с деланием предшествующего и поспешай к исправлению. Преуспевай в добродетелях, чтобы стать ближе к Ангелам. Оставайся в келии не дни, не месяцы, но в продолжение многих лет, воспевая своего Владыку день и ночь, подражая Херувимам. Если так начнешь, так и окончишь, идя путем тесным в короткое время своего подвижничества, по благодати Божией, войдешь в рай с сияющим светильником души, радуясь со Христом во веки [веков]¹. Аминь.

**Слово о подвижничестве.
Чем должно украшаться монаху
(Sermo asceticus XII — Слово подвижническое 12)**

1. Монаху должно прежде всего стяжать жизнь нестяжательную, телесное уединение, благоприличную наружность, голос умеренный и слово благочинное; пищу и питье принимать бесшумно и сдержанно; при старших молчать, мудрых слушать, к равным иметь любовь, низшим подавать исполненный любви совет; удаляться людей негодных, плотских и суетных; больше думать, а меньше говорить, не быть дерзким в слове, не допускать излишеств в разговорах, не быть смешливым, но украшаться стыдливостью, взор потуплять долу, а душу возносить горé, на прекословия не отвечать прекословием; быть благопокорным; трудиться своими руками; всегда памятовать о последних [днях своих] (*τὸν ἐσχάτων*), с надеждою радоваться,

¹ Выделенное слово присутствует в греческом тексте. — *Ред.*

скорби терпеть, непрестанно молиться, о всем благодарить; пред всеми быть смиренным, ненавидеть высокомерие; быть трезвенным и охранять сердце от лукавых помыслов; чрез исполнение заповедей собирать себе сокровище на небе; делать себе испытание в ежедневных помышлениях и поступках; не вдаваться в житейские заботы¹ и излишние беседы; не любопытствовать о жизни людей беспечных, но подражать только жизни святых отцов; сорадоваться, а не завидовать преуспевающим в добродетели; сострадать страждущим, плакать с ними и весьма сетовать о них, но не обвинять их; не делать упреков отвращающемуся от греха и никогда не оправдывать самого себя, признавать себя паче всех грешных пред Богом и пред людьми; вразумлять бесчинных, утешать малодушных, прислуживать недужным, омыwać ноги святым, заботиться о странноприимстве и братолюбии; с единоверными быть в мире, а человека еретика отвращаться; книги общепринятые читать, а запрещенных вовсе не брать в руки; об Отце, Сыне и Святом Духе не совопросничать, но с дерзновением говорить² и мыслить о несозданной (*ἄκτιστον*) и единосущной (*ὁμοούσιον*) Троице и спрашивающим отвечать, что должно креститься, как приняли, и веровать, как крестились, и прославлять, как уверовали; и делать, и говорить хорошее; во все не клясться; не давать ни серебра в рост, ни хлеба, и вина, и елея в приращение³; воздерживаться от жизни разгульной, и от пьянства, и от забот житейских; не обходиться ни с кем коварно, даже вовсе не говорить ни о ком худо, не клеветать, вообще даже не слушать с приятностью клевету, не скоро верить тому, что говорят на кого; не отдаваться во власть раздражительности; не покоряться пожеланию; не гневаться на ближнего понапрасну, не держать ни на кого неудовольствия, не воздавать злом за зло, лучше быть хулимым, нежели хулить, быть битым, нежели бить, стерпеть обиду, нежели обидеть, понести лишение, нежели другого лишить чего.

2. А паче всего монаху надобно воздерживаться от свидания с женщинами и от питья вина, потому что *вино и жены превратят разумивых* (Сир. 19:2), и, исполняя по возможности заповеди Господа, не приходиться в уныние, но ожидать от Него мзды и похвалы; желать наслаждения вечной жизни и иметь всегда пред очами Давидово изречение и говорить: *предзрех*

¹ В некоторых изданиях слово «заботы» отсутствует. Т. е. «не вдаваться в излишние житейские беседы». — *Ред.*

² В некоторых кодексах: «чтить» (*σέβειν*). — *Ред.*

³ Другой вариант прочтения: «не давать серебра в рост, не допускать в излишестве вина и елея». — *Ред.*

Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да не подвижуся (Пс. 15:8). Как сыну, всем сердцем, всей крепостью и мыслию, и силою любить Бога (см. Лк. 10:27), а как рабу, благоговеть пред Ним, бояться Его и повиноваться Ему; *со страхом и трепетом соделывать спасение свое* (Флп. 2:12), гореть духом, быть облеченным во всеоружие Святого Духа, *тещи не безвестно*, и подвизаться, не *яко воздух бия* (1 Кор. 9:26): побеждать врага в немощи тела и нищете душевной¹; творить все заповеданное и называть себя неключимым² (см. Лк. 17:10); благодарить святого, славного и страшного Бога; ничего не делать *по рвению и тщеславию* (Флп. 2:3), но ради Бога и в угодность Ему, *яко Бог разсыта кости человекоугодников* (Пс. 52:6); вовсе не хвалиться, не говорить самому себе похвал и не слушать с приятностью, когда хвалит другой; втайне служить всегда и напоказ людям не делать, но искать похвалы только у Бога и помышлять о страшном и славном Его Пришествии, об исшествии отсюда, о благах, уготованных праведным, подобно и об огне, уготованном *диаволу и ангелам его* (Мф. 25:41); а сверх всего этого памятовать апостольское изречение: *яко недостойны страсти нынешняго времени к хотящей славе явится в нас* (Рим. 8:18), и наперед говорить с Давидом: *хранящим заповеди Его воздаяние много* (Пс. 18:12), великая награда, венцы правды, вечные сени, нескончаемая жизнь, неизглаголанная радость, неразоряемая обитель на небесах у Отца и Сына и Святого Духа — истинного Бога, откровение лицом к лицу, ликование с Ангелами, с отцами, с патриархами, с пророками, с апостолами, и мучениками, и исповедниками, и с благоугодившими Богу от века, обрестись с которыми потщимся и мы, по благодати Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава и держава во веки веков! Аминь.

Слово о подвижничестве (Sermo asceticus XIII — Слово подвижническое 13)

1. Человек сотворен *по образу и по подобию* Божию (Быт. 1:26), а грех, увлекая душу в страстные пожелания, искажил красоту образа. Но Бог, сотворивший человека, есть истинная жизнь; потому кто утратил подобие Божие, тот утратил и общение с жизнью, а кто вне Бога, тому невозможно быть в блаженной

¹ В некоторых изданиях: «в силе души» (*ἐν τῇ ἐντονία τῆς ψυχῆς*). Но, скорее всего, здесь свт. Василий имеет в виду слово Господа: *Блажени нищии духом* — Мф. 5:3; Лк. 6:20 (PG. Т. 31. Col. 652B). — *Ред.*

² Т. е. бесполезным, ничего не стоящим. — *Ред.*

жизни. Итак, возвратимся к первоначальной благодати, которой отчуждились мы чрез грех, и снова украсим себя по образу Божию, бесстрашием уподобившись Творцу. Ибо кто в подражании сам, насколько возможно, достиг бесстрашия Божия естества, тот и в душе своей восстановил образ Божий. А кто уподобился Богу указанным способом, тот, без сомнения, приобрел и подобие Божией жизни, постоянно пребывая в вечном блаженстве. Поэтому если бесстрашием снова восстанавливаем в себе образ Божий, а уподобление Богу дарует нам непрекращающуюся жизнь, то, вознерадев о всем прочем, употребим попечение свое на то, чтобы душа наша никогда не была обладаема никакой страстью, а мысль наша в приражениях (*ἐν ταῖς προσβολαῖς*) искушений оставалась непреклонною и непоколебимою и чтобы чрез то соделались мы причастниками Божия блаженства. Но пособником в таком попечении служит девство — у тех, которые разумно притекают к сему дарованию. Ибо **Дарование девства** дарование девства заключается не в одном только воздержании от деторождения, но вся жизнь, и быт, и нрав должны быть девственны, во всяком занятии безбрачного показывая нерастленность. Можно и словом соблудить, и оком прелюбодействовать, и слухом оскверниться, и в сердце принять нечистоту, и неумеренностью в пище и питии преступить пределы целомудрия. А кто чрез воздержание во всем этом соблюдает себя под законом (*ὑπὸ τὸν κανόνα*) девства, тот действительно показывает в себе совершенную и во всем преуспевшую благодать девства.

2. Посему если желаем, чтобы облик души нашей по Божию подобию украсился бесстрашием (*διὰ τῆς ἀπαθείας*), а чрез сие приобрели мы и вечную жизнь, то будем внимать себе, чтобы, поступая в чем-нибудь недостойно обета, не подпасть одному суду с Ананиею. Ибо Анании вначале можно было не обещать имения своего Богу. Но поскольку, имея в виду славу человеческую, в обете посвятил уже свое имение Богу, чтобы удивить людей щедростью, а цену утаил, то возбудил на себя такой гнев Господень (служителем же его был Петр), что не обрел даже двери покаяния¹ (см. Деян. 5:1–5). Посему, не дав еще обета строгой жизни, можно желающему, согласно с дозволением и законом, вступать в житейские связи, предаваться **Обет монашества** брачному союзу. Но кто произнес уже свой обет, тому надобно соблюдать себя для Бога, как одно из священных приношений (*τῶν ἱερῶν ἀναθημάτων*), чтобы, тело, посвященное

¹ В некоторых изданиях: «предварительного покаяния». — *Ред.*

Богу обетом, осквернив опять служением обыкновенной жизни, не подпасть суду за святотатство. Говорю же это, имея в виду не один род страсти (как думают некоторые, поставляя подвиг девства в одном хранении тела), но страстные расположения всякого рода, чтобы намеревающийся соблюдать себя для Бога не осквернил себя никаким мирским пристрастием. Гнева, зависти, памятозлобия (*μνησικαχία*), лжи, гордости (*ὑπερηφανία*), парения мыслей (*μετεωρισμός*), разговоров не вовремя (*ἀκαιρολογία*), лености в молитве, пожелания иметь, чего нет, нерадения о заповедях (*ἐντολῶν ἀμέλεια*), нарядных одежд, украшений лица, собраний и бесед, противных приличию и ненужных, — всего этого столько нужно остерегаться посвятившему себя Богу обетом девства, [потому] что ему почти (*μικροῦ δεῖν*) равно опасно как пребывать в грехе, от которого он отрекся, так и предаваться чему-либо одному из сказанного. Ибо все делаемое по страсти вредит некоторым образом душевной чистоте и препятствует божественной жизни. Поэтому отрекшийся от мира должен то иметь в виду, чтобы себя, Божий сосуд, не осквернять никаким страстным употреблением. Особенно же надобно ему рассудить, что он, избрав-

Жизнь монашеская — по уставам жития бесплотных

ши жизнь ангельскую, преступив меры естества человеческого, подчинил уже себя уставам жития бесплотных. Ибо ангельскому естеству свойственно быть свободным от брачного союза, не развлекаться никакою другою красотою, но непрестанно взирать на лицо Божие. Посему вступивший в ангельский чин, если оскверняется человеческими страстями, подобен коже рыси, у которой шерсть не совершенно бела и не вовсе черна, но испещрена смесью разных цветов и не причисляется ни к черным, ни к белым. Это пусть будет некоторым общим правилом для избравших жизнь воздержную (*ἐγκρατή*) и чистую.

3. Поелику же надобно подробно разобрать и частные случаи, то необходимо и о них оставить краткое напоминание. Удалившиеся от жизни обыкновенной и подвизающиеся для жизни божественной пусть подвизаются не сами по себе и не поодиночке. Ибо для таковой жизни нужно засвидетельствование, чтобы избежать¹ ей лукавого подозрения. И как закон духовный требует, чтобы вкушающих таинственную пасху было не менее десяти², так и здесь надобно, чтобы лучше увеличивалась³, нежели умень-

¹ Т. е. быть вне (*ἐκτός εἶναι*) лукавого подозрения. — *Ред.*

² В некоторых изданиях: «двенадцати» (*δώδεκα*). — *Ред.*

См.: *Иосиф Флавий*. Иудейская война. Кн. VI. Гл. 9, 3.

³ В некоторых изданиях: «так и здесь, чем больше [подвизающихся], тем лучше, нежели чтобы десятирица уменьшалась». — *Ред.*

шалась десятирица совокупно подвизающихся в духовной жизни. Началовождем в благообразии жизни да будет поставлен один, избранный из прочих по испытании его жизни, нравов и благоустроенного во всем поведения и по принятии во внимание, при этом предпочтении, лет его жизни. Ибо в естестве человеческом что старее, то и почтеннее. И он над братством, добровольно повинующимся из одной благопокорности и смиренномудрия, да имеет такую власть, чтобы никому в этом обществе (*συνοδία*) не дозволялось противиться воле его, когда приказывает что-нибудь способствующее благообразию и строгости жизни. Но как, говорит апостол, не должно противиться *от Бога учиненным властям*, ибо осуждаются противящиеся *Божью повелению* (Рим. 13:1, 2), так и здесь прочее братство должно иметь убеждение, что не случайно, но по Божью изволению дана настоятелю такая власть, чтобы преуспеяние (*προκοπή*) по Богу совершалось беспрепятственно, когда один предлагает все душеполезное и пригодное, а прочие с благопокорностью принимают благие советы. Поелику же надобно, чтобы общество было совершенно благопокорно и подчинено настоятелю, то прежде всего необходимо избрать такого вождя для сего жития, чтобы жизнь его для взирающих на него была образцом всего доброго и чтобы он, как говорит апостол, был *трезвенным, целомудренным, честным (κόσμιον), учительным* (1 Тим. 3:2). И мне кажется, что надобно испытать его жизнь не в том одном отношении, старее ли он годами — ибо при седине и морщинах можно иметь юные нравы, — но преимущественно в том отношении, убелены ли его нрав и поведение благолепием, чтобы все, что он ни говорит и ни делает, могло быть для общества вместо закона и правила. Проходящим же подобную жизнь прилично придумать такой способ пропитания, какой предлагает апостол, *да своими руками делаяще, благообразно (εὐσχημόνως) свой хлеб ядят* (2 Фес. 3:12). А работа их должна быть в распоряжении какого-нибудь старца, засвидетельствованного по честности жизни, который распределит дела рук их на нужные потребности, чтобы исполнялась и заповедь, повелевающая в поте и труде добывать пищу (см. Быт. 3:19; 2 Фес. 3:10), и благопристойность их поведения оставалась безукоризненною и безупречною, когда не будет им никакой нужды показываться в народе ради жизненных потребностей¹. А самым лучшим пределом и правилом воздержания пусть будет

**Каким должен быть
настоятель
монастыря**

¹ Ср.: *Свт. Василий Великий*. Правила, пространно изложенные. Вопрос 38 // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 206. — Ред.

следующее: не стремиться ни к неге, ни к злостраданию плоти, но избегать неумеренности и в том и в другом, чтобы плоть, утучнев (*πολυσαρκουσα*), не мятежничала, а став болезненной, не лишилась сил к исполнению заповедей. Ибо равный вред душе

**Отношение
к собственной плоти**

в обоих случаях — и когда плоть непокорна и от избытка здоровья предается неистовым порывам, и когда от недугов изурена, расслаблена и неподвижна, потому что душа при таком состоянии тела не имеет времени свободно возводить взоры горé, но по всей необходимости бывает занята ощущением боли и ослабевае́т, подавляемая злостраданием тела.

4. Поэтому употребление пусть будет соразмерно потребности: и вином гнушаться не должно, если принимают его для врачевания, и не должно домогаться его без нужды; равно и все прочее пусть служит потребностям, а не прихотям подвизающихся. Вся жизнь да будет лучше временем молитвы. Но поскольку напряженности псалмопения и коленопреклонения надобно давать отдых некоторыми перерывами, то должно соображаться с часами, которые определены для молитвы святыми¹. Так, великий Давид говорит: *полунощи востах исповедатися Тебе о судьбах правды Твоя* (Пс. 118:62). А ему, как

**Седмерица
ежедневного
хваления Бога**

видим, последуя, Павел и Сила *в полунощи* хвалят Бога в темнице (Деян. 16:25). Потом тот же пророк говорит: *вечер и заутра и полудне* (Пс. 54:18). Но и пришествие (*ἡ παρουσία*)² Духа Святого совершается в третий час, как знаем из Деяний, когда фарисеям, которые смеялись над учениками за разнообразное действие языков, Петр говорит, что *не пьяни* глаголющие сие: *есть бо час третий* (Деян. 2:15). Девятый час напоминает страдание Господне, совершавшееся нашей ради жизни. Но поскольку Давид говорит: *седмерицею днем хвалих Тя о судьбах правды Твоя* (Пс. 118:164), а упомянутые времена молитвы не наполняют собою седмичного числа молитв, то полуденную молитву надобно разделить на молитву пред принятием пищи и на молитву по принятии оной, чтобы и нам при каждом круговращении дня служило образцом сие правило: *седмерицею днем хвалить Бога*. В обители подвижников да заключены будут входы женщинам, и мужчины не все пусть входят, а разве кому дозволен вход настоятелем, потому что без разбора входящие нередко оставляют в сердцах ряд неблаговременных речей и бесполезных рассказов,

¹ Ср.: *Свт. Василий Великий*. Правила, пространно изложенные. Вопрос 37, 3–5 // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 204–206. — *Ред.*

² В некоторых кодексах: «но и дар пророчества» (*ἡ προφητεία*). — *Ред.*

а с пустыми словами влагают суетные и бесполезные мысли. И потому пусть будет общий закон, чтобы приходящие, о чем надобно быть слову, спрашивали одного настоятеля и от него получали ответы, а прочие не отвечали бы любителям суетных бесед, чтобы не увлечься в ряд праздных слов.

5. У всех пусть будет одна общая кладовая, и ничто да не называется чьею-нибудь собственностью: ни одежда, ни обувь, ни другое что, служащее к необходимой потребности тела. А употребление пусть будет во власти настоятеля, чтобы по его распоряжению каждый, что ему прилично, тем и пользовался из общего. Но в этом общежитии (τῇ κοινῇ συσκηρίᾳ) закон¹ любви не

**Закон любви
и частные содруже-
ства в монашеском
житии**

дозволяет частных содружеств и товариществ. Ибо частные пристрастия, по всей необходимости, много вредят² общему согласию. А теперь надобно, чтобы все смотрели друг на друга с равномерным расположением и чтобы всем обществом владела одна мера любви. Если же найдется кто, под каким-нибудь предлогом расположенный с большею любовью к монаху-брату, или родственнику, или к кому другому, то да уцеломудрится³, как делающий обиду обществу. Ибо избыток расположения к одному лицу обличает великое оскудение любви к другим. А наказания осужденному в каком-либо прегрешении да будут, по мере греха, таковы: воспрещение стоять вместе с другими при псалмопении, недопущение к общению в молитве⁴, удаление от вкушения пищи. Причем по важности проступка наказание согрешающему определит поставленный наблюдать за общим благочинием. Прислуживание общему собору да будет поочередно, и пусть двое попеременно в продолжение одной недели имеют все попечение⁵, требуемое нуждою, чтобы и награда за смиренномудрие была общая и никому невозможно было даже и в прекрасном иметь преимущество пред братством, чтобы и отдохновение давалось всем равно. Ибо попеременное утомление и отдохновение делают труд нечувствительным для трудящихся. Настоятель обители имеет власть по усмотрению позволять необходимые выходы, а кому полезно, приказывает заниматься домашними делами и оставаться дома. Ибо нередко в юном теле при всем усилии изнурять его воздержанием никак

¹ В некоторых кодексах: «плата» (ὁ μισθός). — *Ред.*

² В некоторых изданиях: «разбивают (διατέμνειν) общее согласие». — *Ред.*

³ Т. е. «вразумится» (σωφρονιζέσθω). — *Ред.*

⁴ Слово «в молитве» в некоторых кодексах отсутствует. — *Ред.*

⁵ Дословно: «исполняют со всяким усердием (πάσαν τὴν σπουδὴν ἐκτελούντων), требуемое нуждою». — *Ред.*

не увядает доброцветность возраста, и для встречных делается сие поводом к страсти. Поэтому если кто по цвету¹ тела представляется молодым, то да не показывает такого благообразия, скрывая до тех пор, пока наружность не придет в приличное состояние. Ничто да не будет в них признаком гнева, или памятозлобия, или зависти, или упорства: ни вид, ни движение, ни слово, ни пристальный взгляд, ни выражение лица или что еще обыкновенно возбуждает ко гневу живущих вместе с другими. Если же кто впадет во что-либо подобное, то к извинению прегрешения (*εἰς ἀπολογίαὺν τοῦ πλημιελήματος*), в каком он пребывает, недостаточно того, что сам он потерпел прежде нечто оскорбительное, потому что худое, в какое бы время ни отваживались на него, равно худо². Всякая³ клятва да будет изгнана из общества подвижников; вместо же клятвы и говорящим и слушающим да приемлется помавание⁴ головой или согласие, подтвержденное словом. Если же кто не поверит простому подтверждению, то произнесет обличение собственной совести, что не достиг еще нелживости в слове, и за это настоятель включит его в число согрешивших и вразумит врачующим наказанием. По прошествии дня и по приведении к концу всякого дела, телесного и духовного, прежде упокоения совесть каждого должна быть подвергнута испытанию собственного его сердца. И если что было противное долгу — или помышление о запрещенном, или слово неприличное, или леность к молитве, или нерадение к псалмопению, или пожелание мирской жизни, — да не скрывается проступок, но да будет объявлен обществу, чтобы немощь увлеченного в таковое зло была уврачевана общею молитвою.

Слово о подвижничестве⁵ (Prologus V — Пролог 5)

1. Подвижническая жизнь имеет одну цель — спасение души, и поэтому все, что может содействовать сему намерению,

¹ В некоторых кодексах: «по состоянию». — *Ред.*

² Слова «равно худо» имеют следующий смысл. Зло, в какое бы время оно ни было совершенно, само по себе и по своей природе все равно остается злом. Но вследствие обстоятельств оно бывает меньшее или большее (PG. T. 31. Col. 880D). — *Ред.*

³ В некоторых кодексах вместо «всякая» (*ἅπας*) читаем «сразу» (*ἅπαξ*). — *Ред.*

⁴ Т. е. «кивание» (*ἡ κατάνευσις*). — *Ред.*

⁵ Варианты чтения: «его же [свт. Василия] описание подвижнической жизни (*τῆς ἀσκήσεως*) и введение (*πρόλογος*) в уставы (*τῶν ὄρων*)». Или: «пролог для того, чья цель подвижничество». Еще вариант: «пролог подвижнических уставов (*τῶν ἀσκητικῶν διατάξεων*)». — *Ред.*

должно соблюдать со страхом как Божественную заповедь, потому что и самые заповеди Божии не что иное имеют в виду, как спасение послушного им. Посему как входящие в баню **Цель подвижнической жизни** обнажаются от всякого одеяния, так и приступающим к подвижнической жизни надобно, обнажившись от всякой житейской вещественности, вести жизнь любомудрую. Первое, о чем более всего должно заботиться христианину, — это обнажиться от разнородных и различных порочных наклонностей, которыми оскверняется душа, а стремящемуся к высокой жизни, сверх предыдущего, надо выполнить отречение от имущества, потому что забота и попечение о вещественном производят великое развлечение в душе. Посему, когда многие, имея в виду ту же цель спасения, вступают в общежитие друг с другом, надобно прежде всего в них утвердить, чтобы у всех были одно сердце, одна воля, одно стремление¹ и, как заповедует апостол, вся полнота собрания была одним телом, составленным из различных членов (1 Кор. 12:12). А в сем не иначе можно преуспеть, разве когда превозможет обычай — ничего не называть чьею-либо собственностью: ни одежды, ни сосуда, ни чего другого из употребительного в общей жизни, чтобы каждая такая вещь служила потребности, а не владеющему ею. И как большому телу не прилична малая одежда, или малому большая, но соразмерная каждому и полезна, и прилична ему, так и все прочее: ложе, постель, теплая одежда, обувь должны принадлежать тому, для кого очень нужны, а не тому, кто владеет ими. Ибо как врачевством пользуется раненый, а не здоровый, так и тем, что придумано к упокоению тела, наслаждается не роскошествующий, но имеющий нужду в упокоении.

2. Поскольку же нравы людей различны и не все одинаково рассуждают о полезном, то, чтобы не было какого-либо расстройств, если каждый будет жить по своей собственной воле, надобно поставить в руководители другим такого человека, о котором засвидетельствовано, что он пред всеми отличен благоразумием, постоянством и строгостью жизни, чтобы доброе в нем сделалось общим для всех ему подражающих. Если многие живописцы будут списывать черты одного лица, то все изображения будут сходны между собою, потому что сходны с одним лицом. Так, если многие нравы будут устремлены к подражанию нравам одного, во всех равно будет сиять добрый образ жизни. Поэтому с избранием одного останутся в бездействии все частные

¹ В ТСО: «вожделение». — *Ред.*

произволения и с превосходнейшим будут сообразовываться все последующие, повинаясь апостольской заповеди, которая повелевает¹, чтобы *всякая душа властем предержащим* повиновалась, потому что *противляющиеся себе грех приемлют* (Рим.

**Награда
за послушание**

13:1–2). А истинное и совершенное послушание подчиненных наставнику выказывается в том, чтобы не только по совету настоятеля удерживаться от несообразного, но чтобы без его воли не делать даже и похвального. Ибо воздержание и всякое злострадание тела на что-нибудь полезно; но если кто, следуя собственным стремлениям, делает себе удобное и не повинуется совету настоятеля, то прегрешение его будет важнее заслуги, потому что *противляясь власти, Божию повелению противляется* (Рим. 13:2) и награда за послушание выше награды за преуспевание в воздержании. Любовь же друг к другу должна быть во всех так же равною и общею, как человек естественным образом имеет любовь к каждому из своих членов, в равной мере желая здоровья всему телу, потому что страдание каждого члена причиняет равное беспокойство телу. Но как [и] в нас самих, хотя страдание каждого больного члена равно касается всего тела, однако же одни члены предпочтительнее других, ибо не одинаково занимаемся глазом и пальцем на ноге, хотя страдание их и равно, — так надобно, чтобы в каждом были сочувственное расположение и любезное отношение ко всем живущим в том же обществе, но почтение по справедливости будет он иметь в большей мере к тем, которые более полезны. Но поскольку все непременно обязаны любить друг друга с равномерным расположением, то оскорбительно для общества, когда находятся в нем отдельные какие-нибудь собратства и сотоварищества. Ибо любящий одно-

Дружба и привязанность в братстве

го пред другими обличает себя в том, что не имеет совершенной любви к другим. Посему равно должны быть изгнаны из общества и непристойная ссора, и частная расположенность, потому что от ссоры происходит вражда, а от частной дружбы и близости происходят подозрения и зависть. Ибо нарушение равенства везде бывает в унижаемых началом и предлогом зависти и неприязни. Поэтому и заповедь приняли мы от Господа подражать благодати Его, *сияющего солнце Свое одинаково на праведных и на неправедных* (Мф. 5:45). Как Бог всем дает возможность равно приобщаться света, так и подражатели Божии

¹ В некоторых изданиях: «евангельской заповеди, которая говорит» (τῆ εὐαγγελικῆ παραγγέλματι τῆ λέγοντι). — Ред.

да изливают на всех общий и равночестный луч любви. Ибо где оскудевает любовь, там непременно на место ее входит ненависть. А если, как говорит Иоанн, *Бог любви есть* (1 Ин. 4:16), то по всей необходимости ненависть есть диавол. Посему как имеющий любовь имеет в себе Бога, так имеющий ненависть питает в себе диавола¹. Итак, надобно, чтобы любовь у всех и ко всем была равная и одинаковая, а почтение воздавалось каждому по достоинству. У людей же, так между собою сопряженных², телесное родство не будет иметь преимущества в отношении к любви. Брат ли кто кому по плоти, или сын, или дочь, единокровный не будет иметь к родственнику предпочтительно пред другими большего расположения, потому что последующий в этом природе обличает себя, что не совершенно отказался от естественных уз, но управляется еще плотию. Неполезное же слово и безвременное рассеяние себя беседою с другими да будут запрещены. Напротив того, если что полезно к назиданию души, то о сем только и надобно говорить. Да и о самом полезном должны говорить благочинно³, в приличное время, и те только лица, которым дозволено говорить. А кто низший, тот дожидайся дозволения от высшего. Шептания же, собеседования на ухо, знаки, подаваемые манованиями⁴, — все это да будет изгнано, потому что шептание заставляет подозревать в злословии, а знаки чрез манования служат доказательством брату, что скрывают от него какой-нибудь худой умысел. Все же это бывает началом ненависти и подозрения. Когда же необходим будет взаимный о чем-нибудь разговор, тогда меру голоса должна определять самая потребность; и с тем, кто близко, надобно разговаривать тихим голосом, а говоря с тем, кто вдали, надобно возвысить голос. Но чтобы советующий кому или дающий о чем-либо приказание⁵ употреблял голос громкий и грозный, — сего, как оскорбительного, да не бывает в обществе. Выходить из обители подвижничества (*ἀπὸ ἀσκητηρίου*), кроме положенных и необходимых выходов, непозволительно. Поелику же есть общества не мужей только, но и дев, то все, доселе сказанное, должно быть общим правилом для тех и других.

**Если Бог
есть любовь, то не-
нависть есть диавол**

¹ В некоторых кодексах: «врага» (*τὸν ἀντικείμενον*). — *Ред.*

² Т. е. «соединенных» (*τῶν συναρμοζομένων*). — *Ред.*

³ В некоторых кодексах: «и сами речи должны говорить благочинно». — *Ред.*

⁴ Т. е. киваниями головой (*τῶν νευμάτων*). — *Ред.*

⁵ Вариант чтения: «дающий приказание о каком-либо деле» (*περὶ τινος πράγματος*). — *Ред.*

Одно только надобно знать, что большего и преимущественнейшего благообразия требует жизнь женщин, их преуспеяние в нестяжательности, в безмолвии, в послушании, дружелюбии, строгость касательно выхода из обители, остережение от встреч, взаимное между собою расположение, избежание частных содружеств. Во всем этом с особенным тщанием должна преуспевать жизнь дев. Та, которой вверено смотреть за благочинием, должна не того искать, что приятно сестрам, и не о том заботиться, чтобы заслужить их благосклонность, делая им угодное, но всегда соблюдать степенность, внушая к себе страх и почтение. Ибо должно ей знать, что она даст Богу отчет в общих прегрешениях против долга. И каждая из живущих в составе общества да ищет от настоятельницы (*παρὰ τῆς καθηγουμένης*) не приятного, но полезного и пригодного, да не входит в исследования о том, что ей приказывают, потому что навык к сему есть обучение безначалию и следствие оног¹. Но как заповеди Божии приемлем без исследования, зная, что *всяко Писание богодухновенно и полезно* (2 Тим. 3:16), так и сестры да принимают приказы от настоятельницы без испытания, с усердием, а не *от скорби, ни от нужды* (2 Кор. 9:7), исполняя всякий совет, чтобы послушание их имело награду. Да принимают не только наставления, относящиеся к строгости жизни, но, если наставница (*ἡ διδάσκαλος*) запрещает пост, или советует принять укрепляющую пищу, или по требованию нужды приказывает что-либо другое, служащее к облегчению, всё одинаково да исполняют с уверенностью, что сказанное ею есть закон. Если же по необходимости надобно будет переговорить о чем-нибудь нужном или с кем-нибудь из мужчин, или с имеющим попечение о деле, или с другим человеком, который может быть полезен в требуемом деле, то должна переговорить о сем настоятельница в присутствии одной или двух сестер, для которых по жизни и по летам безопасно уже иметь свидание и вести разговор с кем бы то ни было. Если же сестра сама от себя придумает что полезное, то пусть предложит настоятельнице и чрез нее скажет, что нужно сказать.

¹ В некоторых изданиях читаем: «потому что навык сей есть следствие безначалия» (*ἡ γὰρ τοιαύτη συνήθεια, τῆς ἀναρχίας γίνεται ἀκολουθία*). — Ред.

ПРАВИЛА, ПРОСТРАННО ИЗЛОЖЕННЫЕ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ¹

Вступление (Prologus IV — Пролог 4)

1. Поскольку, по благодати Божией, во имя Господа нашего Иисуса Христа, сошлись мы вместе, предположив себе одну и ту же цель благочестивой жизни, и вы изъявляете желание узнать нужное ко спасению, а мне надлежит нужда возвестить оправдания Божии (*τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ*), потому что день и ночь у меня в памяти апостол, который говорит: *три лета ночь и день не престаюх уча со слезами единаго кождо вас* (Деян. 20:31), и к тому же настоящее время для нас весьма удобно, а место сие доставляет полную тишину и освобождение от внешнего шума. Помолимся же друг о друге, чтобы мне сослужителям моим *даяти во время житомерие*² (Лк. 12:42), а вам, как доброй земле, приняв слово, воздать, по написанному, совершенный и во много крат приумноженный плод правды (см. Мф. 13:23).

Посему умоляю вас любовью Господа нашего Иисуса Христа, давшего *Себе за ны* (Тит. 2:14): позаботимся наконец о душах наших, восскорбим о суете протекшей жизни, начнем подвизаться ради будущего во славу Бога, и Христа Его, и покланяемого Святого Духа. Не будем оставаться в этой лености и в этом расслаблении, чтобы нам, по лености потеряв настоящее и начало дел откладывая до завтрашнего и последующих дней, когда потом Притязатель³ душ наших (*ὑπὸ τοῦ ἀπειθοῦτος τὰς ψυχὰς ἡμῶν*) застигнет нас, не запасшихся добрыми делами, не быть

¹ Научная редакция «Правил, пространно изложенных в вопросах и ответах» и примечания выполнены А. А. Ашмариним и П. К. Доброцветовым. — *Ред.*

² В Синодальном переводе: *Раздавать им в свое время меру хлеба.* — *Ред.*

³ Так в ТСО, т. е. дословно — «Тот, Кто востребует с душ наших». — *Ред.*

лишенными радости брачного чертога (см. Мф. 25:10) и не плакать напрасно и бесполезно, сетуя о худо проведенном времени жизни, когда ничто уже не поможет раскаивающимся. *Ныне время благоприятно*, говорит апостол, *ныне день спасения* (2 Кор. 6:2). Этот век — век покаяния, а тот — воздаяния; этот — дела-

**Этот век — век
покаяния, а тот —
воздаяния**

ния, а тот — отплаты; этот — терпения, а тот — утешения. Ныне Бог — помощник обращающихся от пути злого, а тогда — страшный и неподкупный¹ исследователь человеческих дел, слов и помышлений. Ныне пользуемся долго-терпением, а тогда познаём правосудие, когда восстанем — одни на вечное мучение, а другие для вечной жизни, — и каждый получит по делам своим. До которого времени будем отлагать послушание Христу, призвавшему нас в Свое Небесное Царство²? Ужели не отрезвимся? Не призовем себя от обычной жизни к строгости евангельской? Не представим пред очами того страшного и славного Дня Господня, в который приближающихся делами к десной стороне Господа примет Небесное Царство, а за неимение добрых дел отторженных на левую сторону сокроют геенна огненная и вечная тьма? Сказано: *ту будет плач и скрежет зубом* (Мф. 25:30).

2. А мы говорим, что желаем Царства Небесного, но не заботимся о том, посредством чего можно достигнуть оно, и, не принимая на себя никакого труда ради заповеди Господней, по суетности ума своего предполагаем, что получим одинаковые почести с противоборствовавшими греху даже до смерти. Кто во время сеяния сидевший дома или предававшийся сну, при наступлении жатвы наполнял объятия [рук своих спелыми] снопами? Кто собирал виноград, которого сам не возрастил? Чьи труды, тех и плоды; и почести и венцы принадлежат победившим. Увенчивают ли когда-нибудь человека, который не снимал с себя и одежды для борьбы с противником³, когда, по апостольскому слову⁴, должно не только победить, но и подвизаться законно (см. 2 Тим. 2:5), то есть и малости не оставлять из предписанного, все же делать так, как узаконено? Ибо сказано: *блажен раб той, егоже пришед господь обрящет*, не как ни есть делающего, но *творяща тако* (Лк. 12:43); и: *аще право принесл еси, право же не разделил еси, не согрешил ли еси* (Быт. 4:7).

¹ В ТСО: «неумытный», т. е. беспристрастный, неподкупный. — *Ред.*

² В Colb. добавлено: «и славу» (*καὶ δόξαν*) (PG. Т. 31. Col. 891). — *Ред.*

³ Ср.: *Свт. Василий Великий*. Беседы на псалмы 33, 4. 12 // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 533, 543. — *Ред.*

⁴ В Reg. primus и Voss.: «по словам Павла» (PG. Т. 31. Col. 892). — *Ред.*

А мы, только думая, что исполнили какую-нибудь одну из заповедей, — ибо не могу сказать, что исполнили действительно, потому что все они, по здраво понимаемому намерению Писания¹, состоят между собой в такой связи, что нарушением одной необходимо нарушаются все прочие, — не ожидаем себе гнева за неисполненные, но ждем почестей за ту, которую будто бы исполнили. Кому дано на сбережение десять талантов, тот, удержав у себя один или два таланта, а остальные уплатив, не признается честным за уплату большей части, но называется обидчиком и любостыжательным за растрату меньшей части. Что говорю «за растрату», когда и тот, кому вверен был один талант, отдав потом сполна и без обмана все, что получил (см. Мф. 25:18, 24–28), осуждается за то, что ничего не приобрел к данному? Кто десять лет оказывал почтение отцу, а напоследок нанес ему один только удар, тот не почестей удостоивается как сделавший доброе дело, но предается суду как отцеубийца. *Шедше*, говорит Господь, *научите вся языки, учаще их* не блюсти одно, а о другом не радеть, но блюсти *вся, елика заповедах вам* (Мф. 28:19, 20). И апостол согласно с сим пишет: *ни едино ни в чемже дающе претъкание, да служение безпорочно будет, но во всем представляюще себе, якоже Божия слуги* (2 Кор. 6:3–4). Ибо если бы не все было необходимо нам для достижения цели спасения, то не все заповеди были бы написаны и не повелевалось бы обязательно все их соблюдать.

Что мне пользы в других заслугах, если, назвав брата уродом, буду повинен геенне (Мф. 5:22)? Что пользы в свободе от многих тому, кто одним удерживается в рабстве? Ибо сказано: *творяй грех раб есть греха* (Ин. 8:34). Какая выгода быть избавленным от многих страданий тому, у кого тело повреждено одной мучительной болезнью?

3. «Следовательно, — скажет кто-нибудь, — для множества христиан, которые не соблюдают всех заповедей, бесполезно будет соблюдение некоторых?» При сем прекрасно привести себе на память блаженного Петра, который, после стольких заслуг и после стольких ублажений, за одно только слово услышал: *аще не умью тебе, не имаши части со Мною* (Ин. 13:8). Не говорю уже о том, что и это одно слово не лень и пренебрежение доказывало, но было выражением почтения и благоговения.

Впрочем, скажет иной: «Написано: *всяк, иже призовет имя Господне, спасется* (Иоил. 2:32); посему одно призывание имени

¹ См. ссылку № 5 в: *Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 342. — Ред.*

Господня достаточно к тому, чтобы спасти призывающего». Но и этот пусть выслушает, что говорит апостол: *како убо призовут, в Негоже не вероваша?* (Рим. 10:14). А если не веришь, послушай Господа, Который говорит: *не всяк глаголяй Ми: Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное, но творяй волю Отца Моего, Иже есть на небесех* (Мф. 7:21). Даже и тому, кто исполняет волю Господню¹, но не как хочет сего Бог и не по чувству любви к Богу делает это, бесполезно усердие в деле, по изречению Самого Господа нашего Иисуса Христа, Который говорит [о таковых, что они] поскольку делают, *да явятся человеком, аминь глаголю вам, яко восприемлют мзду свою* (Мф. 6:5). Сим и апостол Павел научен был сказать: *аще раздам вся имения моя, и аще предам тело мое, во еже сжещи е, любве же не имам, ни кая польза ми есть* (1 Кор. 13:3).

Рабство, наемничество, сыновство

Вообще же усматриваю следующие три различные расположения (*διάθεσις*), в которых неизбежна необходимость послушания: или, боясь наказания, уклоняемся от зла и бываем в состоянии рабском; или, гонясь за выгодами награды, исполняем повеленное ради собственной пользы и тем уподобляемся наемникам; или делаем сие ради самого добра и из любви к Давшему нам закон, радуясь, что удостоились служить столь славному и благому Богу, — и в таком случае бываем в состоянии сынов.

Кто из страха исполняет заповеди и непрестанно боится наказания за леность, тот не будет одно из предписанного делать, а другим пренебрегать, но утвердится в той мысли, что наказание за преслушание равно для него страшно. И посему, хотя ублажается, *иже боится всех, за благоговение* (Притч. 28:14), однако же твердо стоит в истине и тот, кто может сказать: *предзрех Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да не подвижуся* (Пс. 15:8); потому что не хочет упустить из внимания ничего должного. И *блажен муж бояйся Господа*. Почему? Потому что *в заповедех Его восхощет зело* (Пс. 111:1). Поэтому боящимся не свойственно оставлять без исполнения какое-нибудь приказание или исполнять небрежно.

Но и наемник не захочет преступить какого-либо повеления. Ибо как получить плату за делание в винограднике, не исполнив всего по условию? Ибо если неостанет и одного чего-нибудь из необходимого, то виноградник делает он бесполезным владельцу. Кто же поэтому за повреждение даст плату причинившему вред?

¹ В двух манускриптах Reg.: «Божию» (*τοῦ Θεοῦ*) (PG. T. 31. Col. 895). — Ред.

Третий случай — служение из любви. Какой же сын, имея целью угождать отцу и веселя его в важнейшем, захочет оскорбить ради малостей, — особенно же если помнить, что говорит апостол: *и не оскорбляйте Духа Святаго Божия, Имже знаменуетесь*¹ (Еф. 4:30)?

4. Посему престоупающие большую часть заповедей куда желают быть причислены, когда не служат Богу как Отцу, не покоряются Ему как давшему великие обетования, не работают как Владыке? Ибо говорит Он: *аще Отец есмь Аз, то где слава Моя? И аще Господь есмь Аз, то где есть страх Мой* (Мал. 1:6)? Как *бояйся Господа, в заповедех Его восхощет зело* (Пс. 111:1), так *преступлением закона Бога, сказано, безчестуеши* (Рим. 2:23).

Как же, предпочтя жизнь сластолюбивую жизни по заповеди, можем обещать себе блаженную жизнь, сопребывание (*ισοπολιτεία*)² со святыми и веселия с Ангелами пред лицом Христовым? Подобные мечты свойственны истинно детскому уму³. Как буду с Иовом, когда и самой обыкновенной скорби не принял я с благодарением? Как буду с Давидом, когда со врагом поступил невеликодушно? Как буду с Даниилом, когда не взыскал я Бога с непрестанным воздержанием и неусыпную молитвою? Как буду с каждым из святых, когда не шел я по следам их? Какой подвигоположник⁴ столько не рассудителен, что удостоит равных венцов и победителя, и не вступавшего в подвиг? Какой военачальник призывал когда-нибудь к равному разделу добычи и победивших, и тех, которые не являлись на сражение?

Бог благ, но и правосуден. А правосудному свойственно воздавать по достоинству, как написано: *ублажи, Господи, благия и правыя сердцем: уклоняющиеся же в развращения отведет Господь с делующими беззаконие* (Пс. 124:4–5). Бог милосерд, но и Судия; ибо, сказано, *любит милостыню и суд Господь* (Пс. 32:5). Посему говорит: *милость и суд воспою Тебе, Господи* (Пс. 100:1). Мы научены, к кому *милость*; ибо сказано: *блажени милостивии, яко тиши помиловани будут* (Мф. 5:7). Видишь ли, как рассудительно употребляет милость? Не без суда милует и не без милости судит⁵. Ибо *милостив Господь и праведен* (Пс. 114:4). Посему не будем

¹ В Colb. добавлено: «в день избавления» (*εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως*) (PG. T. 31. Col. 897). — *Ред.*

² В TCO: «купножительство». В Reg. tertius: «равночестие» (*ισοτιμίαν*) (PG. T. 31. Col. 897). — *Ред.*

³ В Colb.: «детским умам» (PG. 31. Col. 897). — *Ред.*

⁴ Слово *ἁθλοθέτης*, переводимое как «подвигоположник», означает распорядителя, судью на соревнованиях. — *Ред.*

⁵ Ср.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 520, 602. — *Ред.*

знать Бога¹ вполнину и человеколюбие Его обращать себе в повод к лености. Для того грома, для того молнии, чтобы не была презираема благодать. Кто велит сиять солнцу (Мф. 5:45), Тот наказывает и слепотою (4 Цар. 6:18); Кто дает дождь (Зах. 10:1), Тот дождит и огнем (Быт. 19:24). Одно показывает благодать, другое — строгость; или за первое будем любить, или за последнее страшиться, чтобы и нам не было сказано: *или о богатстве благодати Его и кротости и долготерпении нерадиши, не ведый, яко благодать Божия на покаяние тя ведет? По жестокости же твоей и непокаянному сердцу, собираеши себе гнев в день гнева* (Рим. 2:4–5).

**Невозможно
спасти́сь, не творя
дел, сообразных
с заповедью Божией**

Итак, поскольку невозможно спасти́сь, не творя дел, сообразных с заповедью Божией, и не безопасно пренебрегать чем-нибудь из заповеданного (ибо ужасно превозношение (*ἔπαρσις*) — поставлять себя судьями Законодателя и одни законы Его избирать, а другие отвергать), то мы, подвижники благочестия, предпочетшие жизнь безмолвную и безмятежную, как споспешествующую к соблюдению евангельских догматов², сообща позаботимся и порассудим, как сделать, чтобы ничего из предписанного не осталось у нас без исполнения. Ибо если должен быть *совершен Божий человек*, как написано (2 Тим. 3:17) и как доказало слово в изложенном ранее сего, то по всей необходимости надобно ему, посредством всякой заповеди, быть уготовану *в меру возраста исполнения Христова* (Еф. 4:13); потому что и по закону Божию, хотя и чистое, но поврежденное, не приемлется в жертву Богу (Лев. 22:20). Поэтому в чем каждый почитает себя неопытным, то пусть и предложит на общее рассмотрение; потому что при трудолюбивом исследовании многих удобнее найдется сокровенное, если только Бог, по обетованию Господа нашего Иисуса Христа, дарует нам найти искомое, по научению и напоминанию Святого Духа (Ин. 14:26).

Посему как *нужда бо ми належит и горе мне есть, аще не благовествую* (1 Кор. 9:16), так равная опасность и вам, если обленитесь исследовать или без напряжения и слабо приступите к соблюдению и исполнению на деле преданного вам. Посему Господь говорит: *слово, еже глаголах, то судит ему в последний день* (Ин. 12:48). И: *раб не ведевый волю господина своего, сотворив же достойная ранам, биен будет мало. Ведевый же и не сотворив, ни уготовав по воли его, биен будет много* (Лк. 12:47, 48). Итак, помо-

¹ В Reg. primus: «Господа» (τὸν Κύριον) (PG. Т. 31. Col. 897). — *Ред.*

² Т. е. учений. — *Ред.*

лимся, чтобы и у меня домостроительство¹ (*οἰκονομία*) слова было непорочно, и в вас учение плодоносно. Поскольку знаем, что слова Богодухновенного Писания лицом к лицу противостанут на судилище Христовом, ибо сказано: *обличу тя, и представлю пред лицем твоим грехи твоя* (Пс. 49:21)², — то и внимать предлагаемому будем трезвенно, и приводить в исполнение Божественные наставления³ поспешим с усердием, потому что не знаем, в какой день или час Господь наш придет (Мф. 24:42).

Правила, пространно изложенные в вопросах и ответах

Вопрос 1. О порядке и последовательности в заповедях Господних.

Поскольку дано нам позволение предлагать вопросы, то прежде всего желаем быть научены: есть ли порядок какой и последовательность (*τάξις τίς ἐστὶ καὶ ἀκολουθία*) в заповедях Божиих, так что одна из них первая, другая — вторая и так далее, или все одна с другой смыкаются и все одна другой равночестны в рассуждении первенства, так что желающему безопасно, как в круге, положить начало, откуда ни захочет?

Ответ. Вопрос наш есть давний и прежде еще изложен в Евангелиях, когда законник, приступив к Господу, сказал: *Учителю кая заповедь первая в законе?* — а Господь отвечал: *возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всею мыслию твою. Сия есть первая и большая заповедь. Вторая же подобна ей: возлюбиши искренняго твоего, яко сам себе* (Мф. 22:36–39; Мк. 12:28–31). Итак, Сам Господь дал порядок Своим заповедям, определив, что заповедь о любви к Богу есть первая и бóльшая, вторая же по порядку и подобная первой, лучше же сказать, служащая дополнением ей и от нее зависящая, есть заповедь о любви к ближним. Почему и из приведенного места и из других подобных мест, находящихся в Богодухновенных Писаниях, можно узнать порядок и последовательность всех заповедей Господних.

**Любовь к Богу
и любовь к ближним**

Вопрос 2. О любви к Богу и о том, что в людях от природы есть склонность к заповедям Божиим и сила исполнять их.

¹ В Voss. и Colb.: «служение» (*διακονία*) (PG. Т. 31. Col. 900). — *Ред.*

² Ср.: *Свт. Василий Великий. Беседа на псалом 37, 1 // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 546.* — *Ред.*

³ Вариант: «Божественные учения» (*θεῖα διδάγματα*) (PG. Т. 31. Col. 901). — *Ред.*

Поэтому скажи нам прежде о любви к Богу. Ибо слышали мы, что надобно любить Бога, и желаем знать как преуспеть в этом?

Ответ. 1. Любовь (*ἀγάπη*) к Богу не есть что-либо, учением приобретаемое. Ибо не у другого учились мы восхищаться светом, быть привязанными к жизни, не другой кто учил нас любить родителей или воспитателей. Так или еще более невозможно отвне научиться любви Божией, но вместе с устроением живого существа, разумею человека, вложено в нас некоторое прирожденное стремление¹ (*λόγος σπειριματικός*), в себе самом заключающее побуждения к общению любви. И его-то взяв, училище Божиих заповедей имеет обычай тщательно возделывать, благоразумно воспитывать и, при помощи Божией благодати, возводить до совершенства. Посему и я, похвалив ваше тщание, как необходимое для цели, при помощи Божией, приобщив к себе и вас в молитвах, по данной мне от Духа силе, постараюсь пробудить сокрытую в вас искру Божией любви.

Впрочем, надобно знать, что хотя это (любовь) — одна добродетель, однако же она силою своею приводит в действие и объемлет² всякую заповедь. *Ибо любяй Мя*, говорит Господь, *заповеди Моя соблюдет* (Ин. 14:21). И еще: *в сию добродетель любви собою объемлет всякую заповедь* (Мф. 22:40). Однако я не намерен теперь входить в подробности, потому что в таком случае неприметным образом в одну часть включил бы все учение о заповедях; но, насколько мне удобно и соответственно настоящей цели, напомним вам о любви, какой обязаны мы к Богу, сказав прежде всего то, что для исполнения всех тех заповедей, какие даны нам от Бога, получили мы от Него и силы, чтобы невозможно было и негодовать на то, будто бы от нас требуется что-то необыкновенное, и превозноситься тем, будто бы от себя привносим нечто сверх данного. И этими силами действуя правильно и как должно, благочестиво проводим добродетельную жизнь, а расстраивая их действие, увлекаемся в порок.

Определение порока и добродетели А определение порока (*κακία*) таково: это — лукавое и противное Христовой³ заповеди употребление того, что дано нам

¹ Так в ТСО; более адекватно было бы перевести стоящее в скобках греческое выражение как «врожденный разум», который имеет скорее «статический» оттенок, как идея, смысл, разумное основание своего бытия, чем «динамический» — как стремление или порыв. — *Ред.*

² В Colb.: «творит» (*ποιητικός*) (PG. T. 31. Col. 908). — *Ред.*

³ Другое чтение: «Господней» (*Κυρίου*) (PG. T. 31. Col. 909). — *Ред.*

Богом для доброй цели; равно как определение добродетели (*ἀρετή*), требуемой Богом, будет следующее: это — употребление Божиих даров с доброй совестью по заповеди Господней. Если же это так, то и о любви скажем то же самое.

Именно: получив заповедь любить Бога, приобрели мы также и силу любить (*ἀγαπητικὴ δύναμις*), вложенную в нас при самом первоначальном нашем устройстве; и доказательство этому не [во] вне [находится], но каждый может узнать сие сам собою и сам в себе. Ибо от природы в нас есть желание¹ прекрасного, хотя по большей части одному то, а другому другое кажется прекрасным; и нежную любовь к свойственному и родственному имеем не учась, и благодетелям добровольно оказываем всякое благорасположение². Что же досточуднее Божией красоты? Какое представление приятнее Божия великолепия? Какое желание душевное так живо и невыносимо, как желание, порождаемое Богом в душе, которая очищена от всякого порока и с истинным расположением говорит: *уязвлена есмь любовью аз* (Песн. 2:5)? Подлинно неизреченны и не описаны молниеносные блистания Божией красоты; ни слово не может выразить, ни слух вместить. Наименуешь ли блеск денницы³, или сияние луны, или свет солнца — все это недостойно к уподоблению славы и в сравнении с истинным Светом далее отстоит от Него, нежели глубокая ночь и ужаснейшая тьма от самого ясного полудня. Если красота сия, не зримая телесными очами, а постижимая только душою и мыслию, озаряла кого-нибудь из святых и оставляла в них невыносимое уязвление желанием, то, возмущенные здешней жизнью, говорили они: *увя мне, яко пришествие мое продолжится, когда прииду и явлюся лицу Божию* (Пс. 119:5; 41:3)? И *разрешится и со Христом быти, много паче лучше* (Флп. 1:23); и *возжада душа моя к Богу крепкому, живому* (Пс. 41:3); и *ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко* (Лк. 2:29). Тяготясь сею жизнью, как узилицем⁴, столько были неустойчивы в стремлениях те, у кого коснулось души Божественное желание (*ὁ θεὸς πόθος*). По причине ненасытимого желания созерцать Божественную доброту, они молились о том, чтобы зрение красоты Господней простиралось на всю вечную жизнь (Пс. 26:4). Так люди по природе вожделевают прекрасного;

**Бог — истинный Свет
и истинная Красота**

¹ В ТСО: «вождеделение». — *Ред.*

² В Colb. вместо «благорасположение» (*εὐνοίαν*) стоит «внимание» (*ἐννοίαν*) (PG. T. 31. Col. 909). — *Ред.*

³ Утренней звезды. — *Ред.*

⁴ Темницей. — *Ред.*

в собственном же смысле прекрасно и достолюбезно благое; а благ — Бог, к благому же все стремится; следовательно, все стремится к Богу.

2. Посему что совершаем мы по произволению (*προαίρεσις*), то в нас есть и по природе, у кого рассудок не совращен лукавством. И любовь к Богу требуется от нас как необходимый долг; оскудение ее в душе есть самое несносное из всех зол. Ибо от-

**Отчуждение от Бога
несноснее геенских
мучений**

чуждение и удаление от Бога несноснее мучений, ожидаемых в геенне; оно тяжело для страждущего, как для глаза лишение света, хотя и безболезненное, как и для живого существа лишение жизни. А ежели в рожденных есть природная любовь к родившим, и это показывает и привязанность бессловесных, и в людях с первого возраста открывающаяся расположенность к матерям, то недостатком любви к Сотворившему нас и отчуждением от Него да не окажем себя неразумнее младенцев и свирепее зверей. Если бы и не знали, каков Он по благодати, по тому одному, что от Него получили бытие, должны мы безмерно любить Его со всей нежностью и непрестанно прилепляться к памятованию о Нем, как дети к матерям. Но благодетель выше любимых естественно, и привязанность к даровавшим какое-нибудь благо есть расположение, свойственное не людям только, но всем почти животным. Сказано: *позна вол стяжавшаго, и осел ясли господина своего*. О, если бы не было сказано о нас последующих слов: *Израиль же Мене не позна, и людие Мои не разумеша* (Ис. 1:3)! Ибо о псе и многих других подобных животных нужно ли говорить, какую привязанность оказывают они к тем, которые кормят их?

Если же по природе имеем любовь и расположение к благодетелям и решаемся на всякий труд, чтобы воздать за оказанное нам благодеяние, то какое же слово может изобразить Божии дары? Они таковы по множеству, что превышают всякое число, так велики и важны, что достаточно и одного, чтобы обязать нас ко всякой благодарности Подателю. Умолчу о тех из нас, которые, хотя сами по себе и чрезмерны величием и приятностью, однако же превышаемые светозарностью бóльших, как звезды сиянием солнечных лучей, не так ясно выказывают свою приятность. Ибо нет времени, оставив превосходнейшее, измерять благодать Благодетеля меньшими Его дарами.

3. Поэтому пусть будут преданы молчанию восхождение солнца, круговращение луны, благорастворение воздуха, смены годовых времен, вода из облаков, вода из земли, самое море, вся земля, рождающееся из земли, живущее в водах, роды живых

тварей в воздухе, тысячи различий между животными, все назначенное на служение нашей жизни.

Но одного, хотя бы кто и захотел, нельзя миновать; об одном даре совершенно невозможно умолчать тому, кто имеет

Любовь Бога к людям

здравый ум и слово, хотя еще более невозможно сказать о нем как должно, — а именно: что Бог, сотворив человека по образу и подобию Божию, удостоив ведения о Себе, украсив пред всеми животными даром слова, дав ему наслаждаться безмерными красотами рая, поставив его князем над всем, что на земле, — и после того как тот, перехитренный змием, ниспал в грех, а через грех в смерть и во все, что достойно смерти, не презрел его, но сперва дал ему в помощь закон, для охранения его и попечения о нем приставил Ангелов, для обличения порока и научения добродетели посылал пророков, порочные стремления пресекал угрозами, усердие к добрым делам возбуждал обетованиями, неоднократно на разных лицах для вразумления прочих предварительно показывал конец порока и добродетели — и от тех, которые, при всех таковых пособиях, пребывали в непокорности, не отвратился; потому что не были мы оставлены благодатью Владыки и не прервала любви Его к нам оскорбительная для Благодетеля наша бесчувственность к таким почестям, но мы воззваны от смерти и снова оживотворены Самим Господом нашим Иисусом Христом. Причем еще более удивителен самый способ благодаяния, ибо Он, во образе Божии сый, не восхищением нещцева быти равен Богу, но Себе истощил, зрак раба приим (Флп. 2:6–7).

4. И недуги наша прият, и болезни понесе (Мф. 8:17); был язвен за нас, чтобы мы¹ язвою Его исцелили (Ис. 53:5); *искупил ны есть от клятвы быв по нас клятва* (Гал. 3:13), претерпел позорнейшую смерть, чтобы нас возвести к славной жизни, и не удовольствовался тем одним, что оживотворил нас, мертвых, но еще даровал нам достоинство божества, уготовал вечные упокоения, великодушием веселия превышающие всякую человеческую мысль. *Что же воздадим Господеву о всех, яже воздаде нам* (Пс. 115:3)? Но Он столь благ, что не требует воздаяния, а довольствуется тем, чтобы любили Его за дарованное Им.

Когда все это привожу себе на мысль, тогда (откроюсь в своей немощи) прихожу в какой-то ужас и страшное исступление от боязни, чтобы, по невнимательности ума или по причине занятия суетным, отпав от любви Божией, не сделаться мне некогда укоризною Христу. Ибо тот, кто ныне обольщает нас и мирскими

¹ В Colb. добавлено: «все» (πάντες) (PG. Т. 31. Col. 915). — Ред.

приманками всемерно старается произвести в нас забвение о Благодетеле, к погибели душ наших ругается и посмеивается над нами, тогда пренебрежение наше обратит в укоризну Господу и будет хвалиться нашей непокорностью и нашим отступничеством: что он не сотворил нас и не умер за нас, однако же имел нас своими последователями в непокорности и нерадении о заповедях Божиих. Эта укоризна Господу и эта похвальба врага **«Укоризна Господу и похвальба врага»** для меня кажутся тяжелее гееннских мучений — врагу Христову послужить предметом похвальбы и поводом к превозношению пред Тем, Кто за нас умер и воскрес, Кому, по написанному, тем более за сие мы обязаны (см. 2 Кор. 5:15)!

И сего довольно о любви к Богу; ибо, как сказал я, наша цель — не все говорить, что и невозможно, но сделать краткое напоминание о главном, которое бы непрестанно возбуждало¹ в душах Божественное желание.

Вопрос 3. О любви к ближнему.

Последовательность требует сказать о второй, по порядку и по силе, заповеди.

Ответ. 1. В предыдущих речах мы говорили, что закон есть возделыватель и воспитатель сил, какие заключены в нас в виде семени. Поскольку же нам предписано любить ближнего, как самих себя, то посмотрим, имеем ли от Бога и силу к исполнению этой заповеди.

Общение друг с другом свойственно нашей природе

Кто не знает, что человек есть живое существо² кроткое и общительное, а не уединенное и дикое? Ничто так не свойственно нашей природе, как иметь общение друг с другом и нужду друг в друге и любить соплеменных.

А какие семена предварительно вложил в нас Сам Господь, от тех впоследствии требует³ и плодов, говоря: *заповедь новую даю вам, да любите друг друга* (Ин. 13:34). И желая возбудить душу нашу к сей заповеди, в доказательство, кто Его ученик, потребовал не знамений и чудес необычайных (хотя в Духе Святом даровал силу и на это), но что говорит? *О сем разумеют вси, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между собою* (Ин. 13:35). И таким образом везде сочетавает сии заповеди, так что благотворение ближнему вменяет Себе. Ибо говорит: *взалкахся, и дасте Ми ясти и прочее; потом присовокупляет: понеже сотвористе единому сих братий Моих меньших, Мне сотвористе* (Мф. 25:35–36, 40).

¹ Другой вариант: «обновляло» (*ἀνακαινοδοσαν*) (PG. 31. Col. 916). — *Ред.*

² В ТСО: «животное». — *Ред.*

³ Другой вариант: «ищет» (*ἐπιζητεῖ*) (PG. Т. 31. Col. 916). — *Ред.*

2. Следовательно, чрез исполнение первой заповеди можно преуспеть и во второй, а чрез исполнение второй опять возвратиться к первой, и кто любит Господа, **Связь между первой и второй заповедями** тот, конечно, любит и ближнего. Ибо любящий Меня, сказал Господь, заповеди Мои *соблюдет* (Ин. 14:23)¹. *Сия же есть, говорит, заповедь Моя, да любите друг друга, якоже возлюбих вы* (Ин 15:12)! И опять, кто любит ближнего, тот исполняет свою любовь к Богу, потому что Бог его милосердие переносит на Самого Себя! Посему-то верный служитель² Божий Моисей оказал такую любовь к братьям, что из Книги Божией, в которой был записан, желал быть изглаженным, если не будет прощен грех народу (см. Исх. 32:32). А Павел дерзал молиться о том, чтобы ему быть отлученным от Христа за братьев своих, сродников по плоти (см. Рим. 9:3), желая, в подражание Господу³, стать сам искупительной ценой (*ἀντάλλαγμα*) спасения всех, а вместе и зная, что невозможно быть отчужденным от Бога тому, кто из любви к Богу, ради важнейшей из заповедей, отказывается от благодати Божией, и что чрез это получит во много крат более того, чем жертвовал. По крайней мере, сказанное достаточно доказывает, что святые достигали до сей меры любви к ближнему.

Вопрос 4. О страхе Божиим.

Ответ. Как новоначальным в благочестии полезнее обучение при помощи страха, по наставлению премудрого Соломона, сказавшего: *начало премудрости страх Господень* (Притч. 1:7), так вам, вышедшим из младенчества о Христе, не имеющим уже нужду в молоке и способным твердой пищей догматов усовершенствовать себя по внутреннему человеку, потребны обширнейшие заповеди, по которым достигается вся истина любви о Христе, а именно: вам нужно блюстись, чтобы обилие даров Божиих не сделалось для вас⁴ причиной тягчайшего осуждения, если будете неблагодарны к Благодетелю, ибо сказано: *ему же предаша множайше, множайше истяжут от него* (Лк. 12:48).

Вопрос 5. О собранности мыслей (*διάνοια*).

Ответ. 1. Впрочем, надобно знать, что не можем преуспевать ни в соблюдении всякой другой заповеди, ни в самой любви к Богу и в любви к ближнему, блуждая мыслями туда и сюда.

¹ В Reg. primus: «*Аще любите мя, сказал Господь, заповеди Мои соблюдайте* (Ин. 14:15)» (PG. Т. 31. Col. 917). — *Ред.*

² В Reg. primus: «человек» (*ἄνθρωπος*) (PG. Т. 31. Col. 918). — *Ред.*

³ Другой вариант: «Христу» (*Χριστοῦ*) (PG. Т. 31. Col. 918). — *Ред.*

⁴ Другой вариант: «нас» (*ἡμῖν*) (PG. Т. 31. Col. 919). — *Ред.*

Ибо невозможно прийти до точности в искусстве¹ или в познании тому, кто переходит от одного к другому; даже не приобретает успеха и в одном, кто не знает, что свойственно концу искусства; потому что действия должны соответствовать цели и ни в чем, требующем соображения, невозможно успеть несвойственными способами, так как цель искусства ковать из меди достигается обыкновенно не созданием произведений горшечного искусства и ратоборческие венцы приобретаются не тщательным упражнением в игре на свирели, но для каждой цели требуется свойственный ей и соответственный труд.

Поэтому и упражнение в благоугождении Богу, по Евангелию Христову, бывает успешно при удалении от мирских попечений и при совершенном удалении себя от развлечений. Почему апостол, хотя брак дозволен и удостоен благословения, налагаемые им на человека заботы противоположил попечениям о Боге, как будто бы те и другие не могут быть совмещены между собой, и сказал: *не оженившийся печется о Господних, како угодити Господеви, а оженившийся печется о мирских, како угодити жене* (1 Кор. 7:32–33). Так и Господь о расположении учеников засвидетельствовал, что оно и чисто и собранно, говоря: *несте от мира сего* (Ин. 15:19). А напротив, о мире (*κόσμος*) свидетельствовал, что не может он принять познания о Боге и вместить Духа Святого. Ибо говорит: *Отче праведный, и мир Тебе не позна* (Ин. 17:25) и: *Дух истины, Егоже мир не может прияти* (Ин. 14:17).

2. Поэтому намеревающийся истинно последовать Богу² должен отрешиться от уз житейского пристрастия (*προσπάθεια*); а сие достигается совершенным удалением от прежних нравов и забвением их. Почему если не сделаем себя чуждыми и плотского родства и мирских связей, переходя как бы в другой мир по своему поведению (*σχέσις*), по словам сказавшего: *наше бо житие на небесех есть* (Флп. 3:20), то невозможно нам достигнуть цели благоугождения Богу, потому что Господь определенно сказал: *тако всяк от вас, иже не отречется всего своего имени, не может быти Мой ученик* (Лк. 14:33). А сделав это, надобно *всяцем хранением блюсти свое сердце* (Притч. 4:23), чтобы никак не терять мысли о Боге и памятования о чудесах Его не осквернять пред-
Святая мысль о Боге ставлениями суетного, но святую мысль о Боге, постоянным и чистым памятованием напечатленную в душах наших, всюду носить с собою как

¹ Слово *τέχνη*, переведенное здесь как «искусство», может означать также умение, ремесло. — *Ред.*

² В Colb.: «Господу» (*Κυρίῳ*) (PG. Т. 31. Col. 921). — *Ред.*

неизгладимую печать. Ибо таким образом приобретается нами любовь к Богу¹, которая и возбуждает к исполнению заповедей Господних² и вместе опять ими сама соблюдается, делаясь продолжительной и непоколебимой. И это показывает Господь, говоря в одном из мест: *аще любите Мя, заповеди Моя соблюдайте* (Ин. 14:15); а в другом: *аще заповеди Моя соблюдете, пребудете в любви Моей*; и еще убедительнее: *якоже Аз заповеди Отца Моего соблюдох, и пребываю в Его любви* (Ин. 15:10).

3. Сим научает нас — в предстоящем нам деле всегда поставлять для себя как бы целью волю Повелевшего и по ней направлять тщательность свою, как и в другом месте говорит Он: *сидох с небесе, не да творю волю Мою, но волю пославшаго Мя Отца* (Ин. 6:38). Ибо как необходимые в жизни искусства, предложив некие свойственные себе цели, к ним приспособляют частные действия, так, поскольку и нашим делам положены один предел и одно правило — исполнять заповеди благоугодно Богу, то не иначе можно преуспеть с точностью в деле, как совершая его по воле Давшего заповеди. А при строгой тщательности в совершении дела по воле Божией возможно будет чрез памятование вступить в единение с Богом. Ибо как кузнец, при изготовлении, например, топора, помня того, кто дал ему работу и имея его в уме, представляет тот вид и ту величину, какие назначены, сообразует работу с волей заказавшего (а если забудет, то сделает или что-нибудь другое, или иначе, нежели заказано), так и христианин, всякое действие маловажное и важное соображая с волей Божией, и действие свое благоукрашает тщательностью и вместе сохраняет мысль о том, кто повелел так поступать, выполняет сказанное: *предзрех Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да не подвижуся* (Пс. 15:8), удовлетворяет также и тому повелению: *аще ясте, аще ли пиете, аще ли ино что творите, вся во славу Божию творите* (1 Кор. 10:31). А кто в деле своем нарушает точность заповеди, тот, очевидно, слабо помнит о Боге.

**Один предел
и одно правило —
исполнять заповеди
благоугодно Богу
и по Его воле**

¹ Данные слова свт. Василия не входят в противоречие с вышевысказанной мыслью об изначальной прирожденности человеку любви к своему Творцу. Ибо такая любовь вложена в человеческую природу как не всегда осознанное стремление к прекрасному, к абсолютному, к благому (к тому же нередко по-своему интерпретируемому); любовь же, о которой говорится в данном случае, есть осознанная любовь к своему Творцу, которую поэтому и необходимо еще приобрести, достичь ее не без собственных внутренних и внешних усилий, хотя и с помощью Божией. — *Ред.*

² В Reg. primus: «Божиих» (Θεοῦ) (PG. Т. 31. Col. 922). — *Ред.*

Посему, помня слова Сказавшего: *еда небо и землю не Аз наполняю? рече Господь* (Иер. 23:24), и: *Бог приближаясь Аз есмь, а не Бог издалеча* (Иер. 23:23), и: *идеже еста два или трие собрани во имя Мое, ту есмь посреде их* (Мф. 18:20), — надобно всякое дело совершать, как бы оно делалось пред очами Господа, и всякую мысль породить¹, как бы Господь видел ее. Ибо в таком случае будет и всегдашний страх, который, по написанному, *ненавидит неправды, досаждения же и гордыни, и пути лукавых* (Притч. 8:13), и любовь усовершится, исполняя сказанное Господом: *не ищу воли Моея, но воли пославшаго Мя Отца* (Ин. 5:30); потому что душа сохранит всегдашнюю уверенность, что как добрые дела приятны Судии и Подвигоположнику нашей жизни, так дела противные вскоре подвергнутся осуждению. А думаю, что с сим вместе достигнуто будет и то, чтобы самые заповеди Господни исполнять не из человекоугодия. Ибо никто при уверенности, что он в присутствии высшего, не обращается к низшему. А если бы и случилось, что сделанное приятно и угодно лицу знаменитому, но неприятно и стоит порицания по мнению низшего, то всякий,

**Как избежать
человекоугодия
при исполнении
заповедей Господних**

признавая достойным предпочтения одобрение высшего, пренебрежет осуждением низшего. Если же так бывает у людей, то какая душа, истинно трезвенная и здравая, при уверенности в присутствии Божиим, иногда, оставив совершение дела, благоугодного Богу, обратится к людским мнениям, иногда же, не радя о заповедях Божиих, поработится человеческому обычаю, или уступит над собою власть общему предрассудку, или придет в смущение пред облеченными высоким саном? Таково было расположение сказавшего: *поведаша мне законопреступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи* (Пс. 118:85), и еще: *и глаголах о свидениях Твоих пред цари, и не стыдяхся* (Пс. 118:46).

Вопрос 6. О том, что необходимо уединяться.

Ответ. 1. Душевной собранности способствует и уединение по месту жительства. Ибо что вредно вести жизнь в обществе с людьми, которые небоязненно и презрительно смотрят на обязанность в точности исполнять заповеди, это показывает и слово Соломона, который учит нас: *не бывай друг мужу гневливу и со другом жестокосердым не соводворяйся, да не когда научишися путем его и пришеши тенета души твоей* (Притч. 22:24–25). К тому клонится и сие изречение: *изыдите от среды их и отлучитесь, глаголет Господь* (2 Кор. 6:17). Поэтому, чтобы ни очами, ни ушами не принимать

¹ В ТСО: «слагать». — *Ред.*

нам ничего раздражающего на грех и нечувствительно не привыкнуть к нему, чтобы в душе к вреду и пагубе ее не оставалось как бы образов каких и отпечатков видимого и слышимого и чтобы нам прийти в возможность пребывать в молитве, для этого прежде всего уединимся по месту жительства. Таким образом можем преодолеть прежний обычай, по которому жили мы вопреки заповедям Христовым¹ (а не малый это подвиг — преодолеть свою привычку, потому что обычай, утвердившийся долговременностью, получает силу природы); и также в состоянии будем стереть с себя греховные пятна трудолюбивой (*φιλόπονος*) молитвой и постоянным изучением Божией воли. А в молитве и в сем изучении невозможно успеть среди многих людей, развлекающих душу и занимающих ее делами житейскими.

Обычай, утвердившийся долговременностью, получает силу природы

Да и сие требование: *аще кто хочет по Мне ити, да отвержется себе* (Лк. 9:23) — как можно кому-нибудь исполнить, живя в многолюдстве? Итак, нам надлежит сперва отречься самих себя и взять Крест Христов, а потом уже следовать Христу. Отречение же от себя есть полное забвение прошлого и удаление от своей воли, в чем живущему в обществе с людьми всякого рода успеть весьма трудно (чтобы не сказать — совершенно невозможно). Напротив того, участие в таком образе жизни служит препятствием тому, чтобы взять крест свой и последовать Христу. Ибо готовность² к смерти за Христа, умерщвление членов³, *яже на земли* (Кол. 3:5), расположение духа с неустрашимостью встречать всякую опасность во имя Христово, непривязанность к настоящей жизни — вот что значит взять крест свой, к чему видим великие в себе препятствия от привычки к жизни земной.

Последовательность в угождении Богу

2. Сверх других многих неудобств, душа, смотря на множество живущих незаконно, во-первых, не находит времени почувствовать собственную свою греховность и сокрушаться покаянием о прегрешениях, напротив же того, чрез сравнение себя с худшими приобретает какое-то мечтательное понятие о заслуге; а потом, мятжежами и недосугами, какие обыкновенно производит мирская жизнь, будучи отвлекаема от драгоценного памятования о Боге, не только лишается возможности радоваться и веселиться о Боге (Пс. 34:9), *насладиться Господеви* (Пс. 36:4) и усладиться словами Господними, чтобы прийти в состояние сказать: *помянух*

¹ В Colb.: «Божим» (*τοῦ Θεοῦ*) (PG. Т. 31. Col. 925). — *Ред.*

² В Colb.: «желание» (*ἐπιθυμία*) (PG. Т. 31. Col. 926). — *Ред.*

³ В ТСО: «удов». — *Ред.*

Бога и возвеселился (Пс. 76:4), коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим (Пс. 118:103), но и совсем привыкает к пренебрежению и забвению судов Божиих. А больше и пагубнее сего зла и потерпеть невозможно.

Вопрос 7. О том, что должно жить с людьми, согласно стремящимися к той же цели угождения Богу, и что трудно, и вместе [с тем] опасно, жить отшельником.

Поскольку слово твое удостоверило нас, что опасно жить вместе с людьми, которые с пренебрежением смотрят на заповеди Господни, то вслед за этим желаем узнать, как надобно жить удалившемуся от таких людей: уединенно ли самому с собой или с единомысленными братьями, избравшими ту же цель благочестия?

Ответ. 1. Примечаю, что совокупное пребывание многих во многих отношениях полезнее.

Недостатки одиной жизни

Во-первых, каждый из нас сам собою не может удовлетворить телесным потребностям, но к снисканию необходимого имеем нужду друг в друге. Ибо как нога одну силу имеет, а другой лишена и без помощи прочих членов находит, что ее деятельность несильна и недостаточна к собственному ее поддержанию и не может возместись недостающего; так и в одинокой жизни что есть, то делается для нас бесполезным, а чего нет, то невозместимо; потому что Создатель Бог определил, чтобы мы имели нужду друг в друге и, по написанному, вступали друг с другом в единение (Сир. 13:20).

Но и без этого понятие любви Христовой не позволяет каждому иметь в виду собственное свое, ибо сказано: *любви не ищет своих си* (1 Кор. 13:5). А жизнь, со всеми разобщенная, имеет одну цель — служение собственным каждому потребностям. Это же явным образом противно закону любви, какой исполнял апостол, *не иский своя пользы, но многих, да спасутся* (1 Кор. 10:33).

А потом, в удалении от всех нелегко узнать каждому самого себя¹, не имея человека, обличающего его и исправляющего с кротостью и состраданием (*εὐσπλαγγος*). Ибо и от врага обличение нередко в благосознательном возбуждает желание врачевания, а возлюбившим искренно врачевание греха производится искусно. Ибо сказано: *любай наказует прилежно* (Притч. 13:25). А такого человека в одиночестве найти трудно, если кто прежде не сблизился с ним в жизни; почему с ним и сбывается сказанное: *горе единому, яко аще падет, некому воздвигнуть его* (Еккл. 4:10).

¹ В ТСО: «свой недостаток». — *Ред.*

И многие заповеди многими вместе исполняются удобно, а одним нет; потому что совершению одной препятствует другая, например: посещению больного — принятие странника, подаению и раздаче потребного [для жизни] (и особенно когда на такое служение требуется много времени) — попечение о делах, так что от сего остается неисполненной самая важная и наиболее способствующая ко спасению заповедь, поскольку и алчущий не накормлен, и нагой не одет. Поэтому кто же решится жизнь праздную и бесплодную предпочесть жизни плодоносной и сообразной с Господней заповедью?

2. А если и все мы, соединенные единым упованием звания (Еф. 4:4), *едино тело есмы*, имея главою Христа, и *по единому другу другу уди* (Рим. 12:5), то, когда согласимся не соединимся в Духе Святом¹ в состав единого тела, но каждый из нас избирает одиночество, не служа созиданию общей пользы из-за благоугождения Богу, а удовлетворяя собственной страсти самоугодия, тогда, разделенные и разлученные между собой, как будем в состоянии сохранить взаимную связь членов, их служение друг другу или подчинение Главе нашей, то есть Христу? Ибо ни радоваться с прославляемым, ни страдать со страждущим (1 Кор. 12:26) нельзя при разделенной жизни, потому что каждый, как и естественно, не может знать состояния ближнего.

Сверх сего, поскольку один не в состоянии вместить всех духовных дарований, но каждому, по мере веры², бывает подавание Духа (Рим. 12:6), то в общежитии собственное дарование каждого делается общим для живущих вместе. *Овому бо Духом дается слово премудрости, иному же слово разума, другому вера, иному пророчество, иному дарования исцелений* и проч. (ср. 1 Кор. 12:8–10). Каждое же из сих дарований приемлющий имеет скорее не ради себя, а ради других; посему в общежитии действию Святого Духа в одном необходимо переходить на всех вместе. Поэтому живущий особо, если и имеет одно какое-либо дарование, по причине недеятельности заключив его в себе, и то делает бесполезным; а сколько сие опасно, знаете, конечно, вы, читавшие Евангелие. В сожительстве же многих и своим дарованием каждый наслаждается, приумножая его чрез подавание другим, и пользуется дарованиями других, как своими.

3. Совокупная жизнь имеет и иные многие блага, которые не легко все перечислить. Ибо она более одинокой жизни способствует к соблюдению дарованных нам от Бога благ, и к охранению

¹ В ТСО: «не сочиняем себя о Духе Святом». — *Ред.*

² В Colb.: «естества» (*φύσεως*) (PG. Т. 31. Col. 932). — *Ред.*

**Многочисленные
блага совместной
жизни**

от внешних козней врага надежнее пробуждение людьми бодрственными, если кому случилось бы когда вздремать тем смертным сном, об избавлении от которого научил нас молиться Давид, говоря: *просвети очи мои, да не когда усну в смерть* (Пс. 12:4). И согрешающему удобнее расстаться с грехом, когда приводит его в стыд согласное осуждение многих, так что к нему применимо сказанное: *довольно таковому запрещение сие, еже от многих* (2 Кор. 2:6); а для преуспевающего великим удостоверением служит одобрение многих и согласие их на дело. Ибо если *при устех двою или трех свидетелей станет всяк глагол* (Мф. 18:16), то очевидно, что делающий доброе дело гораздо непоколебимее утвердится на свидетельстве многих.

А жизнь одинокую, кроме указанных опасностей, сопровождают и другие. Первая и величайшая — опасность самоугодия (*αὐταρέσκεια*). Ибо, не имея никого, кто бы мог оценить дело его, возомнит, что достиг до совершенства заповеди. А сверх того, заключив навсегда душевные силы и не давая им упражнения, [таковой] не знает своих недостатков, не познает и успеха в делах, потому что отняты все случаи к исполнению заповедей.

4. В чем покажет смиренномудрие (*ταπεινοφροσύνη*), не имея человека, в сравнении с которым мог бы оказать себя более смиренным? В чем покажет сострадание¹ (*εὐσπλαγχνος*), будучи отделен от общения с многими? Как будет упражнять себя в долготерпении (*μακροθυμία*), когда нет противящегося его желаниям? Если же кто говорит, что в усовершении нравов довольно ему изучения Божественных Писаний, тот поступает подобно тому, кто учится строить — и никогда не строит, обучается искусству ковать, но не намерен прилагать уроков к делу. Ему апостол скажет: *не слышателie закона праведни пред Богом, но творцы закона оправдятся* (Рим. 2:13). Вот и Господь, по преизбытку человеколюбия, не удовольствовался только словесным научением, но, чтобы во всей точности и ясности показать нам пример смиренномудрия в совершенстве любви, Сам, препоясавшись, омыл ноги учеников. Кого же омоешь, кому послужишь, пред кем будешь последним, живя один особо? А это доброе и красное житие *братии вкупе*², которое Дух Святой уподобляет миру, благоухающему на главе архиерея (Пс. 132:1–2), как будет иметь место, когда живут поодиночке?

¹ В ТСО: «сердоболие». — Ред.

² В Colb.: «Се, что добро, или что красно, но еже жити братии вкупе» (Пс. 132:1) (PG. Т. 31. Col. 933). — Ред.

Поэтому поприще подвижничества, благонадежный путь к преуспеянию, постоянное упражнение и поучение в заповедях Господних — это совокупное жителство братий, целью имеющее славу Божию, по заповеди Господа нашего Иисуса Христа, сказавшего: *так да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, Иже на небесех* (Мф. 5:16), а в образец принимающее упоминаемых в книге Деяний святых, о которых написано: *все же веровавшии бяху вкупе и имяху вся обща* (Деян. 2:44), и еще: *народу же веровавшему бе сердце и душа едина, и ни един же что от имений своих глаголаше свое быти, но бяху им вся обща* (Деян. 4:32).

Вопрос 8. Об отречении от мира.

Нужно ли прежде отречься от всего и потом приступать к житию по Богу?

Ответ. 1. Поскольку Господь наш Иисус Христос, после сильного и многими делами подкрепленного доказательства, всем говорит: *аще кто грядет ко Мне* (Лк. 14:26), *да отвержется себе¹ и возмет крест свой и по Мне грядет* (Мф. 16:24), и еще: *так убо всяк от вас, иже не отречется всего своего имения, не может быти Мой ученик* (Лк. 14:33), — то думаю, что повеление сие простирается на многие вещи, которых отчуждение (*ἡ ἀλλοτρίωσις*) необходимо. Ибо прежде

Отчуждение

всего отрицаемся диавола и плотских страстей, мы, отрекшиеся *тайных срама* (2 Кор. 4:2), телесного сродства, человеческой дружбы и навыков жизни, противоборствующих строгости евангельского спасения. И, что еще необходимее, отрицается самого себя совлекшийся *ветхаго человека с деяньми его* (Кол. 3:9), *тлеющего в похотех прелестных* (Еф. 4:22); отрицается и от всех пристрастий к миру, которые могут препятствовать цели благочестия. Таковой человек будет почитать истинными родителями породивших его благовествованием о Христе Иисусе (1 Кор. 4:15), а братьями — принявших того же *Духа усыновления* (Рим. 8:15), на всякое же имущество станет смотреть как на чужое, каково оно и действительно есть. Одним словом, тот, кому Христа ради весь мир *распяся*, и он *миру* (Гал. 6:14), может ли быть рабом частей мира², если Господь наш Иисус Христос доводит до крайней степени ненавидение души и самоотвержение, когда говорит: *аще кто хочет по Мне ити, да отвержется себе и возмет крест свой* и потом присовокупляет: *и по Мне грядет* (Мф. 16:24); и еще:

¹ В Collb. добавлено: «от мира» (*ἀπὸ τοῦ κόσμου*) (PG. Т. 31. Col. 932). — Ред.

² В Reg. primus и Voss.: «может ли быть сообщником забот мира» (*δύναται εἶναι μέτοχος τῶν μεριμῶν τοῦ κόσμου*) (PG. Т. 31. Col. 935–936). — Ред.

аще кто грядет ко Мне, и не возненавидит отца своего и мать, и жену и чад, и братию и сестр, еще же и душу свою, не может Мой быти ученик (Лк. 14:26)? Поэтому совершенное отречение состоит в том, чтобы преуспеть в беспристрастии даже и к самой жизни и иметь себе *осуждение смерти, да не на ся надеющиеся*

**Отчуждение
внешнего**

будем (2 Кор. 1:9). Начинается же оно отчуждением внешнего, как то: имения суетной славы, привычек жизни, пристрастия к бесполезному, как показали нам святые ученики Господни, Иаков и Иоанн, оставившие отца своего Зеведея и самый корабль (Мф. 4:21; Мк. 1:20), доставлявший все средства к жизни; также и Матфей, воставший с мытницы и последовавший за Господом (Мф. 9:9), не только оставив выгоды своего промысла, но и презрев опасности, какие должны были постигнуть его и его домашних от начальства за оставление незаконченными счетов по сбору пошлин; а Павлу весь *мир распяся* и он *миру* (Гал. 6:14).

2. Таким образом, объятый сильным вожделением последовать Христу не может уже обращать внимания ни на что, касающееся этой жизни: ни на любовь к родителям и домашним, как скоро она противна повелениям Господа (ибо тогда имеет место сие изречение: *аще кто грядет ко Мне, и не возненавидит отца своего и мать* (Лк. 14:26 и проч.); ни на страх человеческий, так чтобы ради него оставить что-нибудь полезное, в каковом бесстрастии преуспели святые, говоря *повиноватися подобает Богуви паче, нежели человеку* (Деян. 5:29); ни на злобный смех мирских людей, так чтобы поражаться их осмеянием. А кто хочет точнее и яснее узнать, какая сила сопряжена с вожделением последовать Господу, тот пусть вспомнит, что апостол в назидание наше повествует о себе и говорит: *аще кто ин мнит надеяться во плоти, аз паче, обрезан осмодневно, от рода Израилева, колена Вениаминова, Евреин от Еврей, по закону фарисей, по ревности гоних Церковь, по правде законней быв непорочен. Но яже ми бяху приобретения, сия вмених Христа ради тщету. Но убо вменяю вся тщету быти за превосходящее разумение Христа Иисуса Господа моего, Егоже ради всех отщестихся, и вменяю уметы быти, да Христа приобретаю* (Флп. 3:4–8). Ибо если апостол (скажу нечто смелое, впрочем, справедливое), если он самому презренному и нечистому в теле, что всего более спешим удалить от себя, уподобил Богом данные некогда законные преимущества как служащие препятствием к познанию Христа, к оправданию в Нем, к сообразованию себя со смертью Его, — что после сего сказать об узаконениях человеческих? И нужно ли еще подтверждать мысль сию нашими

рассуждениями и примерами святых, если можно представить собственные изречения Господа и ими убедить робкую душу? Потому что Он непререкаемо свидетельствует, говоря: *так оубо всяк от вас, иже не отречется всего своего имения, не может быти Мой ученик* (Лк. 14:33). И в другом месте после слов: *аще хочещи совершен быти* сперва говорит: *иди, продаждь имение твое и даждь нищим*, а потом присовокупляет: *и гряди вслед Мене* (Мф. 19:21). Сюда же относится и притча о купце, как это ясно для всякого благомыслящего. Ибо сказано: *подобно есть Царствие Небесное человеку купцу, ищущу добрых бисерей, иже обрет един многоценен бисер, шед продаде вся, елика имяше, и купи его* (Мф. 13:45–46). Явно же, что многоценный бисер взят здесь в подобие Царства Небесного, которого нам, как показывает слово Господне, невозможно приобрести, если в обмен за оное не отдадим все, что у нас есть: богатство, славу, род и если что еще вожделенно для многих.

3. А потом, что уму, развлекаемому разными заботами, невозможно преуспеть в желаемом, Господь подтвердил, сказав: *никтоже может двема господинома работати*, и еще: *не можете Богу работати и мамоне* (Мф. 6:24). Потому надобно нам избрать одно небесное сокровище, чтобы в нем было сердце наше. Ибо сказано: *идеже бо есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше* (Мф. 6:21). А если оставим себе какое-нибудь земное имущество и тленное богатство, то, поскольку ум будет зарыт здесь, как в некоторой тине, душа, по необходимости, не увидит Бога и не подвигнется к вожделению небесных красот и уготованных нам по обетованиям благ, обладания которыми достигнуть нам невозможно, если неразвлекаемая и сильная любовь не ведет к исканию оных и не облегчает нужного ради их труда.

Посему отречение от мира, как видно из сказанного, есть разрешение уз этой вещественной и временной жизни, свобода от человеческих обязательств, делающая нас более способными начать путь к Богу. Это беспрепятственный случай к приобретению и употреблению того, что многоценно *паче злата и камене честна многа* (Пс. 18:11) и, короче сказать, переселение человеческого сердца в жительство небесное, чтобы можно было говорить: *наше бо житие на небесех есть* (Флп. 3:20), а что еще важнее — это начало уподобления Христу¹, Который *нас ради обнища, богат сый* (2 Кор. 8:9). И если не преуспеем в нем, нельзя нам

Смысл отречения от мира

¹ В Colb.: «и величайшая похвала уподобления Богу» (*καὶ τοῖ μέγιστον καύχημα τῆς πρὸς Θεὸν ὁμοίωσις*) (PG. T. 31. Col. 940). — *Ред.*

приступить к жизни по Евангелию Христову. Ибо сокрушение сердца, смирение ума, освобождение души от гнева, скорби, забот, коротко сказать, — от пагубных страстей могут ли иметь место при богатстве, житейских попечениях, пристрастии и привычке к другим? Вообще же, кому можно не иметь попечения даже о самом необходимом, как то о пище и одежде, того убедит ли какая причина окружить себя, как терниями, лукавыми попечениями о богатстве, препятствующими плодоношению семени, какое посеяно Земледелателем душ наших, если Сам Господь говорит: *сии суть, иже в тернии сеемии, от печали и богатства, и сластей житейских подавляются, и не совершают плода* (Мк. 4:18; Лк. 8:14)?

Вопрос 9. Присоединяющийся к людям, посвятившим себя Господу, должен ли без разбора оставлять свое имущество недобросовестным родственникам?

Ответ. 1. Поскольку Господь сказал: *продаждь имение твое и даждь нищим, и имети имаши сокровище на небеси, и гряди вслед Мене* (Мф. 19:21), и еще: *продадите имущества ваша и дадите милостыню* (Лк. 12:33), то заключаю, что с подобной целью оставляющий свою собственность должен не презрительно смотреть на свое имущество, но постараться, собрав все тщательно, как посвященное уже Богу, распорядиться им со всем благоговением или сам, если имеет возможность и опытность, или чрез людей, по многом изведании избранных и на деле доказавших, что могут распорядиться верно и благоразумно, зная, что небезопасно и оставлять имение своим, и давать в распоряжение кому попало. Если тот, кому вверено попечение о царских имуществах, часто, хотя бы из собранного ничего не утратил, если по какой-нибудь небрежности упустит из рук, что могло быть приобретено, не освобождается от обвинения, то какому же, надобно ожидать, подвергнутся осуждению те, которые неразумно и нерадиво поступают в распоряжении посвященного уже Господу? Не подпадут ли они суду небрежных, по написанному: *проклят всяк, творяй дело Господне с небрежением* (Иер. 48:10)?

2. Но во всем должно нам остерегаться, чтобы под предлогом исполнения одной заповеди не оказаться нарушителями другой. Нам неприлично ссориться и препираться с людьми недобросовестными, так как *рабу Господню не подобает свариться* (2 Тим. 2:24). Напротив того, кто видит недобросовестные поступки от родственников по плоти, тому надобно помнить, что сказал Господь: *никтоже есть, иже оставил есть дом, или братию, или сестры, или отца, или мать, или жену, или чада, или села не просто, но Мене ради и Евангелия ради, иже не примет сторицею во время*

сие, и в век грядущий живот вечный (Мк. 10:29–30). Таким недобросовестным надобно засвидетельствовать, что впадают в грех святотатства, по заповеди Господа, сказавшего: *аще же согрешишь брат твой, иди и обличи его* (Мф. 18:15) и проч. Но судиться с ним в мирских судилищах запрещает слово благочестия, когда говорит: *хотящему судиться с тобою и ризу твою взять, отпусти ему и срацищу* (Мф. 5:40), и еще: *смеет ли кто от вас, вещь имея ко иному, судиться от неправедных, а не от святых?* (1 Кор. 6:1). Да и суд святых призовем, при этом имея более в виду спасение брата, а не приобретение имени. Ибо и Господь, сказав: *аще тебе послушает*, присовокупил: *приобрел еси* не имущество, но брата твоего (Мф. 18:15). Но бывают случаи, что иногда, поскольку нередко сам, начавший недобросовестное дело, зовет нас в общее собрание судей¹, для уяснения истины приходим и мы на исследование, не сами начав суд, но следуя за позвавшими нас, не в удовлетворение своей страсти² гнева и сварливости, но для открытия истины. Таким образом и его против воли избавим от бед, и сами не преступим заповедей как служители Божии, не сварливые и не сребролюбивые, твердо стоящие за обнаружение истины и никогда не преступающие надлежащую меру ревности.

Вопрос 10. Всех ли входящих принимать должно или некоторых, и допускать ли их тотчас, или по испытании, и по каком испытании?

Ответ. 1. Поскольку Человеколюбец Бог и Спаситель наш Иисус Христос проповедует и говорит: *приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененнии, и аз упокою вы* (Мф. 11:28), то небезопасно отталкивать от себя тех, которые чрез нас приходят ко Господу и желают взять на себя Его благое иго и бремя заповедей, облегчающее нам путь к небу. Впрочем, не должно позволять, чтобы неумовенными ногами попирали честность наставлений. Но как Господь наш Иисус Христос пришедшего юношу спрашивал о прежней жизни и, узнав, что приобрел он некоторые успехи, велел исполнить и то, чего еще не доставало к совершенству, и по исполнении приглашал следовать за Собой (Мф. 19:16–21); так и нам, конечно, надобно изведовать предшествующую жизнь входящих и тем, которые сделали уже некоторые успехи, передать совершеннейшее в наставлениях, а тех, которые оставляют жизнь порочную или из состояния

¹ В Reg. primus и Colb.: «на общее рассмотрение» (εἰς κοινὴν διάσκεψιν) (PG. T. 31. Col. 943–944). — *Ред.*

² В Reg. primus и Voss.: «не движимые своею страстью» (οὐκ ἴδιον πάθος κινούντες) (PG. T. 31. Col. 944). — *Ред.*

безразличия стремятся к строгой жизни боговедения¹, надлежит испытать, каковы они нравом, не оказываются ли непостоянными и опрометчивыми в суждениях.

2. Ибо скорая перемена в таковых людях подозрительна. Они и себе не делают никакой пользы, и для других делаются причиною вреда, распространяя о деле нашем укоризну, ложь и злые хулы.

Тщательность и страх Божий

Поскольку же тщательностью все исправляется, а страх Божий² преодолевает всякого рода душевные недостатки, то не надобно и в них скоро отчаиваться, но должно вводить их в приличные упражнения (*γυμνάσια*), долговременностью и трудными подвигами испытывая их суждение, чтобы безопасно допустить их, если найдем в них некоторую твердость, а в противном случае отослать от себя, пока еще не приняты, и таким образом испытание их сделать безвредным для братства. Надобно же испытывать и то, без стыда ли человек, живший во грехах, исповедует *тайная срама* (2 Кор. 4:2) и сам себе делается обвинителем, вместе с тем стыдясь и удаляясь тех, которые содействовали ему в порочных делах, подражая сказавшему: *отступите от мене, вси делающии беззаконие* (Пс. 6:9) и тем на последующую жизнь приобретая себе безопасность не впадать уже в подобные страсти. А общий способ испытания всех — это: расположены ли, не стыдясь, оказывать всякое смиренномудрие, так чтобы принимать на себя самые низкие работы, если разум признает исполнение их полезным. И когда каждый, после всякого испытания людьми, способными благоразумно изведывать подобные вещи, признан будет как бы *сосудом, благопотребным Владыце, на всякое дело благое уготованным* (2 Тим. 2:21), то да будет причислен к посвятившим себя Господу. Особливо же тому, кто из жизни знатной поспешает к смиренномудрию в подражание Господу нашему Иисусу Христу, нужно назначить что-нибудь, по мнению мирскому, самое постыдное и наблюдать, с полным ли убеждением представляет себя несрамляющимся делателем Богу.

Вопрос 11. О рабах.

Ответ. Если находящиеся под игом рабства прибегают к братству, то, вразумив и исправив их, надобно отсылать к господам, в подражание блаженному Павлу, который Онисима, родив благовестованием, отослал к Филимону (Флм. 1:10–12), одного удостоверив в том, что иго рабства, носимое благоугодно Господу, делает достойным Царства Небесного, а другому советуя не

¹ В Reg. primus: «благочестия» (*θεοσεβείας*) (PG. T. 31. Col. 945). — *Ред.*

² В Colb.: «Господень» (*Κυρίου*) (PG. T. 31. Col. 94). — *Ред.*

только оставить угрозу Онисиму, памятуя истинного Господа¹, сказавшего: *аще бо отпускаете человеком согрешения их, отпустит и согрешения ваша Отец ваш Небесный* (Мф. 6:14; Мк. 11:26), но даже иметь к нему более доброе расположение, написав так: *негли бо ради сего разлучися на час, да вечна того примемши, не ктому аки раба, но выше раба, брата возлюбленна* (Флм. 1:15–16). А если будет злой господин, приказывающий что-либо незаконное и принуждающий раба к преступлению заповеди истинного нашего Владыки Господа Иисуса Христа, то надобно подвизаться, чтобы имя Божие не было хулимо ради раба того, сделавшего что-либо неугодное Богу. А подвиг сей состоит в том, чтобы или раба того приготовить к терпеливому перенесению страданий, каким подвергается он за то, что, по Писанию, повинуется *Богови паче, нежели человеком* (Деян. 5:29), или принявшим к себе раба богоугодно принять на себя и искушения, какие из-за него постигают их самих.

Вопрос 12. Как принимать надобно состоящих в супружестве?

Ответ. И тех, которые приступают к подобной жизни, состоя в брачном сожитии, надобно допрашивать: с согласия ли делают сие, по заповеди апостольской. Ибо сказано: *своим телом не владеет* (1 Кор. 7:4). И таким образом приходящего принимать при многих свидетелях, потому что всего предпочтительнее послушание Богу. Если же другая сторона возмущается и спорит, менее заботясь о благоугождении Богу, то да будет приведен на память апостол, который говорит: *в мир призва нас Бог* (1 Кор. 7:15), и потом да исполняется повеление Господа, сказавшего: *аще кто грядет ко Мне, и не возненавидит отца своего и мать, и жену и чад, и братию и прочее, не может Мой быти ученик* (Лк. 14:26); ибо всего предпочтительнее повиновение Богу. А мы знаем, что во многих намерение жить в чистоте нередко превозмогало вследствие усиленной молитвы и неослабного поста; тех же, которые все еще упорствуют, Господь к согласию со здравым суждением приводит часто и телесной необходимостью.

Вопрос 13. О том, что нововводимым [в монашеское братство] хорошо упражнение в молчании.

Ответ. Нововводимым хорошо и упражнение в молчании. Владая языком, представят они достаточное доказательство воздержности и вместе во время безмолвия, у тех, которые благо-разумно пользуются даром слова, с усиленным и собранным

¹ В Reg. primus и Colb.: «памятуя заповедь Бога истинного» (*μνησθημένον ἐντολῆς Θεοῦ τοῦ ἀληθινοῦ*) (PG. T. 31. Col. 947). — Ред.

вниманием будут обучаться, как должно и спрашивать, и отвечать каждому. Ибо у благочестивых есть свои отличные и напряженные голоса, и соразмерность слова, и чувство меры, и своеобразие речи, чему нельзя обучиться, не отучившись от прежних привычек, причем молчание как производит забвение прежнего через прекращение деятельности, так вместе доставляет досуг к изучению доброго. Поэтому, если не понуждают ни собственная потребность, касающаяся попечения о душе своей, или неизбежной необходимости дело, которое под руками, ни подобный сему предложенный вопрос, то надобно пребывать в молчании, исключая только псалмопения.

Вопрос 14. О тех, которые дали обет посвятить себя Богу и потом намереваются нарушить произнесенный обет.

Ответ. На каждого, принятого в братство и потом нарушающего произнесенный обет, надобно смотреть как на согрешившего Богу, пред Которым и Которому он произнес исповедание согласия своего. *Аще же, сказано, согрешит человек Богу, кто помолится о нем (1 Цар. 2:25)?* Посвятивший себя Богу и потом бежавший к другому роду жизни стал святотатцем, потому что сам себя похитил и присвоил себе Божие приношение. Таким справедливо не отворять уже двери братства, если бы даже мимоходом пришли они и попросили крова. Ибо ясно правило апостольское, которое повелевает нам удаляться всякого бесчинного человека и *не примешатися ему, да посрамится (2 Фес. 3:14).*

Вопрос 15. С какого возраста надобно позволять произнесение обета о посвящении себя Богу¹ и когда обет девства почитать действительным?

Ответ. 1. Поскольку Господь говорит: *оставите детей приходите ко Мне (Мк. 10:14)*, а апостол похваляет *измлада* изучившего *священную писания (2 Тим. 3:15)* и еще повелевает воспитывать *чад в наказании и учении Господни (Еф. 6:4)*, то всякое время, и время первого возраста, почитаем удобным к принятию приходящих. И детей, у которых нет родителей, принимаем само собою, чтобы в подражание Иову (см. Иов. 29:12) быть отцами сирот; которые же зависят от воли родителей и которых сами родители приводят, принимаем при многих свидетелях, чтобы не подать случая желающим найти случай, но заградить всякие неправедные уста, говорящие против нас хулу. На сем основании принимать детей надобно, но не тотчас надлежит причислять и приписывать их к составу братства, чтобы, по несчастью, заслуженные ими укоризны не пали на жизнь благочестивую. Но

¹ В Reg. primus: «Господу» (Κυρίῳ) (PG. T. 31. Col. 951). — Ред.

хотя должно их воспитывать во всяком благочестии как общих чад братства, однако же отделять особые дома и особый образ жизни детям мужского и женского пола, чтобы не приобрели они смелости и безмерной дерзости пред старшими, но, по редкости встреч, сохраняли уважение к высшим и чтобы наказания, налагаемые на более совершенных за пренебрежение ими своих обязанностей (если бы случилось им впасть в такое рассеяние), неприметным образом не породили в детях удобопреклонности ко грехам или превозношения, как скоро заметят, что старшие претыкаются в том, в чем сами они преуспевают. Ибо младенчество разумом не разнится с младенцем по возрасту, а потому не удивительно, если и в том и в другом оказываются те же недостатки. Да и в чем у старших по их возрасту соблюдается приличие, то молодым, вследствие частого обращения их со старшими, делать преждевременно неприлично.

2. Итак, для сей предосторожности и для соблюдения степенности во всем прочем, надобно отдельно помещать детей и совершенных возрастом. А с сим вместе в доме подвижников не будет и шума при изучении уроков, необходимых для юных.

Но молитвы, которые установлено совершать днем, должны быть общие и у детей, и у старших, потому что у детей чрез соревнование совершенным укореняется навык к сокрушенной молитве и для старших немаловажно пособие детей в молитве.

Уединенные же упражнения и правила касательно сна и бодрствования, времени, меры и качества пищи для детей должны быть определены приличным образом. Над ними должен быть поставлен старший возрастом, превосходящий других опытностью, доказавший свое великодушие, чтобы мог отеческим сочувствием и благоразумным словом исправлять погрешности юных, после каждого падения употребляя приличные врачевства, так чтобы одно и то же и служило наказанием за погрешность, и обращалось в упражнение в бесстрастии (ἀπάθεια)¹ душе. Например, рассердился кто на сверстника? Такого должно заставить, по мере дерзновенности поступка, быть ему в услужении и помощи, потому что навык смирения как бы отсекает душевную раздражительность, а превозношение, всего чаще, производит в нас гнев. Коснулся ли не вовремя снедей? Пусть большую часть дня остается без пищи. Обличен ли кто, что вкушал пищу не в меру или неблагочинно?

Средства к уврачеванию души после совершённых прегрешений

¹ Reg. primus и Voss. и Colb.: «послушании» (ἐυπειθείας) (PG. T. 31. Col. 953–954). — *Ред.*

Пусть во время принятия пищи, отлученный от яств, принужден будет смотреть на других вкушающих чинно, чтобы и наказан был воздержанием, и научился чинности. Произнес ли кто праздное слово, оскорбление ближнему, ложь или иное что запрещенное? Пусть уцеломудрится воздержанием чрева и молчанием.

**Как следует обучать
детей**

3. Но надобно, чтобы и обучение грамоте было соответственно цели; а для сего должно заставлять их употреблять слова, взятые из Писания, и вместо басен рассказывать им повествования о делах чудных, вразумлять их изречениями из притчей и назначать награды за удержание в памяти слов и вещей, чтобы дети с приятностью и легкостью, без огорчения для себя и непреткновенно достигали цели. При правильном руководстве у них скоро появится внимательность ума и навык не рассеиваться, если наставники постоянно будут допрашивать, на чем остановилась их мысль и какой предмет их размышления. Ибо простота возраста, неухищренность и неспособность ко лжи легко выказывают душевные сокровенности. А сверх того ребенок, чтобы не часто застигали его на какой-нибудь непозволительной мысли, будет избегать мыслей нелепых и постоянно станет удерживаться от нелепостей, боясь стыда обличений.

**Пока души детей
нежны и восприимчивы,
надо закладывать в них основания
добра**

4. Поэтому, пока душа еще способна к образованию, нежна и, подобно воску, уступчива, удобно напечатлевать в себе налагаемые образы, надо немедленно и с самого начала возбуждать ее ко всяким упражнениям в добре, чтобы, когда раскроется разум и придет в действие рассудок, начать течение с положительных первоначально оснований и преподанных образцов благочестия, между тем как разум будет внушать полезное, а навык облегчит преуспеяние. Тогда должно принимать обет девства как уже твердый, произносимый по собственному расположению и рассуждению, при совершенной зрелости разума, после чего и праведным Судией по достоинству дел воздаются почести и наказания преуспевающим или согрешающим.

В свидетели же расположения должно брать предстоятелей Церкви, чтобы чрез них и совершаемо было освящение тела, как некоего приношения Богу, и получило твердость совершенное при свидетельстве. Ибо сказано: *при устех двою или трех свидетелей станет всяк глагол* (Мф. 18:16). Таким образом и ревность братьев не подвергнется хуле, и тем, которые посвятили себя Богу, а потом намереваются уничтожить обет, не останется предлога к бесстыдству.

А не приемлющий на себя девственной жизни, как не способный пещися о *Господних* (1 Кор. 7:32), при тех же свидетелях да будет отпущен. Кто, по долговременном самоиспытании и наблюдении, которое надобно дозволить ему производить над собою в течение многих дней, чтобы не причислили нам чего-либо в хищение, произнес наконец обет, того должно уже принять и причислить к братству, дозволить иметь и жилище, и образ жизни общие с совершенно возрастными.

Забыли мы сказать, но теперь не безвременно будет присокупить, что, поскольку иным искусствам надобно обучаться тотчас с самого детства, то, как скоро некоторые из детей окажутся способными к обучению, не запрещаем им проводить дни с наставниками в искусстве. Но на ночь необходимо переводим их к сверстникам, с которыми надобно принимать им и пищу.

Вопрос 16. Необходимо ли воздержание (*ἐγκρατεῖομαι*) намеревающимся жить благочестиво?

Ответ. 1. Что необходим закон воздержания (*ἐγκράτεια*) — ясно, во-первых, из того, что апостол причисляет воздержание к плодам духовным (*Закон воздержания* Гал. 5:23); потом из того, что апостол воздержанию приписывает успех в непорочности служения, когда говорит: *в труде, во бдениих, в пощениих, во очищении* (2 Кор. 6:5–6), и в другом месте: *в труде и подвиге, во бдениих множицею, во алчбе и жажде, в пощениих многаши* (2 Кор. 11:27), и еще: *всяк же подвизаяйся от всех воздержится* (1 Кор. 9:25). Да и умерщвление и порабощение плоти ничем не производится так успешно, как воздержанием, потому что кипучесть юности и неукротимость в стремлениях, как бы некоторой уздой, удерживаются воздержанием. *Не пользуется безумному сладость*, по Соломону (Притч. 19:10); а что неразумнее преданной удовольствиям плоти и кружащейся юности? Посему апостол говорит: *и плоти угодия не творите в похоти* (Рим. 13:14), и: *питающаяся пространно, жива умерла* (1 Тим. 5:6). И пример роскоши богача доказывает нам необходимость воздержания, чтобы иначе не услышать нам того же, что услышал богач: *яко восприял еси благая твоя в животе твоём* (Лк. 16:25).

2. А как страшна невоздержанность, сие показал и апостол, причислив ее к отличительным свойствам отступления и сказав: *в последния дни настанут времена люта; будут бо человецы самолюбцы*, и, перечислив многие виды порока, присокупил он: *клеветницы, невоздержницы* (2 Тим. 3:1–3). И Исав, как в величайшем пороке, обвинен в невоздержности, потому что за одно кушанье отдал право первородства (Быт. 25:33). И первое преслушание случилось с человеком от невоздержности.

Все же святые имеют свидетельство о своем воздержании. Вся жизнь святых и блаженных людей и пример **Все святые — пример воздержания и поста** Самого Господа в пришествие Его во плоти обязывают нас к нему. Моисей, с помощью долговременного пребывания в посте и молитве (Втор. 9:9), принял Закон и слышал глаголы Божии, *якоже*, говорит, *аще бы кто возглаголал к своему другу* (Исх. 33:11). Илия тогда удостоен зрения Божия, когда и он достиг в равную меру воздержания (3 Цар. 19:8). А что Даниил? Когда достиг чрезвычайных видений? Не по двадцатом ли дне поста (Дан. 10:3)? Как три отрока угасили силу огненную? Не воздержанием ли (Дан. 1: 8)? И у Иоанна все устройство (*ἔνστασις*) жизни определено воздержанием (Мф. 3:4; Лк. 1:15). Им и Господь начал явление Свое (Мф. 4: 2).

Суть воздержания Воздержанием же называем, конечно, не совершенное удержание себя от пищи (это будет насильственным разрушением жизни), но удержание себя от сладостей, предприемлемое при низложении плотского мудрования с благочестивой целью¹.

3. Вообще чем для живущих в страстях наслаждение вожденно, в том образующимся в благочестии необходимо воздержание. Подвиг воздержания касается не одного удовольствия от пищи, но простирается на всякое устранение препятствующего. Поэтому в точности воздержный не будет над чревом одерживать победу и (в то же время) уступать оную славе человеческой; не будет преодолевать постыдную похоть и (в то же время) поработаться богатством или другим каким неблагородным расположением, например гневом, печалью и всем тем, чем обыкновенно поработаются души невежественные (*ἀπαιδείτως*). Ибо что усматриваем во всех заповедях, а именно что они одна за другую держатся и невозможно преуспеть в одной отдельно от другой, то же самое наипаче усматривается в воздержании. Воздержный в рассуждении славы смиренномудр; соблюдающий воздержность в рассуждении имущества исполняет евангельскую меру нестяжательности; удерживающийся от раздражения и гнева не гневлив. Строгий закон воздержания назначает меру — языку, пределы — очам, непытливое слышание — ушам. Кто не останется в сих границах, тот невоздержан и своеволен. Видишь ли, как около этой одной заповеди все, как в хороводе, одна за другую держатся?

Невозможность преуспения в одной заповеди отдельно от другой усматриваем во всех заповедях, а именно что они одна за другую держатся и невозможно преуспеть в одной отдельно от другой, то же самое наипаче усматривается в воздержании. Воздержный в рассуждении славы смиренномудр; соблюдающий воздержность в рассуждении имущества исполняет евангельскую меру нестяжательности; удерживающийся от раздражения и гнева не гневлив. Строгий закон воздержания назначает меру — языку, пределы — очам, непытливое слышание — ушам. Кто не останется в сих границах, тот невоздержан и своеволен. Видишь ли, как около этой одной заповеди все, как в хороводе, одна за другую держатся?

¹ Reg. primus и Voss. добавлено: «имея целью исполнение необходимого» (*σκοπόν δὲ ἔχουσαν τὴν τῆς χάριτος ἐκπλήρωσιν*) (PG. T. 31. Col. 959). — Ped.

Вопрос 17. О том, что должно быть воздержным от смеха.

Ответ. 1. И оставляемое большинством без внимания для подвижников стоит немалой осторожности. Ибо предаваться неумеренному и неумеренному смеху — знак невоздержности, необузданных движений и несокращаемого строгим разумом надмения в душе. Душевную радость изъяснить светлой улыбкой не противно приличию, поскольку только выражается написанное: *сердцу веселящуся, лице цветет* (Притч. 15:13). Но смеяться громко, всем телом приходиться в невольное сотрясение свойственно человеку необузданному, неискреннему, не умеющему владеть собой. Это рассуждение подтверждает мудрейший Соломон, говоря: *буй в смехе возносит глас свой, муж же разумный едва тихо осклабится* (Сир. 21:23). И Екклезиаст, предотвращая такой род смеха, которым всего более сокрушается душевная твердость, говорит: *смеху рекох: погрешение* (Еккл. 2:2), *якоже глас терния под котлом, тако смех безумных* (Еккл. 7:7). И Господь, хотя понес на Себе необходимые немощи плоти и все, что служит свидетельством добродетели, например утомление и жалость к скорбящим, однако же, сколько видно из евангельской истории, не позволял себе смеха, а, напротив того, возвещал горе предающимся смеху (Лк. 6:25).

**Душевная радость —
в улыбке,
а не в хохоте**

**Господь Иисус
Христос не позволял
Себе смеха**

Не должно же вводить вас в заблуждение одинаковое наименование — *смех* (*γέλως*). Ибо Писанию обычно называть нередко смехом душевную радость и веселое расположение при получении благ. Так, Сарра говорит: *смех мне сотвори* Бог (Быт. 21:6) и: *блажени плачущии ныне, яко возсмеется* (Лк. 6:21). Таково место у Иова: *истинные же уста исполнит смеха* (Иов. 8:21). Ибо все сии именованья употреблены в означение веселия при душевной радости.

Посему кто выше всякой страсти, не дозволяет себе никакого раздражения, производимого удовольствием, но твердо и неослабно избегает всякого вредного наслаждения, тот совершенный воздержник, и такой человек, как очевидно, свободен от всякого греха. И иногда надобно удерживаться даже от дозволенного и необходимого для жизни, когда такое воздержание имеет в виду пользу братьев наших. Так апостол говорит: *еще брашно соблазняет брата моего, не имам ясти мяса во веки* (1 Кор. 8:13), и имея право от *благвестия жити*, он не пользовался правом, да *не прекращение кое даст благвестиванию Христову* (1 Кор. 9:14, 12).

2. Итак, воздержание есть истребление греха, отчуждение от страстей, умерщвление тела даже до самых естественных ощущений

и пожеланий, начало духовной жизни, податель вечных благ, **Воздержание** уничтожающий в себе жало наслаждения (*ἡδονή*)¹; потому что великая приманка к злу есть наслаждение, ради которого всего более мы, люди, падки ко греху, которым всякая душа, словно удочкой, увлекается в смерть. Посему кого не преклоняет к себе и не разнеживает наслаждение, тот чрез воздержание преуспел вовсе избежать грехов. А если избежал большей части и преобладается одним, то он еще не воздержник; равно как не здоров тот, кого беспокоит одна телесная немощь, и не свободен тот, над кем есть хотя один какой бы то ни было господин.

Прочие добродетели, совершаемые втайне, редко делаются известными людям; но воздержание делает заметным воздержного при самой с ним встрече. Ибо как борца отличают полнота и доброцветность тела, так сухость тела и бледность, происходящая от воздержания, доказывают о христианине, что он действительно подвизается в заповедях Христовых, в немощи тела преоборая своего врага и являя силу в подвигах благочестия, по сказанному: *егда бо немощствую, тогда силен есмь* (2 Кор. 12:10).

Сколько пользы видеть только воздержника, который едва и слегка прикасается к необходимому для жизни, как бы совершает тяжкое служение природе, скучает временем, употребляемым на это, и тотчас убегает из-за стола к занятию делами! Думаю, что душу не привыкшего воздерживать чрево не может никакое слово так тронуть и привести к исполнению, как одна встреча с воздержным. И сие-то, кажется, значит есть и пить во славу Божию (1 Кор. 10:31), так, чтобы и за трапезою светились добрые дела наши к прославлению Отца нашего, Иже на небесех (Мф. 5:16).

Вопрос 18. О том, что должно вкушать все, предлагаемое нам.

Ответ. И это пусть будет необходимым правилом, что, хотя, для измождения плоти, подвижникам благочестия необходимо воздержание, потому что *всяк подвизаяйся, от всех воздержится* (1 Кор. 9:25), но чтобы не сойтись с врагами Божиими, сожженными своею совестью и потому удаляющимися от брашен, *яже Бог сотвори в снедение со благодарением верным* (1 Тим. 4:3), должны мы, когда представится случай, ко всему прикасаться, чтобы показать смотрящим, что *вся чиста чистым* (Тит. 1:15), что *всякое создание Божие добро, и ничтоже отменно, со благодарением приемлемо: освящается бо словом Божиим и молитвою* (1 Тим. 4:4–5). Впрочем, и в этом случае надобно иметь в виду воздер-

¹ В ТСО слово *ἡδονή* переведено как «сластолюбие». — Ред.

жание, употребляя не сверх потребностей одно малоценное и необходимое для поддержания жизни и в том избегая вредного пресыщения, а от служащего к удовольствию вовсе удерживаясь. Ибо таким образом отсечем страсть в сластолюбивых (*φιλήδονοι*), и, сколько от нас зависит, сожженных своею совестью уврачуем, и себя с обеих сторон избавим от подозрения. Сказано: *вскую бо свобода моя судится от инья совести?* (1 Кор. 10:29). Воздержание показывает, что человек умер со Христом и умертвил уды свои, *яже на земли* (Кол. 3:5). И мы знаем, что оно мать целомудрия, снабдительница здравия и достаточно устраняет препятствия к плодоношению добрых дел о Христе, так как, по слову Господню, *печали века сего*, удовольствия жизни и другие вожделения, *подавляют слово, и без плода бывает* (Мф. 13:22). От него бегут и демоны, как научил нас Сам Господь, что *сей род не исходит, токмо молитвою и постом* (Мф. 17:21).

**Воздержание
изгоняет демонов**

Вопрос 19. Какова мера воздержания?

Ответ. 1. В душевных страстях (*πάθος*) одна мера воздержания — совершенное отчуждение¹ от всего, что ведет к пагубному удовольствию. А в отношении пищи как у каждого своя есть потребность, и различная соответственно возрасту, занятиям и состоянию тела, так мера и способ употребления ее различны. Поэтому невозможно подвести под одно правило всех, находящихся в училище благочестия². Но, определив меру воздержания для подвижников здоровых, предоставляем усмотрению настоятелей делать благоразумные перемены в этом, сообразно обстоятельствам каждого, потому что невозможно объять словом потребностей каждого, а только то, что зависит от общего и всецелого учения. Ибо утешение снедами больного, или как иначе утомленного трудными работами, или приготавливающегося к утомлению, например к путешествию или другому чему-либо трудному, должны устроить настоятели по мере нужды, следуя сказавшему, что раздавалось каждому, *егоже аще кто требоваше* (Деян. 2:45; 4:35). Поэтому нельзя для всех узаконить, чтобы одно было время, один способ и одна мера в принятии пищи, но общей целью пусть будет удовлетворение потребности³. Переполнять свое чрево и обременять себя яствами достойно проклятия, как сказал

¹ В Reg. primus, Voss. и Colb. вместо «отчуждение» (*ἀπαλλοτριώσις*) стоит «воздержание» (*ἀποχή*) (PG. Т. 31. Col. 967). — *Ред.*

² В Reg. primus вместо «в училище благочестия» стоит «в братстве» (*ἐν τῇ ἀδελφότητι*) (PG. Т. 31. Col. 967). — *Ред.*

³ В Reg. primus и Voss. вместо «удовлетворение потребности» стоит «не ожидать пресыщения» (*τὸ μὴ ἀναμένειν τὸν κόρον*) (PG. Т. 31. Col. 968). — *Ред.*

Господь: *горе вам, насыщенный ныне* (Лк. 6:25). Чрез это и самое тело становится неспособным к деятельности, склонным ко сну и готовым к повреждениям. Поэтому, избегая неумеренности

**Цель вкушения
пищи — не прият-
ность, но потреб-
ность для жизни**

в наслаждении, целью вкушения надо по-
ставлять не приятность, а потребность пи-
щи для жизни, ибо раболепствовать удо-
вольствиям не что иное значит, как чрево
свое делать богом (см. Флп. 3:13). Посколь-

ку тело наше, непрестанно истощаемое и рассеивающееся, требу-
ет наполнения, почему и позыв на пищу естествен, — то прямой
закон употребления пищи требует для поддержания живого
[организма]¹ наполнять опустевшее, будет ли для сего нужда
в сухой или в жидкой пище.

2. Посему чем без многих хлопот удовлетворяется потреб-
ность, то и должно употреблять в пищу. Сие обнаруживает Сам
Господь в том, что напитал утружденный народ, *да не ослабеют*,
как написано, *на пути* (Мф. 15:32). Хотя Он мог увеличить чудо
в пустыне изобретением дорогих яств, но уготовил для них та-
кую простую и неизысканную пищу, что хлебы² были ячменные,
а с хлебом — часть рыбы (Ин. 6:9). А о питии и не упомянул,
потому что есть самоточная и достаточная к удовлетворению
потребности всех вода, разве кому по болезни такое питье вред-
но и не должно быть употребляемо, по совету Павла Тимофею
(1 Тим. 5:23). И все, что производит явный вред, не должно
быть в употреблении. Ибо несообразно будет, принимая снеди
для поддержания тела, сими же самыми снедами вооружаться на
тело и препятствовать ему в служении заповеди. Сие же самое
служит для нас примером в том, чтобы приучать душу свою из-
бегать вредного, хотя бы оно имело приятность. Во всяком же
роде снедей надобно предпочитать те, которые легче достать,
чтобы под предлогом воздержания не хлопотать о яствах более
любимых и дорогих, приправляя снеди дорогостоящими сладос-
стями. Но должно избирать то, что повсюду можно найти, что
дешево и готово для употребления многих, а из привозного упо-
треблять только самое необходимое для жизни, например елей
и тому подобное, и еще что нужно для необходимого утешения
больных, если только можно сие добыть без домогательств,
хлопот и затруднений.

Вопрос 20. Какова была пища для приема странников?

¹ Дословно — «животного». — *Ред.*

² В двух древних книгах и Voss. добавлено: «по Иоанну» (PG. Т. 31. Col. 969). — *Ред.*

Ответ. 1. Тщеславие, человекоугодие и делание чего-либо напоказ христианам вовсе запрещаются во всяком деле; даже и тот, кто исполняет самую заповедь с тем, чтобы его видели и прославляли люди, теряет награду за нее. А тем, которые по заповеди Господней приняли на себя всякий вид смирения, наипаче должно избегать всякого образа тщеславия. Поскольку же видим, что мирские люди стыдятся смиренной скудости и, когда принимают кого-либо из гостей, употребляют все изобилие снедей и всякую роскошь, то боюсь, чтобы и нас¹ не коснулась неприметным образом та же страсть и чтобы не стали нас уличать, будто бы стыдимся нищеты, ублажаемой Христом (Мф. 5:3). Как неприлично нам приобретать со стороны серебряные сосуды, багряные занавесы, мягкую постель, прозрачные покрывала, так неприлично пещись о снедах, во многом несогласных с нашим обычным питанием. Бегать и отыскивать то, в чем нет нужды для необходимой потребности, а что выдуманно для жалкого наслаждения (*ἡδονῆ*) и пагубного тщеславия, не только постыдно и несообразно с предложенной нами целью, но и немало вредно нам, когда люди, живущие роскошно и поставляющие блаженство в наслаждении чрева, увидят, что и мы связываем себя теми же заботами, каким они до безумия преданы. Если роскошь порок и надобно ее избегать, то никогда не должна быть допускаема нами, потому что подвергшееся осуждению не может быть пригодно и на время. Люди, живущие роскошно, *первыми вонями мажущимися и пьющими процеженное вино*, осуждаются в Писании (Ам. 6:6). О вдовице, питающейся пространно, говорится, что она *жива умерла* (1 Тим. 5:6); богач за здешнее наслаждение лишился рая (см. Лк. 16:25).

Итак, к чему же нам большие издержки? Пришел ли странник? Если это брат и у него та же цель жизни, то узнает собственную свою трапезу, ибо что оставил дома, то найдет и у нас. Но он утомился в дороге? Предложим ему столько, сколько нужно для облегчения усталости.

2. Пришел ли кто другой из жизни мирской? Пусть узнает на деле, в чем не убедило слово, и получит образец и пример умеренности в пище. Пусть останутся в нем воспоминания о христианской трапезе и непостыдной нищете ради Христа. А если не вникнет в дело, но посмеется над нами, то уже не беспокоит нас в другой раз. Напротив того, мы, когда видим кого из людей богатых, кто наслаждение приятным поставляет в числе первых благ, весьма соболезнуем о них, что, всю жизнь расточая на суету,

¹ В одной из рукописей: «и вас» (PG. T. 31. Col. 970). — *Ред.*

обогащая свои удовольствия и в этой жизни восприемля свою долю благ, не чувствуют, как из-за здешнего наслаждения идут на готовый огонь и на мучение в оном, и, если встретится когда случай, не медлим сказать им самим об этом.

А если сами станем прилепляться к тому же и, сколько имеем возможности, искать служащего к удовольствию и выставлять себя напоказ, то опасаясь, чтобы на деле не соорудить нам того, что разрушаем и в чем осуждаем других, не осудить в том самих себя, ведя жизнь притворную и преображаясь то так то иначе. Неужели мы будем переменять и одежды свои, когда нужно встретиться с людьми знатными? Если же это постыдно, то еще постыднее ради людей изнеженных переиначивать нашу трапезу. Жизнь христианина однообразна и имеет одну цель — славу Божию. *Аще ясте, аще ли пиете, аще ли ино что творите, вся во славу Божию творите* (1 Кор. 10:31), говорит глаголющий о Христе Павел. А жизнь мирская многообразна и разнovidна, она так и иначе изменяется в угодность тому, кто встретился.

3. Поэтому и ты, множеством и изысканностью снедей против обычая наполняя свою трапезу в удовольствие брата, осуждаешь его сластолюбие и своими приготовлениями произносишь на него упрек в чревоугодии (*γαστριμαργία*), обличая его в страсти к этому наслаждению. И не часто ли, видя способ и род приготовления, догадываемся об ожидаемом, кто он и что за человек? Господь не похвалил Марфы, которая *молвяше о мнозе службе*, но сказал: *печешися и молвиши о мнозе*, между тем не многое или даже *едино есть на потребу* (Лк. 10:40–42), то есть не многое в рассуждении приготовления, а единое в рассуждении цели, чтобы удовлетворить потребности. Известно же тебе, какую пищу предложил Сам Господь пяти тысячам человек (Мф. 14:19–21). Знаешь и молитву Иакова к Богу: *аще даст ми*, говорит он, *хлеб ясти, и ризы облещися* (Быт. 28:20), а не *аще даст ми* наслаждение и роскошь.

А что премудрый Соломон? Он говорит: *богатства же и нищеты не даждь ми, устрой же ми потребная и самодовольная, да не насыщся ложь буду и реку: кто мя видит? или обнищав украду и кленуся именем Бога моего* (Притч. 30:8–9); причем под богатством разумеет изобилие, а под нищетою совершенное оскудение необходимого для жизни — словом же, самодостаточность¹ означает отсутствие и нужды, и излишества в необходимом. Но самодостаточность для одного в том, а для другого в другом, по со-

¹ В ТСО слово *αὐταρκεία* дословно переводится как «самодовольство», имеющее в русском языке не совсем положительные смысловые оттенки, и которое следовало бы в данном случае перевести как «довольствование тем, что имеешь», «довольствование немногим». — *Ред.*

стоянию тела и по тому, что нужно в известном случае. Ибо одному потребна пища в большем количестве, и притом более твердая, по причине труда, другому — более нежная, более легкая и во всем сообразная, по причине немощи; а вообще всем — дешевая и удобно находимая.

Какая должна быть пища

Впрочем, всегда необходимы попечительность и благоустройство трапезы, только бы нимало не выступать нам из пределов потребности; но пределом в угощении да будет удовлетворение потребности каждого из приходящих; ибо сказано: *яко требующии мира сего*¹ и не злоупотребляющие (1 Кор. 7:31). А злоупотребление (*παράχρησις*) есть расход сверх нужды. Нет у нас денег? И иметь незачем. Не полны наши житницы? Но у нас насущное пропитание: живем трудами рук. Для чего пищу, данную Богом для алчущих, тратить на прихоти роскошествующих, погрешая двояко: увеличивая у одних скорби по причине недостатка, у других вред от пресыщения?

Вопрос 21. Как должно вести себя при занятии места и возлежании во время обеда или ужина?

Ответ. Поскольку от Господа, Который во всем приучает нас к смирению, имеем повеление, и возлежа за обедом, занимать последнее место (Лк. 14:10), то старающемся все делать по заповеди необходимо не оставлять без исполнения и сие повеление. Поэтому, если возлежат с нами за трапезою люди мирские, то и в этом отношении прилично нам быть для них примером, чтобы не превозносились и не искали первенства. А где все сходятся для одинаковой цели, чтобы во всякое время являть опыты своего смиренномудрия, там, хотя каждый обязан занять последнее место, по заповеди Господа, однако же не похвально опять упорно домогаться сего, так как этим нарушается благочиние и производится шум. И неуступчивость друг другу, и спор об этом делают нас подобными препирающимся о первенстве. Посему и здесь, осмотрительно изведывая и испытывая, что нам прилично, надобно предоставить принимающему нас и порядок возлежания, как Сам Господь постановил, сказав, что распоряжение прилично домовладыке (см. Лк. 14:10). Ибо в таком случае потерпим *друг другу любовь* (Еф. 4:2), все делая *благообразно и по чину* (1 Кор. 14:40), и докажем, не напоказ людям, что не для народной молвы с неуступчивостью и сильным упорством выставляем свое

И в смирении должно быть смиренными

¹ В Синодальном переводе: *и пользующиеся миром сим.* — *Ред.*

смиренномудрие, но с благопокорностью будем преуспевать в смирении, потому что больше выказывается гордости в противоречии, нежели в возлежании на первом месте, когда забираем его по приказанию.

**Гордости
больше всего
в противоречии**

Вопрос 22. Какая одежда прилична христианину?

Ответ. 1. Слово наше показало предварительно, что необходимы смиренномудрие, простота, во всем старание о малоценности и небольших издержках, чтобы телесные потребности менее представляли нам поводов к развлечению. К тем же целям надобно стремиться и в рассуждении одежды. Ибо если нам прилично стараться быть последними между всеми, то, очевидно, и в этом для нас предпочтительнее всего быть последними. Как люди славолюбивые уловляют себе славу и облакающей их одеждой, домогаясь того, чтобы смотрели на них и величали их за дорогое платье, так, очевидно, тому, кто, по смирению, поставил жизнь свою на последней ступени, и в этом надобно занять последнее между всеми место. Как коринфяне обвиняются при общей вечере за то, что своею роскошью *срамляют не имущия* (ср. 1 Кор.

**Одежда богатого
срамит бедных через
сравнение их с ним**

11:22), так, конечно, и в общем и всеми видимом употреблении одежд убранство, какого нет у других, как бы срамляет бедного чрез сравнение. Поскольку же апостол говорит: *не высокая мудрствующе, но смиренными ведущеся* (Рим. 12:16), то пусть каждый спросит сам себя, кому уподобление приличнее для христиан, живущим ли в царских чертогах и в мягкой одежде облеченным или ангелу и проповеднику пришествия Господня¹, которого *болии не воста в рожденных женами* (Мф. 11:11), — разумею Иоанна, сына Захариина, у которого была риза *от влас велблуждь* (Мф. 3:4)? Да и древние святые *проидоша в милотех и в козиях кожах* (Евр. 11:37).

2. А цель употребления показал апостол, сказав одним словом: *имеюще же пищу и одеяние, сими доволни будем* (1 Тим. 6:8), ограничиваясь одним только покровением и не впадая в запрещенное щегольство пестротой и в пестроте состоящим убранством, потому что сие введено в жизнь позже тщетным старанием суетного искусства. Известно же и первое употребление одеяний, какое Бог² дал возымевшим в том нужду. Ибо сказано: *и сотвори им Бог ризы кожаны* (Быт. 3:21). Для прикрытия срамоты достаточно было такового употребления риз. Поскольку же привходит

¹ В Reg. primus: «Христова» (PG. Т. 31. Col. 978). — Ped.

² В Reg. secundus: «Господь». В других трех рукописях: «Сам Бог» (PG. Т. 31. Col. 978). — Ped.

и другая цель — согреть себя одеждой, то необходимо, чтобы употребление приноровлено было к той и другой цели — закрывать нашу срамоту и служить предохранением от вредности воздуха. А как и в этом самом ином много[полезно], а другое малополезно, то следует предпочитать то, что может быть обращено на большее число потреб, чтобы и не нарушался закон нестяжательности и чтобы не было у нас наготовлено одежд — иных напоказ, а других для домашней потребности, и в числе этих опять иных — для употребления днем, а иных — ночью, но должно придумать, как приобрести одну такую одежду, чтобы она всего могла быть достаточной — и для благообразного облечения днем, и для необходимого покрова ночью. А от сего происходит, что у нас и во внешнем виде есть нечто общее у одного с другим и что на христианине в самом одеянии положена какая-то отличительная печать. Ибо к одной цели направленное всего чаще бывает одно с другим схоже.

3. Полезна же и особенность одежды, предупреждающей всякого и наперед свидетельствующей о нашем обещании жить по Богу; почему встречающиеся с нами требуют от нас сообразного поведения. Ибо неприличное и неблагопристойное не одинаково заметно в людях каких ни есть и в тех, которые обещают о себе много. Если мирянин или сам кого бьет, или получает удары при народе, произносит неблагопристойные слова, проводит время в корчмах, делает другие подобные бесчинства, не вдруг иной обратит на сие даже и внимание, находя, что все случившееся соответственно всегдашнему образу жизни. А на человека, давшего обет строгой жизни, если пренебрежет и малое что из своих обязанностей, все обращают внимание и ставят ему сие в укоризну, поступая по сказанному: *вращиися расторгнут вы* (Мф. 7:6). Посему распространение обета и на одежду служит как бы вразумлением каким для немощных, невольно удерживающим их от худого. Как есть некоторая особенность в одежде воина, а также своя — в одежде сановника, своя — в одежде каждого звания, так что по одеянию всего чаще можно угадывать чин, так и у христианина есть своя особенность — это сохраняющая благоприличие и ответственность даже в одежде скромность (*χοσμιότης*), преданная апостолом, который то епископу предписывает быть *честным* (*χόσιμος*)¹ (1 Тим. 3:2), то повелевает женам быть *во украшении лепотном* (*χόσιμος*) (1 Тим. 2:9), *лепотном*, конечно, в рассуждении цели, свойственной христианину.

¹ В древнегреческом языке слова «скромность», «порядочность», «честность» являются однокоренными. — *Ред.*

Тот же, по-моему, закон и в рассуждении обуви. Во всякое время надобно избирать ту, которая неизысканна, скорее добывается и удовлетворяет цели употребления.

Вопрос 23. О поясе.

Ответ. Что употребление пояса необходимо, доказывают прежде нас жившие святые: Иоанн, кожаным поясом стягивавший чресла свои (Мф. 3:4); а еще прежде него Илия, потому что, как отличие сего мужа, описано: *муж космат и поясом усменным препоясан о чреслах своих* (4 Цар. 1:8). Указывается, что и Петр употреблял пояс, как видно из слов Ангела, говорящего ему: *препояшися и вступи в плесницы твоя* (Деян. 12:8). И блаженный Павел, по пророчеству о нем Агава, оказывается употреблявшим пояс, ибо сказано: *мужа, егоже есть пояс сей, тако свяжут во Иерусалиме* (Деян. 21:11). И Иову повелевает Господь препоясаться. Как бы в ознаменование какого-то мужества и готовности ему сказано: *препояши яко муж чресла твоя* (Иов. 38:3). И у всех учеников Господних было в обыкновении употребление пояса, как видно из запрещения не иметь *меди при поясах* (Мф. 10:9). Особенно кто намеревается работать руками, тому необходима легкость и беспрепятственность движения, а потому ему нужно и употребление пояса, которым одежда прижимается к телу и более греет его, будучи отовсюду собрана, и не делает ему препятствий в движениях. Ибо и Господь, когда приготавлился на служение ученикам, *приемь лентион, препоясая* (Ин. 13:4).

О множестве же одежд не нужно нам и говорить, потому что этот предмет достаточно нами взвешен в слове о нестяжательности. Если тому, кто имеет *две ризы*, повелевается подать *неимущему* (Лк. 3:11), то явно, что приобретение большего числа риз, собственно для себя, запрещено. А кому запрещено иметь две ризы, тому нужно ли давать закон об употреблении?

Вопрос 24. Поскольку об этом преподано нам достаточно, то следовало бы научить нас, каким образом должны мы вести себя в отношении друг к другу?

Ответ. Поскольку апостол говорит: *вся благообразно и по чину да бывают* (1 Кор. 14:40), то при взаимном общении верных почитаю то поведение благообразным и благочинным, в котором соблюдается закон телесных членов. Посему тот, кому вверено попечение обо всех, как бы заменит собою око в оценке сделанного, в предусмотрении и обозрении того, что будет сделано; другой же заменит слух или руку при выслушивании и приведении в действие того, что на него возложено; а таким же образом и всякий заменит один из членов. Потому надобно знать, что как для членов тела небезопасно, если каждый член не радит

о своей обязанности или не пользуется другим членом в том, на что сотворен Создателем Богом (ибо если рука или нога не начинится путевказанию ока, то первая по необходимости коснется чего-либо губительного и разрушительного для всего тела, последняя же преткнется или увлечется в стремнины; а если и глаз зажмурится и не будет смотреть, то необходимо погубит себя вместе с прочими членами, потерпевшими что-либо из сказанного); так и настоятелю, который отвечает за всех, небезопасно нерадение, и подчиненному небезвредна и небезубыльна непокорность; всего же более опасности тому, кто соблазняет других. Напротив того, всякий, кто на своем месте оказывает нелепое тщание и исполняет заповедь апостола, сказавшего: *тщанием не лениви* (Рим. 12:11), тот получит похвалу за усердие; за нерадение же — противное сему, а именно: оплакивание и горе, ибо сказано: *проклят всякий творяй дело Господне с небрежением* (Иер. 48:10).

Вопрос 25. О том, как страшен суд настоятелю, который не обличает согрешающих.

Ответ. 1. Посему тот, кому поручено заботиться о всех, будучи обязан дать отчет за каждого, так и должен располагать себя, зная, что если один из братьев впадет в грех потому, что он ему не сказал предварительно заповедей Божиих, или, впадши в грех, пребывает в нем, не наученный, как исправиться, то кровь брата от рук его взыщется, как написано (Иез. 33:8), и особенно если не по неведению оставит он без внимания что-либо угодное Богу, но из ласкательства, потворствуя порокам каждого, ослабит строгие правила жизни. Ибо сказано: *блажащии вас льстят вы и стези ног ваших возмущают* (Ис. 3:12); *смущаяй же вас понесет грех, кто бы ни был* (Гал. 5:10). Поэтому и нам, чтобы не подпасть сему, надобно в беседе с братьями следовать Апостольскому правилу: *никогдаже бо, говорит, в словеси ласкания быхом, якоже весте, ниже в вине лихоимания: Бог свидетель! Ни ищуще от человек славы, ни от вас, ни от инех* (1 Фес. 2:5–6).

2. Поэтому кто чист от этих страстей, тот, может быть, поведет путем безопасным, с наградой для себя и ко спасению последующих ему. Ибо кто не ради каких-нибудь почестей от людей, не из желанья нравиться и угождать (почему избегает даже случая оскорблять согрешающих), но действительно из любви приступает к делу, тот, ни в чем не решаясь исказить истину, с дерзновением простирает к ним неподдельное и искреннее слово, почему идет к нему и то, что далее сказано у апостола: *но быхом тиси посреде вас, якоже доилица греет своя чада: тако желающе вас, благоволихом*

**Больше всего
опасности тому,
кто соблазняет
других**

подати вам не точию благовествование Божие, но и души своя (1 Фес. 2:7–8). А кто не таков, тот — слепой путеводитель: и сам падающий стремглав, и других влекущий за собою.

Из сказанного можно уже видеть, сколько худо вместо путеводства стать для брата причиной скитания по ложным путям. Но это служит вместе знаком неисполнения и заповеди о любви, потому что ни один отец не смотрит равнодушно на свое детище, готовое упасть в ров, и не оставляет в этом падении уже падшего. А сколько ужаснее оставить в погибели душу, низринувшуюся во глубину зол, нужно ли о том и говорить? Посему настоятель обязан братии бдеть о душах их и пещись о спасении каждого, как повинный дать о них отчет, и пещись настолько, чтобы показывать свое тщание о них даже до смерти, — не только по общему для всех закону Господню о любви, *да кто душу свою положит за други своя* (Ин. 15:13), но и по особенному закону сказавшего: *желающе вас, благоволихом подати вам, не точию благовествование Божие, но и души своя* (1 Фес. 2:8).

Вопрос 26. О том, что надобно все, даже и тайны сердечные, открывать настоятелю.

Ответ. Но и каждый из подчиненных, если хочет оказать значительный успех и привести жизнь свою в состояние, согласное с заповедями Господа нашего Иисуса Христа, должен ни одного душевного своего движения не оставлять в скрытности, ни одного слова не пропускать без испытания, но тайны сердечные обнажать пред теми из братий, кому поручено прилагать милосердие и сострадательное попечение о немощных. Ибо таким образом похвальное будет утверждено, а неодобрительное не останется без надлежащего врачевания, а при таком взаимном упражнении, чрез постепенные приращения, достигнуто будет совершенство.

Вопрос 27. О том, что и настоятелю, если преткнется, должны делать напоминания первенствующие из братий.

Ответ. Как настоятель обязан руководить братий во всем, так опять и на прочих лежит обязанность делать напоминания настоятелю, если когда подозревается в нем какая-либо погрешность. Но чтобы не нарушалось благочиние, надобно позволять такие напоминания только первенствующим и по возрасту, и по благоразумию. Поэтому, если что требует исправления, то и брату, а чрез него и самим себе, принесем пользу, когда возвратим на правый путь того, кто служит как бы правилом для нашей жизни и своей правой жизнью обязан обличать наши уклонения от правоты. Если же некоторые напрасно смутятся касательно настоятеля, то, удостоверившись обнаружением того, что несправедливо подозревали, освободятся от осуждения настоятеля.

Вопрос 28. Какое расположение должны все иметь к непокорному?

Ответ. 1. Кто неохотно повинуется Господним заповедям, тому, во-первых, все должны оказать сострадание, как больному члену, а настоятель обязан попытаться утратить его недуг своими увещаниями. Если упорствует в непокорности и не принимает исправительных мер, то надобно строже обличить при всем братстве и всячески упрашивать, чтобы принял врачевства. Если же и после многократных увещаний не приходит в стыд, не показывает своего исправления на деле, но, по пословице, сам себе губитель, то его, хотя со многими слезами и рыданиями, однако же, как поврежденный и совсем бесполезный член, надобно, в подражание врачам, отсечь от общего тела. Ибо и врачи, как скоро находят какой-либо член зараженным неисцельною болезнью, чтобы вред, тлетворно действуя на члены, соприкосновенные с больным, не разлился далеко, имеют обыкновение отнимать его сечениями или прижиганиями. То же самое с теми, которые враждуют против заповедей Господних или препятствуют исполнять их, необходимо делать и нам, по повелению Самого Господа, сказавшего: *аще око твое десное соблажняет тя, изми е и верзи от себе* (Мф. 5:29).

**Отсечение
не исправляющихся
членов от общего
тела общины**

Человеколюбие к таким людям близко к той невежественной снисходительности, за неблагоугодное употребление которой в рассуждении сыновей обличается Илий (1 Цар. 3:13). Эта ложная снисходительность к закореневшим в пороках есть измена истине, злоумышление против общего блага, приучение равнодушно смотреть на всякий порок. Тогда не только не исполняется написанное: *для чего не паче плакасте, да измется от среды вас содеявый дело сие?* (1 Кор. 5:2), но по необходимости случается и присовокупленное: *мал квас все смешение квасит* (1 Кор. 5:6; Гал. 5:9). *Согрешающих же*, говорит апостол, *пред всеми обличай*, и тотчас приводит на сие причину, говоря: *да и прочии страх имут* (1 Тим. 5:20).

**Грех ложной
снисходительности**

2. Кто вовсе не принимает врачевания, предлагаемого ему настоятелем, тот не согласен сам с собою. Ибо если не соглашается подчиниться, а следует собственной своей воле, то для чего и живет с ним? Для чего берет¹ его вождем своей жизни? А кто однажды² решился быть включенным в состав братства, тот, если

¹ В двух древних книгах и Voss.: «называет» (ὀνομάζει) (PG. Т. 31. Col. 989). — Ред.

² Во многих рукописях: «вполне» (ὄλως) (PG. Т. 31. Col. 989). — Ред.

избрали его быть сосудом¹ служебным, хотя бы и не по силам казалось ему приказание, предоставив суд тому, кто приказывает превышающее силы, сам оказывая покорность и послушание до смерти, помня Господа, что Он *послушив* был *даже до смерти, смерти же крестныя* (Флп. 2:8). Противление же и прекословие

**Противление
и прекословие**

доказывают многое худое: немощь веры, колеблемость надежды, надмение и кичливость нрава. Ибо не оказывает непокорности не осудивший прежде подавшего совет, и верующий обетованиям Божиим, полагающий на них твердую надежду, хотя бы и трудны были повеления, не станет уклоняться от их исполнения, зная, что *недостойны страсти нынешняго времени к хотящей славе явится в нас* (Рим. 8:18), и, убежденный в том, что *смирняяся вознесет*ся (Мф. 23:12), выкажет усердие, превышающее ожидания давшего повеление, зная, что *еже ныне легкое печали, по преумножению в преспеяние тяготу вечныя славы соделывает* (2 Кор. 4:17).

Вопрос 29. О совершающем делание свое с превозношением (*ἔπαρσις*) и ропотом (*γογγυσμός*).

Ответ. Работы того, кто ропщет или замечен в превозношении, не должно смешивать с работой людей, смиренных сердцем и сокрушенных духом, и вообще не должно пользоваться от нее благочестивым, потому что *еже есть в человецех высоко, мерзость есть пред Богом* (Лк. 16:15). Да есть и другая заповедь апостола, который говорит: *ни ропщите, якоже нецыи от них ропташа и погибоша от всегубителя* (1 Кор. 10:10), и еще: *не от скорби, ни от нужды* (2 Кор. 9:7). Посему дело таких людей недостойно приятия, как жертва небеспорочная и непозволительно смешивать его с работой прочих. Ибо если принесшие на жертвенник *огнь чужд* испытали такой гнев (Лев. 10:1–2), то не опасно ли от враждебного Богу расположения принимать какое-либо дело в созидание заповедей? Сказано: *кое причастие правде к беззаконию? или кая часть верну с неверным?* (2 Кор. 6:14, 15). Посему, говорит закон, *беззаконник жряй Ми телца, яко убиваяй пса, и приносяй семидал, яко кровь свиную* (Ис. 66:3). Поэтому работы нерадивого и спорщика необходимо устранить из братства. И настоятелям с этой стороны надобно иметь строгое попечение, чтобы и самим не нарушать постановления того, кто сказал: *ходяй по пути непорочну, сей ми служаше. Не живяше посреде дому моего творяй гордыню* (Пс. 100:6–7), и тому, кто к заповеди примешивает грех и оскверняет свое делание тем, что или нерадив к труду, или

¹ В двух рукописях: «членом» (*μέλος*) (PG. Т. 31. Col. 990). — *Ред.*

превозносится своими преимуществами, не помочь закоснеть в строптивости тем, что примут его работу, не дав ему прийти в сознание собственных пороков. Потому и настоятелю надобно быть убежденным, что неблагоприятное начальствование над братом навлекает на него тяжкий и неизбежный гнев, ибо *кровь его*, как написано, от рук его взыщется (Иез. 33:8); и подчиненный должен быть готов неленостно исполнять всякий приказ, даже и самый трудный, с уверенностью, что *мзда многа на небесех* (Мф. 5:12). Поэтому послушного да увеселяет надежда славы, чтобы дело Господне совершалось со всякой радостью и терпением.

Вопрос 30. С каким расположением настоятели должны иметь попечение о братьях?

Ответ. Настоятеля да не надмевает сан, чтобы самому ему не лишиться блаженства, обещанного смиренномудрию (см. Мф. 5:3), или *разгордевся, в суд* не впасть¹ *диаволь* (ср. 1 Тим. 3:6). Но да будет уверен в том, что попечение о многих есть служение многим. Как тот, кто прислуживает многим раненым, очищает гной у каждого с раны и оказывает им пособия по качеству повреждения, свое служение не считает поводом к превозношению, но скорее к унижению, томлению и тяготе, тем более тот, кому поручено врачевать недуги братства, как общий всех слуга и о всех обязанный дать отчет, должен много думать и беспокоиться. Таким образом достигнет он цели, потому что Господь сказал: *аще кто хочет старей быти, да будет всех меньший и всем слуга* (Мк. 9:35).

Вопрос 31. О том, что должно принимать услуги от настоятеля.

Ответ. Впрочем, и телесную услугу, оказываемую теми, которые по видимому имеют преимущество в братстве, должны принимать низшие братия. Ибо закон смиренномудрия и на высшего налагает обязанность услуживать, и низшему показывать, что ему не неприлично принимать услуги. К сему приводит нас пример Господа, причем и Сам Он не погнушался умыть ноги ученикам Своим, и они не осмелились этому воспротивиться. Напротив того, Петр, который сначала по великому благоговению не соглашался на сие, тотчас обратился к послушанию, узнав опасность непокорности (Ин. 13:8–10). Поэтому подчиненному нечего бояться, что не достигнута им будет цель смиренномудрия, когда примет услугу от высшего. Ибо услуга оказывается ему нередко более в научение и в убедительный пример, нежели по необходимой потребности. Поэтому показывай смирение в послушании

¹ В Colb. добавлено: «и сеть» (*καὶ παγίδα*) (PG. Т. 31. Col. 993). — *Ред.*

и подражании и, сопротивляясь под видом смиренномудрия, не совершай дела гордости и высокомерия, потому что прекословие показывает самовластие (*τὸ ἀὐτοκράτορικόν*) и неподчиненность, служит более доказательством надмения и пренебрежения, нежели смирения и во всем послушания. Поэтому необходимо слушаться сказавшего: *терпяще друг другу любовь* (Еф. 4:2).

Вопрос 32. Какое расположение должно иметь к родным по плоти?

Ответ. 1. Однажды принятым в братство настоятель не должен позволять, чтобы они чем-либо развлекались, чтобы, под предлогом посещения своих, удалялись от братии и вели жизнь, никем не свидетельствуемую, и чтобы соглашались принимать на себя заботы попечительства о сродниках по плоти. Ибо устав вообще не одобряет, чтобы в братстве употреблялись слова «мое» и «твое», ибо сказано: *у всех уверовавших бе сердце и душа едина, и ни один же что от имений своих глаголаше свое быти* (Деян. 4:32).

Поэтому родители по плоти или братья одного из братий, если живут по Богу, да пользуются услугами всех, принадлежащих к братству, — так, как были бы всем отцы и сродники. Ибо, говорит Господь, *иже аще сотворит волю Отца Моего, Иже есть на небесех, той брат Мой, и сестра, и мати есть* (Мф. 12:50). Но и о них попечение считаю приличным возлагать на настоятеля братства.

А если они преданы еще мирской жизни, то нет никакого общего к ним отношения у нас, которые стараемся без развлечения преуспевать в том, что благообразно и поставляет нас пред Господом. Ибо кроме того, что им не доставляем никакой пользы, и свою жизнь исполняем тревог и смятения, и сами себе привлекаем случай ко грехам. Напротив того, презирающих заповеди Божии и уничижающих дело благочестия, если когда приходят для посещения своих, не следует принимать как не любящих Господа, Который сказал: *не любяй Мя словес Моих не соблюдает* (Ин. 14:24). Но: *кое причастие правде к беззаконию? Или кая часть верну с неверным?* (2 Кор. 6:14, 15).

2. Всего же более у тех, которые еще только навывают добродетелям, должно стараться всеми мерами отнимать поводы ко греху, из которых важнейший есть памятование прежней жизни, чтобы не случилось с ними сказанного, что возвратились сердцем своим в Египет (Чис. 14:4), а сие всего чаще бывает при постоянных беседах

с родными по плоти.

**Важнейший повод
ко греху — памя-
тование прежней
греховной жизни**

Вообще же не должно позволять, чтобы свой или чужой вел разговоры с братьями, если не будем о них уверены, что разговор ведется к душевному назиданию и усовершению. Если же нужно сказать слово с встречающимися однажды, то предоставь сие тем, кому вверен дар слова, потому что они имеют способность и разумно говорить, и слушать к созиданию веры, как и апостол ясно учит, что не все имеют способность слова, но что дарование сие у немногих, когда говорит: *овому бо Духом дается слово премудрости, иному же слово разума* (1 Кор. 12:8), и в другом месте: *да силен будет утешати во здравем учении, и противящияся обличати* (Тит. 1:9).

Вопрос 33. Каким образом иметь свидание с сестрами.

Ответ. 1. Кто однажды отрется от брака, тот, очевидно, гораздо прежде отрется от попечений, которые апостол называет попечениями оженившегося, *како угодити жене своей* (1 Кор. 7:33), и совершенно очистит себя от всякого попечения, принимаемого в угождение женщине, боясь суда Того, Кто сказал: *яко Бог разсыта кости человекоугодников* (Пс. 52:6). Поэтому и с мужчиной не согласится иметь свидания из одного угождения, но придет на свидание только по требованию нужды, из усердия к ближнему, к какому обязывает каждого Божия заповедь.

Впрочем, не надобно просто желающим позволять свидание, и не всякое время и место для него удобны. Но если, по апостольской заповеди, хотим *безпреткновенно быти Иудеем и Еллином и Церкви Божией* (1 Кор. 10:32), делать же все *благообразно и по чину* (1 Кор. 14:40) и *вся к созиданию* (1 Кор. 14:26), то необходимо приличным образом по выбору назначать и лицо, и время, и потребность, и место. А чрез все это как избегнута будет и всякая тень худого подозрения, так во всех отношениях видно будет доказательство степенности и целомудрия тех, кому дозволено видеться друг с другом и иметь совещание об угодном Богу касательно телесной потребности или попечения о душах. Но при сем должно находиться не менее двоих с каждой стороны, потому что одно лицо удобно подпадает (чтобы не сказать чего большего) подозрению и не имеет силы к подтверждению сказанного, по ясному определению Писания, что *при двою или триех станет всяк глагол* (Втор. 19:15; Мф. 18:16), но не более троих, чтобы не было препятствия тщательности к трудолюбию, согласному с заповедью Господа нашего Иисуса Христа.

2. А если кому из других, живущих в братстве, будет нужда сказать или выслушать что, собственно до кого-нибудь касающееся, то не они сами должны входить в собеседование друг с другом, но избранные старцы с избранными старицами пусть

будут им поверенными в этом деле, и таким образом при их посредстве переговорено будет, о чем нужно.

То же благочиние да соблюдается не только у женщин с мужчинами или у мужчин с женщинами, но и у лиц одного пола с лицами того же пола. Собеседующие, сверх иного во всем благоговения и степенности, должны быть благоразумны в вопросах и ответах, верны и рассудительны в том, что говорят, исполнять сказанное: *устроит словеса своя на суде* (Пс. 111:5), чтобы доверившиеся им и нужду свою исполнили, и вместе не оставались в сомнении касательно того, о чем они переговаривали.

И ради телесных потребностей пусть услуживают другие, заслужившие одобрение, и старшие по возрасту, и по наружности, и по нравам, честные, чтобы чью-либо совесть не уязвить худым подозрением. *Вскую бо свобода моя судится от иныя совести?* (1 Кор. 10:29).

Вопрос 34. Каковы должны быть в братстве распоряджающиеся служащим на потребности?

Ответ. 1. И те, которые заведуют в каждом братстве внутренним распределением служащего на потребности, непременно должны быть люди, способные подражать исполнявшим сказанное в Деяниях: *даяшеся коемуждо, егоже аще кто требоваше* (Деян. 4:35). Они обязаны много заботиться о милосердии и долготерпении ко всем, не подавать подозрения в пристрастии к кому-нибудь или в особой наклонности к некоторым, по наставлению апостола, сказавшего: *ничесоже творя по уклонению* (1 Тим. 5:21), или опять в соперничестве, которое отвергает тот же апостол как вовсе неприличное христианам, сказав: *аще ли кто мнится спорлив быти, мы такового обычая не имамы, ниже Церкви Божия* (1 Кор. 11:16); потому что такие люди у некоторых отнимают потребное для них, а именно у тех, с которыми соперничают, и другим дают

**Братоненавидение
и пристрастие
расторгают еди-
душие любви
в братстве**

излишнее, а именно тем, к которым имеют наклонность; но первое показывает братоненавидение, второе же — пристрастие, всего более достойное порицания, и сим единомудушие любви в братстве расторгается, поселяются же лукавые подозрения, зависть, ссоры и неохота к делу.

2. Итак, ради упомянутых, а равно и многих других подобных последствий распределяющим в братстве служащее на потребности необходимо до крайней степени очиститься от пристрастия и соперничества. Они должны сознать в себе подобное расположение; и как сами, так и те, на ком лежит другое дело, относящееся к служению братьям, обязаны оказывать все тщание, как

служащие не человекам, но Самому Господу, Который, по великой Своей благодати, к Себе Самому относит честь и попечение, какие оказываем посвятившим себя Ему, и обещает за сие наследие Небесного Царства, ибо говорит: *приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Понеже сотвористе единому сих братий Моих меньших, Мне сотвористе* (Мф. 25:34, 40). И, напротив, должны знать опасность нерадения, памятуя сказавшего: *проклят всякий, творяй дело Господне с небрежением* (Иер. 48:10), потому что не только изринуты будут из Царствия, но еще услышат тот грозный и страшный приговор Господень на таковых людей: *идите от Мене, проклятии, во огонь вечный, уготованный диаволу и ангелом его* (Мф. 25:41). Если же те, на кого возложена попечительность и обязанность прислуживать, в тщании своем находят столько выгод, а за нерадение подвергаются такому суду, то принявшим на себя сию обязанность какой потребен подвиг, чтобы показать себя достойными наименования братий Господних, по учению Господа, сказавшего: *иже аще сотворит волю Отца Моего, Иже есть на небесех, той брат Мой, и сестра, и мати есть* (Мф. 12:50)?

3. Кто волю Божию¹ не поставляет целью для всей своей жизни, чтобы в здоровом своем состоянии тщательностью о делах Господних доказывать труд любви и во время всякой болезни с радостью являть терпение и великодушие, тот находится в опасности. Первая же величайшая для него опасность — что отчуждается от Господа, отлучив сам себя от части братий своих неисполнением воли Божией; а вторая опасность — что осмеливается недостойно приобщаться уготованного достойным. Посему и в этом необходимо помнить апостола, сказавшего: *споспешествующе же и молим, не вотще благодать Божию прияти вам* (2 Кор. 6:1); и призванные на место братий Господних не должны оскорблять таковую благодать Божию и изменять такому достоинству нерадением о воле Божией, но более повиноваться тому же апостолу, который говорит: *молю вас аз юзник о Господе, достойно ходити звания, в неже звани бысте* (Еф. 4:1).

Вопрос 35. Надобно ли в одном селении основывать многие братства?

Ответ. 1. Предложенный вопрос с удобством объяснит нам пример телесных членов, употребляемых на многое. Ибо слово показало, что телу, при хорошем устройстве, приспособленному ко всякому образу действий, нужны глаза, язык и прочие необходимые

¹ В Reg. primus, Voss. и Colb.: «Господню» (PG. Т. 31. Col. 1002). — *Ред.*

Воля Божия

и главнейшие члены; но трудно и редко возможно найти душу, способную быть оком для многих. Если по самой строгости требуется, чтобы настоятель братства был предусмотрителен, и в слове достаточно силен, и трезвен, и сострадателен, и совершенным сердцем искал оправданий Божиих, то можно ли в одном селении встретить многих таких людей? А если бы и случилось когда, что нашлось таких двое или трое, — дело, впрочем, нелегкое и нам еще не встретившееся, — то гораздо лучше сообща принять им на себя попечение и облегчать друг другу труд, чтобы, например, во время отсутствия или недосуга одного из них или в других каких обстоятельствах (по которым одному настоятелю нередко случается отлучаться от братства) готов был другой к восполнению недостатка. А если сего не случится, то другой может идти в другое братство, которое имеет нужду в руководителе.

Также и опыт совершающегося в мире много может способствовать нам к решению предложенного вопроса. Как искусные в общеупотребительных ремеслах имеют соревнование к занимающимся тем же ремеслом, а это самое неприметным образом производит обыкновенно соперничество, так всего чаще то же случается и в подвижнической жизни. Начав соревнованием в деле прекрасном и старанием превзойти друг друга или в странноприимстве, или в умножении числа сподвижников, или в другом каком подобном деле, со временем входят в ссоры. Потом приходящие из других обителей братия бывают в великом сомнении и вместо упокоения находят затруднение; мысль у них делится — пристать ли к тому или другому братству; и предпочтение оскорбительно, и вполне оценить то или другое братство невозможно, особенно когда требуется поспешность; а первоначально вступающим в общежитие делается большое беспокойство, кого из настоятелей избрать им руководителем своей жизни; избрать же одного, без сомнения, значит не одобрить других.

2. А от сего с самого уже начала заражаются они превозношением, не в ученики себя готовя, но привыкая быть судьями и ценителями братства.

Итак, поскольку в раздельности обителей не оказывается ничего доброго, а видно много тому противного, то вовсе бесполезно отделять одну обитель от другой. Но если бы и прежде это разделение случилось, то надобно поспешить с исправлением, особенно по изведании на опыте вреда. Оставаться же в разделении — это явное соперничество: *аще ли кто мнит ся спорлив быти*, говорит апостол, *мы такового обычая не имамы, ниже церкви Божия* (1 Кор. 11:16).

Да и что представят препятствием к соединению? Жизненные ли потребности? Но при общем житии их легко приобретать, потому что одного светильника, одного очага и чего-либо подобного сему может быть достаточно для всех. Ибо если чего другого, то именно в сем удобства надобно домогаться всеми мерами, приобретение необходимого доводя до наименьшего количества. Притом и людей, которые бы извне доставляли братству потребности, при раздельном житии нужно большее число, а при совокупном — половинное. А как трудно найти человека, который бы не постыдил имени Христова¹, но во время отлучек, при встрече с мирянами, вел себя достойно своего обета, — сие известно вам и прежде моих слов.

Затем — пребывающие в разделении как могут назидать живущих в мире, или в случае нужды склоняя их к миру, или убеждая к исполнению других заповедей, если сами на себя навлекают худое подозрение тем, что не соединяются? Сверх сего слышим, что пишет апостол² к филиппийцам: *исполните мою радость, да тоже мудрствуете, ту же любовь имуще, единомудушни, единомудренни; ничтоже по рвению или тщеславию, но смиренномудрием друг друга честию боля себе творяще. Не своих си кийждо, но и дружних смотряйте* (Флп. 2:2–4).

3. Какое же доказательство смиренномудрия больше того, что и настоятели братства подчиняются друг другу? Ибо если они равны по духовным дарованиям, то для них лучше подвизаться вместе, как показал нам это Сам Господь, послав апостолов *два два* (Мк. 6:7). И каждый из них, без сомнения, пожелает с радостью подчиниться другому, памятуя слово Господа, Который говорит: *смирняяй себе вознесетя* (Лк. 18:14). А если случится, что один ниже, а другой выше, то гораздо полезнее для немощного, если будет принят в сообщество более крепким.

И не явное ли это преслушание апостольской заповеди, в которой говорится: *не своих си кийждо, но и дружних смотряйте* (Флп. 2:4)? Ибо, как рассуждаю, при отдельном жительстве невозможно в этом преуспеть, когда каждое братство имеет попечение собственно только о принадлежащих к нему, чуждается же заботливости о других, что, как сказал я, очевидно противоречит апостольской заповеди. И из многократного в Деяниях свидетельства о святых, о которых пишется в одном месте: *народу веровавшему бе сердце и душа едина* (Деян. 4:32), и в другом: *вси же веровавши бяху вкупе и имяху вся обща* (Деян. 2:44), видно,

¹ В Reg. primus: «Господа» (PG. Т. 31. Col. 1005). — *Ред.*

² В Reg. primus: «Павел» (PG. Т. 31. Col. 1005). — *Ред.*

что у них не было никакого разделения, никто не жил по своей воле, но все управляемы были, состоя под одним и тем же попечением, и это соблюдалось при числе, доходившем до целых пяти тысяч, от чего, может быть, немало было и такого, что по человеческому расчету казалось препятствием к соединению. А если в каждом селении находящееся число братий гораздо меньше, то какая причина дозволить им разделяться между собою? О, если бы возможно было, чтобы не только собравшиеся вместе в одном селении жили всегда вкупе, но чтобы и многие братства в различных местах, под единым попечением людей, способных нелицеприятно и мудро устроить полезное для всех, назидаемы были в *единении духа и союзе мира* (Еф. 4:3)!

Вопрос 36. Об оставляющих братство.

Ответ. Однажды согласившимся между собой жить вместе невозможно без какой-либо причины оставить братство. И если они не остаются при своем намерении, то бывают на сие две причины: или вред от общежития, или непостоянство мыслей в переменяющем свое намерение.

Отделяющийся от братий по причине вреда да не скрывает в себе этой причины, но пусть обличит вред, поступив, как предано Господом, сказавшим: *аще согрешит брат твой, иди, обличи его между тобою и тем едином* и прочее. (Мф. 18:15). И если требуемое им будет исправлено, то приобрел он братий и не бесчестит общения с ними. А если видит, что они остаются во зле и не соглашаются на исправление, то, объявив людям, которые способны рассудить подобное дело, тогда уже при свидетельстве многих оставит братство. Но оставит не братий, а чуждых, потому что Господь упорствующего во зле сравнивает с язычником и мытарем, ибо говорит о таком человеке: *буди тебе якоже язычник и мытарь* (Мф. 18:17).

Если же по собственному легкомыслию отторгается от братского союза, да уврачует свою немощь, а не соглашающийся на это да не приемлется ни в одно братство. А если иной увлекается в другое место по Господней заповеди (см. Ин. 14:31), то подобные люди не оставляют братства, но исполняют Божие о себе смотрение.

А всякой другой причины оставить братию здравый разум не одобряет, во-первых, потому, что сим бесчестится имя Господа нашего Иисуса Христа, совокупившее братию, а во-вторых, потому, что совесть каждого пред другим не может быть чиста, но друг у друга останутся они в подозрении; сие же явным образом противоречит заповеди Господа, сказавшего: *аще убо принесеши дар твой ко олтарю и ту помянеши, яко брат твой имать нечто на*

тя, остави ту дар твой пред олтарем и шед прежде смириися с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой (Мф. 5:23–24).

Вопрос 37. Должно ли под предлогом молитв и псалмопения не радеть о делах? Какие времена приличны для молитвы? Надобно ли в первую очередь трудиться¹?

Ответ. 1. Поскольку Господь наш Иисус Христос говорит, что не просто всякий и во всяком случае *достоин пищи*² *своя, но делатель* (Мф. 10:10), и апостол повелевает трудиться и делать своими руками *благое*, дабы иметь что подать *требующему* (Еф. 4:28), то из сего само собой явствует, что надобно ревностно заниматься рукоделием. Ибо цель благочестия надобно почитать не предлогом к без-

Рукоделие

действию и не удалением от труда, но побуждением к подвижничеству, к большим трудам, к терпению в скорбях, чтобы и нам можно было сказать: *в труде и подвиге, о бдениих множицею, во алчбе и жажде* (2 Кор. 11:27). Такой образ жизни полезен нам не одним изнурением тела, но любовью к ближнему, чтобы чрез нас и немощным братьям подал Бог довольство, по примеру, данному³ в Деяниях апостолом, сказавшим: *вся сказах вам, яко тако труждающимся подобает заступати немощныя* (Деян. 20:35), и еще: *да имате подаяти требующему* (Еф. 4:28); а таким образом чтобы удостоились и мы услышать: *придите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира: взалкахся бо, и дасте Ми ясти, возжадахся, и дасте Ми пити*⁴ (Мф. 25:34–35).

2. И какое зло — праздность (*ἀργία*), нужно ли говорить о сем, когда апостол ясно повелевает не делающему даже и не есть (2 Фес. 3:10)? Поэтому сколько необходимо каждому ежедневно вкушение пищи, столько же необходимо и дело по мере сил. Ибо не напрасно Соломон написал в похвалу: *брашна же леностнаго не яде* (Притч. 31:27); а еще апостол пишет о самом себе: *ниже туне хлеб ядохом у кого, но в труде и подвиге ноць и день делающе* (2 Фес. 3:8), хотя, благовествуя Евангелие, имел он право жить от Евангелия. И Господь сочетал леность с лукавством, сказав: *лукавый раб и ленивый* (Мф. 25:26). Также и премудрый Соломон

¹ В переводе ТСО: «Во-первых же, надобно ли заниматься рукоделием?» — *Ред.*

² В славянском переводе: *мзды своя* (*τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ*); по другим же чтениям — *τῆς τροφῆς αὐτοῦ* (т. е. *пищи своя*. — *Ред.*).

³ В Reg. primus и Colb. добавлено: «нам» (*ἡμῖν*) (PG. Т. 31. Col. 1010). — *Ред.*

⁴ В Colb.: *взалкахся бо, и дасте ми ясти* (Мф. 25:35); *наг, и одястят мя: болен, и посетите мене: в темнице бех, и приидосте ко мне* (Мф. 25:36) (PG. Т. 31. Col. 1011). — *Ред.*

не только хвалит занимающегося делом за упомянутое выше, но и обличает ленивого сопоставлением с самыми малыми животными, говоря: *иди ко мравью, о, лениве* (Притч. 6:6). Посему надобно бояться, чтобы и нам в день Суда не сказано было то же самое, когда Давший нам силы заниматься делом потребует и делания, соразмерного с силами, потому что *ему же предаша множайше, множайше истяжут от него* (Лк. 12:48).

Поскольку же некоторые уклоняются от дел под предлогом молитв и псалмопения, то должно знать, что хотя для прочего всему свое есть время, по слову Екклесиаста: *время всякой вещи* (Еккл. 3:1), но для молитв и псалмопения, как и для многого другого, пригодно всякое время. Посему между тем как движешь руку на дело, или языком, когда возможно сие, лучше же сказать, полезно к созиданию веры, или, если то невозможно, сердцем *во псалмах и пениих и песнях духовных* (Еф. 5:19; Кол. 3:16), — воспевай Бога, как написано, и между делом совершай молитву, как благодаря Того, Кто дал силу рук на дела и мудрость ума на приобретение знания, Кто дал вещество, из которого сделаны орудия и которое обделывается тем искусством, каким случилось нам заниматься, так моля направить дела рук наших к цели благоугождения Богу.

3. Таким образом достигнем душевной собранности, когда, по вышесказанному, при всяком действии будем у Бога просить успеха в делании, воздавать благодарение Даровавшему деятельную силу (*ἐνέργεια*) и соблюдать цель благоугождения Ему. Ибо если не употребим при этом сего способа, то как может быть совмещено сказанное у апостола: *непрестанно молитесь* (1 Фес. 5:17) и: *ночь бо и день делающе* (1 Фес. 2:9)?

Итак, если и законом предписывается благодарение во всякое время, по природе и разуму оказывается необходимым для нашей жизни, то не должно пренебрегать времени молитвы, установленного в братствах, которые избраны нами по необходимости, потому что каждое из них особенным образом напоминает о благах, подаваемых от Бога¹. Так, не должно пренебрегать утра, чтобы первые движения души и ума посвящаемы были Богу, чтобы мы ни за что другое не принимались с заботливостью, пока не возвеселены мыслью о Боге, по написанному: *помянух Бога и возвеселихся* (Пс. 76:4), чтобы и тела не приводили в движение для делания, пока не исполним сказанного: *к Тебе помолюся, Господи. Завтра услыши глас мой,*

**Молитвословия
в течение всего
времени суток**

¹ Ср.: *Св. Ипполит Римский*. Апостольское предание, 41. — Ред.

завтра предстану Ти, и узриши мя (Пс. 5:3–4). Затем и в третий час должно становиться на молитву и собирать братию, если бы случилось, что каждый особо занят своим делом; вспоминая дар Духа, данный в третий час апостолам (Деян. 2:15), все должны поклониться единодушно, чтобы и самим сделаться достойными принятия освящения и просить у Духа руководства и учения на пользу, подражая сказавшему: *сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя* (Пс. 50:12–14), и в другом месте: *Дух Твой благий наставит мя на землю праву* (Пс. 142:10); и таким образом опять приниматься за дела.

Третий час

4. И если некоторым по свойству дел и мест придется быть где-нибудь очень далеко, то необходимо обязаны, нимало не медля, исполнять все сообща установленное, потому что *идеже еста два или трие собрани во имя Мое*, говорит Господь, *ту есмь посреде их* (Мф. 18:20). В шестой же час при-

Шестой час

знали мы необходимым молиться в подражание святым, говорившим: *вечер и завтра и полудне повем и возведу, и услышит глас мой* (Пс. 54:18); причем чтобы избавиться от нападения и беса полуденного (Пс. 9:6), читается и девяностый псалом. О том же, что девятый час нужен нам на молитву, предано нам сами-

Девятый час

ми апостолами в книге Деяний, где повествуется, что *Петр и Иоанн восхождаста во святилище на молитву в час девятый* (Деян. 3:1). А по окончании дня нужны как благодарение за то, что в день сей дано нам или благоуспешно нами исполнено, так исповедание в том, чего мы не выполнили, произвольно ли было наше прегрешение, или непроизвольно, или даже тайно, состояло ли оно в словах, или в делах, или заключалось в самом сердце; за все должны мы умилоствовать Бога молитвой. Ибо обозрение прошедшего весьма полезно, чтобы снова не впадать нам в подобные грехи, почему и сказано: *яже глаголете в сердцах ваших, на ложах ваших умилитесь* (Пс. 4:5).

5. Опять и при наступлении ночи нужно просить, чтобы упокоение наше было непреткновенно и свободно от мечтаний, читая и в этот час девяностый псалом. А что и полунощью нужна нам на молитву, это предали Павел и Сила, как сказует история Деяний, говоря: *в полунощи же Павел и Сила молящася пояста Бога* (Деян. 16:25). И Псалмопевец говорит: *полунощи востах исповедатися Тебе о судьбах правды Твоя* (Пс. 118:62). И опять надобно

Ночь, полночь и раннее утро

вставать на молитву, предваряя утро, чтобы день не застал нас во сне и на ложе, по словам сказанного: *предваристе очи мои ко утру поучитися словесем Твоим* (Пс. 118:148).

Тем, которые решились жить тщательно во славу Бога и Христа Его, не надобно пренебрегать ни одним из сих времен. Полагаю, что разность и разнообразие молитв и псалмопений в уставовленные часы полезны и по той причине, что единообразием душа нередко приводится в какое-то равнодушие и рассеяние, а переменой и разнообразием псалмопения и чтения в каждый час вожделение ее приобретает новые силы, и трезвенность обновляется.

Вопрос 38. Поскольку достаточно уже показано, что и молитвы оставлять не должно и что заниматься работой необходимо, следует нам узнать, какие ремесла приличны нашему званию?

Ответ. Нелегко определить в частности ремесла, потому что для одних требуются те, а для других и другие, по удобству занятий в каждой стране. Но можно в общих словах изобразить, каков должен быть их выбор; это ремесла, которые не нарушают мира и безмолвия нашей жизни, не требуют многих хлопот при добывании свойственного им вещества и большого беспокойства при продаже изделий и не ведут к неприличным и вредным встречам с нами мужчин или женщин. Но всегда надобно иметь в виду, что у нас есть своя особенная цель — простота и дешевизна, потому что избегаем случаев услуживать человеческим похотям, несмысленным и вреждающим (1 Тим. 6:9), работая что-нибудь, ими требуемое. Так, в ткацком деле допускаются у нас изделия, употребляемые в обыкновенной жизни, а не придуманные похотливыми для уловления и опутания сетями юных. Подобным образом в сапожном деле будем услуживать своим ремеслом тем, которые ищут необходимого к удовлетворению потребности. А ремесло плотницкое, столярное и земледелие, хотя сами по себе необходимы для жизни, доставляют много полезного и по собственному их значению не отвергаются нами, однако же, когда или нарушают по временам безмолвие, или отвлекают братию от единства жизни, тогда, по необходимости, от них уклоняемся, предпочитая такие занятия, при которых соблюдается жизнь неразвлеченная и приверженная к Господу и посвятившие себя подвигам благочестия не отвлекаются от обычного псалмопения, от молитв, от благочиния во всем прочем. А когда от оных нет никакого вреда избранной нами жизни, тогда они предпочтительнее многих, особенно же земледелие, которое само себе добывает необходимое и избавляет земледельцев от дальних скитаний и от бегания туда и сюда, если только не про-

изводит у нас, по сказанному, молвы и смятений ни с соседями, ни с живущими вместе.

Вопрос 39. Как надобно производить продажу изделий и вести себя во время отлучек?

Ответ. Надобно стараться, чтобы изделия продавались не где-нибудь далеко и чтобы самим для продажи не смешиваться с народом¹ (*δημοσιεύω*). Ибо пребывание на одном месте гораздо приличнее и полезнее как для взаимного назидания, так и для строгой бережливости в дневном пропитании. Почему лучше отнять и убавить несколько в цене, нежели для небольшого прибýtка отлучаться далеко. А если опытом дознано будет, что сие невозможно, то надобно избирать места и города, где живут люди благочестивые, чтобы и отлучка была для нас не бесплодна. И на установленные торжища должны сходиться многие братия, каждый принося свое изделие, и в дорогу отправляться вместе, чтобы и путь совершать с псалмопением, молитвами и взаимным назиданием, а пришедши на место избрать одну гостиницу как для взаимного обережения, так и для того, чтобы не опускать нам времени ни дневной, ни ночной молитвы и чтобы встречи с людьми несговорчивыми и корыстолюбивыми проходили для нас без вреда, когда будем сходиться с ними в большом числе, а не один на один, потому что и самые наглые люди не хотят иметь многих свидетелей своей несправедливости.

Вопрос 40. О торговле при церковных собраниях.

Ответ. Но закон показывает, что нам несвойственны торги, бывающие в местах, где чествуются мученики. Ибо не для иного чего обязаны христиане приходить в мученические храмы или на места, близ оных лежащие, как для молитвы и для того, чтобы, вспоминая твердость святых, подвизавшихся за благочестие до смерти, самим возбуждаться к подобной ревности, памятуя самый страшный гнев Господа, Который всегда и везде, как написано, был *кроток и смирен сердцем* (Мф. 11:29), но поднял бич на тех одних, которые продавали и покупали около храма, потому что торговля превращает *храм молитвы в вертеп разбойником* (Мф. 21:13). Если другие прежде нас нарушили обычай, имевший силу у святых, и, вместо того чтобы молиться друг за друга, вместе со многими поклоняться Богу, проливать пред Ним слезы, умилоствлять Его за содеянные нами грехи, благодарить Его за благодеяния и назидаться словом утешения, что, как известно, и в наше время еще соблюдалось, — если взамен этого и место

¹ В ТСО переведено: «чтобы самим для продажи не казаться народу». — Ред.

и время обращают в торг, игрища и общий рынок, то неприлично нам следовать сим людям и участием в деле утверждать нелепое нововведение. Напротив того, должны мы¹ подражать собраниям (*σύνδοξ*), какие описывают в Евангелиях при Господе нашем Иисусе Христе, и исполнять то, что предписано апостолом как близко подходящее к такому примеру. Пишет же так: *егда сходитесь, кийждо вас псалом иматъ, учение иматъ, откровение иматъ, язык иматъ, сказание иматъ, вся к созиданию да бывають* (1 Кор. 14:26).

Вопрос 41. О власти и повиновении.

Ответ. 1. Даже и в дозволенных занятиях не следует позволять, чтобы каждый изучал, какое он хочет, но то, к какому он признан способным, потому что отрехшийся себя самого, отложивший все свои хотения делает не то, что хочет, но то, чему его учат. Самому для себя избирать полезное закон не позволяет, как скоро кто попечение о себе вверил другим, которые и приставят его к тому самому, к чему о имени Господнем признают способным. Ибо кто избирает себе дело по собственному своему пожеланию, тот сам на себя произносит обвинение, во-первых, в самоугодии, а во-вторых, и в том, что прибегнул к такому занятию или для мирской славы, или в надежде прибыли, или по другому чему-нибудь подобному, или что по лености и изнеженности предпочитает легчайшее. А быть виновным в этом есть признак того, что он еще не освободился от порока страстей. Не отрехся еще сам себя, кто хочет выполнять собственные свои стремления от мирского, если еще увлекается желанием корысти и славы, не умертвил еще *уды свои, яже на земли* (Кол. 3:5), кто не переносит в работах труда, а, напротив того, сам себя уличает в гордом самомнении, думая, что собственное его суждение вернее приговора многих. Поэтому, если кто знает ремесло, не осуждаемое обществом, тот не должен бросать его, потому что пренебрегает тем, что уже приобретено, показывает непостоянство мыслей и нетвердость воли. А если не знает, то да не сам выбирает для себя, но пусть принимается за одобренное многими, чтобы во всем соблюдалась благопокорность. Как, по доказанному, неприлично самому себе позволять выбор, так предосудительно не принимать одобренного другими. А если бы кто и знал ремесло, но употребление его не нравилось братству, то пусть с готовностью бросит его в доказательство, что не имеет пристрастия ни к чему мирскому. Ибо творить *волю помышлений*

¹ В Voss. и Reg. primus добавлено «более» (*μᾶλλον*) (PG. T. 31. Col. 1020). — Ред.

(Еф. 2:3), по слову апостола, свойственно не *имущему упования* (1 Фес. 4:13); а благопокорность во всем достойна одобрения, потому что сам апостол хвалит некоторых за то, что *себе вдаша первее Господеву*, а потом *и нам волею Божию* (2 Кор. 8:5).

2. Но каждому надобно быть внимательным к своей работе, заботиться о ней с любовью и с неленостной тщательностью, с внимательным попечением, как бы надзирал за ним Сам Бог, совершать ее неукоризненно, чтобы всегда иметь дерзновение сказать: *се, яко очи раб в руку господий своих, тако очи наши ко Господу Богу нашему* (Пс. 122:2), а не надобно перебегать от одного дела к другому, потому что природа наша неспособна вдруг успевать во многих занятиях; трудолюбиво заняться одной работой полезнее, чем слегка касаться многих дел. Развлечение многими занятиями и перехождение от одного дела к другому, кроме того, что не приводит к окончанию дел, еще или обличает в давнем непостоянстве нрава, или производит оное, если не было его прежде.

**Трудолюбиво
занияться одной
работой полезнее,
чем слегка касаться
многих дел**

Если же когда встретится нужда, способному следует помогать и в других ремеслах. И это ты должен сделать не сам собою, но когда будешь приглашен, потому что это не главное наше занятие, а вынужденное обстоятельствами, — как и в членах телесных, когда подгибается нога, опираемся на руку. И здесь опять как нехорошо самому собою приступать к делу, так не приниматься за то, что приказано, достойно осуждения; надобно же стараться, чтобы не находила себе пищи¹ страсть самомнения и чтобы не нарушалось правило послушания и благопокорности.

Хотя попечение об орудиях главным образом касается ремесленника в каждой работе, однако же, если бы ему случилось чего не досмотреть, как общее всех достояние орудия требуют надлежащей внимательности тех, которые прежде заметили недосмотр. Ибо хотя употребление орудий частное, но польза от них общая. Пренебрегать делами другого ремесла, как чем-то до нас не касающимся, служит доказательством отчуждения. Тем, которые занимаются ремеслами, неприлично присвоить себе орудия в полное заведование, так чтобы настоятелю братства не позволять употреблять их на что хочет, или себя почитать вправе их продавать, или обменивать, или другим каким образом передавать, или к тем, какие есть, прикупать новые. Ибо кто однажды решился не быть господином даже собственных своих

¹ В Reg. primus, Voss. и Colb.: «чтобы не возрастала (*αἰξήται*)» (PG. Т. 31. Col. 1024). — *Ред.*

рук, но деятельность их предоставил распоряжению другого, тот сообразно ли поступит, самовластно распоряжаясь орудиями ремесла и пользуясь ими как собственностью?

Вопрос 42. С какой целью и с каким расположением должен работать занимающийся рукоделием?

Ответ. 1. Надобно же знать и то, что занимающийся рукоделием должен работать не для того, чтобы изделием своим удовлетворить своим потребностям, но чтобы исполнить заповедь Господа, сказавшего: *взалкахся, и дасте Ми ясти* и проч. (Мф. 25:35). Ибо беспокоиться о себе совершенно запрещено Господом, сказавшим: *не пецйтесь душою вашею, что ясте, ни телом вашим, во что облечетесь*, и присовокупившим: *всех бо сих языцы ищут* (Мф. 6:25, 32). Посему каждый в деле своем должен поставлять целью вспоможение нуждающимся, а не собственную свою потребность. Ибо таким образом избежит осуждения за самолюбие и примет благословение за братолюбие от Господа, Который говорит: *понеже сотвористе единому сих братий Моих меньих, Мне сотвористе* (Мф. 25:40).

Необходимость труда

И никто да не подумает, что нашему слову противно изречение апостола, сказавшего: *да делающе, свой хлеб ядят* (2 Фес. 3:12); ибо сие сказано людям беспорядочным и праздным: для них лучше праздной жизни, чтобы каждый служил себе самому и не был в тягость другим. Ибо говорит он: *слышим некия бесчинно ходящия у вас, ничтоже делающия, но лукавно обходящия. Таковым, продолжает, запрещаем и молим, да с безмолвием делающе, свой хлеб ядят* (2 Фес. 3:11–12). Ту же мысль подают и слова: *ночь и день делающе, да не отягчим никогоже от вас* (2 Фес. 3:8), потому что апостол, по братолюбию, для усмирения бесчинных, сам себя подверг трудам, какие от него и не требовались.

А кто поспешает к совершенству, тому свойственно заниматься рукоделием день и ночь (2 Фес. 3:8), *да имать подавать требующему* (Еф. 4:28).

2. Ибо надеющийся на самого себя или на того, кто принял на себя попечение о потребном, так же признающий или собственное свое рукоделие, или рукоделие с ним вместе живущего достаточным источником к поддержанию жизни, как возложивший упование свое на человека, в опасности подпасть клятве, которая говорит: *проклят человек, иже надеется на человека и утвердит плоть мышцы своя, и от Господа отступит сердце его* (Иер. 17:5); причем Писание словами *иже надеется на человека* запрещает иметь надежду на другого, словами *и утвердит плоть мышцы своя* не позволяет иметь упование на самого себя, но то и другое

именует отступлением от Господа и потом показывает конец той и другой надежды: *будет яко дивия мирика¹ в пустыни и не узрит, егда приидут благая* (Иер. 17:6), чем дает разуметь, что надеяться на себя или на кого другого значит отступить от Господа.

Вопрос 43. Достаточно передан нам способ, как заниматься рукоделами, и если что нужно присовокупить к этому, научимся на самом деле. Просим же объяснения на то, каковы должны быть настоятели братства и как надобно им управлять живущими с ними вместе?

Ответ. 1. Хотя и об этом главное уже сказано, однако же, поскольку желаете (что и хорошо), чтобы и эта часть более была уяснена (ибо каков настоятель и начальник, таковы по большей части бывают обыкновенно подчиненные), то и сие нужно исследовать не слегка. Итак, надобно, чтобы настоятель, помня заповедь апостола, который говорит: *образ буди верным* (1 Тим. 4:12), представлял в жизни своей ясный пример всякой заповеди Господней, так чтобы поучаемым не доставлять никакого повода почитать заповедь Господню невозможной для исполнения или удобно пренебрегаемой.

И, во-первых (что есть самое главное), ему надобно, по любви Христовой, так преуспеть в смиренномудрии, чтобы, когда и молчит, пример его дел служил уроком, поучающим сильнее всякого слова. Ибо если цель христианства — подражание Христу в меру вочеловечения, сколько сие сообразно со знанием каждого, то кому вверено путеводство многих, те обязаны посредством своим людей еще немощных побуждать идти вперед в уподобление Христу, по слову блаженного Павла: *подражайте мне бывайте, якоже и аз Христу* (1 Кор. 11:1).

2. Посему они первые, достигая в меру смиренномудрия, показанную Господом нашим Иисусом Христом, должны сделаться точным образцом. Ибо Христос говорит: *научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем* (Мф. 11:29). Потому кротость нрава и смирение сердца да отличают настоятеля. Ежели Господь не постыдился служить рабам Своим, но благоволил быть служителем земли и брения, которое Сам создал и Сам образовал в человека (ибо говорит: *Аз посреде вас яко служай* — Лк. 22:27), то как должны мы вести себя с равночестными нам, чтобы могли помыслить, что подражаем Ему? Вот одно из качеств, которое особенно должно быть в настоятеле.

**Цель христианства —
подражание Христу**

**Настоятель как
образец смиренно-
мудрия и кротости
Господа**

¹ В Синодальном переводе: «вереск». — *Ред.*

Затем он должен быть мягкосерд (εὐσπλαγγχος), великодушно переносить, если кто, по неопытности, не выполнит какой-либо обязанности, не потакать грехам, но с кротостью терпеть непослушных¹ и со всем мягкосердием и с умеренностью давать им врачевства, быть способным изобрести способ врачевания, свойственный немощи, не с высокомерием делая выговор, но с кротостью увещевая и наказывая, по написанному (2 Тим. 2:35), быть рассудительным в делах настоящих, предусмотрительным в рассуждении будущего, иметь силу подвизаться вместе с крепкими, носить немощи бессильных, быть в состоянии все делать и говорить к усовершенствованию живущих с ним. Настоятель не сам себе должен присвоить первенство, но быть избран первенствующими из других братств и в предшествовавшей жизни показать достаточные опыты своего благонравия. Ибо сказано: *и сии да искушаются прежде, потом же да служат, непорочни суще* (1 Тим. 3:10). Кто таков и так избран, тот да приемлет настоятельство и да установит благочиние в братстве, распределив каждому занятия, кто к чему способен.

Вопрос 44. Кому надобно давать внешние поручения и какой отчет требовать с возвратившихся?

Ответ. 1. Поручения надобно давать тому, кто может совершить странствование без вреда для души своей и с пользой для встречающихся с ним. Если же нет к сему способного, то, при недостатке необходимых потребностей, лучше перенести всякую скорбь и тесноту, даже до смерти, нежели, для телесного утешения, упустить из виду несомненный вред. *Добрее мне паче умереть*, говорит апостол, *нежели похвалу мою кто да испразднит* (1 Кор. 9:15). И это говорит о том, что в нашей воле; что же сказать о том, что делается по заповеди?

Впрочем, закон любви и в такой нужде не оставляет без утешения. Ибо если случится, что в одном братстве нет человека, которого можно было бы послать с пользой, то соседние братства восполняют недостаток, делая общие и нераздельные посылки, и при таком общении с сильнейшими охраняемы были бы немощные душою и слабые телом. И это настоятель должен делать заблаговременно, чтобы, при наступлении нужд, не оказалось невозможным такое предохранительное средство по краткости времени.

По возвращении отлучившегося надобно испытать его, что он сделал, с какими людьми имел встречи, какие вел с ними раз-

¹ В Reg. primus, tertius и Colb.: «младенчествующих» (τῶν νηπιαζόντων) (PG. T. 31. Col. 1029). — *Ред.*

говоры, какие в душе его были помыслы, целый ли день и целую ли ночь проводил в страхе Божиим, не погрешил ли в чем, не нарушил ли какого правила, и если нарушил, то принужденный ли внешними обстоятельствами или доведенный собственной беспечностью?

2. И что исполнено правильно, то надобно подтвердить одобрением, а в чем допущена погрешность, то исправить тщательным и благоразумным наставлением. В таком случае путешествующие будут осторожнее, озабоченные необходимостью дать отчет, да и о нас не подумают, что не радели об их жизни во время отлучки. А что сие в обычае было у святых, о том передает история в книге Деяний, повествуя, как Петр, по возвращении своем в Иерусалим, давал отчет тамошним христианам о своем общении с язычниками (Деян. 11:2 и далее), а также Павел и Варнава, возвратясь и собрав Церковь, возвестили *елика сотвори Бог с ними*, и потом *умолча все множество, и послушаху Варнавы и Павла поведующих, елика сотвори Бог ими* (Деян. 15:4, 12). Притом надобно знать, что братства должны всеми мерами избегать бродяжничества, торговли и прибыли, добываемой корчемством.

Вопрос 45. О том, что, кроме настоятеля, надобно быть и другому, кто, в отсутствие или при недугах настоятеля, мог бы иметь попечение о братии.

Ответ. 1. Поскольку часто случается, что настоятель или по телесной болезни, или по необходимости отлучится, или по другому какому-либо обстоятельству оставляет братство, то пусть с одобрения настоятеля и других, способных дать такое одобрение, будет избран другой, чтобы, в отсутствие настоятеля, мог принимать на себя попечение о братии. Таким образом живущие в обители от одного будут получать слово утешения; братство, в отсутствие¹ настоятеля, к нарушению правила и преданного благочиния, не примет на себя вида какого-то народоправления (*δημοκρατικός*), но к славе Божией соблюдается в нем установленное с общего одобрения.

И приходящим странникам он же будет давать благоразумные ответы, так что и требующие слова получают назидание по достоинству их вопроса, и общество братское не постыдится. Ибо если все в равной степени вмешиваются в речь, то сие производит шум и служит признаком беспорядка, а апостол даже сподобившимся дарования учительства не дозволяет говорить одновременно многим, сказав: *еще ли иному открытсЯ, первый да молчит* (1 Кор. 14:30); и еще обличает неуместность такого

¹ В ТСО: «в небытность». — *Ред.*

беспорядка, говоря: *аще снидется Церковь вся вкупе, и вси языки глаголют, внидут же и неразумивши или невернии, не рекут ли, яко беснуется* (1 Кор. 14:23).

2. И если пришлый, по неведению, предложит вопрос другому, вопрошенный вместо иного лица, хотя бы и мог ответить достаточно, однако же ради благочиния пусть сам умолчит, укажет же, кому поверена эта часть, как делали апостолы при Господе. Таким образом обсуждение слова будет благочинно и благообразно. Ибо если при телесном врачевании не всякому позволено делать над больным употребление лекарства или какого инструмента, а только тому, кто приобрел в этом искусство долговременностью, опытом, упражнением в лечении и учением у знающих, то какое же основание всякому без разбора приниматься за врачевание словом, где если и самая малость упущена из виду, приносит сие весьма великий вред? В таком обществе, где самое раздаяние хлеба не дозволяется всякому, но принадлежит подобное служение одному и ему поверяется сие по испытании, не тем ли паче духовную пищу подавать требующим должен один, наиболее к сему способный, притом с разборчивостью и осторожностью? Поэтому немалая самонадеянность спрошенному о суде Божиим отважиться отвечать бесстрашно и наудачу, а не указывать на того, кому поручено домостроительство слова и кто, потому что он *верный и мудрый строитель*, избран *даяти во время* (Лк. 12:42) духовную пищу и, по написанному, устроить *словеса своя на суде* (Пс. 111:5). Если же обязанный давать ответы не домолвит чего-нибудь и другой придумает сие, то да не вдруг приступает к обличению, но наедине сообщит свою мысль; потому что сие для низших обращается в предлог к превозношению пред высшими. Почему кто дал ответ, хотя и полезный, но не по требованию своего долга, тот подлежит наказанию за нарушение благочиния.

Вопрос 46. О том, чтобы не прикрывать грехов у брата и у себя самого.

Ответ. Всякий грех должен быть открываем настоятелю или самим согрешившим, или узнавшим о грехе, когда сами они не могут уврачевать его по заповеди Господней (см. Мф. 18:15). Ибо грех умолчанный есть гнойный вред душе. Как благодетелем

Скрывать грех — значит готовить себе смерть — называем не того, кто задерживает в теле вредоносное, а, напротив, того, кто болезненными средствами и надрезываниями вызывает это наружу, или посредством рвоты исторгает вредившее, или вообще чрез обнаружение болезни делает и способ излечения известным, так, очевидно, скрывать грех — значит готовить больному смерть. Ибо сказано:

жало смерти — грех (1 Кор. 15:56); лучше же обличения откровенна тайныя любве (Притч. 27:5). Поэтому не скрывай грехов один другого, чтобы из братолюбца не сделаться братоубийцею. Не скрывай и у себя самого. Ибо сказано: *не изцеляю себе во своих делах, брат есть погубляющему себе самаго* (Притч. 18:9).

Вопрос 47. О тех, которые не принимают распоряжений, сделанных настоятелем.

Ответ. Кто не принимает распоряжений настоятеля, тот должен наедине прямо высказать ему свое возражение, если имеет какое крепкое основание, сообразное с намерением Писания, или молча исполнить, что приказано. Если же сам постыдится, то пусть употребит на сие посредниками других, чтобы ему, когда распоряжение противно Писанию, и себя самого, и братию избавить от вреда; а если оно окажется имеющим надлежащее основание, как себя освободить от напрасного и опасного сомнения, ибо сказано: *сомняйся, аще яст, осуждается, зане не от веры* (Рим. 14:23), так в других простодушных не произвести попользования к непокорности, ибо *уне есть*, говорит Господь, *да обеситя жернов оселский на выи его и ввержен будет в море, неже да соблазнит от малых сих единаго* (Мф. 18:6; Лк. 17:2). Если же некоторые будут упорствовать в непокорности, жалуясь втайне, но не объявляя гласно своего огорчения¹, то, как посевающие сомнения в братстве, колеблющие уверенность в заповедях, как учителя непокорности и непослушания, да будут изринуты из братства. Ибо сказано: *изжени от сонмища губителя, и изыдет с ним прение* (Притч. 22:11), и еще: *измите злаго от вас самех, яко мал квас все смешение квасит* (1 Кор. 5:13, 6).

Вопрос 48. О том, что должно не с любопытством исследовать действия настоятеля, но внимать собственному своему делу.

Ответ. А чтобы не легко было впасть кому в подобный недуг сомнения ко вреду себя самого и других, должно вообще соблюдать в братстве следующее правило: вовсе никому не входить в любопытные исследования о действиях настоятеля и не любопытствовать о том, что делается, кроме тех, которые и по степени, и по благоразумию близки к настоятелю и которых сам он по необходимости допустил к совещанию и рассуждению о делах общих, повинувшись наставлению сказанного: *все делай с совета* (см. Сир. 32:21). Ибо если вверили мы ему строительство душ своих, как человеку, который даст в этом ответ Богу, то совершенно безрассудно не доверять ему в делах самых маловажных и питать

¹ В некоторых рукописях: «мнения» (*γνώμη*) (PG. Т. 31. Col. 1036). — Ред.

в себе неуместные подозрения против брата¹ и другим подавать к тому повод. А потому, чтобы не случилось этого, *кийждо, в немже призван бысть, в том да пребывает* (1 Кор. 7:24) и, всецело предав себя попечению о своих обязанностях, не любопытствует о других делах, подражая святым ученикам Господним, которых беседа с самаритянкою могла привести в подозрение, *обаже никтоже рече: чесо ищещи? или: что глаголеши с нею?* (Ин. 4:27).

Вопрос 49. О недоразумениях в братстве.

Ответ. В случае недоразумений в братстве, когда некоторые не согласны в чем-нибудь, не надобно упорно спорить между собою, но должно предоставлять решения более способным. А чтобы не нарушился порядок и не было повода к смехотворству и пустословию, если все и обо всем будут спрашивать, надобно кого-нибудь избрать одного, который бы имел право сомнения некоторых или предлагать братству на общее обсуждение, или доводить до сведения настоятеля. В таком случае рассмотрение вопросов будет производимо основательнее и разумнее. Ибо если во всяком деле потребны знание и опытность, то тем паче нужны они в делах подобных. И если орудиями пользоваться никто не дозволяет неопытным, то тем паче употребление слова надобно уступать людям способным, которые в состоянии распознать и место, и время, и образ вопросов, которые, возражая без любопытности и благоразумно, а также с разумом выслушивая, могут точно наводить на разрешения вопросов к общему назиданию.

Вопрос 50. Как настоятель должен делать выговоры (*ἐπιτιμῶ*)?

Ответ. Но и выговоры настоятель пусть делает согрешившим без страсти, потому что обличать брата с раздражением и гневом значит не его освобождать от греха, но самого себя ввергать в погрешности. Потому сказано: *с кротостию наказующу противныя* (2 Тим. 2:25). Не должно ни быть строгим, видя презрение к себе самому, ни показывать снисходительность к согрешившему, когда видит, что презрен другой; но в сем-то особенно случае надобно изъявить негодование на худой поступок. Ибо таким образом избежит подозрения в самолюбии и разностью действия в своем и чужом деле докажет, что не согрешившего ненавидит, но отвращается

**Не согрешившего
ненавидеть,
но отвращаться
от греха**

греха. А кто показывает разность в негодовании не сказанным теперь, а противным тому образом, тот явно негодует не ради Бога и не по опасению за согрешившего, но по собственному славолюбию или любоначалию. Кто пока-

¹ В Colb.: «против настоятеля» (*κατὰ τοῦ προσηγορητοῦ*) (PG. T. 31. Col. 1038). — Ред.

зывает ревность против унижающего славу Божию преступлением заповеди и вместе имеет братолюбие к брату, подвергающемуся опасности чрез грех утратить спасение, потому что *душа, яже согрешит, та умрет* (Иез. 18:4), тому надобно при всяком грехе восставать как бы против самого греха и строгостью наказания доказывать горячность расположения.

Вопрос 51. Каким образом должно исправлять проступки согрешившего?

Ответ. А исправление одержимых страстью пусть производит по закону врачебной науки, не гневаясь на немощных, но борясь с болезнью и как действуя наперекор немощи, так, в случае нужды, строгим обхождением врачуя душевный недуг, например тщеславие — предписанием упражнений в смиренномудрии, празднословие — молчанием, неумеренный сон — бодрствованием в молитвах¹, телесную недеятельность — трудами, неприличное вкушение — неядением, ропот — отлучением, чтобы никто из братии не соглашался с ним вместе заниматься рукоделием, чтобы изделие его, как выше сказано, не смешивалось с изделиями других, пока искренним раскаянием не докажет, что освобожден от немощи. Да и тогда работу его, произведенную во время ропота, принимать должно не на служение потребностям братии, но распределять на другие потребности, чему достаточное основание показано выше.

Вопрос 52. С каким расположением должно принимать наказания (*ἐπιτιμία*)?

Ответ. Как настоятель, по сказанному нами, без страсти должен производить врачевание немощных, так и врачуемым должно принимать наказания не во вражду и не мучительством почитать попечение, какое настоятель из сострадания прилагает о спасении души. Ибо если больные телом столько доверяют врачам, что почитают их благодетелями, даже когда они режут, или прижигают, или утруждают принятием горьких лекарств, то стыдно нам к врачам душ наших, когда суровым своим обращением совершают наше спасение, не иметь такого же расположения, когда апостол говорит²: *кто есть веселяяй мя, точно приемляй скорбь от мене?* (2 Кор. 2:2), и еще: *се бо сие самое, еже по Бозе оскорбитися вам, колико содела в вас тщание?* (2 Кор. 7:11). Поэтому, взирая на конец, надобно почитать благодетелем того, кто причиняет нам скорбь по Бозе.

¹ В Reg. primus, Voss. и Colb.: «бдениями и молитвою» (*διὰ τῆς ἀγρυπνίας καὶ προσευχῆς*) (PG. T. 31. Col. 1041). — Ред.

² В Colb. добавлено: *Аще бо аз скорбь творю вам, то* (PG. T. 31. Col. 1041). — Ред.

Вопрос 53. Как обучающие ремеслам¹ должны исправлять поступки детей?

Ответ. Обучающие ремеслам, как скоро ученики погрешат против самого ремесла, должны сами собой обличать их погрешности и исправлять ошибки. Когда же проступки учеников показывают развращение нрава, каковы: непокорность, прекословие, леность к занятиям, празднословие, ложь или другое что подобное, воспрещенное благочестивым, — тогда надобно их обличать, приведя к надзирателю общего благочиния, чтобы им были придуманы и мера, и способ уврачевания грехов. Ибо хотя наказание есть врачевание души, однако же не всякому позволительно наказывать, как и врачевать, а только кому дозволил настоятель по долгом его испытании.

Вопрос 54. О том, что настоятельствующие в братстве должны о делах своих сообщать друг другу.

Ответ. Но хорошо, чтобы у настоятелей братств, в какие ни есть определенные времена и на определенных местах, были собрания, на которых бы сообщали друг другу о делах, встретившихся сверх всякого предположения, о неудобоисправимых нравственных пороках и о том, как поступлено в каждом деле, чтобы и допущенная кем-либо погрешность достовернее открывалась на суде многих и правильно сделанное подтверждалось свидетельством большого числа.

Вопрос 55. Согласно ли с целью благочестия пользоваться врачебными пособиями?

Ответ. 1. Как всякое пособие искусств против немощей естества даровано нам от Бога, например земледелие — потому что само собою произрастающее из земли недостаточно к удов-

Медицина — от Бога летворению наших потребностей; ткацкое же ремесло, а подобно и зодчество — потому что необходимо употребление покровов для благоприличия и ради вредоносности воздуха; так и врачебное искусство. Поскольку всем возмущаемое тело наше подвержено многоразличным повреждениям, и извне приключающимся, и зарождаемым внутри принятой пищей, приводится в изнеможение и излишествами, и недостатками, то распоряжающий всей нашей жизнью Бог дозволил нам врачебное искусство, которое в образец душевного врачевания имеет целью избавлять от излишнего и восполнять недостаточное. Как если бы мы жили еще в раю сладости,

В раю не было то не имели бы нужды в земледельческих
нужды в медицине изобретениях и трудах; так, если бы не под-

¹ В ТСО: «художествам». — *Ред.*

вержены были страданиям по дарованию, какое сообщено нам при сотворении и сохранялось нами до падения, то не нуждались бы в пособиях врачебного искусства к своему облегчению. Но как по изгнании нашем в место сие, после того как сказано: *в поте лица твоего снеси хлеб твой* (Быт. 3:19), в облегчение горестных последствий проклятия, долговременным опытом и многими трудами над землей составили мы искусство земледелия, потому что Бог даровал нам смышленность и способность постигнуть сие искусство, так поскольку повелено нам опять возвратиться в землю, из которой взяты, и поскольку сопряжены мы с болезненной плотью, которая за грех осуждена на истление и чрез это подверглась сим немощам, то дана нам и помощь врачебного искусства, хотя бы в некоторой мере оказываемая страждущим болезнями.

2. Ибо не сами собой прозябли травы, полезные при той или другой болезни, но, очевидно, по воле Создавшего произведены с целью служить к нашей пользе. Поэтому свойства, заключающиеся в корнях, в цветах, в листьях, в плодах и в соках, и что в металлах и в море открыто годного к пользованию плоти — все это подобно изобретению принимаемого в пищу и питье. Но что изысканно, излишне и требует долгих трудов и как бы всю жизнь нашу обращает в попечение о плоти, то должно быть запрещено христианам.

И надобно стараться так пользоваться, в случае нужды, [врачеванием], чтобы не в нем одном полагать причину здравия или болезни, но принимать предлагаемые им пособия во славу Божию и в образец попечения о душе. При недостатке же врачебных пособий, в них не должно заключать всю надежду на облегчение скорбей, а, напротив того, знать, что Господь или *не оставит нас искушиться паче, еже можем понести* (1 Кор. 10:13), или, как в тогдашнее время, то, сотворив брение, помазал очи и велел умыться в Силоаме (Ин. 9:6–7), то ограничился одним изволением, сказав: *хощу, очистися* (Мф. 8:3), иным же попускал бороться с трудными болезнями, чтобы чрез испытание соделать их искуснейшими, — так и к нам иногда прикасается невидимо и неощутительно, как скоро находит сие полезным для душ наших, а иногда благоволит, чтобы мы пользовались вещественными пособиями в наших немощах, продолжительностью врачевания укореняя в нас памятование о благодати или, как сказал я, указывая некоторый образец для попечения о душе.

Ибо как для плоти необходимо и удаление чуждого и восполнение недостающего, так и в душе нашей надобно устранять чуждое ей и принимать в нее приличное ее природе, потому что *Бог сотвори человека*

**Цель всякой
медицины —
удаление чуждого
и восполнение
недостающего**

праваго (ср. Еккл. 7:30) и создал нас *на дела благая, да в них ходим* (Еф. 2:10).

3. И как там для уврачевания тела переносим сечения, прижигания и принятие горьких лекарств, так и здесь для душевного уврачевания надобно принимать резкость обличительного слова и горькие врачевства наказаний. А невразумившимся и этим пророческое слово с укоризною говорит: *или ритины¹ несть в Галааде? или врача несть тамо? Чесо ради несть изцелена рана дщере людий Моих?* (Иер. 8:22). И если в застарелых болезнях выжидаем исцеления долгое время от пособий мучительных и разнородных, то это — знак, что и грехи в душе надобно исправлять трудолюбной молитвой, долговременным покаянием и строгим поведением, достаточность которого к уврачеванию показало нам уже слово.

Итак, на том основании, что некоторые нехорошо пользуются врачеванием, не должно нам избегать всякого им пользования. Ибо на том основании, что неумеренные в наслаждениях к примышлению роскоши употребляют поваренное, или хлебопекарное, или ткацкое искусства, преступая пределы необходимости, не должно уже нам отвергать всех вообще искусств, а, напротив того, правильным их употреблением надобно обличить, что ими повреждено. Так и в рассуждении врачевного искусства нет основания порицать дар Божий по причине лукавого употребления. Скотское было бы несмыслие надеяться приобрести себе здоровья единственно от рук врача, чему, как видим, подвергаются иные жалкие люди, которые не стыдятся именовать врачей своими спасителями. Но и то будет упорством, если во всяком случае избегать пользования врачевным искусством. Напротив того, как Езекия *перевясло² смоквей* (4 Цар. 20:7) не почел первой причиной своего здравия и не сему приписал исцеление своего тела, но к прославлению Бога присовокупил благодарение за создание смокв, так и мы, приемля удары от Бога, Который благодатью и премудростью устрояет жизнь нашу, будем просить у Него сперва познания тех причин, по которым поражает Он нас, а потом избавления от скорбей, то есть чтобы и Он *со искушением* даровал *и избытие* и нам³ *возмоци понести* (1 Кор. 10:13).

4. Дарованную же нам благодать исцеления и чрез вино с маслом, как было с *впадшим в разбойники* (Лк. 10:34, 36), или чрез смоквы, как было с Езекией (4 Цар. 20:7), примем с благо-

¹ Бальзама. — *Ред.*

² Спрессованная масса. — *Ред.*

³ В Reg. primus: «вам» (PG. T. 31. Col. 1048). — *Ред.*

дарностью. И не будем поставлять в том разности, невидимым ли образом оказалось на нас Божие попечение или чрез что-нибудь телесное, хотя последнее нередко сильнее приводит нас в сознание милости Господней.

Нередко же, впадая в болезни, служащие для нас наказанием, осуждены бываем терпеть врачевание мучительными средствами как часть наказания. Поэтому здравый разум внушает не отказываться ни от сечений, ни от прижиганий, ни от неприятного принятия острых и трудных лекарств, ни от пребывания без пищи, ни от точного исполнения всех строгих предписаний, ни от воздержания во всем, расстраивающем здоровье; впрочем, (повторяю опять) не упуская из виду цели — душевной пользы, то есть чтобы душа во всем этом, как в примере, обучалась иметь попечение о себе самой.

Но немалая опасность впасть умом в ту ложную мысль, будто бы всякая болезнь требует врачебных пособий, потому что не все недуги происходят естественно и приключаются нам или от неправильного образа жизни, или от других каких-либо вещественных начал, в каких случаях, как видим, иногда полезной бывает врачебная помощь; но часто болезни суть наказания за грехи, налагаемые на нас, чтобы побудить к обращению. Сказано: *его же бо любит Господь, наказует* (Притч. 3:12); и: *сего ради в вас мнози немощни и недужливи, и спят доволни*¹. *Аще бо быхом себе разсуждали, не быхом осуждени были. Судими же, от Господа наказуемся, да не с миром осудимся* (1 Кор. 11:30–32). Таковым надобно в безмолвии, оставив врачебные попечения, терпеть насланную на них болезнь, пока не познают своих прегрешений, по примеру сказавшего: *гнев Господень стерплю, яко согреших Ему* (Мих. 7:9). Им должно показать свое исправление, принеся плоды, достойные покаяния, и помнить Господа, сказавшего: *се, здрав еси, ктому не согрешай, да не горше ти что будет* (Ин. 5:14).

Бывает же иногда и по настоянию лукавого, что человеколюбивый Владыка иного великого подвижника отдает ему для борения и низлагает его высоковоинность высоким терпением рабов Своих, что, как знаем, было с Иовом (Иов. 2:6). Или же в пример нетерпеливым Бог изводит людей, которые в состоянии переносить скорби даже до смерти; таков был Лазарь, который был покрыт многими струпами (Лк. 16:20) и о котором не написано, чтобы просил чего-либо у богатого или был недоволен

¹ В Синодальном переводе: *Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает.* — Ред.

своим положением, за что и сподобился упокоения на лоне Авраамовом, как восприявший *злая в животе* своем (Лк. 16:25). Находим же, что у святых бывает и другая причина недугов, как у апостола: чтобы не подумали, что он преступает пределы человеческого естества, и чтобы не заключил кто-нибудь, что он в естественном устройстве имеет нечто особенное (как и поступили жители Ликаонии, принеся венцы и приведя волов — Деян. 14:13). Поэтому в ознаменовании человеческого естества имел он у себя продолжительный недуг (см. 2 Кор. 12:7).

5. Какая же была бы польза таким людям от врачебного искусства? Не больше ли для них опасности уклониться от здравого разума к попечению о теле?

А те, которые худым образом жизни сами приобрели болезнь, должны, по сказанному прежде, пользоваться телесным врачеванием как некоторым образцом и примером для попечения о душе. Ибо и для нас полезно, по врачебному закону, воздержание от вредного, избрание служащего к пользе и соблюдение предписаний. И самый переход плоти из болезненного состояния в здоровое да служит для нас утешением, чтобы не отчаиваться нам и в рассуждении души, как-будто бы она из греховного состояния не может чрез покаяние возвратиться опять в свойственное ей совершенство.

Поэтому как не должно вовсе избегать врачебной помощи, так несообразно полагать в ней всю свою надежду. Но как пользуемся земледелием, а плодов просим у Господа, или вверяем кормило кормчему, а молим Бога, чтобы спас нас от потопления, так, вводя к себе врача, когда дозволяет сие разум, не отступаемся от упования на Бога.

А мне кажется, что занятие сие немало способствует и воздержанию. Ибо вижу, что оно отсекает наслаждение (*τρυφή*), не одобряет пресыщения, отвергает, как нечто бесполезное, разнообразие в снедах и излишнюю изобретательность в приправах и вообще недостаточность именуется матерью здравия. Почему и в этом отношении совет его для нас не бесполезен.

**Цель — благоугождение Богу
и душевная польза**

Итак, пользуемся ли когда предписаниями врачебного искусства или отвергаем их по какой-либо из приведенных причин, да будет хранима цель — благоугождение Богу, да устроится душевная польза и да исполняется заповедь апостола, сказавшего: *аще убо ясте, аще ли пиете, аще ли ино что творите, вся во славу Божию творите* (1 Кор. 10:31)!

ПРАВИЛА, КРАТКО ИЗЛОЖЕННЫЕ В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ¹

Вступление
(Prologus I — Пролог 1)²

Человеколюбивый Бог, *учай человека разуму* (Пс. 93:10), тем, кому вверено дарование учительства, повелевает через апостола пребывать в учении (1 Тим. 4:16), а тем, которые имеют нужду в назидании Божественными уроками, советует чрез Моисея, говоря: *вопроси отца твоего, и возвестит тебе, старицы твоя, и рекут тебе* (Втор. 32:7). Посему нам, которым вверено служение слова, необходимо во всякое время быть усердными к исправлению душ и об ином засвидетельствовать всенародно пред всей Церковью о заповедях Господних, а о другом, касается ли это здоровой веры или истинного жития по Евангелию Господа нашего Иисуса Христа, так как тем и другим надежно усовершенствуется Божий человек, дозволить каждому из приходящих по произволению наедине спрашивать нас. А вам необходимо ничего не оставлять бесплодным и пренебреженным, но кроме того, чему учитесь всенародно, и наедине спрашивать о назидательном и все свободное время жизни употреблять с пользой.

Поэтому если для сего собрал нас Бог и мы теперь в великом покое от внешних мятежей, то не другим каким делом займемся и не сну предадим тело свое, но проведем остальную часть ночи

¹ Научная редакция «Правил, кратко изложенных в вопросах и ответах» и примечания выполнены А. А. Ашмаринным и П. К. Доброцветовым. — *Ред.*

² Текст дается на основании Парижского кодекса Coisl. 193. Большая часть его дана по PG. Т. 31. Col. 1080AB как вступление к «Правилам кратким» (Пролог 3). Как это видно, Пролог 3 совпадает с частью Пролога 1. Текст приводится по изданию: Библиотека греческих отцов и церковных писателей — Βιβλιοθήκη Ἑλλήνων πατέρων καὶ Ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων. Т. 53. S. 137–138. — *Ред.*

в попечении о том и в исследовании того, что для нас необходимо, исполняя сказанное блаженным Давидом: *в законе Господни поучится день и ночь* (Пс. 1:2).

Поэтому¹ в чем каждый почитает себя неопытным, то пусть и предложит на общее рассмотрение; потому что при трудолюбивом исследовании многих удобнее найдется сокровенное, если только Бог, по обетованию Господа нашего Иисуса Христа, дарует нам найти искомое, по научению и напоминанию Святого Духа (Ин. 14:26). Посему как *нужда бо ми належит и горе мне есть, аще не благовествую* (1 Кор. 9:16), так равная опасность и вам, если обленитесь исследовать или без напряжения и слабо приступите к соблюдению и исполнению на деле преданного вам. Почему Господь говорит: *слово, еже глаголах, то судит ему в последний день* (Ин. 12:48). И: *раб не ведевый волю господина своего, сотворив же достойная рамам, биен будет мало. Ведевый же и не сотворив, ни уготовав по воли его, биен будет много* (Лк. 12:47, 48).

Итак, помолимся, чтобы и у меня служение (*διακονία*) слова было непорочно, и в вас учение плодоносно. Поскольку знаем, что словеса Богодухновенного Писания лицом к лицу противостанут на судилище Христовом, ибо сказано: *обличу тя, и представлю пред лицем твоим грехи твоя* (Пс. 49:21)², — то и внимать предлагаемому будем трезвенно, и приводить в исполнение учение поспешим с усердием, потому что не знаем, в какой день или час Господь наш приидет (Мф. 24:42).

Правила, кратко изложенные в вопросах и ответах

Вопрос 1. Позволительно ли и полезно ли, чтобы кто-либо предоставлял себе делать или говорить, что сам признает хорошим, без свидетельства на то Богодухновенных³ Писаний?

Ответ. Господь Иисус Христос говорит о Святом Духе:⁴ *не от Себе глаголати имать, но елика аще услышит, глаголати имать* (Ин. 16:13); и о Себе Самом: *не может Сын творити*

¹ Отсюда и до конца предложенного пролога содержится фрагмент из 4-й главы Вступления к «Правилам, пространно изложенным» (см.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 154–155). — *Ред.*

² Ср.: *Свт. Василий Великий*. Беседа на псалом 37, 1 // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 546. — *Ред.*

³ В Reg. primus и Voss. слова «Богодухновенных» (*θεοπνεύστων*) нет. В других манускриптах — «Божественных» (*θείων*) (PG. Т. 31. Col. 1080). — *Ред.*

⁴ В Colb.: «ученикам Своим, что Тот наставит вы на всяку истину» (*τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ὅτι αὐτὸ ὑμῖς ὀδηγήσει εἰς πᾶσαν ἀλήθειαν*) (PG. Т. 31. Col. 1081). — *Ред.*

о Себе ничесоже (Ин. 5:19); и еще: яко Аз от Себе не глаголах, но пославый Мя Отец, Той Мне заповедь даде, что реку и что возглаголю. И вею, яко заповедь Его живот вечный есть. Яже убо Аз глаголю, якоже рече Мне Отец, тако глаголю (Ин. 12:49–50). Кто же дойдет до такого безумия, чтобы осмелиться даже и на мысль что-нибудь взять самому собою, когда, для того чтобы умом, и словом, и делом направить себя на путь истины, имеет он нужду в путеводстве Святого и благого Духа, а сам слеп и живет во тьме без Солнца правды (Мал. 4:2) — Самого Господа нашего Иисуса Христа, Который Своими заповедями просвещает, как лучами, ибо сказано: *заповедь Господня светла, просвещающая очи* (Пс. 18:9)? Поскольку же из обыкновенных у нас дел одни определены Божией заповедью в Святом Писании, а о других умолчано, то в рассуждении сказанного в Писании никому вообще нет ни малого позволения ни делать что-либо из запрещенного, ни оставлять что-либо из предписанного, потому что Господь однажды навсегда повелел и сказал: *и снабди слово, еже Аз заповедаю тебе днесь; да не приложиши к сему, ни отымеши от него* (Втор. 12:32), и: *страшно некое чаяние суда и огня ревность, поясти хотящаго* отваживающихся на что-либо подобное (Евр. 10:27); в рассуждении же того, о чем умолчано, дал нам правило апостол Павел, сказав: *вся ми леть суть, но не вся на пользу; вся ми леть суть, но не вся назидают. Никтоже своего си да ищет, но еже ближняго кийждо* (1 Кор. 10:23–24). Поэтому во всяком отношении необходимо повиноваться или Богу по Его заповеди, или другим ради Его заповеди, ибо написано: *повинующесе друг другу в страхе Божии* (Еф. 5:21). И Господь говорит: *хотящий в вас вящий быти, да будет всех меньший и всем слуга* (Мк. 10:43; 9:35), то есть да откажется от собственной своей воли в подражание Самому Господу, Который говорит: *сидох с небесе, не да творю волю Мою, но волю пославшаго Мя Отца* (Ин. 6:38).

**Послушание —
по заповеди
или ради заповеди**

Вопрос 2. Какой договоренности (*ὁμολογία*)¹ должны требовать друг от друга желающие жить вкупе по Богу?

Ответ. Которая всякому приходящему предложена Господом, сказавшим: *аще кто хочет по Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест свой, и по Мне грядет* (Лк. 8:23; Мф. 16:24). А какую силу имеет каждое из сих требований, сказано в особенном о сем вопросе.

¹ В ТСО: «какого условия». — *Ред.*

Вопрос 3. Как надобно обращать грешника или как обходиться с необращающимся?

Ответ. Как повелел нам Господь, сказав: *аще согрешит брат твой, иди, обличи его между тобою и тем едином; аще тебе послушает, приобрел еси брата твоего; аще ли тебе не послушает, поими с собою еще единого или два, да при устех двою или трех свидетелей станет всяк глагол; аще же не послушает их, повеждь церкви; аще же и церковь преслушает, буди тебе якоже язычник и мытарь* (Мф. 18:15–17). Поэтому если случится последнее, *довольно таковому запрещение сие, еже от многих* (2 Кор. 2:6); потому что апостол написал: *обличи, запрети, умоли со всяким долготерпением и учением* (2 Тим. 4:2); и еще: *аще же кто не послушает словесе нашего посланием, сего назнаменуйте и не примешайтесь ему, да посрамится* (2 Фес. 3:14).

Вопрос 4. Если кто и за малые грехи не дает покоя братьям, говоря: *вы должны покаяться*, то ужели он немилосерд и расторгает любовь?

Ответ. Поскольку Господь подтвердил, что *иота едина, или едина черта не преидет от закона, дондеже вся будут* (Мф. 5:18), и решительно сказал: *яко всяко слово праздное, еже аще рекут человецы, воздадут о нем слово в день судный* (Мф. 12:36), то ничего не должно презирать как мало-важного

иже презирает вещь, презрен будет от нея (Притч. 13:13). Притом какой грех осмелится кто-нибудь называть маловажным, когда апостол утвердительно сказал, что *преступлением закона Бога безчестуеши* (Рим. 2:23)? Если же *жалю смерти — грех* (1 Кор. 15:56), не тот или другой, но без разграничения всякий грех, то немилосерд тот, кто умалчивает, а не тот, кто обличает, как немилосерд тот, кто в угрызенном ядовитым животным оставляет яд, а не тот, кто извлекает его. Он же и любовь расторгает, потому что написано: *иже щадит жезл, ненавидит сына своего, любяй же наказует прилежно* (Притч. 13:25).

Вопрос 5. Как должен кто приносить покаяние в каждом грехе и какие оказывать плоды, достойные покаяния?

Ответ. Должен прийти в такое же расположение духа, в каком был сказавший: *неправду возненавидех и омерзих* (Пс. 118:163), и исполнить, что сказано в шестом и во многих других псалмах и что апостолом засвидетельствовано, скорбевшим ради Бога о грехе другого. *Се бо, говорит, еже по Бозе оскорбитися, колико содела в вас тщание? Но ответ, не негодование, но страх, не возжеление, не ревность, но отмщение? Во всем представисте себе чисты*

*быти в вещи*¹ (2 Кор. 7:11). Наконец должен, подобно Закхею, совершить в большей мере такое доброе дело, которое противоположно греху (Лк. 19:8).

Вопрос 6. Каков тот, кто словом исповедует, что кается, но в грехе не исправляется?

Ответ. Думаю, что о подобном человеке написано: *аще ты молиш враг велиим гласом, не веруй ему, седмь бо есть лукавствий в души его* (Притч. 26:25). И в другом месте: *якоже пес, егда возвратится на своя блевотины, и мерзок бывает, тако безумный своєю злобою возвращающа на свой грех* (Притч. 26:11).

Вопрос 7. Какой суд на тех, которые защищают согрешающих?

Ответ. Думаю, что тягчайший суд, о котором сказано: *унее ему было бы, аще жернов осельский облежал бы о вышн его, и ввержен в море, неже да соблазнит от малых сих единаго* (Лк. 17:2). Ибо согрешивший получает не выговор, который мог бы его исправить, но защиту, которая утверждает его во грехе; он и других вызывает на подобные слабости, почему такому защитнику, если не покажет плодов, достойных покаяния, прилично сказанное Господом: *аще око твое десное соблажняет тя, изми е и верзи от себе, уне бо ти есть, да погибнет един от уд твоих, а не все тело твое ввержено будет в геенну* (Мф. 5:29).

Вопрос 8. Как надобно принимать кающегося искренно?

Ответ. Как научал Господь, сказав: *созывает други и соседы, глаголя: радуйтеса со мною, яко обретох овцу мою погибшую* (Лк. 15:6).

Вопрос 9. Какое расположение иметь нам к нераскаянному грешнику?

Ответ. Какое повелел иметь Господь, сказав: *аще же и церковь преслушает, буди тебе якоже язычник и мытарь* (Мф. 18:17), и какому научил апостол, написав: *отлучатися вам от всякаго брата, безчинно ходяща, а не по преданию, еже прияша от нас* (2 Фес. 3:6).

Вопрос 10. Душа, обремененная многими грехами, с каким страхом и с какими слезами должна удаляться от грехов и с какою надеждою, с каким расположением приступать к Богу?

Ответ. Во-первых, должна возненавидеть прежнюю свою предосудительную жизнь, чувствуя отвращение и омерзение к самому о ней воспоминанию, ибо написано: *неправду возненавидех и омерзих, закон же Твой возлюбих* (Пс. 118:163). Потом принять

¹ В Синодальном переводе: *По всему вы показали себя чистыми в этом деле.* — Ред.

в учителя страха угрозу вечным судом и наказанием, познать, что время покаяния есть время слез, как научил Давид в шестом псалме. А когда несомненно уверится душа в очищении грехов Кровию Христовою, по величию милосердия и по множеству щедрот рекшего Бога: *еще будут греси ваши яко багряное, яко снег убелю; еще же будут яко червленое, яко волну убелю* (Ис. 1:18); тогда уже, получив способность и силу благоугождать Богу, говорит она: *вечер водворится плачь, и заутра радость. Обратил еси плачь мой в радость мне, растерзал еси вретнице мое и препоясал мя еси веселием, яко да воспоем Тебе слава моя* (Пс. 29:6, 12–13). И таким образом приступив к Богу, поет Ему, говоря: *вознесу Тя Господи, яко подъял мя еси и не возвеселил еси врагов моих о мне* (Пс. 29:2).

Вопрос 11. Как можно дойти до ненависти ко грехам?

Ответ. Неприятным и скорбным окончанием дела всегда возбуждается ненависть к виновникам подобных дел. Поэтому если кто несомненно уверится в том, что многих и великих зол бывают причиной грехи, то добровольно и по внутреннему убеждению почувствует он к ним ненависть, как показал сие сказавший: *неправду возненавидех и омерзих* (Пс. 118:163).

Вопрос 12. Как душа несомненно удостоверяется, что Бог отпустил ей грехи?

Ответ. Если усмотрит себя в расположении сказавшего: *неправду возненавидех и омерзих*; потому что Бог, для отпущения наших грехов ниспослав Единородного Сына Своего, со Своей стороны предварительно отпустил грехи всем. Но поскольку святой Давид воспевает *милость и суд* (Пс. 100:1) и свидетельствует, что Бог *милостив и праведен* (Пс. 111:4), то необходимо, чтобы с нашей стороны было сделано, что пророками и апостолами сказано в тех местах, где говорится о покаянии, чтобы обнаружилась суды правды Божией и совершилось милосердие Его в отпущении грехов.

Вопрос 13. Согрешившему по крещении, если оказался впадшим во множество зол, надобно ли отчаиваться в своем спасении? И до какой меры грехов при посредстве покаяния надобно надеяться на Божие человеколюбие?

Ответ. Если можно исчислить множество щедрот Божиих и измерить великость милосердия Божия, то при сравнении с ними множества и важности грехов будет место отчаянию. А если грехи, как и естество, и под меру подведены, и исчислены быть могут, а милосердия Божия измерить и щедрот Божиих исчислить невозможно, то не отчаянию время, а познанию милосердия и осуждению грехов, отпущение которых, по написанному,

предлагается в Крови Христовой¹ (см. Еф. 1:7). А что не должно отчаиваться, сему учат нас многие и разные места в Писании, особенно же притча Господа нашего Иисуса Христа о сыне, который взял отцово имение и расточил его во грехах и которого покаяние удостоено великого праздника, как знаем о том из самих слов Господних (Лк. 15). Но и чрез Исаию Бог говорит: *аще будут греси ваши яко багряное, яко снег убелю; аще же будут яко червленое, яко волну убелю* (Ис. 1:18). Впрочем, должны мы знать, что сие тогда только истинно, когда образ покаяния получает свою цену от расположения того, кто гнушается грехом, как написано в Ветхом и Новом Завете, и когда есть достойный плод, как сказано в особом о сем вопросе.

Вопрос 14. По каким плодам должно дознавать истинное покаяние?

Ответ. Нрав кающихся, расположение удаляющихся от греха и тщание о достойных плодах покаяния описаны в своих местах.

Вопрос 15. Что значат слова: *колькраты аще согрешиши в мя брат мой, и отпущу ему* (Мф. 18:21)? И какие грехи прощать мне предоставлено?

Ответ. Власть прощать дана не в отрешенном смысле, но под условием послушания и согласия кающегося с тем, кто печется о душе его. Ибо о таковых написано: *аще два от вас совещаема на земли о всякой вещи, еяже аще просита, будет има от Отца Моего, Иже на небесех* (Мф. 18:19). А о том, какие грехи прощать, не должно и спрашивать, потому что Новый Завет не показал нам никакого различия, обещает же отпущение всякого греха кающимся как должно, — тем более что Господь от собственного Своего лица обещал исполнение прошения о всякой вещи.

Вопрос 16. Отчего душа иногда сокрушается, и не употребляя о сем старания, и скорбь приходит на нее почти как бы сама собою, а иногда до того бесчувственна, что и принуждаемая не может прийти в сокрушение?

Ответ. Таковое сокрушение есть дар Божий, подаваемый или для возбуждения вожделения, чтобы душа, вкусив сладость подобной скорби, старалась полюбить сию скорбь, или в доказательство того, что душа, при тщательнейшем² попечении, может быть во всегдашнем сокрушении и что нимало не извинительны отвергшие его по нерадению. А если кто и принуждаемый

¹ В Reg. primus: «Господней» (PG. Т. 31. Col. 1090). — *Ред.*

² В одном из манускриптов добавлено «желании и» (*ἐπιθυμίας καὶ*) (PG. Т. 31. Col. 1092). — *Ред.*

не может прийти в сокрушение, это служит обличением его небрежения в другое какое-нибудь время (потому что без размышления, без многого и непрерывного упражнения невозможно приступить к чему-нибудь вдруг и превозмочь сие), а вместе показывает, что душа обладает другими страстями, которые не позволяют ей свободно действовать в том, чего она хочет, по началу, изложенному апостолом, сказавшим: *аз же плотян есмь, продан под грех. Не еже бо хощу, сие творю, но еже ненавижду, то соделоваю* (Рим. 7:14, 15), и еще: *ныне же не тому аз сие содеваю, но живой во мне грех* (Рим. 7:17); причем Бог, нам же во благо, попускает и сему быть, чтобы душа тем, что терпит невольно, доводима была до сознания, кто ею обладает, и, познав о самой себе, в чем она невольно служит греху, освободилась из диавольских сетей, обретая Божие милосердие готовым к принятию истинно кающихся.

Вопрос 17. Если кто мысленно вспомнит о вкушении пищи, потом сам себя осудит, то ужели и он будет осужден как заботившийся о пище?

Ответ. Если воспоминание сие бывает прежде голода, когда природа не беспокоит еще, то ясно видна в этом рассеянность души, обличающая ее в пристрастии к настоящему и в нерадении об угодном Богу. Однако же и в этом случае готово Божие милосердие; ибо осудивший сам себя свободен от обвинения по причине покаяния,

**Важность
самоосуждения**

особенно если и в прочем соблюдает себя от поползновения, памятуя, что сказал Господь: *се, здрав еси; тому не согрешай, да не горше ти что будет* (Ин. 5:14). Если же когда понуждает природа и одолевает голод, хотя чувство приводит в действие память, однако же рассудок побеждает тщанием о лучшем и упражнением в этом¹, то память не заслуживает осуждения, а победа достойна похвалы.

Вопрос 18. В братстве согрешившему когда-нибудь надобно ли после многого упражнения (*ἄσκησις*) отдавать какое-нибудь дело на попечение, и если надобно, то какое именно?

Ответ. Помня апостола, который говорит: *безпреткновени бывайте Иудеем и Еллином и Церкви Божией, якоже и аз во всем всем угождаю, не иский своя пользы, но многих, да спасутся* (1 Кор. 10:32–34), должны мы много иметь заботливости о том, чтобы не воспрепятствовать чем благовествованию Христову, не сделаться преткновением для немощных и не научить кого пороку;

¹ В Voss. добавлено: «и одержав верх над памятью» (*καὶ περιγίνεται τῆς μνήμης*) (PG. T. 31. Col. 1094). — *Ред.*

потому и в рассуждении таковых людей необходимо смотреть и дознавать, что служит к созиданию веры и к преспеянию всякой добродетели о Христе.

Вопрос 19. Если кто подозревается в грехе, но явно его не делает, должно ли за ним присматривать, чтобы открылось подозреваемое?

Ответ. Лукавые подозрения, происходящие от зложелания, осуждаются апостолом (1 Тим. 6:4). Но кому вверено попечение о всех, тому надобно внимательно наблюдать за всеми с любовью Христовой и с желанием уврачевать подозреваемого, чтобы исполнилось сказанное апостолом: *да представим всякаго человека совершенна о Христе Иисусе* (Кол. 1:28).

Вопрос 20. Кто прежде жил во грехах, надобно ли тому избегать общения с неправославными или уклоняться и от общения с живущими худо?

Ответ. Поскольку апостол сказал: *отлучатися вам от всякаго брата безчинно ходяща, а не по преданию, еже прияша от нас* (2 Фес. 3:6), то вообще всякое общение — и умом, и словом, и делом — с чем бы то ни было запрещенным всякому вредно и опасно. Но тем более надобно остерегаться сего жившим прежде во грехах, во-первых, потому что душа, имевшая привычку ко греху, по большей части бывает поползновеннее к нему, а потом, как при попечении о больных телом строго наблюдается, чтобы удалять от них нередко и то, что полезно здоровым, так и в рассуждении болезнующих душою потребно еще больше осторожности и попечительности. А сколько вреда от общения с предающимися греху, сие изображает тот же апостол, говоря о подобном сему предмете: *мал квас все смешение квасит* (1 Кор. 5:6). Если же столько вреда от общения с погрешающими нравственно, что сказать о тех, которые злочестиво думают о Боге и которым, после того как однажды преданы за зловерие в страсти бесчестия, не попускает оно быть здоровыми и во всем прочем, что видно из многих других мест и из сказанного о некоторых в Послании к Римлянам так: *и якоже не искусиша имети Бога в разуме, предаде их Бог в неискусен ум, творити неподобная, исполненных всякия неправды, блужения, лукавства, лихоимания, злобы; исполненных зависти, убийства, рвеня, лъсти, злонравия: шепотники, клеветники, богомерзки, досадители, величавы, горды, обретатели злых, родителем непокоривы, неразумны, непримирительны, нелюбовны, неклятвохранительны, немилостивы, нецъи же и оправдание Божие разумешие, яко таковая творящи достойни смерти суть, не точию таяжде творят, но и соизволяют творящим* (Рим. 1:28–32)?

Вопрос 21. Откуда рассеянность (*μετεωρισμός*) и помыслы (*διαλογισμοί*)? И как нам приводить их в порядок?

Ответ. Рассеянность происходит от праздности ума, не занимающегося необходимым. А ум остается в праздности и беспечности от неверия в присутствие Бога, испытующего *сердца и утробы* (Пс. 7:10; Иер. 11:20). Ибо если бы верил сему, то, без сомнения, исполнял бы сказанное: *предзрех Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да не подвижуся* (Пс. 15:8). А кто достиг сего и подобного сему, тот никогда не осмелится и не будет иметь досуга помыслить что-либо не клонящееся к созиданию веры, хотя бы казалось это и хорошим, а не только что-нибудь запрещенное и неуютное Богу.

Вопрос 22. Отчего бывают непристойные ночные мечтания?

Ответ. Они бывают вследствие беспорядочных движений души в продолжении дня. А если душа пребудет чистой, размышляя о судах Божиих, и непрестанно станет поучаться тому, что прекрасно и угодно Богу, то и сновидения будут таковы же.

Вопрос 23. В каких словах заключается празднословие (*ἀργολογία*)?

Ответ. Всякое вообще слово, которое не клонится к предположенной о Господе¹ потребе, есть слово праздное. И опасность подобного слова такова, что, если сказанное и хорошо, но не направлено к созиданию веры, сказавший оное не приводит себя в безопасность добротой слова, но тем самым, что сказанное не к созиданию клонилось, оскорбляет Духа Святого Божия. Ибо ясно научил сему апостол, сказав: *всяко слово гнило да не исходит из уст ваших, но точию еже есть благо к созиданию веры, да даст благодать слышащим* (Еф. 4:29), и еще присовокупив: *и не оскорбляйте Духа Святого Божия, Имже знаменаетесь* (Еф. 4:30). А какое зло — оскорбить Духа Святого Божия, нужно ли и говорить?

Вопрос 24. Что такое укоризна (*λοιδορία*)?

Ответ. Всякое слово, сказанное с расположением обесчестить, есть укоризна, хотя бы слово само по себе и не казалось обидным. И сие видно из Евангелия, в котором сказано об иудеях: *укориша его и реша ему: ты ученик еси Того* (Ин. 9:28).

Вопрос 25. Что такое клевета (*καταλαλία*)?

Ответ. Думаю, что два есть случая, в которых позволительно говорить о ком-нибудь дурное, именно: когда необходимо кому посоветоваться с другими испытанными в этом, как исправить согрешившего, и еще когда бывает нужда предостеречь других,

¹ Другой вариант: «о Христе» (PG. Т. 31. Col. 1098). — *Ред.*

которые, по неведению, могут быть нередко в сообществе с худым человеком, почитая его добрым; тогда как апостол повелевает *не примешатися* таковым (1 Кор. 5:11; 2 Фес. 3:14), чтобы не наложить как бы силков на свою душу. Так поступал и сам апостол, как видим из того, что пишет к Тимофею: *Александр ковач многа ми зла сотвори; от негоже и ты себе блюди, зело бо противится словесем нашим* (2 Тим. 4:14, 15). А кто без таковой необходимости говорит что-нибудь о другом с намерением разгласить или очернить, тот клеветник, хотя бы и говорил правду.

Клеветник, хотя бы и говорил правду

Вопрос 26. Кто клеветает на брата или кто слушает клеветника и терпит сие, чего тот достоин?

Ответ. Оба достойны отлучения. Ибо сказано: *оклеветавшаго тай искренняго своего, сего изгонях* (Пс. 100:5), и в другом месте: не слушай с приятностью клеветующего, *да не вознесишия* (Притч. 20:13).

Вопрос 27. А если будет говорить худо о настоятеле, как поступить с ним?

Ответ. Суд на сие ясно виден в гневе Божиим на Мариам, когда говорила она худо о Моисее. Греха ее Бог не оставил ненаказанным, хотя молился за нее сам Моисей (Чис. 12).

Вопрос 28. Если кто отвечает другому дерзким голосом и дерзкими словами, а когда напомним ему о сем, скажет: «У меня нет ничего худого в сердце», то должно ли ему верить?

Ответ. Не все душевные недуги (*πάθη*), так же, как и телесные, явны не только всякому, но даже и самому страждущему. Посему как в рассуждении тела знающие имеют некоторые признаки недугов сокровенных и неощутительных страждущему, так и в рассуждении души, хотя грешник не чувствует собственного недуга, должно верить Господу, Который ему и тем, кто с ним, утвердительно сказал, что *злый человек от злаго сокровища сердца своего износит злое* (Лк. 6:45); потому что хотя злой человек нередко притворно говорит или делает нечто доброе, но доброму невозможно притворяться в чем-нибудь худом. Ибо сказано: *промышляюще добрая* не только пред Господом, но и *пред всеми человеки* (Рим. 12:17).

Вопрос 29. Каким образом можно не приходиться в гнев?

Ответ. Если всегда будешь в той мысли, что ты пред очами Зрителя Бога и близ тебя Сущего Господа. Ибо какой подданный в глазах государя отважится на что-нибудь неуютное? Также, если не будешь ожидать повиновения от других, но сам будешь готов к повиновению, почитая всех высшими себя. Ибо если кто требует повиновения для своей пользы, то пусть знает, что

слово Господне¹ учит, чтобы каждый служивал другим. А если взывает за преслушание Господней заповеди, то потребны ему не гнев, а милосердие и сострадание, чтобы поступить подобно сказавшему: *кто изнемогает, и не изнемогаю?* (2 Кор. 11:29).

Вопрос 30. Чем искоренить в себе страсть злого вожделения?

Ответ. Пламенным вожделением исполнять волю Божию, подобным тому, какое обнаружил в себе сказавший: *судьбы Господни истинны, оправданны вкупе, вожделенны паче злата и камене честна многа, и слаждша паче меда и сота* (Пс. 18:10–11). Ибо вожделение лучшего, когда есть возможность и сила насладиться вожделеваемым, как учили святые отцы, всегда понуждает пренебрегать и гнушаться тем, что маловажнее, тем более паче тем, что дурно и постыдно.

Вопрос 31. Неужели вовсе не позволительно смеяться (γελᾶω)?

Ответ. Поскольку Господь осуждает смеющихся *ныне* (Лк. 6:25), то явно, что верному никогда нет времени смеха, и особенно при таком множестве бесчестующих *Бога преступлением закона* (Рим. 2:23) и умирающих во грехе, о которых надобно болеть и плакать.

Вопрос 32. Отчего бывает безвременная и неумеренная сонливость (νυσταγμός)² и как избавляться от нее?

Ответ. Подобная сонливость бывает, когда душа делается ленивой к помышлению о Боге и когда пренебрегаем судами Божиими; избавляемся же от нее, когда восстанавливаем в себе подлинное и достоподобное понятие о величии Божиим, а также и желание исполнять волю Божию, подражая сказавшему: *аще дам сон очима моима, и веждама моима дремание, и покой скраниама моима, дондеже обрящу место Господеви, селение Богу Иаковлю?* (Пс. 131:4–5).

Вопрос 33. Чем обличается человекоугодник (ἀνθρωπάρεσκος)?

Ответ. Когда к хвалящим его оказывает усердие, а для порицающих бывает недейтелен. Ибо если хочет угождать Господу, то всегда и везде будет одинаков, исполняя сказанное: *оружии правды десными и шуми, славою и безчестием, гаждением и благохвалением, яко лестцы и истинни* (2 Кор. 6:7–8).

Вопрос 34. Как избежать страсти человекоугодия и слабости к похвалам человеческим?

Ответ. Несомненной уверенностью в присутствии Божиим, неразвлекаемой заботливостью о благоугождении Богу и пламен-

¹ В Reg. primus и Colb.: «Божие» (PG. Т. 31. Col. 1103). — *Ред.*

² В ТСО: «усыпление». — *Ред.*

ным вожделием блаженств, обетованных Господом. Ибо никто пред очами владыки не старается об угождении подобному себе рабу, к бесчестию владыки и собственному своему осуждению.

Вопрос 35. Как узнается гордый (*ὑπερήφανος*) и чем врачуется?

Ответ. Узнается потому, что домогается предпочтения. А врачуется, если будет верить суду сказавшего: *Господь гордым противится, смиренным же дает благодать* (Иак. 4:6). Впрочем, надобно знать, что хотя убоится кто суда, произнесенного на гордость, однако же не может исцелиться от сей страсти, если не оставит всех помышлений о предпочтении, как невозможно разучиться какому-нибудь языку или искусству, не перестав совершенно не только делать или говорить что-нибудь, относящееся к этому искусству, но и слушать говорящих и видеть делающих. Сие же надобно наблюдать и в рассуждении всякого порока.

Вопрос 36. Надобно ли искать чести (*τιμῆ*)?

Ответ. Мы научены воздавать *честь, ему же честь* (Рим. 13:7), а искать чести нам запрещено, потому что Господь сказал: *како вы можете веровати, славу друг от друга приемлюще, и славы, яже от Единого Бога, не ищите?* (Ин. 5:44). Посему искать славы от людей есть доказательство неверия и отчуждения от благочестия, так как апостол сказал: *аще бых еще человеком угождал, Христов раб не бых убо был* (Гал. 1:10). А если так осуждаются, которые приемлют славу, возданную людьми, то несказанно более осуждение тех, которые сами ищут славы невозданной.

**Искать славы
от людей — неверие
и отчуждение
от благочестия**

Вопрос 37. Ленивый к исполнению заповедей каким образом может приобрести тщательность?

Ответ. Несомненно уверившись в присутствии всевидящего Владыки Бога, в угрозах, какие изречены на ленивых, и в надежде великого от Господа мздовоздаяния, обещанного через апостола Павла, что *кийждо свою мзду приимет по своему труду* (1 Кор. 3:8), и во всем том, что написано подобного сему к возбуждению в каждом собственного его тщания или терпения во славу Божию.

Вопрос 38. Что если брат, получив приказание, сперва будет противоречить, а впоследствии сам собою приступит к делу?

Ответ. Пусть знает, что за свое противоречие, как человек спорливый и других возбуждающий к спорам, подлежит он следующему суду: *прекословия воздвижет всяк злый, Господь же ангела немилостива послет нань* (Притч. 17:11). А вместе да уверится несомненно, что противоречит или оказывает непослушание не человеку, но Самому уже Господу, Который сказал: *слушаяя вас,*

Мене слушает, и отменяйся вас, Мене отменяется (Лк. 10:16). И пусть сперва с сокрушением принесет извинение, а потом, если позволят, делает уже дело.

Вопрос 39. А если кто, послушавшись, станет роптать?

Ответ. Поскольку апостол сказал: *вся творите без роптания и размышления* (Флп. 2:14), то и сам ропщущий отчуждается от единения с братией, и дело его изъемлется из их употребления. Явно же, что таковой человек страдает и неверием, и колебанием в уповании.

Вопрос 40. Если брат оскорбит брата, то как должно исправлять его?

Ответ. Если оскорбил он, как апостол, который сказал: *оскорбесте по Бозе, да ни в чемже отщеститесь от нас*¹ (2 Кор. 7:9), то не оскорбивший имеет нужду в исправлении, но оскорбленный должен показать в себе свойства *печали по Бозе* (2 Кор. 7:10). Если же оскорбил в том, что само по себе безразлично, то пусть оскорбивший припомнит, что сказал апостол: *аще брашна ради брат твой скорбит, уже не по любви ходиши* (Рим. 14:15), и, познав таковой грех, пусть исполнит сказанное Господом: *аще принесеши дар твой ко олтарю и ту помянеши, яко брат твой имать нечто на тя, остави ту дар твой пред олтарем, и шед прежде смирися с братом твоим, и тогда пришед, принеси дар твой* (Мф. 5:23–24).

Вопрос 41. А если оскорбивший не соглашается принести извинение?

Ответ. Должны мы исполнить над ним то же, что сказал Господь со согрешившем и непокаявшемся: *аще и церковь преслушает, буди тебе якоже язычник и мытарь* (Мф. 18:17).

Вопрос 42. А если, когда оскорбивший приносит извинение, оскорбленный не захочет примириться?

Ответ. Господень суд на такового ясно изображен в притче о рабе, который, умоляемый товарищем², не захотел потерпеть. *Видевше же, сказано, клевети его бывшая, сказаша господину своему. Господь же прогневався, лишил его своей милости и предаде его мучителем, дондеже воздаст долг* (Мф. 18:31, 34).

Вопрос 43. Как должно относиться к тому, кто будит на молитву?

Ответ. Если кто знает тот вред сна, что душа во время оногo не сознает сама себя, а также пользу бодрствования, и особенно ту

¹ В Синодальном переводе: *Опечалились ради Бога, так что несколько не понесли от нас вреда.* — Ред.

² В ТСО: «клеветом». — Ред.

преимущественную славу, когда человек предстает Богу в молитве, то как к благодетелю, который делает великое и все пожелания превосходящее добро, так будет относиться и к тому, кто будит на молитву или на исполнение какой бы то ни было заповеди.

Вопрос 44. А если тот, кого разбудили, огорчится или разгневается, то чего он достоин?

Ответ. На первый раз отлучения и лишения пищи, если способен, пришедши в сокрушение, познать, скольких и каких благ лишает себя по своему неразумию, и таким образом обратившись, возрадуется с благодарностью сказавшего: *помянух Бога и возвеселихся* (Пс. 76:4). Если же останется бесчувственным, то да отсечется, как загнивший и поврежденный член от тела. Ибо написано: *уне есть, да погибнет един от уд твоих, а не все тело твоё ввержено будет в геенну* (Мф. 5:30).

Вопрос 45. Если кто, услышав, что Господь сказал: *раб, ведевший волю господина своего, не сотворив, и ни уготовав, по воли его, биен будет много; неведевый же, сотворив же достойная ранам, биен будет мало* (Лк. 12:47–48), вознерадит о познании воли Господней¹, то получит ли он какое-либо облегчение?

Ответ. Явно, что неведение такого человека притворно, и он подлежит неизбежному суду за грех. Ибо Господь говорит: *еще не бых пришел и глаголах им, греха не быша имели; ныне же извинения не имут о гресе своем* (Ин. 15:22), потому что Священное Писание везде и всем возвещает волю Божию². Поэтому подобный человек осуждается не меньше наравне с неведущими, но осуждается строже наравне с теми, о которых написано: *яко астида глуха и затыкающего уши свои, иже не услышит гласа обавяющих, обаваемь обавается от премудра* (Пс. 57:5–6). А тот, кто приставлен к домостроительству слова, если вознерадит о том, чтобы возвестить слово, будет, по написанному, осужден как убийца (см. Иез. 33:8).

Вопрос 46. Попускающий другому сделать грех, виновен ли в грехе?

Ответ. Суд сей явствует из слова Господа, сказавшего Пилату: *предавый Мя тебе болий грех имать* (Ин. 19:11). Ибо из сего ясно, что и Пилат, попустив предателям, имел на себе грех, хотя и меньший. Сие же ясно доказывают и Адам, попустивший Еве, и Ева, попустившая змию; ибо никто из них не оставлен без наказания как невинный. Сие при внимательном рассмотрении показывает и самый гнев Божий на них. Ибо когда Адам

¹ В Colb.: «Божией» (PG. Т. 31. Col. 1111). — *Ред.*

² В Colb.: «Господню» (PG. Т. 31. Col. 1111). — *Ред.*

в оправдание произнес: *жена, юже дал еси со мною, та ми даде от древа, и ядох*, Бог отвечает: *яко послушал еси гласа жены твоея, и ял еси от древа, егоже заповедах тебе сего единого не ясти, проклята земля в делех твоих* и прочее (Быт. 3:12,17).

Вопрос 47. Должно ли молчать, когда другие грешат?

Ответ. Что не должно, сие видно из повелений Господа, сказавшего в Ветхом Завете: *обличением да обличиши ближняго твоего, и не примемши ради его греха* (Лев. 19:17) и в Евангелии: *аще согрешит к тебе брат твой, иди и обличи его между тобою и тем единым. Аще тебе послушает, приобрел еси брата твоего. Аще ли не послушает, поими с собою еще единого или два, да при устех двою или трех свидетелей станет всяк глагол. Аще же не послушает их, повеждь церкви, — аще же и церковь преслушает, буди тебе якоже язычник и мытарь* (Мф. 18:15–17). И как велико осуждение за сей грех, можно познать сие, во-первых, из определения Господа, сказавшего вообще: *иже не верует в Сына, не узрит живота, но гнев Божий пребывает на нем* (Ин. 3:36), а потом из повествований, встречающихся в Ветхом и Новом Завете. Ибо вот, когда Ахар украл *сосуд злат и ризу*, гнев Господень был на всем народе, хотя он не знал ни согрешившего, ни греха, пока не был открыт упомянутый выше Ахар, который и потерпел со всеми своими страшное оное истребление (Нав. 7). А Илий, хотя и не молчал пред своими сынами, которые были *сынове погибелнии*, но многократно увещавал их и говорил: *ни, чада, не благ слух, егоже слышу о вас* (1 Цар. 2:12, 24), и другими многими словами доказывал несообразность греха и неизбежность суда; однако же, поскольку не вполне наказал и не обнаружил надлежащей против них ревности, столько раздражил гнев Божий, что и народ истреблен был вместе с его сынами, и самый кивот взят иноплемениками, а сверх того и сам он умер жалкой смертью. Если же такой возгорелся гнев на людей, которые не были в участии с согрешившим, даже препятствовали и свидетельствовали о грехе, что сказать о тех, которые знают и молчат? Таковые если не исполняют того, что коринфянам внушал апостол, сказав: *почему не паче плакасте, да измется от среды вас содеявый дело сие* (1 Кор. 5:2), и что впоследствии сам засвидетельствовал о них, написав: *се бо сие самое, еже по Бозе оскорбитися, колико содела в вас тщание? но ответ, но негодование, но страх, но возделение, но ревность, но отмщение? во всем представисте себе чисты быти в вещи* (2 Кор. 7:11), то, без сомнения, и ныне все вообще находятся в опасности — подвергнуться той же погибели или еще более горестной, поскольку в сравнении с отвергшим Закон Моисеев хуже тот, кто отвергает Господа (Евр. 10:29) и дерзает

на одно и то же с прежде согрешившим и прежде осужденным. Ибо *седмицею отмстится от Каина, от Ламеха же*, который сделал подобный грех, *седьмдесят седмицею* (Быт. 4:24).

Вопрос 48. В чем состоит любостязание (*πλεονεξία*)?

Ответ. Когда преступает кто предел закона (*νόμος*). А сие по Ветхому Завету означает заботиться больше о себе, нежели о ближнем, ибо написано: *возлюбиши ближняго своего яко сам себе* (Лев. 19:18); по Евангелию же — заботиться о чем-нибудь ради себя сверх необходимого на настоящий день, подобно тому, кто услышал: *безумне, в сию ночь душу твою истяжут от тебе, а яже уготовал еси, кому будут?* (Лк. 12:20). К сему Господь присовокупляет общее: *тако собирай себе, а не в Бога богатея* (Лк. 12:21).

Вопрос 49. Что значит быть суетным?

Ответ. Все, что предпринимается не ради потребности, а для прикрасы, подлежит обвинению в суетности (*περπερεία*).

Вопрос 50. Если кто дорогую одежду отвергает, а сам, в расуждении дешевой одежды или обуви, желает, чтобы она шла ему, то грешит ли он и каким недугом страждет?

Ответ. Кто желает, чтобы [одежда или обувь] шла ему с целью понравиться людям, тот, очевидно, страждет человекоугодием, удаляется от Бога и в самых малоценных вещах выказывает недуг суетности.

Вопрос 51. Что такое *рака* (Мф. 5:22)?

Ответ. Выражение местное¹, не слишком оскорбительное, употребляемое с людьми близкими.

Вопрос 52. Апостол в одном месте говорит: *не бываем тщеславни* (Гал. 5:26), в другом: *не пред очима работающе, яко человекоугодницы* (Еф. 6:6); кто же тщеславный (*κενόδοξος*) и кто человекоугодник (*ἀνθρώπορεσχος*)?

Ответ. Полагаю, что тщеславен тот, кто делает или говорит что-нибудь ради одной мирской славы от видящих или слышащих это; а человекоугодник — кто, по воле какого-нибудь человека, делает в угодность ему, хотя бы делаемое было бесчестно.

Вопрос 53. Что такое *скверна (μολυσμός) плоти*? И что такое *скверна духа*? Как нам быть от них чистыми? Или что такое *святыня (ἁγιασμός)*? И как нам приобрести ее (2 Кор. 7:1)²?

Ответ. Скверной плоти будет общение с теми, которые делают запрещенное; а скверной духа — равнодушие к тем, которые подобно

¹ Т. е. палестинское. — Ред.

² *Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием* (2 Кор. 7:1). — Ред.

сему думают или поступают. Чист же от них будет человек, когда повинуется апостолу, который сказал: *с такимым ниже ясти* (1 Кор. 5:11) и тому подобное, или когда восчувствует в себе сказанное Давидом: *печаль прият мя от грешник, оставляющих закон Твой* (Пс. 118:53) и покажет такую же скорбь, какую показали коринфяне, обвиняемые в том, что равнодушно смотрели на согрешившего и сею скорбью представили *себе во всем чисты быти в вещи* (2 Кор. 7:11). *Святыня* же есть посвящение себя святому Богу, при попечении и тщании об угодном Ему, всецелое и никогда не прекращаемое, потому что поврежденное не принимается в приношение Богу и однажды принесенное Ему обращать на общее и человеческое употребление нечестиво и дерзновенно¹.

Вопрос 54. Что такое самолюбие (*φιλαυτία*) и чем дает о себе знать самолюбивый?

Ответ. Многое говорится несобственно, как например: *любяй душу свою погубит ю, и ненавидяй души своея в мире сем в живот вечный сохранит ю* (Ин. 12:25). Посему кто любит самого себя ненастоящей любовью, тот самолюбив. Дает же знать о себе, если что ни делает, делает ради себя, хотя бы сделанное было и согласно с заповедью. Ибо ради своего успокоения пренебречь чем-либо из потребного для брата или по душе, или по телу значит уже сделать и для других явным порок самолюбия, которого конец есть погибель.

Вопрос 55. Какое различие между ненавистью (*πικρία*), яростью (*θυμός*), гневом (*ὀργή*) и бешенством (*παροξυσμός*)?

Ответ. Различие ярости и гнева состоит, может быть, в расположении и напряженности, потому что страсть разгневанного заключается в одном расположении, как показывает сие сказавший: *гневайтесь, и не согрешайте* (Пс. 4:5), а пришедший в ярость обнаруживает в себе уже нечто большее, ибо сказано: *ярость их подобию змиину* (Пс. 57:5), и: *бе Ирод гневаяся* (*θυμομαχέω*) *на Тиряны и Сидоняны* (Деян. 12:20). А сильнейшее движение ярости называется бешенством, ненависть же означает еще более страшное укоренение сего порока в человеке.

Вопрос 56. Поскольку Господь утверждает, что *возносяйся смирится* (Лк. 18:14), и апостол повелевает *не высокая мудрствовать* (Рим. 12:16; 11:20), и в другом месте говорит: *величави, горди, напыщени* (2 Тим. 3:2, 4), и еще: *любы не гордится* (*οὐ φυσιοῦται*) (1 Кор. 13:4); то кто высокомудрен (*ὑψηλόφρον*), кто величав (*ἀλαζών*), кто горд (*ὑπερήφανος*), кто напыщен (*τετυφωμένος*) и кто разгордевшийся (*πεφυσιωμένος*)?

¹ В PG: «нестерпимо» (*ἀτόλμητος*) (PG. T. 31. Col. 1117). — *Ред.*

Ответ. Высокомудрен тот, кто сам себя возвышает, высоко думает о собственных своих заслугах, превозносится, подобно известному фарисею (Лк. 18:11 и др.), и не ставит себя в ряд со смиренными; он же может быть назван и разгордевшимся, как обвинены в том коринфяне (1 Кор. 5:2). А величав тот, кто не соображается с узаконениями, не выполняет и того, чтобы *темже правилом* жить и *тоже* мудрствовать (Флп. 3:16), но придумывает собственный свой путь правды и благочестия. Горд, кто хвастается тем, что у него есть, и старается казаться чем-то выше того, что он в действительности. Напыщенный же или может быть одно и то же с гордым, или близок к нему, по сказанному у апостола: *разгордеся (τετύφωται), ничтоже ведый* (1 Тим. 6:4).

Вопрос 57. Если кто имеет неисправимый недостаток и от частых осуждений делается хуже, то не лучше ли оставить его в покое?

Ответ. О сем и в другом месте сказано, что согрешающих должно обращать с терпением, употребляя показанный Господом способ. Если же кому, как коринфянину, для обращения его недостаточно будет осуждения и выговора многих, то на такого надобно смотреть как на язычника. Но оставлять [в общине] осужденного Господом никому ни в каком случае небезопасно, ибо Господь сказал, что лучше, потеряв один глаз, или одну руку, или одну ногу, войти в Царствие, нежели, пощадив какой член, всему быть ввержену в геенну огненную, где — плач и скрежет зубов (Мф. 5:29–30); и апостол свидетельствует, что *мал квас все смешение квасит* (1 Кор. 5:6).

Вопрос 58. Умышленно ли только солгавший подлежит суду или и тот, кто по неведению сказал нечто несогласное с истиной?

Ответ. Явен суд Господа и на согрешающих по неведению, потому что Он сказал: *неведевый же, сотворив же достойная ранам, биен будет мало* (Лк. 12:48). Но во всяком случае при достодолжном покаянии есть твердая надежда на отпущение греха.

Вопрос 59. Если кто задумает сделать что-нибудь и не сделает, ужели и он судится как лжец?

Ответ. Если то, что подумал сделать, требуется заповедью, то осуждается не только как лжец, но и как непокорный, потому что Бог есть *испытаяй сердца и утробы* (Пс. 7:10).

Вопрос 60. Если кто предварительно решится сделать что-либо неугодное Богу, что для него лучше: отстать ли от худого намерения или совершить грех из опасения стать лжецом?

Ответ. Поскольку апостол говорит: *не яко доволни есмы от себе помыслити что, яко от себе* (2 Кор. 3:5), и Сам Господь исповедует: *не могу Аз творити о Себе ничесоже* (Ин. 5:30), и еще:

глаголы, яже Аз глаголю вам, о Себе не глаголю (Ин. 14:10), и в другом месте говорит: *яко сниход с небесе, не да творю волю Мою, но волю пославшаго Мя Отца* (Ин. 6:38), то таковой должен покаяться, во-первых, в том, что осмеливается сам собою решаться на что бы то ни было, потому что и самого хорошего не надобно делать самовольно, а потом принести еще большее покаяние в том, что не убоялся решиться на неуютное Богу. А что надобно оставить дело, противное заповеди Господней, на которое предварительно решился, это ясно показывается на примере апостола Петра, который предварительно решил: *не умыеши ногу мою во веки*, а когда услышал приговор Господа: *аще не умыю тебе, не имаши части со Мною*, тотчас переменяет намерение и сказал: *Господи, не ноze мои токмо, но и руке и главу* (Ин. 13:8, 9).

Вопрос 61. Если кто ни работать не может, ни псалмов учить не хочет, что с ним надобно делать?

Ответ. Поскольку Господь в притче о бесплодной смоковнице сказал: *посецы ю, вскую и землю упражняет* (Лк. 13:7), то хотя необходимо употребить о нем все попечение, однако же, если не исправляется, и в рассуждении его надобно соблюсти заповеданное о коснеющем во грехе, потому что ленивый на хорошее осуждается с диаволом и ангелами его (см. Мф. 25:41).

Вопрос 62. Что сделавший осуждается как скрывший талант (Мф. 25:18)?

Ответ. Кто какой бы то ни было дар Божий бережет только для собственного наслаждения, а не делает другим благодеяния, тот осуждается как скрывший талант.

Вопрос 63. Что сделавший осуждается подобно роптавшим на *последних* (Мф. 20:11–12)?

Ответ. Всякий осуждается за собственный свой грех, и роптавшие — за ропот. Но часто ропщут каждый по своей особенной причине: одни — потому что не достало у них нужного к пропитанию, как жадные и обоготворяющие чрево; другие — потому что получили равную с последними плату и тем обнаруживают в себе зависть, которая в союзе с убийством; а иные ропщут и по чему-либо другому.

Вопрос 64. Поскольку Господь наш Иисус Христос говорит: *уне есть ему, да обеситя жернов оселский на выи его, и ввержен будет в море, неже да соблазнит от малых сих единого* (Мф. 18:6; Лк. 17:2), что значит соблазнять (*σκανδαλίζω*)? Или как остеречься сего, чтобы не пало на нас столь страшное осуждение?

Ответ. Соблазняет, кто преступает закон словом или делом и другого вводит в беззаконие, как змий — Еву и Ева — Адама; или кто препятствует исполнять волю Божию, как Петр Господу,

сказав: *милосерд Ты, Господи, не имать быти Тебе сие*, за что и услышал: *иди за Мною, сатано, соблазн Ми еси, яко не мыслиши, яже суть Божия, но человеческая* (Мф. 16:22–23); или кто настраивает мысль немощного к чему-либо запрещенному, по написанному апостолом, который сказал: *аще кто видит тя, имуща разум, в требищи возлежаща; не совесть ли его, немощна суици, созиждется идоложертвенная ясти?* и присовокупляет к сему: *темже, аще брашно соблазняет брата моего, не имам ясти мяса во веки, да не соблазню брата моего* (1 Кор. 8:10, 13). Соблазн же бывает от многих причин. Ибо соблазн или происходит по вине соблазняющего, или случается самому соблазняемому быть виной соблазна; и в них опять бывает сие различно — иногда по злонравию, а иногда по неопытности или того, или другого; бывает и то, что при правом преподавании слова делается более видимым злонравие соблазняющихся. Подобно этому и в делах, ибо соблазняемый соблазняется, когда кто или исполняет заповедь Божию, или без опасения пользуется тем, что в его воле. Поэтому когда люди претыкаются о что-нибудь сделанное или сказанное по заповеди и соблазняются этим, как, по свидетельству Евангелия, некоторые соблазнялись тем, что Господь делал и говорил по воле Отца, — тогда надобно припомнить ответ о таковых Господа, когда *приступльше ученицы реша Ему: веси ли, яко фарисее слышавше слово соблазнишася?* И Он отвечал им: *всяк сад, егоже не насади Отец Мой Небесный, искоренится. Оставьте их: вожди суть слепи слепцем; слепец же слепца аще водит, оба в яму впадут* (Мф. 15:12–14). И много подобного сему можно найти и в Евангелиях и у апостола. Когда же претывается кто или соблазняется тем, что в нашей воле, тогда должно привести себе на память слова Господа, сказавшего Петру: *убо свободни суть сынове; но да не соблазним их, шед на море, верзи удищу, и, юже прежде имеши рыбу, возми и отверз уста ей, обрящеши статир; той взем даждь им за Мя и за ся* (Мф. 17:26–27), а также написанное апостолом коринфянам, где он говорит: *не имам ясти мяса во веки, да не соблазню брата моего* (1 Кор. 8:13), и еще: *добро не ясти мяс, ниже пити вина, не о немже брат твой претывается или соблазняется или изнемогает* (Рим. 14:21). А как страшно, в рассуждении того, что, по-видимому, в нашей воле, пренебрегать, что брат соблазняется тем, сие показывает повеление Господа, Который вообще запрещает всякий вид соблазна и говорит: *блюдите, да не презрите единаго от малых сих; глаголю бо вам, яко Ангели их выну видят лице Отца Моего Небеснаго* (Мф. 18:10). Свидетельствует и апостол¹, в одном месте говоря: *но сие*

¹ В Colb. добавлено: «Павел» (PG. Т. 31. Col. 1127). — Ред.

паче судите, еже не полагати претыкания брату или соблазна (Рим. 14:13); и в другом месте более пространном изложением сильнее запрещая сие непозволительное дело, когда говорит: *аще бо кто видит тя, имуща разум, в требищи возлежаща, не совесть ли его немощна сущи созиждется идоложертвенная ясти? и погибнет немощный брат в твоём разуме, егоже ради Христос умре, и к сему присовокупляет: такожде согрешающе в братию и биюще их совесть немощну сущу, во Христа согрешаете. Темже аще брашно соблазняет брата моего, не имам ясти мяса во веки, да не соблазню брата моего* (1 Кор. 8:10–13); и еще в другом месте, сказав: *или един аз и Варнава не имамы власти, еже не делати?* — потом прибавляет: *но вся терпим, да не прекращение кое дамы благовествованию Христову* (1 Кор. 9:6, 12). Когда же доказано, насколько страшно соблазнять брата тем, что в нашей воле, что сказать о соблазняющих тем, что они делают или говорят запрещенное? И особенно когда соблазняющий или оказывается имеющим в преизбытке ведение, или принадлежит к священной степени? Таковой обязан служить для других как бы правилом и образцом, и если пренебрег хотя малым чем из написанного, или сделал что запрещенное, или не выполнил предписанного, или вообще умолчал о чем подобном, за сие подлежит такому суду, что, как сказано, кровь согрешающего *от руки его взывается* (Иез. 33:8; 3:18).

Вопрос 65. Каким образом иной содержит истину в неправде (Рим. 1:18)?

Ответ. Когда дарованные от Бога блага употребляет во зло по собственным своим хотениям, от чего отрекся апостол, сказав: *несмы бо, якоже мнози, нечисто проповедающие слово Божие* (2 Кор. 2:17), и еще: *никогдаже бо в словеси ласкания быхом, якоже весте, ниже в вине лихоимания: Бог свидетель! Ни ищущие от человек славы, ни от вас, ни от инех* (1 Фес. 2:5–6).

Вопрос 66. Что такое ревность (ἔρις) и что такое рвение (ἐριθεία)?

Ответ. Ревность — когда старается кто сделать что-нибудь, чтобы казаться не ниже другого кого; а рвение — когда делает что-нибудь напоказ и из тщеславия, чтобы вызвать и возбудить на подобное других. Так и апостол иногда, упоминая о рвении, присовокупляет к нему и тщеславие, говоря: *ничтоже по рвению или тщеславию* (Флп. 2:3); а поставив на первом месте тщеславие, после него под другим именем запрещает и рвение¹, говоря: *не бываим тщеславни, друг друга раздражающе* (προκαλέω) (Гал. 5:26).

¹ Слово ἐριθεία, переведенное как «рвение», обозначает также «происки», «раздоры», «интриги». — *Ред.*

Вопрос 67. Что такое нечистота (*ἀκαθαρσία*) и что такое распутство (*ἀσέλγεια*)?

Ответ. Что такое нечистота, показал Закон, употребив сие наименование в означение того, что случается произвольно по естественной необходимости. А распутство выясняет, кажется мне, премудрый Соломон, наименовав [распутного] *любо-сластным и безпечальным* (Притч. 14:23); посему распутство есть такое расположение души, которое не имеет и не терпит тяготы подвига; следовательно, оно есть и невоздержание, не имеющее власти над мятежными похотями.

Вопрос 68. Что свойственно ярости (*θυμός*) и что свойственно справедливому негодованию (*ἀγανάκτησις*)? И каким образом нередко, начав негодованием, оказываемся пришедшими в ярость?

Ответ. Ярости свойственно стремление души к изысканию, как сделать зло досадившему; разумному же негодованию свойственно, при чувстве неудовольствия на сделанное, иметь целью исправление погрешившего. А что душа, начав прекрасным, впадает в худое, это нимало не удивительно, потому что много встречается подобных примеров. Поэтому надобно помнить, что говорит Богодухновенное Писание: *при стези соблазны положиши ми* (Пс. 139:6), и еще: *аще же и подвизается кто, не венчается, аще не законно будет подвизаться* (2 Тим. 2:5); а также надобно во всем остерегаться неумеренности, неблагоприятности и беспорядочности, ибо по этой причине и сказанное выше, хотя, по видимому и прекрасно, нередко переходило в худое.

Вопрос 69. Как должно относиться к тому, кто ест не меньше других, и телом не расслаблен, и не показывает в себе признаков болезни, между тем жалуется на бессилие к делу?

Ответ. Всякий предлог к бездействию есть предлог ко греху, потому что тщательность, равно как и терпение, надобно оказывать даже до смерти. А что леность, сопряженная с лукавством, подвергает ленивого осуждению, это видно из слов Господа, сказавшего: *лукавый рабе и ленивый* (Мф. 25:26).

Вопрос 70. Как надобно поступать с тем, кто во зло употребляет одежду или обувь и, когда заметят ему сие, подозревает в замечающем скупость и ворчливость? И что надобно с ним делать, если продолжает то же по надлежащем двукратном или троекратном увещании?

Ответ. Злоупотребление изгоняет апостол, сказав: как пользующиеся миром сим и не во зло употребляющие (см. 1 Кор. 7:31)¹.

¹ В славянском переводе: *яко требующии мира сего, и не требующе.*

В Синодальном переводе: *пользующиеся миром сим, как не пользующиеся.* — Ред.

Ибо мера употребления — неизбежная необходимость потребности, а употребление сверх потребности доказывает недуг или многостыжательности, или сластолюбия, или тщеславия. Кто же пребывает во грехе, тот подлежит осуждению как нераскаянный.

Вопрос 71. Иные домогаются не большого количества, но приятности яств, а другие желают для насыщения лучше большего количества, нежели приятного; как надобно обходиться с теми и другими?

Ответ. Те и другие страдают: одни — сластолюбием (*φιληδονία*), другие — жадностью (*πλεονεξία*). А ни сластолюбец, ни жадный к чему бы то ни было не свободны от осуждения. О тех и о других с состраданием надобно прилагать попечение. Если же не исцеляются они от недуга, то явно их осуждение как нераскаянных.

Вопрос 72. Если кто в братстве во время вкушения пищи ведет себя нескромно, ест или пьет с некоторой жадностью, должно ли обличать¹ его?

Ответ. Таковой не соблюдает заповеди апостола, сказавшего: *еще ясте, еще ли пиете, еще ли ино что творите; вся во славу Божию творите* (1 Кор. 10:31), и еще: *вся благообразно и по чину да бывают* (1 Кор. 14:40); имеет нужду и в исправлении, если только не вынудила его к тому какая-либо необходимость труда или поспешности². Впрочем, и тогда надобно тщательно соблюдать непереткновенность.

Вопрос 73. Как надобно исправлять того, кто обличает согрешающего не из желания исправить брата, но по страсти отомстить за себя и после многократных увещаний остается в том же недуге?

Ответ. Такового должно признать³ самолюбивым, властолюбивым и объявить ему способ исправления по науке благочестия. Если же остается он во грехе, то известен суд на нераскаянных.

Вопрос 74. Желаем научиться от Писания: надобно ли отделить тех, которые оставляют братство и желают вести жизнь одинокую или с немногими стремиться к той же цели благочестия?

Ответ. Поскольку Господь неоднократно говорил: *Сын не творит о Себе ниче соже* (Ин. 5:19) и: *яко снихдох с небесе, не да творю волю Мою, но волю пославшаго Мя Отца* (Ин. 6:38) и апостол свидетельствует, что *плоть похотствует на духа, дух же на*

¹ В Voss.: «терпеть» (*ἀνέχεσθαι*) (PG. Т. 31. Col. 1133). — *Ред.*

² В Voss.: «дело» (*τὸ ἔργον*) (PG. Т. 31. Col. 1133). — *Ред.*

³ В Colb.: «такового должно отделить (*χωρίζεσθαι*), как самолюбивого и властолюбивого» (PG. Т. 31. Col. 1134). — *Ред.*

плоть: сия же друг другу противятся, да не яже хотим, сия творим (Гал. 5:17), — то все избираемое по собственной своей воле чуждо богочестивых. Полнее же на сие отвечали мы в «Правилах, пространно изложенных»¹.

Вопрос 75. Следует ли сатану называть виновником всякого греха, в уме, или в слове, или в деле?

Ответ. Вообще думаю, что сатана сам по себе не может ни в ком быть виновником греха²; но, пользуясь иногда естественно происходящими движениями, а иногда и запрещенными страстями, чрез них старается небодрствующих над собою вводить в свойственные страсти дела. Пользуется же естественными движениями — как покушался поступить с Господом, когда узнал, что Он алчет, сказав: *аще Сын еси Божий, рцы, да камень сие хлебы будут* (Мф. 4:3), и запрещенными страстями — как поступил с Иудой, ибо как скоро заметил, что он страждет сребролюбием, воспользовавшись сею страстью, тридцатью сребренниками вверг сребролюбца в грех предательства. А что и злое зарождается в нас самих, это ясно показывает Господь: *от сердца бо, говорит, исходят помышления злая* (Мф. 15:19). Бывает же сие с теми, которые по нерадению оставляют в себе невозделанными естественные семена добра (*τὰ φυσικὰ τῶν ἀγαθῶν σπέρματα*), как сказано в Притчах: *якоже нива муж безумный, и яко виноград человек скудоумный: аще оставиши его, опустеет, и травую порастет весь, и будет оставлен* (Притч. 24:30–31). А душе, от такого нерадения опустевшей и оставленной, по необходимости следует произращать терния и волчцы и испытать над собою сказанное: *ждах, да сотворит гроздие, сотвори же терние* (Ис. 5:4); между тем как об этой же душе прежде было сказано: *и насадих лозу Сорих, что толкуется: избранну* (Ис. 5:2). Подобное сему есть и у Иеремии, который от лица Божия говорит: *аз насадих виноград плодоносен, весь истинен; како превратился еси в горесть, виноград чуждый?* (Иер. 2:21).

Вопрос 76. Надобно ли лгать, имея в виду что-нибудь полезное?

Ответ. Сего не дозволяет сказанное Господом³, который решительно говорит, что ложь от диавола (Ин. 8:44), не показывая никакого различия во лжи. И апостол также свидетельствует, написав: *аще же и подвизается кто, не венчается, аще не законно подвизатися будет* (2 Тим. 2:5).

¹ См.: Вопрос 28, 2 // *Свт. Василий Великий. Творения. Т. 2. С. 194. — Ред.*

² В Reg. primus: «нерадения» (*ἀμελσίας*) (PG. Т. 31. Col. 1135). — Ред.

³ В двух рукописях добавлено: «нашим — Иисусом Христом» (PG. Т. 31. Col. 1136). — Ред.

Вопрос 77. Что такое лукавство (*δόλος*) и что такое злонравие (*κακοήθεια*) (см. Рим. 1:29)?

Ответ. Злонравие, как полагаю, есть самое первое и скрытое повреждение нрава, а лукавство есть изобретательность на злые умыслы, когда человек, прикрывшись чем-нибудь добрым и предлагая это другому как приманку, тем самым приводит в исполнение свой умысел.

Вопрос 78. Кто [такие] *обретатели злых*¹ (см. Рим. 1:30)?

Ответ. Те, которые сверх обыкновенных и известных у многих зол придумывают и изобретают какие-нибудь другие.

Вопрос 79. Если кто непрестанно замечает в себе то, что он жестоко обходится с братом, то как ему исправиться?

Ответ. Это бывает, как заключаю из самого дела, или от мечтательного представления о своем превосходстве, или от скорби о недостатках людей, которым должно быть исправными. Ибо когда вместо ожидаемого чего-нибудь доброго встречаешь противное и печальное, тогда сильнее как-то поражается этим душа. Но потребно особенное тщание, чтобы обуздать в себе страсть гордости, если случится с нами первое; а если второе — то прежде негодования показать сострадание в увещании и вразумлении. А если сей способ врачевания окажется недействительным, по злокачественности врачующей страсти, то в таком уже случае при сострадательности благовременно и справедливо употребим и строгость негодования — к пользе и исправлению согрешившего.

Вопрос 80. От чего бывает, что в уме как бы оскудевают благие мысли и попечения, угодные Богу? И как предохранить себя от этого?

Ответ. Поскольку Давид говорит: *воздрема душа моя от уныния* (Пс. 118:28), то видно из сего, что бывает это от душевного усыпления и бесчувствия. Ибо в душе бодрственной и трезвящейся не оскудевают и попечение, угодное Богу, и благой помысл, а напротив того, видит она, что сама для них недостаточна, потому что если телесное око недостаточно к рассмотрению даже немногих Божиих созданий и не насыщается, посмотрев на что-либо однажды, но и непрестанно рассматривая одно и то же, не перестает, однако же, смотреть, то тем паче душевное око, если оно бодрственно и трезвенно, недостаточно к созерцанию Божиих чудес и судеб. Ибо сказано: *судьбы Твоя бездна многа* (Пс. 35:7), и в другом месте: *удивися разум Твой от мене: утвердися, не возмогу к нему* (Пс. 138:6) и многое подобное сему. Если же

¹ В Синодальном переводе: *Изобретательны на зло.* — Ред.

оскудевает в душе благой помысл, то явно, что оскудевает также в ней просвещение — не по оскудению просвещающего, но от усыпления того, что должно быть просвещено.

Вопрос 81. Равно ли надобно наказывать благоговейных и безразличных¹, если те и другие оказываются впадшими в один и тот же грех?

Ответ. Если вникнем в расположение согрешающего и род греха, то узнаем и род наказания. Ибо хотя по видимому грех холодного и благоговейного один и тот же, но между ними большая разность. Ибо благоговейный, как благоговейный, беспокоится о благоугождении Богу и в то же время подвигается в этом; и если поползнулся и пал, то по какому-либо обстоятельству и почти как бы невольно; холодный же, как самое имя показывает, нимало не думая ни о себе, ни о Боге, и не поставляя никакого различия между тем, чтобы грешить и быть исправным, болезнует тем, что самое главное и важное в зле — то есть или пренебрежением Бога, или неверием в бытие Божие. Ибо эти две

**Самое главное
и важное в зле**

причины греха существуют в душе, как свидетельствует Писание, говоря в одном месте: *глаголет пребеззаконный согрешати в себе; несть страха Божия пред очима его* (Пс. 35:2), а в другом: *рече безумен в сердце своем: несть Бог. Раствлеша и омерзихся в начинаниях* (Пс. 13:1). Посему или пренебрег он Бога и потому согрешает, или отвергает он бытие Божие и потому растлевается в начинаниях, хотя по видимому и исповедует Бога, ибо *Бога исповедуют ведети, а дела отмещутся* (Тит. 1:16). А если так, то, полагаю, и род наказания для подобных людей должен быть различный. Ибо благоговейный имеет нужду как бы в частном только пособии и должен подпасть наказанию за одно то дело, в котором погрешил; а холодный, растливший в себе вообще всю душевную красоту и зараженный более общими из зол или как презритель, по сказанному мною выше, или как неверующий должен быть и оплакиваем, и вразумляем, и наказываем, пока не будет в состоянии несомненно убедиться или в том, что Бог есть Судия праведный, и убоится, или в том, что вообще есть Бог, и ужаснется. Но надобно знать еще и то, что недостатки в благоговейных бывают нередко и по смотрению Божию к их пользе, когда Бог попускает иногда им поползнуться для уврачевания от предшествовавшего превозношения, как, например, то, что сказано Петром и что случилось с ним (см. Мф. 26:35; Мк. 14:31; Ин. 13:37).

¹ В ТСО слово *ἀδιάφορος* переводится как «холодный». — *Ред.*

Вопрос 82. Поскольку написано: *старицы, якоже матери* (1 Тим. 5:2), то, если случится старице впасть в одинаковый грех с юной, подлежит ли она одному и тому же наказанию?

Ответ. Апостол, чувствуя стариц, как матерей, не тому учит, что они не делают ничего, достойного наказания. Если же случится когда старице впасть в одинаковый грех с юной, то прежде всего должно принять в рассмотрение естественные, скажу так, недостатки возраста и таким образом определить приличную тому и другому возрасту меру наказания. Например, леность почти естественна старости, но не юности, равно как рассеянность, беспокойство, дерзость и все подобное естественны не старости, но юности, и по видимому поддерживаются горячностью естественной юности. Посему тот же грех, например леность, достоин тягчайшего обвинения в молодой, которую нисколько не извиняет возраст; и тот же грех — рассеянность, или дерзость, или буйство — большего осуждения делает достойной старицу, которой и самый возраст помогает быть кроткой и тихой. Сверх сего, надобно в том и другом лице исследовать и самый вид греха и таким образом чрез свойственное каждому наказанию вводить приличный способ врачевания.

Вопрос 83. Если кто, успевая во многом, в одном только погрешит, то как обходиться с ним?

Ответ. Как Господь поступил с Петром.

Вопрос 84. Если кто, имея нрав мятежный и буйный, когда осуждают его за сие, скажет, что Бог сотворил одних хорошими, а других худыми, то хорошо ли он говорит?

Ответ. Это мудрование давно осуждено как еретическое, потому что оно и хульно, и нечестиво, и душу делает посползновенной ко греху. Посему таковой или да исправится, или *да измется от среды* (1 Кор. 5:2), чтобы не случилось сего: *мал квас все смешение квасит* (1 Кор. 5:6; Гал. 5:9).

Вопрос 85. Надобно иметь в братстве какую-либо собственность?

Ответ. Сие противно свидетельствам об уверовавших в Деяниях, в которых написано: *ни один же от имений своих глаголаше свое быти* (Деян. 4:32). Посему кто называет что-либо своим, тот поставляет себя чуждым Церкви Божией и любви Господа, Который и словом и делом учил полагать за друзей душу свою (Ин. 15:13), а не только одно внешнее.

Вопрос 86. А если кто говорит: «От братства я не беру, сам не даю, но довольствуюсь своим», — как с ним поступить?

Ответ. Если не послушается он учения Господа, Который говорит: *да любите друг друга, якоже Аз возлюбих вы* (Ин. 13:34),

то мы послушаемся апостола, сказавшего: *измите злого от вас самех* (1 Кор. 5:13), чтобы не исполнилось сие: *мал квас все смешение квасит* (1 Кор. 5:6; Гал. 5:9).

Вопрос 87. Позволительно ли всякому ветхую свою одежду или обувь отдавать, кому захочет, по заповеди?

Ответ. Отдавать или брать, даже и по заповеди, не всякий может, но тот один, кому по испытании вверено домоправление. Посему и ветхое и новое отдает и принимает он в свое для сего время.

Вопрос 88. Какая *печаль* — *житейская* (см. Лк. 21:34)?

Ответ. Всякая печаль, которая, хотя по видимому не заключает в себе ничего запрещенного, однако же не способствует и к богочестию, есть житейская.

Вопрос 89. Поскольку написано: *избавление души мужа свое богатство* (Притч. 13:8), а у нас нет сего, то что будем делать?

Ответ. Если мы старались и не могли достигнуть сего, то вспомним ответ Господа Петру, который беспокоился о подобном сему и говорил: *се, мы оставихом вся и вслед Тебе идехом; что убо будет нам?* Господь же отвечает ему так: *всяк, иже оставит дом, или братию, или сестры, или отца, или мать, или жену, или чада, или села, Мене ради и Евангелия ради, сторицею приимет и живот вечный наследит* (Мф. 19:27, 29; Мк. 10:29). Если же по нерадению сего не сделали, то окажем тщательность теперь. А если нет уже ни времени, ни сил, то да утешит нас апостол, который говорит: *не ищю ваших, но вас* (2 Кор. 12:14).

Вопрос 90. Позволительно ли иметь ночную одежду — волосяную или другую какую?

Ответ. Употребление власяницы имеет свое время, потому что употребление власяниц служит не для телесной потребности, но для удручения и смирения души. Поскольку же нам запрещено иметь по две одежды, то можно ли допустить употребление, кроме упомянутой выше причины, — пусть всякий рассудит о том сам.

Вопрос 91. Если у брата, котрый не имеет ничего собственного, попросит кто-нибудь носимого им на себе, что должно ему сделать, особенно если попросивший наг?

Ответ. Просит ли нагой или человек лукавый, по крайней ли нужде или из корысти, однажды навсегда сказано, что давать или брать не всякий может, но тот один, кому по испытании поручено смотреть за этим. И да соблюдается сказанное: *кийждо, в немже призван бысть, в том да пребывает* (1 Кор. 7:20, 24).

Вопрос 92. Поскольку Господь повелевает продать имение, то по какой разумной причине¹ надо это делать? Потому ли, что

¹ В ТСО переведено буквально: «в какой мысли». — *Ред.*

имение само собою естественно вредно, или потому, что им развлекается¹ душа?

Ответ. На сие, во-первых, надобно сказать то, что всякое имение, если бы само по себе было худо, не было бы Божиим созданием: *зане всякое создание Божие, как сказано, добро, и ничтоже отменно* (1 Тим. 4:4); а потом, что заповедь Господня

**Не бросать имение,
но правильно им
распоряжаться**

учит не бросать имение, как нечто худое, и бежать от него, но правильно им распоряжаться. И если кто осуждается, осуждается не за то, что имел у себя, но что худо замыслил об имении или нехорошо употребил его; ибо беспристрастное и здоровое расположение к имению и распоряжение им, сообразное с заповедью, способствует нам ко многому и весьма необходимому: иногда — к очищению собственных наших грехов, почему и написано: *обаце от сущих дадите милостыню, и се, вся чиста вам будут* (Лк. 11:41); иногда же — к наследию Царства Небесного и к стяжанию неоскудевающего сокровища, по сказанному в другом месте: *не бойся, малое стадо: яко благоизволи Отец ваш дати вам Царство. Продадите имения ваша и дадите милостыню. Сотворите себе влагалища неветшающа, сокровище неоскудеемо на небесех*² (Лк. 12:32–33).

Вопрос 93. Кто однажды оставил свое имение и дал обет не иметь никакой собственности, тот с какой мыслью должен пользоваться необходимым для жизни, например одеждой и пищей?

Ответ. Памятуя, по написанному, что Бог есть *даяй пищу всякой плоти* (Пс. 135:25). А сверх того потребна заботливость о том, чтобы, как делателю Божию, стать достойным пищи своей, которая притом же не в его власти находится, но по распоряжению того, кто приставлен иметь попечение о ней, дается — и в свое время, и в своей мере, по написанному: *даяшеся же коемуждо, егоже аще кто требоваше* (Деян. 4:35).

Вопрос 94. Если кто, не уплатив податей, вступит в братство, домашние же его, подвергаясь за него взысканию, терпят притеснение, — не наносит ли это какого сомнения или вреда ему или принявшим его?

Ответ. Господь наш Иисус Христос на вопрос: *достойно ли есть дати кинсон кесареви, или ни?* — говорит: *покажите Ми динарий: чий имать образ и надписание?* — и, когда сказали: *кесарев*, отвечает так: *воздадите убо, яже кесарева, кесареви, и яже*

¹ В Reg. tertius: «искушается» (PG. T. 31. Col. 1146). — Ред.

² В Reg. primus добавлено: *идеже тать не приближается, ни моль растлевает* (PG. T. 31. Col. 1147). — Ред.

Божия, Богови (Мф. 22:17; Лк. 20:24, 25). Итак, поскольку из сего видно, что те оказываются подчиненными повелениям кесаря, у кого находится что-либо кесарево, то, если и этот вступивший в братство принес с собою что-либо подобное из принадлежащего кесарю, да будет он повинен внести подать, а если ушел от своих, все им оставив, да не будет никакого сомнения ни ему, ни принявшему его.

Вопрос 95. Полезно ли вновь поступающим [в братию] тотчас изучать что-либо из Писания?

Ответ. И этот вопрос можно решить по сказанному прежде. Ибо каждому изучать нечто из Богодухновенного Писания прилично и необходимо и для утверждения в богочестии, и для того, чтобы не привыкать к человеческим преданиям.

Вопрос 96. Всякому ли желающему должно позволять учиться грамоте или заниматься чтением?

Ответ. Поскольку апостол говорит: *да не яже хотите, сия творите* (Гал. 5:17), то во всяком деле вредно позволять кому-либо избранное по собственной его воле, но надобно принимать все, одобренное настоятелями, хотя бы то было и не по желанию. И к сему может быть приложено обвинение в неверии, потому что Господь сказал: *будите готови, яко, в онъже час не мните, Сын Человеческий приидет* (Лк. 12:40). Ибо явно Себе предоставляет распределять время жизни.

Вопрос 97. Если кто скажет: «Хочу несколько времени попользоваться от вас», — то должно ли принимать его?

Ответ. Поскольку Господь сказал: *грядущаго ко Мне не изжену вон* (Ин. 6:37) и апостол выразился: *и за пришедшую лжебратию, иже привнидоша соглядати свободы нашея, юже имамамы о Христе Иисусе, да нас поработят: имже ни к часу повинухомся в покорение, да истина благовестия пребудет в вас* (Гал. 2:4–5), то прилично дозволить ему вступление и по неизвестности последствия (ибо, не один раз попользовавшись временно, может совершенно полюбить сию жизнь, что многократно и бывало), и для обнаружения соблюдаемой у нас строгости пред человеком, который, может быть, имеет различные о нас подозрения. Но и в рассуждении его необходимо тщательнее соблюдать строгость, чтобы и истина обнаружилась, и рассеялось подозрение во всяком небрежении. Ибо таким образом и мы благоугодим Богу, и он или получит пользу, или будет обличен.

Вопрос 98. Какую мысль должен иметь настоятель, когда что-нибудь приказывает или учреждает?

Ответ. В отношении к Богу, как *слуга Христов и строитель таин Божиих* (1 Кор. 4:1), должен бояться, чтобы не сказать

или не постановить чего-либо вопреки воле Божией, засвидетельствованной в Писаниях, и не оказаться лжесвидетелем по отношению к Богу или святотатцем, или введя что-либо чуждое учению Господню, или оставив что-то угодное Богу. А в отношении к братии, *якоже доилица греет своя чада* (1 Фес. 2:7), так и он должен быть готов, в угождение Богу и для общей всех пользы, подать каждому не только благовествование Божие, но и душу свою, по заповеди Господа и Бога нашего Иисуса Христа, сказавшего: *заповедь новую даю вам, да любите друг друга, якоже возлюбих вы* (Ин. 13:34). *Больши сея любви никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя* (Ин. 15:13).

Вопрос 99. Налагающему наказание с каким расположением надобно делать сие?

Ответ. В отношении к Богу — с расположением, какого достиг Давид, сказавший: *видех неразумеваящия и истаях, яко словес Твоих не сохраниша* (Пс. 118:158); а в отношении к наказываемому — с расположением, какое принял бы отец и врач, с сочувствием и состраданием искусно врачующий своего сына, особенно когда присоединяется скорбь и тяжел способ врачевания.

Вопрос 100. Как отпускать приходящих со стороны и просящих милостыни? И всякий ли желающий должен подавать хлеб или что другое или надобно приставить к сему [делу] одного?

Ответ. Поскольку Господь утвердительно сказал, что *несть добро отъяти хлеба чадом и повреши псом*, согласился и с тем, что *и пси ядят от крупии падающих от трапезы господей своих* (Мф. 15:26, 27), то приставленный подавать милостыню пусть делает это с испытанием. Всякий же, делающий это без его ведома, да подвергнется наказанию как нарушитель благочестия, пока не научится соблюдать свое место, по слову апостола: *кийждо, в немже призван бысть, братие, в том да пребывает* (1 Кор. 7:24).

Вопрос 101. Получивший в свое распоряжение приносимое в дар Господу, имеет ли необходимость исполнять сказанное: *всякому просящему у тебе дай, и хотящаго от тебе зяяти не отвори* (Лк. 6:30; Мф. 5:42)?

Ответ. Заповедь: *просящему у тебе дай, и хотящаго от тебе зяяти не отвори*, дается как бы вместо искушения, что показывает связь речи; и это заповедует людям лукавым: исполнение сего не главная обязанность, но имеющая место при обстоятельствах. Ибо главная заповедь Господня: *продаждь имение твое и даждь нищим* (Мф. 19:21), и еще: *продадите имения ваша и дадите милостыню* (Лк. 12:33). Если же назначенное для одних небезопасно употреблять на других, потому что Господь говорит: *несмь послан,*

только ко овцам погибшим дому Израилева, и: несть добро отъяти хлеба чадом и повреци псом (Мф. 15:24, 26), то почему же и самому не рассудить, что справедливо?

Вопрос 102. Оставляющего братство по какой бы то ни было причине надобно или не надобно удерживать увещанием? И если надобно, то как?

Ответ. Поскольку Господь сказал: *грядущаго ко Мне не изжену вон* (Ин. 6:37), и еще: *не требуют здравии врача, но болящии* (Мф. 9:12), и в другом месте: *кий от вас имый сто овец, аще заблудит едина от них, не оставит девяносто и девять и шед ищет заблудшия, дондеже обрящет ю?* (Мф. 18:12; Лк. 15:4), то надобно всеми способами врачевать болящего и стараться, чтобы вывихнутый, скажу так, член снова вправить. Если же кто закосневает в каком бы то ни было пороке, то надобно оставить его, как чуждого, ибо написано: *всяк сад, егоже не насади Отец Мой Небесный, искоренится. Оставьте их: суть слепи*¹ (Мф. 15:13–14).

Вопрос 103. Научены же мы тому, что старшим себя надобно повиноваться до смерти. Но поскольку случается и самому старшему в чем-нибудь поползнуться, то просим научить нас, должны ли мы и его обличать? И как? И кто из нас обязан к сему? И что надобно делать, если не примет он обличений?

Ответ. Об этом ясно сказано в пространном ответе².

Вопрос 104. Как надобно назначать братьям занятия? По усмотрению ли одного настоятеля или и по приговору (*ψηφίζω*) братии? А подобно и в рассуждении сестер?

Ответ. Если каждый научен то, о чем думает, предлагать на рассмотрение другим, не тем ли паче дела такого рода должны производиться по усмотрению способных к тому, потому что Божие Домостроительство должно быть по Божией воле вручаемо представившим уже доказательство, что могут благоугодно Господу³ устроить им порученное? И вообще, во всяком деле настоятелю необходимо помнить, что говорит Писание: с советом все *твори* (Сир. 32:21).

Вопрос 105. Вступающим в братство надо ли тотчас учиться ремеслам?

Ответ. О сем рассудят настоятели.

Вопрос 106. Какие наказания должны употребляться в братстве для обращения согрешающих?

¹ В Colb.: *оставите их: вожди суть слепи слепцем* (PG. Т. 31. Col. 1153). — Ред.

² См. Ответ 27 // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 192. — Ред.

³ Другой вариант: «Богу» (PG. Т. 31. Col. 1154). — Ред.

Ответ. По усмотрению настоятелей должны быть определяемы время и род наказания, сообразно с телесным возрастом, душевным состоянием и различием греха.

Вопрос 107. Если кто скажет, что имеет желание жить в братстве, но служение своим по плоти или, нередко, подати препятствуют ему совершенно посвятить себя такому роду жизни, то надобно ли позволять ему вход к братьям?

Ответ. Небезопасно препятствовать желанию прекрасного; небезопасно также вступившему давать время рассуждать о делах сторонних и чуждых жизни по Богу. Но если вступивший посвящает себя жизни внутренней, не привнося ничего внешнего, то подает о себе более добрую надежду.

Вопрос 108. Надобно ли настоятелю с какой-либо сестрой без настоятельницы беседовать о том, что служит к назиданию веры?

Ответ. В таких случаях не соблюдается заповедь апостола, сказавшего: *вся благообразно и по чину да бывают* (1 Кор. 14:40).

Вопрос 109. Надобно ли настоятелю часто разговаривать с настоятельницей, особливо если некоторые из братий сим облазняются?

Ответ. Поскольку апостол сказал: *вскую бо свобода моя судится от инья совести?* (1 Кор. 10:29), то хорошо подражать ему, когда он говорит: *не сотворихом по области сей, да не прекращение кое дамы благовествованию Христову* (1 Кор. 9:12), и сколько возможно ограничивать свидания, чтобы они были реже и короче.

Вопрос 110. Когда сестра исповедуется пресвитеру, надобно ли быть при сем и старице?

Ответ. Гораздо благоприличнее и безопаснее такая исповедь, которая бывает при старице пред пресвитером, способным предложить благоразумный способ покаяния и исправления.

Вопрос 111. Если пресвитер прикажет что-нибудь сестрам без ведома старицы, то вправе ли негодовать на сие старица?

Ответ. И [даже] очень.

Вопрос 112. Если кто приступает к жизни по Богу, то следует ли настоятелю принимать такового без ведома братий или должен он сначала им предложить о сем?

Ответ. Господь учит, что ради кающегося созываются *други и соседы* (Лк. 15:6). Посему тем более необходимо принимать приходящего с ведома всех братий, чтобы они вместе возрадовались и помолились.

Вопрос 113. Кому вверено попечение о душах, тот может ли соблюсти сказанное: *аще не обратитесь и будете яко дети*

(Мф. 18:3), потому что имеет дело со многими и различными лицами?

Ответ. Поскольку мудрый Соломон сказал: *время всякой вещи* (Еккл. 3:1), то надобно знать, что есть также свое время и смиренномудрию, и власти, и обличению, и убеждению, и пощаде, и дерзновению, и снисхождению, и строгости, и вообще всякому делу. Потому иногда должно оказывать смиренномудрие и подражать в смирении детям, особенно когда представляется случай воздать друг другу честь и долг, услужить или помочь чьей-либо телесной потребности, как научил Господь. Иногда же надобно употреблять власть, *юже дал есть Господь в создание, а не на разорение* (2 Кор. 13:10), когда нужда требует дерзновения. И как во время утешения надобно показывать доброту, так во время строгости обнаруживать ревность; а подобно сему поступать и во всяком ином случае.

Вопрос 114. Поскольку Господь заповедал: *аще кто тя поймет поприще едино, иди с ним два* (Мф. 5:41), и апостол учит повиноваться *друг другу в страхе* Христовом (Еф. 5:21), то должно ли оказывать послушание всякому и приказывающему что бы то ни было?

Ответ. Различие между теми, которые дают приказание, не должно препятствовать послушанию тех, кому дается приказание, потому что Моисей не преслушал Иофора, посветовавшего ему доброе (Исх. 18:19). Но поскольку есть немалая разность в самих приказаниях (потому что иные противны заповеди Господней¹, или нарушают ее, или разным образом искажают примесью запрещенного, а другие согласны с заповедью, иные же, хотя по видимому и не согласны, но содействуют ей и служат как бы пособием для заповеди), то необходимо помнить сказанное апостолом: *пророчества не уничижайте. Вся же искушающе, добрая держите. От всякия вещи злыя отгребайтесь* (1 Фес. 5:20–22). И еще: *помышления низлагающе и всяко возношение взимающееся на разум Божий, и пленяюще всяк разум в послушание Христово* (2 Кор. 10:4–5). Итак, если нам приказывают что-либо согласное с заповедью Господней или содействующее ей, то надобно принимать сие усерднее и тщательнее, как волю Божию, исполняя сказанное: *терпяще друг другу любовь* Христовою (Еф. 4:2). Когда же приказывает нам кто-нибудь нечто противное Господней заповеди, нарушающее или искажающее ее, тогда благовременно сказать: *повиноватися подобает Богу паче, нежели человеку* (Деян. 5:29), помня Господа, Который

¹ В одной рукописи: «Божией» (PG. Т. 31. Col. 1159). — Ред.

говорит: *по чуждем же не идут, но бежат от него, яко не знают чуждаго гласа* (Ин. 10:5), и апостола, который для нашей безопасности осмелился коснуться и самых Ангелов, сказав: *и аще мы, или Ангел с небесе благовестит вам паче, еже благовестихом вам, анафема да будет* (Гал. 1:8). Из сего научаемся, что, хотя бы и весьма был известен или чрезмерно славен препятствующий исполнять заповеданное Господом или советующий делать запрещенное им, всякий любящий Господа должен такового избегать и гнушаться им.

Вопрос 115. Как должны мы оказывать послушание друг другу?

Ответ. Как рабы владыкам, по заповеданному Господом, *иже хоцет в вас вяцший быти, да будет всех менший и всем раб* (Мк. 10:43; 9:35), к чему Господь присовокупляет еще более убедительные слова: *яко Сын Человечь не прииде, да послужат Ему, но да послужит* (Мк. 10:45); и по сказанному апостолом¹: *любовию духа работайте друг другу* (Гал. 5:13).

Вопрос 116. До чего должно оказывать послушание по правилу благоугождения Богу?

Ответ. Апостол показал сие, представив в пример послушание Господа, Который *послушлив был до смерти, смерти же крестныя* (Флп. 2:8), и сказав предварительно: *сие да мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе* (Флп. 2:5).

Вопрос 117. Кто не выполняет каждый день предписанного по установленной заповеди, а старается обучиться ремеслу, то каким страждет недугом и может ли быть терпим?

Ответ. Таковой и высокомерен, и самонаравен, и неверен, потому что не убоился суда Господа, сказавшего: *будите готови: яко, в онъже час не мните, Сын Человеческий приидет* (Лк. 12:40). Ибо кто каждый день и час ожидает Господа, тот старается, чтобы настоящий день не провести в праздности, и более ни о чем не заботится. Но если приказано ему обучаться ремеслу, то пусть в послушании имеет приобретение благоугождения Богу, а не в превозношении — осуждение.

Вопрос 118. Кто ревнует об исполнении заповеди и делает не то, что приказывают, но чего сам хочет, тот какую получает награду?

Ответ. Какая следует за самоугодие (*αὐταρξικία*). Поскольку же апостол говорит: *кийждо вас ближнему да угождает во благое к созданию* (Рим. 15:2) и сильнее в том убеждает, присовокупив: *ибо и Христос не Себе угоди* (Рим. 15:3), то угождающий себе

¹ В Colb.: «Павлом» (PG. Т. 31. Col. 1161). — Ред.

должен знать свою опасность. Но поступающий таким образом обличает себя и в том, что он непокорен.

Вопрос 119. Всякому ли позволительно отказываться от порученного ему дела и просить себе другого?

Ответ. Поскольку, по сказанному выше, такова мера послушания, что оно должно простирается до смерти, то отказывающийся от порученного дела и домогающийся другого, во-первых, нарушает послушание и явно показывает, что не отвергся себя самого; а потом делается и для себя, и для прочих виновником других многих зол, причем многим отверзает дверь к прекословию и себя приучает к тому же. И поскольку не всякий способен дознать, что полезно, то часто избирает вредное для себя дело, а в братиях производит худое подозрение, что он более привержен к делу, которого домогается, нежели к тем, с которыми необходимо ему трудиться. Посему непослушание вообще есть корень многих и великих зол. Если же думает, что есть у него некоторое основание отказываться от дела, то пусть откроет сие настоятелям и представит их усмотрению.

Мера послушания — до смерти

Непослушание есть корень многих и великих зол

Вопрос 120. Должно ли отлучаться куда-нибудь, не предупредив настоятеля?

Ответ. Поскольку Господь говорит: *о Себе не приидох*, но *Той Мя посла* (Ин. 7:28, 29), то не тем более ли каждый из нас не должен давать себе воли? Ибо кто дает себе волю, тот явно страждет высокоумрием и подлежит суду Господа, Который сказал: *еже есть в человецех высоко, мерзость есть пред Богом*¹ (Лк. 16:15). И вообще давать себе волю — предосудительно.

Вопрос 121. Позволительно ли отказываться от дел более трудных?

Ответ. Кто искренен в любви к Богу и тверд в уверенности о мздовоздаянии от Господа, тот не довольствуется сделанным, но всегда домогается приращения и стремится к большему. И если по видимому делает что-нибудь и сверх силы, не отлагает попечения, как исполнивший меру, но непрестанно беспокоится, как не достигший совершенства, внимая Господу, Который повелел: *егда сотворите вся повеленная, тогда глаголите раби неключими есмы еже должны бехом сотворити, сотворихом* (Лк. 17:10), и апостолу, которому мир распялся, и он миру (см. Гал. 6:14), и который, не стыдясь, говорит: *аз себе не у помышляю достигша; едино же,*

¹ В Reg. tertius: «Господом» (PG. Т. 31. Col. 1164). — *Ред.*

задняя убо забывая, в предняя же простираяся, со усердием гоню, к почести вышняго званя Божия о Христе Иисусе (Флп. 3:13–14), который хотя имел власть, проповедуя *благовестие от благовестия жити* (1 Кор. 9:14), однако же говорит: *в труде и подвиге ночь и день делающе, не яко имамы власти, но да себе образ дамы вам, еже уподобитися нам* (2 Фес. 3:8, 9). Поэтому кто же столько бесчувствен и неверен, чтобы мог когда-либо удовольствоваться сделанным уже или отказываться от чего-нибудь, как от тяжелого и трудного?

Вопрос 122. Если кто, будучи наказан тем, чтобы не принимать ему благословения, скажет: «Не буду есть, пока не приму благословения», — должно ли терпеть его?

Ответ. Стоит ли падение такого наказания, чтобы воспретить и вкушение пищи, сие без сомнения рассудит наложивший наказание. А если кто признан недостойным только благословения и, имея позволение вкушать пищу, не принимает ее, то да будет осужден как непокорный и упорный, а вместе [с этим] как обнаруживающий и избличающий себя в том, что, домогаясь сего, не врачует себя, но прилагает грех ко греху.

Вопрос 123. Если кто огорчается, когда не позволяют ему делать, чего неспособен он делать исправно, то надобно ли терпеть его?

Ответ. Об этом было сказано во многих местах, а именно: что вообще действовать по собственной своей воле или давать себе волю противно здравому учению, а неподчинение себя усмотрению многих подвергает опасности впасть в неверие и прекословие¹.

Вопрос 124. Если случится где-нибудь встретиться с еретиками или язычниками (*ἑλληγνεις*)², должно ли есть с ними вместе или приветствовать их?

Ответ. Обыкновенно приветствия Господь не запретил делать кому бы то ни было, сказав: *аще целуете други ваша токмо, что лишше творите? не и язычницы ли такожде творят?* (Мф. 5:47). А касательно вкушения пищи, с кем надобно отказываться от оногo, имеем на то заповедь апостола, сказавшего: *писах вам в послании не примешатися блудником; и не всяко блудником мира сего, или лихоимцем, или хищником, или идолослужителем, понеже убо должны бы есте были от мира сего изыти. Ныне же писах вам не примешатися, аще некий брат именуем, будет блудник, или лихоимец, или идолослужитель, или досадитель, или пияница, или хищник; с таковым ниже ясти* (1 Кор. 5:9–11).

¹ См.: *Свт. Василий Великий. Правила, кратко изложенные. Вопрос 137 // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 2. С. 263. — Ред.*

² В Reg. primus и Colb.: «с еретиками или с язычниками или иудеями» (PG. Т. 31. Col. 1166). — Ред.

Вопрос 125. Если кому вверено дело и он без спросу сделает что-нибудь не по приказанному или сверх того, что ему приказано, то должно ли ему оставаться при деле?

Ответ. Самому брать что-нибудь на себя вообще не благоугодно Богу; это неприлично и бесполезно для тех, которые стараются соблюдать союз мира. Если же с безрассудством остается кто в своем упорстве, то полезно отнять у него дело, потому что не соблюдает он заповеди сказавшего: *кийждо, в немже призван бысть, братие, в том да пребывает* (1 Кор. 7:24), и еще вразумительнее: *не мудрствовати паче, еже подобает мудрствовати, но мудрствовати в целомудрии, коемуждо якоже Бог разделил есть меру веры* (Рим. 12:3).

Вопрос 126. Как можно достигнуть того, чтобы не поборало сластолюбие (*φιληδονία*) в снедах?

Ответ. Решившись предпочтению полезного иметь всегда вождем и учителем в том, что приемлется для употребления, будет ли это приятное или неприятное.

Вопрос 127. Иные говорят, что невозможно человеку не гневаться.

Ответ. Если бы воину можно было гневаться перед очами царя, то и в таком случае сказанное не имело бы основания. Ибо если взор человека, по природе равночестного, по превосходству его сана удерживает от страсти, то не тем ли более удерживается тот, кто несомненно уверен, что Бога имеет зрителем собственных своих движений, поскольку Бог, испытующий сердца и утробы (Иер. 11:20), душевные движения видит гораздо лучше, нежели человек — наружные?

Вопрос 128. Кто хочет воздерживаться сверх силы, так что сие может препятствовать к исполнению положенной заповеди, тому должно ли позволять сие?

Ответ. Вопрос, кажется мне, сделан неверно. Ибо воздержанье (*ἐγκράτεια*) состоит не в удалении от яств, ничего по себе не значащих, следствием которого бывает осуждаемое апостолом *непощадение тела* (Кол. 2:23), но в совершенном отречении от собственных своих желаний. А сколь опасно отпадать от заповеди Господней ради собственного своего желания, сие ясно видно из слов апостола, сказавшего: *творяще волю плоти и помышлений, и бехом естеством чада гнева* (Еф. 2:3).

Вопрос 129. Много постящийся и делающийся чрез это неспособным при вкушении пищи переносить общие снеди что должен лучше избрать: то ли, чтобы с братьями поститься и с ними есть, или чтобы, вследствие неумеренного поста, при вкушении пищи иметь нужду в иных снедах?

Ответ. Время поста определяет не воля каждого, но потребность того, что относится к богочестию, как повествуют нам Апостольские Деяния (Деян. 10:30; 13:2–3; 14:23) и как научает нас избранный Давид (Пс. 34:13). Посему если кто на таком основании постится, то, конечно, удостоится и того, чтобы перенести пост. Ибо *верен Обещавый* (Евр. 10:23).

Вопрос 130. Когда бывает нужда в посте для чего-нибудь требуемого благочестием, как надобно поститься — принужденно ли или с охотою?

Ответ. Поскольку Господь говорит: *блажени алчущии и жаждаущии правды* (Мф. 5:6), то опасно без стремления¹ и усердия делать все, что содействует благочестию. А потому как постящемуся неохотно делать сие небезопасно, так и поститься во время подобной нужды необходимо, потому что апостол в числе других своих подвигов в научение наше упомянул и сей: *в пощениих многаши* (2 Кор. 11:27).

Вопрос 131. Кто не вкушает того, что едят братия, а домогается другого, хорошо ли делает?

Ответ. Вообще домогаться снеди — противно заповеди, потому что Господь сказал: *не ищите, что ясте, или что пиете, и не возноситесь*, и еще внушительнее присовокупил: *всех бо сих языцы мира сего ищут* (Лк. 12:29–30). А приставленный к снедям должен тщательно исполнять сие: *даяшеся же коемуждо, егоже аще кто требоваше* (Деян. 4:35).

Вопрос 132. Что значит, если кто говорит: «Это мне вредно» и скорбит, если ему не дано иное?

Ответ. Этим показывается, что он не имеет в себе упования Лазарева и не знает любви Того, Кому вверено попечение о всех и о нем. Вообще же суд о том, что вредно или полезно, всякий должен предоставлять не себе, но тому, кто приставлен дознавать потребное для каждого и, главным образом, ищет пользы душевной и за сим, во-вторых уже, сообразно с волей Божией, распределяет и потребное для нужд телесных.

Вопрос 133. А если и роптать будет из-за пищи?

Ответ. Тогда подвергнется одному осуждению с роптавшими в пустыне (Чис. 11:1), ибо апостол говорит: *ни ропщите, якоже нецыи от них ропташа и погибоша от всегубителя* (1 Кор. 10:10).

Вопрос 134. Если кто, разгневавшись, отказывается взять что-либо из потребного?

Ответ. Таковой достоин ничего не получить, если и попросит, пока настоятель не усмотрит, что исцелен его недуг, лучше же сказать — недуги.

¹ В ТСО: «вожделения». — Ред.

Вопрос 135. Утрудившемуся надобно ли самому требовать чего-либо большего против обыкновенного?

Ответ. Если подымлет он труды ради мздовоздаяния от Бога, то не здесь должен искать утешения за труд, но приуготовлять себя к мздовоздаянию от Господа, зная, что от человеколюбца Бога удостоен будет как награды за труд, так и утешения за терпение нужды. Впрочем, приставленный исполнять сказанное: *даяшеся коемуждо, егоже аще кто требоваше* (Деян. 4:35) — необходимо должен знать каждого из трудящихся и удовлетворять его, как должно.

Вопрос 136. Необходимо ли всем собираться в час обеда, и как обходиться с опоздавшим и приходящим после обеда?

Ответ. Если он не поспел по необходимости, зависящей от места или дела, как соблюдающий заповедь сказавшего: *кийждо, в немже призван бысть, братие, в том да пребывает* (1 Кор. 7:24), то блюститель общего благочиния, приняв сие в рассуждение, извинит ему. А если мог поспеть, но не постарался, показав вину небрежения, пусть остается без пищи до определенного часа в следующий день.

Вопрос 137. Хорошо ли решиться на тот или другой срок удерживаться от какой-либо снеди или от какого-либо питания?

Ответ. Поскольку Господь сказал: *не да творю волю Мою, но волю пославшаго Мя* (Ин. 6:38), то всякое решение собственной своей воли обманчиво. Зная сие, Давид сказал: *кляхся и поставих сохранити судьбы правды Твоя* (Пс. 118:106), а не свои изволения.

Вопрос 138. Надобно ли позволять кому-нибудь в братстве по собственной его воле поститься или бодрствовать больше других?

Ответ. Поскольку Господь сказал: *сидох с небесе, не да творю волю Мою, но волю пославшаго Мя Отца* (Ин. 6:38), то все, что ни делает кто-нибудь по собственной своей воле, есть собственность делающего, но чуждо благочестию; и как бы он о том, что намерен делать, не услышал от Бога слов: *к тебе обращение его, и ты тем обладаеши* (Быт. 4:7). Желать большего в сравнении с другими, даже и в хорошем, есть страсть состязания, происходящая от тщеславия, и апостол, показывая, что она запрещена, говорит: *не смеем бо судити, или прикладовати себе иным хвалящим себе самех* (2 Кор. 10:12). Поэтому, отложив собственные изволения и желание казаться, будто бы делаем что-нибудь лучше других¹,

¹ В Reg. primus, Colb. и Voss.: «лучше многих» (*ὑπὲρ τοὺς πολλοὺς*) (PG. T. 31. Col. 1173). — *Ред.*

надобно повиноваться апостолу, который увещевает и говорит:

Что должно быть совершенно чуждо истинным подвижникам *аще ясте, аще ли пиете, аще ли ино что творите, вся во славу Божию творите* (1 Кор. 10:31). Ибо состязание, тщеславие и самоугодие совершенно чужды тем, которые законно подвизаются подвигом добрым.

Поэтому апостол в одном месте говорит: *не бываем тщеславни* (Гал. 5:26); в другом: *аще кто мнится спорлив быти, мы такового обычая не имамы, ниже Церкви Божия* (1 Кор. 11:16); и еще в другом: *должни есмы мы не себе угождати* (Рим. 15:1), и к этому для большего убеждения присовокупляет: *ибо и Христос не Себе угоди* (Рим. 15:3). Если же кто думает, что ему нужно нечто большее в посте, или в бдении, или в чем другом, то причину свою, по которой думает, что имеет нужду в большем, пусть откроет тем, кому вверено общее попечение, и соблюдает ими одобренное. Ибо нередко окажется, что лучше удовлетворить потребности другим образом.

Вопрос 139. При продолжительности поста делаемся мало-сильнее для трудов. Поэтому что лучше: оставить ли работы ради поста или для работы пренебречь постом?

Ответ. Надобно попеременно и пост держать, и вкушать пищу в меру, свойственную богочестию¹, чтобы, когда требуется выполнить заповедь Божию чрез пост, тогда поститься, а потом, когда заповедь Божия требует вкушения, укрепляющего тело, тогда принимать нам пищу — не как чревоугодникам, а как Божиим делателям. Ибо надобно соблюдать сказанное апостолом: *аще ясте, аще ли пиете, аще ли ино что творите, вся во славу Божию творите* (1 Кор. 10:31).

Вопрос 140. Если кто не воздерживается от вредных яств, принимая же их неумеренно, впадает в болезнь, то надобно ли заботиться о нем?

Ответ. Невоздержание (*ἀκρασία*) есть явный порок, и прежде всего необходимо позаботиться о сем недуге, как уврачевать его. Ибо человеколюбивый Бог, желая показать, как велико зло невоздержания, попускает нередко душе страдать недугом неумеренности в том, что вредно для тела, чтобы через телесное злострадание, которому подвергается от неумеренности, могла она прийти в сознание собственного своего вреда и быть напутствованной к воздержанию во всем. Прилагать же немедленно попечение о теле потерпевших вред от неумеренности согласно,

¹ В одной из рукописей — «богочестию» (*τῆς εὐσεβείας*) (PG. T. 31. Col. 1175). — *Ред.*

правда, с разумом и требованием милосердия, однако же надобно делать сие не без рассмотрения, но озаботившись о том, чтобы при врачевании тела не оставить неуврачеванной душу. Посему если усмотрит кто, что подобный человек телесным врачеванием научается тому, чтобы при своих недугах благосознательно заботиться и о душе, то должно прилагать о нем телесное попечение. Если же, принимая врачевание тела, окажется он небрежным о душе, то лучше такового предоставить болезням, которые терпит от своей неводержности, чтобы, со временем пришедши в сознание себя самого и вечного наказания, мог он принять попечение и о душевном здравии. Ибо *судими, от Господа наказуемся, да не с миром осудимся* (1 Кор. 11:32).

Вопрос 141. Должно ли в рабочих помещениях находиться пришлым или кому и из здешних, оставивших собственное свое место?

Ответ. Если окажется поступающим так кто-либо другой, кроме того, кому вверены надзор за работающими и распоряжение работами, то ему, как нарушающему благочиние в стройности членов, да будет запрещен и дозволенный другим выход; сидя же на одном месте, какое будет признано удобным для вразумления, пусть без развлечения и пристальнее обыкновенного занимается своим делом, пока не научится соблюдать сказанное апостолом: *кийждо, в немже призван бысть, в том да пребывает* (1 Кор. 7:24).

Вопрос 142. Знающим ремесло надобно ли брать у кого-нибудь работу без ведома приставленного к попечению о сем?

Ответ. Как вор¹ или помогающий вору, да подлежит осуждению тот и другой: и кто дает, и кто берет работу.

Вопрос 143. Какое попечение обязаны иметь работающие о вверенных им орудиях?

Ответ. Какого требуют вещи, во-первых, принесенные в дар и посвященные Богу, а во-вторых, столь необходимые, что без них не могут они показать должного неленостного тщания.

Вопрос 144. А если кто по нерадению потеряет или по небрежению испортит что?

Ответ. Испортивший да судится как святотатец, а потерявший — как виновник святотатства, потому что все это принесено в дар Господу и посвящено Богу.

Вопрос 145. А если сам собою употребит что-либо в дело или возьмет?

Ответ. Да судится как дерзкий и самоуправный, потому что это — дело того, кому поручены надзор и распоряжение.

¹ В ТСО: «тать». — *Ред.*

Вопрос 146. А если и при неминуемой надобности настоятель потребует у него орудие, а он станет спорить?

Ответ. Кто по любви Христовой¹ себя и члены свои отдал в употребление другим, тот как возможет спорить об орудиях с настоятелем, которому принадлежит попечение и об орудиях?

Вопрос 147. Если занятый делом в кладовой, или в поварне, или чем другим, подобным этому, не успеет прийти на правило псалмопения и молитвы, то неужели не вредит тем душе?

Ответ. Каждый в деле своем соблюдает собственное свое правило, как член в теле. Он вредит себе, вознерадев о том, к чему приставлен; а злоумышляя против общей пользы, подвергается еще большей опасности. Поэтому мысленно да исполняет написанное: *воспевающе и поюще в сердцах ваших Господеви* (Еф. 5:19). А если не успевает и телесно приходит с прочими, то да не впадет в сомнение, как исполняющий сказанное: *кийждо, в немже призван бысть, в том да пребывает* (1 Кор. 7:24). Но надобно остерегаться, чтобы иной, имея возможность исполнить свое поручение временно и в образец другим, недосугом за делами не стал отговариваться в соблазн прочим и не подпал суду с нерадивыми.

Вопрос 148. Какую меру власти имеет в домоправлении тот, чьему смотрению вверена кладовая?

Ответ. В отношении к тому, кто по испытании вверил ему снабжение кладовой, должен помнить Самого Господа, сказавшего: *не могу Аз о Себе творити ничесоже* (Ин. 5:30); а в отношении к тем, которые на его попечении, должен иметь в виду потребность каждого, потому что написано: *даяшися коемуждо, егоже аще кто требоваше* (Деян. 4:35). Тот же закон пусть будет для всех, кому поручены подобные заботы.

Вопрос 149. Какой суд эконому, если станет что делать по лицепрियाтию и соперничеству?

Ответ. Поскольку апостол в одном месте повелевает ничего не делать *по уклонению* (1 Тим. 5:21), а в другом подтверждает: *аще ли кто мнится спорлив быти, мы таковаго обычая не имамы, ниже Церкви Божия* (1 Кор. 11:16), то да будет признан таковой чуждым Церкви Божией, пока не исправится. Впрочем, с большой осмотрительностью должно испытывать, к чему каждый способен, и тогда уже поручать ему какое бы то ни было дело, чтобы и делающие поручение не по силам не подпали суду, как худые домостроители душ и заповедей Господних, и принимающие поручение не думали находить для себя в этом оправдание греху.

¹ В Reg. primus и Voss.: «по заповеди Господней» (*κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου*) (PG. T. 31. Col. 1178). — Ред.

Вопрос 150. А если по нерадению не даст брату потребного?

Ответ. Известен суд сей из слов Господа, сказавшего: *идите от Мене, проклятии, во огонь вечный, уготованный диаволу и ангелом его. Взалкахся бо, и не дасте Ми ясти; возжадахся, и не напоисте Мене* (Мф. 25:41–42) и проч. И: *проклят всяк творяй дело Господне с небрежением* (Иер. 48:10).

Вопрос 151. Позволительно ли служащему говорить громким голосом?

Ответ. Меру голоса определяет потребность слушающих. Поэтому если голос слабее надлежащего, то, как невнятный, приближается к шепоту и достоин осуждения; а если усилен сверх нужды, когда слушающий может расслышать и говорящего тихо, то делается *кличем*, который также осужден (Еф. 4:31), разве только тупость слушателя доводит нас до необходимости употребить *клич* и тем как бы пробудить его от сна. Ибо и о Господе повествуется, что говорил громко, как сказывает евангелист: *Иисус же воззва и рече: веруяй в Мя не верует в Мя, но в Пославшаго Мя* (Ин. 12:44).

Вопрос 152. Если кто, исправляя очередную службу в поварне, утомляется не по силам, так что на несколько дней делается неспособным к обычному для него рукоделию, — то должно ли возлагать на него подобную службу?

Ответ. Сказано было, что получивший власть распределять работы должен давать приказы, сообразуясь со способностью и силами употребляемого в работу, чтобы самому о себе не слышать: *созидай труд на повеление* (Пс. 93:20). Впрочем, получивший приказ не должен прекословить, потому что предел послушания — послушание до смерти¹.

Вопрос 153. Смотрительница над шерстями как должна сберегать их и как надзирать за работающими?

Ответ. Она должна сберегать шерсти как залог Божий, а работу, каждой сестре свойственную, назначать без притеснения и без лицепрятия.

Вопрос 154. Если случится, что братьий немного и, прислуживая большому числу сестер, приведены они в необходимость, разделившись на разные работы, разойтись между собой, то безопасно ли это?

Ответ. Если эта заботливость подтверждается Господней заповедью и труд бывает по Богу, то каждый из работающих как

¹ См. также: *Свт. Василий Великий*. Правила, пространно изложенные. Вопрос 28, 2; Правила, кратко изложенные. Вопрос 119 // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 194, 259. — *Ред.*

благоугождает Богу собственным делом своим, так и соблюдает взаимное единство тем, что все они единокорны, единомысленны и выполняют сказанное апостолом: *аще бо и плотию отстою, но духом с вами есмь* (Кол. 2:5).

Вопрос 155. Поскольку мы, которые прислуживаем больным в странноприимном доме, научены прислуживать им с таким расположением, как бы служили братьям Господним, то если принимающий от нас услуги будет не таков, как должны мы к нему относиться?

Ответ. Поскольку Господь сказал: *иже бо аще сотворит волю Отца Моего, Иже есть на небесех, той брат Мой, и сестра, и мати есть* (Мф. 12:50), то, если кто не таков, но оказывается грешником, достойным следующего приговора: *всяк творяй грех раб есть греха* (Ин. 8:34), он прежде всего имеет нужду в увещании от настоятеля. А если останется в тех же грехах, то известен о нем суд Самого Господа, присовокупившего¹: *раб же не пребывает в дому* (Ин. 8:35), и апостола, заповедавшего: *измите злого от вас самех* (1 Кор. 5:13). Ибо таким образом и прислуживающие избавятся от недоумения, и все живущие вместе приведены будут в безопасность.

Вопрос 156. Кому поручено смотрение или над запасами, или над чем другим подобным, тот навсегда ли должен иметь о сем попечение или надобно сменять его?

Ответ. Если соблюдает знание благочиния и строгость устава, то сменять его излишне, лучше же сказать, трудно и неудобно. Но необходимо, чтобы был у него сотрудник, обязанный понемногу приучаться к должности смотрителя, чтобы, когда откроется нужда в преемнике, не прийти нам в затруднение по неимению такого человека. А нередко принуждены бываем при-

Доброе расположение — желание угождать Богу

ставлять к делу неспособного к должности; отчего по необходимости бывает то, что по его неопытности и нарушается строгость, и расстраивается должное благочиние.

Вопрос 157. С каким расположением должен всякий служить Богу, и вообще, что это за расположение (*διάθεσις*)?

Ответ. Добрым расположением почитаю желание угождать Богу, сильное, ненасытимое, твердое и непреложное. Совершается же оно разумным и постоянным рассматриванием величия славы Божией, благодарственными размышлениями и непрестанным памятованием о благах, ниспосланных нам от Бога. Сим производится в душе сказанное: *возлюбихи Господа Бога*

¹ В Reg. tertius: «говорящего» (*λέγοντος*) (PG. T. 31. Col. 1184). — Ред.

твоего всем сердцем твоим, и всею крепостию твою, и всем умом твоим (Мк. 12:30), как было и с тем, кто говорил: *имже образом желает елень на источники водныя, сице желает душа моя к Тебе, Боже* (Пс. 41:2). С таким-то расположением надобно служить Богу, исполняя сказанное апостолом: *кто ны разлучит от любви Божия? скорбь ли, или теснота, или гонение, или нагота, или беда, или меч?* и проч. (Рим. 8:35).

Вопрос 158. С каким расположением должно принимать наказание (*ἐπιτίμιον*)?

Ответ. С таким, какое прилично сыну больному и находящемуся в опасности жизни, врачуемому отцом и врачом; сколько ни горек и ни мучителен способ врачевания, — с полным доверием к любви и опытности наказующего и с желанием уврачевания.

Вопрос 159. Каков тот, кто огорчается на подвергнувшего его наказанию?

Ответ. Он не познал ни опасности греха, и прежде всего против Бога, ни выгоды покаяния, и не поверил сказавшему: *любяй же наказует прилежно* (Притч. 13:25), и сам себя лишил пользы, какую имел сказавший: *накажет мя праведник милостию и обличит мя* (Пс. 140:5). Таковой вредит братству своим сожительством, развлекая подвизающихся.

Вопрос 160. С каким расположением обязаны мы служить¹ братьям?

Ответ. Оказывая им услугу как бы Самому Господу, сказавшему: *понеже сотвористе единому сих братьий Моих меньших, Мне сотвористе* (Мф. 25:40). К приобретению же такового расположения способствует то, чтобы таковы были и принимающие услугу. Посему настоятели должны тщательно заботиться о них, чтобы не поработились чреву и сластолюбию, как плотоугодники, но чтобы, как боголюбцы и христоролюбцы, чрез совершенное терпение соделались похвалою для Господа в посрамление диаволу, как праведный Иов.

Вопрос 161. С каким смирением² должно принимать услугу от брата?

Ответ. Как раб от владыки и с тем смирением, какое показал апостол Петр, когда прислуживал Господь (Ин. 13:8–9). В его примере узнаем и опасность, какой подвергаются не принимающие услуги.

Вопрос 162. Какую любовь (*ἀγάπη*) должно иметь друг к другу?

Ответ. Какую Господь показал и какой научил, сказав: *любите друг друга, якоже Аз возлюбих вы. Болии сея любви никтоже имать,*

¹ В Colb. добавлено: «немоцным» (*ἀδύναστον*) (PG. Т. 31. Col. 1186). — *Ред.*

² В Voss.: «расположением» (*διαθέσεως*) (PG. Т. 31. Col. 1187). — *Ред.*

да кто душу свою положит за други своя (Ин. 15:12–13). А если должно полагать душу, то тем более необходимо в отдельных случаях оказывать усердие к пользе каждого, не сообразуясь с людскими отношениями, но с целью благоугождения Богу.

Вопрос 163. Каким образом может человек приобрести любовь к ближнему?

Ответ. Во-первых, да страшится суда на преступающих заповедь Самого Господа, сказавшего: *иже не верует в Сына, не узрит живота, но гнев Божий пребывает на нем* (Ин. 3:36). Затем да вожделевает вечной жизни; ибо *заповедь Его живот вечный есть* (Ин. 12:50); *первая же и большая заповедь: возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею мыслию твоюю, и всею крепостию твоюю. И вторая подобна ей: возлюбиши искренняго твоего яко сам себе* (Мф. 22:37, 39; Мк. 12:30–31). Да желает также уподобиться Господу, сказавшему: *заповедь новую даю вам, да любите друг друга, якоже Аз возлюбих вы* (Ин. 13:34). А еще помогут и следующие рассуждения: если брат благодетель наш, то мы и по-человечески обязаны ему любовью, какую соблюдают и язычники, как ясно говорит о сем Господь в Евангелии: *и аще любите любящия вы, кая вам благодать есть? ибо и грешницы любящия их любят* (Лк. 6:32); если же он злодей нам, то и в сем случае мы обязаны любить его, не только по заповеди, но и за то, что оказывает благодетельное в важнейшем, если верим Господу, сказавшему: *блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще, Мене ради. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесех* (Мф. 5:11–12).

Вопрос 164. Что значат слова: *не судите, и не судят вам; и не осуждайте, да не осуждени будете* (Лк. 6:37)?

Ответ. Поскольку Господь иногда говорит: *не судите, и не судят вам*, иногда повелевает — *праведный суд судите* (Ин. 7:24), то не вовсе запрещает нам судить, а показывает различие суда (*κρίσις*). А за что следует судить и за что — нет, ясно передал нам апостол, когда в рассуждении того, что предоставлено произволению каждого и не определено в Писании, говорит: *ты же почто осуждаеши брата твоего?* (Рим. 14:10), и еще: *не ктому убо друг друга осуждаем* (Рим. 14:13); а в рассуждении того, что неуютно Богу, обличает не осуждающих и сам от себя произносит суд, говоря: *аз убо аще не у вас съй телом, ту же живый духом, уже судих, яко тамо съй, содеявшаго сице сие, о имени Господа нашего Иисуса Христа, собравшимся вам и моему духу, с силою Господа Иисуса, предати таковаго сатане во измождение плоти, да дух спасется в день Господа Иисуса* (1 Кор. 5:3–5). Поэтому, если что зависит от нашего произволения, иногда даже бывает

и неизвестным, за то не надобно осуждать брата, по сказанному у апостола о неведомом: *темже прежде времени ничтоже судите, дондеже придет Господь, Иже во свете приведет тайная тмы и объявит советы сердечныя* (1 Кор. 4:5). Но защищать суды Божии — непререкаемая необходимость, чтобы умалчивающему самому не вкусить гнева Божия, разве кто, делая то же, что и обвиняемый, не посмеет осудить брата, слыша Господа, Который говорит: *изми первое бервно из очесе твоего, и тогда узриши изъяти сучец из очесе брата твоего* (Мф. 7:5).

Вопрос 165. Как узнать человеку, ревностью ли Божиею подвигнут он против согрешающего брата или гневается на него?

Ответ. Если при всяком грехе¹ ощущает в себе написанное: *истаяла мя есть ревность твоя: яко забыша словеса Твоя врази мои* (Пс. 118:139), то явно — это ревность Божия. Впрочем, и здесь к созиданию веры нужна благоразумная осторожность. А если наперед в душе не появится это расположение и не приведет ее в движение, то и самое движение беспорядочно, и цель богочестия нимало не сохраняется.

Вопрос 166. С каким расположением должно повиноваться тому, кто понуждает к исполнению заповеди?

Ответ. С таким же расположением, с каким дитя, одолеваемое голодом, слушается кормилицы, которая зовет его ко вкушению пищи, и с каким всякий человек, ищущий себе пропитания, слушается того, кто дает ему средства для жизни; вернее же сказать, с гораздо большим еще расположением, поскольку вечная жизнь предпочтительнее настоящей. Ибо *заповедь* Божия², говорит Господь, *живот вечный есть* (Ин. 12:50). А что в рассуждении хлеба вкушение, то в рассуждении заповеди исполнение, как говорит опять Сам Господь: *Мое брашно есть, да сотворю волю Пославшаго Мя Отца* (Ин. 4:34).

Вопрос 167. Какой должна быть душа, удостоившаяся участвовать в деле Божиим?

Ответ. Какою была та, которая говорит: *кто есмь аз, Господи мой, Господи? и что дом мой, яко возлюбил мя еси?* (2 Цар. 7:18) и исполняет написанное: *благодаряще Отца, призвавшаго нас в причастие наследия святых во свете, Иже избави нас от власти темныя и престави в Царство Сына любви Своея* (Кол. 1:12–13).

Вопрос 168. С каким расположением должно брать одежду и обувь, каковы бы они ни были?

¹ В Colb.: «брата» (ἀδελφού) (PG. Т. 31. Col. 1191). — *Ред.*

² В Reg. primus: «Господня» (PG. Т. 31. Col. 1192). — *Ред.*

Ответ. Если они велики или малы на твой рост, то объяви нужду свою с надлежащей скромностью. А если не нравится по дешевизне своей или потому, что не новые, то вспомни слова Господа, сказавшего: не просто всякий, но *делатель достоин пищи своя* (Мф. 10:10), и допроси сам себя, сделал ли что-нибудь достойное Господних заповедей¹ или обетований; тогда не только не потребуешь другого, но и данным будешь приведен в мучительный страх, как получающий его свыше достоинства. Ибо сказанное о пище должно иметь за правило и в рассуждении всякой вещи, удовлетворяющей потребностям.

Вопрос 169. Если младший брат получил приказ научить чему-нибудь старшего возрастом, то как должен обойтись с ним?

Ответ. Как совершающий служение по повелению Владыки Бога: и со страхом, как бы не подпасть суду сказавшего: *проклят всяк творяй дело Господне с небрежением* (Иер. 48:10), и с опасением, *да не разгордевся, в суд впадет диаволь* (1 Тим. 3:6).

Вопрос 170. Равное ли внимание оказывать должно и к успевающему больше, и к успевающему меньше?

Ответ. Что Господь определил об отпущении грехов, сказав: *отпущаются греси ея мнози, яко возлюбил много; и емуже мало оставляетя, меньше любит* (Лк. 7:47), и что апостол постановил о пресвитерах, сказав: *прилежащи добре пресвитеры сугубыя чести да сподобляются, паче же труждающися в слове и учении* (1 Тим. 5:17), то признаю сообразным соблюдать и в рассуждении всего тому подобного.

Вопрос 171. Если низший оскорбляется предпочтением ему благоговейнейшего, то как относиться к нему?

Ответ. Таковой явно осужден за лукавство в евангельской притче, в которой Господь огорчившимся на то, что некоторые получили равную с ними плату, говорит: *аще око твоё лукаво есть, яко Аз благ есмь?* (Мф. 20:15). Очевиден также суд Божий о таком человеке и подобных ему и из слов пророка: *уничижен есть пред ним лукавнуяй, боящияжеся Господа славит* (Пс. 14:4).

Вопрос 172. С каким страхом, с каким убеждением и с каким расположением должны мы приобщаться Тела и Крови Христовых?

О Святом Причащении

Ответ. Страху учит нас апостол, говоря: *ядый и пияй недостойне, суд себе яст и пьет* (1 Кор. 11:29). А убеждение производит вера и в слова Господа, сказавшего: *сие есть тело Мое, еже за вы даемо; сие творите в Мое воспоминание* (Лк. 22:19),

¹ В Reg. secundus: «судов» (*κρίματων*) (PG. T. 31. Col. 1193). — Ред.

и в свидетельство Иоанна, который, изобразив сперва славу Слова, описывает потом и образ вочеловечения в следующих словах: *и Слово плоть бысть и вселися в ны; и видехом славу Его, славу яко Единороднаго от Отца, исполнь благодати и истины* (Ин. 1:14), а также в слова апостола, написавшего: *во образе Божиим сый, не восхищением нещевя быти равен Богу; но Себе истощил, зрак раба прим, в подобии человечестем быв, и образом обретеса якоже человек; смирил Себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестныя* (Флп. 2:6–8). Посему, когда душа, поверив этим и им подобным изречениям, познает величие славы и удивится преизбытку смирения и послушания в том, что Он, будучи таким и столь великим, ради нашей жизни был послушлив Отцу даже до смерти, тогда, думаю, она доведет свое расположение до любви к Богу и Отцу, *Иже Своего Сына не пощаде, но за нас всех предал естъ Его* (Рим. 8:32), и к Единородному Его Сыну, пребывшему послушливым до смерти для нашего искупления и спасения; и таким образом будет в состоянии уразуметь апостола, который для здравых умом как бы правилом каким поставляет добрую в этом совесть, когда говорит: *ибо любви Христова¹ обдержит нас суждших сие: яко аще един за всех умре, то убо вси умроша; и за всех умре, да живущии не ктому себе живут, но умершему за них и воскресшему* (2 Кор. 5:14–15). Такое расположение и таковую готовность должен иметь приобщающийся Хлеба и Чаши.

Вопрос 173. Должны ли быть какие-либо разговоры во время домашнего псалмопения?

Ответ. Не должны, разве у тех, на кого возложено смотрение за благочинием и попечение о делах домашних, да и то по требованию настоящей нужды, и тогда не без осмотрительности, но с должным наблюдением места, благочиния, степенности и того, чтобы не подать соблазна. Всем прочим необходимо молчание. Ибо если во время собеседования, даже и из тех, кому поручено слово учения, повелевается умолкнуть первому, *аще иному открытсся* (1 Кор. 14:30), то не тем ли паче необходимо молчание во время псалмопения большинству?

Вопрос 174. Как может человек с внутренним расположением и с вожделением исполнять Господни заповеди?

Ответ. Изведание приятного и полезного и самое ожидание сему подобного естественным образом производит в душе расположение к этому и вожделение. Посему если кто *возненавидит и омерзит неправду* (Пс. 118:163), очистит себя от всякого греха,

¹ В Voss.: «Божия» (PG. Т. 31. Col. 1190). — *Ред.*

от которого душа впадает в леность и нерадение об оправданиях Божиих, подобно тому как тело от болезни страдает неимением позы на пищу и отвращением от оной, и если несомненно уверится, что *заповедь Божия живот вечный есть* (Ин. 12:50) и все обетования соблюдающим ее истины, — то в нем образуется расположение сказавшего: *судьбы Господни истинны, оправданны вкупе; возделенны паче злата и камене честна многа, и слаждша паче меда и сота. Ибо раб Твой хранит я: вегда сохранити я, воздаяние многа* (Пс. 18:10–12).

Вопрос 175. Из чего видно, кто любит (ἀγαπάω) брата по заповеди Господней, и чем обличается, кто любит его не так?

Два примечательных свойства любви **Ответ.** У любви два примечательных свойства: скорбеть и мучиться о том, что любимый терпит вред, а также радоваться и трудиться о пользе его. Потому блажен, кто плачет о согрешающем, который чрез сие подвергается страшной опасности, и радуется о поступающем хорошо, который, как написано, приобретает сим несравненную выгоду. Да и Павел апостол свидетельствует, говоря: *аще страждет един уд, с ним страждут вси уди*, без сомнения, по закону любви о Христе; и *аще славится един уд*, очевидно, в рассуждении цели благоугождения Богу, *с ним радуются вси уди* (1 Кор. 12:26). А кто не так расположен, тот явным образом не любит брата.

Вопрос 176. Кто те враги, которых велено нам любить? И как любить нам врагов, благодетельствуя ли им только или и самым расположением? И возможно ли это?

Ответ. Врагу свойственно вредить и злоумышлять. Поэтому всякий, кто делает кому бы то ни было и какой бы то ни было вред, может быть назван врагом, по преимуществу же — согрешающий, потому что, сколько зависит от него, различным образом вредит и злоумышляет против всякого, кто только живет или встречается с ним. Поскольку же человек состоит из тела и души, то будем любить таковых как по душе, избличая их,

Благодетели-враги и вразумляя, и всяким образом доводя до обращения, так и по телу, благотворя им, когда нуждаются в необходимом для жизни. А что любовь (ἀγάπη) состоит в расположении (διάθεσις), это известно всякому. А возможность показал и засвидетельствовал Господь, когда явил любовь Отца и Свою собственную в послушании *до смерти* (Флп. 2:8), ради врагов, а не ради друзей, как свидетельствует апостол, говоря: *составляет же свою любовь к нам Бог, яко еще грешником сущим нам Христос за ны умре* (Рим. 5:8); и нас увещевает к тому же, говоря: *бывайте убо подражатели Богу, якоже*

чада возлюбленная, и ходите в любви, якоже и Христос возлюбил есть нас и предаде Себе за ны приношение и жертву Богу (Еф. 5:1–2). А Благой и Справедливый не предписал бы сего, если бы не даровал к тому способности. И Он привел в ясность, что такая способность необходимо вложена в нас в самом естестве. И звери естественно любят благодетелей. Но оказывает ли друг столько благодеяний, сколько — враги, которые доставляют нам ублажение от Господа, сказавшего: *блажени есте, егда ижденут вы, и поносят, и рекут всяк зол глагол на вы лжущие, Мене ради. Радуйтеся и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесех* (ср. Мф. 5:11–12)?

Вопрос 177. Как сильнии должны носить немощи немощных (Рим. 15:1)?

Ответ. Ежели *нести* значит взять и уречь, по написанному, что *Той недуги наша прият и болезни понесе* (Мф. 8:17; Ис. 53:4), не в том смысле, что возлагает Он это Сам на Себя, но в том, что врачует страждущих, — то и здесь прилично будет разуметь тот способ и закон покаяния, которым врачуются немощные заботою сильнейших.

Вопрос 178. Что значит *друг друга тяготы носите*? И какой исполним закон (Гал. 6:2), поступая так?

Ответ. То же, что и сказанное пред этим. Ибо грех есть тяжесть, влекущая душу на дно адово. Его-то берем друг у друга, и снимаем друг с друга, приводя согрешающих к обращению. А слово *нести* (*βαστάζω*) вместо слова *взять* (*αἰρέω*) в обычае употреблять и у здешних жителей, как сам я неоднократно слышал от многих. А закон исполним Христа, сказавшего: *не приидох призвати праведных, но грешных в покаяние* (Лк. 5:32) и нам вменившего в закон: *аще согрешит брат твой, иди обличи его. Аще тебе послушает, приобрел еси брата твоего* (Мф. 18:15).

**Грех есть тяжесть,
влекущая душу
на дно адово**

Вопрос 179. Как может кто-нибудь без любви приобрести такую веру, чтобы *горы преставляти*, или *вся имена* своя раздать нищим, или предать тело свое, *во еже сжещи е* (1 Кор. 13:2, 3)?

Ответ. Если помним Господа, сказавшего: они делают, чтобы люди их видели (см. Мф. 6:5), и ответ Господень говорившим: *Господи, Господи, не в Твое ли имя пророчествовахом, и Твоим именем бесы изгонихом, и Твоим именем силы многи сотворихом?* (Мф. 7:22), которым Он говорит: *не вем вас, откуда есте* (Лк. 13:27), не потому, что они лгали, но потому, что злоупотребляли благодатью Божией по собственным пожеланиям (что чуждо любви к Богу), — то без труда можем уразуметь сказанное. А дарование Божие или дар получить и недостойному нимало не странно,

потому что Бог, во время благодати и долготерпения (Рим. 2:4), **Дарования Божии получают и недостойные** *солнце Свое сияет на злыя и благия* (Мф. 5:45). Нередко же сие бывает к пользе или самого приемлющего дарование — не обратится ли, устыдившись благодатью Бога, к попечению о благоугождении Ему или других, по сказанному апостолом: *нецыи и по зависти и ревности, друзии же и за благоволение Христа проповедают* (Флп. 1:15), к чему он спустя немного присовокупляет: *обаче всяцем образом, аще виною¹, аще истинною Христос проповедаемь есть, и о сем радуются* (Флп. 1:18).

Вопрос 180. С каким расположением и вниманием должны мы слушать читаемое нам во время вкушения пищи?

Ответ. С гораздо большим удовольствием, чем с каким едим и пьем, чтобы виден был ум, не озабочиваемый телесными удовольствиями, но увеселяющийся более словесами Господними по расположению сказавшего: *и слаждша паче меда и сота* (Пс. 18:11).

Вопрос 181. Если братства [расположены] близко друг от друга и одно убого, а другое мало расположено к подаянию, — то убожествующее братство какие расположения должно питать к братству, отказывающему в подаянии?

Ответ. Наученные из любви Христовой и душу свою полагать друг за друга, как могут быть скупы в нужном для тела, как бы забыв Сказавшего: *взалкахся, и не дасте Ми ясти* (Мф. 25:42–43) и проч.? Если же случится это, убожествующие должны иметь долготерпение, подражая Лазарю, в уверенности получить утешение в будущем веке.

Вопрос 182. По каким плодам должно дознавать того, кто согрешающего брата обличает из сострадания?

Ответ. Во-первых, по преимущественным признакам сострадания, согласно сказанному апостолом: *аще страждет един уд, с ним страждут вси уди* (1 Кор. 12:26) и: *кто соблазняется, и аз не разжизаюся?* (2 Кор. 11:29). А потом: если одинаково сокрушается о всяком грехе и одинаково скорбит и плачет о всех согрешающих, против него или против другого, если, обличая, не искажает способа, преданного Господом.

Вопрос 183. Если случится иным, живущим в братстве, рассориться между собою, то безопасно ли иметь с таковыми общение ради любви?

Ответ. Поскольку Господь сказал: *даждь, Отче, да якоже Аз и Ты едино есма, и тии в Нас едино будут* (Ин. 17:22, 21), и апо-

¹ Притворно. — Ред.

стол написал: *единодушни, единомудренни* (Флп. 2:2), и Деяния повествуют, что *народу веровавшему бе сердце и душа едина* (Деян. 4:32), — то ссорящиеся чужды сказанного, а любовь, если она разумна, то соблюдает сказанное: *любяй же наказует прилежно* (Притч. 13:25); если же неразумна, то, какова бы она ни была, не одобрительна, потому что Господь сказал: *иже любит отца или матерь паче Мене, несть Мене достоин* (Мф. 10:37).

Вопрос 184. Как человек, и когда увещевает, и когда обличает, может не только стараться о том, чтобы говорить благоразумно, но и сохранять должное расположение и к Богу, и к тем, кому говорит?

Ответ. Если будет помнить апостола, сказавшего: *тако нас да нещует человек, яко слуг Христовых и строителей таин Божиих* (1 Кор. 4:1), то не станет распоряжаться сим самовластно, как особенным каким-либо искусством, но будет совершать это как Божие служение в попечении о душах, искупленных Кровью Христовой, со страхом и трепетом пред Богом, по примеру сказавшего: *тако глаголем, не аки человеком угождающе, но Богу, искушающему сердца наша* (1 Фес. 2:4), и с благорасположением и состраданием к слушающим исполняя сказанное: *якоже доулица греет своя чада, тако желающе вас, благоволихом подати вам не точию благовествование Божие, но и души своя* (1 Фес. 2:7–8).

Вопрос 185. Если кто во время беседы радуется, видя, что слушающие проникаются сказанным, то как ему узнать о себе, из доброго ли расположения или по собственной какой страсти радуется он?

Ответ. Если остановить радость на одних похвалах, то явно, что приводится в движение собственной страстью. А если тотчас же возвеселится, приметив, что у похваляющих разумение слышанного внушает надежду на благопокорность, а впоследствии, после тщательного наблюдения относительно пользы, или будет радоваться, нашедши у них добрые дела, сообразные похвалам, или скорбеть, заметив, что хвалившие ничем не воспользовались, — то да благодарит Бога за то, что, как боголюбивый и братолюбивый, удостоился прийти в такое сердечное движение, ища не своей славы, но славы Божией и назидания братьев.

Вопрос 186. Поскольку научены мы иметь такую любовь, чтобы и душу полагать за друзей, то имеем нужду узнать: за каких друзей должно решиться на сие?

Ответ. Естественно, что вид или способ сего подвига различны; ибо нередко ради грешных должно предпринимать одно, а ради праведных стремиться к другому. Впрочем, любовь даже до смерти научены мы оказывать без всякого различия и к праведным,

и к грешным. Ибо сказано: *составляет Свою любовь к нам Бог, яко еще грешником сущим нам, Христос за ны умре* (Рим. 5:8). А относительно святых апостол говорит: *якоже долица греет своя чада, тако желающе вас, благоволихом подати вам не точию благовествование Божие, но и души своя, занеже возлюблены бысте нам* (1 Фес. 2:7–8).

Вопрос 187. Всякому ли принимать надобно что-нибудь от родственников по плоти?

Ответ. Родственники необходимо должны отдавать приходящим ко Господу все, что им следует, и ничего не отнимать, чтобы не подпасть осуждению за святотатство. Впрочем, тратить это по усмотрению тех, кому досталось, — и для них самих делается нередко предлогом к превозношению, и для бедных, приступающих к той же жизни, поводом к скорби. Почему случается то самое, в чем коринфяне обвиняются апостолом, сказавшим: *срамляете не имущия* (1 Кор. 11:22). Поэтому на кого возложено попечение о местных церквах, если он верен и способен распорядиться благоразумно, то пусть приносит ему, подражая тем, о которых повествуется в Деяниях, что они, принося, *полагаху при ногах Апостол* (Деян. 4:35). Если же распорядиться подобными вещами не дело всех, но тех одних, которые, по испытанию, на сие поставлены, то и подаваемое такими людьми распределит поставленный на сие, как заблагорассудит.

Вопрос 188. Как видеться нам с прежними сожителями нашими или с родными, когда приходят они к нам?

Ответ. Как показал и научил Господь, когда возвещено Ему было: *мати Твоя и братия Твоя вне стоят, видети Тя хотяще* (Лк. 8:20). Ибо возвестившим с укоризною отвечает, сказав: *кто есть Мати Моя? и кто суть братия Моя? Иже бо аще сотворит волю Отца Моего, Иже есть на небесех, той брат Мой, и сестра, и мати есть* (Мф. 12:48, 50).

Вопрос 189. А ежели станут они еще уговаривать нас, желая увести к себе домой, то надобно ли внимать им?

Ответ. Если — для созидания веры, то способный идти на сие да будет послан, по сделанном ему испытании. А если для исполнения человеческих обязанностей, то да слышит, что говорит Господь сказавшему: *повели ми идти и попроститися с сущими в дому моем. Никтоже возложь руку свою на рало, и зря вспясть, управлен есть в Царствии Божии* (Лк. 9:61–62). Если же такой суд произнесен над тем, кто только вознамерился *попроститися*, то что надобно сказать о первом?

Вопрос 190. Должно ли жалеть родственников по плоти, желая их спасения?

Ответ. *Рожденный от Духа*, по слову Господню (Ин. 3:8), и получивший право стать чадом Божиим (Ин. 1:12) стыдится родства по плоти, признает же своими близких по вере, засвидетельствованных Господом, Который сказал: *мати Моя и братия Моя сии суть, слышащие слово Божие и творящие* (Лк. 8:21). И таковой человек пусть жалеет всех, удаляющихся от Господа, — и сродников по плоти так же, как и всех. Если же кто, будучи к ним несколько более пристрастен, думает своему пристрастию найти защитника в¹ апостоле, который говорит: *молил бых ся бо сам аз отлучен быти от Христа по братии моей, сроднищех моих по плоти* (Рим. 9:3), то пусть таковой из последующего узнает, что апостол чтит не плотское родство, но Израиля и преимущества, данные ему от Бога, — не потому, что израильтяне были ему сродниками, но потому, что сродники его по плоти были израильтянами. И поскольку они удостоены от Бога столь многих и великих преимуществ, поскольку их было *всыновление и слава*, их — *законоположение и служение*, у них — *заветы и обетования*, их были *отцы*, поскольку *от нихже Христос по плоти* (Рим. 9:4–5), то посему так высоко и ценит их спасение, не на родство взирая, но на вочеловечение ради них Господа, сказавшего: *несмь послан, токмо ко овцам погибим дому Израилева* (Мф. 15:24).

Вопрос 191. Кто есть кроткий (*πραΐς*) (Мф. 5:5)?

Ответ. Кто не изменяется в суждениях о том, что требуется для благоугождения Богу.

Вопрос 192. Что значит *печаль по Бозе* и *печаль мира сего* (2 Кор. 7:10)?

Ответ. *По Бозе* — когда огорчен кто тем, что пренебрежена заповедь Божия, по написанному: *печаль прият мя от грешник, оставляющих закон Твой* (Пс. 118:53); а *сего мира* — когда огорчающее есть что-нибудь человеческое и достойное мира.

Вопрос 193. Какая *радость* — о Господе² (Флп. 3:1)? И что сделав, должны мы радоваться?

Ответ. Радование о совершившемся по заповеди Господней во славу Божию есть радость о Господе. Посему когда исполняем заповеди Господни или терпим что-либо за имя Господне, тогда должны мы радоваться и сорадоваться друг другу.

Вопрос 194. Какой плач наложить нам на себя, чтобы удостоиться блаженства (Мф. 5:4)?

Ответ. Вопрос этот заключается в вопросе о печали *по Бозе*, то есть когда плачем о грехах или по причине оскорбления Божией

¹ В Colb. добавлено: «в святом» (*ἅγιος*) (PG. Т. 31. Col. 1200). — *Ред.*

² В Reg. primus: «о Христе» (PG. Т. 31. Col. 1211). — *Ред.*

чести, потому что человек преступлением закона Бога бесчестует (Рим. 2:23), или по причине опасного положения находящихся во грехе, ибо сказано: *душа, яже согрешит, та умрет* (Иез. 18:4); в чем и подражаем сказавшему: *и восплачуся многих прежде согреших* (2 Кор. 12:21).

Вопрос 195. В каком случае человек все делает во славу Божию?

Ответ. Когда все делает ради Бога, по заповеди Божией, и ни в чем не смотрит на похвалы людские, но во всем помнит Господа, сказавшего: *так да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, Иже на небесех* (Мф. 5:16).

Вопрос 196. Как человеку есть и пить во славу Божию?

Ответ. С памятованием о Благодетеле и с таким душевным расположением, при котором и телесное положение свидетельствует, что человек вкушает не беззаботно, но как бы имея зрителем Бога; а равно и с той целью вкушения, когда ест не для удовольствия, как раб чрева, но как делатель Божий, для бодрости в делах, совершаемых по заповеди Христовой.

Вопрос 197. Как делает *десница*, чтобы не знала *шуйца* (Мф. 6:3)?

Ответ. Когда ум нерассеянно и с усиленным вожделением благоугождения Богу законно подвизается, всеми мерами помогаясь, чтобы не уклониться от должного, тогда не имеет он помышления ни о чем ином и ни о каком другом члене, кроме служащего ему к предположенной цели, как художник в каждом деле¹ устремляет мысль только на одно полезное для него орудие.

Вопрос 198. Что такое смиренномудрие (*ταπεινοφροσύνη*) и как его приобрести нам?

Ответ. Смиренномудрие, по определению апостола, состоит в том, чтобы всех почитать превосходнейшими себя самого (Флп. 2:3). Приобретает же его человек, если, во-первых, будет помнить заповедь Господа, сказавшего: *научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем* (Мф. 11:29), что Господь во многих случаях и многими способами показал и преподал, а также будет верить Его обетованию, что *смирняяйся вознесется* (Лк. 14:11), сверх же того будет равно во всяком деле и непрерывно прилагать попечение к упражнениям в смиренномудрии и приучать себя к ним. Ибо таким образом, при непрестанном

¹ В Voss.: «во всякое время» (*καθ' ἕκαστον καιρόν*) (PG. T. 31. Col. 1214). — Ред.

обучении, наконец в состоянии будет утвердить в себе навык к смиренномудрию, как обыкновенно бывает и в искусствах. Но тот же способ для приобретения и всякой добродетели, требуемой по заповеди Господа нашего Иисуса Христа.

Навык к смиренномудрию

Вопрос 199. Как можно возбудить в себе такую ревность, чтобы ради заповеди Господней презирать и опасности?

Ответ. Во-первых, припомнив, что Сам Господь ради нас был послушлив Отцу *даже до смерти* (Флп. 2:8); потом — постигнув силу заповеди, что она, как написано, *живот вечный есть* (Ин. 12:50); затем поверив Господу, сказавшему: *иже аще хошет душу свою спасти, погубит ю; а иже погубит душу свою Мене ради и Евангелиа, той спасет ю* (Мк. 8:35).

Вопрос 200. Прежде начавшие трудиться в деле Божиим чем могут быть полезны для вновь приходящих?

Ответ. Если крепки телом, то будут приносить пользу, показывая неленостное тщание и представляя в себе образец всякого доброго дела; если же немощны, то таким душевным состоянием, при котором и на лице и во всяком движении отражается твердое убеждение в наблюдении [за всем] Бога и в присутствии [везде] Господа, а также и свойствами любви, исчисленными у апостола, сказавшего: *любвы долготерпит, милосердствует, не завидит, не превозносится, не гордится, не безчинствует, не ищет своих си, не раздражается, не мыслит зла, не радуется о неправде, радуется же о истине, вся покрывает, всему веру емлет, вся уповаает, вся терпит. Любвы николиже отпадает* (1 Кор. 13:4–8). Ибо все это можно выполнять и при немощном теле.

Вопрос 201. Как достигнуть нерассеянности в молитве?

Ответ. Несомненно убедившись, что Бог пред очами. Ибо если тот, кто видит перед собою начальника или настоятеля и беседует с ним, не отвращает от него взора, то тем более молящийся Богу будет иметь ум, не уклоняющийся от Испытующего *сердца и утробы* (Пс. 7:10), исполняя написанное: *воздеюще преподобныя руки без гнева и размышления* (1 Тим. 2:8).

Вопрос 202. Можно ли достигнуть нерассеянности во всем и во всякое время и как сего достигают?

Ответ. Что сие возможно, показал тот, кто сказал: *очи мои выну ко Господу* (Пс. 24:15) и: *предзрех Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да не подвижуся* (Пс. 15:8). А как сие возможно, о том сказано выше, именно же, что для сего не должно давать душе времени быть праздною от размышлений о Боге и о Божиих делах и дарах, также от исповедания и благодарения за все.

Вопрос 203. Одна ли мера во всяком деле, совершаемом по заповеди Господней, или один получает больше, другой — меньше?

Ответ. Что не одна мера во всяком деле, но одному вверяется и предоставляется больше, а другому меньше, сие явствует из слов Господа, Который в одном месте говорит: *а сеянное на добрей земли, се есть, слышай слово и разумевая: иже убо плод приносит и творит ово сто, ово же шестьдесят, ово тридесять* (Мф. 13:23), что встречается и относительно получивших *мнас* (Лк. 19:13); в другом месте: *овому убо даде пять талант, овому же два, овому же един* (Мф. 25:15).

Вопрос 204. Как удостоивается человек стать причастником Духа Святого?

Ответ. Господь наш Иисус Христос научил, сказав: *аще любите Мя, заповеди Моя соблюдайте. И Аз умолю Отца, и иного Утешителя даст вам, да будет с вами во век, Дух истины, Егоже мир не может прияти* (Ин. 14:15–17). Посему пока не соблюдаем всех заповедей Господних и пока мы не таковы, чтобы Господь засвидетельствовал о нас: *несте от мира сего* (Ин. 15:19), до тех пор да не ожидаем удостоиться Духа Святого.

Вопрос 205. Кто суть нищии духом (Мф. 5:3)?

Ответ. Поскольку Господь говорит в одном месте: *глаголы, яже Аз глаголах вам, дух суть и живот суть* (Ин. 6:63), в другом: *Дух Святыи вы научит всему и воспомянет вам вся, яже рех вам* (Ин. 14:26), — *не от Себе бо*, сказано, *глаголати иматъ* (Ин. 16:13), — то *нищии духом* суть те, которые обнищали не по другой какой причине, но по учению Господа, сказавшего: *иди, продаждь вся, елика имаши, и даждь нищим*¹ (Мф. 19:21; Лк. 18:22). Но если кто, приняв и как ни есть приключившуюся ему нищету, управит собою по воле Божией, как Лазарь, то и сей не чужд блаженства.

Вопрос 206. Поскольку Господь повелевает не заботиться о том, *что ямы, или что пием, или чим одеждемся* (Мф. 6:31), то до чего простирается сия заповедь или как выполняется?

Ответ. Заповедь сия, как и всякая заповедь, простирается даже до смерти, потому что и Господь *послушлив* был *даже до смерти* (Флп. 2:8). Выполняется же она при уповании на Бога. Ибо Господь, запретив заботу, присовокупляет обетование, говоря: *вестъ бо Отец ваш Небесный, в чем имаете нужду, прежде нежели*

**Всякая заповедь
простирается даже
до смерти, а выпол-
няется при уповании
на Бога**

¹ В Colb. добавлено: *и имети имаши сокровище на небеси: и гряди вослед Мене* (Лк. 18:22). (PG. T. 31. Col. 1218.) — Ред.

попросите у Него (ср. Мф. 6:32). Таков был апостол, который говорит: *осуждение смерти имехом, да не надеющиеся будем на ся, но на Бога, возставляющего мертвых* (2 Кор. 1:9), то есть по душевной решимости и готовности ежедневно умирал, но Божиим благоволением был соблюдаем [живым]. Посему с дерзновением говорил: *яко умирающе, и се, живи есмы* (2 Кор. 6:9). Решимости же такой способствует пламенное рвение и ненасытимое вожделение о заповедях Господних; обладаемый сим желанием не имеет и досуга рассеиваться попечением о потребностях телесных.

Вопрос 207. Поэтому если не должно прилагать попечения о необходимом для жизни и есть другое повеление Господа, сказавшего: *делайте не брашно гнблющее* (Ин. 6:27), — то лишнее ли дело и работать?

Ответ. Сам Господь в том и другом месте объяснил Свое повеление. Ибо там, запретив домогаться нужного для жизни словами: *не ищите, что ясте, или что пьете, всех бо сих языцы мира ищут*, присовокупил заповедь: *ищите же Царствия Божия и правды Его* (Мф. 6:25, 32, 33); а как должно искать, открыл сие на удостаиваемых Царствия. Здесь же, запретив делать *брашно гнблющее*, научил делать *брашно пребывающее в живот вечный* (Ин. 6:27). Что же это за *брашно*, Сам опять объявил в другом месте, сказав: *Мое брашно есть, да сотворю волю Пославшаго Мя Отца* (Ин. 4:34). А если воля Божия состоит в том, чтобы алчущего напитать, жаждущего напоить, нагого одеть (Мф. 25:35–36) и прочее, — то совершенно необходимо подражать апостолу, который говорит: *вся сказах вам, яко тако труждающимся подобает заступати немощныя* (Деян. 20:35), и повиноваться его учению: *паче да труждается, делая своими руками благое, да имать подаяти требующему* (Еф. 4:28). Поскольку же так сие предано нам Господом в Евангелии и чрез апостола, то явно, что хлопотать или работать ради себя совершенно запрещается, но хлопотать и работать ради потребности ближнего, по заповеди Господней, надобно тем усерднее — особенно потому, что Господь попечение о посвятившем себя Ему приемлет за попечение о Себе Самом и за оное обещает Царство Небесное (см. Мф. 25:40).

Вопрос 208. Хорошо ли вообще упражняться в молчании?

Ответ. Доброта молчания оценивается по времени и по лицу, как научает нас Богодухновенное Писание. По времени, когда, например, говорит: *смысляй в то время премолчит, яко время лукаво есть* (Ам. 5:13), и еще: *положих устом моим хранило, вегда востати грешному предо мною* (Пс. 38:2). По лицу, когда, например, апостол пишет: *аще иному открытсся сидящу, первый да молчит* (1 Кор. 14:30), и еще: *жены ваша в церквах да молчат*

(1 Кор. 14:34). А иногда невоздержным на язык и неспособным соблюдать правило: *всяко слово гнило да не исходит из уст ваших, но точно же есть благо к созданию веры* (Еф. 4:29) необходимо совершенное молчание, пока в нем не уврачуются от своего недуга — опрометчивости в словах и не будут в состоянии на досуге узнать, когда, и что, и как должно говорить, *да даст*, по написанному, *благодать слышащим* (Еф. 4:29).

Вопрос 209. Как можем прийти в страх судов Божиих?

Ответ. Ожидание всего опасного естественным образом производит страх. Так боимся и зверей, и начальников, ожидая от них испытать что-нибудь худое. Потому если кто поверит, что угрозы Господни истинны, и будет ожидать, что изведает их самым ужасным и бедственным образом¹, тот убоится судов Божиих².

Вопрос 210. Что значит предписанное апостолом *украшение лепотное* (1 Тим. 2:9)?

Ответ. Употребление одежды, прилично приноровленное к собственной ее цели, приспособленное к требованиям времени, места, лица, нужды; потому что рассудок не допускает одних и тех же одеяний во время зимы и во время лета и одинаковой одежды для работающего и для отдыхающего, для услуживающего и для принимающего услугу³, для воина и для простолюдина или для мужчины и для женщины.

Вопрос 211. Какая мера любви (*ἀγάπη*) к Богу?

Ответ. Та, чтобы душа непрестанно через силу напрягалась исполнять волю Божию, с целью и вождедением славы Божией.

Вопрос 212. Как приобретается любовь к Богу?

Ответ. Если добросовестно и благопризнательно расположим себя к Божиим благодеяниям. А сие бывает и у бессловесных. Ибо видим, что псы любят того только, кто дает им хлеб; узнаем это и из сказанного с укоризною у пророка Исаии: *сыны родих и возвысих, тии же отвергошася Мене. Позна вол стяжавшаго и осел ясли господина своего; Израиль же Мене не позна, и людие Мене не разумеша* (Ис. 1:2–3). Ибо как у вола и осла от благодеяния питающего само собою рождается любовь к нему, так и мы если с добрым чувством и благопризнательностью будем принимать благодеяния, то можем ли не возлюбить оказывающего нам столько великих благодеяний Бога, когда подобное расположение

¹ В Voss.: «изведает страшное исполнение их» (*προσδοχήση τὸ φοβερὸν τέλος αὐτῶν*) (PG. Т. 31. Col. 1221). — *Ред.*

² В Reg. primus: «суда Божия» (*τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ*) (PG. Т. 31. Col. 1222). — *Ред.*

³ В Reg. tertius «для услуживающего и для принимающего услугу» пропущено (PG. Т. 31. Col. 1223–1224). — *Ред.*

в душе здоровой рождается, так сказать, естественным образом и без научения?

Вопрос 213. Какие признаки любви к Богу?

Ответ. Сам Господь научил нас сему, сказав: *еще любите Мя, заповеди Моя соблюдайте* (Ин. 14:15).

Вопрос 214. Чем различаются между собою милость (*χρηστότης*) и благодать (*ἀγαθωσύνη*)?

Ответ. Поскольку Давид в одном месте сказал: *благ (χρηστός) Господь всяческим* (Пс. 144:9) и *благ (χρηστός) муж щедря и дая* (Пс. 111:5), а в другом: *ублажи, Господи, благия (ἀγαθοί)* (Пс. 124:4), и Иеремия говорит: *благ (ἀγαθός) Господь надеющимся на нъ* (Плач. 3:25), — то думаю, что милость обширнее, в том отношении, что благодетельствует кому бы то ни было, имеющему в ней нужду; благодать же более ограничена и в благодеяниях соблюдает законы правды.

Вопрос 215. Кто есть миротворец, ублажаемый Господом (см. Мф. 5:9)?

Ответ. Кто сороботник Господу¹, по слову апостола, сказавшего: *по Христе убо молим, яко Богу молящу нами, молим по Христе, примиритесь с Богом* (2 Кор. 5:20), и еще: *оправдившися верою, мир имамы к Богу* (Рим. 5:1). Ибо иного свойства мир отринут Господом, сказавшим: *мир Мой даю вам: не якоже мир дает, Аз даю вам* (Ин. 14:27).

Вопрос 216. В чем должно состоять обращение и уподобление наше детям (см. Мф. 18:3)?

Ответ. Сему научает нас то же место Евангелия, объясняя случай, по которому сие сказано, а именно: чтобы не искать предпочтения, но знать равночестность природы и любить сие равночестие в отношении к тем, которые по видимому в ином ниже. Ибо таковы в отношении друг к другу и дети, еще не навывкшие порочности обращающихся с ними.

Вопрос 217. Как примем Царствие Божие, *яко отроча* (Мф. 18:5)?

Ответ. Если таковыми же будем в отношении к учению Господню, каково в обучении *отроча*, которое не прекословит, не оправдывается пред учителями, но верно и благопокорно принимает уроки.

Вопрос 218. Какого разумения (*σύνεσις*) должны мы просить себе у Бога и как можем стать достойными оногo?

Ответ. О сем разумении узнаем от Самого Бога чрез пророка, который говорит: *да не хвалится мудрый мудростию своею, и да*

¹ В Reg. primus: «Богу» (PG. T. 31. Col. 1225). — Ред.

не хвалится крепкий крепостию своею, и да не хвалится богатый богатством своим, но о сем да хвалится хваляйся, еже разумети и знати Господа (Иер. 9:23–24), и чрез апостола, который сказал: *но понимающе, что есть воля Божия* (Еф. 5:17). Удостоиться же сего разумения возможем, если исполним написанное: *упразднитесь и разумеите, яко Аз есмь Бог* (Пс. 45:11) и если уверуем, что истинен всякий глагол Божий; ибо сказано: *еще не уверите, ниже имати разумети* (Ис. 7:9).

Вопрос 219. Ежели оказано нам кем-либо благодеяние, то как можем и Господу воздавать должное благодарение, чистое и всецелое, и пред благодетелем свидетельствовать оное разумно, не убавляя и не превышая меры?

Ответ. Если будем твердо верить, что Бог — начальник и совершитель всякого блага¹, а услужившего нам будем считать служителем Божия благодеяния.

Вопрос 220. Всякому ли желающему надобно позволять свидание с сестрами или кому, когда и как иметь свидание с сестрами?

Ответ. Об этом говорено в «Правилах, пространно изложенных», — что даже мужчине с женщиной должно иметь свидания не просто всякому свободно и как случилось, но только тому, кто, по испытании, окажется способным доставить и самому получить пользу. А если кто помнит Господа, сказавшего: *яко всякое слово праздное, еже еще рекут человецы, воздадут о нем слово в день судный* (Мф. 12:36), тот боится подобного суда за всякое дело и повинуется апостолу, сказавшему: *еще ясте, еще ли пиете, еще ли ино что творите, вся во славу Божию творите* (1 Кор. 10:31), и в другом месте: *вся к созиданию да бывают* (1 Кор. 14:26), — и не позволяет себе сделать что-либо бездельно и без пользы. Что же касается до того, кому, когда и как иметь свидание, то да принимаются во внимание время, место и лицо, чтобы от сего не произошло никакого худого подозрения, но все соблюдены были от соблазна и свидание послужило к созиданию веры. Писание же не позволяет видеться один на один; ибо сказано: *блази два паче единаго*, а притом двое более надежны: *горе же единому*, яко, *егда падет*, некому будет *воздвигнути его*² (Еккл. 4:9, 10).

Вопрос 221. Поскольку Господь учит молиться, *да не внидете в напасть* (Лк. 22:40), то должно ли молиться и о том, чтобы не впадать в телесные страдания, и если кто впадет в них, как должен их переносить?

¹ В Reg. primus: «всякого благого дела» (*παντός ἔργου ἀγαθοῦ*) (PG. T. 31. Col. 1227). — *Ред.*

² В ТСО: «нести воздвизай». — *Ред.*

Ответ. Господь не различил качества напасти, но вообще повелел: *молитесь, да не внидете в напасть*. А введенному в напасть должно просить у Господа *со искушением и избытием, яко возмощи понести* (1 Кор. 10:13), чтобы исполнилось над нами: *претерпевый же до конца, той спасется* (Мф. 24:13).

Вопрос 222. Кто соперник каждому из нас и как нам мириться с ним (см. Мф. 5:25)?

Ответ. Здесь Господь называет соперником в собственном смысле того, кто намерен отнять что-нибудь, принадлежащее нам. Помиримся же с ним, если соблюдаем заповедь Господа, сказавшего: *хотящему судитися с тобою и ризу твою взяти, отпусти ему и срачицу* (Мф. 5:40), а подобно сему и во всяком деле.

Вопрос 223. Поскольку Господь сказал: *ты же постяся помажи главу твою и лице твое умый, яко да не явишися человеком постяся* (Мф. 6:17–18), что делать, когда и против воли делается видим для людей, кто желает поститься по какой-нибудь угодной Богу причине, как, видим, нередко поступали и святые?

Ответ. Заповедь сия касается тех, которые стараются исполнять заповедь Божию напоказ людям, чтобы удовлетворить страсти человекоугодия. Ибо о том, что заповедь Господня, исполненная во славу Божию, естественным образом не может укрыться у боголюбцев, Господь Сам объявил, сказав: *не может град укрытися верху горы стоя, ниже вжигают светилника и поставляют его под спудом* (Мф. 5:14–15) и проч.

Вопрос 224. Бывает ли и ныне, что одни от первого часа делают, а другие от одиннадцатого (см. Мф. 20:1–16)? И кто это именно?

Ответ. Это может быть весьма очевидно всем из повествуемого в Богодухновенном Писании, именно: многие, по свидетельству апостола, *измлада священная писания* изучили (2 Тим. 3:15), а многие и естественными движениями, подобно Корнилию (Деян. 10), здраво воспользовались, но, по недостатку в учителях, медленно достигают совершенства в познании. Ибо сказано: *како уверуют, если не услышат* (Рим. 10:14)? Потому если случится, что иные, подобно Корнилию, не занимаются ничем худым, но, при желании совершенства, искренно показывают в себе добродетели, какие им возможны и какие дошли до их сведения, то Господь дарует им то же, что и Корнилию, не вменяя им в вину предшествовавшего времени недеятельности (потому что сие, как сказал я, было не по их вине), но довольствуясь желанием, обнаруженным в последующем усердии и делах, до конца тщательного совершаемых.

Вопрос 225. Поскольку Господь сказал: *идеже еста два или трие собрани во имя Мое, ту есмь посреде их* (Мф. 18:20), то как можем удостоиться сего?

Ответ. Собравшиеся во имя кого-либо, без сомнения, должны знать намерение собравшего и расположить себя соответственно с оным, чтобы обрести дар благоугождения и не подпасть осуждению за злонамеренность или нерадение. Ибо как званые кем-нибудь, если у звавшего предположена цель — жать, готовят себя к этому, и если у него цель — строить дом, приготавливаются к постройке дома, — так и мы, званые Господом, должны помнить, что говорит апостол: *молю вас аз юзник о Господе, достойно ходити звания, в неже звани бысте, со всяким смиренномудрием и кротостию, с долготерпением, терпяще друг другу любовию, тщащися блюсти единение духа в союзе мира. Едино тело, и един дух, якоже и звани бысте во единем уповании звания вашего* (Еф. 4:1–4). Яснее же сие представляет нам Господь, в обетовании одному сказав все: *аще кто любит Мя, слово Мое соблюдет, и Отец Мой возлюбит его, и к нему приидема и обитель у него сотворима* (Ин. 14:23). Поэтому как у сего бывает обитель вследствие соблюдения им заповедей, так Господь пребывает посреди двоих или троих (Мф. 18:20), если сообразуются с волей Его. А собравшиеся недостойно звания и не по воле Господней¹, хотя бы и казалось, что собрались вместе во имя Господне, услышат: *что же Мя зовете: Господи, Господи! — и не творите, яже глаголю?* (Лк. 6:46).

Вопрос 226. Поелику апостол говорит: *укаряеми, благословляем; хулими, утешаемся* (1 Кор. 4:12, 13), то как должен благословлять укоряемый или чем утешаться хулимый?

Ответ. Думаю, здесь апостол вообще учит нас своим примером сохранять незлобие ко всем и поступающим с нами лукаво воздавать добром, так чтобы соблюдалось подобное сему не в рассуждении только укоряющего, но и в рассуждении всякого, поступающего лукаво, во исполнение сказанного: *не побежден бывай от зла, но побеждай благим злое* (Рим. 12:21). А слово «утешаться» (*παράκαλεσθαι*) Писание употребляет не в обычном его значении, но в смысле доведения сердца до полного убеждения в истине, как в следующем месте: *утешайте люди Моя, глаголет Бог* (Ис. 40:1). И апостол говорит: *желаю бо видети вас, да некое подам вам дарование духовное ко утверждению вашему, сие же есть, соутешитися в вас верою общемою, вашею же и моею* (Рим. 1:11–12). И в другом месте: *но утешай смиренныя, утеши нас Бог пришествием Титовым* (2 Кор. 7:6).

¹ В Colb.: «Божией» (PG. Т. 31. Col. 1232). — Ред.

Вопрос 227. Должен ли каждый и другим сообщать, что сам думает, или в себе скрывать то, о чем несомненно уверен, что сие угодно Богу?

Ответ. Памятуя Божий¹ приговор, изреченный чрез пророка: *горе, иже мудри в себе самих и пред собою разумни* (Ис. 5:21), и сказанное у апостола: *желаю бо видети вас, да некое подам вам дарование духовное ко утверждению вашему, сие же есть, соутешитися в вас верою общею, вашею же и моею* (Рим. 1:11–12), рассуждаю, что необходимо нам² сообщать свои мысли единомышленным с нами и доказавшим свою веру и разум, чтобы или погрешительное было исправлено, или правильно сделанное подтверждено, да и мы избежали бы упомянутого выше осуждения, постигающего тех, которые *мудри в себе самих* (Ис. 5:21).

Вопрос 228. Во всяком ли деле надобно исполнять волю соблазняющихся или есть и такие вещи, в отношении которых не должно подчиняться³, хотя и соблазняются иные?

Ответ. Различие в этом ясно показали мы в своем месте, когда были о том спрашиваемы, и, сколько могли, сообщили о сем в подробности.

Вопрос 229. Поступки недозволенные надо ли без всякого стыда открывать всем или только некоторым, и кому именно?

Ответ. Обнаружение грехов подлежит тому же закону, какому и объявление телесных немощей. Посему как телесные немощи люди открывают не всем и не первому встретившемуся, а только искусным в⁴ уврачевании оных, так и обнаружение грехов должно быть пред способным уврачевать их, по написанному: *вы сильнии, немощи немощных* носите (Рим. 15:1), то есть устраняйте своим тщанием.

Вопрос 230. Что значит *служение* (*λατρεία*) и что такое *служение словесное* (Рим. 12:1)?

Ответ. Служение, как думаю, есть напряженное, постоянное и неразвлеченное внимание к тому, кому служишь; а различие *служения словесного* от бессловесного (разумного от неразумного) показывает апостол, говоря в одном месте: *весте, яко егда неверни бесте, ко идолом безгласным яко ведоми ведостеся* (1 Кор. 12:2), а в другом месте: *представьте тела ваша жертву живу, святу, благоугодну Богови, словесное служение ваше* (Рим. 12:1). Ибо кто

¹ В Colb.: «Господний» (PG. Т. 31. Col. 1234). — *Ред.*

² В Reg. primus: «вам» (PG. Т. 31. Col. 1234). — *Ред.*

³ В TCO: «притворяться». — *Ред.*

⁴ В Reg. primus и Voss. добавлено: «заботе и» (*ἐπιμελείας και*) (PG. Т. 31. Col. 1235). — *Ред.*

как ведомый¹ ведется, тот совершает служение неразумное, не как движимый собственным стремлением и произволением под руководством разума, а как увлекаемый властью ведущего, куда его ведут, а не куда сам хочет. Но кто, по здравому разуму и благому изволению, с великой заботливостью всегда и во всем имеет в виду и совершает угодное Богу, тот исполняет заповедь о словесном служении, согласно со сказавшим: *светильник ногама моима закон Твой, и свет стезям моим* (Пс. 118:105), и еще: и совет мой *оправдания Твоя* (Пс. 118:24).

Вопрос 231. Если брат, или иногда и иерей, поступает со мною лукаво и враждует на меня, то можно ли мне и в отношении его соблюдать заповеди о врагах?

Ответ. Господь в заповедях о врагах не дал указания касательно различия врагов или вражды, а, напротив того, определил, что [один] тот же грех [тем] тяжелее, чем выше сан, сказав им: *что видиши сучец, иже во оце брата твоего, бевна же во оце твоем не чуеши?* (Мф. 7:3). Посему в отношении таковых людей и считаемых более именитыми особенно нужны тщание и внимательность, чтобы и о них с подобающим долготерпением прилагать должное попечение, в увещании ли то или в обличении, и себя самих даже в этом отношении сохранить неповинными, поступив с ними и во всем прочем по заповеди Господа.

Вопрос 232. Если обиженный кем-нибудь, по терпению и незлобию, никому не сообщит о сем, но решит предоставить суд Богу, — то поступает ли он согласно с повелением Господа?

Ответ. Поскольку Господь сказал в одном месте: *отпущайте, аще что имате на кого* (Мк. 11:25), а в другом месте: *аще согрешит к тебе брат твой, иди обличи его между тобою и тем едином. Аще тебе послушает, приобрел еси брата твоего. Аще ли тебе не послушает, поими с собою еще единого или два, да при устех двою или триех свидетелей станет всяк глагол. Аще же не послушает их, повеждь церкви; аще же и церковь преслушает, буди тебе якоже язычник и мытарь* (Мф. 18:15–17), — то надобно показать плод терпения, с истинным расположением принося Богу молитву об обидевшем и говоря: *Господи, не постави ему греха* (Деян. 7:60), чтобы, гневаясь на брата своего, не стать повинным суду; а также должно сделать обидевшему увещание и обличение, чтобы и он

Ложное долготерпение

освободился от гнева, грядущего на сынов непокорных (Еф. 5:6; Кол. 3:6). А если вознерадит и под предлогом якобы собственного своего долготерпения смолчит, то согрешит сугубым грехом,

¹ В Voss.: «противоречащий» (*ἀπολογούμενος*) (PG. Т. 31. Col. 1235). — Ред.

как потому, что сам преступает заповедь, которая говорит: *обличением да обличиши ближняго твоего, и не примемши ради его греха* (Лев. 19:17), и вследствие своего молчания делается сообщником согрешившего, так и потому, что оставляет погибать во зле человека, которого чрез обличение, может быть, в состоянии бы он был приобрести, как и Господь сие повелел (Мф. 18:15).

Вопрос 233. Если у кого из всех добрых дел недостает одного, то неужели поэтому не спасется он?

Ответ. И в Ветхом, и в Новом Завете многие места могут служить для нас удовлетворительным ответом на вопрос. Но думаю, что для верного достаточен и один суд над Петром, который, при многих и великих заслугах удостоившись от Господа таких ублажений и похвал, когда оказался непослушным в одном только, и притом не по лености и не по пренебрежению, но по благоговению и почтению ко Господу, за сие одно слышит: *аще не умью тебе, не имаша части со Мною* (Ин. 13:8).

Вопрос 234. Как человек возвещает смерть Господню (1 Кор. 11:26)?

Ответ. Как научил Господь, сказав: если кто ко Мне идет, *да отвержется себе и возмет крест свой* (Мф. 16:24), и как выразил апостол, исповедав о себе: *мне мир распяся, и аз миру* (Гал. 6:14), на что и дали мы предварительное обещание в самом крещении, ибо, говорит он, *елицы во Христа Иисуса крестихомся, в смерть Его крестихомся* (Рим. 6:3); толкуя же, что значит в смерть Господню креститься, присовокупляет к сему: *яко ветхий наш человек с Ним распяся, да упряднится тело греховное, яко ктому не работати нам греху* (Рим. 6:6), но, очистившись от всякого пристрастия к жизни, соделаться достойными свидетельства того же апостола, который сказал: *умросте бо, и живот ваш сокровен есть со Христом в Бозе* (Кол. 3:3), так чтобы осмелиться нам с дерзновением говорить: *грядет сего мира князь, и во мне не имать ничесоже* (Ин. 14:30).

Вопрос 235. Полезно ли изучать многое из Писаний¹?

Ответ. Поскольку людей можно разделить на два более общие разряда: одним вверено начальство, а другие, при различных дарованиях, поставлены в благопокорности и послушании, то полагаю, что кому поручено начальство и попечение о многих, тот должен знать и изучать обязанности всех, чтобы всех научать воле Божией, показывая каждому его обязанности. А из прочих всякий, помня, что сказал апостол: *не мудрствовати паче, еже*

**Начальствующие
и подчиненные**

¹ В Reg. primus: «Святых Писаний» (ἀγίων) (PG. T. 31. Col. 1235). — Ред.

подобает мудрствовать, но мудрствовать в целомудрии, коемуждо якоже Бог разделил есть (Рим. 12:3), пусть тщательно изучает и исполняет свои обязанности, ни о чем более не любопытствуя, чтобы соделаться достойным услышать от Господа сии слова: *иди, рабе благий и верный, о мале был еси верен, над многими тя поставлю* (Мф. 25:21).

Вопрос 236. Как те, которые удостоились выучить¹ четыре Евангелия, должны принимать благодать сию?

Ответ. Поскольку Господь изрек: *емуже предаша множайше, множайше истязуют от него* (Лк. 12:48), то они должны более других бояться и быть усердными², как апостол научил, говоря: *споспешствующе же и молим, не вотще благодать Божию прияти* (2 Кор. 6:1). А это достигается, если верим Господу, Который говорит: *аще сия весте, блажени есте, аще творите я* (Ин. 13:17).

Вопрос 237. Какая душа направлена по воле Божией?

Ответ. Та, которая приняла предложение Господа, сказавшего: *если кто ко Мне идет, да отвержется себе, и возмет крест свой, и по Мне грядет* (Мф. 16:24). Ибо кто прежде не исполнит повеления отвергнуться себя и взять крест³, тот потом сам в себе много находит препятствий к последованию за Христом.

Вопрос 238. Возможно ли непрестанно петь, или читать слово Божие, или рассуждать о нем так, чтобы не было перемежки, и ради встречающейся иным необходимости исправить низкие потребности тела?

Ответ. На сие дает правило апостол, сказав: *вся благообразно и по чину да бывают* (1 Кор. 14:40). Посему должно более заботиться о благообразии и благочестии относительно ко времени и к месту.

Вопрос 239. Какое сокровище *благое* и какое *лукавое*?

Ответ. Умудрение во всякой о Христе добродетели, служащей к славе Божией, есть сокровище *благое*, а умудрение порочное в том, что запрещено Господом, есть сокровище *лукавое*. Из сихто сокровищ, по изречению Господа, каждый в делах и словах своих износит или *лукавая*, или *благая* (Мф. 12:35).

Вопрос 240. Почему сказано: *пространная врата и широкий путь вводяй в пагубу* (Мф. 7:13)?

Ответ. Господь, по многому человеколюбию, для выражения учений истины, употребляет слова и именованя пред-

¹ Слово *ἐκμαθεῖν*, переведенное как «выучить», можно перевести иначе: «основательно изучить». — *Ред.*

² В ТСО: «тщиться». — *Ред.*

³ Ср.: *Свт. Василий Великий*. Правила, пространно изложенные. Вопрос 6, 1 // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 165. — *Ред.*

метов, нам знакомых. Посему как уклонение от прямого пути, проложенного по земле, возможно на **Великое пространство заблуждения** большее пространство, так, говорит Он, уклоняющийся от пути, который ведет в Царство Небесное, находится на великом пространстве заблуждения. А слова «просторный» (*πλατεῖα*) и «широкий» (*εὐρύχωρος*), как рассуждаю, тождественны по значению¹, потому что широкое и у знакомых с внешнею ученостью называется просторным. Поэтому поле, то есть место заблуждения, просторно.

Вопрос 241. Отчего *узки* те врата и *тесен* тот путь, который вводит в живот, и как входит им человек (Мф. 7:14)?

Ответ. Опять и здесь узкое и тесное означают не что-либо разное; но слово *тесный* выражает высшую степень узкости, когда путь до того сужен, что идущему надобно тесниться, то есть с обеих сторон жаться, потому что опасно всякое уклонение и в правую, и в левую сторону, как на мосту, с которого в какую сторону ни поверни, готова принять тебя текущая под ним река. Потому Давид говорит: *при стези соблазны положиши ми* (Пс. 139:6)². Посему кто предположил войти в жизнь узким и тесным путем, тот должен остерегаться всякого отступления и совращения от заповедей Господних, исполняя написанное: *да не уклонишися ни на десно, ни на лево* (Втор. 17:11).

Вопрос 242. Что значат слова *братолюбием друг ко другу любезни* (*φιλόστοργος*) (Рим. 12:10)?

Ответ. Любвью³ (*στοργή*) можно назвать высшую степень дружбы, состоящую в пламенном расположении и влечении любящего к любимому. Потому, чтобы братолюбие было не наружным, а внутренним и пламенным, сказано: *братолюбием друг ко другу любезни*.

Вопрос 243. Что требует апостол, говоря: *гневайтесь и не согрешайте: солнце да не зайдет в гневе вашем*, сказав, впрочем, в другом месте: *всяка горесть, и гнев, и ярость да возмется от вас* (Еф. 4:26, 31)?

Ответ. Думаю, что апостол ведет здесь слово в подражание Господу. Ибо как Господь в Евангелии, сказав прежде: *речено бысть древним то-то*, потом присовокупляет: *Аз же глаголю вам вот что* (Мф. 5:21, 22), так и апостол здесь, сперва упомянув

¹ В ТСО: «тождезначительны». — *Ред.*

² В Reg. primus и Colb.: «Потому написано: *не уклонишися ни на десно ни на лево*. И Давид говорит: *при стези соблазны положиши ми*» (PG. Т. 31. Col. 1243–1244). — *Ред.*

³ В ТСО: «нежной любвью». — *Ред.*

о древнем изречении, сказанном тогда жившим: *гневайтесь и не согрешайте* (Пс. 4:5), вскоре потом и от себя присовокупляет, что нам прилично, сказав: *всяка горесть, и гнев, и ярость, и клич да возмется от вас* (Еф. 4:31).

Вопрос 244. Что значит: *дадите место гневу* (Рим. 12:19)?

Ответ. Или *не противитися злу*, как написано, но ударяющему *в десную ланиту* обращать и другую и проч. (Мф. 5:39–41); или же: *егда гонят вы во граде сем, бегайте в другий* (Мф. 10:23).

Вопрос 245. Кто мудр, как змия, и кроток¹, как голубь (Мф. 10:16)?

Ответ. Мудр, как змия, кто предлагает учение с осмотрительностью и с разумением, как успешно привести слушателей к благопокорности. А кроток, как голубь, кто не держит и в мысли, чтобы мстить злоумышляющему, но продолжает ему благодетельствовать, по заповеданному апостолом: *вы же не стужайте, доброе творяще* (2 Фес. 3:13). Ибо Господь заповедует это ученикам, посылая их на проповедь, где была потребность и в мудрости для убеждения, и в незлобии к злоумышляющим, чтобы как некогда змий умел и подойти с лицом льстивым и говорить увлекательно для отторжения от Бога и для подчинения греху (Быт. 3:1–6), так и мы избрали себе и лицо, и место, и время и всеми мерами устроили *словеса на суде* (Пс. 111:5) для отторжения от греха и для подчинения Богу, а в искушениях соблюдали терпение до конца, как написано (Мф. 24:13).

Вопрос 246. Что значит: *любвы (ἀγάπη) не безчинствует* (1 Кор. 13:5)?

Ответ. То же, если сказать: не отступает от собственного своего образца. Образцом (*σχημα*) же для любви служат исчисленные в том же месте у апостола свойства любви (1 Кор. 13:4–7).

Вопрос 247. Поскольку Писание говорит: *не хвалитесь и не глаголите высокая* (1 Цар. 2:3), и апостол иногда признается: *еже глаголю, не глаголю по Господе, но яко в безумии в сей части похвалы* (2 Кор. 11:17), и еще: *бых несмыслен хваляся* (2 Кор. 12:11), а иногда дозволяет хвалиться: *хваляйся, о Господе да хвалится* (2 Кор. 10:17), — то какая похвала о Господе и какая запрещена?

Ответ. В апостоле весьма ясно видно необходимое его противление страстям. Ибо говорит сие не для того, чтобы себя самого выставить на вид, но чтобы низложить безрассудное высокомерие и превозношение некоторых. Похвала же о Господе бывает, когда человек добрые дела свои приписывает не

¹ В ТСО: «цел», имея в виду церковнославянский текст. — *Ред.*

себе самому, но Господу, говоря: *вся могу о укрепляющем мя Христе* (Флп. 4:13). А похвала запрещенная может быть двоякого рода: или по сказанному: *хвалимь есть грешный в похотех души своя* (Пс. 9:24) и *что хвалишиися во злобе, сильне?* (Пс. 51:3) или по сказанному: *делают, да явятся человеком* (Мф. 6:5), в самом же желании приобрести похвалу за то, что делают, как бы хвалясь сделанным. Но таковых можно назвать и святотатцами, присвояющими себе дары Божии и себе самим восхищающими славу, которая подобает Богу.

**Ищущие похвалы
от людей —
святотатцы**

Вопрос 248. Если *Господь дает премудрость, и от лица Его познание и разум* (Притч. 2:6) и если *духом дается овому слово премудрости, иному же слово разума* (1 Кор. 12:8), то почему же Господь ставит в вину ученикам: *еще ли и вы без разума есте?* (Мф. 15:16) и апостол винит некоторых как *неразумных* (Рим. 1:31)?

Ответ. Если кто знает благодать Бога, *Иже всем человеком хочет спастися и в разум истины прийти* (1 Тим. 2:4) и дознал также попечительность Святого Духа в разделении и действе дарований Божиих, то он знает, что косность разума бывает не по нерадению Благодетеля, но по неверию получающих благоденствие. И справедливо обвиняется неразумный, как смежающий очи при восхождении солнечном, чтобы жить во тьме, и не подъямлющий взора для принятия света.

Вопрос 249. Что такое *преподобное* (*ὀσιον*) и что такое *справедливое* (*δίκαιον*) (Тит. 1:8)?

Ответ. По моему разумению, *преподобное* есть приличное и должное со стороны низших по отношению к высшему на основании его преимущества; а *справедливое* есть то, что воздается каждому по достоинству дел. И в рассуждении *преподобного* имеет место благопризнательность и воздаяние за одно лучшее, а в отношении к *справедливому* имеет место и рассмотрение худых дел, и воздаяние за них.

Вопрос 250. Как иной дает *святая псом* или повергает бисеры пред свиньями и как бывает присовокупленное: *да не поперут их ногама своима, и вращешя расторгнут вы* (Мф. 7:6)?

Ответ. Сие объясняет нам апостол, когда к сказанному им иудеям присовокупляет: *иже в законе хвалишиися, преступлением закона Бога безчестуеши* (Рим. 2:23). Посему Господь запретил здесь то бесчестие, какое святым словам Господним наносим их преступлением. Следствием сего преступления бывает, что находящиеся вне веры также почитают Господни наставления удобопренебрегаемыми и по тому же самому с большей смелостью

восстают и на нас и пресупающего как бы расторгают своими укоризнами и обличениями.

Вопрос 251. Почему Господь иногда запрещает носить с собою в дороге *влагалище и пиру* (Лк. 10:4), а иногда говорит: *но ныне иже имать влагалище, да возмет, такожде и мех (πήρα), а иже не имать, да продаст ризу свою и купит нож* (Лк. 22:36)?

Ответ. Сие объясняет Сам Господь, говоря: *подобает, да скончается о Мне, еже: и со беззаконным вменися* (Лк. 22:37; Ис. 53:12). Ибо тотчас по исполнении пророчества о ноже говорит Петру: *вси бо приемшии нож ножем погибнут* (Мф. 26:52). Посему слова: *но ныне, иже имать влагалище, да возмет* (ἀράτω, или ἀρεί, ибо и так читается во многих списках) (Лк. 22:36) суть не повеление, а пророчество предрекающего Господа, что апостолы, забыв Господни дары и закон, осмелятся взяться и за мечи. А что Писание часто повелительный образ речи употребляет вместо пророчественного, сие видно из многих мест, как, например: *да будут сынове его сири* (Пс. 108:9) и: *диавол да станет одесную его* (Пс. 108:6) и тому подобное.

Вопрос 252. Что такое *хлеб насущный*, о ежедневном подаянии нам которого научены мы молиться?

Ответ. Когда трудящийся, помня слова Господа, Который говорит: *не пейтесея душою вашею, что ясте, или что пиете* (Мф. 6:25), и слова апостола, который повелевает делать, *да имамы подаяти требующему* (Еф. 4:28), трудится не ради собственной своей потребности, но ради Господней заповеди, потому что *достойн есть делатель пици своя* (Мф. 10:10), — тогда насущный хлеб, то есть способствующее природе нашей к ежедневному поддержанию жизни, он не себе самому предоставляет, но испрашивает сего у Бога и, Ему открыв необходимость нужды, таким образом вкушает уделяемое ему тем, кто, по испытании, приставлен на каждый день исполнять сказанное: *даяшесея коемуждо, егоже аще требоваше* (Деян. 4:35).

Вопрос 253. Что такое талант и как нам приумножать его (см. Мф. 25)?

Ответ. Думаю, что притча сказана о всяком даре Божиим, чтобы всякий, какую бы благодать от Бога получить ни удостоился, приумножал ее, обращая в благодеяние и в пользу многих, потому что никто не лишен части в Божией благодати¹.

Вопрос 254. Что значит этот торжничный стол, на который тебе, как говорит Господь, надлежало отдать серебро (Лк. 19:23)?

¹ В PG, т. 31, col. 1252 — «благости» (χρηστότης). — Ред.

Ответ. Притчи не останавливают своих рассуждений на одном взятом в них образе, но пролагают уму путь к предмету рассуждения¹. Почему как в обычае отдавать торжникам серебро для приращения (ибо, как узнал я, в Александрии есть люди, которые берут серебро и делают с ним это), так и принявший какую бы то ни было благодать необходимо должен передать ее имеющему в ней потребность или сделать с нею то же, что у апостола сказано об учении: *сия предаждь верным человеком, иже довольни будут и иных научити* (2 Тим. 2:2). Ибо сие может быть не с одним учением только, но и со всяким делом, потому что одни имеют способность, а другие приобрели опытность в распоряжении.

Вопрос 255. Куда идти получил повеление услышавший сии слова: *возми твое и иди* (Мф. 20:14)?

Ответ. Может быть, туда же, куда повелено идти поставленным *ошуюю*, которые обвинены в том, что не делали добра (Мф. 25:41–45). Но всякий завидующий брату хуже праздного², потому что во многих местах в Писании зависть обыкновенно ставится наряду с убийством (Рим. 1:29; Гал. 5:21).

Вопрос 256. Что значит *мзда*, которую и сии приемлют наравне с последними (Мф. 20:1–16)?

Ответ. Не быть обвиненным за то, что сделал кто худого, есть, может быть, нечто общее для всех послушных. Ибо увенчанным быть свойственно тому, кто законно подвизался подвигом добрым, течение совершил, веру соблюл (2 Тим. 4:7) в любви ко Христу Иисусу, Господу нашему. А может быть, сия условленная *мзда* есть приемлемое *сторицею* в нынешнем времени, как обетовал сие Господь оставившим что-либо из настоящего по заповеди Его (Мф. 19:29); и о сем-то сказано: *возми твое* (Мф. 20:14)³. Поскольку же начавшие, по собственному их о себе мнению, трудиться ранее болезновали недугом зависти к получившим с ними поровну, то не наследуют они и вечной жизни, но, прияв только *сторицею* ныне, осуждаются в будущем веке за зависть и слышат: *иди*.

Вопрос 257. Кто суть *плевры*, сожигаемые *огнем негасающим* (Мф. 3:12)?

Ответ. Это те, которые хотя, как солома пшенице, доставляют пользу достойным Небесного Царствия, но в духовных дарованиях и в телесных благотворениях делают сие не по расположению любви к Богу и любви к ближнему и таким образом остаются несовершенными.

¹ Ср.: *Свт. Василий Великий*. Беседа 12, 2 // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 172. — *Ред.*

² Т. е. речь, по-видимому, идет о не творивших добро. — *Ред.*

³ В Voss добавлено: *и иди* (PG. Т. 31. Col. 1254). — *Ред.*

Вопрос 258. Кто осуждаемый апостолом в словах: *изволенным ему смиреномудрием и службою* и проч. (Кол. 2:18)?

Ответ. Думаю, что присовокупленное апостолом уясняет искомую в этом месте мысль. Ибо апостол вскоре потом указывает на *непощадение тела* (Кол. 2:23). Таковы манихеи¹ и им подобные.

Вопрос 259. Кто есть *духом горящий* (Рим. 12:11)?

Ответ. Кто с пламенным усердием, ненасытным вожделением и неленостным тщанием творит волю Божию в любви ко Христу Иисусу, Господу нашему, по написанному: *в заповедех Его восхощет зело* (Пс. 111:1).

Вопрос 260. Поскольку апостол иногда говорит: *не бывайте несмысленни* (Еф. 5:17), а иногда: *не бывайте мудри о себе* (Рим. 12:16), — то можно ли тому, кто несмыслен, не быть мудрым о себе?

Ответ. Каждое повеление имеет собственный свой предел. Ибо к словам: *не бывайте несмысленни* присовокупляет: *но разумевайте, что есть воля Божия*²; и к словам: *не бывайте мудри о себе* присовокуплено: *бойся же Бога и уклоняйся от всякаго зла* (Притч. 3:7). Поэтому несмыслен тот, кто не понимает воли Господней, а мудр *о себе* всякий, кто водится собственными своими рассуждениями и не ходит по вере в глаголах Божиих. Посему если кто хочет не быть и несмысленным и мудрым *о себе*, тот должен уразуметь волю Господню верою в Него и в страхе Божиим подражать апостолу, который говорит: *помышления низлагающе и всяко возношение взимающеся на разум Божий, и пленяюще всяк разум в послушание Христово* (2 Кор. 10:4–5).

Вопрос 261. Поскольку Господь обещал: *вся, елика аще воспросите в молитве верующе, примете* (Мф. 21:22), и еще: *аще два от вас совещаема на земли о всяцей вещи, еяже аще просита, будет има* (Мф. 18:19), — то как же и самые святые, прося, не получали, как, например, апостол, сказавший: *о сем трикраты Господа молих, да отступит от мене* (2 Кор. 12:8) и не получивший просимого, а также Иеремия пророк и сам Моисей?

Ответ. Поскольку Господь наш Иисус Христос, сказав в молитве: *Отче, аще возможно, да мимоидет от Мене чаша сия* (Мф. 26:39), потом присовокупил: *обаче не Моя воля, но Твоя да будет* (Лк. 22:42), то прежде всего надобно знать, что не все, чего хотим, позволено нам просить и что не во всяком случае умеем просить полезного: *о чем бо молимся, якоже подобает, не вемы*

¹ Манихеи — представители манихейства, синкретической религии, существовавшей с III до XV века. Отличались аскетизмом. — *Ред.*

² В Reg. tertius и Colb.: «Господня» (PG. Т. 31. Col. 1255). — *Ред.*

(Рим. 8:26). Почему с великой осмотрительностью должно делать прошения, сообразно с волей Божией. А не услышанным надобно знать, что потребно или терпение, или усиление молитвы, по притче Господней о том, *как подобает всегда молиться и не стужати* (Лк. 18:1), и по сказанному Господом в другом месте: *за безочство его востав, даст ему, елика требует* (Лк. 11:8), или также потребны исправление и прилежание, по изреченному Богом к некоторым чрез пророка, сказавшего: *егда руки ваша прострете ко Мне, отверащу лице Мое от вас; и аще умножите моление, не услышу вас: руки бо ваша исполнены крове. Измыйтеся, чисти будите* и проч. (Ис. 1:15–16 и др.). А что и ныне у многих бывают и есть руки *исполнены крове*, в этом не должны сомневаться верующие в тот суд, какой изрек Бог на получившего повеление возвестить народу и умолчавшего, сказав: *кровь согрешившего от рук стража* взыщется (Иез. 33:6). В истине и неминуемости сего удостоверившись, апостол сказал: *чист аз отныне от крове всех, не обинухся бо сказати вам всю волю Божию* (Деян. 20:26–27). А если умолчавший только оказывается повинным в крови согрешающих, что должно сказать о тех, которые соблазняют других или тем, что делают, или тем, что говорят? Иногда же бывает, что и по недостойнству просящего не исполняется прошение, как было с Давидом, который молился о построении дома Божия и был оставлен, — не потому, что чужд был благоугождения Богу, но потому, что не признан достойным сего дела. Иеремия же остался неуслышанным за грехи тех, о ком молился. Нередко же и вследствие того, что нами по нерадению опущено время, в которое следовало сделать прошение, потом оказываемся просящими неблагоприятно и напрасно. А в рассуждении слов: *о сем трикраты Господа молих, да отступит от мене* (2 Кор. 12:8), надобно знать, что много различных причин внешних и телесных обстоятельств, которые Бог или насылает, или попускает по Домостроительству, более важному, чем освобождение от этих обстоятельств. Поэтому если кто мог узнать, что ему надо, и прошением освободиться от напасти, тот, принеся прошение, бывает услышан, как два слепца в Евангелии (Мф. 9:27–31), и десять прокаженных (Лк. 17:12–19), и многие другие. А если кто не узнал причины, по которой подпал искушению (ибо часто должно терпением достигать той цели, для которой послано на него искушение), и просит избавить от напасти, когда ее надлежит терпеть до конца, тот не бывает услышан, потому что

Почему наши прошения к Богу не всегда исполняются

Умолчавший оказывается повинным в крови согрешающих

не согласуется сие с целью Божия человеколюбия. Слова же: *еще два от вас совещаема* (Мф. 18:19) объясняют само это место. Ибо речь идет об обличающем грешника и об обличаемом, а именно: поскольку *Бог не хочет смерти грешника, но еже обратится и живи быти ему* (Иез. 33:11), то, если обличенный сокрушается душою и соглашается с намерением обличающего *о всякой вещи*, то есть во всяком грехе, которому попросят отпущения, дано им будет оно человеколюбцем Богом. Но если обличаемый не согласится с обличающим, то бывает не отпущение, а связание, по присовокупленному: *елика еще свяжете на земли, будут связана на небеси* (Мф. 18:18), во исполнение известного суда: *еще же и церковь преслушает, буди тебе якоже язычник и мытарь* (Мф. 18:17).

Вопрос 262. Поскольку Писание в числе похваляемого поставляет нищету и убожество, например: *блажени нищии*¹ (Мф. 5:3), и: *желание убогих услышал еси, Господи* (Пс. 9:38), и еще: *нищ и убог восхвалита имя Твое* (Пс. 73:21), — то какое различие нищеты (*πτωχία*) и убожества (*πενία*) и в каком смысле справедлив Давид, который говорит: *аз же нищ есмь и убог* (Пс. 39:18)?

Ответ. Припоминая апостола, сказавшего о Господе: *яко нас ради обнища богат сый* (2 Кор. 8:9), полагаю, что нищ есть тот, кто от богатства нисшел до скудости, а убог тот, кто с самого начала был в скудости и таковое несчастье переносил благоугодно Господу. Давид же признает себя нищим и убогим, может быть, и потому, что говорит сие от лица Господа, Который наименован нищим в словах: *нас ради обнища богат сый*, а убогим назван, поскольку по плоти Он был сын не богатого кого, но древодела (Мф. 13:55); может быть, и потому, что сам, подобно Иову, не хранил имения в сокровищницах (Иов. 1:21) и на богатство не смотрел как на собственность, но всем распоряжался по воле Господней.

Вопрос 263. Чему хочет научить Господь примерами, к которым присовокупляет: *тако убо всяк от вас, иже не отречется всего своего имения, не может быти Мой ученик* (Лк. 14:33)? Ибо если кто хочет *столп создати* или *снитися* с иным царем (Лк. 14:28, 31), тот должен приготовиться или к созиданию, или к войне; если же он не в состоянии, то ему можно или в самом начале не класть и основания, или просить о мире; следовательно, и возжелавший стать учеником Господним не должен ли отречься, а когда примечает, что ему трудно на это решиться, позволительно ли ему с самого начала не делаться учеником Господним?

Ответ. Цель у Господа в этих примерах не та, чтобы отдать на волю [выбор] стать или не стать учеником Господним, но та, чтобы

¹ В Voss. добавлено: *духом* (PG. Т. 31. Col. 1259). — Ред.

показать невозможность благоугодить Богу среди душевных развлечений, при которых душа подвергается опасности быть уловленной кознями диавольскими и оказывается достойной поругания и смеха за недовершение того, чего решилась достигнуть. Пророк, молясь, чтобы не потерпеть сего, сказал: *да не когда порадуются врази мои: и вегда пожвизатися ногам моим, на мя велеречеваша* (Пс. 37:17).

Вопрос 264. Поскольку апостол говорит: *да будете чисти* (Флп. 1:10), и еще: *но яко от чистоты* (2 Кор. 2:17), — что значит «чистое» (εἰλικρινής)?

Ответ. Думаю, что чистое есть ни с чем не смешанное, но в крайней степени очищенное от всего противоположного, направленное же и устремленное к одному лишь¹ богочестию, а сверх этого и к тому, что во всякое время и во всяком деле строго требуется для цели богочестия, так что приставленный к чему-нибудь не развлекается даже и тем, что сродно с его занятиями. Объясняется же первое из самой связи речи, ибо к словам: *но яко от чистоты* — апостол присовокупляет: *яко от Бога, пред Богом, во Христе глаголем* (2 Кор. 2:17), а второе — из слов: *не мудрствовати паче, еже подобает мудрствовати в целомудрии, коемуждо якоже Бог разделил есть меру веры* (Рим. 12:3), а равно и из того, что присовокуплено к сим словам.

Вопрос 265. Одним ли только иереям или и всем сказано: *аще принесеши дар твой ко олтарю и ту помянеши, яко брат твой иматъ нечто на тя, остави ту дар твой пред олтарем и шед прежде смирися с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой* (Мф. 5:23–24)? И как может всякий из нас приносить дар к алтарю?

Ответ. Преимущественно и первообразно (πρωτότύπως) следовало бы принять сие за сказанное иереям. А поскольку написано: *вы же священницы Господни наречетесь, служителие Бога* все (Ис. 61:6), и: *жертва хвалы прославит Мя* (Пс. 49:23), и еще: *жертва Богу дух сокрушен* (Пс. 50:19), да и апостол говорит: *представьте телеса ваша жертву живу, святу, благоугодну Богови, словесное служение ваше* (Рим. 12:1), — все же это для всех есть общее, то каждому из нас необходимо исполнить сказанное.

Вопрос 266. Что значит та соль, которую повелел иметь Господь, сказав: *имейте соль в себе, и мир имейте между собою* (Мк. 9:50), и о которой апостол говорит: *всегда во благодати, солию растворено* (Кол. 4:6)?

Ответ. И здесь мысль видна из того, что поставлено в связи с каждым из сих мест. Ибо из слов Господа научаемся не подавать

¹ В ТСО: «к единому». — Ред.

никакого предлога к разрыву и раздору друг с другом, всегда же союзом мира соблюдать себя в единении духа (Еф. 4:3); а из слов апостола, кто помнит сказавшего: *снесся ли хлеб без соли? или есть вкус во тщиx словесех?* (Иов. 6:6), — тот научится распоряжаться словом *к созданию веры, да даст благодать слышащим* (Еф. 4:29), пользуясь удобством времени и благообразием порядка, чтобы слушающие сделались более благопокорными.

Вопрос 267. Если один *биен будет много*, а другой *мало* (Лк. 12:47, 48), то почему же иные говорят, что нет конца мучению?

Ответ. Что в некоторых местах Богодухновенного Писания сказано, по-видимому, обоюдно и прикровенно, то уясняется сказанным открыто в других местах. Так, Господь то решительно говорит, что *идут сии в муку вечную* (Мф. 25:46), то отсылает иных *во огонь вечный, уготованный диаволу и ангелом его* (Мф. 20:41), а в другом месте именует *геенну огненную* и присовокупляет: *идеже червь их не умирает, и огонь не угасает* (Мк. 9:47, 48), и еще древле о некоторых предрек чрез пророка, что *червь их не скончается, и огонь их не угаснет* (Ис. 66:24); потому если при таком числе подобных свидетельств, находящихся во многих местах Богодухновенного Писания, многие еще, как бы забыв о всех подобных изречениях и определениях Господних, обещают себе конец мучению, чтобы свободнее отваживаться на грех, то сие, конечно, есть одна из козней диавольских. Ибо

<p>Если будет конец вечному мучению, то и вечная жизнь должна иметь конец</p>	<p>если будет когда-нибудь конец вечному мучению, то и вечная жизнь, без сомнения, должна иметь конец. А если не позволяем себе помыслить сего о жизни, то какое основание — полагать конец вечному му-</p>
--	---

чению, когда при том и другом одинаково находится приложение: *вечный? Идут сии*, сказано, *в муку вечную, праведницы же в живот вечный* (Мф. 25:46). А согласившись в этом, надобно знать, что выражения: *биен будет много* и *биен будет мало* означают не конец, а разность мучения. Ибо если Бог есть праведный Судия, не только добрым, но и порочным воздающий каждому по делам его, то иной может быть достойным огня неугасимого, но или слабейшего, или более пожигающего, другой — червя неумирающего, но опять причиняющего боль или более легкую, или более жестокую, по достоинству каждого, и иной — геенны, в которой, без сомнения, есть разные роды мучений, и другой — тьмы кромешной, где один доведен только до плача, а другой от усиленных мучений и до скрежета зубов. Самая тьма кромешная (внешняя), без сомнения, показывает, что есть нечто и внутреннее. И сказанное в Притчах: *во дне ада* (Притч. 9:18) дает разуметь,

что некоторые находятся во аде, однако не *во дне ада*, подвергаясь мучению более легкому. Это можно и ныне заметить в телесных страданиях.

Разность адского мучения

Ибо один болен лихорадкой с припадками и другими недугами, другой чувствует только лихорадку, и этот не одинаково с другим; иной же не имеет лихорадки, а страдает болью в каком-либо члене, — опять и этот более или менее другого. Но и это *много* и *мало* сказано Господом по обыкновенному словоупотреблению, как и иное сему подобное. Ибо знаем, что подобный образ речи употребляется часто о страждущих одним каким-нибудь недугом, например, когда говорим о человеке, который болен только лихорадкой или чувствует боль в глазу, дивясь, сколько он потерпел или какие вынес нужды. Почему опять повторяю, что *много* и *мало* быть битым означает не продолжение или окончание времени, но разность наказания.

Вопрос 268. В каком смысле называются некоторые сынами противления (Еф. 5:6) и чадами гнева (Еф. 2:2, 3)?

Ответ. Чадами или сынами чьими-либо обыкновенно называет Господь тех, которые исполняют волю того, чьи они чада, добр ли он или зол. Ибо говорит: *аще чада Авраамля бысте были, дела Авраамля бысте творили* (Ин. 8:39), и еще: *вы отца диавола есте и похоти отца вашего хотите творити* (Ин. 8:44). Посему и сыном противления бывает тот, кто делает дела противления. А может быть, как диавол называется не только грешником, но и самим грехом, потому, думаю, что стал первым виновником греха, — так, по той же причине, и самым противлением может быть диавол. Чадам же гнева бывает иной, поскольку соделал себя достойным гнева. Ибо как тех, которые достойны Господа и делают дела света и дня, апостол наименовал сынами света и сынами дня (1 Фес. 5:5), так следует понимать и слова: *бехом чада гнева* (Еф. 2:3). Впрочем, надобно знать, что сын противления есть то же, что и чадо гнева, потому что Господь изрек: *иже не верует в Сына, не узрит живота, но гнев Божий пребывает на нем* (Ин. 3:36).

Вопрос 269. Поскольку написано: *творяще волю плоти и помышлений* (Еф. 2:3), то неужели одни — вожделения плоти, другие — помышлений, и каковы они?

Ответ. Апостол в другом месте подробно и поименно перечисляет вожделения плоти, говоря: *явлена же суть дела плотская, яже суть прелюбодейние, блуд, нечистота, студодейние, идолослужение, чародейния, вражды, рвеня, завиды, ярости, разжжения, распри, ереси, зависти, убийства, пиянства, безчинни*

клича и подобная сим (Гал. 5:19–21); а в другом месте общее: *мудрование плотское, вражда на Бога; закону бо Божию не покоряется, ниже бо может* (Рим. 8:7). А вожделениями помышлений можно назвать суждения, не подтверждаемые Писанием, каковы те, о которых сказано: *помышления низлагающе и всяко возношение взимающееся на разум Божий* и помышления, не пленяемые в послушание Христово (2 Кор. 10:4–5). Почему необходимо и безопасно всегда и везде соблюдать сказанное Давидом: *и совети мои оправдания Твоя* (Пс. 118:24).

Вопрос 270. Что значат слова: *нечаями, но не отчаяваем* (2 Кор. 4:8)?

Ответ. Апостол, показывая несомненность своего упования на Бога, из противоположения мудрованию человеческому, соответственно этому и располагает каждую мысль, заключающуюся в сем месте, именно: что до человеческого мудрования, то, говорит, *во всем скорбяще*; а что до упования на Бога, то — *но не стужающе си*; опять: что до человеческого мудрования — *нечаем*, а что до упования на Бога — *не отчаяваем*; подобно сему и прочее. Таково же у него сказанное в другом месте: *яко умирающе, и се, живи есмь; яко нищи, а многи богатяще; яко ничтоже имуще, а вся содержаще* (2 Кор. 6:9, 10).

Вопрос 271. Поскольку Господь сказал: *обаже от сущих дадите милостыню; и се, вся чиста вам* (Лк. 11:41), — то неужели сколько кто ни согрешил, чрез милостыню находит очищение всего?

Ответ. Самая связь подлежащего изречения объясняет сказанное. Ибо, прежде сказав: *очищаете внешняя сткляницы и блю-*

**Способ очищения
от грехов**

да, внутреннее же ваше полно грабления есть и лукавства (Лк. 11:39), потом присовокупил: *обаже от сущих дадите милостыню; и се, вся чиста вам; вся*, то есть все то, в чем грешим и лукавствуем, грабя и лихоимствуя. Сие же выражает и Закхей, сказав: *се, пол имения моего дам нищим; и аще кого чим обидех, возвращу четверицею* (Лк. 19:8). Посему все подобные грехи, которые могут быть оплачены и за которые можно воздать чем-либо в несколько крат большим, очищаются сим способом. И сей, говорю, способ не сам по себе достаточен к очищению, но предварительно имеет нужду в Божием милосердии и в Крови Христовой, которой *имамы избавление* и от всех других грехов (Еф. 1:7), творя за всякий грех *плоды достойны покаяния* (Лк. 3:8).

Вопрос 272. Поскольку есть Господня заповедь: *не пецйтесь на утrey* (Мф. 6:34), то как здраво разуметь сию заповедь? Ибо видим, что много у нас попечения о потребном на нужды, даже запасаем и то, чего достаточно было бы и на более долгое время.

Ответ. Кто принял учение Господа, сказавшего: *ищите прежде царствия Божия и правды его*, и не сомневается в истине обетований Того, Кто присовокупил: *и сия вся приложатся вам* (Мф. 6:33), тот не расслабляет души житейскими заботами, которые подавляют слово и делают его бесплодным (Мф. 13:22), но, подвизаясь добрым подвигом благоугождения Богу, верует Господу, сказавшему: *достоин есть делатель пищи своя* (Мф. 10:10), и нимало не беспокоится о ней; работает не ради самого себя, но ради Христовой заповеди, как показал и научил апостол, сказав: *вся сказах вам, яко тако труждающимся подобает заступити немощныя* (Деян. 20:35). Ибо заботиться ради самого себя есть улика в самолюбии, а заботиться и работать ради заповеди — похвальный признак христоролюбивого и братолюбивого расположения.

**Не расслаблять
душу житейскими
заботами**

Вопрос 273. Какими делами может кто *хулить на Духа Святаго* (Мк. 3:29; Мф. 12:31, 32)?

Ответ. Из той хулы, какую произнесли тогда фарисеи, на которых и изречено сие¹ суждение, видно, что и ныне тот *хулит Духа Святаго*, кто действия и плоды Святого Духа приписывает противнику. Сему подвергаются многие, нередко рачительного опрометчиво называя тщеславным, того, кто показывает добрую ревность, ложно обвиняя в гневе и многое² подобное лживо приписывая по лукавым подозрениям.

Вопрос 274. Как человек делается *буй в вещи сем* (1 Кор. 3:18)?

Ответ. Если убоится суда Господа, Который говорит: *горе, иже мудри в себе самих и пред собою разумни* (Ис. 5:21), станет подражать сказавшему: *скотен бых у Тебе* (Пс. 72:22) и, отринув всякое мнение о своей мудрости, не прежде признает что-либо в своих суждениях добрым и начнет рассуждать о чем, как самую Господнею заповедью приучив себя к тому, что угодно Богу, в деле ли, или в слове, или в помышлении; потому что апостол сказал: *надеяние же таково имамы Христом к Богу, не яко доволни есмы от себе помыслити что, яко от себе, но доволство наше от Бога* (2 Кор. 3:4–5), Который учит *человека разуму*, как написано (Пс. 93:10).

Вопрос 275. Может ли сатана возбранять намерению святого, так как написано: *аз убо Павел, единою и дважды хотех приити к вам, и возбрани нам сатана* (1 Фес. 2:18)?

¹ В Reg. primus: «Божие» (τοῦ Θεοῦ) (PG. T. 31. Col. 1271). — Ред.

² В PG. T. 31. Col. 1272: «другое» (ἄλλα). — Ред.

Ответ. Из совершаемого нами о Господе иное совершается по душевному намерению и решению, а иное производится с помощью тела, или усердием, или терпением. Посему что зависит от душевного намерения и решения¹, тому сатана никоим образом воспрепятствовать не может; а в том, что приводится в исполнение с помощью телесной деятельности, Бог нередко допускает препятствия для испытания и обличения того, кто встречает препятствие, чтобы или обличить его, если переменит благое намерение, подобно посеянному на камени, которые на краткое время *с радостью* приняли слово², *бывши же печали*³, тотчас отпали (Лк. 8:13; Мф. 13:20, 21), или, если устоит в добре, обнаружит его ревность о добрых делах, как у самого апостола, который, много раз намереваясь прийти к римлянам и возбраняемый, как сам в том признавался (Рим. 1:13), не оставлял, однако же, сего желая, пока не исполнил преднамеренного, — терпение же, как у Иова, который, пострадав столько от диавола, принуждавшего сказать что-либо хульное или оказаться неблагодарным пред Богом, даже в крайних бедствиях не отступал от благочестивого суждения и от здравых мыслей о Боге. Ибо о нем написано: *во всех сих ничтоже согреши Иов устнами своими пред Богом, и не даде безумия Богу* (Иов. 1:22).

Вопрос 276. Что значит сказанное апостолом: *во еже искушати вам, что есть воля Божия благая и угодная и совершенная* (Рим. 12:2)?

Ответ. Того, что хочет Бог, много. Иного хочет по долготерпению и благодати, и это есть благо и называется благом; иного же — по гневу за грехи наши, и это называется злом. Ибо говорит: *Аз есмь творяй мир и зиждяй злая* (Ис. 45:7), не то злое, за что бываем наказаны, но то, чем бываем вразумляемы. А вразумляющее и чувством скорби приводящее к обращению служит во благо. Поэтому чего хочет Бог по долготерпению и благодати,

**Чего нам хотеть
и чему подражать**

того и нам необходимо должно хотеть и тому подражать. Ибо говорит: *будьте милосерди, якоже и Отец ваш милосерд есть* (Лк. 6:36). И апостол говорит: *бывайте подражатели Богу, якоже чада возлюбленная, и ходите в любви, якоже и Христос возлюбил есть нас* (Еф. 5:1–2). Но что насылает по гневу за грехи наши и что, как сказал я, на том основании, что возбуждает чувство скорби, называется злом, того, без сомнения, не должно нам делать. И когда есть воля Божия, чтобы люди нередко гибли от голода,

¹ В Reg. tertius нет слов «и решения» (PG. Т. 31. Col. 1273). — *Ред.*

² В Voss: «семья» (*σπόρον*) (PG. Т. 31. Col. 1273). — *Ред.*

³ В Colb. добавлено: «или гонению» (PG. Т. 31. Col. 1273–1274). — *Ред.*

от язвы, от войны или от чего иного подобного, нам нет надобности служить сей воле. Ибо в подобных случаях Бог употребляет и служителей злых, по сказанному: *посла на ня гнев ярости Своя, ярость и гнев и скорбь, послание ангелы лютыми* (Пс. 77:49). Посему сперва должно искать, что есть благая воля Божия; потом, когда узнаем благо¹, должно исследовать, угодно ли Богу сие благо. Ибо на иное, само по себе взятое, есть воля Божия и есть благо; когда же что делается или не тем лицом, или не вовремя, то не бывает уже благоугодным Богу. Например, была воля Божия и было благо, чтобы кадили Богу; но не благоугодно было Богу, чтобы делали сие Дафан и Авирон (Чис. 16). И еще: есть воля Божия и благо, чтобы творили милостыню; но если делают сие ради прославления от людей, то это уже не благоугодно Богу (Мф. 6:2). И еще: была воля Божия и было благо, чтобы ученики, *еже во уши слышали, проповедали на кровех* (Мф. 10:27); но чтобы говорили о чем-нибудь прежде времени, сие не благоугодно было Богу. Ибо говорит: *никомуже поведите видения сего, дондеже Сын Человеческий из мертвых воскреснет* (Мф. 17:9). И вообще, всякое благо есть воля Божия и благоугодно тогда, когда исполняется в нем сказанное апостолом: *вся ва славу Божию творите* (1 Кор. 10:31) и *вся благообразно и по чину да бывают* (1 Кор. 14:40). Но опять, если на что есть *воля Божия, и благая, и угодная*, то и в сем случае должно не беспечно предаваться, но подвизаться и заботиться, чтобы сие было совершенно и без недостатков, в мере как самого дела, точно ли согласно оно с заповеданным, так и силы совершающего дело. Ибо сказано: *возлюбиши Господа Бога твоего от всея души твоя, и всею силою твоею, и всею крепостию твоею, и всем помышлением твоим, и ближняго своего, яко сам себе* (Лк. 10:27), как и Господь научил в Евангелии от Иоанна (Ин. 13:34). Да и всякую заповедь любви, как написано (Втор. 6:6). Ибо сказано: *блажен раб той, егоже, пришед господин его, обрящет тако творяща* (Мф. 24:46).

Вопрос 277. Какая это *клеть*, в которую Господь повелевает войти молящемуся (Мф. 6:6)?

Ответ. *Клетью* обыкновенно называется пустая и отдельная хранина, в которую кладем, что хотим сохранять, или в которой можно скрываться, по сказанному у пророка: *идите, людие Мои, внидите во храмину вашу, укрьитесь* (Ис. 26:20). А силу заповеди объясняет самый предмет речи, потому что она обращена к страждущим недугом человекоугодия. Почему если кого беспокоит этот

¹ В Colb.: «благую волю» (τὸ ἀγαθὸν θέλημα) (PG. T. 31. Col. 1275). — Red.

недуг, то прекрасно он делает, устранившись и уединяясь в молитве, пока не будет в состоянии приобрести навык не обращать внимания на похвалы людские, а взирать только на Бога, по примеру сказавшего: *се, яко очи раб в руку господий своих, яко очи рабыни в руку госпожи своея; тако очи наши ко Господу Богу нашему* (Пс. 122:2). Но если кто по благодати Божией чист от недуга сего, то нет ему необходимости скрывать прекрасное; чему научая, Сам Господь говорит: *Не может град укрытися верху горы стоя. Ниже вжигают светильника и поставляют его под спудом, но на свещнице, и светит всем, иже в храмине (суть). Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, Иже на небесех* (Мф. 5:14–16). Тот же смысл заповеди о милосердии и о посте, о которых говорится в том же месте, и вообще о всяком деле богочестия.

Вопрос 278. Как у человека *дух молится, а ум без плода есть* (1 Кор. 14:14)?

Ответ. Сие сказано о воссылающих молитвы на языке неизвестном слушающим. Ибо апостол говорит: *аще молюся языком, дух мой молится, а ум мой без плода есть*. Когда слова молитвы неизвестны присутствующим, тогда ум молящегося *без плода есть*, потому что никто не получает пользы. Когда же присутствующие понимают молитву, которая может приносить пользу слушающим, тогда ум молящегося имеет плод — исправление получивших пользу. То же должно сказать и о всяком произношении слова Божия. Ибо написано: *но точию еже есть благо к созданию веры* (Еф. 4:29).

Вопрос 279. Что значит: *пойте разумно* (Пс. 46:8)?

Ответ. Что в отношении снедей ощущение качества каждой снеди, то в отношении слов Святого Писания разумение. Ибо сказано: *гортань брашна вкушает, ум же словеса разсуждает* (Иов. 12:11). Посему если у кого душа так чувствительна к силе каждого слова, как вкус чувствителен к качеству каждой снеди, то он исполнил заповедь, которая говорит: *пойте разумно*.

Вопрос 280. Кто есть *чистый сердцем* (см. Мф 5:8)?

Ответ. Кто не знает за собой презрения к заповеди Божией — или недостаточного, или небрежного исполнения ее.

Вопрос 281. Не хотящую петь псалмы нужно ли принуждать?

Ответ. Если не с усердием приступает к псалмопению, если не обнаруживается в ней расположение сказавшего: *коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим* (Пс. 118:103) и если леность не почитает великим вредом, — то пусть или исправится, или будет выгнана вон, да не *мал квас все смешение квасит* (Гал. 5:9).

Вопрос 282. Кто те, которые говорят: *ядохом пред Тобою и тихом* и получают в ответ: *не вем вас* (Лк. 13:26, 27)?

Ответ. Может быть, те, которых описал апостол применительно к собственному своему лицу, сказав: *аще языки человеческими глаголю и ангельскими* и проч., *и аще имам весь разум, и всю веру, и аще раздам вся имения моя, и аще предам тело мое, во еже сжещи е, любве же не имам, никакая польза ми есть* (1 Кор. 13:1–3). Сему научает апостол от Господа, Который сказал о некоторых: *творят, да видими будут* человеки; *аминь глаголю вам, восприемлют мзду свою* (Мф. 6:1, 2). Ибо делаемое не из любви к Богу, но ради похвалы от людей, каково бы оно ни было, находит себе не похвалу за богочестие, но осуждение за человекоугодие, или за самоугодие, или за честолюбие, или зависть, или за иную подобную вину. Поэтому Господь все подобное называет делом неправды, когда сказавшим: *ядохом пред Тобою* и проч. говорит: *отступите от Мене вси делатели неправды* (Лк. 12:26–27). И как же не делатели неправды те, которые злоупотребляют дарами Божиими на снискание собственных своих удовольствий? Таковы, например, были те, о которых апостол говорит: *несмы бо, якоже мнози, нечисто проповедающии слово Божие* (2 Кор. 2:17), и еще: *неищующих приобретение быти благочестие* (1 Тим. 6:5) и многое сему подобное. От всего этого чистым себя показал апостол, когда говорит: *не аки человеком угождающе, но Богу искушающему сердца наша. Никогдаже бо в словеси ласкания быхом к вам, якоже весте, ниже в вине лихоимания: Бог свидетель! не ищуще от человек славы, ни от вас, ни от инех* (1 Фес. 2:4–6).

Вопрос 283. Кто исполняет чью-либо волю, тот сообщник ли его?

Ответ. Если верим Господу, Который говорит: *всяк творяй грех раб есть греха* (Ин. 8:34), и еще: *вы отца вашего диавола есте и похоти отца вашего хотите творити* (Ин. 8:44), — то знаем, что он не просто сообщник, но признает своим господином и отцом того, чье делает дело, по слову Господа. Ясно свидетельствует о сем и апостол, говоря: *не весте ли, яко емуже представляете себе рабы в послушание, рабы есте, егоже послушаете, или греха в смерть, или послушания в правду?* (Рим. 6:16).

Вопрос 284. Если братство от бедствия или болезни обнищает, то можно ли, не сомневаясь, принимать от других нужное на potrzeby? И если это надобно, то от кого принимать?

Ответ. Кто помнит Господа, сказавшего: *понеже сотвористе единому сих братий Моих меньших, Мне сотвористе* (Мф. 25:40), тот с особенным тщанием и рачением прилагает великую заботу к тому,

чтобы стать достойным наименования братом¹ Господним. Посему если кто таков, то, принимая, да не сомневается, но да благодарит. А от кого, когда и как надобно принимать, об этом должен судить тот, на кого возложены общие заботы, памятуя Давида, который сказал: *елей же грешного да не намастит главы моя* (Пс. 140:5), и еще: *ходяй по пути непорочну, сей ми служаше* (Пс. 100:6).

Вопрос 285. Братству, когда ведут торг с другим братством, надобно ли домогаться надлежащей цены за вещь?

Ответ. Не могу сказать, позволяет ли Писание братьям покупать друг у друга и продавать друг другу, потому что научены мы делиться друг с другом в нужде, по написанному: *ваше избыточествие во оных лишение, и оных избыток в ваше лишение, яко да будет равенство* (2 Кор. 8:14). Если же когда случится подобная необходимость, то стараться о том, чтобы цена была не меньше надлежащей, надобно более покупающему, нежели продающему. Оба же да помнят сказавшего: *тщеты творити² мужу праведну не добро* (Притч. 17:26).

Вопрос 286. Кто живет в братстве и впал в телесную немощь, то должно ли отводить в странноприимную [гостиницу]?

Ответ. Надобно, чтобы каждое место и частная цель служили к общей пользе во славу Божию.

Вопрос 287. Какие достойные плоды покаяния (Лк. 3:8)?

Ответ. Это дела правды, противоположные греху, которые должен плодоносить кающийся, исполняя сказанное: *во всяцем деле блазе плодоносяще* (Кол. 1:10).

Вопрос 288. Желаящий исповедать грехи свои всем ли и кому случилось или некоторым должен исповедовать?

Ответ. Цель Божия человеколюбия к грешникам явна, по написанному: *не хочу смерти грешника, но еже обратится и живу быти ему* (Иез. 33:11). Поскольку же способ общения у грешника особенный должен быть и потребны достойные плоды покаяния, по написанному: *сотворите плоды достойны покаяния* (Лк. 3:8), чтобы, при недостатке плодов, не постигла присовокупленная угроза, ибо сказано: *всяко древо не творящее плода добра посекается и во огонь вметається* (Лк. 3:9), — то исповедовать грехи необходимо пред теми, кому вверено домо-

Пред кем необходимо исповедовать грехи

строительство таинств Божиих (1 Кор. 4:1). Так, находим, что и в древности кающиеся делали сие пред святыми. Ибо в Евангелии написано, что Крестителю

¹ В Reg. primus и Voss.: «достойным в братстве» (ἄξιος... ἐν ἀδελφότητι) (PG. T. 31. Col. 1282). — *Ред.*

² Причинять убыток. — *Ред.*

Иоанну исповедовали грехи свои (Мф. 3:6) и в Деяниях — апостолам (Деян. 19:18), которые крещены были все.

Вопрос 289. Что должен делать покаявшийся во грехе и снова впадший в тот же грех?

Ответ. Если кто, однажды покаявшись во грехе, опять делает тот же грех, это знак, что он не очистился от первой причины сего греха, от которой, как от корня какого-то, опять необходимо произрастает подобное. Как если кто пожелает обсесть ветви растения, оставив корень, то остающийся корень тем не менее произрастает опять то же, — так, поскольку иные грехи имеют начало не в самих себе, но рождаются от других грехов, желающий очиститься от них, по всей необходимости, должен исторгнуть из себя первопричины сих грехов. Например, ссора (*ἔρις*) или зависть (*φθόνος*) начинаются не сами собой, но произрастают от корня славолюбия (*φιλοδοξία*): кто домогается славы от людей, тот входит в состязание с имеющим о себе добрую славу или завидует тому, кто более его прославлен. Посему если кто, однажды обвинив себя в зависти или ссоре, опять впадает в те же грехи, то пусть знает, что он болен первопричиной зависти или ссоры — славолубием. И ему надобно врачевать недуг славолюбия противным — упражнениями в смиренномудрии (*ταπεινοφροσύνη*) (упражнением же в смиренномудрии служит занятие делами унизительными), чтобы таким образом, придя в настроение смиренномудрия, не впасть уже в сказанные выше отрасли славолюбия; то же и при каждом из подобных грехов.

Искать и исторгать первопричины грехов

Вопрос 290. Как иной *избыточествует*¹ в деле Господни всегда (1 Кор. 15:58)?

Ответ. Если он или приумножает данное ему дарование, содействуя пользе и преспеянию им благодетельствованных, или оказывает в деле Господнем большее тщание в сравнении с предмета́ми обыкновенного человеческого попечения.

Вопрос 291. Что значит *трость сокрушенная* и *лен внемшийся*² и в каком смысле кто-нибудь одной *не преломит* и другого *не угасит* (Мф. 12:20)?

Ответ. *Трость сокрушенная*, как полагаю, есть тот, кто с какой-нибудь страстью исполняет заповедь Божию; и его надобно не преломлять и отсека́ть, но более врачевать, как Господь научил, сказав: *внемлите милостыни ваша́я не творити пред человеки, да видими будете ими* (Мф. 6:1), и как заповедует апостол, говоря:

¹ Преуспева́ет. — *Ред.*

² Тлеющий, в Синдальном переводе — *курающийся*. — *Ред.*

вся творите без роптания и размышления (Флп. 2:14), и в другом месте: ничтоже по рвению и тщеславию (Флп. 2:3). А лен внешный — когда исполняет кто заповедь не с пламенным вожделением и совершенным тщанием, но с леностью и расслаблением; и его не останавливать надобно, а более возбуждать напоминанием судов и обетований Божиих.

Вопрос 292. Надобно ли в братстве быть учителю¹ мирских (βιωτικός) детей?

Ответ. Поскольку апостол сказал: *отцы, не раздражайте чад своих, но воспитывайте их в наказании и учении Господни* (Еф. 6:4), то, если приводящие детей приводят с подобной целью и принимающие несомненно уверены, что могут приводимых воспитывать *в наказании и учении Господни*, пусть соблюдается повеление Господа, Который сказал: *оставите детей прийти ко Мне, и не возбраняйте им, таковых бо есть Царство Небесное* (Мф. 19:14). А без таковой цели и без такой надежды, как рассуждаю, и Богу сие не угодно, и нам не прилично и не полезно.

Вопрос 293. Как должно вести себя с теми, которые важных грехов избегают, а малые делают небоязненно?

Ответ. Прежде всего надобно знать, что в Новом Завете нельзя видеть сего различия. Ибо на все грехи простирается один

Один приговор Господа на все грехи приговор Господа, Который сказал: *творяй грех раб есть греха* (Ин. 8:34), и еще: *слово, еже глаголах, то судит ему в последний день* (Ин. 12:48). И Иоанн вопиет: *иже не верует в Сына, не узрит живота, но гнев Божий пребывает на нем* (Ин. 3:36), и причина угрозы за неверие — не различие грехов, но преслушание. Вообще же, если позволяем себе говорить: грех малый и великий, — то можно признать бесспорным, что для каждого велико владеющее им и мало, чем он владеет; как у борцов — победивший крепче, а побежденный слабее одержавшего верх, кто бы он ни был. Поэтому в рассуждении всякого, согрешающего каким бы то ни было грехом, должно соблюдать суд Господа, Который сказал: *аще согрешит к тебе брат твой, иди и обличи его между тобою и тем едином. Аще тебе послушает, приобрел еси брата твоего. Аще ли не послушает, поими с собою еще единого или два, да при устех двою или трех свидетелей станет всяк глагол. Аще же не послушает их, повеждь церкви; аще же и церковь преслушает, буди тебе, якоже язычник и мытарь* (Мф. 18:15–17). В рассуждении же всех таковых да соблюдается сказанное апостолом: по-

¹ В Reg. primus: «училищу» (διδασκαλείον) (PG. T. 31. Col. 1287). — Ред.

чему не паче плакасте, да измется от среды вас содеявый дело сие? (1 Кор. 5:2). Ибо при отсечении надобно оказывать¹ долготерпение и сострадание.

Вопрос 294. По какой причине человек теряет всегдашнее памятование о Боге?

Ответ. Если он не помнит благодеяний Божиих и оказывается непризнательным к Благодетелю.

Вопрос 295. По каким признакам познается рассеянный (*μετέωρος*)?

Ответ. Когда нерадит кто о необходимом для благоугождения Богу², как сказал пророк: *предзрех Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да не подвижуся* (Пс. 15:8).

Вопрос 296. Как душа несомненно уверится, что она чиста от грехов?

Ответ. Если кто приметит в себе расположение Давида, который сказал: *неправду возненавидех и омерзих* (Пс. 118:163), или приметит, что исполнилось в нем заповеданное апостолом, который сказал: *умертвите убо уды ваша, яже на земли: блуд, нечистоту, страсть, похоть злую и лихоимание, ихже ради грядет гнев Божий*, и потом, распространя подобный суд на всякий грех, присовокупил: *на сыны противления* (Кол. 3:5–6), чтобы можно было сказать: *не прильпе мне сердце строптиво; уклоняющагося от мене лукаваго не познах* (Пс. 100:4). Познает же себя человек находящимся в таком расположении, если и к грешникам чувствует одинаковое со святыми трепетное сострадание. Так и Давид говорил: *видех неразумевающыя и истаях, яко словес Твоих не сохраниша* (Пс. 118:158), и апостол говорит: *кто изнемогает, и не изнемогаю? кто соблазняется, и аз не разжизаюся?* (2 Кор. 11:29). Ибо, поистине, если душа лучше тела, а между тем видим, что всякой нечистоты на теле отвращаемся и гнушаемся, и вид всякого терзания и всякого умышления на это производит в сердце сокрушение и скорбь, — то тем более христороубцу и братолюбцу свойственно чувствовать сказанное выше в отношении грешников, когда видит душу согрешающих как бы зверями изъявляемой и пожираемой и покрывающейся как бы гноем и гниlostью; как и Давид сказал: *беззакония моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне: возмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего. Пострадах и слякохся до конца, весь*

**У святых —
ненависть ко греху
и трепетное состра-
дание к грешникам**

¹ В Reg. primus и Colb.: «являть» (*ἐπιφαινεῖν*) (PG. Т. 31. Col. 1290). — *Ред.*

² См. также: *Свт. Василий Великий*. Правила, кратко изложенные. Вопрос 21 // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 232. — *Ред.*

день сетуя хождах (Пс. 37:5–7), и апостол говорит: *жало смерти грех* (1 Кор. 15:56). Посему когда приметит кто, что душа его при своих собственных или при чужих грехах, по сказанному вначале, приходит именно в такое расположение, тогда да будет несомненно уверен, что он чист от греха.

Вопрос 297. Как надобно обращаться от грехов?

Ответ. Возревновав о расположении Давида, который, во-первых, говорит: *беззаконие мое познах и греха моего не покрых, рех: исповем на мя беззаконие мое Господеви* (Пс. 31:5), а потом разнообразно объясняет способ к тому в шестом и в других псалмах, у апостола же поучась тому, что засвидетельствовал он коринфянам о чужом грехе, сказав: *печаль, яже по Бозе, покаяние нераскайнно во спасение соделовает* и присовокупив свойство печали: *се бо, сие самое, еже по Бозе оскорбитися, колико содела в вас тщание? но ответ, но негодование, но страх, но возделение, но ревность, но отмщение! Во всем представисте себе чисты быти в вещи* (2 Кор. 7:10–11). Почему явствуется из сего, что надобно не только удаляться греха и скорбеть о согрешающих, но уклоняться и от самих грешников. И сие ясно выразил Давид, сказав: *отступите от мене, вси делающии беззаконие* (Пс. 6:9); апостол же заповедал: *с таковым ниже ясти* (1 Кор. 5:11).

Вопрос 298. Дозволяет ли Писание делать доброе по самоугодию?

Ответ. Кто угождает себе, тот угождает человеку. Ибо всякий и сам человек. Посему как *проклят человек, иже надеется на человека и утверждает плоть мышцы своя*, что выражает доверенность к самому себе, и пророк к этому присовокупляет: *и от Господа отступит душа его* (Иер. 17:5), — так угождающий другому или делающий что-нибудь по самоугодию отпадает от богочестия, впадает же в человекоугодие. Ибо делают, говорит Господь, *да видими будут человеки. Аминь глаголю вам, яко восприемлют мзду свою* (Мф. 6:1, 5). Признается и апостол: *аще бых еще человеком угождал, Христов раб не бых убо был* (Гал. 1:10). Но есть и сильнейшая угроза в Богодухновенном Писании, которое говорит: *Бог разсыпает кости человекоугодников* (Пс. 52:6).

Вопрос 299. Как несомненно душе увериться, что она далеко от славолюбия (*φιλοδοξία*)?

Ответ. Когда повинуется Господу, сказавшему: *так да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, Иже на небесех* (Мф. 5:16), и апостолу, который заповедал: *аще ясте, аще ли пиете, аще ли ино что творите, вся в славу Божию творите* (1 Кор. 10:31), чтобы благочестивый, не домогаясь ни настоящей, ни будущей славы, но

предпочтя всему любовь к Богу, сверх предположенного выше имел дерзновение сказать: *ни настоящая, ни грядущая возмогут нас разлучити от любви Божия, яже о Христе Иисусе Господе нашем* (Рим. 8:38, 39), Который сказал: *Аз же не ищу славы Моея*¹ (Ин. 8:50) и: *глаголяй от себе, славы своея ищет; а ищай славы Пославшаго Его, Сей истинен есть* (Ин. 7:18).

Вопрос 300. Какой способ (*τρόπος*) обращения, когда речь идет о невидимом?

Ответ. Способ обращения объясняется в том вопросе, в котором сказано, как надобно обращаться от грехов. А что касается речи о невидимом, то вспомним слово Господа: *ничтоже есть тайно, еже не уведено будет* (ср. Мф. 10:26), и еще: *от избытка сердца глаголют уста* (Лк. 6:45).

Вопрос 301. А если скажет: «Меня не осуждает совесть»?

Ответ. Это бывает и в телесных недугах. Ибо много недугов, которых больные не чувствуют. Однако же они более верят наблюдению врачей, нежели полагаются на то, что сами не чувствуют. Так и в рассуждении душевных недугов, то есть грехов, хотя и не осуждает кто сам себя, не сознавая греха, однако же должен верить тем, которые способны лучше его видеть, что в нем. В этом показали пример святые апостолы, когда, при несомненной уверенности в своем искреннем расположении ко Господу², услышав: *един от вас предаст Мя*, более поверили сему слову Господа и переменили свою мысль, говоря: *еда аз есмь, Господи?* (Мф. 26:21, 22). Яснее же учит нас святой Петр, который, хотя в пламенеющем смиренномудрии отказывается от того, чтобы служил ему Владыка — Бог и Учитель, однако же, услышав несомненное удостоверение в истине слов Господних: *аще не умью тебе, не имаши части со Мною*, говорит: *не ноze мои токмо, но и руке и главу* (Ин. 13:6–9).

Вопрос 302. Надобно ли из братских запасов давать нуждающимся из посторонних?

Ответ. Поскольку Господь сказал: *несмь послан, токмо ко овцам погибшим дому Израилева* и: *несть добро отъяти хлеба чадом и повреши псом* (Мф. 15:24, 26), то нет необходимости назначенное для посвятивших себя Богу расточать на людей посторонних. А если может иметь место сказанное женою, похваленной за веру: *ей Господи! ибо и пси ядят от крупниц падающих от трапезы господей своих* (Мф. 15:27), — то да предоставлено будет усмотрению домостроителя, с общего согласия с ним

¹ В Reg. primus и Voss. добавлено: «но славы пославшаго Мя Отца» (PG. T. 31. Col. 1294). — *Ред.*

² В Colb.: «к Богу» (PG. T. 31. Col. 1295). — *Ред.*

соначалствующим, делать, чтобы от избытка, как написано, *солнце сияло на злыя и благия* (Мф. 5:45).

Вопрос 303. Надобно ли в братстве слушаться того, что все говорят?

Ответ. Ответ на этот вопрос весьма затруднителен. Во-первых, говорить о чем-нибудь всем [сразу] — служит явным знаком неблагочиния, потому что апостол говорит: *пророцы же два или трие да глаголют, и друзии да разсуждают* (1 Кор. 14:29), и он же, в разделении дарований, каждому из говорящих назначает собственное свое место, сказав: *коемуждо якоже Бог разделил есть меру веры* (Рим. 12:3), и в примере телесных членов ясно определяет, что говорящие должны соблюдать очередь, а точнее, различает сие в словах: *аще учай, во учении; аще утешаяй, во утешении* и проч. (Рим. 12:7–8). Из сего ясно видно, что не всем все дозволено, но что каждый должен пребывать в собственном своем звании и тщательнее исполнять вверенное ему Господом.

Поэтому настоятель общины и всеми распоряжающийся должен нести на себе сию заботу со многим рассуждением и о каждом иметь неусыпное попечение, как прилично, чтобы делать ему свои распоряжения и приказания благоугодно Богу и сообразно со способностью и силою каждого к общей пользе. А подчиненные, соблюдая благочиние и зная собственную меру послушания, должны помнить Господа, Который говорит: *овцы Моя гласа Моего слушают, и Аз знаю их, и по Мне грядут. И Аз живот вечный дам им* (Ин. 10:27–28), и прежде всего сказал: *по чуждем же не идут, но бежат о него, яко не знают чуждаго гласа* (Ин. 10:5), а также апостола, который говорит: *аще кто инако учит и не приступает ко здоровым словесем Господа нашего Иисуса Христа, и учению, еже по благоверию, разгордеса, ничтоже ведый, и по исчислении последствий сего присовокупил: отступай от таковых* (1 Тим. 6:3–5); и еще в другом месте: *пророчества не уничижайте: вся искушайте, добрая держите. От всякие вещи злые отгребайтесь* (1 Фес. 5: 20–22). Посему если что согласно заповеди Господней говорится, по заповеди исполняется, тому надо повиноваться, хотя бы [за это] угрожала смерть; а если что против заповеди или нарушает заповедь, то хотя бы Ангел с неба или кто из апостолов повелевал, хотя бы сопровождалось обетованием сему: потому что апостол сказал: *аще мы сами или Ангел с небесе благовестит вам паче, еже благовестихом вам, анафема да будет* (Гал. 1:8).

Вопрос 304. За отдаваемых в братство надобно ли принимать от родственников, если хотят что дать?

Ответ. Попечение и рассуждение об этом принадлежат настоятелю. Впрочем, по моему мнению, полагаю, что гораздо

несоблазнительнее¹ для многих и полезнее для созидания веры отвергать такие подарки. Ибо следствием принятия, во-первых, бывает, что нередко на общину падает укоризна; потом родственнику принесших подает это повод к превозношению; сверх того, по сказанному апостолом, о тех, которые в общежитии едят и пьют свое, исполняется слово его: *срамляете не имущия* (1 Кор. 11:22) и многое подобное. Поскольку же столько сходится поводов ко греху, то прекрасное дело — не принимать подобных даров, впрочем, позволять настоятелю брать на свое усмотрение, от кого надобно принимать и как должно распоряжаться принятым.

Вопрос 305. Должно ли принимать дары от мирян ради дружбы или прежнего родства?

Ответ. Вопрос этот имеет одинаковую силу с вопросом: надобно ли принимать что от родственников?

Вопрос 306. Каким образом преуспеть в нерассеянности²?

Ответ. Если кто усвоит себе мысли избранного Давида, который говорил иногда: *предзрех Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да не подвижуся* (Пс. 15:8), иногда же: *очи мои выну ко Господу, яко Той исторгнет от сети нозе мои* (Пс. 24:15), а иногда: *се, яко очи раб в руку господий своих, яко очи рабыни в руку госпожи своя: тако очи наши ко Господу Богу нашему* (Пс. 122:2). И чтобы сравнительно менее важным примером подвигнуть нам себя тщательнее исполнять более важное, пусть каждый размыслит сам с собою, как он ведет себя в присутствии других, хотя бы и равных себе, как старается достигнуть того, чтобы не осудили чего в осанке, в походке, в движении каждого члена и в выговоре. Но как перед людьми стараемся соблюдать видимое для людей, так, и гораздо еще более, если кто несомненно уверен, что имеет зрителем Бога, испытующего *сердца и утробы*, по написанному (Пс. 7:10), и Единородного Сына Божия, исполняющего обетование: *идеже еста два или трие собрани во имя Мое, ту есмь посреде их* (Мф. 18:20), и Святого Духа, Который управляет и разделяет дарования и действует (1 Кор. 12:11), и Ангелов Хранителей каждого из нас, по сказанному Господом: *блюдите, да не презрите единаго от малых сих; глаголю бо вам, яко Ангели их на небесех выну видят лице Отца Моего Небеснаго* (Мф. 18:10), тот возлагает на себя важнейший и труднейший подвиг — как благочестие свое сделать благоугодным; и таким образом сильнее и совершеннее утверждается в нем нерассеянность, особенно же

¹ В ТСО: «неблазненное». — *Ред.*

² См. также: *Свт. Василий Великий*. Правила, кратко изложенные. Вопрос 21; Правила, пространно изложенные. Вопрос 295 // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 232, 313. — *Ред.*

если постарается исполнять сказанное: *благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих* (Пс. 33:2) и: *поучится в законе Его день и ночь* (Пс. 1:2), чтобы, при неослабном и непрестанном изучении и созерцании воли и славы Божией, ум не находил и времени к рассеянию.

Вопрос 307. Надобно ли псалмопение или молитву начинать поочередно?

Ответ. Сим, при множестве достойных, да соблюдается благочиние, чтобы и самое дело не почиталось маловажным и безразличным и чтобы несменяемость того или другого лица не подавала повода к подозрению в гордости игумена и в презрении прочих.

Вопрос 308. Надобно ли в братстве одаривать дающего что-нибудь и делать ли вознаграждение соразмерно с даром?

Ответ. Весь этот вопрос — дело человеческое. А если надобно представить доказательство благопризнательности, то пусть остается на усмотрении домостроителя — и принимать даяния, и вознаграждать дателя.

Вопрос 309. Если с кем случится нечто обычное и естественное¹, то надо ли ему приступать к общению Святых [Таин]?

Ответ. Апостол показал, что *спогребшийся Христу* в крещении выше природы и навыка (Рим. 6:4), когда в сем месте о крещении в воде после сказанного выше говорит: *сие ведяще, яко ветхий наш человек с ним распятыся, да упразднится тело греховное, яко ктому не работати нам греху* (Рим. 6:6), а в другом месте повелевает: *умертвите убо уды ваша, яже на земли, блуд, нечистоту, страсть, похоть злую и лихоимание, еже есть идолослужение, ихже ради грядет гнев Божий на сыны противления* (Кол. 3:5–6); еще в другом месте дает правило, говоря: *а иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми* (Гал. 5:24). Но я изведаль, что, по благодати Христовой, и мужи, и жены достигают сего искренней верой в Господа. А на того, кто, находясь в нечистоте, приближается ко Святым [Таинам], и в Ветхом Завете видим страшный суд. Если же *церкве боле есть zde* (Мф. 12:6), то есть страшнее, то вразумит нас апостол, сказав: *ядый и пияй недостойне, суд себе яст и пьет* (1 Кор. 11:29).

Вопрос 310. Следует ли Святое Приношение совершать в обыкновенном доме?

Ответ. Писание не дозволяет как обыкновенный сосуд вносить во святая, так и святая совершать в обыкновенном доме; потому что Ветхий Завет ясно — Божиим повелением — не

¹ Т. е. телесное осквернение. — Ред.

позволял ничего подобного. Господь говорит: *церкве боле есть zde* (Мф. 12:6), и апостол говорит¹: *еда домов не имате, во еже ясти и пити? Что вам реку? Похвалю ли вы о сем? Не похвалю. Аз бо приях от Господа, еже и предах*, и проч. (1 Кор. 11:22–23). Из сего научаемся как в церкви не есть и не пить на обыкновенной вечери, так и вечери Господней не подвергать поруганию, совершая в доме обыкновенном, разве когда по необходимости изберет кто более чистое место или дом заблаговременно.

Вопрос 311. Надобно ли посещать тех, которые просят о сем?

Ответ. Посещать — дело, угодное Богу. Но посетитель должен быть благоразумным слушателем и мудрым на ответы, исполняя сказанное: *слово ваше да бывает всегда во благодати, солию растворено, ведети, како подобает вам единому комуждо отвещавати* (Кол. 4:6). Делать же посещения ради родства или дружбы чуждо нашему обету.

Вопрос 312. Надобно ли посетителей-мирян приглашать к молитве?

Ответ. Следует, если они друзья Божии; потому что апостол к ним писал: *молитесь и о мне, да дастся ми слово во отвержение уст моих, с дерзновением сказати тайну Божию* (Еф. 6:19).

Вопрос 313. Надобно ли работать при посетителях?

Ответ. Никакого дела, совершаемого по заповеди, не надобно прерывать ради приходящих по дружеской обязанности, разве какое особенное душевное попечение, по заповеди Господней, окажется предпочтительнее телесного занятия, как святые апостолы сказали в Деяниях: *не угодно есть нам, оставльшим слово Божие, служити трапезам* (Деян. 6:2).

¹ В Colb.: «порицает» (*ἐγκαλοῦντος*) (PG. T. 31. Col. 1304). — *Ред.*

ПОДВИЖНИЧЕСКИЕ УСТАВЫ ПОДВИЗАЮЩИМСЯ В ОБЩЕЖИТИИ И В ОТШЕЛЬНИЧЕСТВЕ¹

Вступление

1. Обязав себя к любомудрию Христову, приняв такой образ мыслей, который выше житейских пожеланий, удовольствий и попечений, и озаботившись всеми мерами устранить и отдалить помысл от плотских страстей, неоднократно вел ты со мною длинные беседы, спрашивая: каким образом должно совершить начатый подвиг, нимало не покоряясь плотским вожделениям, которые чрез тело переходят и в душу; чего, во-первых, всего более и чего затем надобно остерегаться, и о каком из совершенств ревновать, чтобы осторожностью избежать несообразного действия, а ревностью приобучить себя к деланию прекрасного? А потом пожелал ты, чтобы сделал я тебе письменное изложение своего о сем мнения. По сей-то причине и сам я решился не оставлять в небрежении твою благую ревность, но сколько можно своими советами подкрепить и утвердить ее не в той мысли, что предлагаемое слово удовлетворит предмету, но чтобы под молчанием, как бы под насыпью какою, не скрыть того, что могу сказать, а чрез это избежать суда, объявленного скрывшему талант в землю (Мф. 25:28–30). У людей чаще всего предлогом

¹ Научная редакция сочинения свт. Василия Великого «Подвижнические уставы подвижающимся в общежитии и в отшельничестве» и примечания выполнены М. Э. С. Нам и П. К. Доброцветовым.

В издании Миня полностью название читается так: «Иже во святых отца нашего Василия, архиепископа Кесарии Каппадокийския. Подвижнические уставы подвижающимся в общежитии и в отшельничестве (*καταμόνας*)». Другие варианты чтения: «Иже во святых отца нашего Василия, архиепископа Кесарии Каппадокийския. Слова к подвижающимся в отшельничестве (*τοὺς μονήρη βίον ἀσχοῦντας*). Пролог». Или: «Уставы в 35-ти главах. Его же [свт. Василия] подвижнические уставы к подвижающимся в общежитии и отшельничестве (*κατὰ μόνας*)». Еще вариант: «Его же [свт. Василия] слова к подвижающимся в отшельничестве. Пролог». — *Ред.*

к вожделению мирских удовольствий бывает супружество¹, потому что нельзя и найти другого врожденного телесной природе вожделения, более сильного и стремительного, как вожделение в мужчинах к женскому полу или в женщинах к мужскому, чему и надлежит быть, так как оно естественным образом устремлено к рождению детей. Брак, составляя одно из главных действований природы, должен влагать и сильнейшее стремление. Да и попечений не встречается с людьми обременительнее тех, какие вдруг постигают их в супружестве, как говорит Павел: *оженвивыйся печется о мирских* (1 Кор. 7:33), будучи обременен заботами. Ибо одинокий будет заботиться только о себе и о собственных телесных нуждах или, может быть, и пренебрежет ими, легко имея возможность убедить себя к этому. А женатый и имеющий на своем попечении детей не бывает уже господином своей воли, но принужден поступать в угоду жене и, занятый попечением о детях, выносит целую бездну забот, которые и перечислить потребовалось бы больше времени, нежели сколько имеем его у себя теперь.

Супружество

2. Поэтому желающий быть свободным от мирских уз избегает супружества, как оков, а избежав его, посвящает жизнь свою Богу и дает обет чистоты (*ἀγνεία*), чтобы не иметь уже и права возвратиться к браку, но всеми мерами бороться с природою и с сильнейшими ее стремлениями, подвизаясь в соблюдении чистоты. Таковой, предавшись любви Божией, желая, хотя бы в малой мере, достигнуть Божия бесстрастия, вожделевая вкусить духовной святости, тишины, безмятежия (*ἀταραξία*), кротости (*ἡμερότης*) и порождаемого ими веселья и радости, старается держать помыслы свои как можно дальше от всякой вещественной и телесной страсти, возмущающей душу, чистым же и непотемненным оком души созерцает Божественное, без меры наслаждаясь тамошним светом. А приведя душу в подобное расположение и состояние, возможным уподоблением приближается к Богу и делается Ему возлюбленным и желанным, так как, совершив великий и едва исполнимый подвиг, приходит в состояние беседовать с Богом мыслью, очищенной от вещественного срастворения и удаленной от примеси телесных страстей. Поэтому и прилично и с разумом сообразно, чтобы чрез упомянутое выше подвижничество достигающий подобного навыка не увлекался снова раздражениями

Безбрачие — свобода от мирских уз ради Бога

¹ У Миня это место читаем так: «у людей чаще всего поводом для мирских вожделений (*περὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας*), удовольствий (*τὰς ἡδονὰς*) и забот (*τὰς φροντίδας*) бывает супружество». — *Ред.*

плоти в общение страстей ее и чтобы око души, приняв на себя дыхание сих страстей, не омрачилось как бы густой какой мглою и не смежилось для Божественного и духовного созерцания (τῆς θεωρίας) оттого, что зрение рассудка болезненно поражается дымом страстей.

Глава 1. О том, что молитву должно предпочитать всему

1. Всякое действие, возлюбленный (ἀγαπητὲ)¹, и всякое слово Спасителя нашего Иисуса Христа есть правило благочестия и добродетели. Для того и воплотился Он, как бы на иконе изображая и благочестие, и добродетель, чтобы каждый и каждая, взирая на Него, по возможности подражали Первообразу (τὸ ἀρχέτυπον). Ибо для того Он носит наше тело, чтобы

**Христос — Икона
благочестия
и добродетели**

и мы насколько возможно подражали Его житию. Поэтому когда слышишь о Его слове или действии, не мимоходом и не просто, как случилось, выслушивай это, но, входя в глубину созерцаний, содейвайся причастником таинственно преподаваемого. Так, Марфа принимает в дом свой Господа, а при ногах Его сидит Мария (Лк. 10:38–39). В обеих сестрах видно прекрасное усердие; но ты различай дела. Марфа служила, приготавливая к угощению нужное для телесной Его потребности, а Мария, сидя при ногах Его, слушала слова Его. Поэтому одна упокоивала (ἀνέπαυε) видимое, а другая служила невидимому, потому что присутствующий у них действительно был и человек и Бог. Сам Господь одобрил усердие обеих женщин. Но Марфа, утомляемая трудами,

**Марфа и Мария как
два образа служения
Господу**

призывала Господа в посредники, чтобы и сестру свою иметь помощницею в служении (τῆς διακονίας). *Рцы ей*, говорит она, *да восставши ми поможет*. Господь же говорит ей: *«Марфо, Марфо, печешься и молвиши о мнозе: едино же есть на потребу. Мария же благую часть избра, яже не отъимется от нея»* (Лк. 10:40–42). Я не для того здесь, чтобы возлежать на ложе и питать чрево, но для того, чтобы вас напитать словом истины с созерцанием тайн». Поэтому как одну не отвлек от того, чем занималась, так и другую одобрил за то, к чему была

¹ В некоторых изданиях читаем ἀγαθὴ τε вместо ἀγαπητὲ. Тогда перевод будет такой: «всякое доброе действие (дело) и всякое слово Спасителя нашего Иисуса Христа». Но как замечено по этому поводу у Миня (PG. T. 31. Col. 1325A), «разве могут быть у Христа какие-нибудь другие действия, кроме добрых?» Поэтому здесь вернее читать ἀγαπητὲ — «возлюбленный». — *Ред.*

внимательна. Вникни же, что значат сии две части, представляемые в лице двух женщин: одна — низшая, избравшая для себя служение более телесное, хотя и оно весьма полезно, а другая, восшедшая до созерцания тайн, — высшая и более духовная¹. Сие, слушатель, разумей духовно и избери что хочешь. Если хочешь услуживать, служи о имени Христовом. Ибо Сам Он сказал: *понеже сотвористе единому сих братьий Моих меньших, Мне сотвористе* (Мф. 25:40). Принимаешь ли у себя странных, упокоиваешь ли бедных, состраждаешь ли болезнующим, подаешь ли руку помощи находящимся в нужде и несчастьи, услуживаешь ли недужным — все это Христос приемлет на Себя. Но если хочешь подражать Марии, которая оставила служение телу, а восстала к созерцанию духовных предметов, то искренно приступи к делу. Оставь тело, покинь земледелие, приготовление снедей и хлопоты, но сядь у ног Господних и слушай слово Господне, чтобы стать тебе причастником тайн Божества, потому что созерцание учений Иисусовых выше служения телу.

2. Итак, возлюбленный, ты получил примеры и указание. Подражай, чему хочешь: будь или служителем бедных, или любителем догматов Христовых. Если же можешь возревновать о том и о другом, то тем и другим приобретешь плод спасения. Впрочем, духовное учение есть первое, а все прочее — второе по нем. Ибо сказано: *Мария благую часть избра* (Лк. 10:42). Поэтому если и ты хочешь быть таинником (*ὁ μύστης*) Христовым, если сидишь при ногах Христовых, принимаешь благовествование Христово, то оставишь всю мирскую жизнь свою и будешь жить беззаботно, забудешь и собственное тело свое и таким образом сможешь беседовать со Христом в созерцаниях, чтобы подражать Марии и пожать горную славу. Молясь же, смотри не попроси одного вместо другого и не прогневай Господа. Не проси ни имения, ни славы человеческой, ни власти, ни другого чего преходящего, но проси Царствия Божия, и все служащее на потребу тела Он подаст тебе, как говорит Сам Господь: *ищите Царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся вам* (Мф. 6:33). Молитва же, возлюбленный, имеет два вида: первый — славословие со смиренномудрием, а второй, низший, — прошение. Посему, молясь, не вдруг приступай к прошению; в противном случае сам обнаруживаешь свое произволение, что молишься Богу вынужденный потребностью. Поэтому, начиная молитву, оставь себя самого, жену, детей,

**О чем и как
молиться.**

Два вида молитвы

¹ Вариант чтения: «более совершенная» (*τελειότερον*). — *Ред.*

расстанься с землею, минуй небо, оставь всякую тварь, видимую и невидимую, и начни славословием все Сотворившего. И когда будешь славословить Его, не блуждай умом туда и сюда, не баснословь по-язычески, но выбирай слова из Святых Писаний и говори: «Благословляю Тебя, Господи, долготерпеливого и незлобивого, ежедневно являющего Свое долготерпение мне, грешнику, и всем нам дающего свободу покаяться. Ибо для того, Господи, молчишь и терпишь нас, чтобы мы славословили Тебя, домостроительствующего спасение рода нашего, посещавшего нас то страхом, то увещаниями, то чрез пророков, а напоследок пришествием Христа. Ибо Ты сотворил нас, а не мы (Пс. 99:3). Ты Бог наш».

3. Когда же кончишь славословие, по мере сил твоих заимствованное из Писаний, и восплещь хвалу Богу, тогда начни со смиренномудрием и говори: «Я недостойн, Господи, говорить пред Тобою, потому что весьма грешен». Так надобно говорить тебе, хотя бы ты и не сознавал за собою ничего худого. Ибо никто не безгрешен, кроме единого Бога. А мы, согрешая во многом,

**Слепота
в отношении
своих грехов**

большой части грехов за собою не замечаем. Потому апостол говорит: *ничесоже в себе свем, но ни о сем оправдаюся* (1 Кор. 4:4), то есть: «грешу много и не примечаю».

Поэтому и пророк говорит: *грехопадения (παράπτωματα) кто разумеет* (Пс. 18:13)? Таким образом, и ты не лжешь, называя себя грешником. Если же разумеешь свои грехопадения¹, то согрешаешь тем самым, что говоришь: «Я не грешен». Напротив того, говори лучше: «Более всех грешников грешен я, преступая Божию заповедь, которая повелевает: *егда сотворите вся, глаголите, яко раби неключими² есмь: яко, должны бехом сотворити, сотворихом*» (Лк. 17:10). Так всегда должно рассуждать тебе: «я неключимый»; и еще: *смиренномудрием друг друга честию боша себе творяще* (Флп. 2:3). Итак, молись Богу со страхом и смиренномудрием. Когда же прострешь³ слово смиренномудрия и скажешь: «Благодарю Тебя, Господи, что долготерпел Ты моим грехопадениям и донныне оставлял меня ненаказанным, ибо давно достоин я был претерпеть тысячи бедствий и быть отринутым от лица Твоего, но незлобное Твое человеколюбие было ко мне долготерпеливо; благодарю Тебя, хотя и нет у меня достаточных сил к благодарению за незлобие Твое», — и когда

¹ Вариант чтения: «если же не разумеешь (οὐ συνιθεῖς) свои грехопадения». — *Ред.*

² Т. е. «никуда не годные» (ἀχρεῖοι). — *Ред.*

³ Т. е. «продолжишь» (ἀποτείνης). — *Ред.*

совершишь обе части, славословия и смиренномудрия, тогда уже проси, чего должен ты просить, то есть, как выше сказал я, не богатства, не славы земной, не здравия телесного, потому что Сам Он создал тебя и печется о твоём спасении и знает, что полезно каждому, здоровым ли быть или больным, — но, как повелено тебе, проси только Царствия Божия¹ (см. Мф. 6:33; Лк. 12:31), ибо о потребностях тела твоего, как я сказал выше, Он заботится Сам. Царь наш преславен и негодует, если кто попросит у Него какой малости, если кто из нас просит у Него недостойного. Поэтому молитвою своею не наведи на себя негодования, но проси себе того, что достойно Царя Бога. А прося того, что достойно Бога, не отступай, пока не получишь. Ибо, на сие наводя мысль² (*αἰνιττόμενος*), Господь говорит в Евангелии: *кто от вас имеет друга, и идет к нему в полнощи, и речет ему: друже, даждь ми взаим три хлеба: понеже друг прииде с пути ко мне, и не имам чесо предложити ему: и той извнутри ответит: не твори ми труды, уже двери затворены суть, и дети моя со мною на ложи суть: не могу востав дати тебе. Глаголю же вам, аще и не даст ему, востав, зане друг ему есть, но за безочство его, востав даст ему, елика требует* (Лк. 11:5–8).

4. Господь представляет нам пример, чтобы научить нас быть неослабными и ревностными в вере. Он берет пример с человека и для человека же, чтобы научился ты никогда не терять надежды, чтобы, когда будешь просить и не получишь, не отставал, пока не получишь, если только, как я сказал прежде, просишь того, что Богу угодно, и чтобы не говорил: «Я грешник, и потому не услышан». А чтобы не отчаялся (*μη ἀπογινώσκῃς*) ты, для сего говорит Он: *аще и не даст ему, зане друг ему есть: но за безочство его даст ему, елика требует*. Наконец, хотя пройдет месяц, хотя год, три года и большее число лет, пока не получишь, не отступай, но проси с верою, непрестанно делая добро. Часто бывает, что иной из нас в юности заботился о целомудрии, потом подкралось удовольствие, пробудились естественные пожелания, ослабела молитва, к молодости подлито вино — и целомудрие погубило, и человек из одного стал другим. Так происходят превращения, потому что человек не с мужественным рассудком противится страстям. Поэтому должен он со своей стороны сделать все, но вопиять к Богу, чтобы Он был ему помощником. Ибо если кто по непостоянству предаётся пожеланиям и сам себя выдает врагам, то Бог не помогает ему

¹ В некоторых изданиях — «Небесного» (*οὐρανῶν*). — *Ред.*

² Т. е. намекая. — *Ред.*

и не слушает его, потому что он предварительно сделал себя чуждым Богу чрез грех. Кто хочет иметь помощь от Бога, тот не изменяет долгу, а кто не изменяет долгу, тому никогда не изменяет Божие содействие. Поэтому не надобно доводить себя до того, чтобы осуждала в чем-либо собственная совесть, и в таком состоянии призывать Божию помощь; призывать же ее должно не с нерадением, не скитаясь умом туда и сюда. Такой не только не получит просимого, но еще более преогорчит Владыку. Если и тот, кто стоит и ведет речь пред князем, стоит с великим страхом, не позволяя блуждать как внешнему своему оку, так и внутреннему, душевному, чтобы не подвергнуться опасности, то не тем ли паче со страхом и трепетом надобно стоять пред Богом, весь ум устремляя к Нему одному, а не к чему-либо иному? Ибо Он не только, подобно людям, видит внешнего человека, но прозирает (*καθόρα*) и во внутреннего. Посему если будешь стоять пред Богом как надобно и с своей стороны все сделаешь, то не переставай просить, пока не получишь просимого тобою. Если же будешь осуждаем своею совестью как презритель (*καταφρονῶν*) и если будешь стоять на молитве рассеянно, то не дерзай стоять пред Богом, чтобы молитва твоя не обратилась в грех. А если, изнемогши от греха, ты не в состоянии молиться без развлечения, то принуждай себя, сколько станет сил, и продолжай стоять пред Богом, к Нему устремляя ум и собирая его в себя самого, — и Бог простит тебе, потому что не из пренебрежения, но по немощи не имел ты сил стоять пред Богом как должно. Если так будешь себя принуждать ко всякому делу благому, не переставай просить, пока не получишь просимого тобою, но терпеливо толкай в дверь Его, прося тобою просимого¹. *Всяк бо, сказано, просяй приемлет, и ищай обретает, и толкущему отверзется* (Лк. 11:10). Ибо чего иного желаешь ты получить, как не одного лишь спасения в Боге?

5. Хочешь ли знать, возлюбленный, как терпеливы были святые и не отчаивались? Бог призвал Авраама в юности и из земли Ассирийской переселил его в Палестину, сказав ему: *тебе дам землю сию и семени твоему по тебе*, и как звезды небесные, так *будет семя твое*, которое не исчислится (Быт. 17:8; 15:5; 13:15). И прошло большое число лет, омертвела в нем природа, кончина была уже при дверях, но он не сказал: «Господи, Ты всегда обещаешь мне детей и предсказываешь, что буду отцом

¹ В некоторых кодексах: «прося то, что желаешь». — *Ред.*

всех народов; мертвы во мне от старости естественные движения, и у Сарры, жены моей, по старости не бывают уже *женская* (Быт. 18:11), потому обетование ложно. Ибо какая остается надежда нам двоим, престарелым?» Он не сказал и не помыслил сего, но пребывал непоколебимым в вере, и хотя он был стар возрастом, но юна была надежда; тело и приходило в бессилие и внушало отчаяние, но вера подкрепляла и душу и тело. «Давший мне обетование, — говорит он, — есть Бог и Владыка естества; и не может быть иначе. Это Тот, Кто и невозможное делает возможным, потому что все творит и претворяет (см. Ам. 5:8), как Ему угодно». Подражай и ты вере Авраамовой. Итак, когда природа изнемогла и движения омертвели, тогда ожило обетование Божие. Вот тебе примеры. А мы помолимся год — и оставим; попустимся два года — и перестанем. Не будем же ослабевать, имея в виду обетование Божие. Ибо Обещавший Аврааму умножить семя его и нам обещал, что просящим даст просимое. Ибо говорит: *приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою вы* (Мф. 11:28). Когда был ты далеко от Него, умилосердившись над тобою, труждающимся и обремененным тяжкою ношею греха, призвал Он тебя, чтобы облегчить от бремени и даровать тебе напоследок *покой* (Мф. 11:29); ужели не веришь Ему? Но если бы захотели мы молчать, то изблещит нас совесть наша. Ибо не Ему не верим в том, что может упокоить нас, но отказываемся взять на себя иго Его благое и легкое (Мф. 11:30) и узкими вратами войти в Царство Небесное; а, напротив, предпочитаем носить бремя грехов, ходить широким путем страстей сластолюбия и пространными вратами войти в *пагубу* (Мф. 7:13). Но говоришь: «Много раз просил я, и не получал». Без сомнения, потому что просил худо, или с неверием¹, или рассеянно (*μετέωρος*), или бесполезного тебе. А если нередко и полезного просил, то не имел постоянства. Ибо написано: *в терпении вашем стяжите души ваша* (Лк. 21:19) и: *претерпевый до конца, той спасен будет* (Мф. 10:22).

6. Бог знает сердце молящихся. Поэтому, говоришь, какую нужду имеет Бог в нашем прошении? Разве не знает Он, в чем имеем нужду? Посему какая нужда в прошении? Бог знает, что нам нужно, и все телесное дает нам *обильно в наслаждение* (1 Тим. 6:17) и, будучи благ, *дождит на праведныя и неправедныя и солнце Свое сияет на злыя и благия* (Мф. 5:45) еще *прежде прошения* нашего (Мф. 6:8). Но веры, заслуг добродетели, Царства Небесного, если не будешь просить с трудом и многим терпением,

¹ В некоторых изданиях: «чрезмерно желая» (*ἀπλήστως*). — Ред.

не получишь, потому что должно прежде пожелать, а пожелав, **Как просить у Бога** искать искренно в вере и терпении, употребив с своей стороны все нужное, так чтобы ни в чем не осуждала собственная совесть, будто бы просишь или нерадиво, или лениво; и тогда уже получишь, если угодно сие Богу. Ибо Он лучше тебя знает, что полезно тебе. И может быть, Он медлит даровать [просимое], умудряя тебя в усердии к Нему и чтобы ты узнал, что такое дар Божий, и со страхом хранил данное. Ибо все, что приобретает кто-нибудь со многим трудом, старается он сохранить, чтобы, потеряв это, не потерять и многого труда своего и, отринув благодать Божию, не соделаться недостойным вечной жизни. Какую пользу принесло Соломону, что он скоро получил дар мудрости и утратил оный?

7. Посему не малодушествуй, если не скоро получаешь просимое. Ибо если бы благой Господь видел, что ты, скоро получив дар, не утратишь его, то готов был бы даровать оный и прежде твоего прошения. А теперь из попечительности о тебе делает это. Ибо если принявший талант и сохранивший его в целости осужден за то, что не пустил его в оборот (см. Мф. 25:25–30), то не тем ли паче осужден будет утративший его? Посему, зная это, получаем ли скорее или медленнее, пребудем благодарными Господу, потому что все, что ни делает Владыка, домостроительствует ради нашего спасения, только мы да не будем из малодушия прекращать прошения. Ибо Господь для того и сказал притчу о вдовице, которая своею неотступностью преклонила незаконного¹ судию (см. Лк. 18:2–5), чтобы и мы ради своей неотступности получали по прошениям своим. В этом выказывается и вера ваша, и любовь к Богу, когда, и не скоро получая, пребываем благодарными Ему. Будем же всегда благодарить Его, чтобы быть нам достойными сподобиться вечных благ Его, потому что Ему подобает слава во веки веков, аминь.

Глава 2. О внимании к помыслам и о том, что тело не есть зло, как предполагают некоторые

1. Прежде всего должны мы всеми мерами удерживать помысл, установив над ним трезвенный надзор ума, чтобы не позволять душе предаваться необдуманному стремлению по увлечениям

¹ Вариант чтения: «жестокое». — *Ред.*

тела. Как телесное зрение — в глазе, так око души — в прирожденном ей уме; но не как одно в другом, а одно и то же — душа и ум, который есть

Душа и ум

некая естественная сила, а не превзошедшая в разумную (*τὸ λογιστικὸν*) часть души. Ибо когда душа, приводя в движение свою мысленную силу, какая естественно вложена в нее сотворившею ее Святою Троицею, желает должного и надлежащего, тогда избегает она нападений тела, предусматривая и обуздывая беспорядочные его движения, блюдет в себе приличную ей тишину и в безмятежном покое занимается свойственными ей созерцаниями, и сие делает, по возможности возводя внимательный взор к достопоклоняемой Троице и умозаклячая о неприступности Божией славы по преизбытку ее сияния, о светлости блаженства, о беспредельной премудрости, о постоянстве и неволненности (*ἀκίματων*) безмятежия, о естестве бесстрастном и неподвижном; ибо с Кем ничто не может случиться нечаянно, потому что в Нем, как в сокровищнице, собрано ведение всего настоящего и будущего; Кто объемлет всяческая и все содержит в руке Своей и Кому совершенно ничто не может воспротивиться и противостоять, в Том и следует быть тишине и непрестанному безмятежию. Ибо внезапные стечения неожиданных происшествий в умах человеческих обыкновенно производят мятежи. Поэтому кого не возмущает ни один порок, сопровождает же всякая добродетель и все, что есть прекрасного, тот справедливо может веселиться непоколебимым и нескончаемым весельем, потому что веселье — спутник¹ добродетели и благодати, как говорит пророк: *возвселится Господь о делах Своих* (Пс. 103:31).

Божественные тишина и веселье

2. Посему душа, соблюдающая свою мысленную силу в трезвении и приличных действиях, утвердится в описанных выше созерцаниях и будет упражнять свой нрав в том, что правильно, справедливо, благопристойно и мирно. А как скоро прекратит размышления и перестанет углубляться в надлежащие созерцания, тогда восставшие телесные страсти, как бесчинные и наглые псы, над которыми нет надсмотрщика, начинают сильно лаять на душу, и каждая страсть усиливается всячески истерзать ее, отделяя себе часть жизненной ее силы. Ибо думаю, что, хотя душа одна и та же, сила ее двояка: одна — собственно жизненная сила тела, а другая — сила, созерцающая существующее, которую называем также разумом.

Каждая страсть стремится завладеть частью жизненной силы души

Каждая страсть стремится завладеть частью жизненной силы души

¹ Вариант чтения: «предел» (*τὸ πέρας*). — *Ред.*

Но душа, поскольку соединена с телом, естественно, вследствие сего соединения, а не произвольно, сообщает телу силу жизненную. Ибо как солнцу, воссияв, невозможно не освещать того, на что простерло лучи, так невозможно душе не оживлять тела, в котором пребывает. А сила созерцательная приводится в движение по произволению (*ἐν προαιρέσει*). Поэтому если душа соделает свою созерцательную и разумную силу всегда бодрственной, как говорит пророк: *ниже воздремлет храняй тя* (Пс. 120:3), то усыпляет телесные страсти двояким образом, то есть и тем, что бывает занята созерцанием лучшего и сродного [ей]¹, и тем, что, надзирая за безмятежием тела, уцеломудривает и утишает его страсти. Если же, возлюбив леность, оставит созерцательную силу в недеятельности, то телесные страсти, нашедши жизненную силу праздною и разделив ее между собою, так как никто ими не правит и никто их не останавливает, увлекают душу к своим стремлениям и действиям. Посему телесные страсти в нас

**Телесные страсти
в нас сильны,
когда ум бездействен**

сильны, когда ум бездействен, благопокорны же, когда ум управляет и владеет телом. Поэтому тело не заслуживает укоризн в глазах тех, которые хотят судить

о нем правильно. При изложении сего мнения прилично опровергнуть ложные мнения тех, которые худо думают о теле. Возлюбленный, прекрасная вещь — конь, и чем он по природе резвее и горячее, тем лучше, но он требует наездника и управителя, потому что не наделен он рассудком. Если наездник на нем, то он сам попытается воспользоваться природными свойствами.

**Тело и душа —
словно конь
и наездник**

3. Поэтому если наездник как должно распорядится стремлениями подъяренного животного, то употребит его с пользою для себя и достигнет предположенной

цели: и сам остается в целости, и животное окажется весьма годным в дело. Если же наездник худо правит молодым конем, то конь неоднократно сбивается с большой дороги, попадает на дорогу непроезжую, низринувшись же со стремнины, уносит иногда с собою и самого седока и нерадение наездника подвергает опасности обоих. Так рассуждай о душе и о теле. Тело получило естественные стремления, которые не бессмысленны, но, без сомнения, на что-нибудь хороши и полезны, но оно не получило на свою долю рассудка, чтобы преимуществом разума почтена была душа. Если душа как должно управляет стремлениями тела, то и тело спасено, и ду-

¹ Т. е. мира духовного, умопостигаемого. — *Ред.*

ша пребывает вне опасностей. Если же вознерадит об управлении и, объята сном беспечности, перестанет держать тело в узде, то и само оно, как не имеющее рассудка, совращается с прямого пути, и душу ввергает в равные со своими падения — не по собственной негодности, но по нерадению души. Ибо если бы телесные страсти были таковы, что не могла бы укрощать их душа, то по справедливости было бы виновно тело. Но если они стали покорны многим, потщившимся преодолеть их, то тело не может быть обвинено теми, которые стараются очернить его, называя первым виновником порока. Достойна же укоризны за нерадение душа, ослабившая власть свою над телом, но также не по самой природе имеющая в себе зло, а поставившая себя во зле чрез оскудение в ней добра, потому что порок есть не что иное, как оскудение добродетели.

Порок есть не что иное, как оскудение добродетели

Глава 3. О том, что не должно без осторожности иметь свидания с женщинами

1. О бдительности над помыслами и обуздании телесных страстей, об изведении на простор (*τῆς εὐρυχωρίας*) и тишине внутреннего человека, о внимании и усердии его к своим обязанностям сколько могли, достаточно сказали мы ранее. Однако надобно не только бдительно наблюдать за помыслами, но по возможности удаляться от близкого общения с тем, что всего более, приближаясь к нам, приводит нас на память страсти, тревожит и смущает рассудок и производит в душе брани и борения. Ибо ту брань, которая невольно постигает нас, принимать на себя необходимо, но весьма безрассудно воздвигать самим против себя брань произвольную. В первой и поражение (чего да не будет с Христовыми подвижниками!), может быть, получит извинение, а в последней побежденный сверх того, что бывает осмеян, лишается и извинения. Посему надобно всего больше избегать бесед и свиданий и с женщинами, если не принуждает к свиданию неминуемая какая-нибудь необходимость. Да и при встретившейся необходимости надобно беречься женщин как огня и как можно скорее и поспешнее расходиться с ними. Вникни, что о сем говорит премудрость: *ввяжет ли кто огонь в недра, риз же не сожжет ли? Или ходити кто будет на углиех огненных, ног же не сожжет ли?* (Притч. 6:27–28).

Монахам следует беречься женщин как огня

2. А если кто говорит, что от свидания и долгого сожителства с женщинами не терпит вреда, то он или не имеет в себе мужской породы и есть какое-то весьма странное создание, занимающее средину между тем и другим полом (как это говорят о скопцах от рождения, если уже хотя им можно присвоить бесстрастие и нечувствительность к женскому полу, ибо *желание скопчо растлит ли девицу?* (Сир. 20:4) — говорит премудрый), или если имеет, то, будучи погружен в страсти, не чувствует сего, уподобляясь упившимся или сумасшедшим, которые в самых тяжких страданиях почитают себя нестраждущими. Но допустим условно то, что выходит из пределов разума, а именно: будто иной не уязвляется мужскою страстью. Хотя бы сам он и остался бесстрастным, но нелегко ему уверить других, что он бесстрастен. А соблазнять многих, не имея при сем в виду никакого доброго дела, почитаю небезопасным для поступающего так. Притом должно принять во внимание и нечто другое, а именно: хотя мужчина и не терпит вреда от помыслов, но не будет уже спорить с нами и в рассуждении женщины, что она также изъята от телесных страстей. Напротив того, будучи слаба рассудком и более склонна к страсти, она нередко терпит уже некоторый вред от того, кто неосторожно имел с ней свидание. И кто

**Кто не уязвляется,
тот сам часто
уязвляет** сам не уязвляется, тот часто уязвляет, хотя и не знает того. И женщина, часто приходя к подвижнику под предлогом якобы духовной любви, начинает впивать в себя грех посредством очей, похотливыми взорами пожирать наружность ближнего и нечистыми помыслами растлевать внутреннюю деву¹, которую более всего любит Жених. Поэтому, чтобы не случилось чего-либо из сказанного, надобно нам остерегаться, если возможно, всяких, а в противном случае по крайней мере частых и продолжительных бесед и свиданий с женщинами, не питая ненависти к этому полу и не отрицаясь родства с ним, но покровительствуя и помогая² всякой женщине как сопричастнице естества человеческого, особенно же — вступившим в подвиг чистоты, потому что подвизаются они в одном с нами; но свидания остерегаться, чтобы не привести себе на память той страсти, от которой мы удалились и отреклись.

¹ Т. е. свою душу и ее целомудренное состояние. — *Ред.*

² Вместо «помогая» (*ὠφελούτως*) в некоторых изданиях читаем: «оказывая благодеяния» (*εὐεργετούτως*). — *Ред.*

Глава 4. О том, что воздержание должно измерять телесною силою, и о том, что телесный труд есть дело прекрасное и законное

1. Нужно также преодолевать и чрево, потому что воспитание (*ἡ παιδαγωγία*) чрева есть обуздание страстей, а обуздание страстей — безмятежность и тишина души, душевная же тишина — самый обильный источник добродетелей. Самое лучшее воздержание чрева — то, которое у каждого соразмеряется с телесною силою. Ибо иным и усиленное злострадание казалось неприскорбным и более представлялось отдохновением, нежели трудом, по твердости и непреклонности их телесного состава и силы. Но что сносно для таких людей, то для других бывало причиною опасностей. Ибо у одних тел с другими можно найти столько же различия, сколько у меди и железа с деревьями, растущими кустарником. Посему должно выбирать воздержание по мере силы каждого. Так, добродетели, совершаемые одною душою, равно все и всем предписываются. Таковы кротость, скромность (*ἐπιείκεια*), смиренномудрие, благость, братолюбие, простосердечие (*τὸ ἄδολον*), любовь к истине, сострадательность, обходительность (*τὸ ἡμερον*), человеколюбие. Сии добродетели преимущественно называют душевными, потому что тело к приобретению и совершению оных ничем более не содействует душе, а служит только для нее местом совещания, где душа рассуждает о сих добродетелях. Воздержание же для каждого должно быть определяемо по его телесной силе, чтобы не останавливаться на том, что ниже силы, какая есть в человеке, и не простираться¹ до того, что выше силы. И на то, думаю, надобно обращать внимание, чтобы, чрезмерностью воздержания ослабив телесную силу, не сделать тела ленивым и недейтельным для важнейших занятий. Ибо Бог, творя человека, конечно, не желал, чтобы он оставался праздным и неподвижным, но чтобы он был деятельным, в чем ему должно. И в раю повелел Он Адаму *делати и хранити его* (Быт. 2:15 — хотя с сими словами соединено и высшее значение, но они и по собственному их смыслу достойны ревности и усердия); по изгнании же оттуда Он определил ему *в поте лица есть хлеб* (Быт. 3:19). А что сказанное Адаму сказано всем родившимся от него, сие явствует из следующего: и смерть Бог определил в наказание

**Добродетели
душевные
и телесные**

**Воздержание
как добродетель
телесная**

¹ Т. е. не стремиться (*μῆτε ἐπεκτείνεσθαι*) к тому, что выше силы. — *Ред.*

Адаму, сказав: *земля еси, и в землю отыдеши* (Быт. 3:19), но все родившиеся от него сделались, подобно ему, участниками сего бедствия. Посему не должно делать нововведений вопреки естеству и уставам Благодетеля естества, но, их держась, надобно сохранять тело деятельным, никогда не слабеющим от неумеренности. Ибо думаю, что знак самой лучшей распорядительности — следовать положенным уставам.

2. Иначе могу подтвердить слово свое и многими свидетельствами Божественного Писания. Ибо Божественное Писание повелевает работать, приводить тело в движение и больше подкреплять немощь других, нежели самому искать руки других, но нимало не велит истощать и расслаблять тело неумеренными изнурениями. И на это представляю тебе достовернейшего сви-

**Свидетельства
Св. Писания**

детеля — святого Павла, который в одном месте говорит: *слышим некия у вас безчинно ходящия и ничтоже делающия* (2 Фес. 3:11), а бесчинием называет праздность, ибо говорит: *не безчинновахом у вас, ниже туне хлеб ядохом у кого, но в труде и подвизе ночь и день делающе* (2 Фес. 3:7–8); и что еще важнее сего: *требованию моему и сущим со мною послужите руце сии* (Деян. 20:34); и еще в другом месте говорит: *да делающе, свой хлеб ядят* (2 Фес. 3:12); и еще в одном месте: *безмолвствовати и деяти своя и делати своими руками* (1 Фес. 4:11). Подвижнику надобно быть свобод-

**Путь средний —
путь царский**

ным от всякого надмения и, идя путем истинно средним и царским, нимало не уклоняясь ни в ту, ни в другую сторону, не любить неги и не приводить тела в бессилие излишеством воздержания. Ибо если бы хорошо было изнемогать телом и лежать дышащим мертвецом, то, конечно, Бог вначале устроил бы нас такими. Если же не так сотворил, то, конечно, что признал хорошим, то и сделал. А если такими произвел нас, какими хорошо было произвести, то грешат те, которые хорошо сотворенного не хранят, сколько могут.

3. Посему подвижник благочестия пусть имеет в виду одно: не вкрался ли в душу, по нерадению, порок, не ослабели ли трезвение и напряженное стремление ума к Богу, не затмились ли святыня Духа и производимое ею в душе просвещение (*ὁ φωτισμὸς*). Если исчисленные благие дарования остаются в полной своей силе, то телесные страсти не будут иметь времени к восстанию, потому что душа занимается горним и не дает времени телу для восстания в нем страстей. Если нередко бывает в жизни, что, когда размышляем о чем-то с напряжением рассудка, зрение и слух остаются бездейственными, вся душа

бывает занята предметом размышлений, оставив чувства в стороне, то, если Божественная любовь (*ἡ ἀγάπη*) усиливается в нашей душе, тем паче не будет у нас и времени подумать о страстях. Если же когда и восстанут они несколько, скоро усмирены будут высотой мысли¹ души (*τῆ τῆς ψυχῆς μεγαλοψυχία*). Скажи же мне, что лучше: подражать ли плодоносным деревьям, которые и сами богаты плодами и других увеселяют своим плодоношением, или уподобляться огородным растениям, которые вянут от зноя и засухи, быть, по слову пророка, *яко свекла недовареная* (Ис. 51:20), быть неспособным послужить собственным своим потребностям (и притом когда имеем от природы совершенные силы к удовлетворению своих нужд) и упражняться в любомудрии только вполовину, то есть одною душою, а не вместе и телом? Если бы мы находились вне тела, то необходимо было бы стремиться к совершеннейшему одною душою. Но поскольку человек двояк, то и упражнение в добродетели должно быть двоякое, состоящее и в телесных трудах, и в душевных подвигах. Трудом же телесным называть должно не праздность, а работу.

**Двоякое упражнение
в добродетели**

4. Впрочем, необходимо обращать внимание и на то, чтобы под предлогом телесной потребности не уклониться в служение сластолюбию. Если бы можно было выполнять надлежащие телу работы при непрестанном воздержании от пищи, то сие было бы лучше всего. Но поскольку весьма немногие тела могут не упасть в силах при таком воздержании, то должно и поститься умеренно, и оказывать телу самую необходимую помощь, но так, чтобы не сластолюбие руководствовало в избрании снедей, а рассудок со всею строгостью определял потребность, подобно сведущему врачу, который беспристрастно врачует болезнь чем должно. Ибо при таком душевном расположении вкушающий пищу оказывается в любомудрии нисколько не ниже невкушающего, а по намерению соблюдает не только непрестанный пост, но и неядение; попечением же о теле заслуживает похвалу, как наилучший домостроитель, потому что соразмерное питание тела и воздержание не способны воспламенить похоть и делать страсти необузданными. Это бывает следствием ненасытности и роскоши². Указанное, насколько оно зиждется на естественных законах и свидетельствах Божественного Писания, и составляет теперь предмет нашего рассмотрения. Но поскольку сказанное

¹ В ТСО: «ума». — *Ред.*

² Вариант чтения: «пищи» (*τῆς τροφῆς*). — *Ред.*

должно не только подкрепить словесными увещаниями, но и подтвердить этот совет примерами деятельности, то перейду теперь к самой жизни Спасителя, которую Он, пожив во плоти (*κατὰ σάρκα*), оставил в образец и начертание (*τὸ πρόγραμμα*) добродетели всем, хотящим жить благочестно, чтобы и прочие, взирая на сии черты, отпечатлевали в жизни своей подобный образ, ничем не уклоняясь от первообраза отступлением в подражании. А что Спаситель жизнь Свою положил в образец совершеннейшего жития для всех хотящих Ему повиноваться, выслушай, как Сам Он ясно о сем учит: *аще кто Мне служит*, — говорит Он, — *Мне да последствует* (Ин. 12:26), разумея не телесное за Ним последование (которое для всех не было возможно, потому что Господь, как известно, пребывает ныне телом на небесах), а точное, по возможности, подражание Его житию.

5. Как же жил и как поступал Спаситель наш? *Греха не сотвори*¹ (1 Пет. 2:22). Как правда была бы побеждена грехом? Как ложь восторжествовала бы над истиною? Как могущество было бы преодолено немощию? Или как не сущее стало бы сильнее сущего? Бог, всегда сущий и не имеющий предела бытия (*τῆς ὑπάρξεως*), не допускает конца (Своего бытия). А грех никогда не существует (сам по себе) и не мыслится как особая сущность (*ἐν ἰδίᾳ ὑποστάσει*). Но чрез оскудение добра получая существование более в делающих грех, нежели в том, что сделано худо, неправедными делами образуется в духовную тьму, которая, впрочем, рассеивается светом правды (потому что *свет во тме светится* — Ин. 1:5) и продолжается только до конца самых неправд. Ибо вместе с прекращением лукавых дел и существование греха уничтожается. Сказано: *взыщется грех его и не обрящется* (Пс. 9:36), хотя бы наказание за грехи и было соблюдаемо для грешников и мучение за неправды было нескончаемо. Итак, *греха не сотвори*², *ни обретется лествь во устех Его* (1 Пет. 2:22; Ис. 53:9). Долготерпения же, незлобия, благо-

Долготерпение и незлобие Христа (*χρηστότης*), кротости, человеколюбия, снисходительности (*ἡμερότης*), смиренномудрия, благоразумия и, словом, всякой добродетели показал Он многие примеры, которые ясно описаны в Евангелиях. Примеры долготерпения и незлобия —

¹ В некоторых кодексах: «как же жил и как поступал Спаситель наш? Выслушай благоразумно. *Греха не сотвори*». — Ред.

² В некоторых изданиях: *греха не сотвори Христос*. — Ред.

в том, что переносил наветы иудеев, затмевающие непрестанно новыми излишествами прежние лукавства, и хотя обличал их кротко, чтобы остановить лукавство, однако же не отмчал и нимало не наказывал, но старался благодеяниями победить их бесчеловечие и подаянием благ — усиление лукавства; напоследок же восприял крест за распявших Его. Примеры кротости и снисходительности — в том, что всех допускал к Себе со свойственной Ему благостью и позволял смело беседовать с Собою не только людям добродетельным, но и тем, для кого было приятно и уже обратилось в привычку предаваться делам самым постыдным. Так приступали к Нему блудницы и мытари, причем они не увеличивали недуга похотливости или сребролюбия, но очищались от душевной болезни и не столько приводимы были в стыд сознанием своего лукавства, сколько приобретали дерзновение в уповании на исцеление, потому что встречали на деле то, что превосходило их ожидания. А какие примеры Его человеколюбия и милосердия (*τῆς εὐσπλαγγχίας*)! То в пустыне ослабевшим от пребывания без пищи изготавляет наскоро богатую трапезу, вдвойне угощая и изобилием потребного, и чудесностью снабжения (Мф. 15:32–38), то милосердует о недужных, *яко бяху смятени и отвержени, яко овцы не имущия пастыря* (Мф. 9:36); и как врачует телесные немощи, исцеляет повреждения и омертвения членов, так разрешает душевные недуги, неразрешимые узы грехов и путы насильственных договоров, какие заключены нами с отцом греха диаволом. А какие примеры смиренномудрия! Не только соблаговолил облечься плотию, но и быть, и почитаться сыном родителей, по настоящему состоянию, низких, быть сыном Матери, почитаться же сыном названного отца (Мф. 1; Лк. 3). А примеры благоразумия! То обличает саддукеев, покушавшихся осмеять воскресение вымышленным рассказом об умерших семи братьях, после того как имели одну жену (Мф. 22:25–32), то посрамляет учеников фарисейских с иродианами, когда, предложив обоюдоострый вопрос: *достойно ли дати кинсон кесареви, или ни?* (Мф. 22:17), получили обоюдуразящий ответ, который мог бы в том и другом отношении обличить их неразумие, повелевая, не дать, но воздать, ибо говорит: *воздадите кесарева кесареви* (Мф. 22:21), потому что монета кесарева имела на себе образ и надпись кесаревы.

Кротость и снисходительность Христа

Човеколюбие и милосердие Христа

Смиренномудрие и благоразумие Христа

6. Вот сколько, и даже в неизмеримое число раз больше, одних главнейших подвигов! А каковы и как многочисленны Его телесные труды, ради которых особенно и приводится пример! В первом возрасте, повинувшись родителям, кротко и благопокорно переносил Он с ними всякий телесный труд, потому что они, как люди хотя праведные и благочестивые, но бедные и не в обилии снабженные необходимым для жизни (чему свидетелями ясли, послужившие честному Рождеству — Лк. 2:7), естественно, занимались непрестанными телесными трудами, снискивая тем себе необходимое на потребности. Иисус же, *повинуясь има* (Лк. 2:51), как говорит Писание, без сомнения, показывал благопокорность и в перенесении с ними трудов. А пришедши в возраст и оказывая Владычные и Божеские благодеяния, избирая уже учеников и намереваясь проповедовать Царствие Небесное, не требует Себе служения от других, лежа на одном боку и нежа тело Свое, но ради нашего спасения то путешествует, и всегда пеший, и служит ученикам, как Сам говорил: *аз же посреде вас есмь яко служай* (Лк. 22:27); и *якоже Сын Человеческий не прииде, да послужат Ему, но послужити* (Мф. 20:28), то омывает ноги ученикам (см. Ин. 13:5), а потом, долгое время занимаясь учением, неленостно переходит с места на место. Однажды только, и то на короткое время, употребляет подъяремное животное, впрочем, не для успокоения тела, но чтобы запечатлеть делами Своими пророчество (см. Мф. 21:5; Зах. 9:9). А апостолы? Не Владыке ли подражали? Не занимались ли непрестанно трудами? Посмотри на Павла, который непрерывно работает, неутомимо путешествует, плавает, бедствует, переносит непогоду, изгнание, удары, избиение камнями, душевным усердием и телесною силою противостоит всем искушениям (см. 2 Кор. 11:23–32). А если бы расслабил он телесные силы неумеренностью, то не был бы за сие увенчан. Поэтому хорошо, душевными добродетелями и телесными подвигами подражая жизни Владыки и Его учеников и апостолов, употреблять тело на службу самым добрым деяниям. Ибо душе принадлежит избирать из добрых дел и такие, которые совершаются при содействии тела, а телу — приводить в действие то, что избрала душа. Если же тело бессильно для приведения сего в действие, то доброе дело, сокрытое еще в намерении, остановилось на полпути, подобно какому-нибудь ростку, увядающему в земных недрах и не поступающему в употребление тем, для кого он зародился.

**Телесные труды
Христа**

**Добрые дела
совершаются
при посредстве тела**

7. Но говорят: и Господь переносил продолжительное невкушение пищи, а точно так же и Моисей, и Илия Пророк. Но заметьте то, что Господь наш однажды только совершил это; подобным образом и Моисей, и Илия. Во все же прочее время, в надлежащем порядке управляя телом и содержа его в деятельности, всегда занимаясь работами и трудами, таким образом просияли душевными добродетелями при содействии тела, жизнь деятельную соделав печатью и совершением жития духовного. Так поступал Моисей, так Илия, так и сам Иоанн, по неизреченному домостроительству долгое время живший в пустыне, по совершении же домостроительства пришедший в населенную страну проповедовать и крестить, кроме деятельности довершивший свой подвиг еще и дерзновением пред Иродом. Так поступал и весь сонм святых, и Сам Иисус, проводивший время в делании. Посему отовсюду — и из законов природы, и из учения Божественных Писаний, и из того, что делали все святые, и из жития Спасителя нашего, и из правила жизни благочестивых — явствует, что гораздо лучше и полезнее иметь крепкое, а не расслабленное тело и употреблять его на добрые дела, а не держать произвольно в бездействии.

Глава 5. О том, что подвижнику надобно заниматься приличными ему работами

Заниматься же подвижнику надобно работами приличными, которые свободны от всякой суетливости (*ἀπάσης καπηλείας*), долговременных развлечений и непозволительного прибытка, которые большей частью можно нам производить, оставаясь под своей кровлей¹, так что и дело делается, и безмолвие соблюдается. А если бы по необходимой потребности должно было произвести работу и на открытом воздухе, то и сие не воспрепятствует любомудрию. Ибо в строгом смысле любомудрый, имея собственное тело свое приютом и безопасным пристанищем для души, хотя бы случилось ему быть на рынке, или в торжественном собрании, или на горе, или в поле, или среди народного множества, всегда заключен в этом естественном своем монастыре, внутри собирая свой ум и любомудрствуя о том, что ему прилично. Можно, и дома сидя, скитаться помыслами вне, и находясь на рынке, но соблюдая трезвение, быть как бы в пустыне,

Тело — естественный монастырь

¹ В некоторых изданиях добавлено: «чтобы указанным делом (*διὰ τῆς ἐπιτεταγμένης ἐργασίας*) не ослабить (*μὴ ἀπαμβλύνειν*) ни силу души, ни исполнение добродетелей». — *Ред.*

обращаться только к себе самому и к Богу и не воспринимать чувствами тех мятежей, какие производятся в душе чувственными предметами.

Глава 6. О том, что подвижнику не должно без осторожности проводить время со всякими людьми

Без осторожности не доверяться и не открывать свою душу всякому 1. Но не должно без осторожности доверяться всякому и перед всяким себя обнаруживать и открывать. Ибо кто живет по Богу, у того много противников¹ (ἐφ' ἑδρους), и нередко самые близкие к нему подсматривают за его жизнью. Поэтому не без предварительного испытания надобно иметь свидания с посторонними. Ибо если Спаситель, как говорит Евангелие, не всякому вверялся, сказано: *Сам Иисус не вдаяше Себе в веру их* (Ин. 2:24), если Он, чистый, непорочный, неукоризненный (ὁ ἀνεπίληπτος), праведный, Он, Который весь — добродетель, поступал так, то мы, грешные, поползновенные (οἱ εὐόλισθοι), не всегда верно идущие к цели — то по естественной своей немощи, то по ухищрению того, кто лукаво и неослабно с нами борется, выдавая себя людям любопытным², не навлечем ли на себя злой клеветы и не устроим ли сами себе соблазнов? Ибо люди порочные часто и прекрасные дела стараются оклеветать, и даже маловажных погрешностей не потерпят оставить неосмеянными.

2. Поэтому нужно с осторожностью вступать в беседы с посторонними. Бывает у них и другой недуг от невежественных суждений об удалившихся от мира: они думают, что в переменивших образ жизни не расположение (τὴν γνώμην) одно переменено, но перестроена сама человеческая природа; не рассуждают, что подвижники подвержены тем же страстям и преодолевают их душевною силою и удалением себя от удовольствий, но полагают,

Беспощадный суд мирских людей в отношении подвижников что страсти от их телесного естества совершенно устранены. А посему, если человек духовный хоть немного уклонился от совершенства, тотчас все, даже прежние самые горячие хвалители и почитатели, делаются жестокими обвинителями и сами себя обличают в том, что и прежде расточали похвалы неискренние. Как на поприще, если какой борец

¹ В ТСО: «наветников». Это слово в данном очевидно отрицательном контексте может означать противников, соперников, подстерегающих, подсматривающих. — *Ред.*

² В некоторых кодексах — «порочным, лукавым» (πονηροῖς). — *Ред.*

поскользнется, противник немедленно наступает на него, наносит ему удары и доводит его до совершенного падения, так и они, как скоро увидят, что живущий в подвиге добродетели уклонился несколько от совершенства, нападают на него, как стрелами, поражая его укоризнами и клеветами, а не рассудят в себе, что их самих ежедневно уязвляют страсти тысячами стрел; подвижники же благочестия, если и воюют против них подобные страсти, или терпят от них малый какой-нибудь вред, или часто и вовсе никакого, и притом имея сильнейшего, нежели они, противника. Поскольку подвижники вызвались на борьбу с противником, то для лукавого весьма важно одержать над ними победу, а [самому подвижнику,] напротив, остаться побежденным — значит получить смертную рану, как потерпевшему совершенное поражение во всех частях добродетели. А брань с теми, которые предали себя миру, враг презирает — отчасти потому, что весьма многие из них произвольно стремятся к поражению, будучи уловляемы в грех различными удовольствиями и вожделениями и доставляя противнику нетрудную над собою победу, отчасти же потому, что по видимому и противящиеся несколько греху, разными развлечениями легко бывают уклонены от борьбы, обращают хребет и, неослабно поражаемые, несут на себе позорные знаки одержанной над ними победы.

3. Если же иногда, преодолев устремление житейских развлечений, смогли отважиться на брань с лукавым, то вынесли не такие борения, но во многом и до бесконечности меньшие в сравнении с подвижническими. Ибо один старается удержать за собою, что принадлежит ему по праву¹, и упорно подвизается в спорах о настоящих благах, а другой уступает оспаривающим и то, что принадлежит ему по праву, исполняя сказанное: *от взимающего твоя не истязуй* (Лк. 6:30). Один, получив удар, сам отвечает ударом и, потерпев обиду, платит обидою же и думает, что сим поддерживает равенство, а другой терпит до тех пор, пока не почувствует сытости наносящий ему обиду или удары. И один старается одержать верх над всеми телесными удовольствиями, а другой проводит жизнь, пресыщаясь удовольствиями. Поэтому как мирского человека (*ὁ βιωτικός*) счесть борцом в сравнении с подвижником? Затем и другое, чем обыкновенно страдают привязанные к настоящей жизни, когда судят о подвигах. Как скоро

**Почему дьявол
борется скорее
против подвижни-
ков, а не против
живущих в миру**

¹ В некоторых кодексах: «один старается удержать свое» (*τὸν ἰδίω κρατεῖν*). — Ред.

подвижник, после долгого невкушения, признал необходимым подкрепить тело пищею, они хотят, чтобы он, как бестелесный и невещественный, или вовсе не принимал пищи, или принимал как можно меньше.

4. И если увидят подвижника, который не совсем не щадит тела, но хотя бы в чем-нибудь удовлетворяет настоящей своей потребности, то злословят, и клеветуют, и называют какими-то обжорами и лакомками, поношение и издевательство над одним распространяя на всех. А не рассуждают того, что сами два раза, иные же из них и три раза в день едят самые тяжелые и жирные яства, нагружают себя необъятною грудю мяса и наливают безмерным количеством вина и с такою же жадностью кидаются за стол, как и псы, после продолжительного голода спущенные с привязи. А истинные подвижники употребляют пищу самую

**Пища истинных
подвижников**

сухую, которая при легкости имеет мало в себе питательного, и каждый день вкушают по одному разу; научившись же проводить жизнь в строгом порядке и вкушая пищу умеренно и разумно, имеют они право при вкушении с дерзновенной совестью подавать телу потребное. А посему и прилично, чтобы *свобода* наша не судилась от *иных совести* (1 Кор. 10:29). Ибо, если вкушаем пищу с благодарением, для чего хулят нас за то самое, за что мы благодарим, скудную и дешевую пищу принимая с таким весельем, с каким не принимают они блистательных и многоценных приготовлений богатого яствами стола? Но если кто из упомянутых мною людей известен своим благоразумием и благоговением и с уважением смотрит на нашу жизнь, такового с осмотрительностью допустить к трапезе, если будет о сем просить, не противно благоразумию.

**Глава 7. О том, что не должно делать частых
и неосмотрительных выходов**

1. Не надобно под предлогом посещения братьев и свидания с ними делать многих и частых отлучек. Ибо это есть одна из дьявольских хитростей¹ (*ἡ ἐπίνοια*), потому что враг и подобным способом пытается расстроить наше постоянство и благочиние в жизни, ввергнуть же нас в сластолюбие и различные расстройства помыслов. Но надобно в безмолвии беседовать с самими собою, рассматривать и исправлять душевные прегрешения. Ибо недавно оставивший мир по собственному расположению до-

¹ В ТСО: «одно из дьявольских примышлений». — *Ред.*

стоин похвалы за склонность к добру, но не приобрел еще совершенства добродетелей; нередко же бывает, что он и не думал еще, каким образом выполнить ими требуемое. Напротив того, ему нужно в безмолвии, вникая в себя самого, усматривать беспорядочные стремления и движения души, мужественно им противоборствовать и исправлять беспорядки добрыми помыслами, потому что порядок в душе есть знак добродетели. Поэтому кто всегда в отлучках и переходах непрестанно расстраивает и рассеивает внимательность и собранность души и постепенно привыкает обращать взор на телесные удовольствия, тот будет ли в состоянии заглядывать в самого себя, или узнавать, что на душе нехорошо, или приводить это в устройство сообразно с долгом, пока еще раздражает душу к страстным расположениям.

**Необходимость
безмолвия
и внимания к себе**

2. Посему надобно больше пребывать в безмолвии и каждому терпеливо оставаться в своем убежище, чтобы это свидетельствовало о постоянстве нравов, хотя и не жить в совершенном затворе, но с добрым дерзновением делать необходимые выходы, за которые нимало не зазирает совесть, и навещать из братии лучших и полезнейших по строгости жития, заимствуя для себя при полезном свидании образцы добродетелей и соблюдая в выходах своих, как сказали мы, умеренность и неукоризненность. Ибо часто выход и рассеивает уныние, родившееся в душе, и, дав как бы несколько укрепиться и отдохнуть, доставляет возможность вновь с усердием приступить к подвигам благочестия. А если кто высоко думает о том, что не выходит из своей хижины, пусть он знает, что надмевается пустым делом. Ибо не выходить из дому не есть еще само по себе прекрасное дело; и выходы по временам не сделают человека хорошим (*σπουδαῖον*) или худым. Но твердое и непоколебимое суждение о хорошем или, наоборот, переменчивость в суждениях делают человека добрым или негодным. Если же кто [прочно] укоренил в душе прекрасное и долговременным подвижничеством приобрел опытность в управлении страстями, укротил в себе телесные бесчинства и обуздал душевные¹ и, надеясь на узду рассудка, намерен делать более частые выходы для назидания и посещения братий, то подобного человека и Писание еще более поощряет к исхождению, чтобы, поставив светильник на свещнице (ср. Мф. 5:15), всем подавал он свет прекрасного руководства, если только надеется, что встречающимся с ним

¹ Вариант чтения: «кто... укротил в себе телесную невоздержанность (*τὰς σωματικὰς ἀκρασίας*) и обуздал душевные бесчинства». — *Ред.*

и в слове, и в деле послужит училищем добродетели и таким образом приведет себя в безопасность, по сказанному апостолом: *да не како, иным проповедуя, сам неключим буду* (1 Кор. 9:27).

Глава 8. О том, что не должно давать воли и свободного доступа скитающимся подвижникам, но надобно остерегаться и их

Жалкое состояние бродячих монахов

1. Надобно остерегаться и тех, которые скитаются и переходят из одного братства в другое, постоянно, с неугомонной и неослабной стремительностью бегают по монастырям и под видом якобы духовной любви выполняют хотения плоти; у которых в душе нет ничего постоянного, твердого, благочинного, украшенного благоразумием, но есть все то, что суетно, злонравно, исполнено беспокойства и неразумия, коварства и лицемерия, лжи и обманчивого ласкательства¹. Язык у них необузданный, чрево неумеренное, душа всегда готова лететь и кидаться опрометью, помыслы² подобны полету нетопырей³, никогда не следуют прямому направлению, но несутся вкось и удобно обращаются назад, что обнаруживают в первых своих порывах, а к другому, сверх всякого ожидания, стремятся по переменчивости расположения, много ползают и нимало не подаются вперед.

2. Они походят также на подъяремных животных, которых гоняют вокруг жерновов и которые ходят много, но всегда остаются на том же месте, и хотя утомляются телом, однако же никак не выходят из малого пространства. Так и эти люди, всегда пресмыкаясь в телесных страстях, нимало не восходят на духовную высоту, но бегут по бесконечному колесу, непрестанно гонимые телесными удовольствиями и вожделениями, от одного и того же опять в то же увлекаемые и, по причине худого произволения, не освобождаемые от лукавого рабства. Они вместо приманки показывают смотрящим на них наружность овчую, а внутри скрывают жадную, злонравную и хитрую лисицу, стараются же в равное злонравие совращать и многих других, именно тех, которые, не состоя под управлением рассудка, легко отдаются в волю и хорошего, и худого вождя, то и признавая хорошим, что другой укажет или правильного, или только правдоподобного. И таких-то людей стараются они увлекать в свою пропасть, думая, что развращение

¹ Т. е. «лести» (*τῆς κολακίας*). — *Ред.*

² В некоторых кодексах: «душа всегда готова лететь, и утраченные помыслы подобны полету нетопырей». — *Ред.*

³ Нетопырь (*ἡ νυκτερίς*) — один из видов летучих мышей. — *Ред.*

обманутых ими послужит к собственному их оправданию и что сообщники в пороке уменьшат их вины. Поэтому таковых надобно всеми мерами остерегаться, чтобы они не сделали вреда другим, сообщив им душевную заразу, и чтобы сами, по преграждении им повсюду доступа, хотя бы поздно, но обратились к добру, приняв себе в наставники стыд и в отвращении от них людей честных находя вразумление к тому, чтобы бежать от порока. Сему научил и Павел, рассуждая о ничего не делающих, но обо всем любопытствующих: *сего*, — говорит он, — *назнаменуйте и не примешайтесь ему, да посрамится* (2 Фес. 3:14).

Глава 9. О том, что подвижнику никак не должно домогаться избирательного голоса или начальства над братиею

Нимало не должно подвижнику домогаться избирательного голоса (*τοῦ κλήρου*) или начальства над братиею. Ибо это — диавольский недуг и проявление любоначалия (*τῆς φιλαρχίας*), которое служит признаком самого высшего диавольского лукавства¹. И диавол сею страстью увлечен был к своему весьма известному падению², и кем обладает сия страсть, тот болезнует наравне с ним. Сверх того, страсть сия плененных ею делает завистливыми, ревнивыми, обвинителями, бесстыдными, клеветниками (*τοὺς διαβόλους*), льстецами, злокозненными, унижающимися сверх должного, раболепными, высокомерными (*ἀλαζόνας*) и исполненными бесчисленных смут. Ибо такой человек завидует достойным и клеветает на них, а нередко пожелает им и смерти, чтобы, при недостатке способных к делу, голоса дошли и до него. Он будет льстить тем, в чьей воле подать избирательный голос, и поэтому делается раболепным, но будет дерзок против низких, если станут противиться, и поэтому начнет сплетать козни; у него будут тысячи смущений и подозрений, душевная тишина разрушится, и *Бог мира* (Флп. 4:9), не находя места, где упокоиться, оставит его. Посему, зная такой вред, будем избегать неприличного пожелания [власти над другими]. Если же кого Бог изберет к сему, то Он, как благоискусный, знает, как и соделать его достойным, а мы должны сознавать в себе, что не домогались ничего подобного и вовсе

Пагуба страсти любоначалия

¹ В некоторых кодексах: «диавольского образа жизни». — *Ред.*

² Вариант чтения: «сею страстью увлечен был к падению в гордости» (*ὑπὸ τούτου τοῦ πάθους εἰς τὸ τῆς ὑπερηφανίας κατενήχεται πτόμα*). — *Ред.*

не имеем такого желания в душе. Ибо это есть самая тяжелая болезнь души и отпадение от добра.

Глава 10. О том, что не из тщеславия должно ревновать о добрых делах

Опасность тщеславия после совершенных трудов добродетели

1. Наипаче должно убежать тщеславия не того, которое удаляет от трудов еще прежде трудов (ибо это было бы меньшее зло), но того, которое лишает венцов после трудов, — этого неодолимого злокозненно-го противника¹ (*τῆς ἡμετέρας σωτηρίας ἐπίβουλον*) нашему спасению, который под самыми небесными сводами ставит против нас свою засаду и усиливается ниспровергнуть добродетели, пустившие стебли свои даже до неба. Ибо когда видит, что купец благочестия наполнил уже корабль своего разумения всякими товарами добродетелей, тогда, возбудив свою бурю, старается опрокинуть и потопить ладью. Ибо, убедив ум пловца, поспешающего к горнему Царству, обратить взоры на дальнее и на человеческую славу, внезапно развеивает² все душевное богатство и, основания добродетели сровняв с землею, ниспровергает труды, досягавшие до небес, доведя до того, что за сделанное нами просим у людей себе награды мы, которым надлежало, устремляя взор к единому Богу и Ему соблюдая в тайне добрые дела свои, от Него Единого ожидать достойного себе воздаяния. А мы, предпочтя попечению о добре ради Бога делание ради славы от людей и от них требуя себе суетной³ награды — похвалы, достойно и праведно лишаемся Божиих воздаяний, не для Бога трудясь, но отдав себя в работники людям, а от них вместо наград получая потерю всех наград, чего же можем просить себе у Бога, для Которого ничего не захотели сделать? И что сие справедливо, послушай, как Священное Евангелие говорит о тех, которые делают добро ради людей: *аминь глаголю вам, восприемлют мзду свою* (Мф. 6:5).

2. Посему будем убежать тщеславия, этого льстивого грабителя духовных богатств, этого приятного врага наших душ, этого червя, подтачивающего добродетели, — тщеславия, которое с удовольствием расхищает наше добро, намазывает медом отраву своего обольщения и умам человеческим подает губительную чашу для того, думаю, чтобы они без сытости упивались сей страстью, по-

¹ В ТСО: «наветника». — *Ред.*

² Т. е. рассеивает, расточает. — *Ред.*

³ В некоторых изданиях: «законной» (*δικαιον*). — *Ред.*

тому что слава человеческая сладостна для неопытных, а сверх того делает то, что плененные ею легко погрешают и против здравого суждения. Ибо домогающийся этой славы отступает от собственных суждений, почитает же достоуважительным то, чему могут подивиться первые из встретившихся с ним. Хотя бы они, будучи порочны или неразумны, стали дивиться худому, все-таки желающий похвал то и сделает, что, по его мнению, предполагают хорошим эти судьи собственных его предначинаний. А таким образом, тщеславие бывает не только искоренителем добрых дел, но и путеводителем к делам лукавым. Поэтому, имея в виду здравый разум и Бога — наставника здравого разума, надобно идти тем путем, каким поведет Бог. Если иные похвалят сей путь, должно не ставить в великое их похвалу, обращая взор к горнему Хвалителю, и только радоваться за них, что имеют правильное суждение о добре. Если же другие будут порицать, то не должно стыдиться сего, но жалеть о них как о не имеющих здравого суждения и пребывающих в страшном помрачении разума.

Глава 11. О благовременном употреблении слова

Таковы главные из добрых дел, описанные нами не в соответствии собственному величию добродетели, но соразмерно с нашими силами. Следующие же за сим добродетели, какими обыкновенно украшаются нравы, всякий, думаю, без труда увидит сам. Таково, например, благовременное употребление слова и произношение оного на пользу. Полезным же будет или беседовать о добродетели вовремя, или вести речи по настоятельной и неминуемой необходимости, или вообще для назидания (*τὴν οἰκονομίην*) слушателей, а прочих речей, как излишних и бесполезных, следует избегать.

Глава 12. О том, что подвижнику не должно вдаваться в шутки

Надобно воздерживаться от всякой шутливости, так как со многими, занимающимися этим, случается, что погрешают они против здравого разума, когда душа развлекается смехом и теряет собранность и твердость ума. А нередко зло сие, возрастая постепенно, оканчивалось сквернословием и крайним бесчинием: настолько-то несовместимы между собою трезвенность души и изливание (*τὴν διάχυσιν*) шутливости! Если же когда, чтобы дать себе некоторую ослабу, нужно разогнать угрюмость

беседою, то да будет слово ваше исполнено духовной благодати и приправлено евангельскою солью (см. Мк. 9:50), чтобы оно изливало из себя благоухание внутренне мудрого домостроительства и вдвойне увеселяло слушателя: и успокоением (*τῆ ἀνέσει*), и даром разумения.

Глава 13. О кротости и о том, каким образом появляется любовь¹

Подвижник должен как можно более быть исполнен кротости, потому что он или приобщился, или желает приобщиться Духа кротости, а приемлющий в себя сего Духа должен уподобляться Приемлемому. Если же когда нужно и негодование, а именно на леность подчиненного нам, то негодование да будет растворено рассудительностью. Ибо и нож употребляют убийцы, употребляют и врачи. Но одни, поскольку действуют ножом по гневу и жестокости, совершают им дела самые безрассудные, убивая подобных себе, а другие, поелику с рассуждением приступают к действию ножом, извлекают из сего великую пользу, потому что спасают жизнь находившихся

Кто имеет право гневаться в опасности. Так, умеющий негодовать с разумом делает великую пользу тому, против кого обнаруживает негодование, исправляя его леность или лукавство, а обладаемый страстью гнева не производит ничего здорового. А что и заботящимся о кротости прилично благовременное негодование, явствует сие из следующего. И Моисей, о котором засвидетельствовано, что был *кроток паче всех человек* (Чис. 12:3), когда потребовали обстоятельства, вознегодовал и до того простерся в движении гнева, что негодование свое заключил (*ὀργίσαι*) убиением единоплеменных: однажды — когда соорудили они тельца (Исх. 32:27), в другой раз — когда осквернились Веельфегором² (Чис. 25:5). Поэтому и кроткому можно разгорячаться с разумом, не повреждая в себе совершенства кротости. Оставаться же неподвижным (*τὸ ἀκίνητον*) или не показывать негодования, когда должно³, есть признак недейтельной (*τῆς ἀργίας*) природы, а не

¹ Вариант чтения: «О кротости и о том, каким образом появляется». — *Ред.*

² Веельфегор или Ваал-Фегор — моавитский идол, культ которого состоял в самом грязном сладострастии и распутстве. Про него в Ветхом Завете см.: Чис. 25:3, 25:18, 31:16; Нав. 22:17; Втор. 4:3; Пс. 105:28; Ос. 9:10. — *Ред.*

³ Вариант чтения: «оставаться же неподвижным, когда должно негодовать». — *Ред.*

кротости. Но за кротостью обыкновенно следует и незлобие, потому что кротость есть мать незлобия. А в людях истинно кротких, не имеющих тяжелого нрава, не менее сего бывает и благости (*τὸ χρηστὸν*), потому что благость — основа кротости. Все же это, взаимно срастворенное и со-вокупленное вместе, производит из себя наилучшую из добродетелей — любовь.

Любовь происходит из кротости и благости

Глава 14. О благоразумии

Но всеми поступками должно руководить благоразумие. Ибо без благоразумия и все то, что по видимому прекрасно, от неблагоприятности 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 сии блага.

Глава 15. О вере и надежде

Всеми же начинаниями да руководит вера в Бога и да сопутствует ей благая надежда (*τὸ εὐέλπι*), чтобы верою укреплять нам в себе душевную силу, а благою надеждою возбуждать в себе усердие к доброму. Ибо человеческое начинание в отношении доброго не совершится без помощи свыше, а вышняя благодать не снизойдет на того, кто не прилагал о сем старания. Напротив того, в совершении добродетели должно соединиться то и другое — и человеческое усердие, и помощь, по вере приходящая свыше.

Богочеловеческая синергия совершення добродетели

Глава 16. О смиренномудрии

Во всем, что ни сделано нами доброго, причины успеха в деле душа должна приписывать Господу, нимало не думая, чтобы она в чем-либо добром преуспевала собственною силою¹. Ибо таким расположением обыкновенно производится в нас смиренномудрие. А смиренномудрие — сокровищница добродетелей. Вот тебе от меня, как сказал бы иной, семена учения о добродетели! Ты, приняв их, отсюда возрасти мне

Смиренномудрие — сокровищница добродетелей

¹ В некоторых кодексах: «разумом» (*τῆς διανοίας*). — *Ред.*

обильный плод и исполни слово Премудрости, которое велит давать премудрым наставления¹, да премудрейшии будут (см. Притч. 9:9).

Глава 17. Сколькими способами возникают в душе лукавые помыслы

1. Поскольку прежде хотя [и] рассуждали мы о помыслах, однако же не объяснили, сколько есть способов, по которым в здоровом рассудке зарождаются лукавые мысли, то теперь почли мы справедливым присовокупить и сие, чтобы исследование сего предмета было совершенно. Итак, два способа, которыми непристойные мысли приводят в смущение здравый рассудок: или душа по собственному нерадению блуждает около того, что для нее неприлично, и от одних мечтаний переходит к другим, самым бессмысленным, или бывает сие по злоумышлению диавола, который старается представлять уму предметы непристойные и отводит его от созерцания и внимательного рассматривания предметов похвальных. Посему когда душа, ослабив твердость и собранность мысли, пробудит в себе первые встретившиеся ей воспоминания о предметах, без разбора взятых, тогда помысл, невежественно и безрассудно увлекаясь воспоминаниями об этих предметах и долго на них останавливаясь, из одного заблуждения переходит в другое, еще далее его заводящее, пока, наконец, не вринется в гнусные и ни с чем не сообразные мысли. Но таковое нерадение и такую рассеянность души должно исправлять и отклонять от себя более собранным и строгим вниманием ума и в каждую настоящую минуту надобно непрестанно занимать душу размышлением о том, что прекрасно.

Мысленная брань

2. Когда же диавол предпринимает строить свои козни и с великою силою старается в безмолвствующую и в покое пребывающую душу впустить свои помыслы, как разжженные какие-то стрелы, внезапно воспламенить ее и произвести в ней продолжительные и неистребимые воспоминания однажды в ней впечатленного, тогда трезвением и усильнейшею внимательностью должно отражать таковые нападения, подобно тому как борец самую строгою осторожностью и изворотливостью тела отклоняет от себя удары противоборцев, и между тем все, то есть и прекращение брани, и отражение стрел, приписывать должно молитве и призыванию помощи свыше. Ибо сему научает нас Павел, говоря: *над всеми*

¹ В ТСО: «вины» (ц.-сл.). — Ред.

же восприимше щит веры, в немже возможете вся стрелы лукаваго разжженныя угасити (Еф. 6:16). Хотя бы во время этих молитв он и стал впадать в лукавые мечтания, душа не перестает молиться и да не почитает собственными своими произращениями эти лукавые всеяния (τὰς ἐπιπορὰς) врага, эти мечтания неистощимого в кознях чудодея (τοῦ θαυματοποιῦ)¹, но рассудив, что появление неприличных мыслей бывает в нас по безотвязности изобретателя лукавства, тем сильнее да припадает к Богу и да молит Его рассыпать лукавую преграду остающихся в памяти непристойных помыслов, чтобы стремлением ума своего беспрепятственно, без всякого промедления и мгновенно, востечь к Богу, когда нашествия лукавых помышлений нимало не будут пресекать пути. Если же и продолжится таковое восстание помыслов по безотвязности воюющего с нами, то и в этом случае не должно приходить в отчаяние и оставлять подвиги на половине дела, но терпеть дотоле, пока Бог, видя нашу стойкость, не озарит нас благодатию Духа, которая обращает в бегство [коварного] противника², очищает и наполняет Божественным светом ум наш и дает, что мысль наша в невольной³ тишине служит Богу с веселием.

**Не принимать
вражьи внушения
за свои**

Глава 18. К соблюдающим подвижническое правило в общежитии

1. В сказанном пред сим рассуждали мы, насколько было возможно, о подвижнике, взятом отдельно и возлюбившем жизнь одинокую: как ему, приобучая душу к доброму и направляя тело к должному, можно напечатлеть в себе для нас образец совершенного любомудрия. Но поскольку большая часть подвижников живет обществами, изоцряя друг в друге мысли об усовершеннии себя в добродетели и чрез взаимное сравнение того, что делает для сего каждый, возбуждая себя к преуспеянию в добром, то почли мы справедливым и им предложить словесное увещание. А прежде всего, осознав великость и важность того блага, какое усвоят себе, должны они так принять сие увещание, чтобы показать в себе усердие и тщательность, достойную добродетели, в какой упражняются. Итак, во-первых, возлюбив общение и совокупную жизнь, возвращаются они к тому, что по самой

¹ Вариант чтения: «его неистощимые в кознях мечтания» (τὰς ποικίλας αὐτοῦ φαντασίας). — *Ред.*

² В ТСО: «наветника». — *Ред.*

³ Т. е. в ничем не волнующей (ἀκινῆτης). — *Ред.*

природе хорошо. Ибо то общение жизни называю совершеннейшим, из которого исключена собственность имущества, изгнана противоположность расположений, в котором с корнем истреблены всякое смятение, споры и ссоры, все же общее, и души, и расположения, и телесные силы, и что нужно к питанию тела и на служение ему, в котором один общий Бог, одна общая купля (*τὸ ἐμπόριμα*) благочестия, общее спасение, общие подвиги, общие труды, общие венцы, в котором многие составляют одного и каждый не один, но в ряду многих.

2. Что равняется сему житию? Но что и блаженнее его? Что совершеннее такой близости и такого единения? Что приятнее этого слияния нравов и душ? Люди, подвижнившиеся из разных племен и стран, привели себя в такое совершенное тождество, что

Многие тела — одна душа — одна воля

во многих телах видится одна душа и многие тела оказываются орудиями одной воли. Немошной телом имеет у себя многих состраждущих ему расположением; больной и упadaющий душою имеет у себя многих врачующих и восстанавливающих его. Они в равной мере и рабы и господа друг другу и с непреодолимую свободою взаимно оказывают один перед другим совершенное рабство — не то, которое насильно вводится необходимостью обстоятельств, погружающею в великое уныние плененных в рабство, но то, которое с радостью производится свободою произволения, когда любовь подчиняет свободных друг другу и охраняет свободу самопроизволением. Богу угодно было, чтобы мы были такими и вначале, для этой цели и сотворил Он нас. И они-то, изглаждая в себе грех праотца Адама, возобновляют первобытную доброту, потому что у людей не было бы ни разделения, ни раздоров, ни войны, если бы грех не рассек естества. Они-то суть точные подражатели Спасителю и Его житию во плоти. Ибо как Спаситель, составив лик учеников, даже и Себя соделал общим для апостолов, так и сии, повинующиеся своему вождю, прекрасно соблюдающие правило жизни, в точности подражают житию апостолов и Господа. Они-то соревнуют¹ жизни Ангелов, подобно им во всей строгости соблюдая общительность (*τὸ κοινωνικόν*). У Ангелов нет ни ссоры, ни любопрения (*οὐ φιλονεικία*), ни недоразумения; каждый пользуется собственностью всех, и все вме-

Ангельское богатство

щают в себе всецелые совершенства, потому что ангельское богатство есть не какое-нибудь ограниченное вещество, ко-

¹ Т. е. «подражают» (*ἐζηλίωσασι*). — Ред.

торое нужно рассекать, когда требуется разделить его многим, но невещественное стяжание и богатство разумения.

3. И посему-то совершенства их, во всяком пребывая всецелыми, всех делают равно богатыми, производя то, что собственное обладание у них несомненно и беспорно. Ибо созерцание высочайшего совершенства и самое ясное постижение добродетелей есть ангельское сокровище, на которое позволительно взирать всем, так как каждый приобретает всецелое ведение сего и всецелое сим обладание. Таковы и истинные подвижники, не земное себе присвояющие, но домогающиеся небесного и в нераздельном участии всецело хранящие в себе все, и каждый одно и то же, потому что приобретение добродетели и обогащение добрыми делами есть **любостяжание похвальное**, хищение, не доводящее до слез, ненасытность, достойная венца; и виновен тот, кто не делает таких насилий. Все расхищают, и ни одного нет обиженного, а потому распоряжается богатством мир (*ἡ εἰρήνη*). Они-то предвосхищают блага обетованного Царствия, в доброхвальном своем житии и общении представляя точное подражание тамошнему жительству и состоянию. Они-то на самом деле хранят совершенную нестяжательность, не имея у себя ничего своего, но все общее. Они-то ясно показали жизни человеческой, сколько благ доставило нам Спасителево вочеловечение (*ἡ ἐνανθρώπησις*), потому что расторгнутое и на тысячи частей рассеченное естество человеческое по мере сил своих снова приводят в единение и с самим собою, и с Богом. Ибо это главное в Спасителевом Домостроении во **Цель Домостроительства Спасения** плоти — привести человеческое естество в единение с самим собою и со Спасителем и, истребив лукавое рассечение (*τὴν κατὰ τομὴν*), восстановить первобытное единство, подобно тому как наилучший врач целебными врачествами вновь связывает тело, расторгнутое на многие части.

4. И это изобразил я не с тем, чтобы самому похвалиться сколько-нибудь и превознести словом своим добрые дела общезнательных подвижников (ибо не такова сила моего слова, чтобы могло украсить великое, а, напротив того, оно может более помрачить его слабостью изображения), но для того, чтобы по возможности описать и показать высоту и величие сего доброго дела. Ибо что при сравнении может стать наравне с сим благом? Здесь отец один — и подражает Небесному Отцу; а детей много — и все стараются превзойти друг друга благорасположением (*ταῖς εὐνοίαις*) к настоятелю, все между собою единомысленны, услаждают отца

доброхвальными поступками, не узы естественные признавая причиною сего сближения, но вождем и блюстителем единения соделав Слово, Которое крепче природы, и связуемые союзом Святого Духа. Можно ли в чем земном найти какое подобие к изображению совершенства этой добродетельной жизни? Но в земном нет никакого подобия, остается одно подобие — горнее. Небесный Отец бесстрастен, без страсти и этот отец, всех приводящий в единство словом. Нерастленными хранят себя дети Небесного Отца, и сих сблизило соблюдение нерастления. Любовь связует горних, любовь и сих привела в согласие друг с другом. Подлинно, и сам диавол приходит в отчаяние пред этою дружиной, не находя в себе сил против такого числа борцов, которые бодро и дружно ополчаются против него, так прикрывают друг друга любовью, столько ограждены Духом, что нет и малейшего места, открытого для его ударов. Представь себе единоклубный подвиг семи Маккавеев¹ и найдешь, что в согласии подвижников еще более горячности. О них-то пророк Давид восклицает песенно, говоря: *Се, что добро, или что красно, но еже жити братии вкупе* (Пс. 132:1), словом *добро* изображая достохвальность жизни, а словом *красно* — веселье, производимое единомыслием и согласием. Кто во всей точности проходит жизнь сию, тот, по моему мнению, ревнитель высочайшей добродетели.

Глава 19. О том, что подвижник должен приступать к подвигу с твердою решительностью, и о послушании

Для пронизательных умов слово наше в предыдущем изложении свойств этого рода жизни определило уже правило для жизни. Но поскольку для более простых братьий надобно еще яснее изложить в подробности правило этой жизни, то и обратимся к сему. Итак, приступивший к подобному образу жизни

Главное в монашеском подвиге прежде всего должен иметь образ мыслей твердый, непоколебимый и неподвижный, такую решимость, которой бы не могли преодолеть и изменить духи злобы, и душевную твердость даже до смерти показывать стойкость мучеников, как держась

¹ Семь братьев Маккавейских: Авим, Антонин, Гурий, Елезар, Евсевон, Алим и Маркелл — ветхозаветные мученики за иудейскую веру. Они по приказу языческого царя Антиоха Епифана и в его присутствии подверглись жестоким пыткам до смерти за то, что не пожелали вкушать недозволенного свиного мяса. Им поочередно отсекали языки, сдирали кожу, отсекали члены тела при братьях и матери. Но они, поддерживая друг друга словом и молитвой, мужественно шли на мучения один за другим (2 Мак. 7). — *Ред.*

заповедей Божиих, так и соблюдая послушание наставникам. Ибо это главное в сем роде жизни. Как Бог, Который Отец всем и благоволит именоваться так, требует от Своих служителей самой точной благопокорности, так и у людей духовный отец, сообразовывающий распоряжения свои с Божиими законами, требует беспрекословного послушания. Если посвятивший себя какому-нибудь рукодельному художеству, одному из полезных нам в настоящей жизни, во всем покоряется художнику и ни в чем не противится его приказаньям, не отлучается от него и на самое короткое время, но непрестанно бывает на глазах у учителя, такую принимает пищу и такое питание, такой ведет во всем прочем образ жизни, какой тот предпишет, то кольми паче приступающие к изучению благочестия и святости, однажды уверившись, что могут приобрести таковое познание от наставника, воздадут за сие всякой благопокорностью и самым точным во всем послушанием и даже не будут допытываться, на каком основании дается им приказание, но станут исполнять сказанное дело. И разве о том только пожелают знать, о чем не знающим чего-либо, относящегося ко спасению, позволительно вежливо и с надлежащей скромностью спросить и получить вразумление. Но все старание да употребит человек, чтобы душевная высота не была унижена восстанием сластолюбивых пожеланий. Ибо душа, пригвожденная к земле плотским сластолюбием, как уже может взирать свободным оком на сродный ей и умный свет? Потому прежде всего надобно упражняться в воздержании, которое служит надежным стражем целомудрия, и вождю — уму — не позволять порываться туда и сюда. Как вода, запертая в трубах, под гнетущею ее силою не имея возможности разливаться в стороны, стремится прямо вверх, так и ум человеческий, когда воздержание, подобно узкой трубе, отовсюду сжимает его, не имея случаев к рассеянию, по свойству своей подвижности возвысится до желания предметов возвышенных. Ибо ему невозможно когда-либо остановиться, получив от Творца природу, назначенную к непрестанному движению; и если препятствуют ему устремляться к чему-либо суетному, то, конечно, невозможно для него не идти прямо к истине. А воздержание думаем определить так, что оно есть не одно воздержание себя от снедей (ибо в этом успевали многие и из эллинских философов), но преимущественно воздержание от скитания очей. Ибо какая польза, если, воздерживаясь от яств, пожираешь глазами похоть любодеяния или ушами охотно выслушиваешь суетные и диавольские речи? Нет пользы воздерживаться от снедей, но не

**Воздержание ум
предпосылает горé**

воздерживаться от кичения (*τὸν τύφον*), высокоумия, суетной славы и всякой страсти. Или что пользы наблюдать воздержание в снедах и не воздерживаться от лукавых и суетных помыслов? Поэтому и апостол сказал: *боюсь, да не како истлеют разумы ваши* (2 Кор. 11:3). Посему будем воздержными от всего этого, чтобы и на нас не пала по справедливости укоризна Господня, как на *оцеждающих комара, вельблуда же пожирающих* (Мф. 23:24).

Глава 20. О том, что не должно домогаться бесед с мирскими родственниками или заботиться о делах их

1. От родственников, друзей и родителей надо настолько же отдаляться своим расположением, насколько видим далекими между собою мертвых и живых. Ибо кто действительно приуготовил себя к подвигам добродетели, отрекся от целого мира и от всего, что в мире, и, скажу полнее, распялся миру (см. Гал. 6:14), тот умер для мира и для всего, что в мире, будут ли это родители, или братья, или родственники, состоящие в третьем, четвертом и далее колене. Поэтому если родители удаляются от мира и приступят к тому же роду жизни, какой ведет сын, то подлинно они сродники и стоят на степени не родителей, а братьев. Ибо

Родство по плоти	первый, самый истинный отец есть Отец
и родство по Духу	всех, а второй после Него — наставник в духовном житии. Если же сродники продолжают любить прежнюю жизнь, то составляют они часть мира, от которого мы удалились, и ни в каком родстве не состоят с тем, кто отложил плотского человека и совлекся свойства с ними. А кто вполне любит дружбу с людьми мирскими и желает непрестанно с ними беседовать, тот вследствие частых бесед поселяет в душе своей их расположения. И опять, кто наполнил ум мирскими понятиями, тот отстал от благого предприятия, удалился от духовного образа мыслей, снова собрал в душу извергнутое им прежде и уязвлен врагом, который плотским сродством возмущает духовное житие.

2. Поэтому пожелаем сродникам наилучшего, то есть правды и благочестия и того, что мы признали для себя досточестным. Ибо и нам прилично желать сего, и им полезно получить от нас такой плод. А сами освободим свои помыслы от заботы и беспокойства о них, потому что диавол, как скоро видит, что совлеклись мы всякого житейского попечения и с легкостью течем к небу, внушив нам мысль о родственниках и настроив

нас заботиться об их делах, делает так, что рассудок наш обеспокоивается житейскими заботами о том, каково имущество у близких нам, достаточное или скудное; какая прибыль получена от сделанных ими оборотов и насколько от сего возросло их богатство; какие потери понесены ими от встретившихся несчастных обстоятельств и насколько от этого уменьшилось настоящее их имущество. Он делает также, что как радуемся их успехам и приходим в уныние от их неудач, так и враждуем с ними на их врагов (тогда как нам велено никого не считать врагом — Мф. 5:44) и радуемся с друзьями, которые часто бывают недостойны духовного сближения, радуемся неправедным и безрасчетным¹ их прибыткам. Дьявол снова вводит в наши помыслы все лукавые расположения к предметам житейским, которых совлеклись мы, чтобы поселить в себе духовные понятия. И опять внося в душу вещественный и мирской образ мыслей, уничтожает в нас внутреннего подвижника, делает же из нас какой-то истукан, который носит на себе наружность подвижника, но нимало не одушевлен добродетелями. А нередко бывало, что от сильного расположения к родственникам подвижник осмеливался учинить святотатство, чтобы избавить от нужды родственников. Ибо сберегаемое для святых, посвятивших себя Богу, священно, признается и приемлется за истинное приношение Богу, а потому похищающий что-либо из этого принадлежит к числу отважившихся на святотатство.

3. Посему, познав несносный вред сего расположения к своим, будем избегать заботы о них как дьявольского оружия. Ибо и Сам Господь запретил таковую привязанность и привычку, не дозволив одному из учеников даже проститься с домашними, а другому — предать земле тело умершего отца. Тому, кто хочет проститься с домашними, Господь говорит: *никтоже возложь руку свою на рало и зря вспясть, управлен есть в Царствии Небесном* (Лк. 9:62). А тому, кто просит погребсти отца, отвечает: *ходи вслед Мене и остави мертвыя погребсти своя мертвецы* (Лк. 9:59–60). Хотя, по-видимому, тот и другой предлагают весьма благовидные и справедливые прошения, однако же Спаситель не дал на них соизволения и на короткое время не позволил отлучиться от Него питомцам (*τοὺς τροφίμους*) Небесного Царствия, чтобы они, по увлечению в земные и плотские расположения, не сделали или не помыслили чего-либо такого, что ниже возвышенного и небесного образа мыслей. Посему помышляющим о небесном, как уже переселенным отселе и мысленно сделавшимся премирными

¹ Т. е. противоречащим разуму (*παράλογος*). — *Ред.*

(*ὑπερχοσμίους*), непозволительно иметь какое-либо уважение к земному. Если же кто скажет: «Как же закон повелевает заботиться о своих, говоря: *и от свойственных племени твоего не презри* (Ис. 58:7), а подобно сему и апостол: *аще же кто о своих, паче же о присных¹ не промышляет, веры отверглся есть и невернаго горший есть* (1 Тим. 5:8)», — то дадим ему краткий ответ, что божественный апостол сказал сие людям мирским, имеющим у себя вещественное богатство и возможность облегчить нужду родственников; а подобно и закон говорит сие (скажу короче) живым, а не мертвым, потому что последние не подлежат никакой подобной сему обязанности.

4. А ты умер и распялся целому миру (см. Гал. 6:14). Ибо, отказавшись от вещественного богатства, возлюбил ты нестяжательность, посветив себя Богу, соделался Божией драгоценностью. Как умерший свободен ты от всякого вклада в пользу сродников, а как нестяжательный ничего у себя не имеешь, что мог бы подать им. Поскольку же ты плодопринес (*καρποφορήσας*) Богу и самое тело и над ним, как над принесенным в дар Богу, не имеешь уже власти, то непозволительно тебе обращать себя на употребление людям и надобно иметь дело с одними единомысленными, которые и сами все посветили Богу. Посему как могут быть прилагаемы к тебе упомянутые изречения Святого Писания? Или не погресишь ли, отказываясь от обета своего касательно подвижничества?

Глава 21. О том, что не должно отделяться от духовного братства

1. Надобно ясно понять и то, что однажды вступивший в союз и единение духовного братства не вправе уже отделяться и разлучаться с теми, с которыми стал соединен. Ибо если люди, вступившие между собою в связи по этой вещественной жизни, часто не могут расходиться вопреки сделанным условиям или поступающий так подпадает определенным за то наказаниям, то тем паче принявший на себя условия духовного сожительства, имеющего неразрывную и вечную связь, не вправе отделять и отторгать себя от тех, с которыми вступил в единение, или поступающий так подвергнет себя самым тяжким наказаниям свыше. Если женщина, которая вступила в сообщество с мужчиной и имеет с ним плотскую связь, как скоро обличена будет в неверности к нему, осуждается на смерть, то во сколько крат

¹ Т. е. домашних. — Ред.

более делается виновным за свое отделение тот, кто при своем¹ свидетельстве и посредничестве Самого Духа принят в духовное сообщество?

2. Посему как телесные члены, связанные между собою естественными узами, не могут отторгаться от тела, а если отторгнутся, то отторгнувшийся член делается мертвым, так и подвижник, принятый в братство и удерживаемый в нем сочленением (*τῆ ἀρμολογίᾳ*) Духа, которое крепче естественных уз, не имеет власти отделяться от тех, с которыми стал соединен; или, поступая так, он мертв душою и лишен благодати² Духа, как обративший в ничто условия, заключенные при Самом Духе. Если же кто скажет, что некоторые из братьев худы, конечно, не обвинит он всех, потому что не для худого чего вступают в сообщество, чтобы всем согласно быть худыми, — итак, если скажет, что «некоторые» из братьев худы, без осторожности нарушают доброе³, нерадят о благопристойности, небрегут о строгости, приличной подвижникам, и потому надо с таковыми разлучиться, то придумал он недостаточное оправдание сего удаления. Ведь ни Петр, ни Андрей, ни Иоанн не отторглись от прочего лика апостолов за лукавство Иуды, и никто другой из апостолов не обратил сего в предлог к отступничеству, и злонравие Иуды нимало им не воспрепятствовало повиноваться Христу, напротив того, пребывая покорными наставлениям⁴ Господа, они ревновали о благочестии и добродетели, не совращаясь в лукавство Иуды. Таким образом, кто говорит: «Из-за дурных братьев принужден я отделиться от духовного союза», тот изобрел неблагоприятный предлог своему непостоянству. Напротив того, сам он есть та каменистая земля, которая по непостоянству воли не может возрастить в себе слова истины, но при малом приращении (*τὴν προσβολὴν*) искушения или от неудержимости страстей не терпит целомудренного жития, и едва взошедший росток учения вскоре иссушается в нем зноем страстей (ср. Мф. 13:5, 20–21). И он придумывает по собственному убеждению пустые и недостаточные предлоги к своему оправданию на суде Христовом и сам себя легко вводит в обман, потому что легче всего обмануть самого себя, ибо всякий бывает снисходительным к себе судиею, рассуждая, что приятное вместе с тем и полезно.

¹ Это слово добавлено из древнегреческого текста. — *Ред.*

² В некоторых кодексах вместо «благодати» (*τῆς χάριτος*) читаем: «помощи» (*τῆς χορηγίας*). — *Ред.*

³ Вариант чтения: «прекрасное». — *Ред.*

⁴ В некоторых кодексах вместо «наставлениям» (*τοῖς διδάγμασι*) читаем: «приказаниям», «предписаниям» (*τοῖς προσταγμασι*). — *Ред.*

3. Поэтому да будет таковой осужден по суду самой истины как подающий для многих повод к соблазну или худой пример, который всегда поощряет к подражанию таким же несообразным поступкам, и как сделавшийся наследником возвещенного: *гóре. И уне есть ему, да обесится жернов осельский на выи его, и потонет в пучине морстей* (Мф. 18:7, 6). Ибо душа, как скоро привыкнет к отступничеству, наполняется сильною невоздержанностью, любостязательностью, ненасытностью, лживостью и всяким злонравием, и наконец, погружаясь в крайнее зло, низвергается в бездну порока. Посему кто стал путеводителем в подобных делах, тот пусть посмотрит, в погибели скольких душ виновен он, между тем как не в состоянии дать удовлетворительного отчета за свою душу. Ибо почему таковой не подражает лучше великому

**Примеры
из Св. Писания
совместной жизни
святых
с нечестивыми**

Петру и не служит для прочих примером твердой веры и постоянства в прекрасном, чтобы при воссиянии света добрых дел его и живущие во тьме лукавства направляли путь свой к лучшему? Потом, и Ной праведный не сказал Богу: «Мне должно уйти из мира, потому что все лукавы», но терпел подвижнически и мужественно (*γενναίως*), среди бездны лукавства соблюдал необуреваемое (*ἀχέψιστον*) благочестие, никогда не мятежничал против Владыки, но терпением и постоянством и среди волн нечестия спас корабль благочестия¹ (см. Быт. 6–9). И Лот, живя в Содоме среди такого нечестия, беззакония и бесчиния, сохранял добродетель неповрежденную, нимало не уловленную никакими злыми наветами, но среди жителей, которые убивали странников, с великою наглостью и похотливостью поступали вопреки уставам природы, и сам сохранял святость (*τὴν ἀγιωσύνην*) неоскверненной, и других, сколько можно было, приводил к ней, поучая доброму более делами, нежели словами (см. Быт. 19). А ты выставляешь предлогом нерадение братий, или действительное, или тобою придуманное, сам замышляя отступничество, подыскиваясь² уничтожить Святого Духа³, и клевету на братий обращаешь в завесу собственного своего лукавства и лености потрудиться для добродетели.

4. Посему таковой, уцеломудрившись сими примерами, да возлюбит согласие Духа, в какое привел себя от первых пелен

¹ В некоторых изданиях: «среди волн нечестия сохранил попечение (*τὴν φροντίδα*) о благочестии». — *Ред.*

² Т. е. «замышляя». — *Ред.*

³ Фраза «подыскиваясь уничтожить Святого Духа» в некоторых кодексах отсутствует. — *Ред.*

небесного рождения. Ибо если одному из пальцев¹ на руке случится потерпеть что-нибудь болезненное, другой палец не будет усиливаться², чтобы и его также отсекли, но сперва постарается избежать боли отсечения, а потом будет настолько тверд, чтобы заменить собою телу потребность подвергшегося опасности пальца и чтобы руке, лишенной естественных своих ветвей, не дать вовсе утратить свойственное и прирожденное ей украшение. Посему примени сей пример к подвижнику и смотри, сколько скорби и замешательства причиняет он чувствительным душам своим отсечением и как себя самого делает мертвым и непричастным жизни. А что наставник не захочет обучаемого им вводить в порок, в каковом случае худое руководство учителя послужило бы ученику предлогом к удалению и отступлению, это, если угодно, рассмотрим так. Что такое отец? Что такое учитель? Тот и другой образует детей для подвигов: один сыну, другой ученику старается желать и советовать лучшее. Ибо отцам естественно желать, чтобы дети их сделались самыми хорошими, благоразумными, благонравными и скромными, чтобы и детям иметь добрую о себе славу, и отцам приобрести более именитости, когда им воспишутся и добрые качества детей. А обучающие телесным упражнениям стараются упражняемых ими сделать самыми сильными и ловкими, чтобы, при силе и опытности совершив искусный подвиг, оказались они славными победителями противоборцев и чтобы по всем правилам производимая ими борьба³ обратилась в явную похвалу наставникам. И всякому, вознамерившемуся учить, естественно желать, чтобы ученики дошли до самого точного уразумения уроков. Итак, поскольку в отцах⁴ природа следует сему закону, то как же наставнику святой жизни (*τῆς ὁσιότητος*) не пожелать, чтобы обучаемый им не оказался самым непорочным и целомудренным в духовной мудрости? Когда притом ясно он знает, что если ученик делается таким, то и у людей будет он славен, и от Христа получит светлые венцы за то, что служителей или, лучше сказать, братьев Его, потому что Христос употреблял и сие наименование (Мф. 12:49), своею попечительностью соделал достойными единения со Христом.

5. Посмотрим и с другой стороны. Если ученик от его руководства делается худ, то наставнику⁵ будет безутешный стыд на

¹ В ТСО: «перстов». — *Ред.*

² Т. е. «стремиться (*φιλονεικήσει*) к тому, чтобы...». — *Ред.*

³ В некоторых кодексах: «упражнение» (*ἡ ἄσκησις*). — *Ред.*

⁴ Вариант чтения: «в делах» (*τῶν πραγμάτων*). — *Ред.*

⁵ В некоторых изданиях это место читается так: «то руководителю и наставнику святой жизни» (дословно: «святости»). — *Ред.*

всемирном собрании во время Суда и на всеобщем небесном соборе будет он не только постыжен, но и наказан. Поэтому как возможно, чтобы наставник не пожелал своему слушателю сделаться благонравным и скромным? Да и в другом отношении не полезна учителю порочность ученика. Поскольку оба они вознамерились жить друг с другом, то плоды того порока, который примет в себя ученик, прежде всего сообщит он учителю, как ядовитые пресмыкающиеся прежде всего изливают яд свой на тех, кто отогрел их. А таким образом и из свойства дела, и из того, что полезно руководителю, — из всего явствует, что он пожелает и всеми способами постарается сделать своего воспитанника скромным и благонравным. Ибо если бы он был наставником во грехе и лукавстве, то, конечно, постарался бы упражняемых им привести к этому концу. Если же он учитель добродетели и справедливости, то захочет, как думаю, чтобы обучаемый достиг конца, не противного собственным его стараниям. Посему у хотящего удалиться из духовного общества

**Подлинные причины
желания удалиться
из духовного
общества**

отнят всякий благовидный предлог. Оказалось же, что причину подобной мысли в нем есть неудержимость страстей, нерадение о трудах, неосновательность и нетвердость суждения¹. Он не слышал сказанного пророком Давидом: *блажени хранящии суд* (Пс. 105:3) — *хранящии*, а не разоряющие. Эти люди подобны *уродивым*, которые основание духовного здания положили *на песце*, то есть на нетвердой воле, и это здание небольшой дождь искушений и малый поток нашествий лукавого, увлекши его опору, разрушают и размывают (Мф. 7:26–27).

Глава 22. О послушании (полнее)

1. Показали мы, по возможности, что однажды вступивший в единение с духовным обществом должен хранить сие единение неразрывным. А теперь снова займемся словом о послушании, о котором прежде говорили мы кратко; теперь же изложим свои мысли совершеннее и покажем, какой благопокорности к настоятелю требует от подвижников строгое учение, потому что меру сей благопокорности попытаюсь определить из самого

**Примеры
наставлений
о послушании
из Св. Писания**

Святого Писания. Апостол Павел в Послании к Римлянам повелевает всем *властем предержащим* повиноваться (Рим. 13:1), то есть повиноваться властям мир-

¹ Вариант чтения: «собственного решения» (τῆς οἰκείας γνώμης). — *Ред.*

ским, а не духовным, что и дает он уразуметь в последующем, где говорит об уроках и *дани* (Рим. 13:7) и объясняет, что даже в самой малости противящийся власти противится Богу (Рим. 13:2). Посему если закон Божий требовал от благочестивых такого подчинения начальникам мира сего, получившим начальство по человеческому закону и притом жившим тогда в нечестии, то какую благопокорность обязан подвижник оказывать начальнику, который поставлен Богом и принял власть по Его законам? Противящийся наставнику не явно ли противится Божию повелению, особенно же когда апостол ясно повелевает во всем повиноваться духовным вождям? Ибо говорит: *повинуйтесь наставником вашим и покаяйтесь, тии бо бдят о душах ваших, яко слово воздати хотяще; да с радостию сие творят, а не въздыхающе, несть бо полезно вам сие* (Евр. 13:17). Поэтому если не в точности повиноваться *несть полезно*, то надобно нам стремиться к тому, что полезно, потому что слова *несть полезно*, как думаю, дают подразумевать великий ущерб, требующий раскаяния и исправления.

2. Более же всего надобно подражать благопокорности святых, какую оказывали они пред Богом, если намерены мы, воспользовавшись достаточным для нашей цели примером, совершенно выполнить долг послушания. И никто да не думает, что, желая внушить благопокорность пред наставниками, привожу примеры слишком высокие и благопокорность людям надменно осмеливаюсь уподоблять тому послушанию, каким обязаны мы Богу. Не по собственному своему изволению, но согласно с самими Божественными Писаниями делаю это уподобление. Ибо смотри, что говорит Господь в Евангелиях, предписывая иметь послушание к рабам Его: *иже вас приемлет, Мене приемлет* (Мф. 10:40), и еще в другом месте: *слушайяй вас, Мене слушает, и отметайяся вас, Мене отметається* (Лк. 10:16). А что сказанное апостолам узаконил Он о всех и после них наставниках, сие можно подтвердить многими и несомненными свидетельствами Божественного Писания и самыми ясными доводами. Почему и мы выразились согласно с Божественными узаконениями, сказав, что благопокорность святых Богу должны мы брать себе за образец послушания настоятелю. Как же святые оказывали благопокорность Владыке? Посмотри на Авраама, которому велено оставить дом, отечество, имущество, владения, родственников, друзей, и сверх того, искать противного: земли чуждой, неизвестного, скитания, бедности, страхов, опасностей и всех неприятностей, какие сопровождают странников;

**Благопокорность
святых Богу —
образец послушания
настоятелю**

и он беспечально повинуется, оставляет домашнее благоденствие и спокойствие, вместо же сего избирает бедствование и странствование на чужой стороне (см. Быт. 12:1–4).

3. Видишь ли, какой он самый строгий подвижник и как для Бога презирает всякое мирское благоденствие? Но посмотрим, что было впоследствии. Приходит он в Палестину — на место¹, какое указал ему Бог для поселения; но поскольку страну сию посетил голод, переходит в Египет и там, когда отнята была у него жена, не малодушествует, не сетует на Божии распоряжения как получивший такое возмездие за свою благопокорность, но кротко переносит свою обиду, из всех обид самую тяжкую, и не в этот один раз, но и в другой еще, от царя герарского (см. Быт. 12:10–20; 20:1–18). Ибо однажды решившись на послушание пред Богом, смотрит не на то, как домостроительствует о нем Бог, но на то, как ему соблюсти самое точное и неукоризненное послушание. За сие-то напоследок получает и сына Исаака — награду и дар за долговременную молитву и веру. Но когда увидел, что Исаак приходит в цветущий возраст и подает родителям благие надежды в преемстве и в последующем продолжении рода, тогда, после таких надежд, получает от Бога повеление возвести его на высокую² гору и принести в жертву Даровавшему. Приняв же это разительное³ требование и это страшное служение (*τὴν λειτουργίαν*), когда не только исполнить, но и выслушать повелеваемое было выше сил природы, смотри, с какою кротостью переносит сие: не теряет ума, не падает духом, но с таким спокойствием и безмятежием мыслей, как будто намереваясь принести в жертву агнца, возлагает на себя иго послушания и идет за сыном исполнить повеление, нимало не испытывая о сем суда Божия и не сетуя, но имея в виду свое дело — ни в чем не нарушить долга послушания. А таким образом приобрел он светлый венец: для целой вселенной поставлен в столп веры и послушания (см. Быт. 22:1–18). Можно было бы распространяться о благопокорности и прочих святых, просиявших в ветхозаветной истории, для обучения подвигающихся беспрекословному послушанию. Но чтобы не сделать продолжительного слова, каждого желающего научиться отослав к слушанию Святых Писаний, обратим слово к ученикам Спасителя и покажем, как они были послушливы и покорны. Говорит им Иисус еще в начале их обучения, когда ожидали, что Господь скоро будет царствовать, и предполагали,

¹ Вариант чтения: «покидает (*καταλιμπάνει*) он Палестину — место, какое указал ему Бог». — *Ред.*

² В некоторых кодексах: «на очень (*λίαν*) высокую». — *Ред.*

³ Т. е. «суровое» (*ἀπότομον*). — *Ред.*

что сами они ничего не потерпят, не подвергнутся опасностям, не понесут трудов, но будут царствовать со Христом и сделаются причастниками Его царской славы, Ему подобающих служения и почести¹. И это дает видеть Петр, прекословящий² Иисусу, когда предложил Он слово о Своем страдании, ибо сказано: *и поемь Его Петр, начат пререцати Ему глаголя: милосерд Ты, Господи! не имать быти Тебе сие* (Мф. 16:22), показывая тем, что не ожидал ничего прискорбного. То же дают видеть и сыны Зеведеевы, которые привели мать просить за них Господа, чтобы почтены они были седением один по правую, а другой по левую сторону, ибо если бы не предполагали, что очень скоро воцарится (Мф. 20:20–21), то не осмелились бы просить Его, размыслив³ о восседании Спасителя на небесах одесную Отца.

4. Итак, что говорил им Иисус, когда они сего ожидали и надеялись? *Се, Аз посылаю вас яко овцы посреде волков* (Мф. 10:16). И таким образом, выслушав слово, столь противное собственному их упованию, не сказали они: «Мы пришли с другими надеждами, а Ты повелеваешь противное чаемому нами. Мы ожидали упокоения, а Ты посылаешь на опасности. Мы надеялись на почести, а Ты предлагаешь бесчестие. Мы ожидали Царства, а Ты повелеваешь нам быть гонимыми и быть рабами всех». Они не сказали ничего такого, хотя, сверх сказанного выше, услышали многое и еще более тягостное, например: *предадут вы в скорби и убьют вы; и будете ненавидими всеми языки имене Моего ради* (Мф. 24:9); *и пред владыки же и цари ведени будете Мене ради* (Мф. 10:18). Так, сверх ожидания выслушав все это, преклонив вью ума, они подъяли на себя иго и охотно пошли на опасности, на судилища, навстречу оскорблениям, метаниям камнями, биениям жезлом, бесчестиям, на кресты, на разные роды смертей и с таким усердием терпели сие, что радовались и светло праздновали, когда удостоивались приобщаться страданий Христовых.

¹ Апостолы некоторое время воспринимали Христа не как Царя Небесного, но как могущественного владыку земного царства, который скоро бы воцарился. Дело в том, что к моменту пришествия в мир Спасителя большинство евреев ожидали уже не Того Мессию, Который *сотрет главу змия* (Быт. 3:15), освободит людей от рабства греха и дарует им Царство Небесное, но, по их представлению, Мессия даст им блага земные и станет самым могущественным правителем в мире. Такое переосмысление понятия о Мессии могло произойти, с одной стороны, из-за того, что евреи постепенно стали утрачивать чистую веру в Бога, свою духовность. С другой стороны, они мечтали освободить свое отечество от власти римлян и думали, что именно Мессия вернет евреям свободу и могущество. — *Ред.*

² В ТСО: «пререкающий». — *Ред.*

³ Вариант чтения: «не размыслив» (*οὐ διαλοοῦμενοι*). — *Ред.*

Ибо сказано: радовались, *яко сподобишася* за имя Его *безчестие прияти* (Деян. 5:41). От подвижника по Богу требуется, чтобы он оказывал такую же благопокорность наставнику. Ибо Христос избрал учеников, назнаменуя, как выше сказали мы, именно сей род жизни, потому что наставник есть не что иное, как человек, который представляет собою Лицо Спасителя, стал посредником между Богом и людьми и священнодействует пред Богом спасение покорных ему.

5. И сему научаемся у Самого Христа, Который Петра поставляет по Себе пастырем Своей Церкви. Ибо говорит: *Петр, любиши ли Мя паче сих? Паси овцы Моя* (Ин. 21:15–16). Равную

**Преимство духовной
власти в Церкви
от Христа через
апостолов**

власть дает Он и всем последующим пастырям и учителям. Доказательством сему служит всем одинаково данное право, подобно Петру, всех связывать и разрешать. Посему как овцы покоряются пастырю

и туда обращаются, куда ведет пастырь, так и подвижники по Богу должны покоряться наставникам, не входя в исследования их приказаний, когда они чисты от греха, но исполняя приказанное со всяким усердием и тщанием. Как плотник¹ или зодчий каждым из орудий своего искусства пользуется по своему хотению и орудие не отрекается удовлетворить той потребности, на какую употребляет его художник, но уступает руке действующего им, так и подвижник должен, как орудие художника, содействовать к совершению духовного здания, покоряться во всем, в чем служение его признает полезным наставник, чтобы не воспрепятствовать совершению духовного дела, не приложив своего труда. И как орудие не избирает само для себя, что должно ему делать в пособие (*τῆν συνεισφορὰν*) искусству, так надобно и подвижнику не самому для себя избирать работу, но распоряжение собою уступать благоразумию и домостроительству художника. Ибо разумно настоятельствующий умеет в точности изведывать нравы, страсти и душевные стремления каждого и соглашать с этим свое распоряжение каждым. Посему никак не должно противиться его приказаниям, но быть

**Необходимость
духовного
руководства**

уверенным, что всего труднее знать и врачевать себя самого, потому что людям прирождено самолюбие и каждый, по страстию к самому себе, извращает² истинный суд. Удобнее же может познавать и врачевать нас дру-

¹ В ТСО: «древодел». — *Ред.*

² *Букв.*: «скрывает», «утаивает» (*κλέπτειν*). В ТСО: «превращает». — *Ред.*

гой, потому что судящего о других страсть самолюбия не затрудняет в истинном распознавании. А когда в подвижническом обществе установлено такое согласие, тогда удобно водворится между ними мир и спасение будет соделываемо со всеобщую любовью и единомыслием.

Глава 23. О том, что подвижнику и низкие работы должно брать на себя с великим усердием

Подвижник должен и низкие работы брать на себя с великим старанием и усердием, зная, что все, делаемое ради Бога, не маловажно, но велико, духовно, достойно небес и привлекает нам тамошние (ἐκεῖθεν) награды. Поэтому хотя бы надлежало ходить за подъяремными животными, которые носят на себе тяжести для общих потребностей, не должно противиться, представляя в уме, с каким усердием апостолы повиновались Господу, повелевшему привести жребя (см. Мф. 21:2–7), и рассуждая, что те, для кого приняли мы на себя попечение о вьючном скоте, суть братья Спасителю и что благорасположение к ним и старание о них переносится на Самого Господа, сказавшего: *понеже сотвористе единому сих братьий Моих меньших, Мне сотвористе* (Мф. 25:40). Если же Он Себе присвоит, что делается для сих меньших, то тем паче присвоит Себе, что более делается для избранных, если только работающий не признает служения своего поводом к беспечности, но оградит себя со всяким трезвением, чтобы и ему самому, и тем, которые вместе с ним, была от сего польза. Если же должен исполнить какую-либо низкую работу, то надобно ему знать, что и Спаситель служил ученикам и не гнушался исполнять маловажные дела; а для чело- **Быть подражателем
Богу и через низкие
работы**

века великое дело быть подражателем Богу и чрез сии низкие работы возводи-
мому быть на высоту оногo подражания. Да и кто назовет уже низким то, к чему Бог прикасался Своею деятельностью (τῆς ἐνεργείας)?

Глава 24. О том, что подвижнику не должно домогаться почестей и отличий

1. Почестей нисколько не должно домогаться подвижнику. Ибо если за труды и заслуги ищет он воздаяний здесь, то жалок

тем, что чрез временное вознаграждение теряет вечное¹. Если же вознамерился он подвизаться здесь, а венцы получить на небе,

Избегание почестей то должен не только сам не домогаться почестей, но бегать и отказываться от тех, какие ему воздают, чтобы здешняя почесть не послужила к умалению тамошней славы. Ибо настоящая жизнь вся предоставлена трудам и подвигам, а будущая — венцам и наградам, как и великий Павел, приближаясь к скончанию в здешней жизни и к переселению в жизнь тамошнюю, говорит: *подвигом добрым подвизахся, течение скончах, веру соблюдох; прочее соблюдается мне венец правды, егоже воздаст ми Господь* не здесь, но в день он, *праведный Судия* (2 Тим. 4:7–8). И еще Спаситель говорит: *в мире сем скорбни будете* (Ин. 16:33); и опять тот же апостол говорит: *многими скорбьми подобает нам внити в Царствие Небесное* (Деян. 14:22). Поэтому если хочешь царствовать в будущем веке, то ищи здесь не упокоения, не почести, а, напротив того, если в настоящее время и скорби потерпишь (*ἐλίβη*) за слово, то есть за истину, знай, что впоследствии будешь царствовать. Ибо сия награда определена за здешнюю скорбь, подъятую ради доброго. Если же не терпишь скорбей, то не ожидай и тамошних венцов, как не выходящий здесь на подвиги и труды, какие назначены для получения венцов.

2. Посему подвижник нимало да не домогается почестей и предпочтения другим. Ибо *всяк возносяйся смирится, и смиряяйся вознесется* (Лк. 14:11). Если подвижник будет возноситься, то есть у него тяжкий и сильный смиритель, который может низвести до ада. Если же будет смиряться, то блистательно и величественно будет вознесен, потому что

Бог Своей силой возвышает смиренного Бог собственною силою возвышает смиренного. Итак, подвижник, жди Того, Кто прекрасно возвышает, и никак не малодушествуй ради настоящего. Ибо ты борец (*ὁ ἀδελφετῆς*) и делатель (*ὁ ἐργάτης*) Христов, условившийся целый день провести в борьбе и претерпеть зной целого дня (см. Мф. 20). Почему же, не исполнив еще меры дня, домогаешься упокоения? Дождись вечера, предела здешней жизни, и тогда Домовладыка придет и отсчитает тебе плату. Ибо *вечеру бывшу, сказал господин винограда к приставнику своему: призови делатели и даждь им мзду* (Мф. 20:8), а не в полдень, не при начале найма. Посему жди предела

¹ Ср.: *Свт. Василий Великий*. Подвижнические уставы подвижающимся в общежитии и в отшельничестве, 10 // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 346–347. — *Ред.*

жизни, и тогда достойно примешь награду; теперь же люби последнее место, чтобы тогда получить первое (см. Лк. 14:10).

Глава 25. О неизысканности и простоте в снедях

Подвижник никак не должен домогаться разнообразия в снедях и, даже под видом воздержания, перемены предлагаемых яств. Ибо это бывает нарушением общего благочиния и поводом к соблазнам; и тот делается наследником возвещенного: *гóре!* (Мф. 18:7), кто в подвижническом обществе подает такие поводы к мятежу. Напротив того, хотя бы для вкушения с хлебом предлагалась соленая рыба, которую святые отцы рассудили вместо другой какой приправы в малом количестве прибавлять к яствам, примешивая ее к остальной снеди из воды или из зелени, подвижник не должен, под предлогом тщеславной, самопроизвольной (*ἐδδελουελλαβείας*) набожности¹ отказываясь от сего, как бы от мяса, требовать яств более дорогих и доброкачественных, но, без особенного к тому внимания, обмакивая кусок в отвар из весьма малого куска соленой рыбы, да вкушает со всяким благодарением. Ибо этот весьма малый кусок, положенный в такое большое количество воды или, если случится, и в варение из семян, не есть признак лакомства, но самое строгое и в подлинном смысле исполненное терпения воздержание подвижников. Поэтому подвижнику святости не должно обращать внимания на что-либо подобное, потому что мы удерживаемся от подобных яств, не иудействуя, но избегая лакомого насыщения.

Глава 26. О том, что стремящемуся к совершенству не причинит никакого вреда выход из обители

1. Если подвижник скажет, что вредны для него выходы и путешествия, предпринимаемые для необходимых общих потреб, и потому будет отказываться от выхода, то он не уразумел еще строгости послушания и не знает, что добродетель сия не усовершенствуется такою недеятельностью (*ταῖς βλακείαις*). Посему пусть посмотрит на примеры святых, как достигали они совершенства в послушании, нимало не противоречили и не противились ни одному, даже неудобоисполнимому, приказу, и пусть обучится совершенному послушанию. Если же кто и в самом деле потерпит от сего вред, то пусть просит братство помолиться

¹ В некоторых изданиях читаем: «под предлогом тщеславной набожности» (*κενοδόξου ἐυλαβείας*). — *Ред.*

за него Богу и сам да испрашивает у Бога с несомненною надеждою, чтобы во всех духовных упражнениях и в телесных служениях добрым делам соделаться ему сосудом, годным в дело и благопотребным. И конечно, Тот, Кто одобряет усердие ищущих¹ доброго, даст ему силу, так как Сам Он велел просить и сказал: *просите, и дастся вам; ищите, и обрящете; толцуйте, и отверзется вам; всяк бо просяй приемлет, и ищай обретает, и толкущему отверзется* (Мф. 7:7–8), и еще в другом месте: *аще же кто от вас лишен есть премудрости, да просит от дающего Бога всем нелицеприемне и не поношающего, и дастся ему. Да просит же верою, ничтоже сумняся* (Иак. 1:5–6). И вообще, во всех таких случаях, в которых ум будет уклоняться от совершенного послушания или сатана станет полагать препятствия, ослабляя и отсекая усердие, мы, пользуясь сим пособием (τῷ βοηθήματι), будем молить Бога и просить, чтобы дано было нам обилие добрых дел, *плоти* наши пригвождены были *страху Божию* (Пс. 118:120), ум наш сделался нерассеянным и нимало не уловляем был плотскими пожеланиями и удовольствиями. Ибо мирские пожелания, рождающиеся в душе при рассеянности ума, производят многообразные беспорядки в помыслах и делают нас ленивыми на добрые дела.

2. Посему каждый из нас да не отказывается служить собственным своим содействием общим и необходимым телесным потребам, но да молит Бога, чтобы получить от Него силу содействия (τῆς συνεργίας). Ибо если все будут отказываться в подражание тем, которые уже отказались, то кто будет тогда выполнять требуемое нуждою? Кроме сего, не худо вразумиться в этом и примером. Воин, недавно поступивший в какой-нибудь полк, не о том старается, чтобы служащих в полку переучить по-своему, но сам соображается с порядком и обычаями, какие в полку. Поэтому и включенный в духовное общество должен желать не членов общества преобразовать по своему нраву, но собственный свой нрав привести в согласие с обычаями и уставами общества.

Глава 27. О том, что подвижнику не должно иметь² своих собственных занятий

Подвижник ни на малое время не должен иметь власти располагать собою, чтобы предаваться собственным занятиям. Ибо

¹ Вариант чтения: «ревнующих о добром» (τῶν τὸ καλὸν ζηλοῦντων). — *Ред.*

² В некоторых кодексах: «делать». — *Ред.*

как орудие не может двигаться без художника и [телесный] член не может ни на краткое время отделиться от целого тела или двигаться без воли внутреннего художника, правящего всем телом, так и подвижник не имеет власти что-либо делать или исполнять без воли настоятеля. Если же скажет, что он по немощи телесной не в силах исполнить, что ему приказано, то пусть предоставит начальнику своему [возможность] убедиться в его немощи¹. Впрочем, когда размыслит о сказанном в Писании, то и сам будет понуждать себя к исполнению приказаний, слыша слова Писания: *не у до крове стасте, противу греха подвижающеся* (Евр. 12:4); и еще в другом месте: *темже ослабленныя руки и ослабленная колена исправите* (Евр. 12:12).

Глава 28. О том, что настоятель должен с отеческим доброжелательством устраивать нужное для пребывающих в послушании

Но и сам начальник должен, как отец, пекущийся о своих законных детях, обращать внимание на нужды каждого² и по возможности употреблять приличное врачевание и попечение и поддерживать с любовью и свойственным отцу доброжелательством каждый член, действительно немоществующий по душе или по телу.

Глава 29. О том, что в обществе подвижников³ не должно быть дружеских связей между двумя или тремя братьями

Надобно братьям иметь любовь друг к другу, но не должно двоим или троим, согласившись между собою, заводить особенные дружеские связи. Ибо это не любовь, а возмущение и разделение и вместе доказательство порочности сдружившихся⁴. Если бы они любили общее благочиние, то имели бы общую и равно внимательную любовь ко всем; а когда, отсекая и отделяя себя, они становятся обществом в обществе, то такой союз дружбы есть союз злой и таких людей

**«Общество
в обществе» —
союз злой**

¹ В ТСО: «испытать его немощь». — *Ред.*

² В некоторых изданиях: «каждого брата». — *Ред.*

³ В некоторых кодексах: «в обществе братий» (*ἐν συντηματι ἀδελφικῆ*). — *Ред.*

⁴ Ср.: *Свт. Василий Великий. Слово о подвижничестве, 5 // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 2. С. 143.* — *Ред.*

сводит что-нибудь отличающееся от общего дела, какое-нибудь нововведение против господствующего благоустройства. Посему не надобно допускать в обществах таких дружеских связей и кому-нибудь для сохранения любви вступить в сообщество с братом, который хочет действовать лукаво и нарушать уставы

Общение и единение со всеми, доколе все держатся доброго

общего благочиния, а должно каждому быть в общении и единении со всеми, доколе все держатся доброго. А если кто, захотев противиться господствующему устройству, привлекает к тому же брата, то здоровый брат должен сначала втайне вразумить его, как болящего рассудком; если же не захочет наедине принять врачевство, то нужно пригласить и других братий, более рассудительных, для уврачевания его, по сказанному в Священном Евангелии: *аще же тебе не послушает, поими с собою еще единого или два* (Мф. 18:16). А когда и их не послушается, надобно объявить о душевном его недуге настоятелю; если же не примет и увещаний настоятеля, то должно смотреть на него, как на язычника и мытаря (Мф. 18:17), и как овцу, одержимую заразой, выгнать из стада, чтобы не заразить ему и прочих своим недугом. Но ежели никто не может потерпеть вреда от худого примера, то единственно в этом случае, и уже по употреблении вышеупомянутых средств, можно дать место долготерпению в надежде исправления. Долготерпение же будет состоять в том, чтобы не отсекал его, а не в том, чтобы оставлять его без увещания и вразумления законными наказаниями.

Глава 30. О том, что подвижнику не должно заботиться о выборе для себя одежды и обуви

Не надобно желать себе лучшей одежды или обуви, а должно выбирать такую, которая похуже, дабы и в этом показать смиренномудрие и не явиться любящими наряды, самолюбивыми и чуждыми братолюбия, потому что домогающийся первенства отпал от любви и смиренномудрия.

Глава 31. О том, что настоятель должен сообразовывать свои приказанья с телесными силами подчиненных, и о скрывающих свои силы

Настоятелю нужно обращать внимание на то, чтобы не делать приказаний, превышающих телесные силы, и через это бессильного не довести до прекословия (*πρὸς ἀντιλογία*). Он должен, как

отец, одинаково расположенный и близкий ко всем, смотреть на телесные силы каждого и сообразно с тем размерять и распределять свои приказания. Но величайшему осуждению подвергнутся те, которые, имея данную им от Бога телесную силу, отказываются, будто не имеют таковой, и, бесстыдно обманывая начальников, не повинуются их приказаниям. Ибо если настоятель навлекает на себя великую и нестерпимую беду, когда скроет талант слова и не будет наперед объявлять каждому о мече, грядущем на грех, то несравненно большую беду навлечет на себя тот, кто, получив от Бога телесную силу для пользы общей, не употребит ее в дело и скроет.

Глава 32. О том, что братия не должны огорчаться, когда слабосильным оказывается пощада

Братиям не должно огорчаться и досадовать, когда настоятель поручает слабосильным служение, соответствующее их силам, и по требованию нужды оказывает им пощаду, а, напротив того, более сильным надобно щадить имеющих
**Пощада
и взаимопомощь**
нужду в пощаде, как немощные члены, и таким образом исполнять долг духовной любви. Ибо и нога в теле не восстает против руки, не принуждает ее к своим делам, и целая рука не накладывает на мизинец тяжести своей работы, но каждый член действует тою силою, которую получил от природы, поддерживая члены слабые. Когда такой порядок будет соблюдаться в обществе духовном, тогда окажется, что мы поистине *тело Христово, и уди от части* (1 Кор. 12:27), всегда сохраняющие стройное согласие и безмятежное единение друг с другом.

Глава 33. О том, что настоятели не должны давать воли подвижникам, оставляющим свое собрание, и принимать их в общежитие

1. Начальствующие над духовными обществами должны действовать в духе взаимного доброжелательства и, заботясь друг о друге, не разорять того, что устроено другими, и не принимать просто, без разбора, тех, которые оставляют другие братства. Ибо это есть совершенное замешательство (*ἡ σύγχυσις*), расстройство и разрушение духовного дела. Так, разумнейшие из братий твердо пребывают в добре, удерживаясь страхом Божиим, а ленивые и беспечные ведутся и направляются к добру стыдом человеческим и нуждою, налагаемую от людей; посему если беспечный

увидит, что ему можно без страха убежать от трудов, назначаемых в избранном им однажды обществе, перейти в другую обитель и жить там без опасения и невоздержно, то он легко оторвется от союза, и поспешно принимающий его будет виновен в его гибели. И когда это зло размножится, то и хорошо живущих нередко будет совращать с прямого и правого пути, и гибель всех их соберется на главу того, кто подает повод к таким поползновениям. Итак, чтобы не случилось сего, будем отступающих от своих братий вразумлять и возвращать туда, откуда они вышли. Если же не послушаются нас, будем беречься и отвращаться от них, избегать встречи с ними и это же внушать и всем братьям, дабы или они сами, уцеломудренные таким отвращением, опять вошли в свою ограду и паслись от поставленного над ними пастыря, или ежели они пребудут упорными в своем отречении от общения духовного, то по крайней мере прочие, видя, как гнушаются ими, уцеломудрились бы их примером и, избегая стыда, боялись бы подражать им.

2. А чтобы показать, что это не мои слова, а ясные законы Духа, предложу вам глаголы Павла, которыми он обличал невоздержно живущих, подвергая наказаниям, вместе с другими, и пьянствующих, и поносителей: *аще некий брат*¹, — говорит он, — *будет блудник, или досадитель, или пияница, с таковыми ниже ясти* (1 Кор. 5:11). И в другом месте, указывая на *ничтоже делающую, но лукавно обходящую* (2 Фес. 3:11), говорит: *сего знаменуйте и не примешайтесь ему* (2 Фес. 3:14). А что нарушающий обеты, данные Духу Святому, поступает хуже досадителей, пияниц и проводящих жизнь в праздности, это всякому очевидно. Итак, самый разум по праву убеждает нас тем людям, которые разоряют духовное благочиние, воспрещать и преграждать всякие сношения с хранящими оное. Отлучка брата из обители тогда только остается непредосудительною, когда это бывает по определению настоятеля для устройства дел монастыря.

Глава 34. О том, что подвижник, живущий в братстве, не должен приобретать чего-либо мирского в собственное свое владение

1. Подвижник, вступивший в описанное нами общество, должен быть свободен от всякого приобретения в собственность вещей мирских. Ибо если не исполняет сего, то, во-первых, нарушает строгость общежития приобретением собственности, а сверх

¹ В некоторых кодексах: *некий, брат именуемь*. — Ред.

того, сам на себе представляет сильное доказательство своего неверия, как не доверяющий Богу, что Он пропитает (*διατρέχει*) собравшихся во имя Его, и как не внявший пророку Давиду, который говорит: *юнейший бых, ибо состарехся, и не видех праведника оставлена, ниже семени его просяща хлебы* (Пс. 36:25) — или духовные хлебы разумения, или хлебы чувственные, какими питается тело. Если *идеже два или трие собрани во имя Христова, ту Христос есть посреде их* (Мф. 18:20), то кольми паче Он там, где собрание многочисленнее и многолюднее. Поэтому или не будет у нас, потому что Христос с нами, недостатка в необходимом, как у израильтян в пустыне не было скудости в потребном, или если и произойдет недостаток к испытанию нашему, то лучше терпеть скудость и быть со Христом¹, нежели вне общения с Ним изобиловать всем житейским. Вред же от приобретения собственности не ограничивается сим, но простирается далее. Ибо домогающийся иметь что-либо собственное не об ином чем помышляет, как об отделении и отступлении. А у кого нет сего в виду, на что ему иметь и собственность, когда знает, что рабы Христовы, по благодати Христовой, всегда изобилуют всем необходимым? Посему явно, что такой человек замышляет об отсечении и умерщвлении собственной души своей, за малое число обол² предает собственное свое спасение и делается (позвольте мне выразиться несколько смело) вторым Иудою, начав кражею (потому что личная собственность есть кража) и окончив предательством, ибо и он предает слово истины, как тот — Господа. Действительно, когда у нас правило жизни — не отделяться от общества, к которому присоединились, не приобретать ничего в собственность и вообще не замышлять чего-либо тайного и такого, что ко вреду братии служит худым примером для спасаемых, и когда после этого кто-нибудь презирает страх Божий и постановления Святого Духа, замышляет же сперва хищение (потому что приобретать в собственность что бы то ни было и откуда бы то ни было есть хищение), а потом отступление и отделение, то как же не изменяет он слову истины и не делается вторым Иудою, в своем роде предавая истину? Посему всеми способами надобно избегать приобретения чего-либо в свою собственность сверх получаемого для всех вообще и не в этом только отношении соблюдать мысль неоскверненною, но очищать внутреннего человека и от всякой скверны, то есть, во-первых, нечистых и лукавых помыслов, которыми омрачается

¹ В некоторых кодексах: «лучше терпеть скудость со Христом». — *Ред.*

² Обол (*ὁ ἄβολός*) — мелкая греческая монета. — *Ред.*

внутренняя обитель Духа, затем лести, лицемерия, зависти, сварливости, которые с корнем исторгают любовь и удаляют из души таких людей Бога. Ибо если *Бог любви есть* (1 Ин. 4:8), то кто не имеет в себе любви, тот лишается Божественной благодати.

2. Должен же каждый, соблюдая душу свою во всяком смиренномудрии, во святые и в готовности на дела благие, загладить помысл для настоящего, имея в виду, чтобы в настоящее время не уклониться в чем-либо от Божией воли и не прервать (*σπαράξῃ*)¹ начатого образа жизни. Ибо таковое состояние души избавляет нас от всякого рассеяния и делает [так], что с благоговением и твердою мыслию соображаемся (*συνέπεισθαι*) со всем прекрасным, прежде всего укореняя в душе, что Бог благ и [суть] Причина² всякого добра, но ни единого какого бы то ни было зла, хотя мы для собственного нашего исправления и вкушаем горькое врачевство. Бог, как врач человеческих душ, по свойству болезни соразмеряет достаточную силу врачеваний, чтобы, когда это нужно, очистить глубоко вошедшую порчу. Ясно сие зная, всегда будем благодарить, хотя испытаем на себе и сильное врачевание, очищающее от разных видов нерадения³. Но терпеливо переносить искушение и испытание свойственно весьма немногим людям, и только подобным Аврааму. Вот что Божия благодать ниспослала смирению (*τῇ ταπεινότητι*) моего ума в наставление вам⁴, возлюбившим общежитие, в сравнении с которым, как и Писание показало, и мой ум убежден, не найдется у людей другого рода жизни, столь светлого, приятного и высокого. Поскольку же предлагал я по мере сил своих увещание и ведущим жизнь отшельническую, а у тех и у других цель одна — благоугодить (*εὐαρεστῆσαι*) Христу, и правила для сего между собою сродны, то обратимся и к тому слову, которое им было предложено. Ибо, может быть, в настоящее слово и оттуда внесется нечто полезное, способное к тому⁵, чтобы еще более сделать светлым и украсить сей образ жизни⁶.

¹ В некоторых изданиях: «не исказить» (*μὴ παραχαράξῃ*). — *Ред.*

² В ТСО: «виновник». — *Ред.*

³ В некоторых кодексах: «очищающее от нерадения и лукавства» (*τὰς ἀλιγορίας καὶ πονηρίας καθαιρόμενοι*). — *Ред.*

⁴ Варианты чтения: «в наставление нам (*ἡμῶν*) или в наставление тем, кто возлюбил общежитие». — *Ред.*

⁵ В некоторых изданиях фраза «способное к тому» отсутствует. — *Ред.*

⁶ В некоторых изданиях вместо двух предыдущих предложений читаем следующий текст: «на который (т. е. род жизни) и нам, благоугождающим, указал Иисус Христос, Бог наш, во славу Святого Своего и поклоняемого имени, и Всесвятого Отца, и Животворящего Святого Духа, ныне и присно, и в бесконечные и блаженные веки веков. Аминь». — *Ред.*

О КРЕЩЕНИИ¹

КНИГА I

Глава 1

О том, что прежде должно² быть научену в Господнем учении, а затем уже быть удостоену Святого Крещения

1. Господь наш Иисус Христос, Единородный *Сын Бога Живаго* (Мф. 16:16), после Своего Воскресения из мертвых, приняв обетование Бога и Отца Своего, рекшего через пророка Давида: *Сын Мой если Ты, Аз днесь родих Тя. Проси от Мене, и дам Ти языки достояние Твое, и одержание Твое концы земли* (Пс. 2:7–8), и восприняв Своих учеников, явил им сначала данную Ему от Отца власть, сказав: *дана Мне всякая власть на небе и на земле* (Мф. 28:18), а уж затем послал их на проповедь, говоря: *идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам* (Мф. 28:19–20).

**Последовательность
в повелении Господ-
нем: *научите*,
а уж затем
*крестите***

Итак, хотя сначала Господь повелевает: *научите все народы*, а уж затем, следуя по порядку, прибавляет: *крестя их*³ и последующее,

¹ Перевод двух книг «О Крещении» и примечания выполнены П. К. Доброцветовым. Редактирование Д. С. Чепеля и Е. Л. Чекановой. Ряд примечаний взят из издания двух книг «О Крещении» в серии «Христианские источники» (Sources Chrétiennes — SC. Т. 357. Р. 80–303). — *Ред.*

² Сам характер начала произведения такими словами о долженствовании может косвенно, стилистической схожестью, подтверждать, что авторство двух книг «О Крещении» принадлежит свт. Василию Великому, так как подобным же образом начинаются и такие его произведения, как монашеские и нравственные правила (см.: SC. Т. 357. Р. 82). — *Ред.*

³ Подобное разделение данных евангельских слов Господа на две части: «прежде» и «потом» — также встречается у свт. Афанасия Великого в его «Словах против ариан» (II, 42), а также в «Апостольских постановлениях» (VII, 40, 3) (см.: SC. Т. 357. Р. 82). — *Ред.*

вы, умолчав о первом, требуете от нас объяснения второго; мы же, рассудив поступать согласно заповеди апостола: *будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением* (1 Пет. 3:15), предлагаем слово о Крещении в соответствии с Евангелием Господним, имеющим превосходство над тем [крещением], что было от блаженного Иоанна [Предтечи], и напоминаем [лишь] малое из многого, что сказано о том в Богодухновенных Писаниях. Однако мы рассудили необходимым вернуться к переданному от Господа порядку¹ (τάξις), так чтобы вы прежде познали силу [слова] *научите*, а уж затем, по порядку, восприняли бы и слово о славном Крещении и добре бы шествовали к совершенству, научаемые *соблюдать всё*, что заповедал Господь Своим ученикам, как и было написано (Мф. 28:20).

Также мы слышали, как Он сказал *научите*, и в данном случае необходимо напомнить то, что сказано и в остальных местах относительно данного изреченного повеления, чтобы, прежде исправив мысль как благоугодно Богу, затем сохраняли бы достойный и необходимый порядок, не ошиблись в значении сказанного, имея целью благоугождение Богу. Ибо Богу свойственно определено установленное в одном месте пояснять через сказанное в других местах, как, например: *собирайте себе сокровища на небе* (Мф. 6:20); и, сказав здесь об этом в общем смысле, каким образом [это делать], Он объясняет в другом месте словами: *Продавайте имущества ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе власяница не ветшающие, сокровища неоскудевающее на небесах* (Лк. 12:33), и многое другое подобное сему.

Кто такой ученик Господа

2. Ученик (μαθητής) же, как мы научены от Самого Господа, есть всякий, входящий к Господу, чтобы последовать за Ним, то есть слушать слова Его, верить и быть Ему послушным — как Владыке, Царю, Врачу, Учителю Истины — *в надежде вечной жизни* (Тит. 1:2) и при условии, если это пребудет в них, как написано: *сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными* (Ин. 8:31–32). [Здесь Он] подразумевает свободу души от горькой тирании диавола, чтобы избавиться [нам] от власти прегрешений, ибо *всякий, делающий грех, есть раб греха* (Ин. 8:34), и осуждения смерти, как и передал нам апостол Павел, говоря: *Ибо не знавшего греха Он сделал для*

¹ Ср.: *Свт. Василий Великий. Правила, пространно изложенные*, 1 // *Свт. Василий Великий. Творения. Т. 2. С. 155. — Ред.*

нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделали праведными пред Богом (2 Кор. 5:21); и еще: Ибо, как непослушанием одного человека сделали многие грешные, так и послушанием одного сделаются праведными многие (Рим. 5:19).

Уверовавшего в Господа и приведшего себя как подобает [со всей серьезностью] к научению, должно научить прежде всего отступить от всякого прегрешения, а затем и от всего отвлекающего под многими предложениями, хотя они бы и казались благовидными, от необходимого послушания Господу. Ибо невозможно быть учеником творящему грех, или связанному делами житейскими (2 Тим. 2:4), или даже поработанному заботой о самом необходимом для жизни; так что перед тем как научить [богатого юношу], Господь не прежде сказал: *приходи и следуй за Мною*, [как только] после [повеления] продать имение и раздать нищим (Мф. 19:21)¹. Но и это не прежде заповедал ему, нежели [когда] услышал от него признание: *всё это сохранил я [от юности моей]* (Мф. 19:20). Ибо не приняв оставление грехов и не очистившись от них в Крови Господа нашего Иисуса Христа (см. 1 Ин. 1:7), но поработавшая диаволу и находясь под властью живущего в себе греха (ср. Рим. 7:17), невозможно работать Господу, дающему непреложный приговор: *всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно* (Ин. 8:34–35). Свидетельствует и во Христе глаголющий [апостол] Павел, написав: «Раб же греха свободен *от праведности*» (ср. Рим. 6:20). И опять же Господь говорит: *Никто не может служить двум господам* (Мф. 6:24) и прочее. И тем самым, о чем научил определенно и многообразно, Он показал, что связывающие себя заботами о необходимых житейских нуждах ни работать Господу, ни быть наученными [о Нем] не могут.

Уяснив это, апостол рассматривает [вопрос] шире и говорит следующее: *Какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?*

**Необходимость
удаления не только
от греха,
но и от отвлекающих
мирских забот**

**Невозможно для
одержимого грехом
работать Господу**

¹ Здесь и далее свт. Василий не раз обращается к данному евангельскому повествованию как к парадигме последовательности шагов христианской духовной жизни: первый этап — соблюдение заповедей, второй этап — продажа имения, третий этап — следование за Господом. Вне зависимости от вопроса о более глубоком толковании и понимании этих условий, свт. Василий неоднократно подчеркивает необходимость исполнения каждого шага для перехода на следующий уровень и невозможность исполнить последующее без исполнения предшествующего. — *Ред.*

Какая совместность храма Божия с идолами? (2 Кор. 6:14–16). И вновь определенно: плоть желает противного духу, а дух — противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы (Гал. 5:17). Вспомним также [учение], переданное им в словах: Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не делаю то, но живущий во мне грех (Рим. 7:14–17), которое еще более побуждает нас обратиться к самим себе.

И саму эту мысль — что невозможно одержимому грехом работать Господу — он выражает многими способами и ясно показывает нам Искупившего нас от этой тирании в словах: *Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим (Рим. 7:24–25);* и еще, немного спустя, продолжает: *Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе (Рим. 8:1), живущим не по плоти (Рим. 8:4).*

3. И посредством сказанного в другом месте он ясно представляет великую благодать человеколюбия Божия через Вочеловечение Господа нашего Иисуса Христа, говоря: *Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие (Рим. 5:19).* В другом же месте, представляя чудеснейшее человеколюбие Бога во Христе, он говорит: *Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом (2 Кор. 5:21).*

**Последовательность
шагов на пути
спасения
и совершенства**

На основании того, о чем было упомянуто, и подобного сему всячески необходимо, если не тщетно мы благодать Божию приняли (2 Кор. 6:1), избавиться нам прежде от власти дьявола, влекущего содержимого под грехом к злу, которого тот не желает, и уже тогда, отвергнувшись от всего нынешнего и от себя самого и удалившись от пристрастия к жизни¹, стать учеником Господа, как и сказал Он Сам: *Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною (Мф. 16:24),* то есть стань Моим учеником. То же самое пространнее, с большими доказательностью и утверждением передано в Евангелии от Луки, о котором напомним немного спустя.

¹ Ср.: *Свт. Василий Великий. Правила, пространно изложенные, 8 // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 2. С. 169–170. — Ред.*

Получаем же искупление мы все от такового осуждения за грехи — вследствие веры в благодать Бога, ту, что через Единородного Сына Его — Господа нашего Иисуса Христа, сказавшего: *сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов* (Мф. 26:28). О том же и апостол свидетельствует, о чем пишет в одном месте: *живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу* (Еф. 5:2), а в другом: *Христос искупил нас от клятвы закона* (Гал. 3:13) и многое подобное тому.

Когда же дано оставление прегрешений, тогда обретает человек свободу от греха искупившим нас Иисусом Христом — Господом нашим, чтобы стать способным прийти к научению. Но и тогда он еще не достоин следовать за Господом, поскольку опять скажу [то же самое] — Он не прежде сказал юноше: *приходи и следуй за Мною*, но после слов: *продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною* (Мф. 19:21). Но и это Он повелел не прежде, чем тот исповедал себя очистившимся от всякого преступления, когда сказал, что исполнил все сказанное Господом (Мф. 19:18–20). Так что и в этом необходимо соблюдать последовательность.

Однако не только богатство и необходимые для жизни вещи мы научаемся ненавидеть, но и научаемся презирать установленные по закону и природе¹ обязанности по отношению друг к другу, как сказал Господь наш Иисус Христос: *Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня* (Мф. 10:37); подобным же образом — и об остальных ближайших сродниках, и тем более — о дальних и чуждых по вере. И далее Он продолжает: *и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня* (Мф. 10:38). И апостол, этого достигнув и сам, в наше научение пишет: *для меня мир распят, и я для мира; и уже не я живу, но живет во мне Христос* (Гал. 6:14; 2:20).

4. Опять же должно вспомнить некоего человека, попросившего Господа: *позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего*. На это Господь сказал слова относящиеся к каждому из нас:

Отречение от семейных и общественных обязанностей ради Христа

¹ Рассматривать вещи с точки зрения категорий закона (*νόμος*) и природы (*φύσις*) было в обычае у греческих интеллектуалов начиная с ранней софистики у Платона в его диалогах «Горгий» (483а), «Кратил» и у стоиков. Данное различие встречается и у св. Василия (см.: *Свт. Василий Великий. Правила, пространно изложенные*, 37 // *Свт. Василий Великий. Творения. Т. 2. С. 204; SC. Т. 357. P. 93*). — *Ред.*

предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие (Лк. 9:59–60). Сказавшему же: *прежде позволь мне проститься с домашними моими* — ответил гораздо более строго, почти с жестокою угрозою: *никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия* (Лк. 9:61–62). Так что даже и необходимая человеческая обязанность, если она приводит хоть к небольшой задержке в обязательном и непреклонном послушании Господу, достойна сурового порицания; и хотя она может казаться благовидной, однако чужда желающему научиться от Господа. В более же общем смысле Он, узаконивая, говорит: *если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною* (Лк. 14:26; Мф. 16:24).

Если же мы приведем на память [ответные] слова Господа, [обращенные к] сказавшему Ему: *блажен, кто вкусит* завтрак (*ἄριστον*)¹ *в Царствии Божием!* (Лк. 14:15), то узнаем, что таковые достойны более гневного и сурового осуждения, что они лишены всякой благой надежды. Говорит же Он следующее: *один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил пять пар волов и иду испытать их; прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился и потому не могу придти. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб: господин! исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди придти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина* (Лк. 14:16–24). И опять-таки Сам Единородный Сын Бога Живаго, посланный от Отца не для того, чтобы судить мир, но чтобы спасти мир, оставаясь верным Себе и исполняя волю Благого Бога и Отца Своего, подводит Своим ответом к учению об отвержении, делающем нас достойными стать Его учениками, и говорит: *если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником* (Лк. 14:26). Ненависть², конечно,

¹ Так в большинстве рукописей текста этого произведения вместо традиционного евангельского хлеба (*ἄριστον*) (см.: SC. Т. 357. Р. 95). — *Ред.*

² Для св. Василия ненависть (*μίσος*) имеет двойное значение: как ненависть порочная и достойная осуждения и как ненависть благая, т. е. ненависть к злу

внушающая не заботу о злом умысле, а добродетель благочестия, в преслушании тем, кто отвлекает от нее. *И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником* (Лк. 14:27). Здесь, как мы полагаем, подразумеваются вместе с крещением в воде исповедуемые сораспятие, соумирание и спогребение [с Ним] (ср. Рим. 6:3) и остальное, как написано.

5. Снисходя к нашей немощи и посредством примеров благоволил Он утвердить наши сердца в уверенности в истине и соделать нас готовыми к послушанию через то, что сказал: *Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить? Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником. Соль — добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить ее? ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит!* (Лк. 14:28–35)¹.

Если этому поверим и благодатью Бога через Иисуса Христа, Господа нашего, освободимся прежде от владычества диавола, то есть удалимся от всякого деяния, вожделенного диаволу, если не тщетно приняли мы таковую благодать (2 Кор. 6:1), если затем отречемся не только от мира и его вожделений, но и от подобающих обязанностей друг к другу, еще же и от [самой] жизни своей, чтобы что-нибудь из этого увлекло бы нас от должного, неуклонного и скорого послушания Богу, тогда удостоимся стать учениками Господа.

Научены мы и об остальном от Моисея и пророков, евангелистов и апостолов: о творении *в начале* (Быт. 1:1) Богом через Единородного Его Сына, Господа и Бога нашего Иисуса Христа, всего видимого и невидимого (Кол. 1:16); об исторически повествуемом в Богодухновенных Писаниях — о Божией благодати и строгости (Рим. 11:22) во многом долготерпении *для показания правды Его* (Рим. 3:25) и нашего воспитания,

**После нравственного
воспитания —
учение**

и греху, которая способствует благочестию (ср.: *Климент Александрийский*. Кто из богатых спасется 22, 7; *Ориген*. Увещание к мученичеству, 37). (См.: SC. T. 357. P. 98.) — *Ред.*

¹ Ср.: *Свт. Василий Великий*. Правила, кратко изложенные, 263 // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 300–301. — *Ред.*

о пророчествах относительно вочеловечения Господа нашего Иисуса Христа и о сочетании воедино противоположных друг другу¹, о славном Воскресении из мертвых и Вознесении, и славном явлении [Его, долженствующем наступить] при кончине мира; о евангельских догматах совершенного и благоугодного Богу благочестия в любви Христа Иисуса, Господа нашего, к *надежде вечной жизни* (Тит. 1:2) и Небесного Царствия; о приговорах праведного воздаяния: творящим запрещенное или отвергающим повеленное — к вечному наказанию (Мф. 25:46), а живущим *достойно благовествования Христова* (Флп. 1:27) в здоровой вере, действующей *любовью* (Гал. 5:6), — к надежде жизни вечной и Небесного Царствия о Христе Иисусе, Господе нашем.

Глава 2

Как крещается тот, кто принимает Крещение Господа нашего Иисуса Христа

1. Поскольку Господь наш Иисус Христос, давший нам заповедь любить друг друга, как и Сам возлюбил нас (Ин. 13:34), и через апостола Павла учивший нас принимать друг друга в любви (Еф. 4:2), то и мы охотно приняли повеление вашего во Христе благоволения [чтобы мы написали] по поводу славного, в соответствии с Евангелием Господа нашего Иисуса Христа, Крещения, не так, будто могли бы сказать что-либо достойное этого, но [напротив, смиренно,] подобно принесшей *две ленты* вдовице, добавляя и свое [немногое] (Лк. 21:2). И в этом деле я испытываю нужду в молитве возлюбивших Господа, чтобы благодатью благого Бога и Христа Его Святой и благой Дух, напоминающий и учащий нас тому, что слышал Он от Господа (Ин. 14:26; 16:13), направил бы ум наш на *путь мира* (Лк. 1:79) и к здоровому учению — к созиданию веры, чтобы и на нас, и на вас исполнилось слово: *дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее* (Притч. 9:9).

Но также следует знать, что прежде должно быть научену, [а уж затем] таким образом удостаиваться сего наичудеснейшего Крещения. Ибо так Сам Господь и Бог наш Иисус Христос, Единородный Сын Бога Живаго, заповедал Своим ученикам (см. Мф. 28:18). Мы же передали вам по необходимости отдельно сказанное Самим Господом о желающих стать Христовыми учениками, немного из многого напоминая.

Поскольку заповедано, что в этом рождении свыше [мы удостоимся] видеть Царствие Божие (ср. Ин. 3:3), а рождение от воды

¹ Т. е. природ божественной и человеческой в едином Лице Господа Иисуса Христа (см.: SC. T. 357. P. 101). — *Ред.*

и Духа и есть вхождение в Царствие Божие (ср. Ин. 3:5), то думаю, что необходимо перечислить малое из того многого, что сказано о Царстве Небесном, чтобы никаким образом нам его не лишиться. Ибо не малое в жизни дело пренебрегать малым, как сказал один из наших мудрецов¹, и для многих это ясно и из самих дел. Более того, и точнейшее [указание] из мелочных предписаний о священниках (Лев. 21:1–23) и о приносимых в жертву животных (Лев. 22:21–22) должно было быть исполнено. И если в них был найден какой-нибудь, даже малейший порок или повреждение (*λόβησις*) не всего члена, но его части (см. Исх. 29:20; Лев. 8:23), как написано — *часть уха* (Ам. 3:12), то ни человек не принимался в святилище, ни животное не принималось в жертву, как сказал апостол: *Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков* (1 Кор. 10:11). Господь же ясно показал Свое превосходство, сказав: *здесь Тот, Кто больше храма* (Мф. 12:6), и даже указал еще сильнее, что намного большую [по сравнению с ветхозаветным Законом] заботу нам о душе нужно иметь, говоря: *кому много вверено, с того больше взыщут* (Лк. 12:48)².

2. Вспомним же и о Царствии Небесном. Господь наш Иисус Христос, когда **Царство Небесное** взошел на гору и сотворил начало [Своего] учения через заповеди блаженств, то первым блаженством провозгласил обетование Царства Небесного. Ибо сказал: *Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное* (Мф. 5:3), а в восьмом блаженстве — *Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное* (Мф. 5:10). И опять же пророчески изрекая благословение в притче о пастыре и времени воздаяния, говорит: *приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне* (Мф. 25:34–36). И в Евангелии от Луки в другое время и [другом] месте, как и явствует из написанного, Он говорит, вновь раскрывая учение о блаженстве: *Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие* (Лк. 6:20; Мф. 5:3). И опять же: *Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Продавайте имущества ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагилица не ветшающие, сокровища неоскудевающее на небесах,*

¹ См.: Изречения Секста, 10 / Перевод, вступительная статья и комментарии А. С. Небольсина. М., 2007. С. 90. — *Ред.*

² Ср.: *Свт. Василий Великий. Правила, кратко изложенные*, 47; 236; *Нравственные правила* 1, 1 // *Свт. Василий Великий. Творения*. Т. 2. С. 237, 292, 19. — *Ред.*

куда вор не приближается и где моль не съедает (Лк. 12:32–33). Ибо таково то, посредством чего может удостоиться кто-либо Царствия Небесного.

**Для кого Царство
Небесное
недоступно**

А то, без чего невозможно войти в Царство Небесное, Господь объявил в Евангелии от Матфея: *если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное* (Мф. 5:20); и опять же: *если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное* (Мф. 18:3); и снова: *кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него* (Мк. 10:15). И в Евангелии от Иоанна говорит Никодиму: *если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия* (Ин. 3:3); и опять-таки: *если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие* (Ин. 3:5).

3. Согласно этому очевидно, что единое следует наказание и в этом единая для всех опасность — упустить [в деле спасения] хотя бы что-нибудь одно. Ибо если Господь говорит: *истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все* (Мф. 5:18), то насколько более сказанное Самим Господом в Евангелии: *небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут* (Мф. 24:25). Так что и апостол Иаков твердо говорит, объявляя: *Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем* (Иак. 2:10). Познал же он это из того, что Господь вместе с блаженствами дал и превосходящие человеческое разумение свидетельства и обетования, когда грозил Петру, говоря: *если не умою тебя, не имеешь части со Мною* (Ин. 13:8)¹.

Так и апостол Павел, восполняя лишения скорбей Христовых, за *Тело Его, которое есть Церковь* (Кол. 1:24), в Нем свидетельствуя, говорит о том, через что в особенности кто-либо не удостоивается Царствия Небесного и подпадает осуждению смерти. Он говорит определенно: *делающие такие дела достойны смерти* (Рим. 1:32). Почему же не сказал: «Эти которые», но — *поступающие так Царствия Божия не наследуют* (Гал. 5:21)?² И снова, уже в более общем смысле, что *неправедные Царства Божия не наследуют* (1 Кор. 6:9), и дальше — подобное тому.

Сам же Господь наш Иисус Христос провозгласил в Евангелии от Луки: *никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся*

¹ Ср.: *Свт. Василий Великий. О Суде, 7 // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 2. С. 110–111. — Ред.*

² См. более подробно ответ на этот вопрос в книге II «О Крещении», а также: *Свт. Василий Великий. О Суде, 7 // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 2. С. 110–111. — Ред.*

назад, не благонадежен для Царствия Божия (Лк. 9:62). Итак, необходимо быть начеку, потому что не только за многие прегрешения, но и за одно может настичь столь страшное и неизбежное осуждение. И таковое — из-за дозволенных вещей, даже если кто-то проявит хотя бы одно и малое промедление в должествующем, согласно многочисленным доводам, необходимым, безусловном, скорейшем и неуклонном послушании Господу.

И из всего этого и подобного сему познаем, что необходимо, и исполним совершенно и законно все то¹, что возвещает благовестие Царствия Небесного и без чего отказано человеку в благодати Царствия, и соблюдая себя, да уберемся от всего, что каждого отлучает от Царства Небесного, и с таким упованием удостоимся обетования. Ибо следует в подвиге угождения Богу не только от всякого порока отвращаться, но быть без пятна и порока ко всякому слову Божию, следуя апостолу Павлу, который, созерцая великую и неизъяснимую любовь Бога и Христа Его, ради нашей праведности и спасения присовокупляет: *Мы никому ни в чем не полагаем претъкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя, как служители Божии* (2 Кор. 6:4).

4. Так же, как [пусть и] нищий духом, если *не родится от воды и Духа* (Мф. 5:3; Ин. 3:5), не сможет войти в Царствие Небесное из-за [вышеуказанного] запрещения, так и в свою очередь, *если праведность...*

не превзойдет праведности книжников и фарисеев (Мф. 5:20) или другое что-нибудь из этого будет упущено, вопреки подобному запрещению, то невозможно будет удостоиться Царства. Ибо написано: *чтобы представить ее Себе славную Церковью, не имеющую пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна* (Еф. 5:27) и многое подобное этому. Так что если кто прочтет более внимательно об этом, то еще сильнее утвердится [во мнении,] что следует все исполнить, чтобы удостоиться Царства Небесного.

А то, что преизбыточествующий праведностью или рожденный свыше целокупно все эти добродетельные дела, на которых основываются блаженства и остальные совершенства, исполнил и признается делателем тех и других из них, покажет с помощью Божией благодати наше рассуждение о рождении свыше немного позже.

**Без Св. Крещения
невозможно войти
в Царствие
Небесное**

¹ Ср.: *Свт. Василий Великий*. Пролог 4, 2 к Правилам, пространно изложенным // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 151. — Ред.

**Превосходство
Крещения Господа
Иисуса Христа
над Моисеевым
и Иоанновым
крещениями**

Поскольку же, как было сказано, повеление вашего благоволения ожидало от нас слова о чудеснейшем по Евангелию Крещении, [вдобавок] к уже сказанному о Царствии Небесном, то посему следует нам по порядку уяснить вкратце и отличие крещения Моисеева от [крещения] Иоаннова, и тогда благодатью Божией окажемся достойными чуда, содержащегося в Крещении Господа нашего Иисуса Христа в несравненном превосходстве славы в сравнении с обоими. *Здесь Тот, Кто больше храма* (Мф. 12:6), — сказал Единородный Сын Бога Живаго. А затем еще добавил: *здесь больше Соломона* (Мф. 12:42) и *здесь больше Ионы* (Мф. 12:41). И апостол, прежде рассказав о неприступной для иудеев славе Моисея в служении Закону (см. 2 Кор. 3:7) и призвав всех в свидетели, далее торжественно провозглашает, что *прославленное даже не оказывается славным с сей стороны, по причине преимущественной славы последующего* (2 Кор. 3:10). И Иоанн Креститель, по сравнению с которым *из рожденных женами не восставал больший* (Мф. 11:11), свидетельствует, говоря в одном месте: *Ему должно расти, а мне умяться* (Ин. 3:30), в другом же: *Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем* (Мф. 3:11) и многое подобное тому. Насколько отличается Дух Святой от воды, настолько же, как очевидно, превосходит и Крестящий Духом Святым крестящего в воде, и само то крещение, так что и Иоанн [Предтеча, хотя и был] настолько и так засвидетельствованным от Самого Господа, без стыда сказал: *«У Него я недостоин развязать ремень обуви»* (Лк. 3:16). **5.** Из всего этого ясно видно превосходство Христова Крещения по Евангелию, которое хотя и невозможно достойным образом обнять мыслью, однако [кое-что о нем], если Бог сего удостоит (2 Кор. 3:6), на основании написанного [в Писании] сказать [нам позже] будет благочестиво и полезно.

Преданное через Моисея крещение прежде показывало различие прегрешений, ибо не все прегрешения имели благодать отпущения. Затем исследуются различные жертвы, даются строгие постановления по поводу очищения, отлучается до времени тот, кто [пребывает в] нечистоте и скверне, творится соблюдение дней и часов, и тогда крещение принимается как запечатление очищения.

Крещение же Иоанново намного больше имело [в себе, чем предыдущее]. Ибо оно не делало никакой разности между

прегрешениями, не искало различия в жертвах, не стремилось к соблюдению точности очищения, не занималось соблюдением дней и часов и ни в чем ни в каком отношении не задерживало доступ к благодати Бога и Христа Его, но когда приходил кто-нибудь, исповедающий грехи, каковы бы они ни были, то крестился в реке Иордане и тотчас получал отпущение грехов.

Господне же Крещение имеет значение, большее всего человеческого, славу, превышающую всякого желанья и человеческого ожидания, переизбыток благодати и силы больший, чем само солнце по сравнению со звездами. Более того, напоминаемые слова святых еще яснее представляют несравнимое превосходство. Однако это [невыразимое превосходство] не повод, чтобы умолкнуть, но следует самими словами Господа нашего Иисуса Христа, словно путеводителями пользуясь и *как бы сквозь тусклое стекло, гадательно* (1 Кор. 13:12) ими руководствуясь, необходимо говорить; однако не так, чтобы нашим толкованием по причине немощи тела и незначительности речи (ср. 2 Кор. 10:10) была уменьшена эта слава, но чтобы из-за этого [еще более] удивиться величию долготерпения и человеколюбия благого Бога, что помогает нам, невнятно провозглашающим великие дела любви во Христе Иисусе и благодати Его.

6. Господь наш Иисус Христос сказал: **Крещение Господа Иисуса Христа** *если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия* (Ин. 3:3); и опять же: *если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие* (Ин. 3:5); после же воскресения из мертвых на Нем исполнилось пророчество Давида, от Лица Бога и Отца сказавшего: *Сын Мой если Ты, Аз днесь родих Тя. Проси от Мене и дам Ти языки достояние Твое, и одержание Твое концы земли* (Пс. 2:7), как и стало и есть теперь пред глазами всех. И наконец, Он Своим ученикам, словно противореча первой заповеди, запрещавшей ходить *на путь к язычникам* (Мф. 10:5), теперь заповедует [другую], говоря: *Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа* (Мф. 28:19).

Необходимо нам, как я полагаю, понять силу каждого изречения, понять и уразуметь через веру, и говорить обо всем, что дано нам по общей молитве во слово отвержения уст наших (ср. Еф. 6:19), ибо написано: *и аще же не уверите, ниже имате разумети* (Ис. 7:9), и опять же: *Веровах, темже возглаголах* (Пс. 115:1).

Поскольку имена и выражения (*τῆ ὀνομασίᾳ καὶ τῶν ἐρημάτων*) [с одной стороны] и [обозначаемые ими реальные] события (*τῶν πραγμάτων*) [с другой стороны], в Богодохновенных Писаниях у Бога и Христа Его, святых пророков, евангелистов и апостолов

употребляются не просто и как попало (*οὐχ ἀπλῶς, καὶ ὡς ἔτυχε*), но, как я думаю, согласно повелению Духа Святого и для цели благочестивого размышления, и из них [Господне учение] использовало не все целиком, но только частично и, по мере каждого, в соответствии со здравым учением, для благочестивого направления мысли к постижению определений и догматов благочестия, то посему необходимо, чтобы и мы испытующе и взыскательно внимали каждому выражению и в соответствии с целью *вышнего звания* (Флп. 3:14) выбирали бы [необходимый] смысл. И это мы сможем исполнить, если укрепит нас Христос Иисус, Единородный Сын Бога Живаго, чтобы исполнилось и на нас сказанное апостолом: *Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе* (Флп. 4:13).

Рождение *свыше*

7. А выражение *свыше* (Ин. 3:3) обозначает, как полагаю, исправление происшедшего в скверне грехов рождения, как сказал об этом Иов: *Кто бо чист будет от скверны? Никтоже, аще и един день житие его на земли* (Иов.14:4). И Давид сетовал: *Се бо в беззаконных зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя* (Пс. 50:7). Апостол же свидетельствовал: *все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде* (Рим. 3:23–25). Посему и оставление прегрешений дается верующим, как Сам Господь сказал: *сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов* (Мф. 26:28). Как и апостол опять же свидетельствует, говоря: *предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам* (Еф. 1:5–8).

Словно у статуи, разбитой на куски, славный образ царя [изображенный ею] оказывается уничтоженным, но действием *свыше* вновь принимает на себя образ от премудрого мастера и благого творца, добывающегося славы собственного произведения, и восстанавливается в первоначальную славу его, так и мы, пострадав через преслушание заповеди по написанному: *И человек в чести сый не разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им* (Пс. 48:13), вновь призваны к прежней славе образа Божиего: *И сотвори Бог человека, по образу Божию сотвори его* (Быт. 1:27).

А тому, как это происходит, апостол Павел, говоря: *Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали*

послушны тому образу учения, которому предали себя (Рим. 6:17), — научает нас, чтобы мы так же, как воск, который подкладывается под резную печать и приобретает образ этой с точностью накладываемой печатью формы, предали себя образу евангельского учения и придавали [бы таким путем] образ своему внутреннему человеку, исполняя сказанное Им повеление. Ибо сказано: *совлекшись ветхого человека с делами его и облечшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его* (Кол. 3:9–10).

8. А родиться *от воды* (Ин. 3:5), как догматически передается в учении об этом **Рождение от воды** [апостола] Павла, глаголющего во Христе, [означает следующее]: *Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и [подобием] воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем* (Рим. 6:3–10). Из всего этого и учение о рождении свыше по подобию видится.

Невозможно родиться *свыше* (Ин. 3:3), не приняв благодати Божией, как из установленных и приложенных глав о Крещении сам апостол говорит: *Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его* (Рим. 5:8–10). 9. И многое подобное тому ясно и величественно представляет великое и неизъяснимое человеколюбие Божие в даровании оставления прегрешений, и власти, и силы к славе Бога и Христа Его, совершаемое к надежде жизни вечной через Иисуса Христа, Господа нашего, через Которого, как сказано: *Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни* (Рим. 5:18); и последующее излагая догматически, [тот же апостол] говорит:

**Необходимость
благодати
для рождения свыше**

Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? (Рим. 6:3).

Для чего? Чтобы предваренные благодатью и то, что мы должны и по вере любовью совершаем, вместе привнесли, и так стало бы в нас совершенным благоволение любви Бога во Христе (2 Фес. 1:11). И великая требуется борьба и неослабный навык, чтобы такую и таковую благодать Божией во Христе любви мы приняли бы не тщетно, как тот же апостол говорит: *Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами* (2 Кор. 5:21; 6:1). Потому что *кому много вверено, с того больше взыщут* (Лк. 12:48), как твердо сказал Господь.

Что и происходит неизменно. И то, что было в общей сложности сказано относительно учения о Крещении, в точности соблюдаем, и соединенное с ним в силе самой этой благодати Бога через Иисуса Христа, Господа нашего, в Духе Святом верно примем, чтобы, уверовав, уразумели бы благодатью Божией (Ис. 7:9), и то, чего уразуметь удостоились, в любви Христовой сотворили бы, по слову сказавшего: *Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете* (Ин. 13:17), *разум же благ всем творящим и* (Пс. 110:10), как свидетельствует пророк об объявленном Страшном и неизбежном Суде Самого Единородного Сына Бога Живаго, сказавшего: *тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много* (Лк. 12:47); но и того, кто по неведению согрешил, Он не оставит без наказания (см. Лк. 12:48).

Крещение огнем

10. И чтобы, как было сказано, через более понятные нам выражения и дела мы руководствовались бы к разумению спасительного о Крещении учения, в удостоверении истины, усердно внимали бы смыслу слов и воспринимали бы всякую мысль, имеющую целью благочестие.

Крестились (Рим. 6:3), говорит он. Словно шерсть, погруженная в краску, меняет [от этого] свой цвет, так и мы, руководствуясь Иоанном Крестителем, пророчествовавшим о Господе: *Он будет крестить вас Духом Святым и огнем* (Мф. 3:11), просвещались бы светом познания к уразумению Того Великого Света¹. Скажем же так. Как железо, погружаемое в огонь, раздуваемый напором воздуха (*βαπτιζόμενος ἐν τῷ πυρὶ ἀναζωοποιούμενος ὑπὸ πνεύματος*), лучше проявляет свои качества, имеет ли в себе какой-нибудь

¹ Ср.: Ин. 1:9; *Свт. Василий Великий. О Святом Духе 14, 33 // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 123. — Ред.*

недостаток, и становится готовым к очищению; оно изменяет не только цвет, но и твердость и упругость меняет на большую мягкость, чтобы стать более пригодным, и под руками ремесленника приобретает нужную форму по замыслу хозяина; чернота уходит, и оно не только само раскалено и светится изнутри, но и близкое к себе освещает и греет¹. Так же и крещенный в огне, то есть в слове учения (1 Тим. 4:6), обличающем порочность прегрешений², обнаруживает благодать добрых дел, ненависть же и омерзение к неправде (см. Пс. 118:163), как написано, чтобы возжелать очищения через веру в силу Крови Господа нашего Иисуса Христа, сказавшего о Себе: *сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов* (Мф. 26:28); и апостол свидетельствует: *в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов* (Еф. 1:7). И не только от всякого беззакония и греха мы [Им] очищаемся (Тит. 2:14), но и *от всякой скверны плоти и духа* (2 Кор. 7:1).

И так, крестившийся в смерть Господню (Рим. 6:3) должен [вместе с Ним] простереться и до самой смерти, то есть умереть в себе для греха и для мира, а для жизни в соответствии с Воплощением исполнить написанное: *Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения* (Рим. 6:17), — чтобы по сердцу, слову и делу, словно воск под печатью, оформиться [под действием] учения Господа нашего Иисуса Христа; и таким образом все вместе принесенное [крестившийся в смерть] удостоится сохранить. *Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть*. Для чего? *Дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни* (Рим. 6:4).

Ибо необходимо умершему быть погребенным, а умершему в подобии смерти (Рим. 6:5) воскреснуть через Божию во Христе благодать, и тогда больше уже из-за грехов лицо внутреннего нашего человека не будет *аки опаление горница* (Иоил. 2:6; ср. Наум. 2:10), но огонь, делая явными, обнаруживает прегрешения, и мы через Кровь Господа нашего Иисуса Христа приняв их оставление, в остальном будем блистать через обновление жизни добрыми делами во Христе, [сияя] превыше всякого *камне честна многа* (Пс. 18:11).

**Соумирание вместе
со Христом
в Крещении
и новая жизнь
крещеного**

¹ Ср.: *Свт. Василий Великий*. Против Евномия I, 2 // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 261. — Ред.

² Ср.: *Свт. Василий Великий*. О Святом Духе 15, 36 // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 126. — Ред.

11. Итак, отвергнув жестокость непокорности, воспримем благопокорность заповедям, духом распалыемые — воссияем, власть же тьмы (Кол. 1:13), влекущую в смерть, отринем, *Ибо возмездие за грех — смерть* (Рим. 6:23), чтобы и на нас исполнилось бы изреченное апостолом: *поглочена смерть победою. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?* (1 Кор. 15:54–55). Господу же — *Солнцу правды* (Мал. 4:2) оказывая послушание, просветимся от Него, удостоенные разумения и силы, так что в Нем и оправдаемся. И не только сами просветимся *паче снега* (Пс. 50:7), ибо не лжив Бог, говорящий: *аще будут греси ваши яко багряное, яко снег убелю: аще же будут яко червленое, яко волну убелю* (Ис. 1:18), но и приближающихся к нам будем просвещать, как в одном месте мы слышали от Господа: *Вы — свет мира* (Мф. 5:14), а в другом месте — услышавше и творяще сказанное: *Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного* (Мф. 5:16). Об этом несомненно и апостол свидетельствует нам, говоря: *в котором вы сияете, как светила в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов* (Флп. 2:15–16).

**Праведность
новозаветная
и ветхозаветная**

Как же не преизбыточествует блистательность обновления жизни, не только по сравнению с эллинами¹ и мирскими людьми, но и по сравнению с теми, кто оправдывается по Закону, когда мы не только не будем стремиться, как мирские люди, к [выгодному] прибавлению большего, не только не будем требовать обратно свое собственное, но и тем поможем, кто из подзаконных в чем-либо должник нам? И не только ближним будем приносить благо, но и к врагам и дурным людям будем простирать милосердие, творя это по заповеди Господа нашего Иисуса Христа: *будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд* (Лк. 6:36).

Как же не в обновленной жизни (Рим. 6:4) мы будем ходить и иметь праведность, превосходящую ту, что у книжников и фарисеев, когда мы приняли сказанное Господом: *Вы слышали, что сказано древним: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злему. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два* (Мф. 5:38–41)? Ибо не только не будем требовать наказания за направленные против нас прегрешения, как внушали себе книжники и фарисеи, разрешая себе делать это

¹ Т. е. язычниками. — Ред.

по Моисеевому Закону, но покажем и большее незлобие, в добровольном терпении равного или даже в большее простираясь.

И так две вещи в нас усовершенствуются: **Смерть и обновление в духовной жизни христианина** — в том, чтобы не подвигаться нам на раздражение от первого нанесенного удара, а обновление в жизни с Господом — в том, чтобы перенести и другой. **12.** Как же не мертв кто-нибудь для Закона, кто не воздает равным похищающему [у него], и не живет во Христе тот, кто прибавляет к тому еще и верхнюю одежду? И относительно превосходства над всякой праведностью, по Закону мы научаемся подобным же образом.

Потому что не только распяться миру, но и для Закона умереть нам следует, как сам апостол догматически нас научает. Ибо в одном месте он говорит: *для меня мир распят, и я для мира; и уже не я живу, но живет во мне Христос* (Гал. 6:14; 2:20), а в другом: *Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос* (Гал. 2:19–20), и еще — в другом месте после многой похвалы тем, которые сверх меры прославлены в Законе: *Да и все почитаю тщетною ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых* (Флп. 3:8–11). И немного спустя научая нас одинаково мыслить с ним, более утвердительно говорит: *кто из нас совершен, так должен мыслить* (Флп. 3:15).

13. А в другом месте — еще тверже, словно излагая необходимое учение, говорит: *Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, [обнаруживаемые] законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти; но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве* (Рим. 7:4–6). Ибо *буква*, то есть Закон, *убивает*, а *дух*, то есть слово Господа, *животворит* (2 Кор. 3:6), как и Сам Он говорит: *Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь* (Ин. 6:63). Свидетельствует же и избранный из апостолов, говоря: *к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живаго* (Ин. 6:68–69).

Так что, сохраняя уверенность в истине через усерднейшие заботы, сможем избежать страшного приговора Моисеева, пророчески написанного вместе с угрозой: *Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как меня, слушайтесь Его во всем, что Он ни будет говорить вам; и будет, что всякая душа, которая не послушает Пророка того, истребится из народа* (Деян. 3:22–23). От *Иоанна Крестителя... из рожденных женами не больший* никто [не восставал] (ср. Мф. 11:11), а еще более страшное — твердо сказанное, что *Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем* (Ин. 3:36).

Христианская надежда на Воскресение и обновление

Но чтобы в Крещении таковая смерть и в нем погребение не принесли бы скорбь в ожидании тления и гибели, но чтобы обновление жизни превосходило посев семени утвержденной надеждой славного Воскресения, [апостол] и добавляет, говоря: *Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и [подобием] воскресения* (Рим. 6:5). Ибо если мы в таковом подобии смерти умрем и спогребемся со Христом, будем ходить в обновлении жизни (Рим. 6:4), не тление умерщвления воспринимая, но гроб, [где] словно подражая прорастанию семян, умерщвляем в себе запрещенное, а веру, действующую любовью, показываем, [и тогда] станем достойными сказанного апостолом с надеждой: *Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он действует и покоряет Себе все* (Флп. 3:20–21), и так всегда с Господом будем (1 Фес. 4:17).

И Сам Господь наш Иисус Христос, просящий у Отца и говорящий: *Отче!.. хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною* (Ин. 17:24), возвещает нам заповеданное, когда говорит: *Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет* (Ин. 12:26), и апостол Павел свидетельствует, пророчествуя о Христе через написанное в одном месте: *Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиися до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиися в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем* (1 Фес. 4:15–17).

14. И так исполняется сказанное на соблюдающих это теперь: *Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, так исполнится и обетование: то должны быть [соединены] и [подобием] воскресения*

(Рим. 6:5); как и в другом месте говорит: *если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; если терпим, то с Ним и царствовать будем* (2 Тим. 2:11–12).

Апостол знал, что повторение того же самого (*ταυτολογία*) весьма полезно слушающим для убедительности, так как повторение делает более прочной их уверенность в истине — ибо от него, говорящего, слыша: *Писать вам о том же для меня не тяжело, а для вас назидательно* (Флп. 3:1), как и от Иосифа, дважды истолковывающего сновидение царю-фараону (Быт. 41:14–36), мы научаемся; и [апостол], словно подражая истории сновидения, излагает то же учение о Крещении подобно первым размышлениям, говоря: *зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху* (Рим. 6:6). Итак, и через эти выражения мы научаемся, что крестящийся во Христе в смерть крещается, и не только спогребается со Христом и срастается с Ним, но, прежде сораспинаясь [с Ним], отчуждается от живущих, так и тот, кто, в подобии смерти сораспявшись со Христом, отчуждается от всех живущих по своему ветхому человеку, как и Господь заповедал беречься от лжепророков (Мф. 7:15) и как апостол Павел говорит: *Завещаем... удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас* (2 Фес. 3:6). Ибо ветхим человеком названо сразу все то, что в отдельности является прегрешениями и сквернами, словно его собственными членами¹.

Ветхий человек

15. И так же, как [всякий] распятый, принявший смертный приговор, отделяется от живших с ним прежде и становится выше тех, кто пресмыкается по земле, так и во Христе распятый посредством Крещения от всех вкуче живущих по веку сему отчуждается, возвышаясь помышлением к небесному жительству, так что оказывается способным сказать по истине и с уверенностью во Христе: *Наше же жительство — на небесах* (Флп. 3:20).

Смысл сораспятия Христу

И опять же [апостол] добавляет: *ибо умерший освободился от греха* (Рим. 6:7), то есть отчуждился, освободился, очистился от всякого греха, не только на деле и в словах, но и от страстного помышления. И в другом месте он пишет, провозглашая: *те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями* (Гал. 5:24). Распинаем же ее, как очевидно, мы — крещенные в воде, которая есть подобие креста и смерти, гроба и Воскресения из мертвых, как написано. И опять-таки:

¹ Ср.: Ориген. Толкование на Послание к Римлянам V, 9. — Ред.

*умертвите земные члены ваши, целиком храня крещальные обеты: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет, и не только так, но и в более широком смысле он продолжает: на сынов противления (Кол. 3:5–6). Так что снасадившегося со Христом в подобии смерти уже [не влечет] временное наслаждение, оскверняющее помышление, мешающее тому, кто через ненависть и омерзение к всякому пороку (ср. Пс. 118:163), вплоть до страстного помышления, бережет чистоту сердца — когда оно приближается, то он никоим образом не обращается к нему, как и Давид говорит: *Не прильпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от мене лукаваго не познах* (Пс. 100:4).*

Воскресение в Крещении

Сросшись [с Ним] в подобии смерти, во всем и совоскреснем со Христом (Рим. 6:5), поскольку на таковое необходимо указывает [образ] прорастания. Теперь же в соответствии с мерой Воплощения¹ [Христово] сообразуем [с Ним] внутреннего человека в обновлении жизни (Рим. 6:4), вплоть до смерти, в уверенности в истине Его слов, чтобы стать нам достойными сказать по истине: *и уже не я живу, но живет во мне Христос* (Гал. 2:20). И тот же апостол сказал: *если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; если терпим, то с Ним и царствовать будем* (2 Тим. 2:11–12), и вместе с этим удостоверяет нас, говоря: *если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и [подобием] воскресения* (Рим. 6:5); и опять же — просвещая нас в том же учении [апостол], словно принуждая и стыдя, прибавляет, говоря, что *Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем* (Рим. 6:9–11).

Связь греха и смерти

16. Итак, после изложения нам Домостроительства через Воплощение Самого Господа нашего Иисуса Христа для оставления наших прегрешений, простершееся даже до смерти, [апостол], принуждая и стыдя, воспитывает нас, рассуждая: [*Так и вы почитайте себя*] *мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем* (Рим. 6:11), чтобы так же, как Христос умер ради нас и воскрес из мертвых и за нас уже больше не умирает (Рим. 6:9), так и мы, крестившиеся в смерть в подобии,

¹ Ср.: *Свт. Василий Великий. Правила, пространно изложенные* 43, 1 // *Свт. Василий Великий. Творения. Т. 2. С. 211. — Ред.*

умираем для греха и через восхождение из Крещения, словно восстающие из мертвых, живем для Бога во Христе Иисусе, и больше уже не умираем, то есть больше уже не согрешаем, потому что *душа, яже согрешит, та умрет* (Иез. 18:4).

И так же, как над Ним смерть больше уже не господствует (Рим. 6:9), так и над нами больше уже не господствует грех, то есть мы больше уже не творим его. И так как *всякий, делающий грех, есть раб греха* (Ин. 8:34), то мы, отчуждившись от такого рабства всяким образом, как проясняет апостол, говоря: *Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями* (Гал. 5:24), будем жить для Бога и Христа, освободившего нас, как и написано: *Христос искутил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою* (Гал. 3:13), но прежде всего — от греха, то есть благодатью Господа нашего Иисуса Христа, как и написано: *Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие* (Рим. 5:19). *Итак, говорит он, стойте [в свободе, которую даровал нам Христос,] и не подвергайтесь опять игу рабства* (Гал. 5:1).

И так же, как Сам Он умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога (Рим. 6:10), так и мы в воде Крещения, которое есть подобие креста и смерти, мы,

**После Крещения —
жительство
для Бога**

умирающие однажды для греха, сохраняем себя и больше уже не приступаем ко греху, но пребываем живыми для Бога во Христе Иисусе, сказавшем: *Кто Мне служит, Мне да последует* (Ин. 12:26), чтобы соблюдать повеление Господа, сказавшего: *Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного* (Мф. 5:16); затем и возвещение апостола, написавшего: *Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию* (1 Кор. 10:31). Осуществляется же каждое из этого тогда, когда мы будем мыслить достойно небесного призвания, будем жить *достойно благовествования Христова* (Флп. 1:27) и сможем по истине сказать: *Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего* (2 Кор. 5:14–15). И так совершится и следующее: *пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви* (Ин. 15:9–10).

17. Мы никому ни в чем не полагаем претъкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя, как служители Божии (2 Кор. 6:3–4), неложно и истинно покажем обетование Крещения, чтобы хранить сказанное увещательно апостолом к сонасажденным

со Христом и сосоставшим с Ним так: *Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности* (Рим. 6:12–13); и опять же: *Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном* (Кол. 3:1–2).

**Божественное
человеколюбие**

Как я полагаю, не подлежит сомнению разъясненная нам апостолом через то многое, о чем мы напомним, предвосхищающая великая благодать неизмеримого человеколюбия Бога в любви Христа Иисуса, Господа нашего, в Котором послушание ради нас до смерти стало, как и написано, искуплением прегрешений (Тит. 2:14), освобождением от царствовавшей от века за преступление смерти (Рим. 5:14), примирением с Богом (Рим. 5:11), угождением Богу, даром праведности, общением святых в вечной жизни¹, наследием Царствия Небесного и множеством других благ в награду², с премудростью и силою раскрытых нам через учение о Крещении в воде в смерть Господа нашего Иисуса Христа [апостолом Павлом]. Он научил нас утверждать себя самих [в том, чтобы] не тщетно принимать такую и такую благодать (2 Кор. 6:1), говоря так же, как и ранее: *Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности* (Рим. 6:12–13) и последующее.

18. Посредством всего этого [апостол] отводит нас от всякого греха и подзаконной праведности и еще крепче приводит к праведности по Богу; [что он и показывает] особенно через весьма страшную угрозу [с одной стороны] и благое и вожденное обетование [с другой], когда говорит: *Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем* (Рим. 6:23); и опять тот же [апостол Павел], подражая Господу и научая нас становиться лучшими по сравнению с той праведностью, что по Закону, продолжает: *Разве вы не знаете, братия (ибо говорю знающим закон), что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого,*

¹ Ср.: *Свт. Василий Великий. Правила, пространно изложенные... Вступление, 4 // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 2. С. 153. — Ред.*

² Ср.: *Свт. Василий Великий. О Святом Духе 15, 36; Беседа 3, 6 // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 124–125, 889. — Ред.*

называется прелюбодейцею; если же умрет муж, она свободна от закона, и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, [обнаруживаемые] законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти; но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве (Рим. 7:1–6) и последующее. Через это научаемся удивляться неизъяснимому человеколюбию Бога во Христе Иисусе и с большим страхом очищаться от всякой скверны плоти и духа (2 Кор. 7:1).

19. [Апостол Павел] различая дух и букву, а в другом месте — сравнивая Закон и Евангелие, по отрицанию говорит: *буква убивает, а дух животворит* (2 Кор. 3:6); он называет буквой Закон, который через предписанное и прилагаемое становится ясным, духом же — учение Господа, как Сам Господь и изрек: *Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь* (Ин. 6:63). Если же [иудейская] подзаконная праведность, практикуемая кем-нибудь из исповедовавших в Крещении уже не для себя жить, но для за нас Умершего и Воскресшего (2 Кор. 5:15), влечет за собой осуждение в прелюбодейнии, как это и из вышесказанного становится видно, то кто бы что сказал о преданиях человеческих?

О праведности же по Закону апостол более твердо говорит: *Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере* (Флп. 3:8–9).

Осуждение преданий человеческих ясно из слов Самого Господа; собственные же измышления человеческой премудрости апостол научает, используя военные образы, ниспровергать, говоря: *Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия* (2 Кор. 10:4–5). И в целом о праведности, явленной в каждом, хотя она и ради Бога усердно практикуется, он же говорит: *Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией* (Рим. 10:2–3).

Так что эти и подобные им выражения показывают осуждение желающих софистически надменно мудрствовать о судах Божиих.

Предания и измышления человеческие

Ибо написано: *Горе, иже мудри в себе самих и пред собою разумни* (Ис. 5:21); Господь же более явно изрекает, говоря: *кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него* (Мк. 10:15).

Обязанности крещеного

Поэтому необходимо очищаться от всего вкупе: от диавольских вожделений, мирских тревог, человеческих преданий, своих желаний, хотя они и кажутся притягательными и защищаются Законом, хотя бы и малое промедление совершили в должном и скорейшем усердии [исполнения] повелений Божиих, чтобы исповедающие в Крещении сораспятие со Христом, соумерщвление, спогребение, сращение, совоскресение, имели бы дерзновение сказать по истине: *распят и я для мира*, а намного прежде для диавола: *для меня мир распят* (Гал. 6:14), *и уже не я живу, но живет во мне Христос* (Гал. 2:20), научая о превосходстве над праведностью подзаконной, чтобы мы удостоились Царствия Небесного (Мф. 5:20).

Необходимость крещения во имя всей Святой Троицы

20. Наступило наконец время приступить нам к размышлению и через веру во Христа принять нам разумение и познать, что значит креститься *во имя Отца и Сына и Святого Духа* (Мф. 28:19). Но прежде нам необходимо уяснить славу каждого из называемых имен.

Затем должно знать, что на Крещение во имя Святого Духа¹ Сам Господь указал, говоря: *Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух* (Ин. 3:6), чтобы мы, взяв в качестве примера, как более понятного, последовательность рождения по плоти, ясно и истинно научались бы учению благочестия, зная и веруя твердо, что так же как если кто родился по плоти от кого-то, то таковой — целиком от него рожден, так и мы, следовательно, от Святого Духа рожденные, духом становимся.

Рождение от Духа — рождение духа по благодати

Дух же [в данном случае следует понимать] не в смысле великой и непостижимой для человеческой мысли славе Святого

¹ Не совсем привычный — обратный порядок упоминания свт. Василием Лиц Святой Троицы, во имя Которых совершается Св. Крещение, объясняется им в смысле Домостроительства Спасения (опираясь на слова апостола Павла — 1 Кор. 12:4–6, 11), а не в смысле порядка предвечного происхождения. О том же см. у свт. Василия Великого: «...из того, что апостол упомянул здесь, во-первых, о Духе, во-вторых, о Сыне и, в-третьих, о Боге и Отце, вовсе не должно заключать, что у него извращен порядок. Апостол за начало принял отношение к нам, потому что мы, приемлющие дар, прежде всего обращаем мысль к Раздающему, потом представляем себе Посылающего, а потом возводим помышление к Источнику и Причине благ» (*Свт. Василий Великий. О Святом Духе 15, 37 // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 127; SC. Т. 357. P. 168*). — *Ред.*

Духа [как Лица Святой Троицы], но в том смысле, что Дух таинственно созерцается в действии (1 Кор. 12:7; 13:12) в разделении Божиих через Христа дарований, каждому на пользу всех [христиан в Церкви]; и [такое понимание видим не только] в других высказываниях [апостола], но и в напоминании об учении по заповедям Бога, возвещенным через Господа нашего Иисуса Христа, как о том Сам Господь наш Иисус Христос сказал: Он *научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам* (Ин. 14:26). Затем апостол более широко показывает посредством определенных мыслей, как кто становится духом; в одном месте он пишет: *Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение* (Гал. 5:22) и так далее, и прибавляет: *Если же вы духом водитесь, то вы не под законом* (Гал. 5:18); и иначе: *Если мы живем духом, то по духу и поступать должны* (Гал. 5:25); а в другом месте: *И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, [то], [имеешь ли] пророчество, [пророчествуй] по мере веры; [имеешь ли] служение, [пребывай] в служении* (Рим. 12:6–7) и так далее.

21. Посредством того или другого Господь рожденных от Духа называет духом. Свидетельствует о том же и апостол, говоря: *Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу [в сердца ваши]* (Еф. 3:14–17), и *если мы живем духом, то по духу и поступать должны* (Гал. 5:25); и так, становясь вместилищами Духа Святого¹, мы сможем и исповедать Христа, потому что *никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым* (1 Кор. 12:3). И так Господь Сам и через апостола научает, что рожденные от Духа являются духом.

И в этом опять же мы подражаем рождению по плоти: прежде поменяв место и изменив нрав и будучи утверждены во внутреннем человеке Духом (см. Еф. 3:16), чтобы и нам можно было сказать: *Наше же жительство — на небесах* (Флп. 3:20), нося тело на земле, словно тень², душу же, живущую вместе с небесными [Силами], храня, затем изменяем и окружающих нас на земле, как и Давид сказал: *Оклеветающего тай искренняго своего, сего изгоняя: гордым оком, и несатым сердцем, с сим не ядых. Очи мои на верныя земли, посаждати я со мною: ходяй по пути непорочну, сей ми*

Рождение вызывает и смену окружения

¹ Свт. Василий Великий. О Святом Духе 29, 73; Правила, пространно изложенные 5, 1 // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 161; Т. 2. С. 162. — Ред.

² Ср.: «Одно тело твое пусть странствует по земле — душа же пусть всегда пребывает с Богом» (Изречения Секста, 55. С. 113). — Ред.

служаше. Не живяше посреде дому моего творяй гордыню: глаголяй неправедная, не исправляше пред очима моима (Пс. 100:5–7), и в других [Писаниях] так же; апостол же более твердо провозгласил [на сей счет]: с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе (1 Кор. 5:11).

22. И часто он же о том же самом из подобного сему говорит ясно и твердо, истолковывая великую и славную благодать человеколюбия Христова, и научает, с какими [мыслями] следует нам жить: *Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе. Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе (Еф. 2:14–21).*

**Крещение
во имя Сына**

Итак, в подобии смерти будучи снасажденными со Христом (Рим. 6:5) и во имя Святого Духа крещенными и рожденными свыше нашим внутренним человеком в обновлении ума (Рим. 12:2), *быв утверждены на основании Апостолов и пророков (Еф. 2:20), удостоимся креститься во имя Единородного Сына Божия и станем достойными великого дарования, которое передал апостол, говоря, что все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись (Гал. 3:27), где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос (Кол. 3:11).*

**Облечение
в нового человека**

23. Ибо необходимо и естественно рожденному и облечься. Так и доска, сделанная из дерева без кривизны и неровностей, облещается затем в достойно выполненное изображение царского образа, и тогда уже образ отличается не по свойствам дерева, золота или серебра, а по точности подобия по отношению к первообразу, по усердию и в соответствии с искусством (*ἐπιστήμη*), но она скрывает отличительное свойство вещества, даже если и выставлена на всеобщее обозрение и к своей славе приводит взирающих на нее и становится честнее всякого начала и власти¹.

¹ В Византийской империи сохранялось с римских времен почитание изображения правящего императора, которому хотя уже и не воздавались языческие почести, однако за оскорбление царского изображения следовали наказания,

Так и крещаемый, иудей или эллин, мужеский пол или женский, раб или свободный, скиф или варвар (Кол. 3:11; Гал. 3:28) или каким-нибудь еще подобным родом именующийся, в Крови Христовой, *совлекшись ветхого человека с делами его* (Кол. 3:9), через научение свое во Святом Духе *облекается в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины* (Еф. 4:24), обновляясь *в познании по образу Создавшего его* (Кол. 3:10), становится достойным достичь благоволения Божия, о котором апостол передал, говоря: *Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями* (Рим. 8:28–29).

24. Тогда, когда облекшийся в Сына Божия удостоивается совершенной глубины, и тогда крещается *во имя Отца* Самого Господа нашего Иисуса Христа, по свидетельству Иоаннову дающего *власть быть чадами Божиими* (Ин. 1:12), как и Сам Бог говорит: *выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я приму вас. И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дочерьми, говорит Господь Вседержитель* (2 Кор. 6:17–18), благодатью Самого Господа нашего Иисуса Христа, Единородного Сына Бога Живаго, в Котором *не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью* (Гал. 5:6), как и написано.

Крещение во имя Отца

Через это нам легко будет исполнить все целокупно соединенное в возвещении о Крещении Самого Господа, сказавшего: *уча их соблюдать все, что Я повелел вам* (Мф. 28:20). Доказательством такого соблюдения будет сказанное Господом, определившем о любви к Нему: *Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди* (Ин. 14:15); и опять же: *Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня* (Ин. 14:21); и опять же далее: *кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его* (Ин. 14:23). И более твердо и непоколебимо говорит: *пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви* (Ин. 15:9–10).

Если же необходимым доказательством любви служит соблюдение заповедей, то весьма страшно и ужасно, что без любви и славные дарования [духовные], и вышние

Необходимость любви Божией и исполнения заповедей

сопоставимые с теми, что полагались за оскорбление самого царя. Здесь достаточно вспомнить историю с разрушением статуй имп. Феодосия Великого и членов его семьи во время народного бунта в Антиохии в 386 г. — *Ред.*

силы, и самой веры высочайшее действие и приносящая совершенство заповедь будут бесполезны, как во Христе глаголющий Павел сказал: *Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы* (1 Кор. 13:1–3). А то, что, полагаю, об этом сказано определенно, о том нужно вспомнить слова Самого Господа, сказавшего: *Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие. Тогда станете говорить: мы ели и пили пред Тобою, и на улицах наших учил Ты. Но Он скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня все делатели неправды* (Мф. 7:22–23; Лк. 13:26–27).

25. Итак, ясно и бесспорно, что без любви, хотя и будут праведные дела, будут соблюдаться заповеди Господни, будут действовать великие дарования, но будут они вменены в дела беззакония, ибо у этих дарований и праведных дел будет не собственный [приданный им от Бога] смысл, но они будут совершаться с целью использования для своекорыстных [человеческих] желаний. Как и апостол некогда сказал о таких: *которые думают, будто благочестие служит для прибытка* (1 Тим. 6:5), а в другом месте: *Некоторые, правда, по зависти и злобному желанию, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по злобному желанию проповедуют Христа не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих* (Флп. 1:15–17); и иначе: *Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие* (2 Кор. 2:17); и опять-таки отрицательно говорит: *Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти: Бог свидетель! Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других: мы могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы* (1 Фес. 2:5–7).

**Неправое
употребление
Божиих дарований**

И из того и этого ясен смысл праведного ответа Господа: *отойдите от Меня все делатели неправды* (Лк. 13:27), то есть они посредством Божиих дарований исполняли собственные похотения¹, как если бы кто врачебные инструменты и лекарства, предназначенные для исцеления от страданий,

¹ *Свт. Василий Великий.* Нравственные правила 18, 2; 70, 23; Правила, кратко изложенные 179, 282 // *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 34, 85, 275, 309. — *Ред.*

для пользы здоровью и для спасения [больных], стал бы использовать для убийства, не храня повеления апостола, сказавшего: *едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию* (1 Кор. 10:31).

Во всяком смысле необходимо попечение о внутреннем человеке, чтобы иметь **Внутренний человек** ум неразвлекаемым, чтобы приблизиться к цели Божией славы, чтобы сохранять повеление Господа, сказавшего: *признайте дерево хорошим и плод его хорошим* (Мф. 12:33), и опять же: *Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их* (Мф. 23:26); ибо *от избытка сердца* (Мф. 12:34) доброго принесли плод (Мф. 13:8) — в словах ли, в делах ли, кто — сто, кто — шестьдесят, кто тридцать во славу Бога и Христа Его, сохраняя во всем неопечаленным Святого Духа (Еф. 4:30); и так избежим осуждения Самого Господа, рекшего: *Горе вам... что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония* (Мф. 23:27–28).

26. Посему перед принятием Крещения подобает принять учение, удалив прежде то, что препятствует научению, и так соделать себя пригодным к учению, как и Сам Господь наш Иисус Христос через примеры, подтвердив сказанное перед этим (см. Лк. 14:26–32), опять догматически прибавляет: *Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником* (Лк. 14:33), и опять — повелительно: *если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною* (Мф. 16:24), и опять — определено: *и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня* (Мф. 10:38).

Те или иные огненные слова Господа нашего Иисуса Христа, сказавшего: *Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!* (Лк. 12:49), делают явной как порочность прегрешений, так и добродетельность исполняемых во славу Бога и Христа Его добрых дел, и мы приходим совершенно в желание и исповедание, [подобное] сказанному апостолом: *Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим* (Рим. 7:24–25), сказавшим: *сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов* (Мф. 26:28), как свидетельствует апостол, говорящий: *в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов* (Кол. 1:14).

И тогда приходим к Крещению в воде, которое есть подобие креста, смерти, гроба и воскресения из мертвых, заключая и сохраняя обеты, которые апостолом Павлом в кратком изложении такого Крещения запечатлены через сказанное: *зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности* (Рим. 6:9–13) и так далее.

27. Тогда удостоится [человек] креститься во имя Святого Духа и рождается *свыше* (Ин. 3:3), поменяв место, нрав и сожительствующих, чтобы, Духом живя (Гал. 5:25), и нам удостоиться креститься во имя Сына и облечься во Христа. Ибо следует рожденному также быть удостоену одеяния, как и сказал апостол: *все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись* (Гал. 3:27), и опять же: *сволекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея* (Кол. 3:9–11). Облекшись же в Сына Божия, давшего *власть быть чадами Божиими* (Ин. 1:12), во имя Отца крестимся и именуемся чадами Бога, повелевшего и заповедавшего, как и сказал пророк (Ис. 52:11). *И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дочерьми, говорит Господь Вседержитель* (2 Кор. 6:17–18). *Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божиим* (2 Кор. 7:1), и опять-таки [апостол] повелевает: *Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными среди строптивного и развращенного рода, в котором вы сияете, как светила в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвизался и не тщетно трудился* (Флп. 2:14–16). *Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе* (Кол. 3:1–4), обетованной Самим Господом, сказавшим: *тогда праведники воссияют, как солнце* (Мф. 13:43).

Глава 3

Что должно возрожденному через Святое Крещение в остальное время питаться Причащением Божественных Таин

1. Благодатью благого Бога, воспоминанием слов Единородного Сына Бога Живаго и святых Его евангелистов, пророков и апостолов, нам достаточно прояснивших учение о Крещении в соответствии с Евангелием Господа нашего Иисуса Христа, мы были научены, что крещение в огне есть обличение всякой порочности, вместилище Христовой праведности, ненависть к порочным деяниям, вожделение добродетели. Поэтому через веру Кровью Господа нашего Иисуса Христа мы очистились от всякого греха (1 Ин. 1:7), крестившись водой в смерть Господню (Рим. 6:3), как и написанное исповедание [веры]¹ предлагает умереть для греха и мира, оживотвориться же праведностью (Рим. 6:11); и так во имя Святого Духа крестившись, родились свыше, родившись же и крестившись и во имя Сына, облеклись во Христа, облекшись же в нового человека, сотворенного по Богу, и во имя Отца крестились и стали наречены чадами Божиими.

Но следует и в остальное время нам питаться пищей жизни вечной, которую **Крещеному необходимо питание** нам передал опять же Сам Единородный Сын Бога Живаго, когда сказал: *не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих* (Мф. 4:4), а как это происходит, опять же сказал в словах: *Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его* (Ин. 4:34), и опять же, прилагая дважды «аминь» к утверждению предлагаемого и к уверению слушателей, сказал: *истинно, истинно² говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питье. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем* (Ин. 6:53–56). И немного спустя написано: *Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! кто может это слушать? Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого восходящего [туда], где был прежде? Дух животворит;*

¹ Свт. Василий Великий. О Святом Духе 10, 26 // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 113. — Ред.

² Аминь, аминь (ц.-сл.). — Ред.

плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его. И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не может придти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего. С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого (Ин. 6:60–69).

Установление Евхаристии

2. А в конце Евангелий написано: Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов (Мф. 26:26–28). Сие творите в Мое воспоминание (Лк. 22:19).

Свидетельствует о том же и апостол, говоря: Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет (1 Кор. 11:23–26).

При причащении необходимо памятование о Господе — Его смерти и воскресении

Что же полезного в этих словах? Чтобы, ядущие и пьющие [от сих Хлеба и Чаши], мы всегда помнили за нас Умершего и Воскресшего, и так научались бы обязательно хранить пред лицом Бога и Христа Его учение, переданное от апостола, когда он говорит: Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего (2 Кор. 5:14–15). Ибо если ядущий и пьющий не преисполняется неизгладимого памятования об умершем за нас и воскресшем Иисусе Христе, Господе нашем, о даже до смерти Господнем послушании, по учению апостола, как и было уже сказано, изрекшего: Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли, что мы и исповедуем в Крещении, что [Христос] за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего

за них и воскресшего (2 Кор. 5:14–15), то никакой не имеет пользы [от причащения], по ответу Господа, сказавшего: *плоть не пользуется нисколько* (Ин. 6:63).

3. Таковой обращает на себя самого осуждение, по словам апостола, говорящего: *Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем* (1 Кор. 11:29). Ибо ужасное осуждение навлекает на себя не только тот, кто в скверне *плоти и духа* (2 Кор. 7:1) недостойно приступает к Святым [Тайнам, ибо] приступающий [так] *виновен будет против Тела и Крови Господней* (1 Кор. 11:27), но и тот, кто праздно и бесполезно¹ их ест и пьет — не памятуя об умершем за нас и воскресшем Иисусе Христе, Господе нашем, и не хранит сказанное [апостолом], что *любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли* (2 Кор. 5:14) и так далее. Как несознательно и [потому] бесполезно исполняющий добро или неблагодарно приступающий к Таинству имеет осуждение за праздность, ибо Господь и слова праздного не позволил оставить без суда (см. Мф. 12:36), твердо осудив за праздность того, кто сохранил нетронутым талант (Мф. 25:14–28), так и апостол, передал нам, что тот, кто представляет благое слово и не в созидание веры при этом наставляет, огорчает Духа Святого (Еф. 4:29); поэтому нам полезно знать об осуждении недостойно ядущих и пьющих (1 Кор. 11:27). Если же кто огорчает брата из-за пищи и тем самым отпадает от любви (Рим. 14:15), без которой бесполезными оказываются великие дарования и добрые дела (1 Кор. 13:1–3), то что сказать о дерзнувшем праздно и бесполезно есть Тело и пить Кровь Господа нашего Иисуса Христа, и тем сильнее огорчать Духа Святого, и дерзать [на это] без сопутствующей любви [ко Христу], чтобы *не для себя жить, но для умершего за них и воскресшего* (2 Кор. 5:14–15).

Посему должно приступающему к Телу и Крови Христовым, в воспоминание Его, за нас Умершего и Воскресшего, не только быть чистыми от всякой скверны плоти и духа, чтобы не во осуждение есть и пить, но и деятельно помнить за нас Умершего и Воскресшего, то есть умереть для греха, для мира и для себя самого, жить же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем.

О Крещении книга I,
разделенная на три главы.

¹Ср.: *Свт. Василий Великий. Нравственные правила* 21, 2 // *Свт. Василий Великий. Творения. Т. 2. С. 38. — Ред.*

КНИГА II

Глава 1

Всякий ли крещеный евангельским Господа нашего Иисуса Христа Крещением должен умереть для греха, жить же для Бога во Христе Иисусе?

1. Если все мы, вождедеющие Царства Божия, одинаково и необходимо нуждаемся в благодати Крещения, по выражению Господа, сказавшего: *если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие* (Ин. 3:5), то посему все мы одинаково должны следовать одному учению о Крещении, как и апостол в общем смысле сказал всем крещеным: *Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни* (Рим. 6:3–4) и так далее¹. И в другом месте он более побудительно и более ясно передает то же учение, говоря: *все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе* (Гал. 3:27–28). Как и опять-таки ко всем обращаясь, говорит: *В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою* (Кол. 2:11–12). Итак, всякий, крещеный евангельским Крещением, должен жить по Евангелию, как и было сказано в ином месте: *Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон* (Гал. 5:3).

2. Посему становится ясно, что всякий, крещеный одним Крещением (Еф. 4:5), как и написано, одинаково, согласно учению, есть должник Умершего за нас и Воскресшего в том, чтобы исполнить написанное тем же апостолом: *Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего* (2 Кор. 5:14). И если обрезывающий лишь некую часть тела Моисеевым обрезанием должен исполнить и весь Закон, то насколько более обрезанный обрезанием Христовым... в совлечении с себя всего греховного тела плоти (Кол. 2:11) должен исполнить сказанное апостолом:

¹ Ср.: Нравственные правила 20, 1 // *Свт. Василий Великий. Творения. Т. 2. С. 37. — Ред.*

для меня мир распят, и я для мира. И уже не я живу, но живет во мне Христос (Гал. 6:14; 2:20).

Так что истинно, по слову апостола, крестившийся в смерть Господню (Рим. 6:3) умер для себя и для мира, намного прежде того — для греха, в соответствии со сказанными апостолом словами о Крещении, что *ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху* (Рим. 6:6). Нерушимое же условие положено — последовать во всем Господу, что и означает целиком жить для Бога, во всем исполняя сказанное апостолом: *Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего* (Рим. 12:1) и последующее; а в другом месте: *Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представляйте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности* (Рим. 6:12–13). И такими и таковыми учениями он также говорит: *Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе* (Гал. 3:28), чтобы все мы как один оказались достойными услышать: *хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего* (Мф. 25:21), которой мы все сможем удостоиться, если каждый из нас, в чем он избран и призван (1 Кор. 7:24), через преизбыточествующее попечение и деятельную заботу приумножит уделенную ему благодать (Еф. 4:7), как и написано.

Глава 2

Безопасно ли исполнять священническое служение тому, кто не очистил сердце свое от лукавой совести, нечистоты или скверны?

Моисей, дав образ людям своего времени к нашему наставлению (1 Кор. 10:11) в Законе, данном от Бога, пишет: *И рече Господь к Моисею, глаголя: рцы ко Аарону, глаголя: человек от рода твоего в родех ваших, аще коему будет на нем порок, да не приступит приносить дары Бога своего: всяк человек, емуже аще будет на нем порок, да не приступит приносить дары Бога своего* (Лев. 21:18–20). И далее истолковывает порок: [он заключается] не в смешении с чужими членами, не в каком-либо повреждении, хотя бы и отчасти своих собственных членов (Лев. 21:16–18), не настолько препятствующем совершению благопоспешения, но вредящем красоте и целостности.

Господь же, говоря, что *здесь Тот, Кто больше храма* (Мф. 12:6), научает нас, что настолько нечестивее есть тот, кто дерзает [недостойно] священнодействовать Тело Господа, предавшего Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное (Еф. 5:2), насколько Тело Единородного Сына Божия превосходит [тела] баранов и быков, даже не из сравнения, ибо превосходство [в данном случае] несравнимо.

Но и порок или повреждение теперь не на членах тела нужно усматривать, но познавать в отношении к добрым делам (*ἐπί δὲ δικαιοσύμων*) благочестия по Евангелию, когда противоречащей разуму или недостаточной становится [такая ветхозаветная] заповедь или не такой, каковой бы можно было благоугодить Богу, словно бы рубец какой-нибудь или проказа явились на заповеди от человеческого произволения.

Посему необходимо во всем, особенно во время [совершения] этого столь великого Таинства, хранить возвещенное апостолом, сказавшим: *Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святънию в страхе Божиим. Мы никому ни в чем не полагаем претъкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя, как служители Божии* (2 Кор. 7:1; 6:3–4).

И так становится достойным кто-нибудь священнодействовать Таинство Господне по Евангелию Божию (Рим. 15:16).

Глава 3

Безопасно ли для не очистившегося от всякой скверны плоти и духа¹ (2 Кор. 7:1) есть Тело Господне и пить Кровь?²

1. Если Бог в Законе определил высшее наказание для дерзнувшего в нечистоте касаться святых [предметов], как написано было для людей его времени, но в назидание нам (1 Кор. 10:11): *И рече Господь к Моисею, глаголя: рцы Аарону и сыном его, да внимают от святънь сынов Израилевых, и да не осквернят имене святаго Моего, елика они освящают Ми: Аз Господь. Рцы им: в роды ваши всяк человек, иже аще приступит от всякаго семени вашего ко святъм сынове Израилевы Господу, и нечистота его на нем будет, потребится душа оная от Мене: Аз Господь Бог ваш* (Лев. 22:1–3), — то что можно сказать о дерзнувшем [совершить что-либо] против столь великого

¹ Ср.: Правила, кратко изложенные, 53 // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 239–240. — *Ред.*

² Если предыдущий вопрос относился к священникам, то этот относится ко всем христианам (SC. Т. 357. Р. 215). — *Ред.*

Таинства? Насколько больше *здесь Тот, Кто больше храма* (Мф. 12:6), по Господнему выражению, настолько же ужаснее и страшнее в скверне душевной касаться Тела Христова, чем прикасаться к баранам и быкам, как о том сказал апостол: *Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней* (1 Кор. 11:27). Более суровым и страшным представляется осуждение в повторении сказанного: *Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем* (1 Кор. 11:28–29); если же в нечистоте только будет — а о признаках нечистоты мы научаемся образно из Закона, — то насколько же более страшным будет осуждение, насколько большим, когда кто-нибудь, пребывая [не в нечистоте, а] во грехе, дерзнет приступить к Телу Господню, и тем более ужасное навлечет на себя осуждение.

Итак, очистим себя от всякой скверны (2 Кор. 7:1) — различие между скверной и нечистотой ясно хорошо понимающим¹, и так да приступаем ко Святым [Тайнам], чтобы избежать осуждения убивших Господа, потому что: *кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней* (1 Кор. 11:27), и да наследуем жизнь вечную, как и возвестил нам неложно Господь и Бог наш Иисус Христос; если ядя и пия будем вспоминать Его — за нас умершего, то сохранимся от осуждения, по словам апостола: *Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего* (2 Кор. 5:14–15), как мы уже все вместе изложили про Крещение.

Глава 4

Следует ли всякому слову Божию верить и повиноваться в уверенности в истинности сказанного, хотя бы и находилось какое-либо слово или дело Самого Господа или Его святых кажущимся противоположным?

1. На вопрос о том, совершенно ли недостойно всякого принявшего исповедание² Господа нашего Иисуса Христа, Единородного Сына Бога Живаго, Которым *создано все... видимое и невидимое*

¹ Св. Василий под нечистотой подразумевает в данном случае нечистоту ритуальную, а под скверной — нечистоту нравственную, т. е. скверну греховную (SC. Т. 357. Р. 216). — *Ред.*

² Речь идет об исповедании веры при крещении. — *Ред.*

(Кол. 1:16), глаголющего слова, которые Он слышал от Отца (Ин. 8:26; 15:15), во всем необходимо отвечать, вверяясь апостолу, сказавшему: *[будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ о вашей вере* (1 Пет. 3:15).

**Авторитет
Священного
Писания**

И чтобы нам, говоря, не создать какой-либо двусмысленности у слушающих, вспомним Самого Господа, сказавшего: *истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все* (Мф. 5:18), а также: *Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет* (Лк. 16:17); и если *вот, здесь больше Соломона... и вот, здесь больше Ионы* (Мф. 12:41–42), то, следовательно, можно сказать, что и «вот, здесь больше Моисея», по апостолу, который после объяснения неприступной для израильтян славы Моисея, в сравнении со славой Господа нашего Иисуса Христа, прибавляет: *То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны, по причине преимущественной славы [последующего]. Ибо, если преходящее славно, тем более славно пребывающее* (2 Кор. 3:10–11). Так и из сказанного мы научены изреченное в Евангелии в нерассуждающей вере постигать и твердо исповедовать¹, вспоминая к тому же и Самого Господа, сказавшего: *небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут* (Мф. 24:35).

И достаточно нам будет слов Господних больше всего прочего, в Духе Святом и владычественном начале души (*ἡγεμονικόν*), для того, чтобы *утвердить сердца* (1 Фес. 3:13) наши в ревностном отношении ко всякому слову, исходящему из уст Божиих (Мф. 4:4). Но чтобы помочь также и чьему-нибудь сомнению, нужно свидетельство одно или два из многих. И Давид говорит: *Верны вся заповеди Его, утвержены в век века, сотворены во истине и правоте* (Пс. 110:8), а также: *Верен Господь во всех словесех Своих и Преподобен во всех делах Своих* (Пс. 144:13) и многое подобное сему. Ииуй же в Книге Царств сказал: *видите убо, яко не падет от глагола Господня на землю* (4 Цар. 10:10).

**Что делать
с кажущимися
противоречиями**

2. Если же кому-нибудь что-либо [из Писания] кажется противоположным [по смыслу всему Писанию], лучше будет, если он сам себя станет винить — как не постигнувшего богатства премудрости, не могущего постичь непостижимые судьбы Божии (Рим. 11:33) и виновного в дерзости и самонадеянности, почему и пусть слышит таковой: *нечестив*

¹ Ср.: *Свт. Василий Великий. Беседы на псалмы 115, 1 // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 604. — Ред.*

есть глаголяй цареви: «закон преступаеши» (Иов. 34:18) и: *Кто будет обвинять избранных Божиих?* (Рим. 8:33). Если и многое для многих, как им кажется, имеет очевидное разрешение, так же вместе с тем и кажущееся противоположным мы должны соблюдать, так что, когда повелению [Божию в Писании] какое-нибудь слово или дело кажется противоположным, необходимо [тем не менее] каждому такому повелению подчиняться, а не за глубиной богатства и премудрости (Рим. 11:33) [критически] наблюдать и *непщевати вины о гресех* (Пс. 140:4). И сие будет благоугодно Богу и безопасно, как тому мы научаемся из Богодуховенных Писаний. Когда же [одно] повеление [по отношению к другому] повелению кажется противоположным, [то лучшим будет,] чтобы мы основам научались и, читая, всецелый контекст принимали бы во внимание. И так мы познаем, что между ними нет никакого противоречия, и сохраним каждое для цели *вышнего звания* (Флп. 3:14), на что простираются оба эти повеления: и то, что болезнь исцеляет, и то, что творит преуспеяние¹, ведя к совершенству угождения Богу, как и Господь сказал некогда: *И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного* (Мф. 5:15–16); и в другой раз: *У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая* (Мф. 6:3). **3.** И многое подобное ты нашел бы у евангелистов и у [апостола] Павла.

Если заповедь дана, но не раскрыта, то будем придерживаться слов Господа: *Исследуйте Писания* (Ин. 5:39), и будем подражать апостолам, Самого Господа воспросившим об истолковании сказанного Им (Мф. 13:36), и от Самого из сказанного в другом месте будем научиться истине и спасению. Так же как и в отношении выражения: *собирайте себе сокровища на небе* (Мф. 6:20), из повеленного Самим Господом юноше, научаемся, когда Он сказал: *продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровища на небесах* (Мф. 19:21), и к желающим наследовать Царство Небесное: *Не бойся,*

**Заповеди
просвещаются одна
через другую**

¹ Весьма часто свт. Василий имеет в виду различие между двумя категориями христиан: «болящими» (*νοσοῦντες*) и «здравыми» (*ὑγιαίνοντες*), или духовно преуспевающими (см.: *Свт. Василий Великий. Правила*, кратко изложенные, 277; *Беседа на слова: Внемли себе; О Святом Духе // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 2. С. 307. Т. 1. С. 885, 110, 114*). И кажущиеся на первый взгляд противоположными по смыслу повеления Священного Писания могут быть адресованы разным категориям христиан, в зависимости от их духовного состояния (SC. Т. 357. Р. 222–223). — *Ред.*

малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Продавайте имущества ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе власяница не ветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах (Лк. 12:32–33).

**Хранение
заповедей — наша
похвала**

Если же есть и опасность из-за хранения заповедей, которое есть похвала наша, то вспомним апостола, сказавшего: *Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою* (1 Кор. 9:15); и в другом месте, более пространно: *Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?* (Рим. 8:35) и последующее, через которое мы научаемся хранить заповеди и даем преизбыточествующее доказательство любви к Господу, говорящему: *кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое* (Ин. 14:23) и часто иное подобное тому же. Насчет остального же следует подражать апостолу и говорить: *О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень?* (Рим. 11:33), Того, Кто сошел с небес и нам возвестил слова [спасения] (Ин. 3:34). Им верить необходимо и спасительно, как чада верят родителям, а дети — учителям, по глаголу Самого Господа Иисуса Христа, сказавшего: *кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него* (Мк. 10:15).

Глава 5

Всякому ли слову [Божиему] неповиновение достойно гнева и смерти, хотя бы это слово и не было соединено само по себе с грозным предупреждением?

1. О том, что неповиновение всякому слову [Писания] достойно гнева и смерти, сказано более пространно в Послании о согласии¹. И чтобы теперь нам вспомнить одно или два свидетельства из многих, выслушаем Иоанна Крестителя, говорящего: *Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына — это неопределенное возражение относится ко всякому — не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем* (Ин. 3:36), и Самого Господа, определенно отвечающего: *ни одна иота или ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все* (Мф. 5:18). Если же в Законе так, то насколько больше то, что в Евангелии, как и Сам Господь часто утверждал (Мф. 5:17).

¹ Послание о согласии отождествляется с Прологом 7 — вступлением к «Нравственным правилам», по традиции называемом «О Суде» (см.: С. 102–113. Т. 2 наст. изд.; SC. Т. 357. P. 229). — *Ред.*

Относительно [второй части вопроса:] «...хотя бы это слово и не было соединено само по себе с грозным предупреждением» — будет достаточно для верных вспомнить слова Самого Господа, сказанные в кратком изложении учения о блаженствах, в котором упомянул и о многом запрещенном и к этому прибавил и грозное предупреждение, говоря: *всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака», подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной* (Мф. 5:22) и многое подобное тому. А к некоторым не прибавил, как, например: *всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем* (Мф. 5:28), и: *А Я говорю вам: не клянись вовсе* (Мф. 5:34), и немного спустя: *Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого* (Мф. 5:37); и еще многое подобное сему сказал, не указав кары, но ответил более общим образом, предрекая: *если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное* (Мф. 5:20); а в конце приводит к следующему: *А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое* (Мф. 7:26–27).

2. И неоднократно упоминая о многообразных грехах, Он не упоминал о предлежащем за них наказании, часто довольствуясь сказанным против них в обобщенном смысле.

Поскольку же и более немощные имеют нужду в помощи, то вспомним и сказанное апостолом. Ибо он, подражая Господу, и сам некогда сказал: *с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе* (1 Кор. 5:11), а в другом месте: *не говорите лжи друг другу* (Кол. 3:9), а в ином месте: *Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас* (Еф. 4:31) и многое подобное тому — часто без прибавления угрозы; в другом же месте и в более общем смысле он говорит и о наказании: *Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют* (1 Кор. 6:9–10). А в другой раз и более пространно пишет: *И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму — делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны*

на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти; однако не только [их] делают, но и делающих одобряют. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий [другого], ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя [другого], делаешь то же (Рим. 1:28–32; 2:1).

Из всего этого становится ясно, что если где-то и не говорится о наказании за каждый вид [греха], то мы непременно должны понять, что с неизбежной необходимостью подпадает под родовое определение, и [хотя бы и] одну заповедь нарушивший, как о том сказал Господь наш Иисус Христос: *Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судьбу себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день* (Ин. 12:48). Иоанн Креститель же, больше которого никого нет [из рожденных женами] (Лк. 7:28), определенно свидетельствует, что *Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем* (Ин. 3:36).

Это является обычным для Богодухновенного Писания и в Ветхом Завете. Ибо и Моисей, много писавший в Законе без упоминания о наказании для преступающих или небрежущих, налагает общее на всех поступающих так проклятие, служащее причиной ужаснейшего наказания, говоря: *Проклят всяк человек, иже не пребудет во всех словесех закона сего* (Втор. 27:26), и в другом месте: *Проклят (человек) творяй дело Господне с небрежением* (Иер. 48:10).

И если проклят творящий с небрежением, то не творящий [вовсе] чего будет достоин?

Глава 6

Неповиновение заключается в том, чтобы делать то, что запрещено, или пренебрегать тем, что установлено?

1. Это более суровое осуждение довел до нас Господь наш Иисус Христос в отвержение подлежащего заблуждения для соблюдения наших сердец (1 Фес. 3:13) в здоровой вере, благоволя воспитывать нас страхом осуждений не только словами, но и примерами, то есть делами, которые в особенности ведут к утверждению веры.

И прежде сказал: *Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное* (Мф. 5:20) — и вместе со всем этим изложением Своего учения дал ответ с [образными] примерами,

говоря: *А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое* (Мф. 7:26–27), и опять-таки: *И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел; и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает?* (Лк. 13:6–7).

И в другом месте более ясно говорит: *Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его* (Мф. 25:41) — и упоминает не запрет что-либо делать, но неисполнение заповеданного, говоря: *ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня* (Мф. 25:42) и последующее. И многое подобное тому можно было бы найти в доказательство того, что не только одни лишь делающие зло достойны смерти и что им огонь неугасающий уготован (Мф. 25:41), но и что вместе с ними также осуждаются бездействующие в отношении доброго, а также и небрежно исполняющие [повеления Божии]. Ибо написано: *Проклят (человек) творяй дело Господне с небрежением* (Иер. 48:10).

2. А теперь время вспомнить и об Иоанне, который говорил принимающим оставление грехов через крещение [покаяния]: *порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь* (Мф. 3:7–10).

В каждом вышеприведенном случае ясно говорится не о дурном деле, но о бездействии в отношении добрых дел благочестия. Ибо если *проклят (человек) творяй дело Господне с небрежением* (Иер. 48:10), который не с должным усердием это делает, то насколько более прокляты те, кто и во все не принимаются творить благое? И таковые справедливо услышат: *идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его* (Мф. 25:41).

**Подсудно
не только дело,
но и бездействие**

Итак, из всего вышеприведенного очевидно, что необходимо большое и неотступное усердие вместе с добрым и неуклонным желанием [духовной] пользы в заповедях Господа нашего Иисуса Христа, чтобы удостоиться и нам самим того блаженства, о котором сказал Сам Господь наш Иисус Христос, Единородный

Сын Бога Живаго: *Блаженны алчущие и жаждущие правды*¹, ибо они насытятся (Мф. 5:6).

Глава 7
Возможно ли, чтобы было благоугодно
или приятно Богу, чтобы поработенный греху
творил праведные деяния
по правилу благочестия святых?

Если же в Ветхом Завете Бог говорил: *Беззаконник же жрчай мителца, яко убиваяй пса: и приносяй семидал, яко кровь свиную: даяй ливан в память, аки хулник. И тии избраша пути своя, и мерзости их, яже душа их изволи* (Ис. 66:3) — и таковую узаконивал строгость относительно приносимого в жертву, устанавливая страшное осуждение согрешающему [в этом деле], то в Новом Завете Господа нашего Иисуса Христа Сам Он в Евангелии сказал: *делающий грех, есть раб греха* (Ин. 8:34), *никто не может служить двум господам и не можете служить Богу и маммоне* (Мф. 6:24) — и яснейшим образом учил: *Так и всякий из вас, если не откажется от всего, что имеет, не может быть Моим учеником* (Лк. 14:33). И если относительно вещей нейтральных (*περι τῶν μέσων*) таков был ответ, то что можно было бы сказать относительно запрещенного? И через апостола [Бог] говорит: *Не впрягайтесь в чужое ярмо вместе с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Или что общего у света с тьмой? И какое согласие Христа с Велиаром? Или какое соучастие верного с неверными? И как совмещается храм Божий с идолами?* (2 Кор. 6:14–16); так что это вовсе невозможно, неприятно Богу и опасно для дерзнувшего на таковое.

Посему увещаваю вас, как научает Господь, сотворить *дерево хорошим и плод его хорошим* (Мф. 12:33), *очистим прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их* (Мф. 23:26). И через апостола научаемые, *очистим себя от всякой скверны плоти и духа*, и тогда совершим *святыню* в любви Божией² (2 Кор. 7:1), чтобы, благоудививши Богу и став благоприятными Господу, сподобились бы оказаться в Царствии Небесном.

¹ Под евангельской правдой свт. Василий понимает исполнение заповедей Божиих, как это видно из ряда его произведений (см.: *Свт. Василий Великий. Правила, кратко изложенные*, 130; *Нравственные правила* 18, 5, где цитируется то же — одно из евангельских блаженств; SC. Т. 357. Р. 241). — *Ред.*

² Свт. Василий, заменяя в данном случае слова апостола Павла «*в страхе Божиим*» на «*в любви Божией*», очевидно, имеет в виду то положение, что главный смысл христианского совершенства заключается не в страхе, но в любви (см. также: *Свт. Василий Великий. Нравственные правила* 80, 25; SC. Т. 357. Р. 245). — *Ред.*

Глава 8

Приятно ли для Бога исполнение заповеди, не последовательно по заповеди совершаемое?

1. По данному вопросу ясно, словно по некоторому правилу относительно всякого такого дела, мы научаемся в Ветхом Завете, где от лица Господа сказано: *Еда аще право принесл еси, право же не разделил еси, не согрешил ли еси; умолкни: к тебе обращение его, и ты тем обладаеши* (Быт. 4:7) — не только не принимается то, что приносится незаконно, но и вменяется в грех принесшему таким образом. Подобное же и у апостола есть на примере человека — нерушимое и всеобщее правило благочестия, обучающее всех: *Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться* (2 Тим. 2:5). Также вместе со многим страхом следует вспомнить Господа, высказавшего определение: *Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так* (Мф. 24:26). Ибо, говоря это, Он показал, что не поступающий *так* отпадает от блаженства, как из повествуемого и сказанного [об этом] в Ветхом и Новом Завете следует точно выучиться и удостовериться. А то, что не так, то [происходит] или вопреки [должному] месту, или вопреки времени, или вопреки лицу, или вопреки делу, или вопреки мере, или вопреки порядку, или вопреки расположению¹.

2. Рассмотрим же прежде то, что вопреки месту (*παρά τόπον*). Апостол, пользуясь установленными по обычаю правилами для более ясного представления и помощи слушателям относительно должного благочестия, говорит: *Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него, но если жена растит волосы, для нее это честь* (1 Кор. 11:14) и последующее. Следовательно, и нам было бы полезно пользоваться установлениями природы² по отношению к необходимому для нынешней жизни.

**Грех в отношении
Церкви — то, что
вопреки [должному]
месту**

¹ Т. е. без учета тех или иных указанных [должных] моментов, не в соответствии с ними, благодаря чему происходят нарушения и прегрешения. Сами перечисленные категории взяты из традиционной топики риторических школ, ведущей свое начало из сочинений Аристотеля. — *Ред.*

² В данном случае под природой свт. Василий подразумевает правильную, природную естественность сотворенного Богом естества, нарушение которой — грех — оказалось не под силу исправить с помощью самой природы, для чего и потребовалось «сверхприродное вмешательство свыше» — т. е. Домостроительство Божиего Промысла и Воплощения (ср.: *Свт. Василий Великий*. Нравственные правила 26, 2 // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 41–42). — *Ред.*

Еда и питье привязывают к жизни, но кто из разумных допустит есть или пить на рынке? Или кто станет сеять семена на камень или в море, чтобы погубить эти семена и не получить ожидаемых плодов? И многое можно было бы найти случающееся вопреки месту как опасное или порицаемое.

И опять же, вспоминая апостола, говорящего: *Все это происходило с ними, [как] образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков* (1 Кор. 10:11), посмотрим, не связано ли узаконенное Богом для благочестия одно с другим, так что различие между ними сохранилось нерушимо. То [первое богочитание¹] было ограничено Иерусалимом, и совершающие вне его подвергались опасности; это же [второе] и большее и в самом Иерусалиме, а не в других местах, оно было установлено в поклонение Богу, и кроме как в храме и на жертвеннике не происходило², и никто не дерзнул бы его совершить в других местах Иерусалима, и даже в других местах храма для этого не было выделено место. Нам же³ заповедь запрещает совершать священнодейственные Таинства вопреки месту — в неосвященных местах, иначе налицо будет доказательство презрения к совершающему⁴, многообразно несущего соблазн для другого к пробуждению какой-нибудь страсти через многочисленную и многообразную немощь в совести (1 Кор. 8:7–12).

3. Если же кто скажет: «Что же апостол говорит: *Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи* (1 Тим. 2:8), и Господь на всяком месте дает власть поклонения, когда говорит: *наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете по-*

¹ Речь, очевидно, идет о постройке новой Скинии царем и пророком Давидом в Иерусалиме еще до постройки его сыном Соломоном первого храма. — *Ред.*

² Имеется в виду традиционное иудейское храмовое богочитание начиная с времен Соломона и заканчивая разрушением третьего храма при Тите и Веспасиане. — *Ред.*

³ Т. е. православным христианам. Здесь свт. Василий показывает «динамику» распространения истинного богочитания начиная с племенной ветхозаветной религии иудейского народа, переходящей во всемирную и универсальную христианскую религию, основываясь при этом на словах Христа самарянке: *наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу* (Ин. 4:21). — *Ред.*

⁴ Здесь свт. Василий, возможно, имеет в виду своего бывшего знакомого малоазийского аскета и богослова Евстафия Севастийского, считавшего допустимым составлять свои богослужебные собрания без приглашения священнослужителей Кафолической Церкви. Против него, в частности, и было составлено 6-е правило Гангрского Поместного Собора 341 г.: «Если кто помимо Церкви составляет особые собрания и, презирая Церковь, хочет совершать то, что принято совершать в Церкви, не имея на то с собой пресвитера по воле епископа, да будет анафема» (SC. Т. 357. Р. 250). — *Ред.*

клоняться Отцу (Ин. 4:21)?» — на сие следует отвечать, что слова *на всяком месте* не подразумевают мест, отведенных для обычных человеческих нужд, а также нечистых и скверных дел, но [их нужно понимать в смысле] распространения [истинного богопочитания] от пределов Иерусалима во всякое [другое] место вселенной, по пророчеству о жертвах (Мал. 1:11)¹, заботливо выделенное Богом для священнодействия [сего] славного Таинства.

Ибо если мы и слышим, как пророк говорит: *вы же священницы Господни наречетесь* (Ис. 61:6), то [тем не менее] не станем присваивать себе таковое священство или власть совершать литургию, не будем принимать данную другому благодать и власть [по своему лишь произволу], но каждый из верных пребывает в собственных пределах Божиего дарования, как и апостол, научая нас, обращается ко всем и говорит: *Итак умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная* (Рим. 12:1–2); [апостол] ясно различает подобающее каждому служение, запрещая вторгаться в чужое установление, когда говорит: *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). И через то, как разумно соотнесены друг с другом члены тела, он показывает, что также по воле Бога в любви Иисуса Христа благоустроены различные дарования. Ибо говорит: *Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, [то], [имеешь ли] пророчество, [пророчествуй] по мере веры; [имеешь ли] служение, [пребывай] в служении; учитель ли, — в учении* (Рим. 12:4–7) и так далее.

4. Если же мы, помогающие друг другу в достижении единой цели благоугодения Богу и имеющие общение друг с другом в любви Христовой, не преступаем свое место дарования, то не тем ли паче мы должны различать места святые от уготовленных для совершения чуждых и противных дел? Ибо из всего, упомянутого даже не из Богодухновенного Писания, но из таковых и более далеких примеров следует нам научиться, что действие,

¹ Данное пророчество Малахии св. Василий, как, например, еще ранее св. Ириной Лионский («Против ересей» IV, 29), понимает в евхаристическом смысле (SC. T. 357. P. 251). — *Ред.*

Собственные пределы Божиего дарования

совершенное вопреки месту, не приводит к подлежащему замыслу, а извращает его.

То, что вопреки [должному] времени Относительно того, что бывает вопреки времени (*παρά καιρόν*), стоит выслушать Самого Господа Иисуса Христа, говорящего: *Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились; после приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа (Мф. 25:1–13).*

5. Посему часто совершавшееся возвещение о Его Суде, весьма твердо и достоверно известное, теперь представлю и как высказанное в другом месте, [но] в том же самом смысле. Сказал же Сам Господь: *подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи! Господи! отвори нам; но Он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы (Лк. 13:24–25). Потому [говорю вам] и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий (Мф. 24:44), и в других местах подобное сему.*

Если же должно и апостола призвать в свидетельство, выслушаем его, как он вспоминает пророка (Ис. 49:8), говорящего: *Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе (2 Кор. 6:2), а также и от себя добавляет: Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения (2 Кор. 6:2), и опять-таки: Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере (Гал. 6:10).* Если есть нужда в другом свидетельстве, то вспомним Давида, говорящего: *За то помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно: обаче в потопе вод многих к нему не приблизятся (Пс. 31:6), и Соломона, по поводу времени определяющего: Всяческая... добра (суть) во время свое (Еккл. 3:11).*

6. Вопреки лицу¹ (*παρὰ πρόσωπον*) мы узнаем в Ветхом Завете о Коре и дерзнувших вместе с ним прибегнуть к не данному им священству, как они навлекли на себя гнев [Божий] и обрели погибель ужаснейшую (Чис. 16:1–35). Мы научаемся от сего беречься и от Самого Господа, сказавшего Своим ученикам: *Я послан только к погибшим овцам дома Израилева* (Мф. 15:24), а женщине[-хананеянке ответившего]: *нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам* (Мф. 15:26).

О том, что происходит вопреки делу (*παρὰ πράγμα*), известно из Ветхого Завета: была дана заповедь приносить жертву от [животных] чистых, целых и беспорочных, но о не таковой приносимой жертве говорил Господь: *Зане аще приведете слепо на жертву, не зло ли? и аще приведете хромо или недужно, то не зло ли? приведи е князю твоему, еда примет е? еда примет лице твое?* (Мал. 1:8).

В Новом Завете Сам Господь наш Иисус Христос, вспоминая пророчество Исаии против иудеев, говорит: *хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: люди сии чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Меня, но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим* (Мк. 7:6–7). И апостол свидетельствовал для совести иудеев, разбирая их праведность: *Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией* (Рим. 10:2–3).

Поэтому и апостол, чистосердечно помышляя о благоугождении Богу, вместе с истолкованием исполняемых им свыше праведных дел по Закону, прибавляет: *Да и все почитаю тщетною ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; чтобы познать Его* (Флп. 3:8–10) и последующее. Из такового же и подобного сему он нас научает намного более хранить некогда установленное в благоугождение Богу учение Господа нашего Иисуса Христа, нежели человеческую праведность.

7. Насчет того, что бывает вопреки мере (*παρὰ μέτρον*), как я полагаю, достаточно будет вспомнить Господа нашего Иисуса Христа, противопоставившего древней любви, когда

То, что вопреки [должному] лицу

То, что вопреки [должному] делу

То, что вопреки [должной] мере

¹ Ср.: «Когда же что делается или не тем лицом, или не вовремя, то не бывает уже благоугодным Богу» (Свт. Василий Великий. Правила, кратко изложенные, 276 // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 2. С. 307). — Ред.

было написано: *возлюбиши ближняго своего яко сам себе* (Лев. 19:18), *Свою заповедь: Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас* (Ин. 13:34) и: *Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих* (Ин. 15:13). И вообще обо всех делах праведности следует научиться у Самого Господа, сказавшего: *если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное* (Мф. 5:20).

То, что вопреки [должному] порядку Бывает нечто вопреки порядку (*παρὰ τάξιν*) и последовательности (*καὶ ἀκολουθίαν*) — то, что должно быть на первом месте, кто-то стремится поставить на второе или на третье, а то, что на третьем месте установлено, думает сделать началом всего установленного. Ибо Господь заповедал сказавшему: *все это сохранил я от юности моей* (Мк. 10:20): *пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим... и приходи, последуй за Мною, взяв крест* (Мк. 10:21). И [будет вопреки порядку,] если кто-то того, кто ничего не исполнил из заповеданного, будет побуждать ко второму — *последуй за Мною*. И как снова говорит Господь: *если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною* (Мф. 16:24), — нужно следовать установленному; и опять же Господь вместе с многим прибавляет: *всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником* (Лк. 14:33) — [имеется в виду тот, кто] прежде чем хранить предписанное [заповедями], возмечтает [о себе], что уже стал учеником. Посему необходимо хранить апостольское возвешение: *все должно быть благопристойно и чинно* (1 Кор. 14:40).

То, что вопреки [должному] внутреннему расположению 8. Нечто происходит вопреки внутреннему расположению (*παρὰ διάθεσιν*) в случае, о котором было сказано Господом — о творящих милостыню или иное какое-либо праведное дело по страсти человекоугодия, для того, чтобы быть почитаемыми людьми: *Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою* (Мф. 6:5). Еще же более строго сказано о тех, которые творят заповедь Божию по человеческим страстям¹: исполняющий заповедь не по благочестию, но по человекоугодию или ради иного какого-либо наслаждения: или любостыжания, или житейской выгоды — не только отпадает от награды, но и оказывается достоин наказания. Таковых осуждает и апостол. Сам же Господь еще более строго осуждает таковых, говоря:

¹ Ср.: *Свт. Василий Великий. Нравственные правила* 18, 2 // *Свт. Василий Великий. Творения. Т. 2. С. 34. — Ред.*

Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? (Мф. 7:22); мы ели и пили пред Тобою, и на улицах наших учил Ты (Лк. 13:26); и тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие (Мф. 7:22–23).

Посему из этих и других мест ясно видно, что тот, кто, используя свои дарования, исполняет заповеди, но делает это не с теми расположением и целью (*μη κατὰ διόθεσιν δὲ καὶ σκοπὸν*), о которых учил Господь, говоря: *Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного (Мф. 5:16)*, и Павел, глаголющий во Христе: *Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию (1 Кор. 10:31)*, исполняющий заповедь не по благочестию, но по человекоугодию или ради иного какого-либо наслаждения: или любостяжания, или житейской выгоды, — тот по справедливости услышит то, что [во осуждение таковых] ответил Господь.

Так что и апостол научает, говоря: *Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы (1 Кор. 13:1–3)*. А в другом месте более полно и строже говорит: *Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым (Гал. 1:10)*.

9. Если же ищешь свидетельства в Ветхом Завете в удостоверение такого осуждения, то вот что говорит Моисей: *И возлюбиши Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всея души твоя и от всея силы твоя (Втор. 6:5); и возлюбиши ближняго своего яко сам себе: Аз Господь Бог ваш (Лев. 19:18)*. О том же добавляет и Господь, говоря: *на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки (Мф. 22:40)*. Свидетельствует же и апостол, говоря: *любовь есть исполнение закона (Рим. 13:10)*. А то, что не остаются без наказания те, которые от этих и от иных добрых дел отступают, оказываются виновными и подлежащими наказанию, сам Моисей [буквально] вопия говорит: *Проклят всяк человек, иже не пребудет во всех словесех закона сего, еже творити я. И рекут вси людие: буди (Втор. 27:26)*. Давид же говорит: *Неправду аще узрех в сердце моем, да не услышит мене Господь (Пс. 65:18)*, и в другом месте: *Тамо устрашишася страха, идеже не бех страх, яко Бог разсыпает кости человекоугодников: постыдешася, яко Бог уничижи их (Пс. 52:6)*.

Итак, требуются многие заботы и попечения неусыпные, чтобы мы, исполняя заповедь, не совершили что-нибудь вопреки сказанному и [в конце концов] не только бы отпали от награды, но и заслужили бы страшное наказание.

Глава 9

Следует ли приобщаться беззаконным или бесплодным делам тьмы (Еф. 5:11), хотя бы я и не верил, что они таковы?

Кто такой беззаконник

1. Беззаконник есть тот, кто весь Закон целиком не хранит или хотя бы одну заповедь преступил. Ибо в опущении и чего-то одного малого кроется опасность и для всего остального — так, будто из-за этого одного ничего другого вообще не было. Так же, как тот, кто немного умер, не умер, но жив; и так же, как тот, кто немного жив, не жив, но мертв; и так же, как тот, кто немного вошел, — не вошел вовсе, как пять дев (Мф. 25:1–13), — так и тот, кто в немногом закон не сохранил, — не сохранил его [вовсе], но суть беззаконник.

Посему необходимо в отношении беззаконных, хотя бы они и близкими казались, убеждаться словами апостола, сказавшего некогда: *если кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе* (1 Кор. 5:11). Следует здесь понимать, что не только совершающего все это [апостол] удалил от общей [христианской] трапезы, но и того, кто что-нибудь одно из этого [сделал], ведь [апостол] не сказал: «с этим», но *с таким*, а в другом месте: *Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет; и более общим образом говорит: на сынов противления; так, не будьте сообщниками их* (Еф. 5:6–7). И опять же: *Завещаем же вам, братия... удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас* (2 Фес. 3:6), и в других местах так же.

Что такое бесплодные дела

2. Чтобы нам понятным стало выражение *не участвуйте в бесплодных делах тьмы* (Еф. 5:11), прежде выясним какие дела именуются бесплодными — порицаемые ли только или и [хотя и] похвальные, но совершаемые не из здорового внутреннего расположения? В Ветхом Завете пророк [Давид] в [псаломской] притче о древе сказал: *еже плод свой даст во время свое* (Пс. 1:3);

эта притча говорит о святых. Соломон же говорит: *Дела преподобных живот творят, плодове же нечестивых грехи* (Притч. 10:16). Осия говорит: *Сейте себе правду, соберите плод живота* (Ос. 10:12). И Михей: *И будет земля в пагубу со живущими на ней, от плодов начинаний их* (Мих. 7:13), и другие пророки другое, еще больше: они [сами] светят, словно светильник (1 Пет. 1:19), *Свет истинный* (Ин. 1:9) же — *Солнце правды* (Мал. 4:2). Господь наш Иисус Христос более ясно передает это, говоря: *Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые* (Мф. 7:18), и в других местах подобное этому.

Теперь, уразумев, что именуется плодами, перейдем подобным же образом к тому, что имеет противоположное значение, и далее научимся, что такое бесплодные деревья и что апостол называет бесплодными делами. О бесплодных деревьях говорит нам Иоанн Креститель; он сказал удостоенным крещения во оставление грехов и очистившимся от всякой скверны: *сотворите же достойный плод покаяния* (Мф. 3:8) и немного спустя добавил: *всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь* (Мф. 3:10). Блистательнее о том же научает нас Господь, говоря о стоящих одесную: *приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира* (Мф. 25:34); относительно же стоящих слева услышим дальнейшие слова Господа, когда Он, посылая [их] *в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его* (Мф. 25:41), не за дела беззакония так определяет, но за отсутствие добрых плодов: *ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть* (Мф. 25:42) и последующее. То есть неделание [праведной] доли соделало их грешниками, каковые Господом называются ангелами диавола¹.

3. Выяснив различие между противоположными друг другу «плодоносящим» и «бесплодным», в остальном увидим, что в особенности апостол именует бесплодными делами (Еф. 5:11). Я же, размышляя, не нахожу ничего общего между творящим заповедь законно и благоугодно Богу, творящим зло и не творящим ни того ни другого², кроме как не благоугождая Богу в соответствии с ответом на вопрос: благоприемлемо ли дело заповеди, не по заповеди совершаемое? О чем и Сам Господь

¹ Данное выражение в отношении людей встречается не только у свт. Василия, но и у св. Иринея Лионского («Против ересей» IV, 41) и у Феодора Мопсуэстийского («Вторая беседа о Крещении», 8) (см.: SC. Т. 357. P. 272–273). — *Ред.*

² Данные три категории людей можно свести к двум: первая будет включать в себя приносящих плоды: одних — добра в угождении Богу, других — зла; вторая же — бесплодных, не творящих ни того ни другого (SC. Т. 357. P. 274). — *Ред.*

говорит: *они уже получают награду свою* (Мф. 6:5). И как пять дев были неразумны, и Сам Господь свидетельствует, что они украсили и зажгли лампы, то есть поступили подобно разумным, но когда вышли навстречу Господу, то хотя и показали во всем подобное разумным [девам] усердие, однако по причине одного лишь только недостатка в сосудах елєя потерпели неудачу, и вход им на брачный пир оказался закрыт (Мф. 25:1–13).

И из [повествования Господа] об оставленных [по одному] из двух мелющих и двух возлежащих на ложе (Лк. 17:34–35), о причине чего умолчал Господь, следует нам постигать во всяком деле в случающемся малом упущении должного, и особенно в [отношении] непорочной любви, как учил апостол (1 Кор. 13:1–13), что означает такое бесплодие дел, чтобы мы сохраняли во всем законный подвиг в состязании благоугождения Богу (2 Тим. 2:5) и во всем предстали бы как служители Божии (2 Кор. 6:4). И не только запрещение сообщаться с таковыми во Христе глаголющий Павел определенно [о них нам] преподает, говоря: *не участвуйте в бесплодных делах тьмы*, прибавлением же: *но и обличайте* (Еф. 5:11) он в то же время и о способе такого неучастия научает.

Соучастие (общение)

4. Теперь же научимся тому, что такое соучаствовать (*τὸ συγκαινωνεῖν*) и сколькими способами (*κατὰ πόσους τρόπους*) это совершается. Вспомним Притчи: *иди с нами, приобщися крове* (Притч. 1:11) и сказанное апостолом: *вас всех, как соучастников моих в благодати* (Флп. 1:7); *приняв участие в моей скорби* (Флп. 4:14); *наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим* (Гал. 6:6), и: *аще видел еси татя, текл еси с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси* (Пс. 49:18); *обличением да обличиши ближняго твоего: и не приимеши ради его греха* (Лев. 19:17); *сия сотворил еси и умолчах, вознетцевал еси беззаконие, яко буду тебе подобен. Обличу тя и представлю пред лицем твоим грехи твоя* (Пс. 49:21). Из [этих и] подобных сему слов, полагаю, соучастие (*κοινωνία*) в отношении дела (*κατὰ τὸ ἔργον*) бывает, когда [в содействии] друг с другом происходит осуществление одного замысла, а в отношении произволения (*κατὰ δὲ γνώμην*) — когда соглашается кто-либо по внутреннему расположению с делающим и соусплаждается (*ὅταν συγκατάσῃται τις τῇ διαθέσει τοῦ ποιούντος, καὶ συναρεσθῇ*).

Другой вид соучастия, многими скрываемый, проявляется в точных словах Богодухновенного Писания (*τῇ ἀκριβολογίᾳ τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς*), когда не соглашающийся ни действием, ни внутренним расположением, познавая порочность воли, по которой он совершает [нечто греховное], умолкает и не обнаруживает этого по написанному свыше и сказанному апостолом коринфя-

нам: *лучше плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело* (1 Кор. 5:2) и добавленному далее: *малая закваска квасит все тесто* (1 Кор. 5:6). Посему убоимся сего и воспримем сказанное [апостолом]: *Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом* (1 Кор. 5:7).

Содействующий же кому-либо в добре благой волей, не ведая о порочности его внутреннего расположения и намерения, не получит по причине такого содействия упрек за соучастие, так как он отделен от чуждого расположения того, сохраняя же себя в правиле любви к Богу, получает свою награду за свой труд, как тот, что на ложе, и та, что мелет (Лк. 17:34–35), как и было явлено нам Самим Господом нашим Иисусом Христом.

Различие же между верующими и неверующими состоит в заботе о необходимом, а не в соучастии в прегрешениях. Ибо мы должны заботиться преимущественно только об уверовавших, а соучастие в зле или в бесплодных делах во всяком случае совершенно запрещается.

Глава 10

Всегда ли опасно приносить соблазн?

1. Прежде всего полагаю необходимым выяснить, что такое соблазн, а затем узнать различие между соблазняющими и теми, кто ими соблазняется, а затем понять то, что безопасно, и то, что несет опасность.

Соблазн, как я полагаю, руководствуясь написанным, есть все, что приводит кого-то к отступлению от истины благочестия¹, или склоняет к заблуждению, или утверждает в нечестии², и в целом — все, что мешает послушанию Божией заповеди даже до смерти. Если же само по своему смыслу благим было бы [кем-то] или совершённое, или сказанное, [а у воспринявшего это], благодаря имеющейся у него [внутренней] немощи, такое дело или слово принесли бы ему вред, то чист [будет] от осуждения за соблазняющихся тот, кто таковое добро в назидание веры (Еф. 4:29) произносит или делает, так же, как Господь говорит: *не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека* (Мф. 15:11), а по поводу соблазненных добавляет: *всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится* (Мф. 15:13); [Он] говорит, что *Ядущий Мою Плоть*

Определение соблазна

¹ Т. е. Православия. — *Ред.*

² Ср.: *Свт. Василий Великий*. Правила, кратко изложенные 18; 64 // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 230, 242–243. — *Ред.*

и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную (Ин. 6:54), и немного спустя: никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего (Ин. 6:65). Так что сими словами некоторые воспользовались к погибели, как и написано: *С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго* (Ин. 6:66–69).

Здравые и нездравые в вере Ибо одни, здравые, употребляют веру в назидание веры (Еф. 4:29) и к приобретению вечного спасения, другим же, нездравым, ведение или вера вследствие их порочности обратятся в предлог к погибели, как и написано было о Господе: *се, лежит Сей на падение и на восстание многих* (Лк. 2:34) — не по причине противоречия Самому Себе, но в соответствии с противоположным произволением пользующихся, так же, как и апостол говорит: *для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь* (2 Кор. 2:16).

Кто будет осуждаться за соблазн 2. Если же совершённое или сказанное является злым по самой своей природе, то тот, кто сотворил его или высказал, имеет осуждение своего греха или соблазна, даже если произошедший от этого соблазн не соблазнил [никого], как о том мы научаемся в отношении Петра, который воспрещал Господу исполнить (*πληρώσαι*)¹ Домостроительство послушания даже до смерти²: *отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн!* — и из прибавленной

Всеобщий признак соблазна к сказанному незначительной причины о всеобщем признаке соблазна Он научал: *потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое* (Мф. 16:23), чтобы мы познали, что всякое помышление, противоположное помышлению Божию, есть соблазн, и будучи осуществлен на деле, он имеет осуждение как за убийство, в соответствии с написанным у Осии пророка: *скрыша жерци путь Господень, убиша Сикиму, яко беззаконие сотвориша* (Ос. 6:9).

Если же по своему смыслу то, что произошло в отношении к дозволенному, приносит вред и становится предлогом к соблазну для немощных в вере или в ведении, то, кто такое сотворит, не избежит осуждения за соблазн, как и апостол говорит о творящих такое и не щадящих немощных: *А согрешая таким образом*

¹ В тексте SC. Т. 357. Р. 282 вместо этого слова стоит *ἐκπληρώσαι*, которое можно было бы перевести как «унаследовать». — *Ред.*

² Т. е. Домостроительство спасения посредством крестного страдания. — *Ред.*

против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа (1 Кор. 8:12).

Так что когда или происходящее по своему смыслу злое, или что-то из дозволенного бывает причиной соблазна и в нашей власти — стать [или нет] соблазном для немощного в вере или в ведении, то получит явное и неизбежное страшное осуждение, высказанное Господом так: *тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской; лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих* (Мф. 18:6; Лк. 17:2). Более пространно мы изложили это в предыдущих вопросах, где подробно рассказали о видах соблазненных¹. Посему и апостол в отношении к допустимому говорит: *Лучше не есть мяса, не пить вина и не [делать] ничего [такого], отчего брат твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает* (Рим. 14:21); и опять-таки в другом месте, хотя и говорит: *Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением* (1 Тим. 4:4), в то же время высказывает и следующее: *не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего* (1 Кор. 8:13). И если таково осуждение применительно к дозволенному, то что можно сказать по поводу запрещенного? Поэтому он более общим образом нас научает, говоря: *Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви Божией, так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но [пользы] многих, чтобы они спаслись* (1 Кор. 10:32–33).

**Соблазн
в отношении
дозволенного**

Глава 11

Всегда ли должно оставлять что-либо из заповеданного Богом или препятствовать исполняющему это или препятствующим позволять, особенно если препятствующий — ближний, или помысл, кажущийся внешне благоприличным, приведет к отпадению от заповеданного?

Поскольку Господь говорит: *научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем* (Мф. 11:29), то ясно, что обо всем мы тверже

¹ Данное упоминание, по мысли французских издателей трактата «О Крещении», представляется важным для установления авторства и датировки этого сочинения, ибо в нем упоминаются в качестве «вопроса» «Правила, кратко изложенные», 64 св. Василия. И в целом между этими двумя главами обоих сочинений св. отца оказывается весьма много общего (SC. Т. 357. Р. 284–287). — *Ред.*

всего научимся, вспоминая Самого Господа нашего Иисуса Христа, Единородного Сына Бога Живаго, Который, когда Иоанн Креститель Ему сказал: *мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?* — ответил: *оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду* (Мф. 3:14–15). Так и в отношении учеников, когда Петр стал молить о предотвращении грядущих искушений в Иерусалиме, о которых пророчески изрек Господь, Он ответил запретительно: *отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое* (Мф. 16:23). И опять же, когда тот же Петр препятствовал служению [омовения Господом ног Петра на Тайной Вечери] по причине почтительного отношения к Владыке, вновь Господь говорит, что *если не умою тебя, не имеешь части со Мною* (Ин. 13:8)¹. Если же следует в большей степени помочь душе [приведя более] родственные ей примеры, то вспомним апостола, сказавшего: *что плачете и сокрушаете сердце мое? я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса* (Деян. 21:13).

Или когда бы мы могли встретить кого-нибудь более славного, чем Иоанн, или более искреннего, чем Петр, чьи помыслы были более богобоязненными, чем у них? Я также знаю, что ни святой Моисей, ни пророк Иона, ни пророк Иеремия, обратившись своими помыслами к отвержению послушания, не остались безукоризненными пред Богом.

Через все это мы научаемся не противоречить, не препятствовать, ни препятствующим позволять. Если же этого и подобно этому Слово навсегда научило не позволять, то насколько же больше необходимо подражать святым, некогда сказавшим: *должно повиноваться больше Богу, нежели человекам* (Деян. 5:29): *судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали* (Деян. 4:19–20).

Глава 12

Должен ли всякий заботиться обо всех и обо всем или только об уверовавших, да и о тех — [лишь] по уделенному ему дарованию Святого Духа?

1. Господь наш и всех Иисус Христос, Единородный Сын Бога Живаго, Которым создано все, что на небесах и что на земле,

¹ Ср.: *Свт. Василий Великий*. Правила, кратко изложенные 161; 233; О Суде, 7 // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 269, 291, 111. — *Ред.*

видимое и невидимое (Кол. 1:16), исповедуя, что Он *послан только к погибшим овцам дома Израилева* (Мф. 15:24), и говоря Своим ученикам: *как послал Меня Отец, [так] и Я посылаю вас* (Ин. 20:21), заповедуя им: *на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите* (Мф. 10:5), — после того как исполнилось на Нем пророчество Давида, сказавшего: *Сын Мой еси Ты, Аз днесь родих Тя. Проси от Мене, и дам Ти языки достояние Твое, и одержание Твое концы земли* (Пс. 2:7–8), Своим ученикам заповедал: *Итак идите, научите все народы* (Мф. 28:19). [Но] каждый из нас должен хранить повеление апостола, написавшего: *не думайте [о себе] более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил* (Рим. 12:3), пребывать в том, и в чем кто был поставлен, как и опять он говорит: *В каком [звании] кто призван, братия, в том каждый и оставайся* (1 Кор. 7:24). Но и тот же апостол, который другим заповедует более строгий порядок соблюдать, говорит: *подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам [идти] к язычникам, а им к обрезанным* (Гал. 2:9).

2. Если же когда-нибудь случится необходимость проявить любовь к Богу или к ближнему, призывающую восполнить его недостаток, то тот, кто оказался послушлив, получает награду добровольного послушания. Прекрасно для Бога и Христа Его исполнить заповедь Господа о любви, сказавшего: *Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас* (Ин. 13:34). *Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих* (Ин. 15:13). Любовь к ближнему проявляется, когда руководствующийся повелением помогать оказывает ее имеющему в ней нужду или когда ряд забот возбуждает необходимость восполнить недостаток, как апостол сказал: *Никто не ищет своего, но каждый [пользы] другого* (1 Кор. 10:24), ибо Христова любовь *не ищет своего* (1 Кор. 13:5), и в другом месте: *назидайте один другого, как вы и делаете* (1 Фес. 5:11).

Так что если кто опустит что-нибудь, не исполнив проповеданного делом или словом, виновен будет в крови послушавших (Иез. 3:20) и не будет иметь дерзновения сказать то же, что и апостол, свидетельствующий Ефесским пресвитерам: *чист я от крови всех, ибо я не упустил возвещать вам всю волю Божию* (Деян. 20:26–27). Если же что более заповеданного сотворить сможет в назидание веры (Еф. 4:29) в любви Христовой, то награду имеет, которую показал нам апостол, говоря: *Ибо если делаю это добровольно, то [буду] иметь награду; а если недобровольно, то [исполняю только] вверенное мне служение* (1 Кор. 9:17).

Глава 13

Разве не должно терпеть всякое искушение, хотя бы грозила и опасность смерти за соблюдение послушания Богу, и особенно в заботе о верующих?

1. Если же Господь наш Иисус Христос, Единородный Сын Бога Живаго, Которым *создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое* (Кол. 1:16), жизнь имеет, как дал Ему иметь ее Отец (Ин. 5:26), *всякую власть* принимая от Отца (Мф. 28:18), когда приближались стремящиеся схватить Его, за нашу праведность и вечную жизнь с такой готовностью встретил смерть, говоря: *вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдём; вот, приблизился предающий Меня* (Мк. 14:41–42); и как в Евангелии от Иоанна написано: *Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им: кого ищите? Ему отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я* (Ин. 18:4–5); и немного спустя: *Я сказал вам, что это Я; итак, если Меня ищите, оставьте их, пусть идут* (Ин. 18:8), то насколько более мы должны по природе добровольно потерпеть, чтобы через послушание Богу, побеждая находящие от врагов искушения, прославлять Бога, так что до самой смерти пребывая в радости, и причиняемые врагами скорби принимать, исполняя мысль сказавшего, что *вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него* (Флп. 1:29). Проповедуют же подвиги апостолов и Деяния, повествуя о том, как те с радостью принимали истязания и смерть за исполнение проповеди по заповеди Господа (Деян. 5:41).

2. Научает нас и апостол, говоря: *Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе* (Рим. 8:35–39), любви, крепко и неопустительно заключающей в себе соблюдение заповедей, как и Сам Господь сказал: *кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое... Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих* (Ин. 14:23–24) и: *Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам* (Ин. 15:14). Новая же и собственная Его заповедь — любить друг друга (Ин. 13:34), которую исполнил и апостол, говоря: *Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны* (1 Фес. 2:8).

Итак, взирая на Господа, славным подражанием [Ему] укрепим нашу ревность и, помышляя о святых, возможному научимся, чтобы благодаря этому став более готовыми, без пятна и порока до смерти, всякую заповедь (1 Тим. 6:14) Господа соблюдая, в жизнь вечную войти и Царства Небесного удостоиться, как заповедал нам неложно Господь и Бог наш Иисус Христос — Единородный Сын Бога Живаго.

О Крещении книга II.

ПИСЬМА¹

ОТДЕЛ I. ПИСЬМА, ПИСАННЫЕ СВЯТЫМ ВАСИЛИЕМ ПРЕЖДЕ ЕПИСКОПСТВА ЕГО (357–370 гг.)

1. К Евстафию, философу² (1)

Св. Василий, множеством препятствий к свиданию с Евстафием доведенный до мысли приписывать сие судьбе или случаю, по получении письма от Евстафия перемняет сию мысль и видит в том же самом деле Промысла. (Писано в 357 г.)

Удивительно, как ободрил и утешил ты меня своими письмами, когда терял уже я бодрость от немилостей так называемого случая³, которым всегда полагались мне какие-нибудь препятствия

¹ Научная редакция писем св. Василия Великого и примечания выполнены: диаконом Игорем Веприсом (письма 1–58), А. Н. Андреевым (письма 59–123), Д. С. Чепелем (письма 39–41, 117, 124–185, 336, 338, 340, 341, 343, 345–349, 352, 354, 355, 357, 358, 360, 365–368), М. Э. С. Нам (письма 186–248), А. А. Ашмариним (письма 249–359), П. Б. Михайловым (письма 361–364), П. К. Доброцветовым. Церковно-канонические комментарии к письмам, содержащим правила св. Василия (53–55, 160, 188, 199, 217, 236), выполнены священником Александром Задорновым. — *Ред.*

² Этот Евстафий, скорее всего, был странствующим философом, учение которого свт. Василий тщетно пытался услышать после своего возвращения из афинского университета (LCL VL. 1. P. 3). По общему тону письма, особенно же по словам: «Не дело ли это судьбы, как сам бы ты сказал? Не дело ли необходимости?», предполагают, что он был язычником. Поэтому иные надписания сего письма, которые мы встречаем в некоторых рукописях: «К Евстафию, пресвитеру Антиохийскому», или «К Евстафию, философу, от антиохийцев, прежде его избрания пресвитером», или «Евстафию, философу Антиохийскому, о пресвитерстве», принято считать ошибочными или маловероятными (PG. T. 32. Col. 219). Есть, однако, другая точка зрения на личность этого адресата, в соответствии с которой адресатом этого письма был Евстафий Севастийский. См. о нем: А. И. Сидоров. Свт. Василий Великий. Жизнь, церковное служение и творения // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 18–19. — *Ред.*

³ В ТСО здесь и далее греческое слово *τύχη* — «судьба», «случай», «успех», «счастье», «несчастье» и др. — переведено не совсем верно как «счастье». — *Ред.*

к свиданию с тобою. Иногда спрашивал я даже сам себя: не справедливо ли повторяемое многими, что есть какая-то необходимость (*ἀνάγκη*) и судьба (*εἰμαρμένη*), управляющая и маловажными, и важнейшими из наших дел, и что мы, люди, ни в чем сами не властны; или, если это и не так, без сомнения, то какой-то случай подчиняет себе всю жизнь человеческую? И такие мысли найдешь весьма извинительными, когда узнаешь причины, которыми доведен я до них.

По молве о твоей философии оставил я Афины, презрев все тамошнее. С такой поспешностью проехал город на Геллеспонте¹, с какой ни один Улисс² не бежал от пения сирен³. С удивлением, правда, взирал на Азию, но поспешал к митрополии⁴ всех красот. Когда же прибыл на родину и, поискав, не нашел там тебя, — великое для меня приобретение; с этого самого времени было у меня уже много разных причин, служивших неожиданным препятствием. Непременно надобно было мне или сделаться больным и потому не видаться с тобою, или не иметь возможности ехать вместе, когда отправлялся ты на Восток, и наконец, когда, перенеся тысячи трудов⁵, достиг я Сирии, и там не свиделся я с философом, который отбыл к египтянам. Опять надо было отправляться мне в Египет, совершить путь дальний и трудный⁶, но и здесь не получил я того, чего домогался. И столько был я несчастлив в любви к тебе, что или потребовалось бы мне идти к персам и следовать за тобою к самым отдаленным варварам (ибо поехал бы ты и туда, так противоборствовал мне демон!), или сидеть здесь, в Александровом городе, как это и случилось. И мне кажется, если бы не отказался я идти за тобою, подобно овце, которую манят, показывая ей ветвь, ты пошел бы и далее индийского Нисса⁷, и если есть какая страна на краю обитаемой вселенной, и там бы странствовал.

Но к чему говорить много? И теперь, напоследок, когда проживаешь ты на родине, не удастся мне видеться с тобою, потому что удерживают меня от этого продолжительные недуги. А если и впереди они не облегчатся, то и зимою не свижусь с твоим

¹ Константинополь.

² Видоизмененное на основании греческих диалектных форм (Olyseus, Ulixes и Ulixes) «Одиссей». Ср.: лат. Ulixes. Далее — Одиссей. — *Ред.*

³ Гомер. Одиссея XII, 158 (LCL BL. 1. P. 4). — *Ред.*

⁴ К Кесарии Каппадокийской.

⁵ В ТСО: «пудов». — *Ред.*

⁶ Гомер. Одиссея IV, 483 (LCL BL. 1. P. 4). — *Ред.*

⁷ В Пенджабе (LCL BL. 1. P. 4), легендарная родина Диониса (*Courtonne*. Т. 1. P. 3). — *Ред.*

красноречием¹. Не дело ли это судьбы, как сам бы ты сказал? Не дело ли необходимости? Не превосходит ли это почти и выдуманнные стихотворцами басни о Тантале²? Но, как сказано, обрадован я твоими письмами и не держусь больше прежней мысли. Напротив того, утверждаю, что надобно благодарить Бога, когда подает Он блага, и не выходить из терпения, когда не ущедряет ими. Поэтому если даст [Он] мне возможность видеться с тобою, то, конечно, признаю это для себя и самым лучшим и вместе [с тем] самым приятным делом. А если замедлится наше свидание, перенесу эту потерю благодушно, потому что Бог, без всякого сомнения, распоряжает нашими делами лучше, нежели как предначертали бы мы сами.

2. К Григорию Богослову (2)

*Св. Григорию, который желал знать образ жизни и препровождение времени в Василиевой пустыне, по скромном отзыве о себе самом, излагает правила подвижнической жизни, показывает пользу уединения, чтения Писаний и молитвы, также описывает внешнюю жизнь подвижника.
(Писано в начале уединения³.)*

1. Узнал я письмо твое, как узнают детей друга по примечаемому сходству с родителями. Положение места, говоришь ты, не много значит и не может в душе твоей произвести сколько-нибудь влечения к тому, чтоб жить с нами вместе, пока не узнаешь чего-нибудь о нашем образе жизни и о препровождении у нас времени. Подлинно, это — твое рассуждение, достойное твоей души, которая все здешнее ставит ни во что в сравнении с блаженством, какое уготовано нам по обетованиям. Но я стыжусь и писать о том, что сам делаю ночь и день в этой пустыне. Ибо, хотя и оставил я городскую жизнь как повод к тысячам зол, однако же никак не мог оставить самого себя. Но похожу на людей, которые, по непривычке к плаванию в море, приходят в изнеможение и чувствуют тошноту, жалуются на величину корабля как на причину сильной

¹ Здесь используется как риторический прием вместо обычного «с тобою» (LCL VL. 1. P. 4). — *Ред.*

² Тантал — мифический герой. Был наказан богами за неблагодарность страшными мучениями. Его терзали голод и жажда, притом что сам он стоял по шею в воде, а над его головой свисала ветвь с плодами. Он был обречен видеть предметы своих вожделений, но не иметь возможности прикоснуться к ним. См.: *Софокл. Аякс, 700.* — *Ред.*

³ Около 358 г. — *Ред.*

качки, а перейдя с него в лодку или малое судно, и там страждут тошнотой и головокружением, потому что с ними вместе переходят тягостное ощущение и раздражение. Подобно сему в некотором отношении и мое положение: потому что, нося с собою живущие в нас страсти, везде мы бываем [одолеваемы] одинаковыми смятениями; а потому не много извлекаем пользы из этого одиночества. Однако вот что надлежало нам делать и вот что позволило бы нам идти по следам Вождя нашего спасения (ибо Он говорит: *аще кто хочет по Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест свой, и по Мне грядет* — Мф. 16:24):

2. Надобно стараться иметь ум в безмолвии. Ибо как глаз, если находится в непрестанном движении, обращаясь то по сторонам, то часто вверх и вниз, не может ясно видеть того, что перед ним, но должен быть утвержден на созерцаемом предмете, если кто-нибудь хочет сделать взгляд свой ясным, — так и ум человеческий, если развлечен тысячами мирских забот, не может ясно усматривать истину. Как не связанного еще узами брака приводят в смятение неистовые пожелания, неудержимые влечения и какие-то мучения любви, так вступившего уже в супружество встречает новое волнение забот: когда нет детей, желание иметь их, а когда есть дети, попечение об их воспитании, охранение супруги, рачение о доме, надзор за служителями, утраты по договорам, споры с соседями, тяжбы в судах, опасности в торговле, труды в земледелии. Каждый день приносит с собою свое омрачение душе, и ночи, получая в наследство дневные заботы¹, обольщают теми же представлениями. Один только способ избежать сего — это удаление от сего мира.

А удаление от мира состоит не в том, чтобы телом быть вне мира, но чтобы душою оторваться от пристрастия к телу, стать не имеющим ни города, ни дома, ни собственности, ни товарищества, быть нестяжательным, не беспокоящимся о средствах к жизни, беззаботным, избегающим всякого сношения с людьми, не знающим человеческих учений, готовым принимать напечатлеваемое в сердце научением Божественным. Приуготовление же сердца состоит в отучении его от тех правил, какие заняты им из лукавого обычая, потому что и на воске нельзя писать, не изгладив положенных на нем начертаний; и душе невозможно верить Божественных догматов, не истребив в ней укорененных навыком мнений. Для сего, конечно, весьма великую пользу доставляет нам уединение,

**Душе не очищенной
невозможно верить
Божественных
догматов**

¹ В ТСО: «работы». — *Ред.*

которое усыпляет в нас страсти и дает разуму досуг совершенно отсечь их от души. Как не трудно одолевать укрощенных зверей, так пожелания, гнев, страх, скорби, эти злые, ядовитые звери в душе, если усыплены они безмолвием и не приводятся в рас- свирепение постоянным раздражением, удобнее преодолеваются силой разума. Поэтому пусть будет избрано такое место, каково, например, наше, свободное от общения с людьми, чтобы ничто постороннее не прерывало непрерывного упражнения.

Упражнение же в благочестии питает душу божественными размышлениями. Поэтому что́ может быть блаженнее сего — на земле подражать лику Ангелов: при самом начале дня поспешать на молитву, чествовать Создателя песнями и пениями; потом, когда воссияет совершенно солнце, принявшись за дело и везде имея при себе молитву, приправлять свои работы песнопениями, как солию? Ибо утешения песнопений доставляют душе беспечальное и радостное устройство.

Суть и польза безмолвия

Итак, безмолвие (Ἠσυχία) служит для души началом очищения, когда ни язык не произносит чего-либо человеческого, ни глаза не заняты рассматриванием доброцветности и соразмерности в телах, ни слух не расслабляет душевного напряжения слушанием песней, сложенных для удовольствия, или разговоров людей шуточных и смехотворных, что обыкновенно всего более ослабляет душевные силы. Ум, не рассеиваясь по внешним предметам и не развлекаясь миром под влиянием чувств, входит в самого себя, а от себя восходит к мысли о Боге; озаряемый же и просвещаемый этой Добротою (καθεὶναι τῆ κάλλει περιλαμπόμενος τε καὶ ἐλλαμπόμενος) приходит в забвение о самой природе; душа, не увлекаемая ни попечением о пропитании, ни беспокойством об одеждах, но, на свободе от земных забот, всю свою ревность обращает на приобретение вечных благ, на то, чтобы возрастали в ней целомудрие и мужество, справедливость и благоразумие, а равно и прочие добродетели, которые, состоя под сими родовыми добродетелями, обязывают ревнителя всякое дело в жизни исполнять должным образом.

Главные добродетели

3. А самый главный путь обретения должного есть размышление¹ над Богодухновенными Писаниями; потому что в них находим мы и правила деятельности, и [сами] жития блаженных мужей, которые, как некоторые живые изображения жительствова по Богу, предлагаются *нам* для подражания добрым делам. Поэтому, в чем

¹ Или «поучение в Божественных Писаниях». — *Ред.*

бы кто ни сознавал себя недостаточным, занимаясь Писанием, в нем, как в общей какой-либо врачебнице, находит врачевство, пригодное своему недугу. И любитель целомудрия часто перечитывает историю об Иосифе, у него учится целомудренным поступкам, находя его не только воздерживающимся от удовольствий, но и по навыку расположенным к добродетели. А мужеству обучается у Иова, который, при несчастном перевооружении в его жизни, когда он в одно мгновение сделался из богатого бедным и из благочадного бесчадным, не только сам в себе не переменился, сохраняя во всем возвышенный образ мыслей, но даже без огорчения перенес и то, что друзья, пришедши для утешения, ругались над ним и усугубляли скорбь его. Опять, кто имеет в виду, как в то же время быть и кротким, и мужественным¹, чтобы против греха действовать гневом, а на людей — кротостью, тот найдет Давида мужественным в военных подвигах, но кротким и неподвижным [ко злу]² при воздаянии врагам. Таков и Моисей, который с великим гневом восстает на согрешавших пред Богом, но с кротким сердцем переносит клеветы на себя самого. И как живописцы, когда пишут картину с картины, часто всматриваясь в подлинник, стараются черты его перенести в свое произведение, так и возревновавший о том, чтобы соделаться совершенным во всех частях добродетели, должен при всяком случае всматриваться в жития святых, как бы движущиеся и действующие какие изваяния, и что в них доброго, то чрез подражание делать своим.

4. Опять, если за чтениями следуют молитвы, то душа, движимая любовью к Богу, приступает к ним более бодрой и созревшей. Прекрасна же молитва, делающая ясной в душе мысль о Боге. А посредством памятования утвержденная в нас мысль о Боге есть вселение в нас Самого Бога. Таким образом делаемся мы храмом Божиим, когда непрестанное памятование не прерывается земными заботами и ум не возмущается внезапными страстными движениями, но [когда] избегающий всего [мирского] боголюбец уединяется в Боге, изгоняя [из души] то, что привлекает нас к пороку, и проводит время в занятиях, ведущих к добродетели.

5. И прежде всего надобно стараться не быть невеждой в употреблении дара слова, но спрашивать без любопытности, а отвечать без надменности,

**Св. Писание —
общая врачебница
от всякого недуга**

**Вселение в нас
Самого Бога через
памятование о Нем**

Дар слова

¹ В ТСО дословный перевод: «великодушным». — *Ред.*

² В ТСО: «непоколебимым». — *Ред.*

не прерывая собеседующего, когда говорит что полезное, без желания бросить от себя напоказ слово, назначая меру слову и слуху; надобно учиться не стыдяться и учить не скупясь, и если что узнал [не сам, но] от другого, не скрывать сего, уподобляясь негодным женщинам, которые внебрачных детей выдают за своих собственных¹, но благоразумно объявлять, кто отец слова. В напряжении голоса должна быть предпочитаема середина, чтобы при малом напряжении не ускользал от слуха и при большем усилении не делался несносным. Надобно самому с собою обдумывать, что будешь говорить, и потом уже обнародовать слово. При встречах должно быть приветливым, в разговорах приятным, не шутливостью подслащая речь, но утешением благорасположения сообщая ей радующие. Во всяком случае, хотя бы надлежало сделать и выговор, надобно избегать суровости; ибо если сам себя умалишь по смиренномудрию, то найдешь удобный доступ к имеющему нужду в уврачевании. А часто полезен нам и тот способ выговора, какой употреблен пророком (2 Цар. 11–12), который согрешившему Давиду не от себя произнес определение осуждения, но, употребив подложное лицо, сделал самого Давида судьей собственного своего греха; так что, сам на себя произнесши осуждение, не жаловался он уже на обличителя.

Одежда и внешний вид подвижников

6. Смиренному и сокрушенному образу мыслей приличны взор печальный и потупленный в землю, небрежность о наружности, волосы непричесанные, одежда немытая. Что плачущие делают с намерением², то у нас должно выказываться ненамеренно. Надобно, чтобы хитон был собран на теле поясом, впрочем, подпояска лежала не выше чресел (это было бы женоподобно) и не так слабо стягивалась, чтобы хитон мог развеяться (это было бы изнеженно). Походка должна быть не медленная, которая бы изобличала душевное расслабление, и опять не скорая и торопливая, которая бы обнаруживала исступленные движения души. Цель одежды одна — служить для плоти покровом, достаточным зимой и летом. Но не гоняйся за приятностью в цвете, за тонкостью и мягкостью в отделке. Ибо разбирать доброцветность одежды есть то же щегольство, каким заняты женщины, которые и щеки и волосы у себя окрашивают в чужой цвет. Напротив того, полезно, если хитон имеет столько толщины, что надевший его

¹ В ТСО: «подкидывают незаконнорожденных детей», т. е. надо понимать — выдают за детей своего законного мужа. — *Ред.*

² «Плачущие» в данном случае означают один из чинов кающихся. См.: *Свт. Василий Великий. Письмо 217 // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 2. С. 775–777 и др.* — *Ред.*

может согреться, не имея нужды в другом. Обувь должна быть по цене дешевая, но достаточно удовлетворяющая потребностям.

Одним словом, как в одежде надобно предпочитать необходимое, так в пище удовлетворит нужде хлеб, жажду утолит у здорового вода, и еще варения из семян могут поддерживать в теле крепость для [совершения] необходимых дел¹. А пищу вкушать должно, не выказывая неистовой жадности, но во всем соблюдая благопристойность, кротость и воздержность от удовольствий, даже в это самое время имея ум не праздный от мысли о Боге; напротив же того, самое свойство снедей и устройство приемлющего их тела надобно обращать в предлог к славословию Домостроителя вселенной, Которым промыслены различные роды снедей, приспособленные к свойству тел. Молитвы пред вкушением пищи должно совершать достойно даров Божиих, какие и теперь подаются, и сберегаются на будущее время.

Вкушение пищи

Молитва до и после еды

Молитвы по вкушении пищи пусть содержат в себе и благодарение за дарованное, и прошение обетованного. На принятие пищи должен быть назначаем один определенный час, и притом один и тот же каждый день², так чтобы из двадцати четырех часов в сутках он только один употребляем был для тела, все же прочие часы проводил подвижник в умном делании (*ἐν τῇ κατὰ νοῦν ἐργασίᾳ*)³.

Сон должен быть легкий, от которого без труда можно пробудиться и какой естественным образом следует после малого вкушения пищи, его намеренно надобно прерывать попечениями о делах важных. А погружение в глубокое усыпление до расслабления членов, чем дается время неразумным мечтаниям, предает спящего таким образом ежедневной смерти. Напротив того, на что другими употребляется утро, на то подвижникам благочестия служит полночь; потому что ночное безмолвие всего более дает свободу душе, когда ни глаза, ни уши не передают сердцу вредных зрелищ или слышаний, но ум наедине пребывает с Богом и как исправляет себя припоминанием соделанных грехов, так и предписывает себе правила к уклонению от зла и к совершению задуманного испрашивает содействия у Бога. Таково⁴ мое к тебе

¹ В ТСО: «потребностей». — *Ред.*

² Фраза в греч. тексте *ἡ αὐτὴ κατὰ περίοδον ἀπαντήσῃ* в ТСО переведена дословно как «в продолжение известного срока», в англ. издании LCL BL (1. P. 23) переведено «каждый день». — *Ред.*

³ В греч. тексте издания LCL BL (1. P. 22) стоит *ἐν τῇ κατὰ νοῦν ἐνεργείᾳ*, т. е. дословно — «в деятельности ума». — *Ред.*

⁴ Сие заключение письма читается в рукописи Венской библиотеки под № 76. См.: Lambecii Commentaria de Bibl. Col. Vindobonensi L. III. P. 373.

сказание братской любви, о любезная глава! А ты соблаговоли вознаградить меня святыми своими молитвами, чтобы спастись мне от настоящего лукавого века и от безрассудных людей, освободившись же от всякого греха, а лучше сказать, отделившись от самого врага и наветника нашей жизни, чистым сердцем узреть в познании Бога всяческих, по благодати Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.

3. К Кандидиану¹ (3)

Хвалит Кандидиана за то, что среди почестей не гордится и сохраняет любовь к наукам, а вместе с тем просит защиты от насилий одного человека, ограбившего дом Василиев в Аннисах. (Писано из уединения².)

1. В то время как принял я в руки твое письмо, претерпел я нечто, достойное того, чтобы ты выслушал. Почитая его как известие о каком-то государственном деле, и пока разламывал восковую печать, смотрел я на него со страхом, как ни один обвиненный спартанец не смотрит на лакедемонский свиток³. Когда же развернул и прочел его до конца, стало мне смешно, частью от удовольствия, что не узнал ничего нового⁴, а частью от того, что сравнил то, что произошло с тобой, с тем, что было некогда с Демосфеном. Когда случилось ему содержать на своем иждивении нескольких плясунов и свирельщиков, тогда захотел он называться уже не Демосфеном, а Хоригосом⁵. А ты всегда одинаков, содержишь ли кого или не содержишь. И хотя количество тысяч воинов, находящихся на твоём содержании, больше количества

¹ Кандидиан был правителем Каппадокии и близким другом святых Василия Великого и Григория Богослова (LCL VL. 1. P. 25). — *Ред.*

² Скорее всего, в начале уединения, т. е. около 358 г. (LCL VL. 1. P. 25). — *Ред.*

³ Греч. *σχιτάλιον* — род защищенного послания у спартанцев. Такое письмо записывалось на полосу писчего материала, которая оборачивалась со спиралевидным перекосом вокруг специального стержня. Причем само послание писалось не поперек, а вдоль ленты письма, так что при разворачивании оно становилось нечитаемым. Чтобы прочесть, его необходимо было наматывать на другую такую же основу. Спартанцы использовали такой способ защиты для писем государственной важности (LCL VL. 1. P. 26–27). — *Ред.*

⁴ Т. е. небывалого, необычного или даже тревожного, как в английском переводе LCL VL. 1. P. 26–27. — *Ред.*

⁵ См.: *Плутарх*. Моралии, 817с (LCL VL. 1. P. 27). Хоригос — в древних Афинах одна из общественных повинностей (так называемых «литургий»). Их в порядке известной очереди должны были нести все жители Афин с имущественным цензом более трех талантов. Собственно же хоригос должен был на свои средства устраивать праздничные хоры и хороводы. — *Ред.*

человек, получавших необходимое от Демосфена, однако же ко мне пишешь не по чину своему, но обычным тебе образом и не с меньшим против прежнего старанием о слоге, но, по выражению Платона¹, среди «зимы и бури дел, как бы стоя за твердой какой-то стеной», не принимаешь в душу никакой тревоги, лучше же сказать, сколько можешь, и других не допускаешь до беспокойства.

Таково твое дело! Оно велико и весьма чудно для тех, кто видит его, и вместе с тем не так удивительно, если сравнивать его с правилами твоей жизни в целом. Выслушай же, каково и мое положение; подлинно, оно странно и, однако, действительно² постигло меня.

2. Один грубый человек из живущих с нами в Аннисах, по смерти моего служителя, не сказав, что имел с ним какое-то условие, не явившись ко мне, не принеся жалобы, не захотев получить от меня по доброй воле, не сделав угрозы, что если не получит, то вынудит силою, вдруг, с несколькими подобными ему по безрассудству, ворвался ко мне в дом, прибил охранявших его женщин и, разломав двери, вынес из него все; иное забрал сам, а другое предоставил на расхищение всякому, кто хотел.

Поэтому, чтобы не быть мне последним из немощных и не подать о себе мысли, что всякий может нападать на меня, позволь попросить тебя употребить и ныне то же старание, какое оказывал ты о всех делах моих. А мое спокойствие сохранится уже тем одним, что буду состоять под твоим покровительством. Я удовольствуюсь тем наказанием, если виновный будет взят начальником селения и на короткое время заключен в тюрьму, потому что не только негодую за то, что потерпел, но имею нужду в безопасности и на будущее время.

4. К Олимпию³ (4)

*Остроумно благодарит Олимпия за присланные им подарки, принося на Олимпия жалобу от лица нищеты, богатыми подарками изгоняемой из Василиевой пустыни.
(Писано из уединения⁴.)*

Что делаешь ты, чудный мой, изгоняя из этой пустыни любезную мне нищету, питательницу любомудрия! Я думаю, что

¹ Платон. Государство VI, 10, 496d (LCL BL. 1. P. 27). — *Ред.*

² В ТСО: «справедливо». — *Ред.*

³ Олимпий был богатым и влиятельным мирянином города Неокесарии, который очень сочувственно относился к разного рода жизненным трудностям свт. Василия (LCL BL. 1. P. 29). — *Ред.*

⁴ Около 358 г. (LCL BL. 1. P. 28). — *Ред.*

если бы имела она дар слова, то за лишение владения принесла бы на тебя жалобу: «Вот желательно мне было бы жить вместе с этим человеком; он хвалил то Зенона¹, который, лишившись всего во время кораблекрушения, не произнес ни одного неблагородного слова, но сказал: “Благодарю тебя, Судьба (τύχη), что доводишь меня до плаща”²; то Клеанфа³, который по найму черпает воду из колодца, чтобы и самому было чем прожить, и учителям заплатить за учење. Никогда не переставал я также дивиться и Диогену⁴, который хвалился тем, что довольствуется одними дарами природы, почему бросает и деревянную чашку, как скоро научился у мальчика, нагнувшись, пить пригоршнями». Так и подобно сему могла бы на тебя жаловаться жившая со мною нищета, которая теперь изгнана богатыми твоими подарками. Даже присовокупила бы и некоторую угрозу, например: «Если в другой раз застану тебя здесь, то прежде всего покажу тебе сицилийскую или италийскую роскошь, и таким образом вполне отмщу, чем сама богата»⁵.

И об этом довольно. Я с радостью слышу, что ты начал уже свое лечение, и желаю, чтобы оно помогло тебе. Твоей священной душе прилично беспечальное служение тела.

5. К Нектарии⁶ (5)

Утешает Нектария, опечаленного смертью единственного сына.

(Писано из уединения⁷.)

1. Не прошло еще трех или четырех дней, как поражен я слухом о невыносимом несчастье, и все еще оставался в сомнении, потому что доставивший мне это печальное известие не мог

¹ Зенон Китийский (346 до Р. Х. — 262 до Р. Х.) — основатель философии стоицизма. — *Ред.*

² Ср.: *Лукиан Самосатский. О жизни Перегриня Протея*, 15. — *Ред.*

³ Клеанф — ученик Зенона (стоического философа) и глава его школы с 263 г. до Р. Х. Носил созвучное имени прозвище Фреантл, т. е. «Водочерпий» (или, дословно, «колодцечерпатель»). Умер в 220 г. до Р. Х. См.: *Сенека. Письмо 44.* — *Ред.*

⁴ Имеется в виду Диоген Синопский, родоначальник кинической философской школы. — *Ред.*

⁵ Возможен и следующий перевод данного неясного предложения: «Если я застану тебя здесь снова, [то, увидя меня,] ты поймешь, что твоя прошлая жизнь суть сицилийская и италийская роскошь, и так я вполне отплачу тебе». — *Ред.*

⁶ В некоторых списках: «Нектарию — утешительное» или «К Нектарии, потерявшему сына». Возможно, это тот самый Нектарий, который впоследствии стал епископом Константинополя (381–397), преемником свт. Григория Богослова и предшественником свт. Иоанна Златоуста (LCL BL. 1. P. 33). — *Ред.*

⁷ Около 358 г. — *Ред.*

ясно рассказать случившегося; а как не желалось, чтобы это была правда, то с трудом верилось рассказанному; и вот получаю я письмо от епископа, которое в точности подтверждает эту неприятную весть. Нужно ли говорить, как это опечалило меня и сколько пролил я слез? Да и у кого такое каменное сердце или кто так совершенно поставил себя вне человеческой природы, чтобы без страдания перенести случившееся или ощутить при этом только легкую скорбь в душе?

Умирает наследник знатного дома, опора рода, надежда отца, отрасль благочестивых родителей, возвращенная тысячами молитв и в самом цвете лет похищенная из отеческих рук. Какую алмазную природу не должно это смягчить и привести в сострадание? Потому неудивительно, если это несчастье до глубины коснулось и меня, который издавна всецело вам предан, ваши радости и скорби почитаю своими собственными. До настоящего времени, казалось мне, немного было прискорбных для вас случаев; большей же частью дела ваши текли по вашему желанию. Но по зависти демона, исчезли вдруг и все это цветущее состояние дома, и душевное веселие, и мы стали для мира печальной повестью. Поэтому если вздумаем сетовать и плакать о случившемся, то не достанет у нас на то целой жизни. Даже если все люди восстенают с нами, и их сетование не возможет сравниться с бедствием. Если и речные потоки обратятся в слезы, и их не достанет для оплакивания случившегося.

2. Впрочем, если захотим употребить теперь в дело дар Божий, какой вложен в сердца наши, разумею целомудренное разумие, которое умеет и в благоденствии определять меру душе нашей, и в скорбных обстоятельствах приводить на память удел человеческий; обращать внимание наше на то, что обыкновенно видим и слышим, а именно, как жизнь полна подобных страданий, как много примеров человеческих бедствий; а сверх всего этого не терять из виду, что мы, уверовавшие во Христа, имеем Божие повеление, по надежде воскресения, не скорбеть об усопших и что за великое терпение уготованы Подвигоположником великие венцы славы, — то, когда позволим рассудку внушить нам все это, найдем, может быть, некоторое немалое облегчение в скорби. Поэтому умоляю тебя, как мужественного подвижника, выдержать тяжесть удара, не падать под бременем скорби, не погружаться душой в уныние в той уверенности, что хотя и сокрыты от нас причины Божиих распоряжений, однако же все, что бывает по распоряжению премудрого и любящего нас Бога, как оно ни трудно, непременно должно быть для нас

**Разумие — наш
помощник в скорби**

приятно. Ибо знает Он, как уделить каждому, что ему полезно, и почему нужно положить нам неодинаковые пределы жизни; и есть непостижимая для людей причина, по которой одни забираются отсюда скорее, а другие оставляются дольше бедствовать в многоболезненной этой жизни.

Посему за все должны мы поклоняться Его человеколюбию и не огорчаться, помня великое это и славное изречение, какое произнес великий подвижник Иов, когда узнал, что дети его, в числе десяти, в короткое мгновение времени раздавлены за одной трапезой. *Господь даде: Господь отъят: яко Господеви изволися, тако и бысть* (Иов. 1:21). Чудное это изречение и мы сделаем своим; у Праведного Судии равная награда показавшим равные доблести. Не лишились мы сына, но возвратили Давшему его в заем; не исчезла жизнь его, но переменилась на лучшую; не земля сокрыла нашего возлюбленного, но прияло его небо. Подождем немного, будем и мы вместе с вожделенным¹. Время разлуки невелико, потому что в этой жизни, как на пути, все поспешаем к тому же пристанищу. Один совершил уже путь свой, другой только вступил на него, иной поспешно идет им, — но всех ожидает один конец. Он скорее совершил путь, но и все мы пойдем тою же дорогою, и всех ждет то же место отдохновения. О, если бы только нам своей добродетелью уподобиться его чистоте, чтобы за нелукавство нрава сподобиться одного упокоения с младенцами о Христе!

6. К Нектариевой супруге, утешительное (6)

Одного содержания и времени с предыдущим.

1. Хотел было я умолчать пред твоим благонаравием, рассуждая, что как воспаленному глазу причиняет боль и самое нежное пособие, так и душе, пораженной тяжелой скорбью, кажется несколько докучливым слово, предлагаемое во время еще живой горести, хотя бы заключало оно в себе и много утешительного. Но когда пришло мне на мысль, что слово мое обращено будет к христианке, которая издавна обучена божественному и приготовлена ко всему человеческому, тогда не счел я справедливым не выполнить своей обязанности. Знаю, каково материнское сердце; и когда представляю себе особенно твое ко всем доброе и кроткое расположение, заключаю поэтому, каково должно

¹ Можно перевести как «с тем, кого нам не хватает». Имеет в виду Нектариева сына. — *Ред.*

быть страдание твое в настоящих обстоятельствах. Лишилась ты сына, которого при жизни ублажали все матери, желая и себе подобных сыновей, а по смерти так оплакивали, как будто каждая предавала земле собственного своего сына. Смерть его была ударом для двух отечеств: и для нас, и для киликийцев¹. С ним вместе пал и великий и знаменитый род, как бы отнятием опоры приведенный в колебание. О злоба² лукавого демона, каковое бедствие возмог он произвести! О земля, принужденная потерпеть таковое бедствие! Самое солнце, если бы в нем было какое чувство, ужаснулось бы, может быть, от сего печального зрелища. Кто ж в состоянии выразить все то, что внушила бы сказать приведенная в смятение душа?

2. Но не без Промысла оставлены дела наши; как знаем из Евангелия, и в робей не падает без воли Отца нашего (Мф. 10:29). А потому, если что случилось с нами, случилось по воле Сотворившего нас. А воле Божией *кто противится может* (Рим. 9:19)? Перенесем постигшее нас, потому что, принимая это со скорбью, и случившегося не исправляем, и самих себя губим. Не будем жаловаться на праведный суд Божий. Мы невежды, чтобы подавать свое мнение о неизреченных судах Божиих. Теперь Господь подвергает испытанию любовь твою к Нему. Теперь случай тебе за терпение сподобиться части мучеников. Мать Макавеев (2 Мак. 7) видела смерть семи сыновей — и не жаловалась, не проливала малодушных слез, а благодарила Бога, что увидела, как огонь, железо и мучительные удары разрешили их от уз плоти, и признана за сие благоискусной пред Богом и приснопамятной у людей. Велико горе, и я в этом согласен; но велики и награды, какие Господь уготовал терпеливым.

Когда стала ты матерью, увидела сына и возблагодарила Бога, тогда, без сомнения, знала, что ты смертная и родила смертного. Что ж странного, если смертный умер? Но нас огорчает безвременность! Неизвестно, не благовременно ли это; потому что не знаем, как избрать, что полезно душе, и как определить срок человеческой жизни. Обозри целый мир, в котором

**Как перенести
смерть близкого
человека**

**Что ж странного,
если смертный умер?**

¹ Т. е. для отечеств свт. Василия и Нектария. Это также подтверждает предположение о том, что это и предыдущее письмо адресованы тому самому Нектария, который впоследствии станет константинопольским епископом, т. к. свт. Нектарий был родом из Тарса Киликийского (LCL BL. 1. P. 41). — *Ред.*

² Το σπύλιον здесь употреблено как у Семидесяти. Ср.: Исх. 9:14; 3 Цар. 8:37; Еккл. 2:14 и т. д. (LCL BL. 1. P. 41). — *Ред.*

живешь, и рассуди, что все видимое смертно, что все подлежит тлению. Посмотри на небо — и оно некогда разрушится; посмотри на солнце — и оно не устоит; все звезды, животные, живущие на суше и в воде, все украшение земли, самая земля — все тленно; немного еще времени, и всего этого не будет. Размышление о сем пусть будет тебе утешением в том, что случилось. Измеряй горе свое не в отдельности взятое; в таком случае оно покажется тебе несносным. Но сравни его со всем человеческим, — и в этом найдешь для себя утешение в горести. А сверх всего этого скажу сильное убеждение. Пощади супруга: будьте утешением друг другу; сокрушая себя горем, не делай для него несчастья еще более тяжким. Вообще же не думаю, чтобы к утешению достаточно было слова, но рассуждаю, что в настоящем случае нужна молитва. Поэтому молю Самого Господа, неизреченной силой Своей коснувшись сердца твоего, произвести в душе твоей свет благими помыслами, чтобы в себе самой иметь тебе источники утешения.

**Тленность тварного
мира**

но; немного еще времени, и всего этого не будет. Размышление о сем пусть будет тебе утешением в том, что случилось. Из-

меряй горе свое не в отдельности взятое; в таком случае оно покажется тебе несносным. Но сравни его со всем человеческим, — и в этом найдешь для себя утешение в горести. А сверх всего этого скажу сильное убеждение. Пощади супруга: будьте утешением друг другу; сокрушая себя горем, не делай для него несчастья еще более тяжким. Вообще же не думаю, чтобы к утешению достаточно было слова, но рассуждаю, что в настоящем случае нужна молитва. Поэтому молю Самого Господа, неизреченной силой Своей коснувшись сердца твоего, произвести в душе твоей свет благими помыслами, чтобы в себе самой иметь тебе источники утешения.

7. К другу Григорию¹ (7)

*Оправдывается в том, что хотя предвидел обвинение в недостаточности выражений, однако же не мог не дать ответа спрашивающим; и просит св. Григория посвятить всего себя защите истинного учения.
(Писано, по-видимому, из уединения.)*

Когда писал я к твоей учености, не было мне неизвестно, что всякое богословское изречение как не выражает всей мысли отвечающего, так не удовлетворяет желанию спрашивающего, потому что слово очень слабо, чтобы служить [совершенному выражению] умопредставляемого². Поэтому если мысль наша немощна, а язык недостаточнее и мысли, то чего надлежало нам ожидать в рассуждении сказанного, кроме обвинения в скудости слов? Однако же по этой причине невозможно было обойти молчанием предложенного вопроса. Тот в опасности изменить истине, кто любящим Господа не дает охотно ответов о Боге. Посему те выражения, достаточными ли они кажутся или имеют

¹ По другим рукописям: «Григорию епископу и другу», «Евагрию пресвитеру», «К великому Григорию». Писано, скорее всего, во время уединения в Понте (LCL VL. 1. P. 44, 45). — *Ред.*

² Эту мысль свт. Василий более подробно разбирает в своей гомилии «На святое Христово Рождество». — *Ред.*

нужду в точнейшем каком дополнении, для исправления своего пусть ожидают особенного времени.

А что касается до настоящего времени, прошу тебя, как и просил уже, всецело посвятить себя самого защищению истины и, какие Богом вложены в мысль твою стремления к утверждению добра, довольствоваться ими и ничего более не требовать от меня, потому что я гораздо ниже мнения обо мне других и врежу более учению своей немощью, нежели придаю истине какую-либо силу своим защищением.

8. К кесарийским монахам¹ (8)

Показывает причины, по которым, удалившись от них, медлит своим возвращением; предостерегает от учения ариан² и в опровержение возражений арианских объясняет, что Бог един по естеству, а не по числу и что понятия подобного и неподобного неприменимы к Отцу и Сыну; также проясняет истинный смысл тех мест Писания, какие ариане приводили против единосущия Сына с Отцом; наконец, доказывает божественность Духа Святого и заключает письмо умозрением о том, что Царство Небесное есть созерцание. (360 г.³)

1. Неоднократно дивился — и что у вас за расположение ко мне, и отчего такую силу имеет над вами моя скудость, малость и ограниченность, ничего, я полагаю, не имеющая [в себе] привлекательного; между тем вы обращаете ко мне слово, напоминая

¹ По изданию аббата Минья (PG. Т. 32. Col. 245) данное письмо имеет другое надписание: «Апология перед кесарийцами о [своем] удалении и о вере». Однако Минь (так же, как и издатели LCL BL) убежден, что оно адресовано не гражданам Кесарии Каппадокийской, а монахам организованной свт. Василием киновии. Это мнение нашло отражение в надписании данного письма в русском издании текста. В современной науке данное письмо приписывается авторству Евагрия Понтийского (см.: CPG 2900). — *Ред.*

² В истории арианских споров основная заслуга отцов-Каппадокийцев, и особенно свт. Василия, состояла в том, что они привели обратно в Церковь целую группу так называемых полуариан, а также в том, что они окончательно определили православную триадологическую терминологию. Наиболее важными понятиями данной терминологии являются следующие: *ἡ οὐσία* (сущность), *ἡ ὑπόστασις* (ипостась), *ἰσοούσιος* (единосущный), *ὁμοούσιος* (подобосущный), *ὁμοιος* (подобный), *ἀνόμοιος* (неподобный). Данное письмо (а также письмо 38-е) представляют вполне уже терминологически законченную мысль свт. Василия по данному вопросу (LCL BL. 1. P. 47). — *Ред.*

³ В этом году свт. Василий, обеспокоенный тем, что еп. Дианий подписал принятый на соборе в Аримине (современный Римини) арианский символ веры, оставляет Кесарию и находится, скорее всего (PG. Т. 32. Col. 246; LCL BL. 1. P. 46), у своего друга, свт. Григория, в Назианзе. — *Ред.*

и дружбу, и отечество, пытаясь отеческою любовью¹ снова обратиться к себе, как будто какого беглеца. Признаюсь и не отрицаю, что стал я беглецом; причину же желающие сейчас смогут узнать.

Сначала пораженный всего более неожиданностью, подобно людям, которых вдруг поражает внезапный шум, не совладал я с помыслами, но удалился, бегая, и довольно времени жил вдали от вас; а впоследствии овладела мною какая-то любовь к Божественным догматам и желание любомудрствовать о них. Я задавался вопросом: «Как мне преодолеть живущий во мне порок²? Кто будет для меня Лаваном, избавителем моим от Исава (Быт. 28:5), и детоводителем к горнему любомудрию?» Но поелику, при помощи Божией, по мере сил достиг я цели, нашедши *сосуд избран* (Деян. 9:15) и глубокий кладезь, разумею уста Христовы — Григория, то немного, прошу вас, немного еще дайте мне времени; прошу же не потому, что возлюбил городскую жизнь (ибо не скрыто от меня, что лукавый подобными вещами вводит людей в обман), а потому, что общение со святыми считаю всего более полезным. Ибо, сам рассуждая о Божественных догматах, а чаще слушая рассуждающих, приобретаю навык к умозрениям, от которого трудно отказаться. И таково мое положение!

2. А вы, о божественные и для меня паче всех любезные главы, берегитесь филистимских пастырей³, чтобы кто из них не заградил тайно ваших кладезей и не возмутил чистоты ведения касательно веры. Ибо у них всегда в попечении — не из Божественных Писаний научать души простые, а подрывать истину внешней мудростью. Кто вводит в нашу веру Нерожденное и Рожденное, кто учит, что всегда

Арианское учение Суций некогда не был, что стал Отцом Тот, Кто по естеству и всегда есть Отец⁴, что Дух Святой не вечен, — таковой не явный ли филистимлянин, завидующий овцам патриарха нашего, чтобы не пили они воды чистой, *текущей в живот вечный* (Ин. 4:14), но навлекли на себя предреченное пророком: *Мене оставиша, Источника воды живы, и ископаша себе кладенцы сокрушенныя иже не возмогут воды содержати* (Иер. 2:13)? Должно исповедовать Бога Отца,

¹ В ТСО: «отеческим сердоболием». — *Ред.*

² В ТСО *κακία* переведено как «грех». — *Ред.*

³ Здесь намек на историю, происшедшую в земле филистимской с патриархом Исааком. Тогда филистимляне позавидовали благополучию патриарха Исаака и засыпали его колодцы (Быт. 26). — *Ред.*

⁴ Знаменитое выражение ариан: «Было, когда Бог не был Отцом». — *Ред.*

Бога Сына, Бога Духа Святого, как научили Божии словеса и уразумевшие их возвышенно.

А укоряющим нас за троебожие да будет сказано, что исповедуем Бога единого не числом, а естеством (*οὐ τῆ ἀριθμῶ, ἀλλὰ τῆ φύσει*). Ибо все, **Бог един не числом, а естеством**

именуемое единым по числу, в действительности не едино и не просто по естеству: о Боге же всеми исповедуется, что Он прост и несложен. Следовательно, Бог един не числом. Сказанное же мною объясняется так. Говорим, что мир числом один, но не говорим, что он есть нечто единое по естеству и простое, потому что делим **Число и единство**

его на стихии, из которых состоит, — на огонь, воду, воздух и землю¹. Еще человек именуется по числу единым, ибо часто говорим: один человек; но и он, состоя из тела и души, не прост. Подобно и об Ангеле говорим, что он числом один, но не един по естеству и не прост; потому что ангельскую ипостась представляем себе сущностью, в которой есть святыня (*μεθ' ἀγιασμοῦ τὴν τοῦ ἀγγέλου ὑπόστασιν ἐννοοῦμεν*). Поэтому если все единое по числу не едино по естеству, то единое по естеству и простое не есть единое по числу. А Бога именуем единым по естеству. Как же они вводят у нас число, когда совершенно исключаем его из Сего блаженного и умного Естества? Ибо число сопряжено с количеством, а количество — с телесным естеством; потому число — принадлежность телесного естества. А мы веруем, что Господь наш есть Создатель тел. Посему всякое число означает нечто такое, что получило в удел природу вещественную и ограниченную; а единичность и единство есть признак сущности простой и беспредельной. Поэтому кто Сына Божия или Духа Святого исповедует как число или тварь, тот скрытым образом вводит вещественное или ограниченное естество. Ограниченным же называю не только естество, объемлемое местом, но и такое естество, которое объял Своим предведением Тот, Кто имел произвести его из небытия в бытие, и которое можно обнимать познанием. Потому все святое, которое имеет ограниченное естество и приобретенную святость, может допустить в себя порок. А Сын и Дух Святой есть Источник святыни (*πηγή ἀγιασμοῦ*), из которого освящается всякая разумная тварь по мере ее добродетели (*κατ' ἀναλογία τῆς ἀρετῆς*).

¹ Об элементах греческой классической философии см., напр., *Аристотель. Метафизика I, 3 (LCL BL. 1. P. 53)*. — *Ред.*

3. При том мы, по истинному учению, не называем Сына ни подобным¹, ни неподобным² Отцу, ибо то и другое в отношении к Ним равно невозможно. Подобным и неподобным называется что-либо относительно к [своим] качествам (*κατὰ τὰς ποιότητας*), а Божество свободно от качественности (*ποιότητος*). Исповедуя же тождество (*ταυτότητα*) естества, и единосущие

**Бог по сущности,
боги по благодати
и боги ложные** приемлем, и избегаем сложности, потому что по сущности Бог и Отец родил по сущности Бога и Сына. Ибо сим доказываемся единосущие: по сущности Бог единосущен с Богом же по сущности.

Правда, что и человек называется богом, как то: *Аз рех: бози есте* (Пс. 81:6), и бес наименован богом, как то: *бози язык бесове* (Пс. 95:5); но одни именуется так по благодати, а другие ложно. И только единый Бог по сущности есть Бог. Когда же говорю «единый», указываю на святую и не созданную сущность Божию. Ибо слово «единый» говорится и о каком-нибудь человеке, и просто о естестве, в совокупности взятом; о каком-нибудь человеке, например, можешь сказать о Павле, что он один восхищен был *до третьего небесе* и слышал *неизреченны глаголы, ихже не лет есть человеку глаголати* (2 Кор. 12:2, 4), о естестве же, в совокупности взятом, — когда, например, говорит Давид: *человек, яко трава дние его* (Пс. 102:15); потому что здесь означает он не какого-либо человека, но в совокупности взятое естество, ибо всякий человек привременен и смертен. Так разумеем, что о естестве сказано и следующее: *един* (*μόνος*) *имеяй безсмертие* (1 Тим. 6:16); и: *единому* (*μόνῳ*) *премудрому Богу* (Рим. 14:26); и: *никтоже благ, токмо един* (*εἷς*) *Бог*

**Единый
и единственный** (Лк. 18:19), ибо здесь слово «един» (*εἷς*) то же самое означает, что и слово «единый» (*μόνος*); и: *прострый один* (*μόνος*) *небо* (Иов. 9:8); и еще: *Господу Богу твоему поклонишия, и Тому единому* (*μόνῳ*) *послужиши* (Мф. 4:10; Втор. 6:13); и: *несть Бог разве Мене* (Втор. 32:39). Ибо слово «един» и «единственный» (*εἷς καὶ μόνος*) употребляются в Писании о Боге не для противопоставления Его Сыну или Святому Духу, а в отношении к недействительным богам, именуемым богами ложно; например:

¹ Как было провозглашено на соборах в Селевкии и Аримине (359 г.). — *Ред.*

² Так полагали крайние ариане — Аэций и Евномий, Акакий Кесарийский; подробнее полемику с ними свт. Василия см. в его «Опровержении на защитительную речь злочестивого Евномия», а также в трактате «О Святом Духе к святому Амфилохию, епископу Иконийскому». — *Ред.*

Господь един (μόνος) вождаше их, и не бе с ними бог чужд (Втор. 32:12); и: отвергоша сынове Израилевы Ваалима¹, и дубравы Астарофа, и поработаша Господу единому (μόνον) (1 Цар. 7:4); и еще Павел говорит: якоже суть бози мнози, и господие мнози: но нам един (εἷς) Бог Отец, и из Него же вся; и един (εἷς) Господь Иисус Христос, Имже вся (1 Кор. 8:5, 6).

Но спрашиваем здесь, почему, сказав «един Бог», не удовольствовался сим выражением (ибо сказали мы, что слова «единственный» и «един» (μόνος καὶ εἷς), употребленные о Боге, означают естество), но присовокупил «Отец» и упомянул о Христе? Догадываюсь поэтому, что *сосуд избран* Павел почел теперь недостаточным проповедать только² Бога Сына и Бога Духа Святого, что выразил речением «един Бог», если чрез присовокупление «Отец» не укажет и Того, *из Него же вся*, а упоминанием о Господе не означит и [Бога] Слова, *Имже вся*, и опять присовокуплением «Иисус Христос» не возвестит вочеловечения, не изобразит страдания, не откроет и воскресения. Ибо слова «Иисус Христос» дают нам таковые понятия. Почему Господь не хочет, чтобы прежде страдания именовали Его Иисусом Христом, и повелевает ученикам, *да некому же рекут, яко Сей есть Иисус Христос* (Мф. 16:20). Ибо предположено Им было — уже по совершении Домостроительства, по воскресении из мертвых и по вознесении на небеса дозволить ученикам проповедать Его Иисусом Христом. Таково значение слов: *да знают Тебе единого истинного Бога, и Егоже послал еси Иисус Христа* (Ин. 17:3); и: *веруйте в Бога, и в Мя веруйте* (Ин. 14:1). Так во всем укрепляет наше разумение Святой Дух, чтобы, приступая к одному, не теряли мы другого, углублялись в богословие, не оставляя в пренебрежении Домостроительства³, и по недостаточности в чем-либо не впали в нечестие.

4. А те выражения Божественного Писания, которые берут противники и, перетолковав согласно со своим разумением, выставляют против нас к умалению славы Единородного, разберем таким же образом, по мере сил уяснив себе значение оных⁴. И, во-первых, положим, что нам предложено следующее место: *Аз живу*

¹ В Синодальном переводе — «ваалов». — *Ред.*

² В ТСО: «Единого». — *Ред.*

³ О различии понятий богословия и Домостроительства в богословской науке того времени см.: *Свт. Василий Великий. Против Евномия II, 3 // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 214. — Ред.*

⁴ Об этом см.: *Свт. Василий Великий. Против Евномия. Кн. IV // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 267–289. — Ред.*

**Иисус Христос —
имя Бога
вочеловечившегося**

Отца ради (Ин. 6:57)¹. Ибо это одна из стрел, какие бросают в небо толкующие сие место нечестиво. Но здесь изречение, как думаю, именует не предвечную жизнь (ибо все живущее ради² другого не может быть самоисточной жизнью (*ἡ αὐτοζωή*)³, как нагреваемое другим не может быть самой⁴ теплотою; а Христос и Бог наш сказал о Себе: *Аз есмь живот* — Ин. 11:25), — но означает сию жизнь, во плоти и в сем времени совершившуюся, какую жил Он Отца ради⁵; ибо по Его изволению пришел в жизнь человеческую. И не сказал: «Я жил Отца ради», но говорит: *Аз живу Отца ради*, ясно указывая на настоящее время. Может же речение сие именовать и ту жизнь, какую Христос живет, имея в Себе Самом Слово Божие. И что таково подлинно значение сих слов, узнаем из присовокупленного. *И ядый Мя*, говорит Он, *жив будет Мене ради* (Ин. 6:58). Мы ядим Его плоть и пием Его кровь, делаясь причастниками Слова и Премудрости чрез Его вочеловечение и⁶ жизнь, подлежащую чувствам. Ибо плотию и кровию наименовал Он все таинственное Свое пришествие, означил также учение, состоящее из деятельного, естественного⁷ и богословского [разделов], которым душа питается и приуготовляется со временем к созерцанию Сущего. И таков, может быть, смысл сего изречения!

5. И еще: *Отец Мой болий Мене есть* (Ин. 14:28). И сим изречением пользуются неблагодарные твари, порождения лукавого. А я уверен, что и сими словами выражается единосущие Сына с Отцом. Ибо знаю, что сравнения в собственном смысле делаются между имеющими то же естество. Говорим, что Ангел Ангела больше, человек человека праведнее, птица птицы быстрее. Поэтому если сравнения делаются между принадлежащими к одному виду, а Отец называется бóльшим Сына по сравнению,

Болий Мене то Сын единосущен с Отцом. Но и другое понятие заключается в сем изречении. Ибо удивительно ли, что Отца исповедал бóльшим Себя Тот, Кто,

¹ В Синодальном переводе: *Я живу Отцем*. — *Ред.*

² Греч. предлог *διά*, т. е. «через», «посредством», «при помощи», «по причине», «из-за». — *Ред.*

³ Т. е. жизнью самой по себе и источником жизни для других. По другим рукописям *αὐτοζών*, т. е. дословно «саможивущий». — *Ред.*

⁴ В ТСО: «истинной». — *Ред.*

⁵ Греч. *διά*. — *Ред.*

⁶ В греч. тексте союз «и» (*καί*), в ТСО предлог «в». — *Ред.*

⁷ Греч. *ἡ φυσική* — по всей видимости, в значении «начал естествознания»; т. е. в том смысле, что учение Христово состоит из «этики», «физики» и «метафизики» или, другими словами, содержит в себе элементы нравоучения, космологии и богословия. — *Ред.*

будучи Словом и став плотию (ср. Ин. 1:14), показался умаленным и пред Ангелами по славе, и пред человеками по виду? Сказано: *умалил еси Его малым чим от Ангел* (Пс. 8:6); и еще: *а умаленнаго малым чим от Ангел* (Евр. 2:9); и: *видехом Его, и не имеяше вида, ни доброты: но вид Его умален паче всех человек* (Ис. 53:2, 3). Все же сие претерпел по великому своему человеколюбию к твари, чтобы погибшую овцу спасти, и спасенную приобщить к стаду, и шедшего из Иерусалима во Иерихон и *впадшего в разбойники* опять ввести здоровым в его отечество (Лк. 15:4–7; 10:30–37).

Ужели в укоризну Ему обратит еретик и ясли, чрез которые сам он, будучи бессловесным, воспитан Словом? Ужели станет указывать нам и нищету, потому что Сын тектонов¹ не имел у Себя и малого ложа? Потому Сын меньше Отца, что ради тебя стал мертвецом, чтобы тебя избавить от мертвости и соделать участником небесной жизни. Как иной обвинит и врача за то, что наклоняется к ранам и обоняет зловоние, чтобы уврачевать страждущих?

6. Для тебя не знает Он также о дне и часе Суда (Мф. 24:36), хотя ничто не сокрыто от истинной Премудрости, потому что все Ею приведено в бытие (ср. Ин. 1:3), а и между людьми не найдешь человека, который бы не знал того, что сам сделал. Домостроительствует же так ради твоей немощи, чтобы согрешившие не впади в уныние от краткости срока под тем предлогом, что не оставлено им и времени к покаянию; и те, которые ведут долговременную брань с сопротивной силой, не оставили бы воинских рядов по продолжительности времени. Поэтому приписываемым Себе неведением благоустраивает тех и других: одному за добрый подвиг сокращает время, а другому, по причине грехов, сберегает время на покаяние. Впрочем, в Евангелиях причислив Себя к не знающим, по немощи, как сказано, многих (ср. Мк. 13:32), в Деяниях Апостольских, беседуя наедине с совершенными, исключает Себя из незнающих, говоря: *несть ваше разумети времена и лета, яже Отец положи во Своей власти* (Деян. 1:7). Все сие было сказано нами в соответствии с самым первым и грубым изъяснением [этого места]; теперь же требует исследования более возвышенный смысл сего высказывания, [и потому] необходимо стучать в дверь познания (ср. Мф. 7:7). О, если бы я смог разбудить Домовладыку, Который дает

**Вопрос о неведении
Христа
по человечеству**

¹ С греч. «тектон» — это плотник, или просто строитель любой специальности. Т. е. имеется в виду Иисус Христос — «сын» плотника. — *Ред.*

духовные хлебы просящим у Него (ср. Лк. 11:11–13), ибо мы усердствуем угостить тех, кто нам друзья и братья.

7. Святые ученики Спасителя нашего, выйдя за пределы возможного человеку умозрения и очистившись Словом, вопрошают о конце и желают познать, [в чем будет состоять] конечное (*ἔσχατος*) блаженство; и о сем-то отвечал Господь наш¹, что не знают того ни Он, ни Ангелы Его, — именуя днем всякое точное постижение Божиих помышлений, а часом — умозрение о единстве и единичности, которых ведение присвоил Он Единому Отцу. Поэтому, как догадываюсь, сим выражается, что Бог знает о Себе, что такое Он есть, и не знает, что Он не есть. Ибо говорится, что Бог знает правду и мудрость, будучи Самоисточной Правдой и Премудростью (*αὐτοδικαιοσύνη καὶ σοφία*), но не знает неправды и лукавства, потому что Сотворивший нас Бог не есть неправда и лукавство. Посему, если говорится, что Бог знает о Себе, что такое Он есть, и не знает, что такое Он не есть (а Господь наш, соответственно понятию во-человечения и по грубому², *так сказать*, учению, не есть вожделенная конечная цель³), то следует, что Спаситель наш не знал конца и крайнего предела блаженства. Но сказано, что не знают и Ангелы (ср. Мк. 13:32), то есть их умозрение и познания служений — не крайний предел вожделеваемого, потому что и их ведение грубо в сравнении с познанием лицом к лицу (ср. 1 Кор. 13:12).

Знает же, сказано, один Отец (ср. Мк. 13:32); потому что Он есть конец и крайний предел блаженства. Ибо когда познаем Бога не в зеркалах и не чрез что-либо постороннее (ср. 1 Кор. 13:12), а приступим к Нему как к единственному и единому,

¹ *О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец* (Мк. 13:32). — *Ред.*

² В ТСО здесь и далее — «по низшему учению». Свт. Василий в данном абзаце развивает свою мысль на основе противопоставления двух понятий: «грубое» или «вещественное» ведение и «созерцание» или «невещественное» ведение. Последующие его высказывания проясняют смысл данных понятий. Под грубым ведением святитель разумеет эмпирическое, так сказать, познание (ср.: LCL VL. 1. P. 70; а также слова самого святителя: «Но поелику огрубевший ум наш связан перстью, примешан к брению и не может остановиться на голом созерцании, то, руководясь красотами, сродными его телу, представляет себе действие Творца и познает сие до времени по произведениям, чтобы таким образом, постепенно возрастая, возмог Он некогда приступить и к Самому непокровенному Божеству»). Грубое ведение — это такое знание, которое, по словам святителя, уразумевается «относительно к нам, а не относительно к Самому Сыну» (см. текст этого абзаца далее). — *Ред.*

³ Чуть ниже свт. Василий сам объясняет, почему Иисус Христос не есть конечная цель: «Ибо сие же означает и то, что Христос предаст царство Богу и Отцу (1 Кор. 15:24), будучи начатком, а не концом, по грубому, *так сказать*, как сказал я, учению, уразумеваемому относительно к нам, а не относительно к Самому Сыну». — *Ред.*

тогда познаем и последний конец. Христово царство, как говорят, есть всякое вещественное ведение; а царство Бога и Отца — ведение невещественное и, как сказал бы иной, созерцание Самого Божества. Но Господь наш и Сам есть конец и крайний предел блаженства — соответственно понятию Слова. Ибо что говорит в Евангелии? *И Аз воскресу его в последний день* (Ин. 6:40), воскресением называя переход от вещественного ведения к невещественному созерцанию, а последним днем именуя сие ведение, за которым нет другого. Ибо ум наш тогда воскреснет и воздвигнется в блаженную высоту, когда возможно созерцать единство и единичность Слова.

Царство Христово и царство Бога и Отца

Но поелику огрубевший ум наш связан перстью, примешан к брению и не может остановиться на голом созерцании, то, руководясь красотами, сродными его телу, представляет себе действие Творца и познает сие до поры по произведениям, чтобы таким образом, постепенно возрастая, возмог Он некогда приступить и к Самому непокровенному Божеству. В этом же, думаю, разумении сказано и следующее: *Отец Мой болий Мене есть* (Ин. 14:28) и: *несть Мое дати, но имже уготовася от Отца* (Мф. 20:23). Ибо сие же означает и то, что Христос предаст царство Богу и Отцу (1 Кор. 15:24), будучи начатком, а не концом, по грубому, *так сказать*, как сказал я, учению, уразумеваемому относительно к нам, а не относительно к Самому Сыну. А что сие так, видно из того, что в Деяниях Апостольских на вопрос учеников: *когда устроиши царствие Израилево?* — говорит опять: *несть ваше¹ разумети времена и лета, яже Отец положи во Своей власти* (Деян. 1:6, 7), то есть не обложенным плотию и кровию принадлежит ведение такового царствия, потому что созерцание сие *положи Отец во Своей власти*.

Созерцание невещественного через вещественное

И «властью» называет состоящих под властью, а «Своими» именует тех, которые не обладаемы неведением низших предметов. *Времена же и лета* разумей не чувственные, но представляй себе некие расстояния в ведении, производимые мысленным Солнцем². Ибо надобно, чтобы она молитва нашего Владыки была приведена к своему концу, потому что молящийся есть Иисус. Дай им, *да и тии в Нас едино будут*, как Я и Ты, Отче,

¹ В разночтении: «несть Мое». — Ред.

² Т. е. «дни» и «часы» внутреннего опыта, которые «отмеряет» Сам Бог (LCL BL. 1. P. 74), или степени ведения. — Ред.

едино есмы (Ин. 17:21, 22), потому что Бог, будучи един, когда бывает в каждом, всех соединяет; и число исчезает с пришествием Единицы.

И я так уразумел сие изречение по вторичном его рассмотрении. А если кто скажет лучше или благочестиво исправит мое толкование, то пусть говорит и исправляет: Господь воздаст ему за меня. У нас не водворяется никакой зависти, потому что приступили мы к сему исследованию изречений не из любопытности или тщеславия, но ради пользы братий, чтобы люди с каменным (см. Иез. 11:19) и необрезанным сердцем (см. Деян. 7:51), вооружившиеся юродствующей мудростью (1 Кор. 3:19), не надеялись сокрушить скудельные сосуды, содержащие в себе сокровище Божие (ср. 2 Кор. 4:7).

Имена Христа в Св. Писании

8. Еще у премудрого Соломона в Притчах именуется создаваемым (ибо сказано: *Господь созда мя* — Притч. 8:22) и началом путей евангельских, ведущих нас к Царству Небесному, не Тот, Кто по сущности создание, но Тот, Кто стал путем по Домостроительству. Ибо сие выражают слова «стать» и «быть созданным». Так стал Он путем, и дверью, и Пастырем, и Ангелом, и Овчатем, и еще Архиереем и Апостолом, потому что дается Ему то или другое имя в том или другом отношении.

Что же скажет тогда еретик о Боге, наименованном непокорным¹, и о соделавшемся за нас грехом? Ибо написано: *егда покорит ему всяческая, тогда и сам Сын покорится Покорившему Ему всяческая* (1 Кор. 15:28). Не приходишь ли ты в страх, человек, что Бог наименован непокорным? Ибо твою непокорность признает собственной Своею и, пока ты противоборствуешь добродетели, Себя именует непокорным. Так некогда сказал о Себе, что Он и гоним. Ибо говорит: *Савле, Савле, что Мя гониши?* (Деян. 9:4), когда Савл спешил в Дамаск с намерением заключить в узы учеников Христовых. И еще именует Себя нагим, как скоро наготует один кто-нибудь из братий. Ибо говорит: *наг бех, и одеяте Мя* (Мф. 25:36). И когда кто в темнице, о Себе говорит, что Сам Он заключен. Ибо Сам грехи наши подъял и болезни понес (ср. Ис. 53:4); одна же из наших немощей есть и непокорность; потому и ее понес. Посему и встречающиеся с нами несчастья Себе присволяет Господь, по общению с нами приемля на Себя наши страдания.

9. Но и слова: *не может Сын творити о Себе ничесоже* (Ин. 5:19) богоборцы толкуют к развращению слушающих. А по

¹ В ТСО переведено буквально — «непокорном». — Ред.

мне и сие изречение всего более возвещает, что Сын — того же естества с Отцом. Ибо если каждая из разумных тварей может делать нечто сама по себе, имея свободу преклоняться на худшее и лучшее, а Сын не может делать чего-либо *о Себе*, то Сын — не тварь. Если же не тварь, то единосущен с Отцом. И еще: ни одна из тварей не может делать всего, что хочет. Но Сын *на небеси и на земли, вся елика восхоте, сотвори* (Пс. 113:11). Следовательно, Сын — не тварь. И еще: все твари или состоят из противоположностей, или могут вмещать в себе противоположности¹. Но Сын Самоисточная Правда и невещественен. Следовательно, Сын — не тварь. А если не тварь, то единосущен с Отцом.

**Сын — не тварь,
и потому единосущен с Отцом**

10. И сего по мере сил сделанного нами исследования предложенных изречений для нас достаточно. Теперь обратим уже слово к отрицающим Духа Святого, *низлагающе всяко возношение их ума, взимающееся на разум Божий* (2 Кор. 10:5). Ты говоришь, что Дух Святой — тварь. Но всякая тварь рабственна Сотворшему. Ибо сказано: *всяческая работна Тебе* (Пс. 118:91). А если Дух рабствен, то и святость имеет приобретенную; все же, что имеет приобретенную святость, может допустить в себя порок. Но Дух Святой, будучи в сущности свят, именуется источником святости (ср. Рим. 1:4). Следовательно, Дух Святой — не тварь, а если не тварь, то единосущен с Богом. Притом скажи мне, как называешь рабом Того, Кто чрез крещение освобождает тебя от рабства? Ибо сказано: *закон Духа жизни свободил мя есть от закона греховного* (Рим. 8:2). Но не дерзай и когда-либо называть Его природу изменяемой, взирая на природу сопротивной силы, которая как молния спала с небеси (ср. Лк. 10:18) и отпала от истинной жизни, потому что имела приобретенную святость и изменение [в которой²] последовало за злым произволением³; а таким образом отпав от единичности и сринув с себя ангельское достоинство, за нрав наименована диаволом, потому что в диаволе угасло прежнее и блаженное его расположение и возгорелась сия противоборствующая сила.

**Дух Святой —
не тварь, и потому
единосущен с Богом**

Сверх того, если еретик называет Духа Святого тварью, то вводит мысль, что естество Его ограничено. Как же будет иметь

¹ Возможно, свт. Василий имеет в виду ту двойственность, о которой говорит ап. Павел в Послании к Римлянам (Рим. 7:15–25: «...не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю...» и далее) (LCL BL. 1. P. 80). — *Ред.*

² Т. е. в природе сопротивной силы, а не в святости. — *Ред.*

³ В ТСО: «намерением». — *Ред.*

место сказанное: *Дух Господень исполни вселенную* (Прем. 1:7) и: *камо пойду от Духа Твоего* (Пс. 138:7)? Но видно, что он не

Дух Святой прост по естеству и несложен исповедует Духа и простым по естеству, потому что именуется единым по числу. А что едино по числу, все то, как сказал я, не просто. Если же Дух Святой не прост,

то состоит из сущности и святости, а таковое сложно. И кто столь неразумен, чтобы назвать Духа Святого сложным, а не простым и по простоте единосущным Отцу и Сыну?

11. Но если должно вести слово далее и вникнуть в важнейшее, то из сего наипаче увидим Божескую силу Святого Духа. В Писании находим поименованными три рода творений:

Три рода творений и участие в их создании Святого Духа одно, первое, — приведение из небытия в бытие; второе же — изменение из худшего в лучшее; и третье — воскресение из мертвых. Во всех сих творениях найдешь Святого Духа содействующим Отцу

и Сыну. Ибо возьми осуществление небес. Что говорит Давид? *Словом Господним небеса утвердишася, и Духом уст Его вся сила их* (Пс. 32:6). Человек вновь создается чрез крещение. Ибо *еще кто во Христе, нова тварь* (2 Кор. 5:17). И что говорит Спаситель ученикам? *Шедше научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа* (Мф. 28:19). Видишь, что Святой Дух и здесь сопредстствует Отцу и Сыну. Что же скажешь и о воскресении из мертвых? Когда нас не станет и возвратимся в персть свою, потому что мы — земля и в землю отыдем: (ср. Быт. 3:19) *послет Духа Святаго, и созиждет, и обновит лице земли* (Пс. 103:29, 30). Что святой Павел назвал воскресением, то Давид наименовал обновлением.

Христиане — храмы Духа, храмы Божии Но еще послушаем восхищенного до *третьего небеси* (2 Кор. 12:2). Что говорит он? *Вы храм живущего в вас Святаго Духа* (1 Кор. 6:19). Всякий храм есть храм Божий. Если же мы — храм Духа Святого, то Дух Святой есть Бог. Храм называется и Соломоновым, по имени соорудившего. А если и в этом смысле мы — храм Святого Духа, то Святой Дух есть Бог. Ибо Кто все соорудил, тот есть Бог (ср. Евр. 3:4). Если же мы — храм Его, как поклоняемого и обитающего в нас, то будем исповедовать, что Он — Бог. Ибо *Господу Богу твоему поклонишася, и Тому единому послужиши* (Мф. 4:10). Если желали бы они избегнуть

Этимология слова «Бог» слова «Бог», то пусть узнают, что означает сим именем. Ибо от того, что все утвердил (*τίθημι*) или все видит (*θεάομαι*),

именуется Бог (Θεός)¹. Поэтому, если Богом называется, Кто все утвердил или все видит, а Дух знает все Божие, как дух в нас все наше (1 Кор. 2:11), — следует, что Дух Святой есть Бог.

И еще, ежели меч Духа есть глагол Божий (Еф. 6:17), то Дух Святой есть Бог. Ибо меч есть Того, Чьим и глаголом называется. И если именуется десницею Отца, ибо *десница Господня сотвори силу* (Пс. 117:16) и: *десница Твоя, Господи, сокруши враги* (Исх. 15:6); если Дух Святой есть перст Божий, по сказанному: *аще ли Аз о персте Божии изгоню бесы* (Лк. 11:20), что в другом Евангелии написано так: *аще ли Аз о Духе Божии изгоню бесы* (Мф. 12:20), то Дух Святой — того же естества с Отцом и Сыном.

12. На сей раз довольно сказано мною о поклоняемой и Святой Троице, потому что ныне и невозможно в обширнейшем виде исследовать учение о Ней. А вы, получив от моего смирения семена, возделайте в себе самих зрелый колос, потому что, как известно вам, в таких вещах требуем от вас и лихвы. Но верую Богу, что по чистоте жизни своей принесете плод и в тридесять, и в шестьдесят, и во сто (ср. Мф. 13:8). Ибо сказано: *блаженни чистии сердцем; яко тии Бога узрят* (Мф. 5:8). И не иным чем, братия, почитайте Небесное Царство, как истинным разумением Сущего, которое в Божественных Писаниях называется и блаженством. Ибо *Царствие Божие внутри вас есть* (Лк. 17:21). О внутреннем же человеке не иное что составляет, как умозрение. А из сего выходит, что Царство Небесное есть созерцание. Теперь, как в зеркале, видим тени вещей, а впоследствии, освободившись от сего земного тела и облекшись в тело нетленное и бессмертное, увидим их первообразы. Увидим же, если жизнь свою управим по прямому пути и будем заботиться о правой вере, без чего никто не узрит Господа. Ибо сказано: *в злохудожну душу не видет премудрость, ниже обитает в телеси повинем греху* (Прем. 1:4). И никто не возражай мне так: «Не зная того, что под ногами, любомудрствуешь нам о бесплотной и вовсе невещественной сущности». Ибо я признаю безрассудным, чтобы чувства невозбранно наполнялись свойственными им предметами, а ум удерживался от родственной ему деятельности. Ибо как чувство заведует чувственным, так ум — мысленным.

**Без правой веры
никто не узрит
Господа**

Но должно вместе сказать и то, что создавший нас Бог сделал необучаемыми [наши] естественные способности восприятия².

¹ Ср.: *Свт. Григорий Нисский*. К Авлавию, что не три Бога. — *Ред.*

² *Свт. Василий Великий* имеет в виду врожденный характер их деятельности. — *Ред.*

Ибо никто не учит зрение, как принимать впечатления от цветов или очертаний, слух — от звуков и голосов, обоняние — от запахов, благовонных или зловонных, вкус — от влаг и соков, осязание — от мягкого и жесткого или теплого и холодного. Так же и ум никто не учит тому, как постигать мысленное. И как чувства, если потерпят какой-либо вред, имеют нужду в попечительности о них и тогда удобно исполняют свое дело, так и ум, обложенный плотию и наполненный плотскими представлениями, имеет нужду в вере и в правом житии, которые совершают *нозе его, яко елени, и на высоких поставляют его* (Пс. 17:34). Сие же самое советует и премудрый Соломон и иногда представляет нам в пример непостыдного делателя — муравья и в его образе начертывает нам путь деятельности (Притч. 6:6), а иногда указывает на вылепленные из воска произведения мудрой пчелы (Притч. 6:8) и на ее примере намекает на естественное умозрение, с которым соединяется и учение о Святой Троице, если *от красоты созданий сравнительно Рододелатель их познавается* (Прем. 13:5).

Но, возблагодарив Отца и Сына и Святого Духа, положу конец письму, потому что, как говорит пословица, во всем хорошо знать меру¹.

9. К Максиму, философу (9)

Хвалит его за любовь к Богу и ближнему, дает свой суд о сочинениях Дионисия Александрийского и свое мнение о выражении «подобное по сущности». В заключение просит Максима посетить его или писать к нему. (Около 361 г.)

1. Слова действительно суть изображения души. Поэтому и я узнал тебя из письма, сколько, как говорится, льва узнают по когтям²; и порадовался, нашедши, что неленостно стремишься к первым и важнейшим из благ, разумею любовь к Богу и любовь к ближнему. А за признак одной любви беру твоё благорасположение ко мне, за признак же другой — ревность к познанию. Всякому же Христову ученику известно, что в сих двух благах заключается все.

¹ Это высказывание приписывают Клеобулу, тирану г. Линда на о. Родос, одному из «семи мудрецов», жившему в начале VI века до Р. Х. (см.: *Диоген Лаэртский*. О жизни, учении и изречениях знаменитых философов, 89–93). — *Ред.*

² Сатирик Лукиан Самосатский (II век по Р. Х.) в своем диалоге «Гермотим» (34) упоминает о том, как знаменитый греческий скульптор Фидий (V век до Р. Х.), после того как посмотрел на коготь льва, высчитал его полный размер так, чтобы он в пропорции соответствовал размеру когтя. — *Ред.*

2. Что касается до сочинений Дионисия¹, которых просишь, то весьма многие из них доходили до меня, но теперь не имею у себя книг, потому и не послал. А мое мнение о них таково. Не все хвалю у Дионисия, иное же и вовсе отмечаю: потому что, сколько мне известно, он почти первый снабдил людей семенами этого нечестия, которое столько наделало ныне шуму; говорю об учении аномеев. И причиной сему полагаю не лукавое его намерение, а сильное желание оспорить Савеллия². Обыкновенно уподобляю я его садовнику, который начинает выпрямлять кривизну молодого растения, а потом, не зная умеренности в разгибе, не останавливается на середине, а перегибает стебель в противную сторону.

**Суждение
св. Василия о неко-
торых выражениях
свт. Дионисия**

Подобное нечто, нахожу я, было и с Дионисием. В сильной борьбе с нечестием Ливийца чрезмерным своим ревнованием, сам того не примечая, вовлечен он в противоположное зло. Достаточно было бы доказать ему только, что Отец и Сын не одно и то же в подлежащем, и удовольствоваться такой победой над хульником. Но он, чтобы во всей очевидности и с избытком одержать верх, утверждает не только инаковость ипостаси, но и разность сущности, постепенность могущества, различие славы, а от сего произошло, что одно зло обменял он на другое и сам уклоняется от правого учения. Таким образом далее он разногласит с собою же в своих сочинениях: то отвергает единосущие³, потому что противник худо воспользовался сим понятием, когда отрицал ипостаси, то принимает оно⁴, когда защищается против

¹ Свт. Дионисий Великий — ученик Оригена, глава александрийского огласительного училища с 233 по 265 г., с 247 г. епископ Александрии, почил о Господе в 265 г. — *Ред.*

² Савеллий — еретик, наиболее яркий выразитель учения модалистического монархианства. Основное положение Савеллия гласит: «Один и тот же есть Отец, и Сын, и Св. Дух, так что эти три — наименования одной ипостаси, как тело, душа и дух в человеке». Мы видим, что Савеллий сливает три Божественные Лица в единую ипостась, считая Их не более чем «модусами» осуществления одной Божественной «монады». Савеллиане, известные на Западе под именем патрипассиан, во времена свт. Дионисия наиболее были распространены в Пентаполе (Ливия) (см.: *Евсевий Кесарийский*. Церковная история VII, 6). Иногда предполагается, что и сам Савеллий был родом из Пентаполя. — *Ред.*

³ Имеется в виду послание свт. Дионисия к Евфронору и Аммонию, в котором он, в пылу полемики с савеллианством, допускает неосторожные выражения о Сыне: «Сын Божий есть произведение и сотворен», «Он не свойствен Отцу по естеству и чужд Ему по сущности» (см.: *Свт. Афанасий Великий*. Послание о Дионисии, епископе Александрийском (PG. T. 25. Col. 479)). — *Ред.*

⁴ Имеется в виду «Обличение и оправдание к Дионисию Римскому против Савеллия», которое он направил римскому папе Дионисию (259–269) в ответ

своего соименника. Сверх же сего и о Духе употребил он выражения, всего менее приличные Духу, — исключает Его из поклоняемого Божества и сопричисляет к какому-то дольнему, тварному и служебному естеству. Таков-то сей Дионисий!

3. Если же надобно и мне сказать собственное свое мнение, то выражение «подобное по сущности» (*τὸ ὅμοιον κατ' οὐσίαν*), когда соединено с сим понятие «безразличия» (*εἰ μὲν προσκείμενον ἔχει τὸ ἀπαρἀλλάκτως*), принимаю за выражение, ведущее к тому же понятию, как и слово «единосущие» (*ἰσοούσιον*), по здравому разумению сего последнего. Это имея в мысли, и отцы Никейские, наименовав сперва Единородного «Светом от Света, Богом истинным от Бога истинного» и подобными сему именами, по необходимому следствию присовокупляют и слово «единосущный». Итак, невозможно представить себе какого-либо различия ни между светом и светом, ни между истинною и истинною, ни между сущностью Единородного и сущностью Отца. Посему если кто примет выражение сие¹ по сказанному мною, то и я допускаю оное. А если кто от «подобного» отсекает безразличие, как сделано это в Константинополе², то выражение сие для меня подозрительно, потому что унижает славу Единородного. Ибо привыкли мы нередко представлять себе подобие в изображениях, которые имеют слабое сходство со своими первообразами и далеко их ниже. Итак, поскольку слово «единосущный», по моему мнению, менее может быть извращаемо в своем значении, то и сам я стою за сие слово.

Но почему, о превосходнейший, не приходишь ко мне, чтобы поговорить нам о подобных предметах при личном свидании и не

на соборное осуждение отдельных своих высказываний. Дело в том, что упомянутое выше послание свт. Дионисия Александрийского вызвало немалое смущение среди христиан его области и побудило их написать римскому епископу, чтобы прояснить данный вопрос. Тот, вникнув в суть дела, соборно осудил отдельные выражения Дионисия Великого, не касаясь, однако (и даже не упоминая), его личности. После этого, уже в частной переписке этих святителей, выяснилось, что в самом учении Александрийский святитель нисколько не погрешает против истины, а если и ошибается, то только в выражениях (см. упомянутое послание свт. Афанасия). Таким образом с Дионисия Александрийского было снято всякое подозрение в неправославии. — *Ред.*

¹ «Подобный по сущности».

² На соборе 1 января 360 г. Этот арианский собор явился как бы формальным завершением Аримино-Селевкийского собора 359 г. На нем последняя группа омиусиан, участвовавших в соборе Аримино-Селевкийском, была вынуждена подписать так называемую «никскую» формулу (принятую во фракийском г. Ника (недалеко от современной Хавсы, на юг от древнего Адрианополя) в 359 г. в рамках соборных дебатов), в которой отбрасывалось не только слово «безразличие», о чем пишет свт. Василий, но и выражение «по сущности» и утверждалось, таким образом, простое «подобие» Сына Отцу, что устраивало ариан, но не православных (см.: *Блж. Феодорит Кирский*. Церковная история II, 16; *Сократ Схоластик*. Церковная история II, 40). — *Ред.*

доверять столь важных истин бездушным письмам, особенно же чтобы не делать достоянием общественности свои мнения? И ты не отвечай мне, как отвечал Диоген Александру, что от тебя сюда столько же пути, сколько отсюда до тебя, потому что я своими недугами, почти как дерево, всегда удерживаюсь на одном месте, а при этом почитаю одним из первых благ — жить в скрытности¹. Но ты и здоров, как сказывают, и притом сделался гражданином вселенной²; поэтому справедливо тебе будет приходиться и сюда как в свою область. Ибо хотя вам, людям деятельным, прилично многолюдство и города, где показываете свои доблестные деяния, однако же для созерцания и умственной деятельности, вводящей нас в общение с Богом, добрый содейственник — безмолвие; а безмолвие, с Самим, скажу, подающим нам оное Богом, в обилии и без оскудения мы возделываем в пустыне. Если же непременно должно увиваться около сильных и ни во что ставить нас, лежащих на земле, то в любом случае пиши, и тем доставишь удовольствие.

10. К матери Дионисия³ (10)

Посылая к ней сына с намерением привлечь ее к пустынножительству, описывает способ ловить голубей, когда, намазывая миром крылья ручному голубю, благовоением приманивают других голубей. (Писано из уединения.)

Есть один способ ловить голубей. Когда занимающийся этим промыслом добудет в свои руки одного голубя, делает его ручным

¹ Знаменитый античный девиз «живи скрытно» (*λάτρε βίωσις*), воспринятый впоследствии и некоторыми христианскими авторами в качестве одной из максим для личного поведения в условиях нестабильной общественно-политической жизни эпохи эллинизма, где от гражданина почти ничего не зависело, означает фактический отказ от активной гражданской позиции и тем самым призывает обратить всю энергию своей души на личное самосовершенствование и внутренний мир души. Это и подобные ему выражения приписывались Эпикуру, а также встречаются у Горация (*Гораций*. Письмо I, 17, 10), Овидия (*Овидий*. Тристии III, 4, 25), Еврипида (*Еврипид*. Ифигения в Авлиде, 17) и Плутарха (LCL BL. Т. 1. P. 98–99).

² Вероятно, этот философ Максим получил римское гражданство. — *Ред.*

³ Это письмо по-гречески надписано «*Πρὸς ἐλευθέραν*», что дословно можно перевести как «К свободной». Однако такой перевод нельзя считать точным. Из других писем свт. Василия (см., напр., письмо 107 «К вдове Иулитте» и др.) видно, что он часто использует слово «свободная» в не собственном его значении, называя «свободными» вдов. Такое словоупотребление имеет свое основание, по всей видимости, в словах ап. Павла (Рим. 7:3). Ср. также перевод PG (Т. 32. Col. 271) и LCL BL (1. P. 101). В современной науке данное письмо приписывается авторству свт. Григория Нисского (его 21 письмо; см.: *CPG* 2900). — *Ред.*

и приучает есть вместе с собою, а после того, намазав ему крылья миром, пускает летать на воле с посторонними голубями. И благовоние этого мира делает всю вольную стаю достоянием того, кому принадлежит ручной голубь, потому что прочие голуби привлекаются благоуханием и поселяются в доме.

Но какое у меня намерение начать этим письмо? То, что и я, взяв у тебя сына Дионисия¹, прежнего Диомиды, и крылья души его умастив божественным миром, пускаю к твоей степенности, чтобы он и тебя уманил лететь с собою и занять гнездо, которое свил у меня. Итак, если бы при жизни своей смог я увидеть, что и твоя степенность избрала для себя возвышенную жизнь, то мне потребовалось бы много достойных Бога лиц, чтобы Ему воздалась должная честь².

11. Без надписи³ (11)

*Возвращая другу сыновей его, с которыми вместе провел праздник, просит сего друга по окончании дел своих переселиться к нему, а дотоле утешать его письмами.
(Писано из уединения.)*

По благодати Божией, проведя святой день сей с нашими чадами и, по преизбыточествующей любви их к Богу, отпраздновав Господу подлинно совершенный праздник, препроводил я их здоровыми к твоему благородству, моля Человеколюбца Бога, чтобы и им дарован был помощником и спутником мирный Ангел, и тебя нашли они в здравии и во всяком мире, и чтобы вам, где бы ни были, служба Господу и благодаря Его, пока я в этом мире, веселить меня слухом о вас. Если же Святой Бог даст тебе скорее освободиться от возложенных на тебя поручений, то прошу ничего другого не предпочитать пребыванию со мною. Ибо думаю, что не найдешь никого, кто бы так любил тебя и домогался вашей дружбы. А пока, по усмотрению

¹ Новое имя, которое Диомид получил при крещении. — *Ред.*

² Греч. Ἐὰν οὖν ταῦτα ἴδοιμι ἐπὶ τῆς ἐμῆς ζωῆς καὶ τὴν σὴν σεμνοπρέπειαν πρὸς τὸν ὑψηλὸν βίον μεταδεμένην, πολλῶν προσώπων ἀξίω τοῦ Θεοῦ δεηθῆσομαι τὴν κερχεωστῆμένην τιμὴν ἀποπληρῶσαι αὐτῶ. У Куртона перевод такой же. Английский переводчик понимает эту фразу так: «Мне бы потребовалось прожить много жизней, чтобы воздать должное благодарение Богу». — *Ред.*

³ Возможно, написано тому же Олимпию, которому написаны и последующие два письма. Ср. с письмом 211, где говорится о детях Олимпия (LCL BL. 1. P. 103). Этому Олимпию написаны также письма 4 и 131. Сам он, как говорилось уже в комментарии к письму 4, был знатным жителем Неокесарии, деятельно участвовавшим в жизни свт. Василия. — *Ред.*

Святого, продолжится эта разлука, соблаговоли при всяком случае утешать меня письмами.

12. К Олимпии (12)

*Просит Олимпию чаще писать к нему.
(Писано, по-видимому, из уединения.)*

Прежде писывал ты ко мне понемногу, а теперь не пишешь и немногого. И видно, что краткословие с течением времени обращается в совершенное молчание. Поэтому возвратись к прежнему обычаю: не буду более жаловаться на тебя за твои лаконические¹ ко мне письма, но и малые твои писания стану признавать многоценными как выражения великой ко мне расположенности. Только пиши ко мне.

13. К нему же (13)

*Дружеское приветствие.
(Писано также, по-видимому, из уединения.)*

Как другие произведения являются каждое в свое время года: цветы — весной, колосья — летом, древесные плоды — осенью, так словесные произведения — зимний плод.

14. К Григорию, другу² (14)

*Извещает Григория о своем намерении не дожидаться его прибытия, но отправиться немедленно в понтийскую пустыню. Описывает местоположение сей пустыни и перевозносит ее пред Тиверином, местом Григориева жительства.
(Писано после 360 г.³, до пресвитерства Василиева⁴.)*

1. Когда брат Григорий⁵ писал мне, что хочет видеться со мною, и присовокупил, что и у тебя то же самое намерение, —

¹ По преданию, жители Лаконии, т. е. спартанцы, отличались особой краткостью и точностью речи. — *Ред.*

² По другим рукописям: «Блаженного Василия, епископа Кесарии Капподакийской, к Григорию, епископу Назианза, *письмо*», т. е. к Григорию Богослову, ближайшему другу свт. Василия. — *Ред.*

³ По Миню и LCL; по TCO — в 360 г. — *Ред.*

⁴ Т. е. до 364 г. — *Ред.*

⁵ Родной брат свт. Василия — Григорий, впоследствии епископ Нисский. — *Ред.*

не мог я [медлить и] ожидать сего; частью потому, что нередко бывал обманут и боюсь верить, а частью потому, что был влеком делами. Пора уже мне удалиться в Понт, где напоследок, если угодно Богу, положу, может быть, конец своему скитанию. Ибо с трудом отказавшись от напрасных надежд, какие имел некогда на тебя, вернее же, если говорить правду, отказавшись от сонных грез (ибо хвалю того, кто надежды назвал сновидениями в бодрственном состоянии), иду теперь в Понт учиться, как жить. Здесь, конечно, указывает мне Бог место, в точности соответствующее нраву: ибо таким вижу его в действительности, каким на досуге и для забавы привык нередко представлять его себе в уме.

2. Это — высокая гора, покрытая частым лесом, на северной стороне орошаемая холодными и прозрачными водами. По подгору ее стелется покатая долина, непрестанно утучняемая влагами из горы. Кругом долины сам собою выросший лес, из различных всякого рода деревьев, служит ей как бы оградой, и в сравнении с нею ничего почти не значит и Калипсин остров¹, красоте которого особенно, кажется, дивится Гомер. Ибо немного недостает, чтобы долине, по причине ограждающих ее отовсюду оплотов, походила на остров. С двух сторон прорыты глубокие овраги, а сбоку река, текущая со стремнины, служит также непрерывной и неприступной стеной и луновидными изгибами примыкает к оврагам; то доступны в подгоруе заграждены. Один только есть в него вход, которым владеем мы. За местом нашего жительства есть другой гребень, возвышенную свою вершину подъемлющий над горою, и с него вся равнина разворачивается перед взором; с высоты можно видеть и текущую мимо равнины реку, которая, по моему мнению, доставляет не меньше наслаждения, как и Стримон², если смотреть на него из Амфиполя. Ибо Стримон, в медленном своем течении разливаясь в виде озера, по своей неподвижности едва не перестает быть и рекою. А эта река, будучи быстрее всех мне известных, свирепеет несколько при соседнем утесе и, отражаясь от него, кружится в глубоком водовороте, чем доставляет мне и всякому зрителю весьма приятный вид, а туземным жителям приносит самую удовлетворительную пользу и в пучинах своих возвращает неисчислимое множество рыб.

Нужно ли говорить о земной прохладе и о ветерках с реки? Множеству цветов и певчих птиц пусть дивится кто-нибудь

¹ Остров Огигия, которым владела нимфа Калипсо, упоминаемая Гомером в его «Одиссее». — *Ред.*

² Река в Македонии, которая и сейчас носит все то же название. Ее упоминает целый ряд древних авторов. См., напр.: *Гесиод.* Теогония, 339; *Эсхил.* Агамемнон, 192 и др. — *Ред.*

другой, а у меня нет досужного времени обращать на это внимание. Из всего, что могу сказать о моем убежище, наиболее важно то, что, по удобству положения будучи способно производить всякие плоды, для меня возвращает сладостнейший из плодов — безмолвие; потому что не только освобождает от городских мятежей, но и не заводит к нам ни одного путника, кроме встречающихся с нами на звериной ловле.

**Сладостнейший
из плодов —
безмолвие**

Ибо сверх всего прочего здесь водятся и звери, впрочем, не медведи или ваши волки, нет, здесь живут стада оленей, диких коз, зайцы и тому подобное.

Итак, теперь ты понимаешь, какой опасности подвергся бы я, скудоумный, если бы подобное убежище упорно выдумал променивать на Тиверин¹ — эту вселенскую дыру (τῆς οἰκοσιέντης τὸ βάραθρον)²? Извини, что спешу теперь в него. Ибо, конечно, и Алкмеон³, нашедши Ехинады, не согласился бы продолжать свое скитание.

15. К Аркадию, комиту⁴ (15)

Просит его благосклонности к гражданам Кесарии.

(Писано из уединения.)

Граждане нашей митрополии оказали мне большее благодеяние, нежели получили от меня, ибо доставили мне случай писать к твоей честности; потому что твое человеколюбие, ради которого взяли они от меня письма, по обычной и врожденной

¹ Местечко недалеко от дома свт. Григория в Назианзе (LCL BL. 1. P. 110). Ср. письмо 2 свт. Григория Богослова (*Свт. Григорий Богослов. Творения. Т. 2. С. 417–418*). — *Ред.*

² Баратр (τὸ βάραθρον) — пропасть, в которую в Афинах сбрасывали осужденных на смерть. Иносказательно — гиблое место, дыра. В ТСО: «земную пропасть». — *Ред.*

³ Алкмеон — сын героя Амфиария и Эрифилы, один из «эпигонов». Он совершил ужасное преступление: убил свою мать. За это Эринния — богиня возмездия за преступления против святости родственных уз — покарала его. Она, не давая ему нигде покоя, довела его до безумия. Однако в конце концов Алкмеон нашел некоторое успокоение в месте, где не было лучей солнца — свидетелей его преступления. Этим местом были Эхинады — девять небольших островов в Ионическом море близ устья реки Ахелой, которые были нанесены грязным течением этой реки (LCL BL. 1. P. 111). — *Ред.*

⁴ По-гречески: «*Αρκαδίου κόμητι πριβατῶν*», т. е. уточняется, о каком именно комите идет речь. Вероятнее всего, здесь подразумевается «комит частного имущества» (*comes rei privatae*) — чиновник, ведавший эксплуатацией и сбором доходов с частных имуществ императора. Ср., как переводит заглавие этого письма английское издание: «Аркадию, императорскому казначею» (LCL BL. 1. P. 113). — *Ред.*

тебе ко всем снисходительности, готово было для них и прежде моего послания.

Но я, благодаря Святого Бога за преуспевание твое в благоугождении Ему, почел для себя величайшим приобретением сей случай приветствовать твою честность¹ и как порадоваться твоей более и более возрастающей знаменитости, так и разделить радость облагодетельствованных под твоим начальством, со временем же узнать, что милостиво воззрел ты на вручивших тебе письмо мое и что вместе с другими и их отпустил от себя обязанными восхвалять твою кротость и навсегда узнавшими, что ходатайство мое за них пред твоей беспримерной честностью не осталось бесполезным.

16. Против еретика Евномия² (16)

*Высокомерие Евномия, с каким приписывал он себе уразумение
Божия естества, св. Василий пристыждает незнанием
устройства и малейшего животного.
(Писано в царствование Юлиана.)*

Кто говорит, что возможно уразумение сущего, тот, конечно, к познанию сущего довел свою мысль каким-либо путем и последовательно; и сперва упражнялся в постижении предметов удобопонятных и малых, а потом уже силу своего постижения простер и до лежащего за пределами всякого понятия.

Поэтому кто хвалится, что приобрел знание сущего, тот пусть изъяснит природу малейшего из видимых существ и скажет, какова природа муравья, воздухом ли и дыханием поддерживается в нем жизнь; разделено ли у него костями тело; скреплены ли составы жилами и связками; ограждается ли положение нервов покровом мускулов и желез; простирается

¹ *Καλοκαγαθία* — важное и многозначное для античности этическое понятие, совмещающее в себе идеал эстетического и этического совершенства, т. е. красоты и добродетельности. — *Ред.*

² Епископ Кизический, наиболее известный выразитель идей крайнего арианства (так называемого аномейства). В 360 г. он был лишен кафедры за свои арианские взгляды (см. о нем: *А. И. Сидоров. Свт. Василий Великий. Жизнь, церковное служение и творения // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 27–28*). Это письмо, возможно (см.: *СРГ 2900*), и не принадлежит свт. Василию. Его текст с очень небольшими изменениями повторяет часть книги X «Против Евномия» свт. Григория Нисского (*PG. Т. 45. Col. 828*). Однако известно, что свт. Григорий писал свою книгу в начале 380-х гг., т. е. уже после того, как свт. Василий предположительно написал свое письмо. В таком случае не исключено, что свт. Григорий просто воспользовался письмом свт. Василия в своей работе. — *Ред.*

ли мозг по хребтовым позвонкам от верхней части головы до хвоста; сжиманием ли нервной перепонки сообщает он силу стремления движимым членам; есть ли в нем печень и желчеприемный сосуд в печени, есть ли также почки, сердце, артерии и вены, грудные перепонки и диафрагмы¹; гол ли он или покрыт волосами, однокопытен или имеет разделенные ступни; сколько времени живет; и как муравьи рождаются один от другого, долго ли рождаемое бывает во чреве, и отчего не все муравьи пешеходы и не все крылаты, но одни движутся по земле, а другие носятся по воздуху.

Итак, кто хвалится ведением сущего, тот пусть объяснит сперва природу муравья, а потом уже рассуждает о Силе, превосходящей всякий ум. А если не объял еще ты ведением и природу малейшего муравья, то как хвалишься, что объял умом непостижимую Силу Божию?

17. К Оригену² (17)

*Хвалит его сочинения и ревность в защищении истины, предвещает скорую гибель гонителей и заключает письмо благожеланиями Оригену и детям его.
(Писано в царствование Юлиана.)*

Ты радуешь тех, кто тебя слушает, а мне, который читаю твои писания, доставляешь еще живейшую радость. И великое благодарение Благому Богу, соделавшему, что истина нимало не терпит ущерба от предательства властвующих³, но чрез тебя учение благочестия получает защищение! Поэтому они, как цикута⁴, или волчий корень, или другое смертоносное растение, поцветут недолго — и вскоре засохнут; а тебе пошлет Господь всегдашнее цветение и юность в награду за сказанное тобою во славу имени Его.

Но да вознаградит тебя за сие Господь и всяким обилием твоего дома, да утвердит благословение на чадах чад! Благоднейших же детей твоих, которые носят на себе явственные отпечатления

¹ В ТСО: «бьющиеся и крововозвратные жилы, плевы и грудобрюшни». — *Ред.*

² Речь идет о почти неизвестном человеке, предположительно юристе, риторе и апологете христианства, жившем в IV веке (см.: LCL BL. 1. P. 117). — *Ред.*

³ Вероятно, намекает на Юлиана Отступника. — *Ред.*

⁴ Соком которой в древних Афинах отравляли приговоренных к смертной казни. — *Ред.*

твоей доброты, и видел и обнимал я с удовольствием и желаю им всего, чего бы только пожелал им сам отец.

18. К Макарию и Иоанну¹ (18)

*Увещевает их, чтобы в великой надежде получить
Небесное Царство пребывали в благочестии, не внимая
ни угрозам сильных, ни упрекам лживых друзей.
(Писано, по-видимому, в царствование Юлиана.)*

Земледельцы не почитают за новость земледельческих трудов; пловцам не бывает неожиданностью буря на море; не странность и для поденщиков летний пот, — так и скорби в настоящем мире не составляют чего-либо нечаянного для избравших благочестивую жизнь. Напротив того, с каждым из перечисленных дел для приступающих к оному сопряжен сей известный труд, избираемый не ради его самого, но ради наслаждения ожидаемыми благами; потому что трудности всякого такого дела облегчаются надеждами, которые поддерживают и ободряют людей в продолжение целой жизни.

Но из трудящихся для земных плодов или вообще для чего-либо земного одни совершенно обманываются в надеждах и наслаждаются только одним представлением ожидаемого, другие же, если и удастся им достигнуть конца по желанию, имеют опять нужду в новой надежде, потому что прежняя надежда скоро миновала и увяла. В одних трудящихся ради благочестия ни ложь не уничтожила надежду, ни конец не ослаблял подвигов, потому что их приемлет непоколебимое и вечно пребывающее Небесное Царство.

Поэтому и вас, пока спомоществует вам учение истины, да не смущает лживая клевета, да не устрашают угрозы властвующих, да не оскорбляют осмеяние и обиды знакомых, осуждение людей, по-видимому, о вас заботящихся и под личиной совета скрывающих самую сильную приманку к вовлечению в обман. Да противоборствует же всему этому здравый рассудок, призывая в сборника и помощника себе Учителя благочестия, Господа нашего Иисуса Христа, за Которого и злострадать приятно, и умереть — приобретение (Флп. 1:21).

¹ В некоторых кодексах (С, D): «Макрину и Иоанну, чтобы ни в чем не приходило в смущение от [возводимых на них] клевет» (см.: LCL VL. 1. P. 118). — *Ред.*

19. К Григорию, другу (19)

Отвечая Григорию на его письмо, шутит над лаконизмом его писем. (Писано, по-видимому, из Кесарии в пресвитерство Василиево.)

Недавно пришло ко мне от тебя письмо, во всей точности твое, не столько по почерку руки, сколько по свойству послания, потому что в нем немногими словами выражено много мыслей. Я не отвечал тебе на него вскоре, потому что сам был в отлучке, а податель письма, отдав его одному из моих домашних, поспешно ушел. Но теперь приветствую тебя через Петра, чтобы возратить долг за поздравление и вместе доставить случай к новому письму. Без сомнения же, не трудно тебе будет написать лаконическое письмо, какие всякий раз приходят ко мне от тебя.

20. К Леонтию¹, софисту (20)

Выговаривает Леонтию за то, что редко пишет, имея и случай, с кем прислать, и охоту писать, как софист. Посылает также к нему сочинение свое против Евномия. (364 г.)

Редки, правда, и от меня к тебе письма, но не реже твоих ко мне; а между тем всегда много идущих от вас к нам. И если бы ты всякому из них по порядку давал по письму, то не было бы никакого препятствия представлять мне, что живу вместе с тобою и как бы наслаждаюсь личной твоей беседой, — так постоянно многие приходят к нам.

Но почему не пишешь, тогда как у софиста нет и другого дела, кроме того, чтобы писать? Лучше же сказать, если лень тебе двинуть рукою, то и писать самому не нужно, потому что в этом послужит тебе и другой кто. Потребен же один твой язык; а он, если не станет беседовать со мной, то, без сомнения, поведет речь с кем-нибудь из находящихся при тебе; если же и никого не будет, не преминет поговорить сам с собою; но ни под каким видом не умолкнет, как язык софиста и язык аттический; так же не умолкнет, как не умолкают соловьи, когда весна возбуждает их к пению.

Ибо мне частые мои недосуги, в каких и теперь нахожусь, послужат, может быть, извинением к скудости писем; притом и эта уже как бы нечистота в языке от чрезмерного навыка к простонародной речи справедливо делает нерасположенным говорить с вами, софистами, которые негодуете и выходите из терпения,

¹ Ср. письмо 35, где также упоминается Леонтий (LCL BL. 1. P. 123). — *Ред.*

как скоро услышите что-нибудь недостойное собственной вашей мудрости. Напротив того, тебе при всяком случае прилично объявлять свой голос, потому что ты способен сказать лучше всякого, кого только знаю из эллинов; мне же, как думаю, известны самые знаменитые из вас. Поэтому молчанию твоему нет никакого извинения. Но о сем довольно.

Посылаю к тебе и сочинение свое против Евномия¹. Но называть это детской игрой или чем поважнее игры — предоставляю судить тебе самому, который, как думаю, собственно для себя не имеешь в нем нужды. Надеюсь же, что оно будет для тебя не бесполезным² орудием, если встретятся с тобой люди, учащие превратно, и надеюсь на это не потому, что до такой степени уверен в силе сочинения, но потому, что ты, как в точности знаю, при немногих данных изобретателен на многое. А если что в нем окажется не столько удовлетворительным, как сие требовалось бы, не обленись указать. Друг тем особенно и отличается от льстеца, что один для услаждения беседует, а другой не удерживается и от того, что может огорчить.

21. К нему же (21)

Поелику Леонтий, которому св. Василий в предыдущем письме выговаривал, что редко пишет, слагал вину на Юлиана³, не доставлявшего будто бы св. Василию Леонтиевых писем, то шутливо защищает Юлиана и просит писать письма, хотя бы подобные предыдущему. (364 г.)

Видно, что доброму Юлиану и в своих делах приходится потерпеть нечто из общего хода дел, потому что и он подвергается взысканию и сильному обвинению, так как ныне везде много подвергаемых взысканиям и обвинениям. Разве что обвиняют его в недоимке не податей, а писем; хотя не знаю, от чего у него эта недоимка: если какое письмо приносил он, то всегда отдавал его. Или и у тебя в предпочтении это всем известное ныне учетверение⁴, ибо не столько пифагорейцы предпочитали

¹ Имеется в виду упоминавшаяся уже работа свт. Василия «Опровержение на защитительную речь злочестивого Евномия», которая была им написана в 363 или 364 г. (LCL VL. 1. P. 125). — *Ред.*

² В ТСО: «неслабым». — *Ред.*

³ Ср. письмо 293, где Юлиан также упоминается. — *Ред.*

⁴ Имеется в виду не сам налог, а взыскание за неуплаченные прежде налоги, которое взималось в четверном размере. См. упоминание об этом у Аммиана Марцеллина в «Римской истории» XXVI, 6. — *Ред.*

четверицу¹, сколько сборщики общественных доходов предпочитают ныне учетверение. Но, может быть, следовало бы выйти противоположному; и тебе, как софисту, обладающему таким богатством слова, самому на себя надлежало принять уплату мне вчетверо. И не подумай, что пишу это в гнев. Я рад и выговорам твоим, потому что у прекрасных, как говорят, во всем есть примесь прекрасного, почему им пристали и печаль, и гнев. Иной с большим удовольствием смотрит на то, как любимый человек сердится, нежели на то, как другой услуживает. Поэтому не переставай обвинять за что-нибудь подобное, потому что самые обвинения будут уже письма, а никакая новость не дороже для меня твоего письма и не принесет мне большего удовольствия.

22. О совершенстве в монашеской жизни (22)

(Писано, по-видимому, в 366 г.)

1. В Богодухновенном Писании много правил, которые² должны соблюдаться благоугождающими Богу. Но я почел необходимым сделать краткое напоминание, по указанию самого Богодухновенного Писания, пока о тех только обязанностях, о которых у вас теперь предложен вопрос. И поскольку свидетельство о каждой обязанности найти в Писании нетрудно, то предоставляю сие тем, которые упражняются в чтении Писания и даже в состоянии напомнить и другим следующее.

Христианин должен иметь образ мыслей, достойный небесного звания, и жить достойно Евангелия Христова. Христианину не должно рассеиваться и чем-либо отвлекаться от памятования о Боге, о воле и судах Его. Христианин, во всем став совершеннее³ оправданий по Закону, не должен ни клясться, ни лгать. Он не должен хулить; не должен обижать; не должен ссориться; не должен мстить сам за себя; не должен воздавать злом за зло; не должен гневаться. Он должен быть долготерпеливым, переносить все, что бы то ни было; а того, кто делает неправду,

Каким должно быть христианину

¹ Это понятие применялось пифагорейцами к совокупности первых четырех чисел — единице, двойке, тройке и четверке, которые соответствовали точке, линии, плоскости и трехмерному пространству и считались у них основой всего мироздания (LCL VL. 1. P. 127). — *Ред.*

² В ТСО: «обязаны наблюдать возревнование о благоугождении Богу». — *Ред.*

³ В ТСО: «выше». — *Ред.*

обличать благовременно, не со страстным движением, чтобы отомстить за себя, но с желанием исправить брата, по заповеди Господней. Об отсутствующем брате не должен он ничего говорить с намерением очернить; это есть клевета, хотя бы сказанное было и справедливо. Надобно отвращаться от человека, который наговаривает на брата.

Не должно говорить шуточного¹. Не должно смеяться и терпеть смехотворцев. Не должно празднословить и говорить что-нибудь такое, что не служит ни к пользе слушающих, ни к необходимому и дозволенному нам Богом употреблению; почему занимающиеся работой должны, сколько можно, стараться, чтобы работа производилась в безмолвии и чтобы самые даже добрые речи вели у них те, кому по испытанию поручено устроить слово к созиданию веры, да не будет оскорбляем Дух Святой Божий. Никто из пришлых не должен самовольно подходить к кому-либо из братьев или разговаривать с ним, пока приставленные смотреть за общим во всем благочинием не рассудят, угодно ли сие Богу к общей пользе. Не должно поработаться вину, желать вкушения мяс и вообще быть сластолюбивым в рассуждении яств или питья, потому что подвижающийся воздерживается во всем. Данного каждому в употребление не должно почитать собственностью или припрятывать; причем надобно смотреть на все сие с заботливостью, как на принадлежащее Владыке, и не проходить без внимания даже мимо того, что оказалось брошено или оставлено в небрежении. Никто не должен быть господином даже себе самому, но каждый, как отданный Богом в услужение единокорным братьям, таким образом обязан и рассуждать обо всем, и делать все, впрочем, пребывая в собственном своем чине.

2. Не должно роптать ни при недостатке потребного, ни при утомлении от дел, потому что судят о каждом те, кому предоставлена на сие власть. Не должно позволять себе ни крика, ни другого какого вида или движения, которыми показываются раздражительность или уклонение от несомненной уверенности в Божием присутствии. Голос должно соразмерять с потребностью. Не должно отвечать кому-либо или делать что-нибудь дерзко или презрительно, но надобно показывать во всем скромность и ко всем почтительность. Не должно с умыслом мигать глазом или употреблять другой какой знак или движения члена, которые оскорбляют брата или выказывают презрение.

¹ Греч. *εὐτράπηλος* — ловкий, изворотливый; остроумный, тонкий; насмешливый. — *Ред.*

Не должно стараться о нарядности в одежде или в обуви, это — суетность. К удовлетворению телесных потребностей должно пользоваться недорогим. Ничего не должно издерживать сверх потребности и для пышности, это — злоупотребление. Не должно искать чести и домогаться первенства. Каждый должен предпочитать себе всех. Не должно быть непокорным. Не должно в праздности есть хлеб тому, кто способен работать, а занявшись исполнением чего-либо во славу Христову, должно принуждать себя к ревности в деле, по мере сил. Каждый должен, с одобрения настоятелей, с разумом и в полноте удостоверенности так делать все, не исключая вкушения пищи и питья, как бы делалось сие в славу Божию. Не должно от одного дела переходить к другому без одобрения тех, кто приставлен распоряжаться сим, разве неминуемая нужда позовет кого вдруг на помощь обессилевшему. Каждый обязан пребывать в том, к чему приставлен, и не должен, преступая меру собственной обязанности, приниматься за непорученное ему, разве имеющие власть распоряжаться сим признают кого нуждающимся в его помощи. В одной рабочей не надобно никому быть из другой рабочей. Не должно ничего делать из соперничества или по вражде с кем-нибудь.

3. Не должно завидовать доброй славе другого и радоваться чьему-либо недостатку. В любви Христовой надобно скорбеть и сокрушаться о недостатках брата, радоваться же его преспеянию. Не должно равнодушно смотреть на согрешающих или умалчивать о них. Обличающий должен обличать со всяким сердоболием, в страхе Божиим и в намерении обратить грешника. Обличаемый или получающий выговор должен принимать сие охотно, признавая, что в исправлении состоит собственная его польза. Когда обвиняют кого, никто другой при обвиняемом или и при других не должен делать возражений обвиняющему. А если кому обвинение кажется неосновательным, то должен повести слово с обвинителем наедине и убедить его или сам убедиться.

Каждый, сколько есть у него сил, должен искать примирения с тем, кто имеет что-нибудь против него. На согрешившего и покаявшегося не должно помнить зла, а надобно простить ему от сердца. Кто говорит, что покаялся в грехе, тот должен не только сокрушаться о том, в чем согрешил, но и принести достойные плоды покаяния. Кто вразумлен был касательно прежних своих грехов

**Каждый должен
предпочитать себе
всех**

Искать примирения

и сподобился получить отпущение оных, тот, если грешит опять, уготовляет себе суд гнева, стражайший прежнего. Кто **Достойные плоды покаяния** по первом и втором увещании остается в своем прегрешении, о том надобно объявить настоятелю, и тогда, получив выговор при многих, придет, может быть, в стыд. А если и в таком случае не исправится, надобно уже отсесть его, как соблазн, и смотреть на него как на язычника и мытаря (ср. Мф. 18:17), для приведения в безопасность ревностно трудящихся в прохождении послушания, по сказанному, что при падении нечестивых приходят в страх праведные¹. Но должно и плакать о нем, как о члене, отсеченном от тела.

Не должно допускать, чтобы солнце зашло в гнев брата (Еф. 4:26)², иначе ночь может разлучить обоих и оставить им неизбежное осуждение в день Суда. Не должно отлагать времени своего исправления, потому что завтрашний день не верен для нас: многие, замыслив многое, не дожили до завтрашнего дня. Не должно даваться в обман пресыщенному чреву, от которого бывают ночные мечтания. Не должно без меры увлекаться работой и преступать пределы умеренности, по сказанному апостолом: *имеюще же пищу и одеяние, сим довольни будем* (1 Тим. 6:8); потому что обилие того, что сверх потребности, вызывает любостыжательность, а любостыжательность осуждается как **Любостыжательность осуждается как идолопоклонство** (Кол. 3:5). Не должно быть сребролюбивым и собирать бесполезные сокровища. Приходящий к Богу должен возлюбить нищету во всем и быть пригвожден страху Божию, подобно сказавшему: *пригвозди страху Твоему плоти моя; от судеб бо Твоих убояхся* (Пс. 118:120).

Да дарует же вам Господь, в полноте удостоверенности приняв сказанное, во славу Божию явить плоды, достойные Духа, по благоволению Бога и содействием Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

¹ Притч. 29:16 (см. Перевод LXX). — *Ред.*

² Другими словами, нельзя допускать того, чтобы брат еще гневался в то время, когда солнце уже заходит и наступает ночь. По мысли свт. Василия, обиду нельзя оставлять на следующий день потому, что наступающая ночь может стать последней (ср. также с апофтегмой в «Древнем патерике» о последней встрече прп. Илариона Великого со свт. Епифанием Кипрским). — *Ред.*

23. К настоятелю монахов¹ (23)

Одного из желающих отречься от мира и вести монашескую жизнь, которого св. Василий намеревался прежде принять в свой монастырь, просит, удержав у себя, удостоить монашества и дать ему кого-нибудь в наставники благочестивой жизни. (Писано, по-видимому, из Кесарии во время пресвитерства.)

Некто, как сам он говорит, познав суету сего мира и изведав, что все приятности этой жизни подвержены здесь превратностям и приготавливают только вещество вечному огню, а сами скоро проходят, пришел ко мне в намерении удалиться от этой трудной и многоплачевной жизни, оставить плотские удовольствия и впредь идти путем, ведущим в обители Господни. Потому если действительно твердо возжелал он сего подлинно блаженного жития и возымел в душе своей прекрасную и похвальную любовь, возлюбив Господа Бога нашего всем сердцем, всею крепостью своей и всей мыслью (ср. Мк. 12:30), то необходимо, чтобы ваше богочестие показало ему трудности и неудобопроходимости тесного и узкого пути, но и утвердило его в надежде благ, пока еще невидимых, уготованных же, по обетованию, достойным Господа.

Пишу по сей причине, умоляя несравненное ваше о Христе совершенство наставить его, сколько возможно; и пусть без меня совершит он отречение в благоугождение Богу и будет наставлен в начальных правилах, как установлено и письменно изложено святыми отцами, а также пусть будет ему предложено все относящееся к подвижнической строгости; и таким образом введен он будет в сей род жизни и, по своему изволению восприяв на себя подвиги ради благочестия, подклонившись под благое иго Господне, устроая жизнь свою в подражание нас ради Обнищавшему (2 Кор. 8:9) и плоть Носившему и стремясь к цели, *к почести высшего звания* (Флп. 3:14), сподобится похвалы от Господа. Ему и здесь хотелось приять венец любви по Богу, но я отлагал сие до времени, желая вместе с вашим богочестием умастить его на таковые подвиги и одного из вас, кого сам он изыщет, поставить ему наставником подвижничества, чтобы прекрасно руководствовал и своим сильным и блаженным словом соделал его борцом, достойным одобрения, разящим и низлагающим миродержателя тьмы века сего и духов злобы, с которыми у нас брань, по слову блаженного апостола (Еф. 6:12). Поэтому — что

¹ По-гречески надписано: «Сопроводительное монаху»; или в разночтении: «Сопроводительное тому, кто отрекся от мира и избрал монашескую жизнь». — *Ред.*

я намеревался сделать вместе с вами, то ваша о Христе любовь да сделает и без меня.

24. К Афанасию, отцу Афанасия, епископа Анкирского¹ (24)

Удостоверяя Афанасия, что не хочет верить клеветам, советует ему не подавать к оним повода и любовь свою к чадам свидетельствовать не словами, а делами. Также оправдывает хорепископа Тимофея, что не им принесены худые слухи об Афанасии. (Писано прежде 369 г.)

Чтобы жизнь человеческая была выше клевет, это сделать весьма трудно, чтоб не сказать невозможно, в чем сам я уверен, а думаю, не сомневается и твоя милость. Но самому на себя не

**Невозможно,
чтобы жизнь чело-
веческая была выше
клевет**

подавать никакого повода тем, которые строго наблюдают за ходом дел и даже со злым намерением подмечают наши преткновения, — и это возможно и свойственно людям, которые ведут жизнь благоразумно и сообразно с целью благочестия. А обо мне не думай, будто я так опрометчив и легковверен, что от кого бы то ни случилось выслушиваю обвинения без исследования. Я помню духовную заповедь, что от советующего не надобно принимать *слуха суетна* (Исх. 23:1). Но поскольку вы, люди, посвятившие себя наукам, сами говорите, что видимое есть знак невидимого, то признаю это справедливым. И не погневайся, если будет что сказано мною в виде поучения, ибо *немогущая мира и уничиженная избра Бог* (1 Кор. 1:27–28) и чрез них нередко устрояет спасение спасаемых. Намереваюсь же сказать и посоветовать тебе следующее: с осмотрительностью надобно приводить в исполнение всякое слово

**Осмотрительность
во всяком слове
и деле**

и всякое дело, возложенное на нас долгом, и, по апостольской заповеди, *ни едино ни в чем же давать претыкание* (2 Кор. 6:3). Ибо для человека, который много трудился в изучении наук, проходил начальственные должности над народами и городами и соревнует великой доблести предков, почитаю приличным показывать в жизни своей образец добродетели. Расположение же свое к чадам должен ты теперь не словом доказать, что издавна уже доказал, как скоро стал отцом, и не только естественную любовь (*ἡ φυσική στοργή*) иметь к ним, какую

¹ Об этом Афанасии, помимо данного письма, ничего не известно. — *Ред.*

и бессловесные имеют к рожденным ими, о чем сам ты говаривал и что доказывает опыт, но тем паче усилить любовь (*ἡ ἀγάπη*) своим произволением¹, однако, конечно, в той степени, в которой видишь чад достойными отеческих молитв. Почему не должно и удостоверять нас в этом, а достаточно засвидетельствовать сие самими делами. Кстати же будет присовокупить ради истины, что не брат Тимофей, хорепископ, принес к нам слухи сии. Что, как оказывается, ни при свидании, ни в письмах не говаривал о тебе ничего такого, что мало или много походило бы на клевету. Поэтому, хотя не отрицаю, что слышал я нечто, однако же не Тимофей слагает на тебя клеветы. Услышав же это, без сомнения, поступим если не иначе, то по крайней мере как поступил Александр, то есть сбережем одно ухо неприкосновенным, чтобы выслушать им и оклеветанного².

25. К Афанасию³, епископу Анкирскому (25)

*Дружески и с любовью выговаривает Афанасию, что, не переписавшись и не объяснившись с ним лично или через людей близких, открыто порицает Василия, грозит ему и всем приходящим из Каппадокии говорит, будто бы св. Василий пишет что-то зловерное.
(Писано прежде 369 г.)*

1. Некоторые, пришедшие к нам из Анкиры (а их много, трудно даже и перечислить, притом все говорят единогласно), известили меня, что ты, любезная глава (как почтительнее бы выразить мне это), не с приятностью и не по обыкновению своему воспоминаешь обо мне. Но меня, как известно тебе, не поражает ничто человеческое, и всякая перемена не неожиданна для человека, который давно изведаль немощь естества и удобство из одной противоположности переходить в другую. Потому не ставлю того в великое, если изменилось нечто в наших отношениях и вместо прежней себе чести слышу теперь укоризны и оскорбления. Показалось же мне действительно странным и необычайным, что твое ко мне расположение изменилось до такой

¹ В ТСО: «и именно любовь свободную». — *Ред.*

² См.: *Плутарх*. Жизнь Александра 42, 2 (LCL VL. 1. P. 148). — *Ред.*

³ Этот Афанасий был поставлен епископом Анкирским при содействии крайнего арианина Акакия Кесарийского. Однако сам Афанасий имел репутацию православного. Ср.: *Свт. Григорий Нисский, свт. Против Евномия* 1, 11, 292; а также то, как свт. Василий отзывался о нем в письме 29 (LCL VL. 1. P. 149). — *Ред.*

степени, что гневаешься и досадуешь на меня, даже, как говорят слышавшие, грозишь мне чем-то.

Угрозам этим, скажу правду, много я смеялся. Разве не оказался бы я совершенным ребенком, если бы убоился подобных страхований? Страшным же и многоозабочивающим почел я то, что твоя во всем точность, которая, как был я уверен, соблюдена, к утешению церквей, быть опорой правой веры и семенем древней и истинной любви, так быстро попала под влияние¹, что хулы каких ни есть людей оказались для тебя важнее дознанного обо мне долговременным опытом и ты без доказательств увлекаешься в нелепые подозрения. Что еще говорю: в подозрения? Кто негодует и грозит, как сказывают это о тебе, тот, по-видимому, обнаруживает в себе гнев не подозревающего, но ясно и неоспоримо уже уверившегося.

2. Но, как сказал я, причину сему приписываю настоящему времени. Ибо великий ли был труд, чудный мой, переговорить со мною о чем бы то ни было в кратком письме как бы одному на один или, если не хотел доверить подобного дела письму, вызвать меня к себе? А если непременно должно было вывести дело наружу и неудержимость гнева не давала времени к отсрочке, то можно было к объяснению со мною употребить посредником кого-либо одного из людей близких и привыкших хранить тайну. Но теперь кому из приходящих к вам по какой бы то ни было нужде не разглашают, будто бы я пишу и слагаю что-то зловредное? А как утверждают пересказывающие речи твои слово в слово, тобою употреблено именно это выражение. Но сколько ни думаю сам с собою, ничем не могу объяснить себе этого. Почему приходит на ум и такого рода мысль: не из еретиков ли кто, злонамеренно подписав мое имя под своими сочинениями, огорчил правоту веры твоей и вынудил у тебя такое слово? А что писано мною против осмелившихся утверждать, что Сын и Бог в сущности не подобен Богу и Отцу, или против говоривших хульно, что Дух Святой есть тварь и произведение, на то, конечно, не согласился бы произнести сей укоризны ты, который подъял великие и славные подвиги за Православие. Но сам ты разрешишь мое недоумение, если благоволишь ясно сказать имя того, кто ввел тебя в огорчение против меня.

¹ В ТСО: «столько заимствовалась из настоящего положения дел». — Ред.

26. К Кесарию, брату Григория Богослова (26)

По чудесном избавлении Кесария от смерти во время землетрясения, разрушившего¹ Никею, убеждает его самым делом засвидетельствовать благодарность свою Богу и всегда оставаться при тех мыслях, какие имел в минуту опасности.

(Писано в 368 г.)

Благодарение Богу, что Он и на тебе показал чудеса Свои и от такой смерти спас тебя для отечества и для нас, близких тебе! Поэтому и наш, конечно, долг — не оказаться неблагодарными² и недостойными столь великого благодеяния, но, по мере сил своих, возвестить необычайные дела Божии, прославить то человеколюбие, которое изведали мы на опыте, и не словом только воздать благодарение, но на самом деле быть такими, каков ты и теперь, как уверены мы, заключая по чудесам, совершившимся на тебе.

Умоляем и еще вящше поработать Богу, непрестанно взращивая в себе страх Божий и преуспевая в совершенстве, чтобы мы оказались разумными домостроителями жизни своей, для которой сберегла нас благодать Божия. Ибо если все мы имеем повеление представить *себе Богови, яко от мертвых живых*³ (Рим. 6:13), то не тем ли паче обязаны к сему те, которые восставлены *от врат смертных* (Пс. 9:14)? А сие, как уверяю сам себя, всего лучше будет достигнуто, если вознамеримся всегда иметь ту же мысль, какою имели во время опасности. Ибо, конечно, пришли тогда на ум и суета жизни, и то, что все человеческое неверно и непрочно, так удобно изменяется. По всей вероятности, были у нас тогда и некоторое сожаление о прошедшем, и обещание касательно будущего, если спасемся, работать Богу и со всей точностью радеть о себе самих. Ибо если предстоящая опасность смерти внушила нам какую ни есть мысль, то думаю, что ты рассуждал тогда точно таким или близким к сему образом.

Почему и лежит на тебе обязанность заплатить необходимый долг. И о сем-то, сколько обрадованный даром Божиим, столько вместе озабоченный будущим, осмелился я напомнить твоему совершенству. Твое же дело — принять слова мои благосклонно и снисходительно, как у тебя в обычае принимать их, когда беседуем с тобою с глазу на глаз⁴.

¹ 10 октября 368 г. (LCL BL. 1. P. 155). — *Ред.*

² В ТСО: «неблагодарными». — *Ред.*

³ В Синодальном переводе: *как оживших из мертвых*. — *Ред.*

⁴ Вскоре после получения этого письма Кесарий удалился от мира (LCL BL. 1. P. 155). — *Ред.*

27. К Евсевию, епископу Самосатскому (27)

*Изъявляет сожаление, что посетить Евсевия препятствуют ему то болезнь, то зима, и обещается поспешить с приездом, как скоро дозволит сие время года и прекратившийся голод.
(Писано в 368 г.)*

Когда, по милости Божией и при помощи твоих молитв, поднялся я, по-видимому, несколько с болезненного одра и начал собираться с силами, тогда наступила зима, заключив меня дома и принудив сидеть на одном месте. Правда, что она гораздо лучше против обыкновенного, но все же служит для меня достаточным препятствием в продолжение ее не только пуститься в дорогу, но хотя бы немного выглянуть из дому.

Впрочем, для меня и то немаловажно, что достаиваюсь беседовать с твоим богочестием чрез письма, и даже успокаиваю себя надеждой и от тебя иметь вознаграждение. А если дозволит время, продлится еще жизнь моя и голод не сделает для меня путешествие невозможным, то вскоре, может быть, по молитвам твоим, исполню свое желание и, достигнув твоего дома, в полноте досуга¹ обогащусь всей ученостью великих сокровищ твоей мудрости.

28. К Неокесарийской церкви, утешительное (28)

*Утешает неокесарийцев, опечаленных смертью епископа², и советует чрезмерностью скорби не утрачивать того спокойствия, в какое они приведены трудами покойного, а также оберегаться от волков и позаботиться об избрании себе пастыря, подобного тем, какие были у них доселе со времен Григория³.
(Весна 368 г.)*

1. Случившееся у вас требовало личного моего присутствия, чтобы воздать блаженному честь вместе с вами, самыми близкими ему, чтобы самим зрением печального события принять участие в вашем сетовании о своем горе, чтобы сообщить вам нужные советы. Поскольку же много препятствий к телесному

¹ В ТСО: «на всей свободе». — *Ред.*

² Мусония. Сей Мусоний упоминается свт. Василием еще в письме 210, которое адресовано также неокесарийцам и где говорится о «блаженном Мусонии, уроки которого, конечно, и доньне еще отзываются в вашем (т. е. неокесарийцев) слухе» (LCL VL. 1. P. 159). — *Ред.*

³ Свт. Григория Чудотворца, основателя Неокесарийской церкви. — *Ред.*

сближению, то осталось только чрез письмо иметь с вами общение в настоящем деле.

Описания тех чудных качеств сего мужа, по которым, как заключаю, всего более несносна для нас сия потеря, не вместили бы в себе пределы письма; да и по другим причинам не благовременно вести слово о множестве его доблестей, когда душа наша до такой степени подавлена скорбью. Ибо какое из свойств его признали бы мы достойным того, чтобы или изгладиться ему из нашей памяти, или нам умолчать о нем? Невозможно сказать всего вдруг и за один раз; а если говорить отчасти, то боюсь, чтобы не было в том измены истине. Умер муж, который самым очевидным образом превосходил современников всеми в совокупности человеческими совершенствами, был опорой отечества, украшением церквей, столпом и утверждением истины, твердыней веры во Христа, надежной защитой для своих, непреодолимым для сопротивных, стражем отеческих постановлений, врагом нововведения, показал нам, какой вид имела Церковь во времена давние, по древнему ее состоянию, как бы по священнолепной какой картине, образовав вид церкви, им управляемой, так что жившие при нем представляли себя современниками тех, которые подобно светилам озаряли Церковь двести и более лет тому назад.

Таким образом, ничего не привносил он, ни своего, ни новейших изобретений ума, но, по Моисееву благословию, из тайников сердца своего — из этих добрых сокровищниц — умел износить *ветхая ветхих, и ветхая от лица новых* (Лев. 26:10). Потому и на Соборах, в кругу равночестных ему, не по возрасту достаивался предпочтения, но был выше всех старейшинством мудрости, по общему признанию пользуясь первенством. Какое же было приобретение жить под таким правлением, об этом никто не спросит, смотря на вас, потому что из известных нам вы одни, или разделяя сие весьма с немногими, под его управлением вели неволненную жизнь среди такой бури и смятения в делах. Вас не касалось обуревание еретических ветров, которое души удобоизменчивые доводило до крушения и потопления. И да не коснется оно вас когда-либо, о Владыка всяческих, на самое долгое время даровавший благодать безмятежия служителю Твоему Григорию, который первоначально водрузил основание сей церкви!

И вы не изменяйте сему в настоящее время неумеренностью своего плача, тем, что совершенно предадитесь скорби, не дайте людям коварным воспользоваться удобным моментом¹. Но если непременно должно плакать (чего, однако, не утверждаю, иначе

¹ В ТСО: «нужным временем». — *Ред.*

уподобимся в этом не имеющим упования), то, по крайней мере, подобно какому-то печальному хору¹, поставив над собою вождя, с ним, если угодно, как можно стройнее оплакивайте постигшее вас горе.

2. Но если сей муж и не достиг крайней старости, то, по времени начальствования у вас, не скудна была его жизнь. И он столько сопричаствовал телу, сколько было нужно, чтобы показать душевную твердость в его страданиях. Но кто-нибудь из вас, может быть, возразит, что время для испытавших *это* служит к увеличению сочувствия и приращению любви, а не поводом к пресыщению; и потому чем долее испытывали вы сие благодаяние, тем более чувствуете утрату; но и тень² тела праведника для благоговейных достойна всякого чествования. И хорошо, если бы многие из вас держались этой мысли! Ибо и сам я не утверждаю, что надобно оставаться равнодушными, лишившись сего мужа, но по-человечески советую перенести эту скорбь. Ибо все, что могут сказать оплакивающие сию потерю, не укрылось и от меня.

Молчит язык, с которого как бы реки лились вам в слух, а глубина сердца, никем доселе не постигнутая, сокрылась для людей, как тонкий призрак сновидения. Кто проникательнее его предусматривал будущее? Кто с таким твердым и непоколебимым душевным навыком способен был скорее молнии пробегать дела? О град, подвергавшийся многим уже бедствиям³, но ни в одно из них не терпевший такой утраты в самых основаниях жизни! Отцвело теперь для тебя прекраснейшее украшение; смежила уста свои Церковь, унылы стали народные стечения, священный собор болезнует о своем председателе, таинственные учения ожидают себе истолкователя, дети ждут отца, старцы — сверстника, чиновные — чиновника, народ — покровителя, нуждающиеся в необходимом — кормителя; все призывают его самыми близкими к их положению именами, и каждый в собственном своем горе почерпает свойственный себе и приличный предлог к плачу.

Но куда уносится слово мое под воздействием слез⁴? Уже ли не отрезвимся? Не придем сами в себя? Не обратим взоров к общему Владыке, Который дозволил, чтобы каждый из святых послужил *прежде* своему поколению, а в прилучившееся время снова призвал к Себе? Теперь кстати вспомнить вам слова того,

¹ В ТСО: «лику». — *Ред.*

² По мнению издателей LCL BL.(1. P. 165), здесь имеется в виду то, что жизнь Мусония в теле была коротка и мимолетна. — *Ред.*

³ В 344 г. Неокесария была разрушена землетрясением. — *Ред.*

⁴ В ТСО переведено буквально — «от слезного удовольствия». — *Ред.*

кто, поучая в церкви, всегда внушал вам, говоря: *блюдитесь от псов, блюдитесь от злых делателей* (Флп. 3:2). Этих псов много. Что говорю — псов? *Волицы тяжцы*, под овчею наружностью скрывая коварство, повсюду во вселенной расхищают Христово стадо. От них надобно вам оберегаться под начальством какого-нибудь бодрственного пастыря. И искать сего пастыря, очистив души свои от всякого соперничества и любоначалия, — наше дело, а указать его предоставим Господу, Который непрерывно, с великого заступника церкви вашей Григория до сего блаженно-го, прилагая и как бы приноравливая одного пастыря к другому, даровал церкви вашей чудное украшение, подобное какому-то венцу из драгоценных камней, почему не должно терять надежды и в рассуждении тех, которые будут впоследствии. Ибо *знает Господь сущия Своя* (2 Тим. 2:19) и поставит посреди вас¹, может быть, и не чаемых нами.

3. Давно желаю прекратить слово, но не позволяет сего болезнь сердца. Умоляю же вас восторгнуться душою к отцам, к правой вере, к сему блаженному, рассудить, что предстоящее дело для каждого из вас есть свое собственное, размыслить, что, при том или другом окончании оно-го, каждый сам первый вкусит плоды его. А потому, как случается со многими, попечения об общем благе не [следует] возлагать на ближнего, чтобы впоследствии, когда каждый вознерадит о делах сердцем своим, всем вам неприметным образом самим на себя, по нерадению, не навлечь своей беды.

Примите сие со всяким благодушием или как сострадательность соседа, или как общение единомысленного и, что будет справедливее сказать, как покорного закону любви и избегающего опасности молчания; примите с уверенностью, что в *день Господень* (Ис. 58:13; Деян. 2:20; 2 Пет. 3:10) вы — похваление наше, как и мы — ваше, и что от пастыря, какой будет дан вам, зависит — или теснее соединимся с вами союзом любви, или последует совершенное разделение, чего не дай Бог и чего не будет, по благодати Божией. Мне самому не хотелось бы теперь выговаривать что-либо неприятное; но желаю довести до вашего сведения, что хотя и не нашли мы себе содейственником к умирению церковей сего блаженного², по некоторым, как сам он подтвердил нам, предубеждениям, однако же никогда не переставали мы быть с ним в единомыслии и всегда призывали его участвовать в борьбе с еретиками, в чем имеем свидетельство Бога и людей, испытавших нас.

¹ В ТСО: «наведет на среду вас». — Ред.

² Мусония.

29. К Анкирской церкви, утешительное (29)

Выражает анкирцам скорбь свою о кончине епископа их Афанасия¹, которого восхваляет за великие услуги его церкви, и советует им не заводить новых раздоров при избрании другого епископа. (Писано на исходе 368 г.²)

Долгое время приводил меня в молчание удар этой тяжелой вести о постигшем бедствии. Но, как скоро освободился я несколько от своей немоты, какую страдал, подобно человеку, оглушенному сильным громом, по необходимости начинаю теперь оплакивать постигшее нас и в сетовании своем посылаю к вам это письмо, не ради утешения (ибо найдется ли какое слово, способное уврачевать такое несчастье?), но чтобы сколько можно выразить вам этими словами болезнь своего сердца. Теперь нужен нам плач Иеремии или кого другого из блаженных мужей, который трогательно оплакивал величие бедствия.

Пал муж, который в подлинном смысле был столпом и утверждением Церкви; лучше же сказать, он удаляется от вас, восхищенный к блаженной жизни. Но не мала опасность, что по отнятии этой опоры многие падут, а в некоторых сделается явной их гнилость. Сомкнуты уста праведного³ дерзновения, которые к созиданию братства источали слова благодати. Не стало советов ума, подлинно движимого Богом. О, сколько раз (обвиняю в этом самого себя) приходило мне на мысль вознегодовать на сего мужа, что, всецело предавшись желанию *разрешиться и со Христом быти* (Флп. 1:23), не предпочел он пребыть ради нас во плоти! На кого теперь возложим попечение о церквах? Кого придем в участники скорбей? С кем разделим веселие? Подлинно, тяжелое и плачевное одиночество! В какой точности уподобились мы *неясыти пустынной* (Пс. 101:7)!

Но совокупленные члены Церкви, его правлением, как бы душою какой, сочетанные в единое сочувствие и полное общение, и охраняются прочно союзом мира в духовном сочленении, и навсегда будут охраняемы, потому что, по дару Божию, твердыми и незыблемыми пребудут дела этой блаженной души, какие потрудилась совершить она для церквей Божиих. Впрочем, немалый потребен подвиг, чтобы какие-либо опять распри и раздоры, возродившиеся при избрании предстоятеля, не сокрушили вдруг всех трудов случайной ссорой.

¹ Ср. с письмами 24 и 25. — *Ред.*

² В издании LCL VL — весной 368 г. — *Ред.*

³ В ТСО: «правдивого». — *Ред.*

30. К Евсевию, епископу Самосатскому¹ (30)

*Болезнью, зимой, делами и смертью матери
удержанный от свидания с Евсевием, извещает его
о состоянии церквей, которое не лучше,
чем и состояние его тела, также об избрании епископов
в Анкиру и Неокесарию, и Евсевиевым молитвам
приписывает то, что сам он
избежал злокозненности врагов. (369 г.²)*

Если бы стал я по порядку описывать причины, до сего времени меня задерживавшие, как ни сильно было мое стремление к твоему богочестию, то наполнил бы ими бесконечно длинную историю. Не буду говорить о болезнях, следовавших одна за другой, о неудобствах зимнего времени, о непрерывности дел, как об известном, о чем и прежде уже доносил твоему совершенству³. А теперь и единственное утешение, какое имел в жизни, разумею мать мою, и оно отнято у меня по грехам моим. И не смейся надо мной, что в таких летах жалуюсь на сиротство; напротив того, извини меня, что не могу терпеливо перенести разлуку с такой душой, которой равных по достоинству не вижу в оставшихся. Поэтому опять возвратились ко мне недуги, опять лежу на одре, в совершенном изнеможении оскудевающих сил, и только с часу на час ожидаю неминуемого конца жизни.

А церкви почти в таком же положении, как и мое тело; не видно никакой доброй надежды; дела непрестанно клонятся к худшему. Между тем Неокесария и Анкира имеют, кажется, преемников на место почивших⁴ и доселе спокойны. Да и мне⁵ злоумышляющие до сего времени не успели сделать ничего такого, что удовлетворяло бы их гневу и злобе; и причину этого явно приписываю твоим молитвам о церквях. Посему не преставай молиться о церквях и усердно просить Бога. Удостоившихся прислуживать твоей святости премного приветствую.

¹ О Евсевию Самосатском см. примечания к письму 127. — *Ред.*

² По изданию LCL BL (1. P. 175), летом 368 г.; переписка же по поводу смерти епископов Афанасия и Мусония этим же изданием (со ссылкой на Schäfer'a) относится, соответственно, к весне 368 г. — *Ред.*

³ См. Письмо 27. — *Ред.*

⁴ Т. е. Мусония и Афанасия, о которых св. Василий писал в Письмах 28 и 29. — *Ред.*

⁵ Т. е. свт. Василию и его церкви (LCL BL. 1. P. 176). — *Ред.*

31. К нему же (31)

*Продолжающимся в Кесарии голодом
извиняется в том, что не мог сопутствовать
больному своему родственнику Ипатию, который
не получил облегчения от имевших дар исцеления;
просит также Евсевия, чтобы врачевание его поручил
благоговейным братьям, или к себе их вызвав,
или отослав к ним больного с письмом. (Писано в 369 г.¹)*

У нас не миновал еще голод; потому необходимо мне оставаться в городе или для снабжения нуждающихся², или из сострадания к бедствующим. Поэтому и теперь не мог я выступить в путь вместе с достопочтеннейшим братом Ипатием³, которого могу называть братом не только в похвалу, но и по естественному между нами родству, потому что мы одной крови.

Сколько он страдает от болезни, неизвестно сие и твоей чести; но меня огорчает то, что пресечена ему всякая надежда на облегчение, потому что и имеющим дарование исцелений не дано было произвести над ним обыкновенных своих действий. Посему опять призывает на помощь твои молитвы. Снизойди же к его прошению и по сердоболию своему к страждущим, а равно и для меня, который за него ходатайствую, прими его по обычаю под свое покровительство и, если можно, вызови к себе благоговейнейших из братьев, чтобы при глазах твоих приложили о нем попечение; а если невозможно сие, благоволи послать его с письмом и поручить вниманию начальствующих.

¹ По изданию LCL BL (1. P. 176), осенью 368 г. — *Ред.*

² Дословно: «οἰκονομίας ἔνεκεν». Однако, как отмечает аббат Минь в своем издании (PG. Т. 32. Col. 314), свт. Василий под словом «οἰκονομία» часто понимал помощь нуждающимся. Ср.: *Свт. Василий Великий*. Толкование на прор. Исаию, 177 (PG. Т. 30. Col. 418A) (см.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 750), а также 92-е письмо. Кроме того, о вкладе св. Василия в помощь голодающим соотечественникам в это время см.: *А. И. Сидоров*. Свт. Василий Великий. Жизнь, церковное служение и творения // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 28–29. Также см.: *Свт. Василий Великий*. Беседа 8. Произнесенная во время голода и засухи // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 932–943); *Свт. Григорий Богослов*. Слово 43, 35. Творения. Т. 1. С. 529. — *Ред.*

³ Об этом Ипатии ничего не известно; однако, возможно, ему адресовано письмо 96 свт. Григория Богослова (LCL BL. 1. P. 177). — *Ред.*

32. К Софронию¹, магистру (32)

Просит вступить за родителя² св. Григория Богослова и избавить его от хлопот по судебным делам; потому что по смерти Кесария³, который, умирая, отписал⁴ свое имение бедным, когда имение сие частью было расхищено, частью издержано родителями Кесариевыми на бедных и на уплату долгов, объявились новые иски от людей, которым будто бы Кесарий был должен. (Писано в 369 г.)

1. Изведал невзгоды жизни сей и боголюбивейший брат наш, епископ Григорий. Ибо он наряду со всеми терпит беспокойства, поражаемый непрестанными оскорблениями, как бы неожиданными какими ударами. Люди, не боящиеся Бога, а может быть, и вынужденные великостью бедствий, нападают на него под предлогом, что Кесарий брал у них деньги.

Убыток ему не тяжел, потому что издавна научился он ни во что ставить богатство. Но поскольку имущество Кесариево было в руках у служителей и у людей, которые по нравам ничем не лучше служителей, которые, с полной свободой разделив между собою самые дорогие вещи, сохранили совершенную малость, то родители Кесариевы, получив немного из Кесариева достояния и почитая сие никому не принадлежащим, вскоре истратили это на нуждающихся, как по собственному своему изволению, так и по словам покойного; потому что, как сказывают, Кесарий, умирая, говорил: «Хочу, чтобы все мое достояние досталось нищим». Посему, как исполнители Кесариева приказания, вскоре распорядились они имением на общую пользу; и теперь Григорию предстоят, с одной стороны, христианская нищета, с другой — хлопоты ходить по служебным местам. Поэтому пришла мне мысль довести все сие до сведения твоей достохвальной правоты, чтобы ты, из уважения

¹ Этот Софроний, уроженец Кесарии Каппадокийской, был сокурсником и близким другом святителей Василия Великого и Григория Богослова еще со времени их совместного обучения в Афинах. В отличие от своих товарищей, он поступил на государственную службу и вскоре достиг высоких постов. В 365 г. он был назначен префектом (мэром) Константинополя за то, что предупредил правившего тогда императора Валента о готовящемся против него заговоре (см.: *Аммиан Марцеллин*. Римская история XXV, 9). Он известен в основном по письмам святителей Василия и Григория, в которых они просят его о заступничестве (письма свт. Василия 76, 96, 177, 180, 192 и 172; а также письма 21, 22, 29, 37, 39, 93 и 135 свт. Григория Богослова). (LCL VL. 1. P. 178–179.) — *Ред.*

² Т. е. за отца свт. Григория Богослова — Григория старшего. — *Ред.*

³ Сына Григория старшего и, соответственно, родного брата свт. Григория Богослова (ср., напр., письмо 26). — *Ред.*

⁴ В ТСО: «отказал». — *Ред.*

к мужу, которого давно знаешь, во славу Господа, Который к Себе относит сделанное рабам Его¹, и из уважения ко мне, одному из избранных твоих друзей, переговорил о том, что нужно, с сокровищехранителем и по великому своему благоразумию придумал способ к освобождению Григория от этих оскорбительных и неслыханных беспокойств.

2. Без сомнения же, нет человека, который бы так мало знал Григория, что стал бы подозревать его в чем-либо неприличном, например в том, что из пристрастия к деньгам выдумывает он подобные вещи. Ибо готово доказательство его бескорыстия. Охотно уступает он казне остатки Кесариева имения, только бы спаслось оно, и ходатай по казенным имуществам сам имел дело с объявляющими свои притязания и сам потребовал у них доказательств, потому что мы не способны к подобным делам. Ибо совершенству твоему не трудно узнать, что, пока было можно, никто не отходил от Григория, не достигнув желаемого, но всякий без труда получал, что требовал; почему многие жалели даже, что сначала не просили большего. Сие-то особенно и произвело, что многие стали нападать на него. Смотри на пример предыдущих, и прочие начали один за другими объявлять ложные свои иски.

Потому просим твою степенность воспротивиться всему этому и непрерывный ряд зол, подобный какому-то потоку, остановить и пресечь. Сам ты знаешь, как помочь делу, не дожидаясь, чтобы стали учить тебя этому мы, которые, по неопытности в житейских делах, не знаем даже и того, как избавиться от беды. Поэтому сам будь и советником, и заступником, изобретя по великому своему благоразумию и самый способ вспомоществования.

33. К Авургию² (33)

Просит о том же деле по Кесариеву наследству. (369 г.)

Кто умеет так чтить старую дружбу, уважать добродетель и соболезновать о страждущих, как умеешь ты? А потому — так как боголюбивейшего брата нашего, епископа Григория, за-

¹ В ТСО: «на Себя приемлет сделанное рабом Его». — *Ред.*

² Авургий был влиятельным соотечественником свт. Василия (LCL VL. 1. P. 184). К нему написаны кроме сего письма 75, 147, 178, 304, а также письмо 196, которое, однако, может принадлежать и свт. Григорию Богослову, т. к. приводится в собрании его творений под номером 241, правда, с надписанием «Авургию» (во 2 т. Творений свт. Григория Богослова его имя написано как Абурий). — *Ред.*

стигли дела, и для другого несносные, а его нраву еще более противные, — рассудил я, что всего лучше прибегнуть к твоему покровительству и покуситься искать у тебя какого-нибудь избавления от горестей. Ибо нестерпимое бедствие — когда говорить *в защиту своих* дел принуждают человека, который никогда этим не занимался и не хочет заниматься, *когда* требуют денег у бедняка, *когда* того, кто давно уже рассудил возвыситься над этой жизнью через безмолвие, влекут на середину и заставляют искать народной благосклонности. Посему, что признаешь полезным: с сокровищехранителем ли переговорить о сем или с кем другим — сие предоставляется твоему благоразумию.

34. К Евсевию, епископу Самосатскому (34)

Жалуется, что во время совещаний между епископами Тарса занят еретиками; потом утешает себя воспоминанием о Евсевии, который употребил все меры к пользе Церкви. (Писано в 369 г.)

Как умолчим о настоящих происшествиях? Не в силах будучи перенести сего, найдем ли какое слово, соответствующее событиям, чтобы голос наш уподоблялся не стонам, а плачу, достаточно выражающему тяжесть бедствия? Пропадает у нас и Тарс¹. И не это одно горестно, как оно ни несосно; ибо сего тягостнее, что город, имеющий такое благоприятное положение² и потому соединяющий между собою исаврийцев, киликийцев, каппадокийцев и сирийцев, напрасно погибает по безрассудству одного или двух³ человек, между тем как вы медлите, совещаетесь и смотрите друг на друга. Поэтому лучше — последовать выдумке врачей (у меня, по причине всегдашних моих недугов, большое обилие подобных примеров), и как они, когда боль достигает крайней меры, искусственно приводят больного в бесчувствие, так и нам самим пожелать для душ своих нечувствительности к бедствиям, чтобы не подавляли их невыносимые страдания. Впрочем, хотя жалки мы в других отношениях, однако же пользуемся одним утешением, именно тем, что обращаем взор к твоей кротости

¹ Когда умер митрополит Тарса Силуан, его кафедра, по недосмотру местных епископов, была занята арианом. Однако большинство священнослужителей здесь были тверды в Православии и пребыли в дружественном общении со св. Василием (см. письма 67, 113, 114) (LCL VL. 1. P. 187). — *Ред.*

² В ТСО: «столько удобств». — *Ред.*

³ В ТСО: «двух или трех». — *Ред.*

и твоим вниманием к нам и памятованием о нас утоляем душевную скорбь. Глазам после напряженного устремления на что-нибудь блестящее приносит некоторое облегчение переход к цветам голубым и зеленым; так и душам нашим, как бы нежным каким прикосновением, утоляющим боли, служит воспоминание о твоей кротости и о твоем усердии, особенно когда размыслим, что ты выполнил со своей стороны все. Чрез это и нам, людям, если судить о делах непредвзято, доказал ты достаточно, что ничего не погибло по твоей вине и что у Бога стяжал ты себе великую награду за усердие к доброму. Да сохранит же Господь тебя нам и церквам Своим к пользе мира и к исправлению душ наших и да удостоит нас снова полезного с тобою свидания.

35. Без надписи (35)

*Ходатайствует за близкого ему человека,
по имени Леонтий¹, и просит о доме сего Леонтия
иметь такое же попечение, как бы и о его собственном.
(Писано до епископства.)*

О многом для меня важном писал я уже к тебе; но о большем числе дел буду еще писать. Ибо невозможно, чтобы и нуждающихся не стало, и чтобы мы отреклись оказывать сильную милость. Никто ко мне так не близок и не может меня столько утешить своей в чем-либо благоуспешностью, как достопочтеннейший брат Леонтий. Прими дом его так, как принял бы меня самого, не в той нищете, в какой я живу теперь по милости Божией, но как если бы жил я в изобилии и владел полями. Очевидно, что ты не довел бы меня до бедности, но сохранил бы, что у меня есть, или приумножил мое изобилие. Посему прошу тебя поступить так же и с упомянутым домом этого человека. За все же будет тебе от меня обычная награда — молитва к Святому Богу за труды, какие принимаешь на себя, будучи столько добр, благосклонен и предупредителен к просьбам нуждающихся.

¹ Леонтий — софист, которому было адресованы также письма 20 и 21 (LCL VL. 1. P. 189). — *Ред.*

36. Без надписи (36)

Просит об одном пресвитере, своем совоспитаннике, трудами которого питался и св. Василий, чтобы при новом уравнении податей не делать на него новых налогов.

(Писано до епископства.)

Пресвитер¹ этого местечка, о чем, думаю, давно уже известно твоему благородию, — мой совоспитанник². Посему нужно ли мне говорить что-либо иное для убеждения твоей милости — воззреть на него дружелюбно и помочь ему в делах? Ибо если любишь меня, как и, вероятно, любишь, то, без сомнения, всеми мерами постараться успокоить и тех, кого я считаю за одно с собою. Итак, о чем же прошу? О том, чтобы оставалась за ним прежняя подать. Ибо немало трудится он, услуживая мне в пропитании; потому что, как сам ты знаешь, не имею у себя ничего своего, но довольствуюсь тем, что есть у друзей и родных. Посему на дом сего брата смотри как на мой или, лучше сказать, как на свой собственный; а за оказанное ему благодеяние пошлет Бог тебе, дому и всему роду твоему обычную помощь. Знай же, что крайне озабочен я, чтобы при этом уравнении податей не было сделано какой обиды сему человеку.

37. Без надписи (37)

Просительное о том же пресвитере и по тому же обстоятельству.

Предвижу уже множество писем. Ибо я насильно принужден возвышать голос, потому что не могу выносить докучливости просителей; поэтому пишу, не умея придумать иного средства к избавлению, как всякий раз давать письма самим приступающим ко мне с просьбами. Поэтому опасаюсь, чтобы, при множестве приносящих от меня письма, и этот брат не был причтен к числу многих. Признаюсь, что много у меня на родине друзей и родных и что занимаю у них место отца по тому сану³, в который возвел меня Господь; но один у меня совоспитанник, этот сын моей кормилицы, и я прошу оставить дом, в котором я воспитан, в прежнем состоянии, чтобы благодетельное для всех прибытие

¹ Дорофей (*Courtonne*. Т. 1. Р. 79). — *Ред.*

² В англ. переводе — «молочный брат», что соответствует и данным словаря *Lamre*. — *Ред.*

³ Как отмечено выше, это и предыдущее письма написаны свт. Василием еще до того, как он стал епископом. Т. е. сан здесь подразумевается пресвитерский. — *Ред.*

твоего благонравия для этого человека не обратилось в повод к скорби. А поскольку и доселе еще питаюсь от этого дома, не имея своей собственности, довольствуясь же тем, что есть у любящих меня, то прошу пощадить дом, в котором я воспитывался, как бы для меня самого сберегая средства к пропитанию. И за это да удостоит тебя Бог вечного упокоения.

Намерен же довести до сведения твоего благонравия как самую действительную правду, что большую часть рабов имеет пресвитер сей от меня и они даны ему моими родителями в награду за мое воспитание; награда же эта — не совершенный дар, а только право пользоваться в продолжение жизни. Посему если касательно их будет что-нибудь обременительное, то может отослать их *обратно* ко мне, а тогда уже я по-другому буду облагаться налогами и взысканиями сборщиков.

38. К Григорию, брату¹ (38)

Опасаясь, чтобы Григорий, подобно многим, не стал смешивать понятий «сущность» и «ипостась», объясняет различие сих понятий; потом доказывает, что в Троице одна сущность и три Ипостаси, в объяснение чего представляет подобие радуги. Наконец толкует, в каком смысле апостол Павел называет Сына образом Отчей Ипостаси. (Писано в 369-м или 370 г.)

1. Поскольку многие, не делая в таинственных догматах различия между общим понятием сущности² (τὸ κοινὸν τῆς οὐσίας) и понятием ипостасей, вкладывают в них один и тот же смысл³ и думают, что нет различия сказать «сущность» или «ипостась» (посему некоторым из употребляющих слова сии без разбора

¹ Одни рукописи приписывают этот текст свт. Василию, другие свт. Григорию Нисскому. В его творениях он фигурирует под названием «Письмо его (свт. Григория Нисского. — *Ред.*) к Петру (епископу Севастийскому, родному брату свт. Григория и Василия. — *Ред.*), собственному брату о различии сущности и ипостаси». Т. е. не вполне ясно, кому на самом деле принадлежит этот текст. Ряд ученых полагает, что его автором является все-таки свт. Василий. Подробнее см.: *Prudentius Maranus. Vita S. Basilii*, с. 31, п. 2. Отцы IV Вселенского Собора 451 г. также атрибутировали это сочинение свт. Василию Великому. Однако такой авторитетный исследователь, как Р. Пуше, считает данное письмо (как и послания 10, 16, 124, 189, 342 и 348) принадлежащим перу свт. Григория Нисского. См.: *Pouchet R. Basile le Grand et son univers d'après sa correspondance*. Roma, 1992. P. 29, 58. Также см.: *CPG 2900*. Тем не менее мы придерживаемся традиционной атрибуции этого послания свт. Василию. — *Ред.*

² В ТСО: «сущностью вообще». — *Ред.*

³ В ТСО: «сбиваются на то же значение». — *Ред.*

вздумалось утверждать, что как сущность одна, так и ипостась одна¹, и наоборот, признающие три ипостаси думают, что по сему исповеданию должно допустить и разделение сущностей на равное сему число²), то по сей причине, чтобы и тебе не впасть во что-либо подобное, на память тебе вкратце составил я о сем слово. Итак, *говоря* в немногих словах, понимание упомянутых выражений³ есть следующее.

2. Одни именованя, употребляемые о предметах многих и численно различных, имеют некое общее значение (*καθολικωτέρων τινὰ τὴν σημασίαν ἔχει*); таково, например, имя «человек». Ибо произнесший слово сие, означив этим именованьем общую природу, не определил сим выражением⁴ одного какого-нибудь человека, собственно означаемого сим именованьем; потому что Петр не больше есть человек, как и Андрей, и Иоанн, и Иаков. Поэтому общность означаемого, подобно простирающаяся на всех подводимых под то же именованье, имеет нужду в подразделении, чрез которое познаем не человека вообще (*οὐ τὸν καθόλου ἄνθρωπον*), но Петра или Иоанна.

Другие же именованя имеют значение частное (*ἰδικωτέρων ἔχει τὴν ἐνδειξιν*), под которым разумеется не общность природы в означаемом, но очертание какого-либо предмета по отличительному его свойству (*κατὰ τὸ ἰδιάζον*), не имеющее ни малой общности с [другим] однородным ему предметом; таково, например, имя Павел или Тимофей. Ибо таковое выражение нимало не относится к общему естеству, но изображает именами понятие о некоторых определенных предметах, отделив их от собирательного значения. Посему, когда есть двое или более, например Павел, Силуан, Тимофей, и требуется составить понятие о сущности человек, никто не даст иного понятия о сущности в Павле, иного — в Силуане, и иного — в Тимофее, но какими словами обозначена сущность Павла, те же слова будут приличествовать и другим, ибо подведенные под одно понятие сущности между собою единосущны. Когда же, изучив общее, обратится кто

**Подведенные
под одно понятие
сущности между
собою единосущны**

¹ Так считали те, кого стали в церковно-исторической и богословской науке называть «староникейцами», т. е. участников и православных современников I Вселенского Собора в Никее. Само вероопределение этого Собора — Никейский символ — гласило, что Сын — не из иной сущности или ипостаси. Такого же «неразличающего» представления на эти понятия держался и свт. Афанасий Великий (см. результаты его участия в Александрийском Соборе 362 г.). — *Ред.*

² Данное воззрение было свойственно арианам, отрицавшим единосущие. — *Ред.*

³ В ТСО: «понятие упомянутых речений». — *Ред.*

⁴ Здесь и далее вместо слова «речение». — *Ред.*

к рассмотрению отличительного (*τὸ κοινὸν μαθὼν ἐπὶ τὰ ἰδιάζοντα τρέψῃ*) — чем одно отделяется от другого, тогда уже понятие, ведущее к познанию одного предмета, не будет во всем сходствовать с понятием другого предмета, хотя в некоторых чертах и найдется между ними нечто общее.

3. Посему утверждаем так: именуемое собственно (*τὸ ἰδίως λεγόμενον*) выражается словом¹ «ипостась». Ибо выговоривший слово «человек» неопределенностью значения передал слуху какую-то обширную мысль, так что хотя из сего наименования видно естество, но не означает им подлежащий и собственно именуемый предмет. А выговоривший слово «Павел» в означенном этим наименованием предмете указал подлежащее естество.

Итак, «ипостась» есть не неопределенное понятие «сущности», которое не находит никакой определенности² по причине общности *им* означаемого, но такое, которое общее и неограниченное в некотором предмете определяет и описывает посредством указываемых особенностей; как свойственно и Писанию сие делать во многих случаях, как, [например,] в истории Иова. Ибо, приступая к повествованию о нем, сперва упомянуло общее и изрекло: «человек», а потом выделяет его особенность присовокуплением слова «некий»³. Но оно обошло молчанием описание сущности как бесполезное для предложенной цели слова; понятие же «некий» [Писание] наполняет соответствующими чертами, называя место, черты нрава и все те от внешности заимствованные признаки, которыми хотело отделить его от общего значения, чтобы описание лица, о котором повествуется, явственно было по всему — и по имени, и по месту, и по душевным свойствам, и по тому, что усматривается вне его. А если бы излагало оно понятие сущности, то при изъяснении естества не было бы никакого упоминания о сказанном, потому что понятие было бы то же, что и о Вилдаде Савхейнине, и о Софаре Наамитянине, и о каждом из упомянутых там людей (Иов. 2:11).

Итак, какое понятие приобрел ты о различии сущности и ипостаси в нас, перенеси оное и в Божественные догматы, и не погрешешь. Что представляет тебе когда-либо мысль о существовании Отца (ибо душа не может утверждаться на одной отдельной мысли [о Боге]), будучи уверена, что Существо сие выше всякой

¹ В ТСО: «речением». — *Ред.*

² Греч. *ἡ στάσις*; свт. Василий играет здесь словами, используя слово, однокоренное слову *ἡ ἰπόστασις* (ипостась). Поэтому в ТСО и переведено: «ни на чем не останавливающееся». — *Ред.*

³ Иов. 1:1 (см. Текст LXX). — *Ред.*

мысли), то же представляй себе и о Сыне, а равно то же и о Духе Святом. Понятие несозданного и непостижимого есть одно и то же в отношении и Отца и Сына и Святого Духа. Не больше непостижим и не создан один и не меньше — другой. Но когда в Троице нужно по отличительным признакам составить себе неслитное различие (*ἀσύγχυτος διάκρισις*), тогда к определению отличительного возьмем не всеобщее представляемое, каковы, например, несозданность, или недосязаемость никаким понятием, или что-нибудь подобное сему, но будем искать того одного, чем понятие о каждом ясно и не смешиваясь¹ отделится от представляемого вместе.

4. Посему, кажется мне, хорошо будет раскрыть понятие сие так. Всякое благо, нисходящее к нам от Божией силы, называем действием все во всех производящей благодати, как говорит апостол: *вся же сие действует един и тойжде Дух, разделяя властью коемуждо якоже хочет* (1 Кор. 12:11). Но вникая, от одного ли Святого Духа восприяв начало, подаяние благ таким образом нисходит к достойным, опять по указанию Писаний веруем, что Единородный Бог² есть начальник и виновник подаяния благ, открывающихся в нас по действию Духа. Ибо Святое Писание учит нас о Единородном, что *вся Тем быша* (Ин. 1:3) и *в Нем состоятся* (Кол. 1:17). Итак, когда возведены мы к этой мысли, опять, пользуясь богодухновенным руководством, научаемся, что, хотя сей Силой приводится все из небытия в бытие, однако же и Ею не безначально, но есть некая Сила, нерожденно и безначально сущая, и Она-то есть причина причины³ всех существ. Ибо от Отца Сын, Которым все получило бытие и с Которым всегда неразлучно умопредставляется и Дух Святой. Не может и помыслить о Сыне не предосияваемый Духом. Итак, поелику Дух Святой, от Которого исходит на тварь всякое подаяние благ, как соединен с Сыном, с Которым нераздельно представляется, так имеет бытие, зависимое от причины — Отца, от Которого и исходит, то отличительный признак ипостасного Его свойства (*ἡνωριστικὸν τῆς κατὰ τὴν ὑπόστασιν ἰδιότητος σημεῖον*) есть тот, что по Сыне и с Сыном познается и от Отца имеет бытие (*τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ὑφ'εστάναι*).

Сын же, Который Собою и вместе с Собою дает познавать Духа, исходящего от Отца, один единородно воссияв от нерожденного Света, по отличительным Своим признакам

**Дух Святой
исходит от Отца**

(*κατὰ τὸ ἰδίᾳζον*)

¹ В ТСО: «несмесно». — *Ред.*

² Т. е. Сын Божий. — *Ред.*

³ В ТСО: «вина вины». — *Ред.*

τῶν γνωρισμάτων) не имеет ничего общего с Отцом или с Духом Святым, но один познается по упомянутым признакам. А *сый над всеми Бог* (Рим. 9:5) один имеет тот преимущественный признак Своей Ипостаси, что Он Отец и бытие Его не от какой-либо причины; и по этому опять же признаку Он, собственно, и познается. По сей-то причине говорим, что в общем понятии сущности (ἐν τῇ τῆς οὐσίας κοινότητι) не слитны и не сообщимы [другой Ипостаси] признаки, усматриваемые в Троице (ἀσύμβατά καὶ ἀκοινωνήτα τὰ ἐπιθεωρούμενα τῇ Τριάδι γνωρίσματα), какими выражается отличительное свойство Лиц (ἢ ιδιότης τῶν προσώπων), о Которых преподает нам вера, потому что каждое Лицо представляется нами отлично по собственным его признакам, так что по упомянутым признакам познано различие Ипостасей. А что касается до бесконечности, непостижимости, несозданности, необъемлемости местом и до всего подобного сему, то нет никакого различия в Животворящем Естестве, разумею Отца, Сына и Духа Святого, но усматривается в Них некое непрерывное и нерасторгаемое общение. И в каких

**Сущность Божия
во Святой Троице —
непрерывна**

понятиях возможен кто представить себе величие одного из Лиц, исповедуемых во Святой Троице, с теми да приступает безразлично (ἀπαράλλαχτως) к созерцанию славы во Отце, Сыне и Духе Святом, не блуждая мыслью ни по какому промежутку между Отцом, Сыном и Святым Духом, потому что нет ничего между Ними вставного, ни чего-либо самостоятельного и отличного от Божия естества, так чтобы естество сие могло быть отделено Само от Себя вставкой постороннего, ни пустоты какого-либо ненаполняемого пространства, которая бы производила перерывы в единении Божией сущности с Самой Собою, разделяя непрерывное пустыми промежутками. Но кто представил в уме Отца, тот представил и Его в Нем Самом и вместе объял мыслью Сына. А кто имеет в мысли Сына, тот не от-

**Мысль о каждом
одном из Лиц
Святой Троицы
подразумевает
остальные два**

деляет от Сына и Духа¹; но относительно к порядку последовательно, относительно же к естеству соединенно (ἀλλ' ἀκολούθως μὲν κατὰ τὴν τάξιν, συννημιμένως δὲ κατὰ τὴν φύσιν) напечатлевает в себе воедино слиянную веру в три Лица. И кто наименовал только Духа, тот в сем исповедании сообъемлет и Того, Чей это Дух. Поскольку же Дух есть Христов (Рим. 8:9) и Он от Бога, как говорит Павел (1 Кор. 2:12), то как взявшийся за один конец цепи влечет и другой ее конец, так, по слову пророка, привлек-

¹ В одном из списков (F): «Отца». — *Ред.*

ший Духа (Пс. 118:131) чрез Него привлекает вместе и Сына и Отца¹. И кто истинно примет Сына, тот будет иметь Его в себе, обоюду низводящего и Отца Своего, и собственного Своего Духа. Ибо не может быть отсечен от Отца всегда во Отце Сущий и никогда не отделится от собственного Духа все «о Нем» (см. Мф. 12:28) Производящий. А равно, кто приял Отца, тот по действительности приял вместе и Сына и Духа (Ин. 14:23). Ибо невозможно представить мысленно какого-либо сечения или разделения, так чтобы или Сын представляем был без Отца, или Дух отделяем от Сына, а, напротив того, находим между Ними некое неизреченное и недомыслимое как общение, так и разделение (*ἢ κοινωνία καὶ ἢ διάκρισις*); ни разность ипостасей не ратторгает непрерывности естества, ни общность сущности не сливает отличительных признаков (*οὔτε τῆς τῶν ὑποστάσεων διαφορᾶς τὸ τῆς φύσεως συνεχὲς διασπώσης οὔτε τῆς κατὰ τὴν οὐσίαν κοινότητος τὸ ἰδιάζον τῶν γνωρισμάτων ἀναχρούσης*). Но не дивитесь, если мы говорим, что одно и то же и соединено, и разделено, и если мысленно, как бы в гадании, представляем некое новое и необычайное как разделение соединенное, так и единение разделенное. Ибо кто выслушает слово не с намерением оспаривать и осмеивать оное, тому и в чувственных вещах можно найти нечто подобное.

5. И вы примите слово мое как подобие и тень истины, а не как самую действительную истину. Ибо невозможно, чтобы представляемое в подобиях было во всем сходно с тем, для изображения чего берется. Итак, на каком же основании говорю, что являющееся нашим чувствам представляет нам некое подобие разделенного и вместе соединенного (*τὸ διακεκομμένον ἅμα καὶ συμφυῆς*)²? Видал ты когда-нибудь весною сияние дуги в облаках? Разумею ту дугу, которую, по общему словоупотреблению, привыкли мы называть радугой. Знающие об этом говорят, что она составляется, когда в воздухе растворена какая-то влага и все дождевые сгущенные испарения, образовавшиеся уже в облако, силою ветров сгнетаются в дождь.

Общение и разделение: разность Ипостасей, общность сущности

Разделение соединенное и единение разделенное

Разница между действительностью и подобием

¹ В одном из списков (F): «Духа». — *Ред.*

² В ряде списков вместо *συμφυῆς* — «тесно сопряженный», «со-природный» — стоит *συνφυῆς*, имеющее оттенок значения соединенного посредством касания сочетания (об этом см. ссылку № 2: *Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 115*). — *Ред.*

Составляется же радуга, как говорят, таким образом. Когда солнечный луч, проходя косвенно густоту и мглу облаков, потом прямо упрется своим кругом в какое-нибудь облако, тогда происходит как бы некоторый перегиб и возвращение света на самого себя, потому что свет от влажного и блестящего идет назад, в противную сторону. Ибо так как огневидные отблески имеют свойство, если падают на что-нибудь гладкое, перегибаясь, возвращаться опять на самих себя, а образ солнца, производимый лучом на влажном и гладком воздухе, бывает круглый, то по необходимости и на прилежащем к облаку воздуху отсвечивающее сияние описывает нечто подобное образу солнечного круга. Таким образом, один и тот же свет бывает и непрерывен сам в себе, и разделен. Будучи многоцветным и многовидным, он неприметно окрашивается различными цветами, неприметным для наших взоров образом скрадывая взаимное слияние неодинаково цветных частиц, так что между голубым и огнистым цветом, или между огнистым и пурпуровым, или между сим последним и янтарным¹, невозможно распознать середины, в которой смешиваются и отделяются один от другого инаковые цвета, потому что отблески всех цветных лучей видимы вместе, светлы и, скрадывая признаки взаимного соприкосновения, остаются неразличимыми, так что невозможно найти, где оканчивается огнистый или изумрудный луч в цветном сиянии и где начинает быть не таким уже, каким видим в белом сиянии.

Посему как в этом подобии и ясно распознаем различия цветов, и не можем различить чувством расстояния от одного цвета до другого, так рассуждай о возможности представлять нечто подобное касательно Божественных догматов. Хотя ипостасные свойства,

**Радуга как тварная
аналогия Святой
Троицы**

подобно некоему цвету из видимых в радуге, сияют в каждом из исповедуемых во Святой Троице Лиц, однако же в отношении естественного свойства невозможно примыслить никакой разности у одного Лица с другим, но при общей сущности в каждом Лице сияют отличительные свойства. Ибо и там, в подобии, одна была сущность, издающая многоцветное это сияние и именно преломляемая в солнечном луче, но цвет явления многовиден. Так и чрез творение учит нас разум не находить странным в учении о догмате, когда, встретив трудное к уразумению,

¹ Свт. Василий, похоже, игнорирует порядок цветов спектра. Однако дело может быть в том, что слова, которые древние греки употребляли для обозначения того или иного цвета, не всегда имеют точный эквивалент в современном языке (LCL BL. 1. P. 215). — *Ред.*

придем в недоумение, соглашаться ли на сказанное. Как в рассуждении видимого глазами оказалось, что опыт лучше понятия о причине, так и в догматах, превышающих разум, в сравнении с тем, что постигает рассудок, лучше вера, которая учит нас о раздельном в ипостаси и о соединенном в сущности. Итак, поелику слово наше открыло во Святой Троице и общее, и отличительное, то понятие общности возводится к «сущности», а «ипостась» есть отличительный признак каждого Лица (*ὁ μὲν τῆς κοινότητος λόγος εἰς τὴν οὐσίαν ἀνάγεται, ἡ δὲ ὑπόστασις τὸ ἰδιάζον ἐκάστου σημείον ἐστίν*).

6. Но, может быть, иной подумает, что предложенное понятие об ипостаси не согласно со смыслом Апостольского Писания, где апостол говорит о Господе, что Он сияние славы *Ego* и образ ипостаси (Евр. 1:3). Ибо если ипостась (*ἡ ὑπόστασις*) назвали мы совокупность отличительных свойств, усматриваемых в Каждом (*συνδρομὴ τῶν περὶ ἕκαστον ἰδιωμάτων*), и как об Отце признаем,

Логическое определение ипостаси

что есть нечто, собственно в Нем созерцаемое, чрез что Он один познается, так то же самое исповедуем и о Единородном, то как же Писание в этом месте именование ипостаси приписывает одному Отцу, а Сына называет образом ипостаси, который характеризуется не собственными Своими, а Отцовыми признаками¹? Если ипостась есть отличительный знак бытия каждого (*ἡ ὑπόστασις τὸ ἰδιάζον τῆς ἐκάστου ὑπάρξεως σημείον*) и собственностью Отца признается — быть нерожденно (*τὸ ἀγεννήτως εἶναι*), Сын же изображает в Себе отличительные свойства Отца (*μεμόρφωται δὲ ὁ Υἱὸς τοῖς τοῦ Πατρὸς ἰδιώμασιν*), то не остается уже при Отце, чтобы Он один по преимуществу именовался нерожденным, если только тем, что отличает Отца, обозначается бытие *и* Единородного.

7. Но утверждаем, что здесь слово апостола выполняет другую цель, которую имея в виду употребил он сии выражения: сияние славы и образ ипостаси. И кто тщательно уразумел сию цель, тот найдет не что-либо противоречащее сказанному нами, а только то, что речь направлена к какой-то особенной мысли. Ибо апостольское слово рассуждает не о том, как ипостаси различать между собою по видимым признакам, но о том, как уразуметь соестественность, неотлучность и единение (*τὸ γνήσιον τε καὶ ἀδιάστατον καὶ συνημμένον*) в отношении Сына к Отцу. Так, не сказал: «иже сый» слава Отца (хотя сие действительно так), но, оставив это как всеми признаваемое, научая же не представлять иного образа славы во Отце, а иного — в Сыне, определяет, что

¹ В ТСО: «чертами». — *Ред.*

слава Единородного есть сияние самой славы Отца, подобием света приводя к тому, чтобы Сына представлять неразлучно с Отцом. Ибо как сияние, хотя от пламени, однако же не позднее пламени, но одновременно¹ и пламень вспыхивает, и свет от Него воссияет, так, по требованию апостола, должно представлять и Сына от Отца: не отделять Единородного каким-нибудь разлучающим расстоянием от бытия Отца, но вместе с Виновником представлять всегда и сущее от Него.

Посему таким же образом, как бы толкуя предложенную теперь мысль, называет и образом ипостаси, телесными подобиями руководя нас к уразумению невидимого. Ибо как тело непременно имеет очертание, но инаково понятие очертания, а инаково понятие тела, и кто дает определение одного из сих двух, тот не попадает еще на определение другого; между тем, хотя в уме и отделяешь очертание от тела, однако же природа не допускает разделения, но одно с другим представляется соединенным, — так, думает апостол, должно разуметь, что учение веры хотя научает нас неслиянному и раздельному различию Ипостасей, однако же в приведенном месте изображает неразрывность и как бы нераздельность Единородного с Отцом — не потому, что Единородный не имеет ипостаси, но потому, что в единении Своем с Отцом не допускает ничего посредствующего; посему устремивший душевные очи на образ Единородного имеет мысль об Ипостаси Отца, не вследствие изменения или смешения созерцаемых в Них отличительных свойств, или во Отце представляя рожденность, или в Сыне нерожденность, но потому что оставшийся, по отделении Одного от Другого, не может быть представляем один, Сам по Себе. Ибо невозможно, чтобы наименовавший Сына не имел мысли и об Отце, потому что именование сие относительно указывает и на Отца.

8. Итак, поелику увидевший Сына видит и Отца, как говорит Господь в Евангелии (Ин. 14:9), то посему сказано, что Единородный есть *образ ипостаси* Отчей. И чтобы лучше уразуметь эту мысль, присовокупим и другие изречения апостола, в которых называет Он Сына образом Бога невидимого (Кол. 1:15) и еще — образом благодати Его², не в том смысле, что образ отличен от

**Сын тождествен
с первообразным,
хотя и Иной**

первообраза относительно к невидимости и благодати, но желая показать, что Сын тождествен с первообразным, хотя и Иной; потому что не сохранилось бы понятие об-

¹ В ТСО: «вдруг». — *Ред.*

² Эти слова у ап. Павла не встречаются, но есть у Соломона (Прем. 7:26), который называет «образом благодати Божией» Премудрость (LCL VL. 1. P. 225). — *Ред.*

раза, если бы не имел Он во всем ясного и безразличного сходства¹. Следовательно, представивший себе красоту (*καλλος*)² образа имеет уже мысль о первообразе. И кто объял мыслью как бы образ Сына, тот отпечатлел в себе и образ Отчей Ипостаси, в последнем созерцая и первый, — не потому, что в изображении видит нерожденность Отца (в таком случае оно было бы всецело тождественным, а не иным), но потому, что нерожденную Красоту созерцает в рожденной. Ибо как всмотревшийся в изображение лица, представившееся в чистом зеркале, получает ясное сознание об изображенном лице, так познавший Сына с самым сим познанием Сына принял в сердце образ Отчей Ипостаси. Ибо все, что принадлежит Отцу, созерцается и в Сыне, и все, что принадлежит Сыну, принадлежит и Отцу; потому что всецелый Сын в Отце пребывает и, опять, имеет в Себе всецелого Отца (Ин. 14:11), так что Ипостась Сына служит как бы образом и Лицом (*μορφῆ καὶ πρόσωπον*) к познанию Отца, и Ипостась Отца познается в образе Сына, тогда как остается созерцаемое в Них отличительное свойство к ясному различению Ипостасей.

39. Юлиан к Василию³

Юлиан приглашает Василия приехать к нему.

Пословица гласит: «Ты не вестник войны»⁴, но я бы добавил к ней изречение из комедии: «Какая золотая весть»⁵. Так не медли, докажи это на деле и поспеши к нам, ибо ты придешь как друг к другу.

Постоянная занятость общественными делами для того, кто считает их чем-то второстепенным, кажется утомительной, но те, кто разделяет со мной эти обязанности, являются, как я убежден, людьми одаренными, рассудительными и совершенно пригодными для всякого дела. Итак, я даю себе передышку, чтобы мне было

¹ В ТСО: «тождества», однако греческий эквивалент в тексте отсутствует, что дает возможность уточнить смысл выражения. — *Ред.*

² В ТСО здесь и ниже — «доброту». — *Ред.*

³ Письма 39–41 по классификации Геерарда (см.: *CPG 2900*) считаются неподлинными. Перевод и примечания писем 39–41 для настоящего издания сделаны Д. С. Чепелем.

Данное письмо не найдено издателем писем св. Василия в издании LCL VL ни в одной из шести сверенных им рукописей. Это письмо написано имп. Юлианом (Отступником) около 361–362 гг. и адресовано, судя по всему, не свт. Василию, а другому неизвестному товарищу Юлиана по Афинской Академии, носящему то же имя. — *Ред.*

⁴ См.: *Платон. Законы IV, 702d; Федр, 242b.* — *Ред.*

⁵ См.: *Аристофан. Богатство, 268.* — *Ред.*

возможно, ни в чем не пренебрегая обязанностями, предаться отдыху. Ибо мы общаемся друг с другом без всякой придворной лестии, с которой, как я полагаю, ты уже успел столкнуться ранее, когда произносящие славословия ненавидят друг друга такой ненавистью, какую не испытывают к самым заклятым врагам, но с подобающей искренностью; так что и обличаем друг друга, если это необходимо, и когда порицаем, испытываем любовь не меньшую, чем ближайшие друзья. Поэтому для нас возможно (и да не возникнет зависть вследствие моих слов!) и во время отдыха предаваться занятиям, и при занятости не утомляться от труда, и спать безмятежно, поскольку и пробудившись не столько ради самого себя я пробуждаюсь, но, как и подобает, для всех остальных.

Возможно, я уже наскучил тебе своим пустословием и написал много вздора, страдая от недостатка ума (поскольку расхвалил себя, подобно Астидаманту¹), однако я пишу это для того, чтобы убедить тебя, что твое присутствие, как человека мудрого, будет для меня значительно полезнее и не отнимет времени. И как я уже сказал, поспеши, воспользовавшись государственным транспортом². Проведя с нами столько времени, сколько тебе будет угодно, ты отправишься куда пожелаешь, а я, как и положено, обеспечу тебе транспорт.

40. Юлиан к Василию³

Юлиан похвалается своим спокойствием, силой и властью, ожиданием покорить Сапора, а также индийцев и сарацинов, наконец происхождением от Констанция; и обвиняет Василия в бесстыдстве, что тот настолько им пренебрегает. Уверенно приказывает, чтобы ему при прохождении Кесарии была выплачена тысяча фунтов золота. Угрожает Василию прещениями, если он не сделает это. Добавляет, что он понял прочтенное и осудил это. (Писано, возможно, в июне или июле 362 г.)

Хотя я вплоть до настоящего времени проявлял присущие мне еще с детства чувства мягкости и человеколю-

¹ Астидамант — афинский трагик середины IV века до Р. Х. Когда народное собрание воздвигло в его честь статую, он сам сочинил хвалебную надпись для нее. Известно по фрагменту комика Филемона (*Филемон*. Фрагмент 190). — *Ред.*

² В 314 г. имп. Константин Великий даровал членам клира привилегию бесплатного пользования государственным транспортом; она была отменена имп. Юлианом в 362 г. — *Ред.*

³ Это и следующее письмо почти единогласно признаны подложными еще в византийскую эпоху (см.: PG. Т. 32. Col. 341). Отсутствуют они и в лучших рукописях. Содержание писем, очевидно, восходит к вымышленной истории, сохранившейся только в сирийской рукописной традиции. — *Ред.*

бия, я подчинил своей власти всех живущих под солнцем. И вот — всякое варварское племя вплоть до границ Океана припало к моим стопам с дарами. Равным образом и сагадары, живущие вдоль Дуная, народ, наружностью и узорами совершенно схожий со скарабеями (*εὐμορφοποιήλοκαλδάρμορφοι*), чья наружность не схожа с человеческой и чьи черты свирепы, в настоящее время пали ниц перед моими стопами, обещая мне сделать все, что полагается, для моей царской власти. Но не одно только это меня привлекает — я должен как можно скорее овладеть державой персов и обратить в бегство Сапора, этого потомка Дария, покуда он не станет моим данником и не начнет выплачивать мне налоги. В то же самое время я должен разорить области индийцев и сарацинов, пока и они во вторую очередь не станут моими данниками и налогоплательщиками.

Но ты сам намного превзошел силу их дерзости; утверждая, что облачился в благочестие, но скрывая при этом бесстыдство, повсюду разглашаешь, будто бы я недостойн быть императором римлян. Или ты сам не знаешь, что я потомок владетельного Констанция¹? И хотя нам известно все упомянутое относительно тебя, мы все еще не отказались от того расположения, которое питали друг к другу в юности. Итак, по изволению моей человеколюбивой воли я повелеваю, чтобы ты выплатил мне тысячу фунтов золота в то время, когда я буду проезжать Кесарию и пока я еще буду на большой дороге, поскольку со всей быстротой стремлюсь на войну с персами. Если же ты этого не сделаешь, я готов разрушить всю без остатка Кесарию, низвергнуть ее воздвигнутые в древние времена прекрасные сооружения и на их месте воздвигнуть храмы и изваяния, чтобы убедить всех подчиняться императору римлян и не превозноситься. Итак, отмерив, взвесив, уравновесив на весах и отсчитав указанную сумму, безбоязненно отошли ее ко мне вместе с верным тебе слугой, запечатав своим перстнем, так что я, признав, хоть и поздно, стесненность настоящего положения, буду мягок к твоим ошибкам. Прочтенное понял и вынес вердикт.

¹ Брат имп. Константина Великого, Юлий Констанций, был убит в 337 г. во время военного бунта. — *Ред.*

41. Василий к Юлиану, о том же предмете

*Василий открыто порицает нечестие Юлиана;
осмеивает приказание получить такое количество золота
от людей, живущих сельским хозяйством.*

*Сомневается, что при нечестивом отношении Юлиана к Богу
принесет какую-либо пользу указ против отравителей.*

*Наконец заявляет, что тот не понял, что прочитал,
ибо если бы понял, то не подлежал бы осуждению.*

Невелики подвиги того успеха, которым ты наслаждаешься, и уж совсем незначительны те, которые ты совершил, подвизаясь против нас, и даже не против нас, а против себя самого. Что же касается меня, то всякий раз, как я подумаю, что ты облачен в порфиру, а твоя нечестивая голова украшена венком, меня охватывает трепет, поскольку все это без благочестия не приносит чести, но лишь бесчестит твою царскую власть. Однако ты сам, после своего возвращения и получения высшей власти (хотя привлекли тебя к ней злобные и ненавидящие благо демоны), не только стал считать себя стоящим выше человеческой природы, но и восстал против Бога и принялся оскорблять Мать и Кормилицу всех людей, Церковь, потребовав у меня, человека в высшей степени скромного, отправить тебе тысячу фунтов золота, выбрав предлогом донос на меня.

Но не вес золота потряс мою душу, хотя он сам по себе весьма велик, но заставило меня горько плакать твое столь быстрое падение. Я вспоминал, как я сам и твое вседостоинство изучали священные и наилучшие сочинения. Каждый из нас читал Святые и Боговдохновенные Писания, и тогда ничто от тебя не ускользало, теперь же ты стал беззащитным, осажженный таким высокомерием. Еще позавчера, муж человеколюбивейший, ты знал, что мы не склонны жить в стремлении к собиранию богатств, а сегодня потребовал от нас тысячу фунтов золота. Удовольствуйся же тем, муж кротчайший, чтобы пощадить нас, у которых все достояние, если пожелать его проесть за сегодняшней день, будет для того недостаточным. Ибо поварское искусство у нас, как тому и следует быть, находится в небрежении, и нож повара не знаком с кровью. Лучшими нашими яствами, в которых не ощущаем недостатка, являются листья трав с грубым хлебом и испорченным вином, так что наши чувства не столь притуплены чревоугодием, чтобы посвятить нашу жизнь безумию.

Лавс, твой прославленный трибун и верный спутник в трудах, сообщил мне и следующее: будто бы некая женщина добилась

приема у твоего человеколюбия по вопросу об отравлении ее сына. И что было тобой вынесено постановление: отравителям не позволено жить, живущие должны быть уничтожены, а в живых оставлены только те, которые приговорены к битве с дикими зверями на арене. Это постановление, совершенно справедливо вынесенное тобой, озадачило меня. Достоинно сильнейшего смеха то, что ты пытаешься лечить столь тяжелые раны таким ничтожным средством. После того как ты оскорбил Бога, совершенно бесполезно оказывать попечение вдовам и сиротам. Ибо первое безумно и опасно, а второе приличествует человеку сострадательному и милосердному.

Нам, людям частным, тягостно беседовать с царем, но еще тягостнее будет тебе беседовать с Богом [на Суде], поскольку [там] уже не будет ни одного посредника между человеком и Богом. Итак, то, что ты прочитал, не понял, а если бы понял, вердикта бы не выносил.

42. К его ученику Хилону¹ (39)

Вразумляет его, что в добродетельной жизни недостаточно еще доброе начало, а нужно постоянное и непрерывное преуспеяние, предлагает многие правила жизни уединенной, советует не вдруг устремляться на верх совершенства, но соблюдать в подвигах постепенность и предостерегает не оставлять пустыни под благовидным предлогом добродетельного жития в мире и посещения духовных собраний.

1. Виновником спасительного дела буду для тебя, искренний брат мой, если охотно примешь от меня совет о том, что тебе

¹ Это и последующие четыре письма свт. Василия принято выделять в особую группу. Дело в том, что они представлены в собраниях рукописей как писем, так и гомилий святителя. Причем первые три письма выделяют в отдельную подгруппу на том основании, что они не содержатся ни в одном древнем манускрипте посланий святителя, зато присутствуют в ряде рукописей, содержащих гомилии. Скорее всего, отсюда они и попали в позднейшие издания писем свт. Василия. Последние два письма отличаются тем, что они имеют почти единогласное представительство в собраниях корреспонденции святителя, но также встречаются и среди гомилий. Например, письмо 45 уже давно было переведено на латынь и известно под именем гомилии Руфина (PG. T. 32. Col. 369). Аббат Минь указывает, что письмо 42 в некоторых рукописях имело приписку: «Некоторые говорят, что слово сие принадлежит святому Нилу», по другим оно прямо называется «Гомилией к Хилону» (PG. T. 32. Col. 348). Вместе с тем принадлежность этих писем свт. Василию не оспаривается (LCL VL. 1. P. 240). В соответствии с CPG 2900, письма не подлинны. — *Ред.*

делать, особенно в таких случаях, о которых сам ты просил подать тебе совет. У многих, может быть, доставало смелости начать уединенную жизнь (*τοῦ μονήρους βίου*), но не многие, вероятно, потрудились довершить ее как должно. И, без сомнения, конец дела — не в одном намерении, а в конце — плод трудов. Поэтому нималой нет пользы, если кто не поспешает к концу намерения, но ограничивает монашескую жизнь одним только началом, а что всего смешнее, оставляет еще собственное свое намерение, за что посторонние обвиняют его в недостатке мужества и рассудительности. О таковых и Господь говорит: *кто хотяй дом создати, не прежде ли сед расчет имение, аще имать, еже есть на совершение: да не, когда положит основание, и не возможет совершити, начнут ругатися ему мимоходящие, глаголюще, яко человек сей основание положи, и не може совершити* (Лк. 14:28–30)? Посему за началом пусть следует усердие к успеху в добром деле. Ибо и мужественнейший подвижник Павел, желая, чтобы мы не довольствовались¹ прежними добрыми делами, но ежедневно преуспевали более и более, говорит: *задняя забывая, в предняя же простираяся, к намеренному гоню, к почести вышняяго звания* (Флп. 3:13, 14). Такова и вся жизнь человеческая: она не довольствуется предшествовавшим, но питается не столько прошедшим, сколько будущим. Что пользы человеку во вчерашней сытности чрева, если ныне при возродившемся голоде не находит он свойственного утешения снедей? Так и душе не пользует вчерашнее доброе дело, если в сей день оставлено исполнение правды. Ибо сказано: «Каким найду тебя, таким и признаю»².

2. Поэтому напрасным делается труд праведника и неукоризненным нрав грешника после происшедшей с ним пере-

**От лучшего —
к худшему, от худ-
шего — к лучшему**

мены, когда один от лучшего перейдет к худшему, а другой от худшего — к лучшему. Это можно слышать и у Иезекииля, который учит как от лица Господня.

Ибо говорит он: если праведник, совратившись, прегрешит, не помяну *правды, яже сотворил есть* пред сим, но во грехе своем

¹ В ТСО: «не обеспечивали себя». — *Ред.*

² Или «таким и буду судить». Греч. *Ὅσον γὰρ εἶρω σε, φησί, τοιοῦτόν σε κρίνω*. Ссылка в LCL на Иез. 7:3 (*и отмщу тебе по путям твоим*) представляется не совсем верной. Данная фраза, хотя и весьма знаменита, однако же не встречается в Священном Писании, а принадлежит к так называемым «аграфам», неписанным выражениям Господа Иисуса Христа. Они не встречаются в Писании, но переданы небиблейскими христианскими авторами. Эта фраза в несколько ином виде встречается у св. Иустина Философа в «Диалоге с Трифоном Иудеем», 47 (*Ἐν οἷς ἂν ὑμᾶς καταλάβω, ἐν τούτοις καὶ κρίνω* — «В чем найду Я вас, в том и буду судить»). — *Ред.*

умрет (Иез. 18:24). То же самое говорит и о грешнике: если, обратившись, *сотворит правду, жизнью проживет* в ней (Иез. 18:27, 28). Где столь многочисленные труды раба [Божия] Моисея, как скоро минутное прекословие воспрепятствовало ему взойти в землю обетования (Втор. 32:50–52; 34:4)? К чему послужило Гиезию обращение с Елисеем, когда по сребролюбию и навлек он на себя проказу (2 Цар. 5)? Что было пользы и Соломону во множестве мудрости и в такой предшествовавшей любви к Богу, когда впоследствии от женонеистовства впал он в идолослужение (3 Цар. 11:3–8)? Да и блаженного Давида не неукоризненным соделала рассеянность за прегрешение с женою Урии (2 Цар. 11). К приведению в безопасность жительствовавшего по Богу достаточно видеть и ниспадение из лучшего в худшее Иуды, который столько времени был учеником Христовым, а потом, продав Учителя за малое вознаграждение, приобрел тем себе удавку (Мф. 27:5). Поэтому да будет известно тебе, брат, что не тот совершен, кто хорошо начал, но тот благоискусен пред Богом, кто хорошо дает в деле отчет.

**Не тот совершен,
кто хорошо начал,
но кто хорошо
закончил**

Посему, брат, не давай *сна очима, и дремания веждама своими* (Пс. 131:4), пока не спасешься — как серна от тенет и как птица от сетей (Притч. 6:5)! Ибо смотри, ты идешь среди сетей и ходишь поверх высокой стены, откуда упасть небезопасно. Посему не вдруг простирайся на самый верх подвижничества, наипаче же не полагайся сам на себя, чтобы не пасть тебе с высоты подвижнической жизни по неопытности. Ибо лучше постепенное преуспеяние. Понемногу отнимай у себя житейские наслаждения, истребляя все свои навыки, чтобы противодействием своим, вдруг приведя в раздражение всякое желание наслаждений, не восставить против себя толпу искушений. Когда возьмешь верх над пристрастием к одному удовольствию, тогда вступай в борьбу с пристрастием к другому; и таким образом преодолеешь всякую склонность к наслаждению. Ибо именование удовольствия одно, но роды удовольствий различны. Поэтому, брат, прежде всего будь терпелив во всяком искушении. А сколь многоразличными искушениями испытывается верный — то мирскими потерями, то обвинениями, оболганиями, непокорностью, оговором, гонениями! Все это и подобное сему служит к испытанию верного.

**«Не полагайся сам
на себя». Лучше
постепенное пре-
успеяние**

Сверх того будь безмолвен, неопрометчив в слове, не спорлив, не упорен, не тщеславен, не все перетолковывай, но люби верность,

веру, будь немногоречив, всегда готов не учить, но учиться. Не любопытствуй о жизни мирской; от этого не будет тебе никакой пользы. Ибо сказано: *да не возглаголют уста моя дел человеческих* (Пс. 16:4). Кто с приятностью говорит о делах людей грешных, тот с готовностью пробуждает в себе страсть к удовольствиям.

Каким должно быть христианину

Узнать о жизни праведных — найти для себя пользу

Но желай лучше узнать жизнь праведных, ибо в этом найдешь для себя пользу. Не будь охотник показываться в люди, обходя селения и дома, но бегай их, как сетей для души. А если кто из великого благоговения убеждает тебя разными предложениями взойти к нему в дом, то таковой пусть научится вере сотника, который Иисуса, поспешавшего к нему для исцеления, удерживал от себя, говоря: *Господи, не смь достоин, да под кров мой внидеши, но токмо рцы слово, и исцелеет отрок мой* (Мф. 8:8). Когда же Иисус сказал ему: *иди, якоже веровал еси, буди тебе; исцеле отрок в той час* (Мф. 8:13). Посему да будет известно тебе, брат, что не присутствием Христовым, но верою просящего освобожден больной от недуга. Так и ныне, в каком месте ни помолишься, если больной уверует, что помогут ему молитвы твои, все исполнится по желанию его.

Любить близких не больше, чем Господа

3. Не больше, чем Господа, люби близких тебе¹. Ибо сказано: *иже любит отца, или мать паче Мене, несть Мене достоин* (Мф. 10:37). Что же значит Господня заповедь? Сказано: *аще кто не возмет крест свой, и последует Ми, не может Мой быти ученик* (Лк. 9:23;14:27). Если ты со Христом умер для сродников своих по плоти, то для чего хочешь опять жить с ними? А если для сродников своих опять созидаете то, что разорил для Христа, то сам себя делаешь преступником. Поэтому для сродников своих не оставляй места своего; ибо, оставляя место, оставляешь, может быть, и нравы свои. Не люби многолюдства, селений и городов, но будь пустыннолюбцем, всегда нерассеянно пребывая сам в себе, признавая своим делом молитву и псалмопение.

Не пренебрегай чтением; особенно читай Новый Завет, так как от чтения Ветхого Завета нередко бывает вред, не потому, что в нем написано вредное, но потому, что немощен ум претерпевающих вред. Ибо всякий хлеб питателен, но слабым он вреден. Так *всяко Писание богодухновенно и полезно* (2 Тим. 3:16),

¹ При всем том под близкими (*τοὺς οἰκτίους*) здесь подразумеваются не евангельские *ближние* (*πλησίοι*) (Мф. 19:19), но *домашние* (1 Тим. 5:8), о которых хотя и нужно заботиться, но не любить всем сердцем. — *Ред.*

и в нем нет ничего нечистого, а нечисто разве тому, кто признает нечистым. Ты же *вся искушай, добрая держи, от всякаго вида злаго отгребайся* (1 Фес. 5:21, 22). *Вся бо лет суть, но не вся на пользу* (1 Кор. 6:12). Поэтому со всеми, с кем имеешь дело, будь во всем непреткновен, разумен, братолюбив, приветлив, смиренномудр, не удаляйся от цели страннолюбия ради дорогих яств, но, довольствуясь тем, что есть, ни от кого не бери ничего сверх ежедневно потребного для монашеской жизни, и особенно бегай золота как наветника души, отца греха, служителя дьявола. Не делай себя виновным в сребролюбии под предлогом служения нищим. А если кто принесет тебе деньги для бедных, узнав, кто скуден, посоветуй тому самому, у кого есть деньги, отнести их к неимущим, чтобы принятием от него денег не осквернить тебе своей совести.

4. Бегай удовольствий, стремись к воздержности, и тело упражняй в трудах, а душу приучай к искушениям. Разлучение души и тела признавая освобождением от всякого зла, ожидай наслаждения вечными благами, причастниками которого сделались все святые. Непрестанно взвешивая дьявольское внушение, противопоставляй ему благочестивый помысл и уступай последнему, как склонению чаши весов. Особенно когда восставшая в тебе лукавая мысль говорит: «Какая польза жить тебе в этом месте? Что выгоды в удалении от общежития с людьми? Или не знаешь, что поставленные Богом епископы Божиих церквей живут обыкновенно вместе с людьми и непрестанно совершают духовные празднества, на которых присутствующим бывает весьма много пользы?»

**Благовидные пред-
логи для оставления
монашеского
уединения**

Ибо там решение приточных гаданий¹, объяснение апостольских учений, изложение евангельских мыслей, преподавание богословия, свидание с духовными братьями, которые лицезрением их доставляют великую пользу встречающимся с ними. А ты сделал себя чуждым столь многих благ и сидишь здесь, одичав наравне со зверями. Ибо видишь здесь великое запустение, немалую угрюмость, недостаток учения, отчуждение от братии и дух великого нерадения о заповеди Божией».

Итак, когда восставшая в тебе лукавая мысль хочет совратить тебя многими подобными сим благовидными предложениями, тогда в благочестивом помысле противоположи ей действительный опыт, говоря: «Поскольку говоришь ты мне, что в мире есть доброе, то я потому и переселился сюда, признав себя недостойным

¹ Т. е. разрешение загадок и тайн, изложенных в виде притч. — *Ред.*

того, что есть доброго в мире, потому что доброе в мире перемешано со злом и злое гораздо превышает собою доброе. И я, быв когда-то на духовных празднествах, встретил едва одного брата, который, по-видимому, боялся Господа, но и тот одержим был дьяволом, и я услышал от него пышные речи и басни, сложенные на обольщение с ним встречающихся; а после него встретил я многих воров-хищников, притеснителей; видел безобразную наружность упившихся, кровь угнетенных; видел и красоту жен, которая подвергала искушению мое целомудрие; и хотя избег я самого блуда, однако же осквернил девство свое сердечным помышлением. Много, правда, слышал я и душеполезных речей; впрочем, ни в одном из учителей не нашел добродетели, соответствующей речам. После этого услышал еще тысячи плачевных рассказов, которые своими изнеженными звуками вторглись в душу. Еще слышал приятно звучащие гусли, рукоплескания скачущих, голос смехотворцев, слышал много глупостей и шуток, крик бесчисленного многолюдства; видел слезы оскорбленных, мучение отводимых в неволю, рыдание подвергаемых пытке¹. Все это видел я; и не духовное тут было собрание, но море, буруемое и возмущаемое ветрами, которое стремилось всех за один раз покрыть своими волнами.

Скажи мне, злая мысль, скажи и ты, демон кратковременного сладострастия и тщеславия, какая польза видеть и слышать сие мне, который не в силах помочь обиженным, поскольку я не имею возможности защитить бессильных, исправить погрешивших, а скорее могу погубить сам себя? Как малое количество чистой воды исчезает при сильном взвевании ветра и пыли, так и то, что, по мнению нашему, сделаем в мире доброго, помрачается множеством худых дел. Ибо печальные события, как острия, вонзаются в сердце живущим в мире среди благодушия и радости, чтобы омрачить чистоту псалмопения. Рыдание и плач обиженных единоплеменными раздаются для того, чтоб видно было терпение бедных.

5. Какая же для меня польза, кроме явного вреда душе? Посему, как птица, переселяюсь в горы. Ибо *яко птица избавится от сети ловящих* (Пс. 123:7). И я — о злая мысль! — живу в той же пустыне, в которой пребывал Господь. Здесь дуб Мамврийский

¹ Скорее всего, это описание свт. Василия необходимо относить к Святой Земле, т. к. общее содержание письма, примеры, которые приводит святитель, и т. п. подталкивают к мысли, что Хилон подвизался именно на Святой Земле. Кроме того, у свт. Григория Нисского есть схожее описание состояния дел в Палестине в его письме о паломничестве в Иерусалим (PG. Т. 32. Col. 356). — *Ред.*

(Быт.18:1), здесь лествица, возводящая на небо, и полки Ангелов, виденные Иаковом (Быт. 28:12). Здесь пустыня, в которой народ, очистившись, получил Закон и, таким образом вошедши в землю обетования, увидел Бога. Здесь гора Кармил, на которой водворяясь, Илия благоугодил Богу. Здесь равнина, на которую удалившись, Ездра, по Божию повелению, излил¹ [из своих уст] все Богодухновенные книги (3 Езд. 14). Здесь пустыня, в которой блаженный Иоанн, питаясь акридами, проповедал людям покаяние. Здесь гора Масличная, на которую восходя, Христос молился, научая нас молиться. Здесь Христос — любитель пустыни. Ибо говорит: *идеже два или трие собрани во имя Мое, ту есмь посреде их* (Мф. 18:20). Здесь тесный и узкий путь, ведущий в жизнь (ср. Мф. 7:14). Здесь учителя и пророки, скитающиеся *в пустынях и в горах и в вертепах и в пропастях земных* (Евр. 11:38). Здесь апостолы и евангелисты и житие монахов, не имеющее для себя града.

Сие-то добровольно принял я, чтобы получить обещанное Христовым мученикам и всем прочим святым, чтобы не лживо сказать мне: *за словеса устен Твоих аз сохраних пути жестоки* (Пс. 16:14). Ибо знаю боголюбца Авраама, внявшего гласу Божию и переселившегося в пустыню, и Исаака притесняемого, и патриарха Иакова странствующего, целомудренного Иосифа проданного, трех отроков, изобретателей воздержания, борющихся с огнем, Даниила, вверженного в ров львиный, небоязненно вещающего Иеремию, осужденного в ров тинный, зрителя тайн Исаию, претренного пилою, Израиля, отводимого в плен, обличителя прелюбодейния Иоанна, посекаемого мечом, Христовых мучеников умерщвляемых. И к чему мне длить речь? Где и Сам Спаситель распят за нас, чтобы смертью Своею оживотворить нас и всех поощрить и привлечь к терпению. К Нему поспешаю, и к Отцу, и к Духу Святому. Для того подвигаюсь, чтобы оказаться Его преискренним, признав себя недостойным того, что есть доброго в мире. Впрочем, не я для мира, но мир для меня».

Сие-то помышляя сам в себе и ревностно совершая, по сказанному тебе, подвизайся за истину даже до смерти. Ибо и Христос *послушлив был даже до смерти* (Флп. 2:8). Но и апостол говорит: *блюдите, да не когда будет в некоем от вас сердце лукаво, во еже отступити от Бога жива!* Но утешайте друг друга и один другого назидайте, *дондеже днесь нарицается* (Евр. 3:12, 13). Ибо словом *днесь* означает целое продолжение жизни нашей. Так живя, брат, и себя спасешь, и нас возвеселишь, и Бога прославишь во веки веков. Аминь.

¹ В ТСО: «отрыгнул». — *Ред.*

43. Увещание новопоступившим (40)

Кратко излагает отшельникам евангельские заповеди.

Учись, монашествующий, человек верный и делатель благочестия; научайся евангельскому житию, порабощению тела, смиренному образу мыслей, чистоте помышления, искоренению в себе гнева. Подвергаемый взысканию, прибавь ради Господа; лишаемый, не судись; ненавидимый, люби; гонимый, терпи; хулимый, молись. Будь мертв греху, распнись для Бога. Все попечение возложи на Господа, чтобы иметь себе место там, где тьмы Ангелов, торжества первородных (Евр. 12:22–23), престолы апостолов, председательство пророков, скипетры патриархов, венцы мучеников, похвалы праведных. Возжелай причисления своего к оным праведникам о Христе Иисусе, Господе нашем. Ему слава во веки веков. Аминь.

44. К падшему монаху¹ (41)

Изображая падшему монаху сперва тяжесть греха, потом Божие милосердие, приглашает его к себе.

1. Не приветствую словом «радуйся», потому что *несть радоватися нечестивым* (Ис. 48:22). Все еще остаюсь при своем неверии, и в сердце мое не вмещается такая несообразность и ужасный² замысел, тобою исполненный, хотя это действительная правда, как известно уже всякому. Дивлюсь, каким образом поглощено столько мудрости, в ничто обращена такая строгость жизни, откуда простекла такая слепота, как, вовсе ни о чем не помыслив, произвел ты такую гибель столь многих душ? Ибо если справедливо сие, то и свою душу предал ты бездне, и довел до расслабления всех слышавших это нечестие. Ты отвергся веры, оставил неоконченным добрый подвиг. Поэтому скорблю о тебе. И какой иерей не восплачет, слыша это? Какой служитель Церкви не опечалится? Какой мирянин не сетует? Какой подвижник не проливает слез? Вероятно, и солнце затмевалось при твоём падении, и силы небесные приходили в колебание (ср. Мк. 13:24–25) при твоей гибели. И бесчувственные камни лили слезы о твоём безумии, и враги ощущали жалость из-за чрезмерности твоего беззакония.

Какое великое ослепление! Какая ужасная жестокость! Ни Бога не убоялся ты, ни людей не уважил, ни друзей не постыдился,

¹ По другим рукописям: «К падшему монаху Алексию», «К отпадшему диакону» (PG. T. 2. Col. 360). — *Ред.*

² В ТСО: «великий». — *Ред.*

но все вдруг подверглось у тебя крушению, всего вдруг стал ты лишен. Потому снова скорблю о тебе, несчастный. Ты, который всем внушал страх учения, сам не имел страха Божия пред очами своими. Ты, который проповедовал святыню, сам оказался мерзким. Ты, который хвалился нестяжательностью, сам уличен в хищении денег. Ты, который своими рассуждениями наводил на мысль о наказании от Бога, сам предуготовил себе наказание. Как оплачу тебя? Как восскорблю о тебе? *Како спаде денница восходящая завтра, и сокрушися на земли?* (Ис. 14:12). *Всякому слышащему пошумит во обоих ушесех* (1 Цар. 3:11). Как назорей, сиявший паче золота, очернился паче сажи? Как досточестный сын Сиона соделался сосудом бесполезным? В ком все дивились памятованию Божественных Писаний, того память погибла с шумом (Пс. 9:6)! Отличавшийся быстротою разум погиб так мгновенно! Человек с умом обширным учинил такой многосложный грех! Пользовавшиеся твоим учением понесли вред от твоей гибели. Склонявшие слух к твоей беседе заградили себе уши, слыша о твоей гибели. А я плачу, сетую, весь изнемогаю; ем пепел как хлеб (Пс. 101:10) и, набросив вретище на рану свою, слагаю тебе такие похвалы, лучше же сказать — сочиняя надгробную речь, остаюсь безутешным и невращаемым, потому что сокрылось от очей моих утешение; *несть пластыря приложити, ниже елея, ниже обязания* (Ис. 1:6), так болезненна рана моя! Чем исцелюсь?

2. Поэтому, если остается еще тебе какая надежда спасения, ежели есть в тебе малое какое-нибудь памятование о Боге, и какое-либо желание будущих благ, и какой ни есть страх наказаний, соблюдаемых нераскаянным, то отрезвись скорее, возведи очи свои на небо, приди в чувство, отстань от лукавства своего, отряси опьянение, в котором ты теперь, воспротивься тому, кто довел тебя до падения. Укрепись, чтобы встать с земли. Вспомни доброго Пастыря, Который, идя за тобою вслед, освободит тебя, хотя бы оставались только *две голени или обушие¹ уха* (Ам. 3:12). Отскочи от нанесшего тебе рану. Вспомни щедроты Бога, Который врачует елеем и вином (Лк. 10:34). Не теряй надежды спасения. Приведи себе на память написанное, что *падаей востает и отвращаяйся обращается* (Иер. 8:4), пораженный врачует, уловленный зверями спасается, исповедающийся не бывает отринут, потому что Господь *не хочет смерти грешника, но еже обратитися и жити ему* (Иез. 18:32). Не предавайся нерадению, как впадший *во глубину зол* (Притч. 18:3).

**Не теряй надежды
спасения**

¹ Мочка. — Ред.

Теперь время отсрочки, время долготерпения, время целения, время исправления. Поползнулся ты? Восстань. Грешил ты? Перестань, не стой на пути грешных (Пс. 1:1), но беги от него прочь. Когда, обратившись, восстанешь, тогда спасешься, потому что здравие приобретается трудами, спасение — потом.

Желая соблюсти договоры с иными, не нарушь договоров с Богом Поэтому смотри, желая соблюсти договоры с иными, не нарушь договоров с Богом, заключенных тобою при многих свидетелях. Итак, не замедли, по каким-нибудь человеческим расчетам, прийти ко мне, потому что, взяв себе мертвеца своего, я буду плакать, буду ухаживать, буду горько рыдать о сокрушении дщери рода моего (ср. Ис. 22:4). Все тебя примут; все потрудятся с тобою. Не теряй бодрости, вспомяни *дни древние* (ср. Пс. 142:5). Возможно спасение, возможно исправление. Дерзай, не отчаивайся. Нет закона, осуждающего на смерть без милосердия, но есть благодать, отлагающая наказание, ожидающая исправления. Двери еще не заперты: Жених слышит; грех еще не господствует. Возобнови борьбу; не медли, будь милосерд сам к себе и ко всем нам о Христе Иисусе, Господе нашем, Которому слава и держава и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

45. К падшему монаху (42)

Некто, отказавшись от большого имени, вступил в монашество, но после весьма благочестивой жизни впал в блуд и в другие беззакония. Св. Василий, живший некогда с ним в Иерусалиме, показывает ему великость греха и соблазна, потом, обнадежив Божиим милосердием, призывает к подвигу примером иудеев и язычников, приводимых к богочестию.

1. Мысль о тебе пронзает недра моего сердца двояким страхом. Или по причине какой-то предрасположенности к несострадательности она ввергает меня в вину человеконенавидения, или опять, когда хочу быть сострадательным и смягчиться к проступкам, производит она во мне недобрую перемену¹. Посему, и намереваясь писать это письмо, хотя при помощи рассудка утвердил я цепенеющую руку, однако же не возмог изменить лица, встревоженного печалью о тебе, и до того стыжусь за тебя,

¹ Возможно, свт. Василий имеет в виду то, что снисходительность к данному конкретному прегрешению может повлечь за собой расслабленное отношение к греху в целом. — *Ред.*

что уста тотчас сжимаются, обращаясь к плачу. Увы мне! О чем буду писать или рассуждать, оставленный на распутье?

Если привожу себе на память первоначальное твое суетное поведение, когда окружали тебя богатство и эта по земле пресмыкающаяся слава, то прихожу в ужас. Когда сопровождали тебя и множество льстецов, и кратковременное наслаждение роскоши с явной опасностью и несправедливыми прибытками, и, с одной стороны, опасение начальства рассеивало мысли твои о спасении, а с другой — народные волнения приводили в смятение дом твой, и непрерывность бедствий невольно обращала мысль к тому, кто силен помочь тебе; когда понемногу начал ты помышлять о Спасителе, Который как поражает тебя страхом к твоей же пользе, так избавляет и покрывает тебя, хотя и посмеиваешься над Ним во время безопасности; когда начал ты упражняться в приобретении честных нравов, с презрением взирая на многобедственное свое богатство, отрекаясь от забот о доме и от сожития с супругою, всецело же воспарив в высоту, как странник и скиталец, проходя селения и города, пришел в Иерусалим, где и я жил с тобою, ублажая подвижнические труды; когда, проводя целые седмицы в посте для Бога, приучал ты себя к любомудрию, как бы бегством спасаясь от общения с людьми, а вместе с тем приспособляя к себе безмолвие и уединение, уклоняясь от городской суеты, грубым вретисцем покрывая тело свое и жестким поясом стягивая чресла свои, терпеливо сокрушал свои кости, внутренности, опустевшие от невкушения пищи, довел до того, что прижались они к хребтовым частям, и как *снаружи* отверг ты употребление нежной перевязи, так внутри *отверг ты свое* чрево, сжавшееся наподобие тыквы, и заставил его прильнуть к почкам и, истощив весь тук плоти, мужественно иссушив все пути в нижних частях тела, частым пребыванием без пищи заключив чрево, сделал, что ребра, наподобие выдавшейся крыши, затеняли собою поверхность чрева, и при изнурении всего телесного состава, в часы ночные исповедуясь Богу, потоками слез умягчал орошаемую бороду... И к чему мне описывать все сие в подробности? Вспомни, сколько уст святых привлек ты к своему лобзанию, сколько освященных тел касался объятиями, сколь многие сжимали твои руки как нескверные, сколько было рабов Божиих, которые, как поклонники, притекали, чтобы припасть к твоим коленам?

2. И какой же конец всего этого? Молва, обвиняющая в любодееании, пролетая скорее стрелы, уязвляет наш слух, еще более острым жалом терзая нашу внутренность. Какое искусное ухищрение обаятеля довело тебя до сего пагубного падения? Какие хитросплетенные сети диавола, опутав тебя, соделали

недействительными внушения добродетели? К чему теперь послужат рассказы о твоих трудах? Неужели не должно верить и сему? И как не поверить тому, что еще [о тебе] сокрыто, на основании того, что уже стало явным, если обязывал ты страшными клятвами души, притекающие к Богу, когда прямо приписывается диаволу все, что более [чем] ей и ни (Мф. 5:37)?

Поэтому ты и подверг себя ответственности за гибельное клятвопреступничество и вместе унижил характер подвижничества, нанес бесчестие апостолам и Самому Господу; постыдил похваление чистоты, осмеял обет целомудрия. Предметом печальной повести стали мы для пленников; у иудеев и эллинов представляют нас на зрелищах. В мыслях монахов произвел ты разделение: более строгих привел в страх и робость, заставил дивиться еще силе диавола, а в равнодушных поселил страсть к невоздержанию. Ты, со своей стороны, обратил в ничто даже похваление Христа, Который говорит: *держайте, Аз победих мир* (Ин. 16:33) и князя мира. Растворил для отечества чашу бесславия; привел в исполнение сказанное в Притчах: *яко елень уязвлен стрелою в ятра* (Притч. 7:23).

Но что же теперь, брат? Не пал еще столп крепости, не опорожены врачевства обращения, не заперт град убежища. Не оставься во глубине зол; не отдавай себя человекоубийце. Господь знает, как восставлять сокрушенных. Не беги далеко, но притеки к нам. Восприими опять на себя юношеские труды; новыми добрыми делами истреби в себе пресмыкающееся по земле и грязное сластолюбие. Возведи взор на день скончания, столько уже приблизившийся к жизни нашей, и уразумей, что наконец [даже] иудеи и язычники приводятся к богочестию, и не вовсе отрицайся от Спасителя мира. Да не постигнет тебя этот самый ужасный приговор: *не вем вас, откуда есте* (Лк. 13:27).

46. К падшей деве (43)

Сильно укоряет падающую деву, доказывает обязательность данного и нарушенного ею обета хранить свое девство, изъясняет свою печаль о том, что, оставив Жениха — Христа, предалась она растлителю; наконец страхом смерти, Суда и вечного наказания, а также надеждой на Божие милосердие старается расположить ее к покаянию.

1. Теперь время возгласить оное пророческое слово и сказать: *кто даст главе моей воду и очесем моим источник слез; и плачуся о убиенных дочери людей моих* (Иер. 9:1)? Хотя объемяет

их глубокое молчание, хотя однажды навсегда подавлены они бедствием и смертоносным ударом отнято уже у них самое ощущение страдания, однако же нам не должно оставлять без слез такого поражения. А если Иеремия признал достойными тысячекратного оплакивания тех, которые телесно поражены на брани, что должно сказать о таком бедствии душ? *Уязвления твои*, сказано, *не мечьми уязвлены, ниже мертвецы твои умерщвлены ратию* (Ис. 22:2). Напротив того, оплакиваю жало истинной смерти — тяжкий грех и *разжженные стрелы лукавого* (Еф. 6:16), которые немилосердно пожигают вместе с телами и души.

Видя на земле такое преступление, без сомнения, громко будут жаловаться Божии законы, которые всегда воспрещают и вопиют, как в древности: *не пожелай жены ближняго твоего* (Втор. 5:21), так и в Священных Евангелиях: *яко всяк, иже воззрит на жену, ко еже вожделети ея; уже любодействова с нею в сердцы своем* (Мф. 5:28); теперь же видят, что бесстыдно любодействует сама невеста Владыки, у которой глава — Христос. Будут жаловаться и самые духи святых, и Финеес-ревнитель, что ныне невозможно ему, взяв копьё в руки, наказать преступление телесно (Чис. 25:7–8), и Иоанн Креститель, что не может, оставив горние обители, как тогда пустыню, прийти для обличения беззакония и если нужно пострадать, то скорее лишиться главы, нежели отказать от дерзновения. А может быть, Иоанн (если он, подобно блаженному Авелю, и умерший глаголет еще нам) и ныне вопиет и громче взывает, нежели тогда об Иродиаде: *недостойн ти имети ея* (Мф. 14:4). Ибо хотя тело Иоанново, по необходимому требованию естества, подчинилось Божественному определению и язык Иоаннов молчит, однако же *слово Божие не вяжется* (2 Тим. 2:9). Кто даже до смерти простер свое дерзновение, когда уничтожаем был брак подобного ему раба, тот потерпит ли, видя такое поругание святого Господня брачного чертога?

2. Но ты, которая свергла с себя иго оного Божественного союза, бежала из пречистого брачного чертога Истинного Царя и гнусно впала в это бесчестное и нечестивое растление, поскольку уже не можешь избежать сего горького обвинения и нет у тебя ни средства, ни возможности сокрыть зло, предаешься теперь дерзости. И как *нечестивый*, впав *во глубину зол, нерадит* (Притч. 18:3) уже, так и ты отрицаешься от самих договоров с Истинным Женихом и вопиешь, что ты не дева и никогда не обещалась быть девою, хотя приняла многие условия девства, а многие показала на деле.

Приведи себе на память прекрасное исповедание, какое произнесла ты пред Богом, Ангелами и человеками. Приведи себе

на память почтенный собор, священный лик дев, сонм Господень и святых Церкви, и престарелую о Христе бабу свою, которая юнеет и цветет еще добродетелью, и мать, которая соревнует ей о Господе и усиленно старается какими-то новыми и необычайными трудами истребить в себе следы *дурного* навыка, а также и сестру, которая равно подражает обеим, а в ином усиливается и превзойти их и девственными преимуществами превышает заслуги предков, а тебя, сестру свою, как доселе почитала она тебя, *она* и словом и делом неумолимо призывает *тебя* к равному подвигу. Приведи себе на память их, и с ними Ангельский лик окрест Бога, и духовную жизнь во плоти, и небесное жительство на земле. Приведи себе на память безмятежные дни, озаренные светом ночи, духовные песни, благозвучное псалмопение, святые молитвы, чистое и нескверное ложе, девственное преуспяние, воздержную трапезу, прекрасную молитву о том, чтобы дева твоя сохранена была нерастленной.

Где же твоя степенная наружность, где благопристойный нрав и простая одежда, приличная деве, прекрасный румянец стыда и благолепная бледность, цветущая от воздержания и бедности и сияющая приятнее всякой доброцветности? Сколько раз, в молитвах о сохранении девства твоего неоскверненным, проливала ты, может быть, слезы. Сколько писем писала к святым и в них просила молиться за тебя не о том, чтобы тебе вступить в человеческий брак, лучше же сказать — впасть в это бесчестное растление, но о том, чтобы не отпасть от Господа Иисуса! Сколько даров получила ты от Жениха! Говорить ли о тех почестях, какие ради Него воздавались тебе друзьями Его! Говорить ли о сожитии с девами и преуспяниях с ними, о приветливости к тебе дев, о похвалах за девство, о девственных благословениях, о письмах, писанных к тебе как к деве? Но теперь, при малом возвеянии воздушного духа, действующего ныне *в сынех противления* (Еф. 2:2), отреклась ты от всего этого; драгоценное свое достояние, стоившее всех усилий, променяла на непродолжительное удовольствие, которое на время услаждает твою гортань, а впоследствии окажется более горьким, чем желчь.

3. Кто при этом не скажет плачевное: *како бысть блудница град верный Сион* (Ис. 1:21)? Сам Господь не возглаголет ли к кому-либо из ходящих ныне, в духе Иеремиином: «Видишь ли, *яже сотвори* Мне дева Израилева (Иер. 18:13)? Я обручил ее Себе *в вере* и в нетлении, *в правде* и в суде, и в милости, и в щедротах, как обещал ей и чрез пророка Осию (Ос. 2:19, 20). Но она возлюбила чужих и, хотя жив Я — муж ее, именуется любодейцею и не боится принадлежать мужу иному». Что же невестоводитель, божественный и блаженный Павел, как оный древний, так и сей

новый, при посредстве и наставлении которого, оставив отеческий дом, вступила ты в союз с Господом? Тот и другой, встревоженные таким бедствием, не скажут ли: *страх бо, егоже ужасался, прииде ми, и егоже бояхся, сретя мя* (Иов. 3:25); *обручих бо тя единому мужу, деу чисту представи Христови*; и всегда боялся, *да не како, яко же змий прельсти Еву лукавством своим, тако истлеют и разумы твои* (2 Кор. 11:2, 3). Поэтому непрестанно старался и тысячами разных сладкопений усмирять в тебе мятеж страстей, и тысячами разных попечений охранять невесту Господню и всегда описывал тебе жизнь непосягнутой, что *непосыгающая печется о Господних* (1 Кор. 7:34), чтобы ты была святая и телом и духом, и изображал тебе достоинство девства, и, именуя тебя храмом Божиим, как бы придавал крылья усердию, восторгая тебя к Иисусу; помогал и страхом бедствия, чтобы ты не пала, говоря: *еще кто Божий храм растлит, растлит сего Бог* (1 Кор. 3:17); присовокупил к сему и то, что ограждал тебя молитвами, *да совершенно твое тело и душа, и дух непорочно в пришествие Господа нашего Иисуса Христа сохранится* (ср. 1 Фес. 5:23). Но всем этим утомлял себя напрасно, и горек вышел у меня конец сладостных трудов, для тебя понесенных. Снова надобно вздохнуть, о ком надлежало радоваться; потому что вот обольщена ты змием злее, нежели Ева. Не только помышления твои растлены, но растлено с ними и тело; и что ужасно, чего не желал бы выговорить, о чем не могу и умолчать потому что *огнь горящ и палящ в костех моих, и расслабех отвсюду, и не могу носити* (Иер. 20:9), *взем уды Христовы, сотворила ты уды блудничи* (1 Кор. 6:15).

Это одно только зло несравнимо с прочими, это новая дерзость в мире! Ибо сказано: *приидите во острова Хеттим, и видите, и в Кидар послите, и рассмотрите прилежно, еще сотворена быша таковая: еще премениша языцы боги своя, и тии не суть бози?* (Иер. 2:10–11). Но дева изменила славу свою, и слава ее в студе. *Ужасеся небо о сем и вострепета земля по премногу зело* (Иер. 2:12). И теперь глаголет Господь, что *два зла* сотворила дева, *Мене оставила*, истинного святого Жениха святых душ, и прибегла к нечестивому и беззаконному растлителю одновременно¹ и души и тела; отступила от Бога Спасителя своего и представила *уды* своя *рабы нечистоте и беззаконию* (Рим. 6:13), *а Мене забы, и хождаше в след похотника своего* (Ос. 2:13), который ей не поможет.

4. *Унее ему было бы, еще жернов осельский облежал о выи его, и ввержен в море, неже да соблазнит кто Деву Господню* (Лк. 17:2)².

¹ В ТСО: «вместе». — *Ред.*

² Здесь и далее св. Василий обращается уже не к деве, а к мужчине, который впал с ней в грех. — *Ред.*

Кичливый раб доходит до такого неистовства, что вторгается на Владычнее ложе! Подобно какому-то разбойнику, впадает в такое безумие, что касается даже принесенного в дар Богу, и не сосудов бездушных, но живых тел, в которых обитает душа, сотворенная по образу Божию! Слыхано ли когда от века, чтобы среди города в ясный полдень осмелились кто на царском изображении писать изображения нечистых свиней? *Отвергся ли кто человеческого брака, без милосердия при двоих или трех свидетелех умирает. Колико мните горшия сподобится муки, иже Сына Божия поправый* и Ему обещавшуюся невесту растливший и духа девства *укоривый* (Евр. 10:28, 29; Втор. 17:5)? Но скажешь: «Она пожелала; я не делал ей принуждения против воли». И похотливая госпожа, эта Египтянка, сама воспылала страстью к прекрасному Иосифу, но неистовая страсть невоздержной не победила добродетели целомудренного, и хотя насильственно удерживала его руками, однако же он не был принужден к беззаконию. Но «она сама, — говоришь ты, — решилась на это и уже не была девою; если бы я не согласился, была бы растлена другим». Сказано, что и Сыну Человеческому надлежало быть предану, но *горе человеку тому, имже предан* (Мк. 14:21); сказано, что и *соблазном приити нужда: обаче горе, имже приходит* (ср. Мф. 18:7).

5. Сверх того, *еда падая не востает? Или отвращаяйся не обратится* (Иер. 8:4)? Для чего дева отвратилась бесстыдно, хотя слышала, что Жених Христос говорит чрез Иеремию: *и рекох, повнегда любодействовати ей во всех сих, ко Мне обратися, и не обратися* (Иер. 3:7). *Или ритины¹ несть в Галааде? или врача несть тамо? Чесо ради несть исцелена дщерь людей Моих* (ср. Иер. 8:22)? И в Божественном Писании найдешь много пособий от сего зла,

**Примеры покаяния
в Священном
Писании**

много врачеств, спасающих от гибели, — таковы тайны касательно смерти и воскресения, таковы словеса о Страшном Суде и вечном мучении, учения о покаянии и отпущении грехов, тысячекратные оные примеры обращения, драхма (Лк. 15:8–10), овца (Лк. 15:4–7) и сын, который расточил свое имение с блудницами, *изгibl бе, и обретесея, мертв бе, и снова оживе* (Лк. 15:11–32). Воспользуемся сими пособиями от зла, исцелим ими душу свою. Займись же размышлением о последнем дне (ибо, без сомнения, не будешь ты одна жить вечно); поставь себе смятение, сокращение дыхания и час смертный, приближающийся Божий приговор, поспешающих Ангелов, душу,

¹ Т. е. древесная смола; она использовалась для приготовления лечебного бальзама. — Ред.

в страшном при этом смущении, немилосердно мучимую грешной совестью, обращающую жалостные взоры на тамошнее, наконец, неотвратимую необходимость дальнего оногo преселения.

Смерть и Страшный Суд

Напиши в мысли своей окончательный переворот в жизни всех [людей]¹, когда Сын Божий придет во славе Своей со Ангелами Своими. Ибо *приидет, и не премолчит* (Пс. 49:3); когда придет судить живых и мертвых и воздаст каждому по делам его, когда оная труба, возгласив нечто великое и страшное, возбudit уснувших от века и *изыдут, сотворшии благая, в воскрешении живота, и сотворшии злая, в воскрешение суда* (Ин. 5:29). Приведи себе на память видение Даниила, как изводит он Суд пред взоры наши. *Зрях, говорит, дондеже престолы поставишася, и Ветхий денми седе, и одежда Его бела аки снег, и власы главы Его аки волна чиста, колеса Его огонь палящ. Река огненна течаше исходяци пред Ним: тысяща тысящ служаху Ему, и тмы тем предстояху Ему: судище седе, и книги отверзошася* (Дан. 7:9–10). Доброе, худое, явное, тайное, дела, слова, помышления — все вдруг ясно открывается во услышание всем, Ангелам и человекам. В каком же положении необходимо будут при этом жившие худо? Где скроется душа, которая вдруг пред взорами стольких зрителей является исполненной срама? Каково будет состояние тела у подвергшегося этим нескончаемым и нестерпимым мучениям там, где огонь неугасимый, червь, бессмертно мучительствующий, темное и ужасное дно адово, горькое рыдание, необычайные вопли, плач и скрежет зубов и нет конца страданиям? От всего этого нет избавления по смерти, нет ни способов, ни возможности избегнуть горьких мучений.

6. Можно избежать сего ныне. Пока есть возможность, поставим себя от падения, и не будем отчаиваться о себе, если исправимся от худых дел. Иисус Христос пришел в мир грешных спасти. *Приидите поклонимся и припадем Ему, и восплачемся пред Ним* (Пс. 94:6). Зовущее нас к покаянию Слово вопиет и взывает: *приидите ко Мне вси труждающися и обремененнии, и Аз упокою вы* (Мф. 11:28). Итак, есть путь спасения, если желаем. *Пожре смерть возмогли, но твердо знай, что паки отъят Бог всякую слезу от всякаго лица кающихся* (Ис. 25:8). *Верен Господь во всех словесех Своих* (Пс. 144:13). Не лжет, когда говорит: *еще же будут греси ваши яко багряное, яко снег убелю: еще же будут яко червленое, яко волну убелю* (Ис. 1:18). Готов исцелить немощ твою великий

**Есть путь спасения,
если желаем**

¹ В ТСО переведено дословно: «в общем житии». — *Ред.*

Врач душ, сей готовый Освободитель не одной твоей души, но и всех душ, поработанных греху. Его это слова. Его сладостные и спасительные уста изрекли: *не требуют здравии врача, но болящих; не приидох призвати праведники, но грешники на покаяние* (Мф. 9:12, 13). Какое же извинение у тебя или у кого-либо другого, когда Он вопиет сие? Господь хочет избавить тебя от болезненной раны и показать тебе свет из тьмы. Тебя ищет добрый Пастырь, оставив заблудших овец. Если отдашься Ему, не замедлит, не погнушается Человеколюбец понести тебя на рамена Своих, радуясь, что нашел овцу Свою изгнбшую (Лк. 15:4–7).

Отец восстал и ждет возвращения твоего от заблуждения. Исправься только, и, когда еще будешь далеко, Он притечет, падет на выю твою и в дружеские объятия заключит тебя, очищенную уже покаянием. И в *одежду первую* облечет душу, совлекшуюся *ветхаго человека с деяньми его*, и возложит *перстень* на руки, смывшие с себя кровь смерти, и обует ноги, обратившиеся от пути злого на стезю евангельского мира, и объявит день веселия и радости Своим — и Ангелам, и человекам — и всячески будет праздновать твое спасение (Лк. 15:20–24). *Аминь глаголю вам*, говорит Он, *яко радость бывает на небеси пред Богом о едином грешнице кающемся* (Лк. 15:7). Если кто из *мящихся стояти* (1 Кор. 10:12) осудит, что скоро принята ты, то Сам Благий Отец в защищение твое скажет: *возвеселится и возрадовати подобаше, яко сия дщерь Моя мертва бе, и оживе, и изгнбла бе, и обретеса* (Лк. 15:32).

47. К другу Григорию¹

(Это письмо находится в собрании писем свт. Григория Богослова и числится там под номером 59.)

¹ См.: *Свт. Григорий Богослов. Творения. Т. 2. С. 456–457. — Ред.*

ОТДЕЛ II. ПИСЬМА,
ПИСАННЫЕ СВЯТЫМ ВАСИЛИЕМ В ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЕПИСКОПСТВА ЕГО (370—378 гг.)

48. К Евсевию, епископу Самосатскому¹ (44)

*Жестокостью зимы извиняясь в том, что не писал,
пересылает письма из Антиохии; извещает о возведении
Димофила на епископский престол в Константинополе
и о восстановлении там единомыслия; жалуется на несогласие
епископов в Каппадокии, изъявляет общее желание своей церкви
видеть у себя Евсевию с наступлением весны.
(Писано в начале епископства².)*

Едва удалось мне найти человека, который доставил бы письмо твоему богочестию. Так оцепенели все от стужи, что и на короткое время не могут выглянуть из домов. Ибо занесены мы таким множеством снега, что уже два месяца погребенные в самых домах живем в сих пещерах. Поэтому, зная несмелый нрав и неповоротливость каппадокийцев³, без сомнения, извинишь, что не ранее послал я и довел до сведения твоей чести о случившемся в Антиохии, о чем извещать тебя, вероятно, давно уже знающего, конечно, то же, что угощать остывшим и заплесневелым; однако же, не вменяя себе в труд донести об известном, посылаю к тебе письма, полученные с чтецом. И об этом довольно.

¹ Письмо у Гарниера 47-е исключено в сем издании как принадлежащее св. Григорию Богослову и в переводе сих последних 36-е.

² Весной 371 г.; ср. письма 31 и 34 (LCL BL. 1. P. 315). — *Ред.*

³ Каппадокийцы были печально известны своим скверным характером. Вместе с критянами и киликийцами они входили в число так называемых «трех наихудших “к”» (LCL BL. 1. P. 315). — *Ред.*

Константинополь много уже времени имеет у себя Димофила¹, как расскажут и сии письмоводители и о чем, без сомнения, еще прежде было известно твоему преподобию. Все прибывшие оттуда согласно разглашают о составленном будто бы им изложении правой веры и благочестия, также о том, что самые разномысленные в городе пришли между собою в согласие и некоторые из окрестных епископов вошли в соединение. А наши нимало не оказались лучшими нашего чаяния. Ибо после твоего отбытия, пришедши по следам твоим, много наговорили и наделали неприятностей и наконец удалились, утвердив у нас разделение. Поэтому будет ли что лучшее и оставят ли они свою злобу, никому не известно, кроме Единого Бога. Таково настоящее положение дел.

Остальная же Церковь, по благодати Божией, непоколебима и желает видеть тебя в нашей Церкви и вместе с весною обновиться твоим благим учением. Мое телесное здоровье нимало не лучше обыкновенного.

49. К Аркадию, епископу (45)

*Благодарит за письмо и, изъявляя радость свою о построении Аркадием храма Божия, обещает прислать для сего храма, если найдет, святые мученические мощи.
(Писано в начале епископства.)*

Возблагодарил я Святого Бога, сподобившись писем от вашего благоговения, и желаю как себе быть достойным той надежды, какую имеете на меня, так и вам получить совершенную награду за честь, какую воздаете мне о имени Господа Иисуса Христа. Весьма обрадовался я, что, приняв на себя попечение, свойственное христианину, воздвигнули вы дом во славу имени Христова и действительно *возлюбили*, по Писанию, *благочестие дому Господня* (ср. Пс. 25:8), украсив себе небесную обитель, уготованную в упокоении любящим имя Христово. Если же будем иметь возможность найти мученические мощи, то и сами желаем содействовать вашему усердию. Ибо если *в память вечную будет праведник* (Пс. 111:6), то, конечно, и мы соделаемся участниками в доброй памяти, какая будет о вас по дару Святого.

¹ Ариан Димофил был избран епископом на место умершего Евдоксия в 370 г.; в 380 г. смещен императором Феодосием Великим за отказ принять вероопределение Никейского Собора. — *Ред.*

50. К Иннокентию, епископу¹ (46)

*Благодарит сего Иннокентия, что, будучи старейшим из епископов, сам благоволил первый писать к нему.
(Писано в начале епископства.)*

И кому же другому было прилично придать смелости робким и пробудить спящих, как не богочестию нашего Владыки, показавшего свое во всем совершенство тем, что благоволил ты снизойти и ко мне, смиренному, как истинный ученик Сказавшего: *Аз посреде вас есмь не яко возлежай, но яко служай* (Лк. 22:27)? Ибо соблаговолил сам ты преподавать мне свое духовное веселие, ободрить душу мою своим драгоценным письмом и детскую мою простоту как бы принять в объятия своего величия.

Посему помолись (прошу этого у твоей доброй души), чтобы быть мне достойным и приобрести пользу от вас, великих мужей, и приять уста и премудрость для дерзновенного ответа вам, водимым Духом Святым. Ибо, слыша, что ты угоден Духу и истинно прославляешь Его, приношу великую благодарность за твою твердую и неуклонную любовь к Богу. Молюся, чтобы и моя часть была с истинными поклонниками, в числе которых, как уверен, и твое совершенство, о чем и прошу Господа — сего великого и истинного Епископа², наполнившего чудесами Своими целую вселенную.

51. К Воспорию³, епископу (47)

Опроверяет клевету, будто бы предавал проклятию епископа Кесарийского Диания; сознается в своей скорби о подписании Дианием исповедания веры, принесенного из Константинополя Георгием, но свидетельствует также, что приступил к общению с Дианием, который во время болезни своей признался, что при упомянутой выше подписи не отвергал он исповедания Никейского. (Писано в начале епископства.)

1. Какую, думаешь, болезнь причинил душе моей слух об этой клевете, рассеянной против меня некоторыми, не боящимися

¹ В некоторых рукописях: «Иннокентию, епископу Рима». Однако прибавление сие ошибочно, т. к. не Иннокентий, а Дамас был Римским папой в это время (см.: PG. T. 32. Col. 387). Некоторые на этом основании даже предполагают, что письмо сие принадлежит не свт. Василию, а свт. Иоанну Златоусту (см.: CPG 2900) и адресовано папе Иннокентию I (LCL VL. 1. P. 319). — *Ред.*

² Ср.: *Св. Игнатий Богоносец*, Послание к магнезийцам, 3. — *Ред.*

³ Воспорий был епископом города Колония в провинции Каппадокия Вторая и близким другом святителей Василия и Григория Богослова (LCL VL. 1. P. 321). — *Ред.*

Судии, Который угрожает всем *глаголющим лжу* (Пс. 5:7)? Едва не целую ночь провел я без сна по причине выражений, какие употребила любовь твоя: так глубоко коснулась печаль моего сердца! Ибо подлинно клевета, по словам Соломона, *мужа смиряет* (Притч. 29:23); и нет человека столько нечувствительного,

**Пагубность
клеветы**

чтобы не пострадал душевно и не преклонился до земли, став добычею языка, готового говорить ложь. Но необходимо все покрывать, все терпеть, отмщение за себя предоставляя Господу, Который не презрит нас, потому что *оклеветаяй убогаго раздражает Сотворшаго и* (Притч. 14:31). Впрочем, сложившие эту новую хульную баснь про меня, должно быть, вовсе не верят Господу, Который утвердительно сказал, что и за праздное слово воздадим ответ в день Суда (Мф. 12:36).

Скажи же мне, я предавал проклятию блаженного Диания? Ибо вот что донесено на меня. Где и когда? В чьем присутствии? Под каким предлогом? Словесно ли только или письменно? Другим ли в этом последовал или сам был зачинщиком и самовольным распорядителем в такой дерзости? Какое бесстыдство в людях — обо всем говорить так легко! Какое презрение судов Божиих! Разве к выдумке своей прибавят еще, что бывал я когда-нибудь не в своем уме и не понимал собственных слов своих, — потому что, сколько знаю, владея своим рассудком, не сделал я ничего подобного, да и сначала не держал того в мысли. Напротив того, гораздо более сознаю в себе, что с первых дней жизни воспитывался я в любви к Дианию и, взирая на сего мужа, видел только, как он почтен, как величествен, сколько имеет в лице священнолепия. А когда раскрылся во мне уже разум, тогда узнал я его и по душевным совершенствам и радовался, если бывал с ним вместе, изучая простоту, и благородство, и свободу его нравов, а также и другие свойства: мягкость сердца, великость духа и вместе кротость, чинность, негневливость, приветливость, доступность, соединенную с сановитостью. Почему и причислял его к мужам, отличнейшим по добродетели.

2. Впрочем (не скрою правды), перед кончиной его жизни, со многими из боящихся Господа в отечестве моем, скорбел я о нем тяжкой скорбью за подпись под изложением веры, принесенным из Константинополя Георгием¹. Потом по кротости нрава

¹ Омийский символ веры, выработанный в Нике и принятый на акакианском соборе в Константинополе в 360 г. Григорий здесь, скорее всего, разумеется еп. Лаодикийский, который на соборе в Селевкии противостоял Акакию, но вскоре после этого переменял свои мысли и принял его сторону (LCL BL. 1. P. 325). — *Ред.*

и по скромности, желая всех несомненно уверить в отеческом сердоболии, когда впал уже в болезнь, от которой и кончил жизнь, призвав меня, сказал он: «Свидетельствуюсь Господом, что хотя в простоте сердца согласился я на принесенное из Константинополя писание, однако же нимало не имел мысли отвергать веру, изложенную Никейскими святыми отцами¹, и не инаково содержу в сердце, но как принял в начале; и молюсь не быть отлученным от части тех блаженных трехсот осмнадцати епископов, которые объявили вселенной благочестивое провозвестие». Посему после такого удостоверения, уничтожив всякое сомнение в сердце, как самому тебе известно, приступил я к общению с ним и прекратил свою скорбь.

Таковы мои отношения к этому мужу. Если же кто скажет, что он знает какую-либо незаконную мою хулу на сего мужа, то пусть не в углу, как раб, нашептывает об этом, но, выступив против меня, явно обличит со всею свободою.

52. К монахиням² (48)

Изъявляет свою радость, что старанием епископа Воспория уничтожены взаимные сомнения в Православии как самого св. Василия, так и сих монахинь; рассуждает о слове «единосущный», которое отвергали некоторые, как, например, отцы Антиохийские, не вполне разумея оное, и которое ограждает веру от ересей и Ариевой, и Савеллиевой; опровергает утверждавших, что Дух прежде Отца и Сына по времени и порядку. (Писано в начале епископства.)

1. Сколько печалила меня прежде неприятная молва, поразившая слух мой, столько *теперь* обрадовал меня, боголюбивейший епископ брат наш Воспорий, самым лучшим образом отозвавшись о вашем благоговении. Ибо уверил, по благодати Божией, что все разглашаемое о вас было выдумкой людей, не знающих точной правды. Присовокупил же, что нашел у вас нечестивые на меня клеветы, притом такого рода, что могли их выговорить только люди, не думающие и за праздное слово дать отчет Судии в праведный день воздаяния Его (см. Мф. 12:36).

¹ На I Вселенском Соборе в Никее в 325 г. — *Ред.*

² В греческом надписано: *Καλοῦμαις*. Канониками назывались женщины, которые всецело посвящали себя делам благотворительности. Однако они не давали никаких обетов, хотя обычно и жили отдельно от мужчин в так называемых киновиях (общежитиях). Брак для них был допустим, хотя и нераспространен (LCL BL. 1. P. 327). — *Ред.*

Посему возблагодарил я Господа, и сам исцелившись от несправедливого о вас мнения, принятого мною, как видно, вследствие клеветы людской, и о вас услышав, что оставили ложные обо мне мысли, как скоро узнали утверждаемое братом нашим, который, излагая вам собственное свое мнение, конечно, с тем вместе объявил и мое — потому что у нас обоих один образ мыслей о вере, так как мы наследники тех же отцов, некогда в Никее провозгласивших великое провозвестие благочестия, в котором все прочее вовсе не подлежит пересудам, а только слово «единосущный», которое, худо будучи понимаемо, еще не принято некоторыми. И таковых справедливо иной укорит, но опять их же удостоит и извинения. Ибо кто не следует отцам и выражение¹ их не признает более несомненным, чем свое мнение, тот, конечно, заслуживает обвинения — как человек, исполненный кичения. Но, с другой стороны, кто оставляет сие выражение в подозрении, потому что оно опорочено другими, тот, по-видимому, в довольной мере свободен от обвинения. И действительно, отцы, собравшиеся по делу Павла Самосатского², опорочивали сие речение как не совсем удачное. Они говорили, что слово «единосущный» заключает в себе понятие о сущности и о том, что от сей сущности; посему разделенная уже сущность тем частям, на которые она разделена, и дает наименование единосущного. Но такая мысль имеет разве место в рассуждении меди и монет, сделанных из меди; в рассуждении же Бога Отца и Бога Сына не усматривается такой сущности, которая была бы первоначальнее и выше Обоих, потому что и думать и говорить это — выше всякого нечестия. Ибо что может быть первоначальнее Нерожденного? Таковой хулой уничтожилась бы и вера в Отца и Сына, потому что от одного происшедшие суть уже между собою братья.

2. И поелику тогда еще были утверждавшие, что Сын приведен в бытие из небытия³, то, чтобы отсечь и это нечестие, употребили слово «единосущный». Ибо соединение Сына со Отцом — не во времени и не в пространстве. Но и предыдущие слова показывают, что отцы имели сию мысль, ибо, сказав: «Свет от Света» и «из⁴ сущности Отца» (*ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρὸς*) Сын «рожден, а не сотворен», присовокупили к сему слово «единосущный» (*τὸ ὁμοούσιον*), давая тем разуметь, что какое понятие придает кто-либо слову «свет» в отношении к Отцу, такое же приличествует и в отношении к Сыну; ибо свет ис-

¹ Здесь и далее в ТСО: «речение». — *Ред.*

² На Антиохийских Соборах 264 и 269 гг. — *Ред.*

³ Т. е. ариане. — *Ред.*

⁴ В ТСО: «от». — *Ред.*

тинный, относительно к самому понятию о свете, не будет иметь никакого различия со светом истинным. Итак, поелику Отец есть Свет безначальный, а Сын — Свет рожденный, но и Каждый из Них есть Свет и Свет¹, то справедливо употребили слово «единосущный», чтобы выразить равночестность естества (*τὸ τῆς φύσεως ὁμότιμον*). Ибо не братия между собою называются единосущными, как понимали некоторые; напротив того, когда и Причина², и имеющие бытие от Причины суть одного и того же естества, тогда называются они единосущными.

3. Но то же выражение исправляет и зло, произведенное Савеллием, потому что уничтожает тождество Ипостасей³ (*ἀναίρει γὰρ τὴν ταυτότητα τῆς ὑποστάσεως*) и вводит совершенное понятие о Лицах. Ибо единосущное не одно и то же с самим собою, но иное с чем-то иным (*οὐ γὰρ αὐτὸ τί ἐστὶν ἑαυτῷ ὁμοούσιον, ἀλλ' ἕτερον ἑτέρῳ*). Почему прекрасно и благочестиво сие выражение; оно как определяет свойство Ипостасей (*τῶν τε ὑποστάσεων τὴν ἰδιότητα διορίζουσα*), так выражает безразличие естества (*τῆς φύσεως τὸ ἀπαράλλακτον*).

А когда научаемся, что Сын из сущности Отца, и притом рожден, а не сотворен, тогда не впадаем в плотские понятия о страстях. Ибо не отделилась сущность от Отца в Сына и родила, не истекши или отделив от себя нечто, как растения производят плоды, но образ Божия рождения неизглаголан и недомыслим человеческому рассудку. Ибо действительно низкому и плотскому уму свойственно уподоблять вечное тленному и привременному и думать, что как рождается телесное, так подобно сему рождает и Бог. К учению благочестия должно восходить от противного. Поелику так рождают смертные, — то не так рождает Бессмертный. Посему не должно и отрицать Божия рождения, и осквернять своей мысли понятиями плотскими⁴.

4. А Дух Святой соисчисляется со Отцом и Сыном, почему и выше твари, и поставляется на определенном месте, как научены мы в Евангелии Самим Господом, сказавшим: *шедше*, крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа (Мф. 28:19). Но кто ставит Его прежде Сына или говорит, что Он первоначальнее Отца, тот противится Божию повелению и чужд здоровой веры, соблюдая не тот образ славословия, какой принял, но сам от себя, в угодность

¹ Ср.: *Свт. Григорий Богослов*. Слово 31, 3 // Творения. Т. 1. С. 377. — *Ред.*

² В ТСО: «Виножник». — *Ред.*

³ Более точно — «тождество Ипостаси». — *Ред.*

⁴ Дословно: «телесными» (*σωματικαῖς*). — *Ред.*

людям, вымышляя новое учение. Ибо если выше Бога, то не от Бога. Но написано: *Дух, Иже от Бога* (1 Кор. 2:12). Если же от Бога, — то как первоначальнее Того, от Кого Он? Да и какое безумие, когда Един Суций Нерожденный говорит, что иное нечто — выше Нерожденного? Но Дух не первое и Единородного, потому что нет ничего среднего между Сыном и Отцом. Если же Дух не от Бога, но чрез Христа, то Его вовсе нет. Посему нововведение в порядке *Лиц* ведет к отрицанию самого *Их* бытия и есть отрицание всей веры. А поэтому равно нечестиво как низводить Духа на степень твари, так ставить Его прежде Сына или Отца в отношении или ко времени, или к порядку.

Вот ответ на то, о чем, как я слышал, спрашивало ваше благоговение. Если же, даст Господь, будем с вами вместе, то, может быть, скажем о сем нечто более и сами найдем у вас удовлетворительное решение на то, что и мы желаем знать.

53. К хорепископам¹ (49)

*Внушает подчиненным епископам, что не должно с рукополагаемых брать деньги, даже и под благовидным предлогом, и угрожает лишением сана тем, которые бы и после письма сего покушались на такое мздоимство.
(Писано в начале епископства.)*

1. Гнусность дела, о котором пишу, как исполнила душу мою скорбью, потому что всеми оно заподозрено и оглашено, так

¹ Канонические комментарии к письмам 53–55, содержащим правила св. Василия Великого выполнены священником Александром Задорновым. Настоящее письмо 53 вошло в качестве 90-го канона в канонический корпус Православной Церкви (издания: *Rhalles-Potles* 4.278–282; PG. T. 32. Col. 396–399). Следующее, письмо 54, также вошло в корпус в качестве 89-го канона (*Rhalles-Potles* 4.275–277; PG. T. 32. Col. 401–404).

По сути хорепископы — это викарные епископы, которые помогали своему «городскому» епископу управлять паствой в так называемой «хоре» — окружающей город сельской местности. Хорепископы впервые появились в конце III века в Малой Азии. Первое упоминание о них мы встречаем на Анкирском и Неокесарийском Соборах 314 г.

Иерархический статус хорепископов снизился между 325 и 451 гг. (т. е. в промежутке от I до IV Вселенских Соборов), превратив их из полномочных епископов, подчиненных митрополиту области, во пресвитеров-периодевтов. Уже после I Вселенского Собора Сардикийский Собор своим 6-м правилом и Лаодикийский Собор своим 57-м канонам ограничивают полномочия хорепископов. В рамках этой тенденции следует рассматривать и деятельность св. Василия, отразившуюся в этих двух посланиях к находящимся в его подчинении хорепископам. Малочисленность в понтийской области епископий вела к тому, что там «особенно процветали хорепископии. И когда мы слышим, что у св. Васи-

доселе еще кажется мне чем-то невероятным. Поэтому и письмо о сем тот, кто сознает за собой это дело, пусть примет как врачевство, а кто не сознает — как предостережение; человек же холодный (каковых не желаю и найти между вами) — как свидетельство против себя.

Но что же это такое, о чем говорю я? Сказывают, будто бы некоторые из вас берут деньги с рукополагаемых, прикрывают же сие именем благочестия¹. Но это и хуже всего. Ибо если кто делает зло под личиною добра, то он достоин сугубого наказания, так как делает то, что само по себе нехорошо, к совершению же худого, как сказал бы иной, пользуясь добрым содейственником. Если этот слух справедлив, то пусть впредь этого не будет и зло будет поправлено, ибо тому, кто берет деньги, необходимо сказать то же, что сказано было апостолами хотевшему за серебро купить причастие Святого Духа: *сребро твое с тобою да будет в погибель* (Деян. 8:20). Ибо тот, кто по неопытности желает купить дар Божий, грешит еще более легким грехом, нежели тот, кто продает его. Ибо это действительная продажа; а если торгуешь тем, что сам получил даром, то, как проданный сатане, лишен будешь дарования — потому что вводишь корчемство

Правило 90 св. Василия Великого

в духовных делах и в Церкви, где нам вверены Тело и Кровь Христовы. Этому так не должно быть. Какая же употребляется отговорка? Скажу и это. Думают, будто бы не грешат, потому что берут не до рукоположения, но после рукоположения. Но когда бы ни взять — все равно значит взять.

Грех симонии

2. Поэтому умоляю вас, оставьте этот доход, лучше же сказать — этот вход в геенну, и, оскверняя руки такими дарами, не делайте себя недостойными совершать чистые таинства. Но извините меня.

лия Великого было до 50 хорепископов, то становится понятно, что именно в Понте, где епископов было в 5 раз менее, чем в Латинской Африке, этот недочет был обильно уравновешен хорепископами» (Болотов В. В. Хорепископы и периодевты // Прибавления к «Церковным ведомостям» за 1906 г. № 4. С. 149). Институт хорепископов сохранился после VI века лишь у монофизитов и в особенности несториан. Приводящиеся зачастую в канонической литературе аналогии между хорепископами и современными викариями, а также между периодевтами и благочинными не являются совершенно корректными. — *Ред.*

¹ Речь идет о формальном различении симонии и эмфанистики, т. е. узаконенного императорскими и княжескими указами в Византии и Древней Руси взноса за совершение хиротонии. Отличие эмфанистики от собственно симонии в том, что касается она лишь хиротонии епископа, платящего взнос в пользу клира своей церкви. Так, согласно указу св. имп. Юстиниана, патриарх платил 20 литр золота, митрополит — 100 солидов, епископы — в зависимости от уровня дохода (Novellae 123. С. 3). — *Ред.*

Сперва как не поверивший, а потом как уверенный угрожаю вам: если кто после этого моего письма сделает что-либо подобное¹, то да удалится от здешних алтарей, и пусть ищет себе места там, где, покупая дар Божий, может перепродавать его. А мы и *Церкви Божии такового обычая не имамы* (1 Кор. 11:16).

Присовокупив одно слово, кончу тем речь. Это делается по сребролюбию, а сребролюбие есть *корень всем злым* (1 Тим. 6:10) и именуется *идолослужением* (Кол. 3:5). Поэтому ради небольшого количества сребра не предпочитайте идолов Христу и не делайтесь новыми подражателями Иуды, за подарок вторично продавая единожды за нас Распятого, потому что и села, и руки собирающих с них плоды наименуются Акелдама².

54. К хорепископам (50)

*Вводит древний порядок при определении церковнослужителей к должностям в селениях и предписывает, как очистить Церковь от недостойных церковнослужителей.
(Писано в начале епископства.)*

Очень прискорбно мне, что отеческие правила уже не действуют и всякая строгость из церквей изгнана. Боюсь же, чтобы с этой постепенно возрастающей холодностью и дела Церкви не пришли в совершенное замешательство. По обыкновению, из-

Правило 89 св. Василия Великого древле утвердившемуся в церквах Божиих, служителей церковных принимали не иначе, как по строгом во всем испытании; разведывали все их поведение: не злоязычны ли они, не пьяницы ли, не склонны ли к ссорам, обуздывают ли свою юность так, что в состоянии отправлять касающееся до *святыни, без которой никто не узрит Господа* (Евр. 12:14). И сие разыскивали пресвитеры вместе с живущими при них диаконами; доносили же о том хорепископам, которые, собрав голоса от истинно свидетельствующих и доведя до сведения епископа, таким образом причисляли служителя к чину священнослужущих.

А ныне, во-первых, взяли вы на себя все полномочие, отстранив меня и не принимая на себя труда доносить мне; а потом,

¹ Позднейшие соборы и отдельные правила святых отцов неоднократно возвращались к этой теме. Послания двух Константинопольских патриархов, святых Геннадия (459) и Тарасия (787), завершающие собрание канонов святых отцов в русской Книге правил и в других канонических сборниках, также посвящены этой теме. — *Ред.*

² Деян. 1:19; Мф. 27:8.

не радя сами о деле, дозволили пресвитерам и диаконам вводить в Церковь людей недостойных, жизни неизведанной, кого пожелают они по пристрастию, или по родству, или по каким дружеским связям. Поэтому в каждом селении много считается служителей¹, но нет ни одного достойного служить алтарю, как сами о том свидетельствуете, терпя недостаток в людях при избраниях.

Итак, поскольку вижу, что дело доходит уже до крайности, особенно теперь, когда многие, боясь набора в военную службу², приписываются в церковнослужители, то доведен я необходимостью возобновить отеческие правила и пишу к вам, прося выслать мне список церковнослужителей в каждом селении с означением, кем кто определен и какого рода жизни. Но и сами у себя заведите список³, чтобы сличать ваши записи с хранящимися у меня, чтобы никому невозможно было приписать себя, когда хочет. Таким образом, если иные определены пресвитерами после первого распределения⁴, то да будут исключены в число мирян;

¹ Кафедральная епископская городская церковь (*ecclesia civitatis*) являлась единственной формой организации христианской общины до начала IV века. Увеличение числа христиан вне городских стен привело к появлению местных отделений кафедрального прихода. Священнослужители таких *oratoria* временно посылались епископом для совершения богослужений, однако не имели права совершать крещение, т. е. акт вхождения в Церковь, требующий засвидетельствования самим епископом. Только после специального указа имп. Зинона (454), давшего таким местным церквям (*ecclesiae loci*) права юридического лица, они превращаются в аналог современных приходов. Св. Василий утверждает в этом письме свои права правящего архиерея, чьи представители на местах не могут ничего совершать без ведома епископа столичного града области. — *Ред.*

² Иммунитет духовенства в отношении воинской службы простирается до того, что епископам вменялось в обязанность контролировать размещение войск в лагерях и на городских постояях. Клирики (за исключением времени царствования императоров Феодосия Младшего и Валентиниана III) также освобождались от налогов на военные издержки. — *Ред.*

³ Списки клира, о которых говорит здесь св. Василий, появляются уже во времена св. имп. Константина. Позднее св. имп. Юстиниан «строго запрещает посвящение в клир, если церковь не нуждается в новом клирике. Нового клирика можно посвящать только тогда, когда наличного клира недостаточно для богослужесных целей, а вовсе не тогда, когда в церкви откроются средства для нового клирика» (*Иеромон. Михаил. Законодательство римско-византийских императоров о внешних правах и преимуществах Церкви. Казань, 1901. С. 101*). — *Ред.*

⁴ Возможны два варианта перевода: «Кроме того, если иные таким образом определены были пресвитерами после первого года индикта» (LCL VL. 1. P. 347). Индиктом назывался период времени продолжительностью в 15 лет. Первый из них начался в царствование Константина Великого — 1 сентября 312 г. В отличие от Олимпиад, сами индикты не нумеровались, подсчитывались только годы внутри индикта. Таким образом, употребленное здесь выражение «после первого индикта» на самом деле означает «после первого года индикта»

ваше же исследование о них да прострется далее, и если которые окажутся достойными, то да будут приняты по нашему приговору. Очистите Церковь, удалив из нее недостойных, а потом исследуйте, кто достоин, и таковых примите, но не вносите в список, не донеся мне, или знайте, что принятый в церковнослужители без моего ведома останется мирянином.

55. К Паригорию¹, пресвитеру² (51)

Внушает сему пресвитеру, что напрасно старается оправдать себя в том, что держит в доме своем чужую женщину, вопреки и Василиеву запрещению, и правилу Никейского Собора. И если, не исправившись, будет удерживать при себе священство, то угрожает отлучением от Церкви и ему, и приемлющим его. (Писано в начале епископства.)

Правило 88 св. Василия Великого

Со всем терпением читал я твое письмо и дивился, почему, когда мог ты коротко и легко оправдываться самим делом, намереваешься оставаться при том, в чем обвинен, и стараешься многословием уврачевать неисцельное. Не мы первые, и не мы одни, Паригирий, узаконили, чтобы женщины не жили вместе с мужчинами³. Но прочти правило, изданное святыми отцами нашими на Никейском Соборе⁴, которое явно запретило иметь синизактов⁵.

(LCL VL. 1. P. 347). Второй: «Таким образом, если после первого рассмотрения этого дела окажется, что иные введены были в клир пресвитерами». — *Ред.*

¹ По другим рукописям: «Григорию, пресвитеру». — *Ред.*

² Данное послание составляет 88-е правило в канонических сборниках правил св. Василия (издано в виде правила в Афинской Синтагме, см.: *Rhales-Potles* 4.269–274, также в виде письма текст содержится в Патрологии Миня, см.: PG. T. 32. Col. 401–404). В современных изданиях и переводах (*Joannou*, CPG 169–72; *Courtonne* Y. Saint Basile. Lettres I–III (Les belles lettres; Paris, 1957–1966. 1.141–142) адресат письма именуется «пресвитером Григорием».

³ В данном случае св. Василий имеет в виду соблазн для понимающих такое проживание в рамках римского права, т. к. оно могло вызвать подозрение в *deductio in domum mariti* (введение в дом мужа). При этом такое введение в некоторых случаях (несовершеннолетие супруги — D. 23, 2, 4) не обязательно сопровождалось немедленным заключением брака, что и могло в случае престарелого пресвитера дать повод к соблазну для окружающих. — *Ред.*

⁴ Ср.: «Великий Собор без изъятия положил, чтобы ни епископу, ни пресвитеру, ни диакону и вообще никому из находящихся в клире не было позволено в доме иметь сожительствующую женщину — разве мать, сестру, тетку или только такое лицо, которое чуждо всякого подозрения» (I Вс. 3).

⁵ Синизактами (*греч.*) или субинтродуктами (*лат.*) назывались женщины, которые приглашались в дома священников для того, чтобы следить за их домашним хозяйством. Однако нестроения, которые в связи с этим вскоре возникли

Безбрачная жизнь тем и почтенна, что мужчина удаляется от сожителства с женщиной. Посему, если кто, нося на себе обет по имени, на деле поступает, как живущие с женами, то явно, что он только в наименовании домогается чести девства, но не воздерживается от неблагопристойных удовольствий.

Тебе тем с большим удобством надлежало уступить моему требованию, что, как говоришь, свободен ты от всякой плотской страсти. Да и не думаю, чтобы семидесятилетний стал жить вместе с женщиной по страсти, и определенное мною определено не потому, что делается что-либо непотребное, но потому, что научены мы апостолом *не полагати претыхкания брату в соблазн* (ср. Рим. 14:13). Знаю, что делаемое одними разумно, для других служит поводом ко греху. По этой причине, следуя постановлению святых отцов, повелел я тебе разлучиться с сей женщиной.

**Делаемое одними
разумно, для других
служит поводом
ко греху**

Для чего же винишь хореепископа и упоминаешь о давней вражде? Для чего жалуешься на меня, будто бы охотно склоняю слух к принятию клеветы, а не на себя самого, которому трудно отстать от привычки к женщине? Поэтому удали ее из своего дома и помести в монастыре. Пусть она живет с девами, а тебе прислуживают мужчины, чтобы имя Божие не было хулимо вас ради (ср. Рим. 2:24). А пока так поступаешь, не принесут тебе пользы тысячи отговорок, какие делаешь в письмах, но кончишь жизнь праздным и отдашь отчет Господу в своей праздности. А если, не исправившись, осмелишься удерживать при себе священство, то будешь анафема всему народу, и кто примет тебя, те будут провозглашены отлученными во всей Церкви.

56. К Пергамиию (52)

*Извиняется Пергамиию, что не отвечал на его письмо не по забвению дружбы и не потому, что новый сан сделал его высокомерным, а единственно по недосугам.
(Писано в начале епископства.)*

По природе склонен я к забывчивости; к этому присоединилось и множество дел, усилившее мой врожденный недостаток.

в Церкви, побудили целый ряд Соборов запретить такую практику. Наиболее ранним из таких соборов был Собор Эльвирский 305 г. (LCL VL. 1. P. 348). Третье правило Никейского Собора, на которое ссылается свт. Василий также запрещает епископу, пресвитеру или диакону иметь синизактов. Кроме того, см. ссылки: *Свт. Григорий Богослов. Творения. Т. 2. С. 83, 399. — Ред.*

Посему хотя и не помню, чтобы получал письма от твоего благородства, однако же верю, что писал ты ко мне, потому что, конечно, не скажешь лжи. А в том, что я не отвечал, виноват не я сам, а не требовавший у меня ответа. Теперь же идет к тебе это письмо, которое заключает в себе оправдание в предшествовавшем и полагает начало новой переписке. Поэтому, когда будешь писать ко мне, представляй себе, что не тобою начат новый ряд писем, но что отдаешь долг за настоящее мое письмо. Ибо хотя письмо мое есть уплата за прежнее, однако же тем самым, что оно больше обыкновенного письма или даже вдвое против надлежащей меры, удовлетворит собою тому и другому порядку писем. Видишь ли, к каким ухищрениям принуждает меня лень?

А ты, превосходнейший, перестань в коротких словах возводить на меня великие вины, которых невозможно превзойти и самым преступлением. Ибо забвение друзей и презрение их вследствие приобретенной власти заключают уже в себе все худое в совокупности. Если не имеем любви по заповеди Господней, то нет на нас и печати, положенной Господом. Если, разгордевшись, исполнились мы суетного о себе мнения и высокомерия, то впадаем в неизбежный суд диавола. Посему если с такою обо мне мыслью употребил ты сии выражения, то молись, чтобы избежать мне лукавства, какое нашел ты в моем нраве. Если же язык напал на сии выражения необдуманно, по привычке, то утешусь сам в себе, а твою милость попрошу присовокупить свидетельство самых дел, ибо будь уверен в том, что настоящая моя должность послужила для меня поводом к смирению. Поэтому разве тогда забуду тебя, когда сам не буду узнавать себя; а ты моих недосугов никогда не обращай в признак худого поведения и злонравия.

57. К Мелетию, архиепископу Антиохийскому (53)

Просит Мелетия писать к нему чаще, потому что письма его исполнены благодати и мудрости; изъявляет желание свое видеться с Мелетием, а причину, по которой близкие к нему удерживают от исполнения сего желания, не вверяя письму, сообщает чрез брата Феофраста. (Писано в 371 г.)

Если бы твоему богочестию сколько-нибудь было известно, какую великую радость доставляешь ты мне каждым своим письмом, то знаю, что не пропустил бы ты ни одного встретившегося

случая писать ко мне, но еще сам стал бы придумывать всякий раз, как сделать, чтобы писем было много; потому что знаешь, какая награда уготована Человеколюбцем Владыкою за упокоение скорбящих. Ибо все здешнее исполнено болезней, и мне одно прибежище от зол — мысль о твоей святости; и сию мысль яснее во мне делает беседа с тобою чрез письма, исполненные всякой мудрости и благодати. Посему, когда беру в руки письмо твое, прежде всего смотрю на его меру, и чем более избыточествует оно величиною, тем для меня любезнее. Потом, во время чтения, при каждом встречающемся слове радуюсь; но, приближаясь к концу письма, начинаю огорчаться. Так все, что ни говоришь в письме, исполнено доброты, потому что благ избыток от благого сердца (ср. Мф. 12:34; Лк. 6:45).

Если же по молитвам твоим, пока я еще на земле, удостоюсь личного свидания с тобою и сподоблюсь внимать полезным урокам сего живого гласа или принять напутствие для настоящего и будущего века, то признаю сие величайшим из благ и почту для себя началом Божия ко мне благоволения. И теперь уже предался бы я этому стремлению, если бы не удерживали меня мои ближайшие, во всем братолюбивые; но, чтобы намерения их не разглашать чрез письмо, пересказал я об оном брату Феофрасту¹ для донесения в подробности твоему совершенству.

58. К Григорию, брату² (54)

Выговаривает брату за два подложных письма от имени дяди епископа³, изъясняет свое подозрение в подлоге и третьего подобного же письма, впрочем, извещает, что на сие последнее письмо отвечал как следует; приглашает брата к себе и не отказывается ехать на свидание с епископами, если получит несомненное приглашение. (371 г.)

Как мне препираться с тобою письмами? Как побранить тебя надлежащим образом за твое во всем простодушие? Скажи мне, кто три раза попадает в те же сети? Кто три раза попадает в одну петлю? И с бессловесными нелегко случиться этому. Ты принес

¹ Возможно, имеется в виду диакон Феофраст, который умер вскоре после Пасхи 372 г. (ср. письмо 95) (LCL BL. 1. P. 356). — *Ред.*

² Т. е. к свт. Григорию Нисскому. — *Ред.*

³ Дядя свт. Василия — Григорий стоял на стороне некоторых недовольных свт. Василием викарных епископов. Чтобы содействовать восстановлению мира между ними, свт. Григорий Нисский пошел на то, чтобы написать несколько писем от имени своего дяди (LCL BL. 1. P. 357). — *Ред.*

мне одно письмо под вымышленным именем, будто бы от достопочтеннейшего епископа и общего нашего дяди, обманывая меня, не знаю для чего. Я принял письмо как принесенное тобою от епископа. Да как было не принять? От радости показывал его многим из друзей и благодарил Бога. Подлог открылся, потому что сам епископ из собственных уст своих отрекся от письма. Этим приведен я был в стыд; подавленный упреком в подлоге и обмане, желал, чтобы подо мною расступилась земля. Потом подали мне другое письмо, присланное будто бы от самого епископа со слугою твоим Астерием. Но и этого также не посылал епископ, как донес мне достопочтеннейший брат Анфим¹. Еще третье письмо принес мне Адамантий. Как надлежало мне принять его, когда прислано чрез тебя и чрез твоих? Желал бы иметь каменное сердце, чтобы не помнить прошедшего, не чувствовать настоящего, подобно бессловесным, поникши взором в землю, перенести всякий удар. Но что мне делать со своим рассудком, который после первого и второго опыта не может принять сего без исследования?

И сие пишу, чтобы побранить тебя за простоту, которую нахожу и в другое время неприличной христианам, а тем более несообразной с настоящими обстоятельствами; по крайней мере, вперед и себя побереги, и меня пощади, потому что (ибо нужно мне говорить с тобою с дерзновением) ты в подобных делах служитель, не стоящий доверия. Впрочем, кто бы ни были приславшие письмо, отвечал я им как следует. Итак, подвергаешь ли ты меня *опять* испытанию или прислал письмо, действительно полученное от епископов, имеешь мой ответ. Тебе же, как брату, который не забывал родства и смотрит на меня не как на врага, следовало бы в настоящее время заботиться об ином; потому что вступил я в такую жизнь, которая, превышая мои силы, сокрушает тело и тяготит душу. Уже потому, что вел ты против меня такую войну, ты должен бы был теперь прийти ко мне и разделить со мною дела, ибо сказано: *братия в нуждах полезни да будут* (Притч. 17:17).

Если в самом деле достопочтеннейшие епископы согласны на свидание со мною, то пусть назначат мне определенное место и время и пригласят меня чрез собственных своих людей. Ибо как не отказываюсь сам прийти на свидание с моим дядею, так не потерплю, если приглашение будет сделано не надлежащим образом.

¹ Возможно, это тот самый Анфим, который упоминается как епископ города Тианы в письмах 120, 121, 122, а также в письме 210 (LCL VL. 1. P. 359). — *Ред.*

59. К Григорию, дяде¹ (55)

Прерывая молчание, все причины несогласия с дядей находит в собственных грехах своих и просит прекратить сие несогласие, вредное для целых городов и народов; со своей же стороны соглашается на принятие тех мер, какие предложит дядя. (Писано в 371 г.)

1. Молчах, еда и всегда умолчу и потерплю (Ис. 42:14) долее, чтобы против себя самого подтвердить, как несносен вред молчания, когда не буду я сам писать и слушать обращающего ко мне слово? Ибо, доселе терпеливо державшись этой печальной мысли, нахожу для себя приличным сказать словами пророка: *терпех яко раждающая* (Ис. 42:14), — терпел, всегда желая или свидания, или слова и всегда не получая сего за грехи мои. Другой сему причины не могу и придумать, но уверяюсь, что за старые свои грехи несу наказание разделением с твоей² любовью, если только кому бы то ни было, тем паче мне, которому ты сначала был вместо отца, дозволено будет в отношении тебя употребить это слово — «разделение».

Но теперь грех мой, подобно какому-то густому облаку облекая меня, произвел неведение всего этого. Ибо когда посмотрю, что случившееся, кроме причиненной мне печали, не принесло никакого иного плода, тогда не справедливо ли приписывать мне настоящее грехам своим? Но если причина происшедшего — грехи, то пусть это, по крайней мере, положит конец неприятностям. И если тут было что по предусмотрению, то намерение, без сомнения, выполнено, потому что немалое время нес я утрату. Посему, не удерживаясь долее, первый отверз я уста и умоляю тебя вспомнить о нас, а также и о себе, который во всю жизнь больше, нежели сколько требовалось родством, показывал о нас попечения; умоляю ради нас полюбить теперь и город³, а не чуждаться его по нашей вине.

2. Итак, ежели есть какое утешение о Христе и какое общение Духа и ежели есть сколько-нибудь сердоболия и сострадательности, то исполни мою мольбу: прекрати все, приводившее

¹ Дядя свт. Василия, Григорий, был епископом на неизвестной кафедре. — *Ред.*

² В ТСО: «с своей любовью». — *Ред.*

³ Речь идет о Кесарии Кападокийской. Свт. Василий, будучи избран на митрополию Кесарии, был озабочен тем, чтобы заручиться поддержкой различных епископов, и среди них своего дяди Григория, который был близок епископам, находившимся в оппозиции св. Василию при его избрании (LCL BL. 2. P. 5). — *Ред.*

в уныние, положи некоторое начало тому, что веселило бы на будущее время; сам веди других к лучшему, а не за другими следуй, куда не должно; потому что и телесные черты нельзя признать кому-либо так собственно принадлежащими, как душе твоей принадлежат мир и кротость. Такому же человеку подобало бы привлекать к себе других и делать, чтобы все приближающиеся к тебе исполнились кротостью твоего нрава как благоуханием некоего мира. Ибо ежели и есть теперь нечто противоборствующее¹, то в скором времени и оно познает благо мира. Но пока от несогласия имеют место клеветы, по необходимости непрестанно растут худые подозрения. Потому и им неприлично пренебрегать нами, а более всех неприлично твоей чести. Ибо если и *погрешаем* в чем, то, будучи вразумляемы, *исправляемся*. Сие же невозможно без свидания. А если не *сделали мы* несправедливости, то за что нас ненавидят? И сие-то представляю в собственное свое оправдание.

3. Но что скажут в свое оправдание церкви, которые не на добро себе участвуют в нашем несогласии, об этом лучше умолчать. Ибо веду слово не для того, чтобы оскорбить, но чтобы положить конец оскорбительному. От твоего же благоразумия ничто, конечно, не сокрыто; напротив того, и сам в уме своем изобретешь, и другим скажешь нечто такое, что гораздо важнее и совершеннее придуманного нами; потому что прежде нас видел ты вред, какой терпят церкви, и больше нас скорбишь об этом, издавна наученный Господом не презирать никого из меньших (Мф. 18:10). Теперь же вред не ограничивается одним или двумя людьми, но целые города и народы участвуют в наших несчастьях. Ибо нужно ли и говорить о той молве, какая идет о нас в странах отдаленных? Потому прилично твоему великодушию уступить любоприятельность² другим, а лучше, если возможно, истребить ее и в их душе, самому препобедив огорчительное терпением. Ибо мстить свойственно всякому прогневанному, а стать выше самого гнева — это свойственно тебе одному и разве тому, кто близок к тебе по добродетели. Не скажу еще того, что негодующий на нас изливает гнев свой на не соделавших никакой несправедливости.

Поэтому или прибытием своим, или письмом, или приглашением к себе, или каким тебе угодно способом утешь нашу душу.

¹ Вероятно, имеется в виду оппозиция свт. Василию. — *Ред.*

² Или «спорливость», «страсть к спорам» (*φιλόνηκον*). — *Ред.*

А мое желание — чтобы твое благочестие явило себя Церкви и самым лицезрением твоим и словами твоей благодати подало бы врачевание нам и вместе народу. Поэтому если возможно сие, то всего лучше будет; а если угодно тебе и другое что, примем и то. Только снизойди на мою просьбу и¹ извести нас определенно о том, что заблагорассудится твоему благоразумию.

60. К Григорию, дяде (56)

По просьбе Дорофея я снее выражает мысль, высказанную в предыдущем письме, обещает также согласиться на выбор дядею времени и места к взаимному свиданию; наконец, объясняет, почему не может доверять брату. (Писано в 371 г.)

И прежде с удовольствием виделся я с братом своим. Да и можно ли было видеться иначе, потому что он мне брат и имеет столько достоинств? И теперь, когда пришел он ко мне, принял я его с тем же расположением, нимало не изменяясь в нежной своей любви к нему. Не дай Бог (*Μηδὲ γὰρ γένοιτο*) и испытать мне что-либо такое, что заставило бы меня забыть родство и быть во вражде со своими²! Напротив того, прибытие его³ принял я за утешение и в телесных недугах, и в других душевных скорбях. Письмами же, доставленными им от твоей досточестности, я крайне обрадован: давно уже желал я получить их не ради иного чего, а только чтобы и о нас не стали разглашать в свете печального сказания, что у ближайших родственников какое-то между собою несогласие, которое врагам приносит удовольствие, а друзьям бедствие и не угодно Богу, отличительным признаком учеников Своих положившему совершенную любовь (Ин. 13:35). Посему откликаюсь, с необходимостью прося⁴ обо мне молиться и во всем прочем иметь попечение как о родном.

Поскольку же по невежеству⁵ (*ὑπὸ ἀμαθίας*) сам не могу уразуметь, что значит происшедшее между нами, то решился

¹ В греч. тексте этой части фразы нет, хотя в лат. переводе PG, а также в TCO и LCL VL она вставлена. — *Ред.*

² Или «с домашними» (*πρὸς τοὺς οἰκείους*). — *Ред.*

³ Или «прибытие сего мужа» (греч. *τῆν τοῦ ἀνδρός παρουσίαν*). — *Ред.*

⁴ В TCO дается несколько вольный перевод этой фразы (*Διὸ καὶ ἀντιφθέγγομαι ἀναγκαίως εὔχεσθαι ὑπὲρ ἡμῶν παρακαλῶν*): «Посему, признавая необходимым отвечать на письмо твое...» Английский перевод в LCL VL: «Поэтому я считаю необходимым повторить свою просьбу...» (но такой просьбы в предыдущем письме не было). — *Ред.*

⁵ В TCO: «по неведению». — *Ред.*

признать истинным тот смысл, какой ты соблаговолишь разъяснить (*ἐξηγήσασθαι*) нам. Необходимо же, чтобы твой высокий ум определил и все прочее, а именно — взаимное наше с тобою свидание, приличное для сего время и удобное место. Поэтому, если степенность твоя дозволит совершенно снизойти к нашему смирению и сообщить нам какое-либо слово (угодно ли тебе будет, чтобы свидание наше было при других или наедине), мы готовы повиноваться, решившись однажды навсегда служить тебе с любовью и всеми мерами исполнять то, что к славе Божией повелит¹ нам твое благоговение.

А почтеннейшего брата нимало не принуждали мы пересказывать нам изустно, потому что и прежде слово его не подтверждалось делом².

61. К Афанасию, архиепископу Александрийскому³ (57)

На письма св. Афанасия, в которых извещал он об отлучении от Церкви военачальника ливийского, уроженца Каппадокии, отвечает, что содержание этих писем сообщено им всей Кесарийской церкви и что в Кесарии никто не желает с сим военачальником иметь общения ни в воде, ни в огне, ни в крове. (Писано ок. 371 г.)

Читал я письма твоей святости, в которых изъяснял ты скорбь свою о военачальнике Ливии, человеке ненавистного имени. Сетуем и мы о своей родине⁴, что она — мать и воспитательница таких худых людей, и о соседственной с нашей родиной Ливии, которая терпит от нас вышедшее зло и предана зверскому нраву человека, живущего жестокостью и вместе с тем распутством. В сем, конечно, исполняется премудрое изречение Екклезиаста: *горе тебе, граде, в немже царь твой юн* (а здесь есть нечто и этого худшее) и *князи твои не с ночи ядят* (ср. Еккл. 10:16), но среди дня предаются распутству, несмысленнее скотов посягая с неистовством на чужие брачные ложа. Но от праведного Судии ожидают его казни, которые возмерятся ему тою же мерою, в какой сам он прежде мучил святых Божиих.

¹ Или «предпишет», в некоторых редакциях: *τὰ γραφόμενα*. — *Ред.*

² Или «фактами» (греч. *ἰπὸ τῶν ἔργων*). — *Ред.*

³ Это первое из шести сохранившихся писем, написанных свт. Василием к свт. Афанасию Александрийскому. Остальные пять (66, 67, 69, 80, 82) посвящены значительно более важной теме единства Церкви (LCL VL. 2. P. 13).

⁴ Ср.: Гомер. Одиссея XIII, 219: *ὁ δὲ ἰδύσθετο πατρίδα γαίαν* (LCL VL. 2. P. 13); в рус. пер. В. В. Вересаева: «В жестокой тоске по отчизне...». — *Ред.*

По письмам же твоего богочестия стал он и нашей церкви известен, и все признают его достойным отвращения (*ἀποτρόπαιον*) и не хотят иметь с ним общения ни в воде, ни в огне, ни в крове, если только людям, до такой степени обладаемым злом, сколько-нибудь полезно такое общее и единодушное осуждение. Достаточным же для него позором служат и сами письма, читаемые повсюду, потому что мы не престанем обнаруживать его пред всеми, и родными, и друзьями, и чужими. Но, во всяком случае, если и не тотчас тронут его эти вразумления¹, как Фараона², то впоследствии будут для него служить тяжким и мучительным воздаянием.

62. К церкви Парнасской (58)

Утешает церковь Парнасца³, опечаленную смертью епископа; советует приложить старание о пользе Церкви, чтобы Господь дал ей угодного Себе пастыря⁴. (Писано около 371 г.)

Следуя древнему обычаю, утвердившемуся продолжительностью времени [соблюдения его], и являя вам плод Духа — любовь по Богу, посещаем ваше благоговение сим письмом, разделяя с вами скорбь о случившемся и заботу о делах, которые у вас под руками. Касательно печального события скажу только, что время уже нам обратить внимание на заповеди апостола и не скорбеть, *якоже и прочии не имущии упования* (1 Фес. 4:13), то есть не бесстрастными быть к случившемуся, но чувствовать потерю, только не падать под бременем скорби, ублажить же пастыря за его кончину, как разрешившегося от жизни в старости маститой⁵ и упокоенного с великими почестями от Господа.

Касательно же прочего мы должны посоветовать вам, что надобно, отложив всякое уныние, прийти в себя и заняться необходимым попечением о Церкви⁶, чтобы и Святой Бог возымел

¹ Греч. *τὰ ἐπιτίμια*. — *Ред.*

² Аллюзия на казни египетские и погибель фараона, описанные в книге Исход. — *Ред.*

³ Парнас — город в северной Каппадокии, на правом берегу р. Галис (см.: LCL BL. 2. P. 16). — *Ред.*

⁴ Согласно комментарию LCL (p. 16–17), цель этого письма состояла в том, чтобы христиане этого города избрали себе православного епископа. Они сделали это, избрав епископом Гипсиса (или Гипсина), которого ариане изгнали в 375 г., поставив Екдика. См. письмо 237. — *Ред.*

⁵ Ср.: Пс. 91:15; также Гомер. Одиссея XIX, 367–368 (LCL BL. 2. P. 17). — *Ред.*

⁶ *Букв.*: «восстать для необходимого попечения о Церкви» (греч. *πρὸς τὴν ἀναγκαίαν πρόνοιαν τῆς Ἐκκλησίας διαναστέλλαι*). — *Ред.*

попечение о собственной Своей пастве и по воле Своей даровал вам пастыря, пастырствующего над вами разумно.

63. К неокесарийскому градоначальнику (59)

Приветствует сего градоначальника, известного ему по слуху и по отзывам общего друга Елпидия, и просит включить и его в число своих друзей. (Писано около 371 г.)

«Мудрого мужа, хотя в дальней живет он земле, хотя никогда не вижу его своими очами, считаю я другом» — это изречение трагика Еврипида¹. Поэтому, хотя личное свидание не доставило нам знакомства с твоим высокородием, однако же называем себя другом твоим и близким знакомым. Не прими этих слов за лесть² (*κολακείαν*), потому что нашу дружбу произвела слава, которая всем велегласно возвещает о делах твоих. А с тех пор, как мы имели свидание с достопочтеннейшим Елпидием³, настолько узнали тебя и так сильно пленены тобою, как будто долгое время жили мы вместе с тобою и долговременным опытом извели твои совершенства. Ибо Елпидий не престаивал описывать в подробности все, что знает о тебе, величие души твоей, возвышенный образ мыслей, кротость нравов, опытность в делах, благоразумие в решениях, степенность в жизни, растворенную с веселостью, силу слова и многое другое, что перечислял он в продолжительной беседе с нами и что невозможно нам описать, не выступив из пределов письма. Как же мне не любить такого человека? Как удержаться, чтобы даже громко не выразить того, что чувствую в душе своей?

Поэтому, чудный муж, прими приветствие, приносимое истинной и искренней⁴ (*ἀδόλου*) дружбой, потому что я далек от раболепного ласкательства. Включи и меня в список друзей своих, частыми письмами напоминая о себе и утешая в том, что не могу видеть тебя.

¹ Из неизвестной пьесы Еврипида. Похожие изречения см.: *Явмливх*. О жизни Пифагора 33, 237; *Прокопий Газский*. Письмо 154; *Цицерон*. О природе богов 1, 44, 121 (LCL VL. 2. P. 18–19). — *Ред.*

² В ТСО: «ласкательство». — *Ред.*

³ В некоторых рукописях вместо *Елпидий* читается имя *Елладий*. Впрочем, в следующем письме все рукописи сходятся на имени *Елпидий*. Ср. также письма 77 и 78. Возможно, что здесь упоминается тот же самый человек (LCL VL. 2. P. 19). — *Ред.*

⁴ В ТСО здесь и в некоторых других случаях далее — «нелестной». — *Ред.*

64. К Исихию (60)

Исихия¹, давно ему известного по любви к наукам и по дружбе с Терентием, а еще более восхваленного Елпидием, свт. Василий приглашает к себе для личного свидания. (Писано около 371 г.)

К твоей досточестности с самого еще начала многое привязывало меня — и общая любовь к наукам, о которой повсюду разглашают изведавшие ее, и давняя наша дружба с чудным Терентием². Когда же достопочтеннейший брат Елпидий, человек во всем совершенный и составляющий для нас то же, что и самый близкий родной, разговорился с нами и описал в подробности твои совершенства (а он способнее всякого другого и узнать в человеке добродетель, и изобразить ее словом), тогда воспламенил в нас такую любовь к тебе, что просим тебя посетить когда-нибудь старый кров наш, чтобы не слухом только, но и на опыте насладиться нам твоими совершенствами.

65. К Атарвию³ (61)

Несмотря на старшинство свое пред Атарвием, свт. Василий решает писать к нему первый в доказательство любви своей и просит употребить все усердие о примирении Церкви.

Будет ли конец молчанию, если я, ссылаясь на старшинство лет, стану выжидать, чтобы ты проглаголал первый, а твоя любовь захочет долее оставаться при этом вредном намерении продолжать безмолвие⁴? Но, впрочем, рассудив, что быть побежденным

¹ Об этом Исихии ничего не известно, кроме тех сведений, которые можно почерпнуть из этого письма, а также 72-го (LCL VL. 2. P. 20). — *Ред.*

² Терентий — военачальник и сановник православного вероисповедания. См. письма 99, 214, 216. Письмо 105 адресовано дочерям Терентия, диакониссам в Самосате (LCL VL. 2. P. 21). — *Ред.*

³ Написано в 371 г. или, согласно Марану, за несколько времени до 373 г., когда неприязнь между Атарвием и свт. Василием стала явной. Атарвий был епископом Неокесарийским (ср. письмо 210). Письма 61, 126, 204, 207 и 210 содержат сведения об этом конфликте и последующих попытках со стороны св. Василия к восстановлению отношений и о предостережениях св. Василием Атарвия от заблуждений савеллианства. Тиллемон ошибочно считает Атарвия епископом в Армении, но он с очевидностью относится к Неокесарии, поскольку: 1) он именно так обозначен в некоторых рукописях писем св. Василия; 2) характер Атарвия и обстоятельства его жизни, описанные в письмах 65 и 126, совершенно согласуются с описанными в письмах 204, 207 и 210 относительно непоименованного епископа Неокесарии; 3) в актах Константинопольского Собора 381 г. он представляет провинцию, в которой митрополией была Неокесария (LCL VL. 2. P. 22–23). — *Ред.*

⁴ В пяти рукописях вместо слова *ἥσυχία* («безмолвие», «молчание» в смысле непродолжения переписки) употреблено *σχοφαγτία*, которое может означать

в дружеском деле означает победу, как признаю себя уступившим тебе честь оставаться, по-видимому, при своем намерении, так сам первый начинаю писать, зная, что *любовь вся покрывает, вся терпит, не ищет своих си*, а потому *николиже отпадает* (ср. 1 Кор. 13:5–8), ибо тот не унижается, кто подчиняется ближнему из любви. Как бы ни было, по крайней мере и сам ты, впоследствии показав в себе первый и великий плод Духа — любовь (ср. Гал. 5:22), сбрось с себя угрюмость человека гневного, каким представляешься мне по своему молчанию, прими же в сердце радость, мир с единомышленными братьями, ревность и попечительность о стоянии¹ церковей Господних. Ибо знай, что если мы не вступим за церкви в борьбу, равносильную той, какую ведут противящиеся здравому учению к ниспровержению и совершенному истреблению церковей, то ничто не воспрепятствует как погибнуть истине, извращенной врагами, так нам принять на себя часть осуждения за то, что не показали мы возможной попечительности о соединении церковей со всей рачительностью и ревностью, в единомыслии друг с другом и единомыслии по Богу.

Посему умоляю тебя, не держи долее в душе своей той мысли, будто не имеешь нужды в общении с кем-либо другим. Ибо не тому, кто ходит в любви и исполняет заповедь Христову, свойственно отсекал себя от союза с братьями. Но вместе желаю доброму твоему изволению рассудить и то, что зло вражды², которое³ окружает нас отовсюду, со временем придет и к нам, и если будем наряду с прочими участвовать в оскорблении других, то и мы не найдем соблезнующих нам людей, потому что во время своего благоденствия не принесли сострадания в дар терпевшим обиды.

66. К Афанасию, архиепископу Александрийскому (62)

Просит его побудить западных епископов к вспомоществованию Церкви на Востоке и между тем самому своим благоразумием прекратить раздоры в Антиохии. (Писано в 371 г.)

1. Думаю, что настоящее состояние, лучше же сказать (если говорить правду), смятение церковей никого не печалит столько,

►«извращение», «мошенничество», а также «клевета», «доносительство» (см. также: PG. Т. 32. Col. 421. Примеч. № 38). Но это обвинение гораздо более жесткое и не вяжется с дальнейшим текстом письма. — *Ред.*

¹ В ТСО τῆς διαμονῆς переведено как «продолжении». — *Ред.*

² Имеются в виду преследования со стороны Валента (LCL BL. 2. P. 25). — *Ред.*

³ В ТСО: «это зло — война, которая». — *Ред.*

как твою досточестность, когда сравниваешь настоящее с давним и рассуждаешь, сколь одно с другим различно. А если дела с такой же стремительностью пойдут все хуже и хуже, ничто не воспрепятствует церквам в короткое время принять совершенно другой вид. Часто размышлял я об этом сам с собою: если худое состояние церквей представляется и мне столь жалким, то с каким духом должен видеть сие тот, кому по опыту известны прежние¹ благосостояние и единомыслие в вере церквей Господних?² Но поскольку большая часть скорбей касается собственно твоего совершенства, то, как думается нам, и большая часть попечения о церквах должна лежать на твоём же благоразумии. И сам я, даже при скудном своём разумении о делах, давно знаю, что к пособию нашим церквам одно известное средство — единокровие с нами западных епископов. Ибо если бы ту же ревность, какую употребили по делу одного или двоих уличенных в зловерии на Западе, захотели они оказать и в пользу нашей области, то, может быть, произошла бы общая польза для Церкви, ибо и власть предержавшие уважают то, что признается большинством, а народ везде следует за ними беспрекословно³.

Но кто же способнее твоего благоразумия совершить это? Кто скорее твоего увидит, что должно делать? Кто искуснее приведет в действие, что полезно? Кто сострадательнее к утомленным братьям? Кто на всем Западе уважается почтеннее твоей седины? Оставь миру какой-нибудь памятник, достойный твоей жизни, досточестнейший отец! Тысячи твоих подвигов ради благочестия укрась еще этим одним делом. Из святой церкви, тобой управляемой, пошли к западным епископам несколько мужей, сильных в здравом учении, — извести их о постигших нас бедствиях, укажи способ, как подать помощь, будь для Церкви Самуилом, спострадай с народом, тесным врагами, вознеси мирные молитвы⁴,

¹ В ТСО: «древнее». — *Ред.*

² Свт. Афанасий, будучи на 35 лет старше свт. Василия, мог хорошо помнить мирное состояние Церкви до начала арианских споров (LCL BL. 2. P. 27). — *Ред.*

³ Греч. τῶν τε κρατούντων τὸ ἀξιόπιστον τοῦ πλήθους δυσωπούμενων καὶ τῶν ἐκασταχοῦ λαῶν ἀκολουθούντων αὐτοῖς ἀναντιρρήτως. Эта фраза требует истолкования. Согласно комментарию № 48 в издании Миня (PG. T. 32. Col. 423), под «власть предержавшими», в ТСО — «державствующими» (κρατούντων) следует понимать императора Валента (этим же словом император обозначается в письме 68), а под «ними» (αὐτοῖς) — не власти, а епископов (западных). Выражение «уважают» (δυσωπούμενων) можно понимать в смысле «боятся общественного мнения, боятся оскорбить признаваемое большинством народа». — *Ред.*

⁴ В одном из кодексов на полях была обнаружена ремарка следующего содержания: «Великий отец также упоминает прошения о мире среди таинственных молитв Божественной литургии» (см.: LCL BL. 2. P. 30). — *Ред.*

испроси благодать у Господа, чтобы остался в церквах какой-нибудь памятник мира. Знаю, что письма недостаточны к совещанию о таком деле; но ты так же не имеешь нужды в поощрении других, как и доблестные борцы в провозглашении¹ детей; и мы не неведущего учим, а только поддерживаем стремительность усердного делателя².

2. Для прочих дел на Востоке нужно, может быть, тебе содействие и большего числа помощников, а потому необходимо подождать западных. Но благоустройство Антиохийской церкви очевидно зависит от твоего благочестия; поэтому одних управь (*τοὺς μὲν οἰκονομήσαι*), других успокой — и возврати Церкви крепость согласием³. А что тебе, по примеру мудрых врачей, надлежит начать врачевание с самого главного, это сам ты понимаешь яснее всякого. Что же для Вселенских церквей важнее Антиохии? Если бы она пришла в единомыслие, то ничто не воспрепятствовало бы ей, как выздоровевшей⁴ главе, сообщить здравие всему телу. Действительно же недуги этого града требуют твоей мудрости и твоего евангельского сострадания; он не только рассекается на части еретиками, но даже расторгается теми, которые говорят о себе, что они друг с другом держатся одного образа мыслей. Соединить это и привести в стройный состав единого Тела может Тот один, Кто Своей неизреченной силой и сухим костям дает возможность облечься опять жилами и плотью (ср. Иез. 37:4–8). Но, без сомнения, Господь великие

¹ Греч.: *τῆς παρὰ τῶν παίδων ὑποφωνήσεως*. Возможно, речь идет о приветственных или ободряющих возгласах на соревнованиях. — *Ред.*

² Греч. *ἀλλ' ἐσποudaχότι τῆν ὀρμηὴν ἐπιτείνουμεν* в ТСО переведено как «текущего борца». — *Ред.*

³ Имеется в виду раскол, вызванный отказом евстафианской или староникейской партии признать св. Мелетия Антиохийского епископом всех православных. После смерти св. Евстафия (ок. 360), при котором Антиохийская церковь была оплотом Православия, на его место были избираемы несколько людей, не подходящих для этого места, и в результате церковь сотрясалась расколами. Наконец был избран как «компромиссный» кандидат св. Мелетий. Он не был ни строгим никейцем, ни арианом; при этом его высоко ценили такие отцы Церкви, как святые Григорий Богослов, Григорий Нисский, Василий Великий, Иоанн Златоуст и даже его оппонент — св. Епифаний Кипрский. Церкви Римская и Александрийская поддерживали Павлина, который был неканонично рукоположен Люцифером Каларисским. Восток поддерживал св. Мелетия. Издатели-бенедиктинцы предполагают, что слово «управь» (*οἰκονομήσαι*) относится к Павлину, и свт. Василий настаивает на удалении его с кафедры. Ср. письмо 13 свт. Амвросия Медиоланского, которое обсуждает эту же тему; см.: PL. T. 2. Col. 425. Примеч. № 53 и LCL VL. 2. P. 30–31. Об антиохийской схизме см. также: А. И. Сидоров. Свт. Василий Великий. Жизнь, церковное служение и творения // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 35–37. — *Ред.*

⁴ В ТСО: «оздравевшей». — *Ред.*

дела Свои творит чрез достойных Его. Потому и на этом опять основании надеемся, что твоему великородию¹ (τῆ σῆ μεγαλοφυῖα) прилично служение столь важному делу, то есть утишить смятение в народе, прекратить частные заступничества², подчинить же всех друг другу в любви и возвратить Церкви прежнюю крепость (τὴν ἀρχαίαν ἰσχὺν).

67. К Афанасию, архиепископу Александрийскому (63)

По просьбе Дорофея³ свт. Василий яснее излагает мысль, выраженную в предыдущих письмах, что для успокоения Антиохии епископом оной должен быть утвержден Мелетий, по желанию всего Востока и не в противность епископам западным, как видно из писем, принесенных Силуаном. (Писано в 371 г.)

В прежнем письме доказывал я твоей досточестности одно то, что в святой Антиохийской церкви всех, кто тверд в вере, надобно привести в одно согласие и единение. И сего казалось мне достаточным к внушению той мысли, что разделенное ныне на многие части надлежит совокупить боголюбивейшему епископу Мелетию. Но поскольку сей самый возлюбленный наш содиакон Дорофей потребовал яснейшего о сем напоминания, то по необходимости объявляем, что весь Восток желает Мелетия и нам, с ним во всех отношениях соединенным, желательно видеть его правителем Церкви Господней, потому что он и в вере неукоризнен, и по жизни вне всякого сравнения с другими, и, так сказать, уже сам собой владычествует над целым Телом Церкви, так что все прочее не более, как только отсёки частей⁴.

Потому во всех отношениях необходимо и вместе с тем полезно вступить в единение с сим мужем и другим, как меньшим рекам с великими⁵ (ὥσπερ τοῖς μεγάλοις τῶν ποταμῶν τοὺς ἐλάττους). Касательно же прочих надобно сделать распоряжение (τινὰ οἰκονομίαν), и им приличное, и примиряющее народ, и сообразное

¹ В ТСО: «твоей великой душе». — *Ред.*

² Так в ТСО переведено τὰς μερικὰς προστασίας; в LCL переведено: factional usurpations of authority, т. е. речь идет о частных (партийных) властных разделениях в Церкви. — *Ред.*

³ Дорофей — диакон Антиохийской церкви, в общении со св. Мелетием, который несколько раз доставлял письма по просьбе свт. Василия (LCL BL. 2. P. 35). — *Ред.*

⁴ Т. е. отсеченные части. — *Ред.*

⁵ В ТСО стоит в ед. ч.: «с большею рекой». — *Ред.*

с твоим благоразумием и всеми прославляемой деятельностью и ревностью. Конечно же, не сокрыто от твоего несравненного благоразумия, что то же самое угодно и единодушным с тобою западным епископам, как показывают письма, принесенные к нам блаженным Силуаном¹.

68. К Мелетию, архиепископу Антиохийскому² (64)

Советуется с Мелетием о том, чтобы Дорофея послать в Рим для приглашения италийских епископов; извещает о прибытии Евиппия³ и об ожидании других ариан⁴. (Писано в 371 г.)

Хотелось нам удержать пока у себя благоговейнейшего брата, содиакона (*τὸν συνδιάκονον*) Дорофея, чтобы, отпустив по окончании дел, известить чрез него твою досточестность в подробности о всем, что сделано. Поелику же, отлагая день за днем, промедлили много времени и вместе, как случается в затруднительных обстоятельствах, встретились у нас и некоторые рассуждения о предстоящих делах, то послали мы упомянутого выше Дорофея отыскать вашу святость и как самому от себя пересказать обо всем, так показать и нашу записку, чтобы ваше совершенство приняли на себя труд привести в исполнение придуманное нами, если окажется оно полезным.

А короче сказать, возоблагодало у нас то мнение, чтобы сей самый брат наш Дорофей отправился в Рим и побудил некоторых из италийских [сослужителей] посетить нас, во избежание же препятствий приехать к нам морем, потому что, как знаем мы, имеющие силу у державного⁵ и не хотят, и не в состоянии напомнить ему об изгнанниках, но и в том уже находят выгоду, что не видят в церквах ничего худшего. Поэтому если и твоему благоразумию намерение сие представится полезным, то соблаговоли и письма написать, и снабдить его запискою, с кем и о чем

¹ Личность Силуана не может быть точно установлена (LCL BL. 2. P. 35). — *Ред.*

² О личности Мелетия и о связанной с ним ситуации см. сноску к письму 66. Также см. предыдущее письмо касательно характеристики его личности св. Василием. — *Ред.*

³ Евиппий был епископом со склонностью к арианству; ради истины свт. Василий считал нужным разорвать с ним общение. Ср. письмо 128. Евстафий Севастийский в 360 г. заявил, что Евиппий недостоин имени епископа, но в 376 г. он объединился с Евиппием и признал рукоположенных им епископов и пресвитеров. См. письма 226, 239, 244, 251 (LCL BL. 2. P. 39). — *Ред.*

⁴ В ТСО ошибочно: «армян». — *Ред.*

⁵ Возможно, речь идет о императоре Валенте. — *Ред.*

надобно переговорить ему. А чтобы письма имели некоторую достоверность, для сего, без сомнения, следует присовокупить и единомысленных с нами, хотя они и не присутствуют¹. Здешние дела не приведены еще в ясность; хотя Евиппий и прибыл, но доселе ничего не объявлял. Впрочем, угрожают каким-то стечением² своих единомышленников³ из армянского Тетраполя и из Киликии.

69. К Афанасию, архиепископу Александрийскому (65)

Благодарит св. Афанасия за попечение о всех церквах и за присланного к нему пресвитера Петра; просит Дорофея, отправляющегося в Рим, снабдить советами; объясняет, зачем отправляют его в Рим и почему нужно, чтобы западные осудили Маркелла; просит о немедленном отправлении Дорофея и о том, чтобы по прибытии западных сохранен был мир в Церкви, особенно в Антиохийской. (Писано в 371 г.)

1. То мнение, какое издавна имели мы о твоей досточестности, с течением времени непрестанно утверждается, лучше же сказать, возрастает в нас по мере новых событий, потому что для большей части других достаточно смотреть каждому, что собственно до него касается, а тебе недостаточно этого; напротив того, такая же у тебя забота о всех церквах, какая и о церкви, собственно тебе вверенной общим нашим Владыкою; посему не оставляешь ни одного случая беседовать, подавать советы, писать и посылать каждый раз людей, способных предложить что-либо самое лучшее. И теперь с великой радостью приняли мы достопочтеннейшего брата Петра, присланного Священным Собором⁴ подчиненного тебе клира, и одобрили благуя цель его путешествия, которую он выполняет на самом деле, по наказам твоей досточестности, приводя к одному направлению стремящееся в разные стороны⁵ (*τὰ ἀντιτείνοντα προσαγόμενος*) и сочетавая расторгнутое. Посему и мы, возжелав сколько-нибудь участвовать в усердии о сем, рассудили, что положим самое приличное начало делам,

¹ Греч. *συνπαράληψαι πάντως τοὺς ὁμογνώμοναυ καὶ μὴ παρῆσι*; из текста не совсем ясно, о каком «присовокуплении» идет речь; вероятно, о подписях или об упоминании в письмах их имен, как единомышленных. — *Ред.*

² В ТСО *συνδρομήν τινα* ошибочно переведено «отсечением». — *Ред.*

³ Арианских епископов, возглавляемых Евиппием. — *Ред.*

⁴ *Букв.*: «священной полнотой» (*ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ πληρώματος*). — *Ред.*

⁵ В ТСО: «розно». — *Ред.*

если прибегнем к твоему совершенству, как общей всех главе, и употребим тебя советником и вождем в делах. Потому и брата Дорофея, диакона церкви, которую управляет досточестнейший епископ Мелетий, доселе руководившегося благою ревностью по правоте веры и желающего видеть мир церквей, решился послать к твоему богочестию, чтобы, следуя твоим советам, за благонадежность которых ручаются и лета твои, и опытность в делах, и то, что паче всех подаются тебе внушения Духа, и он приступил к преднамереваемому.

И ты, конечно же, примешь его и возришь миролюбивыми очами, подкрепив пособием молитвы и напутствовав письмами, лучше же сказать, присоединив к нему несколько своих достойных людей, отправишь его к исполнению предположенного. А для нас показалось благовременным писать к Римскому епископу, чтобы обратить внимание на здешние дела и подать ему мысль, чтобы, по причине затруднительности послать кого-либо из тамошних по общему и соборному определению, сам себя уполномочил в этом деле, избрав людей, которые были бы способны перенести труды путешествия, а кротостию и постоянством нрава могли бы привести в разум совратившихся у нас, употребляли слово кстати и осмотрительно, имели при себе все, что учинено после Собора в Аримине¹ к уничтожению сделанного там по принуждению. Обо всем же этом никто не должен знать, и посланным

¹ В ТСО нечетко — «арминского собора». Историческая справка: собор в Аримине открылся в начале июля 359 г. в составе более чем 400 епископов. Примерно 80 арианствующих епископов, в числе которых были Урзакий, Германий и Авксентий, отделились от православных, наиболее известен из которых Реститут (Restitutus) Карфагенский; папа Ливерий, Евсевий, Дионисий и другие были по-прежнему в ссылке. Две эти партии послали свои отдельные делегации к императору Констанцию, покровительствующему арианствующим: православные подтверждали свою приверженность Никейской вере, тогда как арианское меньшинство придерживались «датированной веры», по сути дела отрицающей Никейский символ. Однако неискушенные представители православного большинства позволили ввести себя в заблуждение, и не только вошли в общение с делегатами-еретиками, но даже подписали в Нике (Фракия) эту еретическую формулу, смысл которой упрощенно состоял в том, что «Сын подобен Отцу, согласно Писанию» (слова «во всем» были опущены). По возвращении их в Аримин они были встречены единодушным протестом своих товарищей. Но долгое ожидание императора Констанция (находящегося в походе против персов), угрозы консула Тавра, настоячивые уговоры арианствующих не препятствовать миру между Востоком и Западом ради слова, не содержащегося в Писании, лишения и тоска по дому — все это вместе ослабило твердость православных епископов, и последние двадцать из них были убеждены подписать Никскую формулу, когда Урзакий сделал к ней прибавление о том, что Сын не суть тварь, подобно другим тварям. Папа Ливерий по освобождении отказался от этой формулы, и поэтому от нее отреклись и многие, подписавшие ее (LCL VL. 2. P. 42–43). — *Ред.*

надо прибыть сюда без шума, морем, прежде нежели дойдет сие до сведения врагов мира.

2. Некоторыми же из здешних, как и нам самим кажется, необходимо требуется еще и то, чтобы отринули и они¹ Маркеллову ересь как несносную, зловредную и чуждую для здоровой веры. Ибо донныне во всех письмах, какие пишут, хотя не престают злоименного Ария предавать проклятиям всякого рода и отлучать от Церкви, и, однако же, не делают, кажется, никакого упрека Маркеллу, который обнаружил в себе нечестие, противоположное Ариеву, нечестиво учил о самом осуществлении² Божества в Единородном и превратно понимал наименование Слова. Он говорит, что хотя Словом наименован Единородный, исшедший по нужде и на время, однако же опять возвратился в Того, из Кого исшел; как прежде исшествия нет Его, так и по возвращении Он не существует. И доказательством сего остаются сохранившиеся у нас книги этого мерзкого сочинения. Однако же никогда, кажется, не укоряют его за сие, имея на себе и ту вину, что вначале, по незнанию истины, приняли его в общение церковное. Итак, настоящие дела требуют и о нем упомянуть приличным образом, чтобы ищущие повода не имели повода (ср. 2 Кор. 11:12), потому что здоровые в вере, в единении с твоим преподобием, и хромающие в истинной вере стали для всех явными, так что, наконец, известны нам единомысленные с нами и не поставлены мы в затруднение, как в ночном сражении³, не находить никакого различия между друзьями и врагами. Советуем (*παρακαλοῦμεν*) только упомянутого выше диакона послать немедленно при первой возможности к плаванию, чтобы по крайней мере на следующий год могло быть исполнено что-нибудь из того, о чем просим.

Но, конечно, и прежде нашего напоминания сам ты уразумеешь сие и озаботишься, чтобы они, если угодно будет Богу, прибив к нам, не внесли в церкви расколов, но всеми мерами убедили

¹ Т. е. западные, особенно предполагаемые посланцы из Рима. Свт. Василия расстраивало то, что Маркелл, которого он считал приспособленным, был «укреплен общением с Юлием и Афанасием, патриархами Рима и Александрии». Маркелл, еп. Анкирский, будучи строгим противником арианства, впадал в противоположную крайность (модифицированного савеллианства). Он учил, что Сын не обладает самостоятельным ипостасным бытием, а является только внешним выражением, или «Личиной», Отца. Мнение свт. Василия о еретическом учении Маркелла можно найти также в письмах 125 и 263 (см.: LCL VL. 2. P. 43–44). Впрочем, вопрос о еретичности взглядов Маркелла до конца еще не решен в православной церковно-исторической науке. — *Ред.*

² Или просто: «бытии», «присутствии», греч. *τὴν ὑπαρξιν τῆς τοῦ Μονογενοῦς θεότητος*. — *Ред.*

³ Ср.: *Свт. Григорий Богослов*. Слово 3, 81; 7, 17; 23, 7 // *Свт. Григорий Богослов*. Творения. Т. 1. С. 51, 145, 288. — *Ред.*

к единению имеющих одинаковый образ мыслей, хотя бы и оказалось, что есть у них свои некоторые предлоги к разногласию между собою, и чтобы православный народ не делился на многие части, увлекаясь за предстоятелями. Ибо надобно постараться, чтобы всему предпочтен был мир, а прежде всего приложено было попечение о церкви Антиохийской и правоверная сторона не изнемогала в ней, делясь на части по приверженности к тому или другому лицу (*περὶ τὰ πρόσωπα σχιζομένῃν*). Лучше же сказать, сам ты впоследствии позаботишься обо всем этом, когда, чего и желаем, при содействии Божиим достигнем, что все вверят тебе все касающееся до благосостояния церквей.

70. Ненадписанное, касательно Собора¹ (66)

Изображением бедствий Церкви и примером Римского епископа Дионисия убеждает (вероятно, Римского же епископа Дамаса) оказать свое пособие церквям на Востоке, прислав туда западных епископов. (Писано в 371 г.)

Возобновить уставы древней любви и мир отцов, этот небесный и спасительный дар Христов, увядший с течением времени, опять привести в цветущее состояние — для нас необходимо и полезно; а очень знаю, что покажется сие приятным и твоему христолюбивому [сердечному] расположению² (*διαδέσει*). Ибо что восхитительнее, как видеть, что разделенные таким множеством стран единением любви связуются в единый стройный состав членов в Теле Христовом? Весь почти Восток, достопочтеннейший отец (а под Востоком разумею страны от Иллирика до Египта³), приводится в колебание великой бурею и волнением — потому что ересь, давно посеянная врагом истины, Арием, снова ныне возникла с бесстыдством и, как горький корень, принеся плод, одерживает уже верх тем, что предстоятели правого учения во всех епархиях по клеветам насильственно лишены своих церквей и управление делами передано уловляющим души людей простосердечных. И мы ожидали, что единственным избавлением от этого будет посещение вашего милосердия⁴; всегда утешали себя необычайностью вашей любви в прошлое время, ненадолго укреплялись в духе радостным слухом, что посетите нас как-нибудь. Но надежда наша не исполнилась,

¹ Греч. ΑΝΕΠΙΓΡΑΦΟΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΟΔΟΥ. В ТСО: «Без надписания». — *Ред.*

² В ТСО: «сердцу». — *Ред.*

³ Т. е. две восточные префектуры Диоклетиана и его преемников (LCL BL. 2. P. 49). — *Ред.*

⁴ В ТСО: «вашего сердоболия». — *Ред.*

и, не удерживаясь долее, приступаем к письменному изложению нашего прошения, чтобы восстали вы на помощь нашу и прислали кого-либо из единомышленных с нами и они бы или сблизили ставших между собою далекими, или привели опять в содружество церкви Божии, или яснее показали вам виновников неустройства, чтобы и вам уже стало известно, с кем надлежит иметь общение.

Без сомнения же, мы требуем не нового¹ чего, но бывшего в обычае и у прочих древних блаженных и боголюбивых мужей, а особенно у вас. Ибо знаем по преемству памяти, наученные отцами нашими и посланиями, поныне еще у нас сохранившимися, что блаженнейший епископ Дионисий², отличавшийся у вас и правотою веры, и прочими добродетелями, посещал своими письмами и нашу Кесарийскую церковь, утешал посланиями отцов наших и присылал нарочных людей выкупать из плена рабства³. А ныне дела наши еще более в затруднительном и печальном положении и требуют усиленного попечения, потому что оплакиваем не разрушение земных зданий, но отъятие у нас церковей и видим не телесное рабство, но пленение душ, ежедневно производимое поборниками ереси; посему если теперь не подвигнетесь на помощь, то чрез несколько времени не найдете, кому подать руку, потому что все будут покорены преобладающей ересью.

71. К Григорию⁴ (67)

Изъявляет скорбь свою, что люди, весьма к нему расположенные, охотно выслушивают клеветника, против которого не почитает нужным защищаться; винит Григория, что не проводит с ним большую часть года, и просит его помощи против своего противника. (Писано в 371 г.)

1. Получил я письмо твоего благоговения с достопочтеннейшим братом Еллинием⁵, и что начертал ты мне, то он пересказал

¹ В некоторых списках: E — «неуместного», Claromon. — «ужасного». — *Ред.*

² Преемник папы Сикста с 261 г. — *Ред.*

³ В правление императора Галлиена (правил 253–268 гг.) скифы опустошили Каппадокию (см.: *Созомен. Церковная история* II, 6), и христиане Запада, очевидно, способствовали выкупу своих собратьев по вере. — *Ред.*

⁴ В связи с избранием св. Василия на Кесарийскую кафедру между двумя друзьями возникли недоразумения (см.: *Свящ. Н. Виноградов. Догматическое учение св. Григория Богослова // Свт. Григорий Богослов. Творения. Т. 1. С. 651*). Данное письмо — отчасти ответ на письмо, в котором Григорий объявлял о своем неприезде в Кесарию, отчасти — жалоба на то, что Григорий не реагирует на некоторых клеветников в Назианзе, обвинявших Василия в ереси (см.: *LCL BL. 2. P. 52–53*). — *Ред.*

⁵ Еллиний — налоговый инспектор в Назианзе, личный друг и Василия, и Григория. Кроме доставки Василию упоминаемого здесь письма, известно, ▶

изустно; а с каким расположением выслушал это я, без сомнения, в том не сомневаешься. Впрочем, поелику решился я любовь к тебе ставить выше всякой скорби, то и сие принял как надлежало и молю Святого Бога, чтобы остальные дни и часы сохранить мне себя в том же к тебе расположении, в каком пребыл в предшествовавшее сему время, в которое, как сам сознаю, не погрешил пред тобою ни в чем, ни в великом, ни в малом.

Если же человек¹, недавно принявший на себя труд приникнуть в жизнь христианскую, а потом возмечтавший, что принесет ему некоторую честь столкновение со мною, слагает, чего не слышал, и рассказывает, чего не уразумел, — то и сие не удивительно. А удивительно и странно то, что между наиболее близкими ко мне братьями у вас² находит он слушателей для таких рассказов, даже не только слушателей, но, как видно, и учеников. Точно, при других обстоятельствах было бы это странно, что подобный человек учит и что очерняет он меня, но эти несчастные времена научили меня ничем не оскорбляться. Ибо давно по грехам моим привык я встречать и большее сего бесчестие. Итак, не дал я еще братьям его изведать мое мнение о Боге и теперь ничего не могу отвечать. Ибо кого не убедило продолжительное время, тех убедит ли краткое письмо? Если же достаточно и прежнего, то пусть почтены будут бреднями слова клеветников. По крайней мере, если необузданным устами и невоспитанным³ сердцам дозволим говорить, что захотят, а сами будем иметь готовый слух к принятию сего, то пусть не только мы принимаем чужие речи, но и другие принимают наши.

2. Причиною же сему то, о прекращении чего давно уже просил я и о чем ныне, утомившись, молчу; именно, что мы с тобою не видимся друг с другом. Ибо если бы, по старым условиям и ради лежащего на нас попечения о церквях, большую часть года проводили мы вместе, то не имели бы к нам доступа клеветники. Но ты, если угодно, оставь их в покое; сам же склонись на мою просьбу, раздели мой труд в подлежащем подвиге и выступи со мною против ополчившегося на меня. Ибо если только явишься, остановишь его стремление, рассыплешь собравшихся на ниспровержение благоустройства в отечестве, как скоро дашь им о себе знать, что сам ты, по благодати Божией,

► что он в 372 г. доставил письмо от епископов Малой Армении (LCL VL. 2. P. 53). — *Ред.*

¹ Свт. Василий избегает называть клеветника по имени (LCL VL. 2. P. 54). — *Ред.*

² В ТСО: «самыми искренними ко мне у нас братьями». Т. е. среди христиан Назианза. — *Ред.*

³ В ТСО: «необученным». — *Ред.*

предводительствуешь нашим собором, и заградишь всякие неправедные уста глаголющих на Бога беззаконие. Если будет это, то сами дела покажут, кто твой последователь в прекрасном и кто хромает и по робости изменяет слову истины. А если дело Церкви будет предано, то невелика для меня важность убедить словами тех, которые столько же оказывают ко мне¹ уважения, сколько оказали бы люди, не научившиеся еще полагать меру себе самим. Ибо вскоре, по благодати Божией, свидетельство самых дел изобличит клевету; потому что ожидаю за слово истины пострадать, может быть, и большее что-нибудь, а если не так, то, без сомнения, быть изгнанным из Церкви и отечества. Если же ожидаемое не исполнится, то недалек суд Христов. Посему, если желаешь свидания ради церквей, готов я прийти к тебе, куда ни позовешь; а если желаешь для того, чтобы отразил я клеветы, то нет у меня времени отвечать теперь на это.

72. К Исихию (68)

Просит его содействовать в умилоствлении Каллисфена, раздраженного против Евстохия². (Писано около 371 г.)

Знаю и любовь твою к нам, и ревность к прекрасному³. Посему, имея нужду упросить возлюбленного сына Каллисфена, рассуди этой заботе. Каллисфен раздражен против ученейшего Евстохия, и раздражен справедливо. Он жалуется на дерзость и наглость перед ним Евстохиевых служителей. Мне желательно упросить его, чтобы, удовольствовавшись страхом, в какой привел и покусившихся на дерзость, и их господ, явил свою милость и прекратил тяжбу. Ибо чрез это приобретет то и другое: и почтение у людей, и благоволение у Бога, если к страху соблаговолит присоединить и великодушие. Посему и ты, если была у тебя какая дружба и приязнь с Каллисфеном, проси у него этой милости и, если знаешь кого в городе, кто в состоянии уговорить его, прими таковых в общники в этом деле, сказав им, что сделанное ими будет мне весьма приятно.

Отпусти и содиакона по окончании им того, за чем был прислан. Ибо стыдно мне, что не могу ничего сделать полезного для людей, ко мне прибегающих.

¹ Editi antiqui: «к тебе». — *Ред.*

² Упоминаемые здесь Каллисфен и Евстохий — каппадокийские миряне. О них не известно ничего, кроме сказанного в данном и следующем письмах (LCL VL. 2. P. 59). — *Ред.*

³ Т. е. к добродетели и жизни по Богу. — *Ред.*

73. К Каллисфену (69)

Хвалит его за то, что решение по делу о служителях Евстохия предоставляет св. Василию, и недоумеает, для чего требует к себе для личной встречи сих служителей, как бы не удовлетворяясь судом церковным. (Писано около 371 г.)

1. Прочитав письма твоего благородства, возблагодарил я Бога, во-первых, за то, что пришло ко мне приветствие от человека, вознамерившегося почтить нас (ибо мы высоко ценим беседу с людьми совершенными); во-вторых, за доставленную мне радость, что заслужил я добрую о себе память. А знаком памяти — письмо, из которого, как скоро получил и вникнул в смысл его, с удивлением увидел, что действительно, по общему всех предположению, воздано мне отеческое уважение. Ибо то самое, что человек разгоряченный, прогневанный, готовый мстить огорчившим его, много сократил свою стремительность и на мою волю предоставил сие дело, дает мне повод порадоваться о тебе как о духовном сыне. Поэтому что иное остается, как пожелать тебе за сие благ, да будешь друзьям приятен, врагам страшен, а всем равно досточестен, чтобы и не воздавшие тебе чего-либо должного, пришедши в сознание твоей кротости, сами себя укорили, что погрешили против такого человека.

2. Итак, поелику приказывал ты привести служителей на то место, где произвели они беспорядок, то желаю знать намерение, с каким требует сего твоя доброта. Ибо если сам прибудешь и сам предашь наказанию дерзких, то служители явятся. Да и чему быть иначе, если так решено тобою? Впрочем, не знаю, какую же милость получим мы, если не в состоянии будем избавить служителей от наказания. А если задержат тебя какие-нибудь дела на дороге, кто встретит там этих людей? Кто будет вместо тебя наказывать их? Но если тебе угодно, чтобы явились они к тебе на глаза, и это непременно решено, то прикажи им представляться к тебе на дороге до Сасимов, а сам покажи кротость и великодушные своего нрава. Ибо, получив в свою власть раздраживших тебя и тем доказав, что нельзя презирать твоего достоинства, оставь их, как просил я в прежнем письме, невредимыми, и мне оказав тем милость, и от Бога ожидая себе воздаяния за свой поступок.

3. И говорю это не потому, что так и должно кончиться, но уступая душевному твоему движению и опасаясь, чтобы не осталось в тебе неперевавшейся сколько-нибудь раздражительности; и как воспаленным глазам самые нежные пособия кажутся болезненными, так и слово мое теперь не ожесточило бы тебя больше, чем успокоило. Ибо всего приличнее было бы предоставить

взыскание мне; это и тебе послужило бы великим украшением, и мне доставило бы достаточный повод к похвале пред друзьями моими и сверстниками. Без сомнения же, если и поклялся ты предать их наказанию по законам, то мое вразумление не легче для наказываемых и закон Божий не менее важен, чем закон человеческий. Но возможно было и то, чтобы они, исправленные по нашим законам (*τοῖς ἡμετέροις νόμοις*)¹, в которых и сам ты полагаешь надежду спасения, и тебя освободили от труда, связанного с твоей клятвой², и сами понесли наказание, соразмерное их проступкам.

Но опять делаю письмо свое длинным; ибо от великого усилия сделаться для тебя убедительным не могу смолчать, как скоро приходит мне что-нибудь на мысль, опасаясь, чтобы просьба моя не осталась недействительной оттого, что предложенное мною наставление недостаточно. А ты, достохотнейший и истинный питомец Церкви, подтверди и мои надежды, какие на тебя имею теперь, и согласные всех отзывы о твоей чинности и кротости и напиши приказание скорее оставить нас этому воину, который доселе не упускал случая досаждать и обижать, решившись лучше тебя одного не оскорбить, чем приблизить к себе и сделать друзьями всех нас.

74. К Мартиниану³ (70)

Изображением бедствий своего отечества убеждает, лично или письменно, представить императору о гибельных последствиях разделения Каппадокии. (Писано в 371 г.)

1. Как высоко, думаешь ты, оценил бы я это счастье — встретиться нам когда-нибудь друг с другом и пробыть мне с тобою

¹ Вероятно, имеются в виду церковные каноны. — *Ред.*

² В ТСО: «от необходимости давать клятву». — *Ред.*

³ Адресовано Мартиниану, который был личным другом св. Василия, но более ничем не известен. Впрочем, обилие литературных аллюзий в письме и похвалы Мартиниану за знание истории и литературы позволяют предположить, что он был философом или литератором, а кроме того, имел и влияние при дворе императора.

Политика Византийского правительства была направлена на дробление больших провинций с целью уменьшить власть провинциальных губернаторов. В 371 г. Каппадокия должна была быть разделена императором Валентом, который не испытывал симпатий к несговорчивому православному епископу. Впрочем, это разделение все равно состоялось бы по политическим соображениям, и император Юстиниан в будущем разделит ее на три части. Неприязнь Валента к Василию выразилась еще и в том, что он оставил ему лишь меньшую часть Каппадокии со столицей в Кесарии, а новую провинцию (Вторая Каппадокия) сделал значительно больше. Кесария была серьезно

столько времени, чтобы насладиться всеми твоими совершенствами? Ибо если веским доказательством учености служит «увидеть многолюдные города и узнать их нравы»¹, то, думаю, это же самое в короткое время доставит твоя беседа. И какая разность — видеть ли многих по одному или одного, совместившего в себе опытность всех? Но скорее и в большей мере назвал бы я превосходным то, что доставляет незатруднительное ведение прекрасного и собирает познания добродетели, чистые от примеси с худшим. Отличный ли поступок, слово ли, достойное памятования, постановления ли мужей, которые стали гораздо выше других, — все это собрано в сокровищнице души твоей; так что не один только год, как Алкиной Одиссея², но целую жизнь свою желал бы слушать тебя и согласился бы, чтобы для этого самая жизнь была продолжительна, сколько ни обременяюсь я своей жизнью. Итак, почему же теперь пишу, когда надлежало бы прийти самому? Потому что зовет меня к себе страждущее отечество. Ибо небезызвестно тебе, превосходнейший, что потерпело оно; его, как Пенфея, растерзали какие-то в подлинном смысле демоны, Менады³; его делят и подразделяют на части — как худые врачи своей неопытностью делают раны еще более неизлечимыми. Поэтому, поскольку оно страдает от разделения, нужно уврачевать его, как недужное. Потому граждане писали ко мне, прося поспешить; и необходимо идти не потому, что помогу чем-нибудь делу, но для того, чтобы самому избежать упрека, если оставляю без помощи. Ибо сам знаешь, что находящиеся в затруднительном положении как легко предаются надежде, так скоры бывают на упреки, всегда слагая вину на то, в чем сделано упущение.

2. Впрочем, и по этому самому надлежало бы мне свидеться с тобою и сообщить тебе свою мысль, лучше же сказать — попросить тебя, чтобы придумал ты что-нибудь отважное и приличное твоему благоразумию, не презрел нашего отечества, преклонив-

затронута такой реформой и уменьшилась более чем в два раза. Василий прилагает величайшие усилия, чтобы сохранить Каппадокию в прежнем виде. Три письма св. Василия на эту тему (данное и два следующих) суть свидетельство активной деятельности св. Василия в этом вопросе. В них он просит ходатайства за Каппадокию некоторых влиятельных при дворе людей (LCL BL. 2. P. 67). — *Ред.*

¹ Греч. τὸ πολλῶν ἀνθρώπων ἰδεῖν ἄσπετα καὶ νόον γρῶναι. Ср.: Гомер. Одиссея I, 3: «πολλῶν δ᾿ ἀνθρώπων ἴδεν ἄσπετα καὶ νόον ἔγνω» (в рус. переводе: «многих людей города посетил и обычаи видел»). Ср. также: Гораций. Наука поэзии, 142: «*Qui mores hominum multorum vidit et urbes...*» (LCL BL. 2. P. 69). — *Ред.*

² См.: Гомер. Одиссея VII, 8, 9 (LCL BL. 2. P. 69). — *Ред.*

³ В соответствии с греческой мифологией, Пенфея, царя Фив, растерзали Менады — поклонницы бога Диониса за отказ ввести в Фивах культ последнего. — *Ред.*

шего колена, но, явясь в воинский стан¹, сказал со свойственным тебе дерзновением²: «Не думайте, что вместо одной области приобрели вы две; потому что не из другого какого-либо царства взяли другую, но поступили подобно человеку, который, приобретя себе коня или вола и потом рассекши его надвое, думает, что вместо одного стало у него два; между тем как не только не сделал двух, но испортил и одного»; а также и сильным при дворе сказал бы: «Не этим способом расширяйте царство: сила не в числе, а в самых вещах (*ἐν τοῖς πράγμασιν*)». Ибо думаю, что теперь не обращают внимания на происходящее: одни, может быть, по незнанию истины, другие — потому, что не хотят огорчить словами, и иные потому, что нет им дела до этого. А если бы можно было дойти тебе к самому царю, это всего лучше помогло бы делу и сообразно было бы с прекрасным предначертанием жизни твоей. Если же это сколько-нибудь трудно и по времени года, и по летам, с которыми, как сам говоришь, неразлучна лень, то нет никакого труда написать тебе. Посему, оказав помощь отечеству письмом своим, во-первых, сам в себе будешь сознать, что не преминул сделать все по мере сил своих, а потом и страждущим подашь достаточное утешение тем самым, что покажешь себя сострадательным. Но если бы можно было самому тебе вступить в дела (*ἐπιστάντα τοῖς πράγμασιν*) [наши] и своими глазами увидеть горестное положение! Тогда, может быть, подвигнутый самой ясностью видимого, изрек бы ты какое-нибудь слово, приличное и высоте твоего духа, и унынию города. Не откажись же верить тому, что пересказываем мы. Подлинно, нам нужен Симонид³ или другой подобный стихотворец, умеющий трогательно оплакивать бедствия. Но что говорю, Симонид? Надлежало бы сказать, чтобы Эсхил⁴ или другой кто, подобный ему, живо изображающий великость несчастья, стал велегласно сетовать.

3. Прекратились уже у нас эти собрания, и речи, и сходбища на площади мужей ученых, и все, что делало прежде город наш именитым. Посему реже теперь увидишь, чтобы выступил кто на площадь из занимающихся обучением или витийством,

¹ Возможно, речь идет о летней, полевой военной, ставке императора Валента. — *Ред.*

² Императору и его окружению. — *Ред.*

³ Симонид (556 до Р. Х. — 467) — древнегреческий поэт. Вероятно, свт. Василий имеет в виду элегию Симонида о погибших при Фермопилах (LCL VL. 2. P. 73). — *Ред.*

⁴ Эсхил (525 до Р. Х. — 456) — греческий драматург. Вероятно, свт. Василий имеет в виду трагедию Эсхила «Семеро против Фив» и трилогию «Орестея» (LCL VL. 2. P. 73). — *Ред.*

нежели как видали прежде в Афинах людей, заклеянных бесчестием, или с нечистыми руками. А на место их введено туда невежество каких-то скифов или массагетов. Только и слышен голос объявляющих иск, подвергаемых взысканию, наказываемых бичами. Крытые переходы, с обеих сторон оглашаемые печальными звуками, по-видимому, сами издают голос, стена о происходящем. Опасение за самую жизнь не позволяет нам подумать о том, что училища закрыты и по ночам не бывает освещения. Ибо немала опасность, когда с удалением властей, как с падением подпор, все рушится. И какое слово изобразит наши бедствия? Иные, и именно составляющие у нас не худую часть советодательного сословия, предаются бегству, вечное изгнание предпочитая Поданду¹. А когда говорю о Поданде, представляй себе лакедемонский Кеад² или другую самой природой изрытую пропасть, если видел ты во вселенной одну из тех пропастей, дышащих тлетворным воздухом, которые иным само собою пришло на мысль называть Харониями³. Подобным чему-то такому представляй себе и этот Поданд. Итак, из трех частей⁴ одни спасаются бегством, поднявшись со своими женами и домами; другие уводятся как пленники, и это большая часть людей, знаменитых в городе, — они составляют жалкое зрелище для друзей, на них выполняются желания врагов, если только действительно был у нас такой зложелатель. Остается же третья часть; и они-то, не перенося разлуки с людьми близкими и вместе сознавая себя бессильными удовлетворить своим нуждам, отрекаются от самой жизни.

Сие-то просим тебя сделать явным для всех, изобразить собственным своим словом и со свойственным тебе дерзновением, на которое дает тебе право жизнь твоя; просим предсказать ясно, что если не переменят вскоре своего намерения, то не будет уже и тех, кому бы могли оказать свое человеколюбие. Этим или принесешь ты пользу общему делу, или, по крайней мере, поступишь как Солон⁵, который, не в состоянии будучи защищать

¹ Город, основанный Валентом в качестве столицы новой части провинции Каппадокии (LCL BL. 2. P. 74). — *Ред.*

² «Кеадом» называлась пропасть, в которую лакедемоняне (спартанцы) низвергали приговоренных к смерти. См.: *Павсаний*. Описание Эллады. Кн. IV, гл. 18, 3.

³ Название «Харония» первоначально принадлежало одному источнику в древнем Лациуме, воды которого издавали заразные пары (*Плиний Старший*. Естественная история. Кн. II, гл. 23).

⁴ Населения Кесарии Каппадокийской. — *Ред.*

⁵ Речь идет, по-видимому, о захвате власти в Афинах тираном Периандром, о чем Солон предсказывал еще прежде того, как это произошло. Об этой

оставленных граждан, потому что городская крепость была уже взята, облекшись в оружие, сел у дверей и своим вооружением давал знать, что не согласен он на то, что сделано. Верно же знаю, что если кто и не примет теперь твоего мнения, то вскоре потом воспишет тебе самую высокую похвалу за доброе расположение и благоразумие, когда увидит дела исполнившимися по твоему предречению.

75. К Авургию¹ (71)

*Изображением бедствий родного города убеждает его
употребить свое влияние для помощи гражданам.*

(Писано в 371 г.)

Из многого, что возвысило нрав твой над другими, ничто тебе столько не свойственно, как усердие к отечеству; и ты воздаешь ему справедливый долг, потому что, начав службу в нем, достиг такой высоты, что в целой вселенной известна твоя знаменитость. И сие-то отечество, которое тебя произвело и воспитало, дошло до неимоверности повествуемого в древних сказаниях; никто из пришедших в наш город, хотя бы и очень был с ним знаком, не узнал бы его. Так внезапно превратился в совершенную пустыню, потому что многие из граждан и прежде были у него отняты, а ныне почти все переселены в Поданд. Остальные же, лишась их, и сами впали в совершенное отчаяние, и во всех произвели такое тяжкое уныние, что оскудевает уже и число жителей в городе, и здесь стала страшная пустыня, жалкое зрелище для друзей, но доставляющее много радости и отваги тем, которые издавна ждут нашего падения. Чье же дело — подать нам руку, или кому прилично пролить о нас сострадательную слезу, как не твоей кротости? Ты оказал бы сострадание и к чужому городу в подобных злостраданиях, а не только к тому, который произвел тебя на свет. Поэтому, если имеешь какую силу, покажи нам ее теперь в настоящей нужде. Но, без сомнения, ты получил большой вес от Бога (*μεγάλην ἔχεις τὴν παρὰ τοῦ Θεοῦ ῥοπὴν*), Который

истории сообщают Плутарх (*Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Солон, 30*) и Диоген Лаэртский (*Диоген Лаэртский. О жизни, учении и изречениях знаменитых философов I, 49*). — *Ред.*

¹ Написано примерно в одно время с предыдущим (74-м) письмом; это еще одно ходатайство о предотвращении разделения Каппадокии на две провинции. Письма 33, 147, 178, 196 и 304 также адресованы Авургию, влиятельному мирянину, который был другом и соотечественником свт. Василия (LCL BL. 2. P. 78–79). — *Ред.*

не оставил тебя ни в какое время и дал тебе много доказательств Своего благоволения; если только сам ты захочешь решительно приступить к попечению о нас и какую имеешь силу употребить на помощь гражданам.

76. К Софронию, магистру¹ (72)

По причине болезни и попечения о Церкви, не имея возможности ехать к Софронию, просит его войти в бедственное положение Каппадокии. (Писано в 371 г.)

Великость бедствий, постигших наше отечество, принуждала самого меня идти в воинский стан² (*καταλαβόντα τὸ Στρατόπεδον*) и о печали, в какую облечен наш город, пересказать твоему высокородию и всем прочим, которые имеете наибольшую силу в делах. Но поскольку удерживают меня и телесная немощь, и попечение о церквях, то поспешил я пока в письме излить скорбь свою пред твоим великодушием, извещая тебя, что ни одна ладья, сильным порывом ветров потопляемая в море, никогда не исчезала так внезапно и ни один город, сокрушенный землетрясением или затопленный водами, не подвергался такому внезапному уничтожению, как мгновенно наш город, поглощенный этим новым распорядком дел, дошел до совершенной гибели. И что было нашим — сделалось притчею³. Ибо не стало у нас градоправления; все сословие граждан в унынии об утрате правителей: они оставили свое жительство в городе и скитаются по селам. Нет уже распоряжения в самом необходимом, и совершенно невиданным зрелищем стал город, хвалившийся прежде мужами учеными и всем прочим, чем изобилуют города небедные.

Но в сих бедствиях, как рассудили мы, одно для нас утешение — оплакать свои страдания пред твоей кротостью и просить, чтобы ты, если можешь, подал руку помощи нашему городу, преклонившему колена. А каким способом должен ты пособить делу нашему, не могу объяснить сего сам; без сомнения же, и легко изобрести тебе это по своему благоразумию, и не трудно воспользоваться изобретенным по данной тебе от Бога силе.

¹ О Софронии, должность которого была *magister officiorum*, см. примеч. к письму 32. См. также письма 177, 180, 193, 272. — *Ред.*

² Т. е. отправиться ко двору. См. сноску к письму 74 на с. 571. — *Ред.*

³ Греч. *μῦθος γέγονε τὰ ἡμέτερα*. В ТСО переведено: «мы сделали притчею». — *Ред.*

77. Без надписи¹ (73)

Чиновнику каппадокийского правителя Фирасия (вероятно, Елпидию) советует разделить с сим правителем труды его по случаю разделения Каппадокии на две области и надеется на скорое с ним свидание. (Писано в 371 г.)

В доброе начальство великого Фирасия наслаждались мы и тем, что часто видели прибытие к нам твоей учености. И в этом же терпим утрату, лишившись градоправителя. Но поскольку однажды дарованное нам Богом пребывает постоянно и, с помощью памяти переходя от одного к другому, вселяется в душах наших, то, хотя и разделены мы телесно, будем по крайней мере часто писать и сообщать друг другу, что нужно, особенно теперь, когда зима заключила с нами это кратковременное перемирие.

Надеюсь же, что не оставишь ты сего дивного мужа Фирасия, признав для себя приличным участвовать с ним в подобных заботах и не напрасно воспользовавшись случаем, который доставляет возможность и тебе видеть друзей, и им тебя. Многое и о многом имею говорить с тобою, но откладываю сие до свидания, почитая небезопасным подобные вещи поверять письму.

78. Без надписи (74)

Просит исходатайствовать у правителя Каппадокии, чтобы Елпидий был оставлен на службе в сей области. (Писано в 371 г.)

Небезызвестно мне доброе твое усердие к достопочтеннейшему товарищу моему Елпидию, потому что, по обычному своему благоразумию, доставил ты градоправителю случай оказать человеколюбие. Поэтому теперь письмом сим прошу тебя довершить эту милость и напомнить градоправителю, чтобы надлежащим предписанием утвердил начальником в нашем отечестве этого человека, на котором лежала вся почти забота

¹ Вероятно, адресовано Елпидию, упомянутому в следующем письме. Представляется, что Фирасий был губернатором Каппадокии, смещенным со своего поста после краткого пребывания на нем в результате клеветнических обвинений некоторых коррумпированных чиновников, которым его правильное администрирование доставляло неприятности. Возможно, что Фирасий — тот губернатор, в пользу которого св. Василий писал в 372 г. Софронию, префекту Константинополя (см. письмо 96; LCL BL. 2. P. 82–83). — *Ред.*

о делах общественных. Посему можешь представить градоправителю много благовидных предлогов, по которым необходимо прикажет остаться ему в нашем отечестве. А в каком положении здешние дела и сколько способен к делам этот человек, о сем, конечно, не потребуешь сведений от меня, потому что сам, по своему благоразумию и мудрости, сие знаешь.

79. К Евстафию, епископу Севастийскому¹ (75)

Благодарит его за письмо и за доставившего оное Елевсиния, который помог св. Василию в борьбе с градоправителем и царским постельничим. (Писано в 371 г.)

И до получения письма знал я, сколько заботишься о всякой душе, а преимущественно о нашем смирении (*ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας ταπεινώσεως*), потому что изведен я на этот подвиг. А получив письмо от достопочтеннейшего Елевсиния² и увидев самое его прибытие, прославил я Бога, Который в подвиге за благочестие даровал нам такового защитника и сподвижника, оказавшего духовную помощь. Да знает же несравненное твое богочестие³,

¹ Евстафий был епископом Севастии, столицы Малой Армении. Частыми переменами своих мнений он потерял доверие соперничавших богословских направлений и всеми встречался с подозрением. Тем не менее он оставался епископом и в течение многих лет сохранял привязанность и уважение к себе со стороны св. Василия. После избрания св. Василия епископом Евстафий выказал великую радость и выразил желание помогать своему другу на этом ответственном служении. Данное письмо обнаруживает те же теплые чувства между двумя епископами. В ответ на пожелание св. Василия иметь помощников и советников Евстафий рекомендовал ему нескольких лиц, которые, как после жаловался св. Василий, оказались шпионажами за его поступками и словами, толковали все в искаженном смысле и докладывали Евстафию о казавшихся им еретическими симпатиях св. Василия. С того момента, как св. Василий обнаружил это и, кроме того, убедился в неправомысленных взглядах Евстафия относительно Святого Духа, между двумя епископами велась непримиримая борьба. Евстафий умер вскоре после св. Василия. Весьма удивительно, но его преемником на кафедре стал брат св. Василия — свт. Петр Севастийский (LCL VL. 2. P. 86–87). — *Ред.*

² Елевсиний известен только по этому письму. Он был послан Евстафием с письмом, по всей вероятности, чтобы предупредить св. Василия о приближении императора Валента и чтобы выразить обеспокоенность за безопасность православных, в особенности самого Василия (LCL VL. 2. P. 87). — *Ред.*

³ Обычный титул при обращении к епископам в Византии (LCL VL. 2. P. 88). — *Ред.*

что у нас были уже некоторые, и притом сильные, стычки¹ (*προσβολὰς*) с великими градоправителями, причем префект² и постельничий³ пристрастно говорили в пользу противников. Но пока непоколебимо выдержали мы все нападения, по милости Бога, Который даровал нам содействие Духа и Сам облек силою нашу немощь.

80. К Афанасию, архиепископу Александрийскому (76)

Просит его, как единственную надежду бедствующей Церкви, не оставлять своими молитвами и письмами, особенно же изъявляет желание с ним видеться. (Писано в 371 или в начале 372 г.)

В какой мере распространяются недуги в церквах, в такой же и мы все обращаемся к твоему совершенству, уверенные, что нам остается одно утешение в бедах — твое покровительство. Кто хотя сколько-нибудь, по слуху или по опыту, знает твое совершенство, все равно уверены, что ты спасешь нас от этой страшной непогоды и силою молитв, и нужными сведениями, как придумать в делах наилучшее. Поэтому не переставай и молиться о душах наших, и ободрять⁴ нас письмами. Если бы знал ты, какая польза от твоих писем, то никак не преминул бы ни одного представившегося случая писать к нам. А если бы при содействии твоих молитв удостоились мы увидеть тебя и насладиться тех благ, какими ты преисполнен, и к сказанию о нашей жизни присовокупить свидание с твоей подлинно великой и апостольской душой, то, без сомнения, заключили бы о себе, что, по Божию человеколюбию, приобрели мы утешение, вознаграждающее за все скорби, какие претерпели в целой жизни своей.

**Свт. Афанасий
Александрийский —
«подлинно великая
и апостольская
душа»**

¹ В ТСО: «сшибки». — *Ред.*

² Или *Praefectus Praetorio*. В период Поздней Империи, т. е. после Диоклетиана, должность префекта потеряла свое военное значение с упразднением Константином «преторианской гвардии». По-прежнему назначались четыре префекта, управлявшие теми же провинциями, что и раньше, но теперь сфера их деятельности стала гражданской: верховное администрирование судебных и финансовых дел (LCL VL. 2. P. 89). — *Ред.*

³ Или *praepositus sacri cubiculi* — «препозит священной опочивальни».

⁴ В ТСО: «одобрять». — *Ред.*

81. К Иннокентию¹, епископу (77)

Отказываясь, по смерти Иннокентия, принять на себя попечение о церкви его, предлагает ему в приемники одного пресвитера и обещает прислать его вместо другого, которого просил сам Иннокентий. (Писано в 372 г.)

Сколько рад я был, получив письмо любви твоей, столько же опечалился, что наложил ты на меня бремя заботы, превышающей силы мои. Ибо как буду в состоянии из такого отдаления с успехом распорядиться таким множеством дел? Пока Церковь имеет еще вас, она покоится, как на собственных своих опорах. А если Господь строит что-нибудь о вашей жизни, то кого равночестного вам здесь могу послать для попечения о братии? Чего требовал ты в письме, это дело прекрасное и благоразумное: желаешь при жизни знать, кто будет по тебе управлять избранным стадом Господним; и блаженный Моисей желал знать это и узнал. Но поелику город велик и знатен и труд твой известен² у многих, времена же трудные, по причине непрестанных бурь и волнений, воздвигающихся на Церковь, потребен кормчий сильный, — то почел я небезопасным для души своей распорядиться сим делом неосмотрительно, особенно припоминая писанное тобою, что станешь против меня пред Господом и будешь судиться со мною за нерадение о церквах.

Итак, чтобы не вступить с тобою в суд, а лучше найти в тебе сообщника к оправданию моему пред Христом, обозрев клир всего города, избрал я честнейший сосуд, воспитанника³ (τὸν ἔκτρονον) блаженного Гермогена⁴, который на Великом Соборе⁵ написал великое и непререкаемое исповедание веры, много уже лет пресвитерствующего в Церкви, постоянного нравом, сведущего в церковных правилах, строгого в вере, доньше пребывающего в воздержании и подвижничестве (ἐν ἐγκρατεία καὶ ἀσκήσει), хотя

¹ Согласно предположению Уиттига (Wittig), это письмо на самом деле принадлежит свт. Иоанну Златоусту (см. также *CPG* 2900) и адресовано папе Иннокентию I (401–417). См. его работу: «Studien zur Geschichte des Papstes Innocenz I» («Исследования по истории правления папы Иннокентия I») в *Theologische Quartalschrift*, 84, 1902 (LCL BL. 2. P. 91).

² В ТСО: «пресловут». — *Ред.*

³ Дословно «чадо», «отпрыск». Речь притом вполне может идти и о физическом родстве. — *Ред.*

⁴ Гермоген был епископом Кесарии Каппадокийской и предшественником Диания. См. письма 244 и 263 (LCL BL. 2. P. 93). — *Ред.*

⁵ Т. е. на I Вселенском Соборе в Никее в 325 г. В качестве Кесарийского епископа на Никейском Соборе присутствовал Леонтий, хотя и Гермоген также мог присутствовать в низшем сане и мог составить исповедание веры (LCL BL. 2. P. 93). — *Ред.*

непрерывность суровой его жизни привела в измождение уже тело его, человека бедного, у которого нет никаких прибытков в этом мире, почему и хлеба не имеет в достатке, но трудами рук, вместе с братьями, с ним живущими, добывает пропитание. Его-то и решаюсь послать.

Итак, если нужен тебе такой человек, а не другой кто, моложе летами и годный только для одного — чтобы послать куда-нибудь и исправить житейские потребности, — то благоволи скорее написать при первом случае, чтобы выслал я к тебе сего мужа, подлинно Божия избранника, способного к делу, почтенного для собеседующих с ним и с кротостью вразумляющего мыслящих противное. Я мог бы послать его и теперь, но поскольку сам ты предварительно требовал себе человека, хотя в других отношениях прекрасного и мне любезного, но в сравнении с упомянутым теперь мужем во многом недостаточного, то рассудил я открыть тебе свою мысль, чтобы, если нужен тебе такой человек, ты или прислал бы кого-то из братьев взять его с собою около поста, или написал ко мне, если некому у тебя принять на себя труд совершить к нам путешествие.

82. К Афанасию, архиепископу Александрийскому¹ (78)

Просит написать общее послание ко всем епископам, желающим единения, и, если подозревает их, прислать оное к св. Василию.

(Писано в 371-м или в начале 372 г.)

Когда обращаем внимание на дела и видим затруднения, которыми всякое доброе действие, как бы какими-то узами задерживаемое, останавливается, тогда приходим о себе в совершенное отчаяние. А когда обратим опять взор на твое священнолепие² и рассудим, что Господь соблюл нам тебя врачом церковных недугов, тогда возвращаем себе рассудок и из глубокого отчаяния восстаем к надежде на лучшее. Расстроена³ вся Церковь (*λέλυται πᾶσα Ἐκκλησία*), как неизвестно и твоему благоразумию⁴;

¹ Согласно Тиллемону (Tillemont), епископы, упомянутые здесь св. Василием, как не находящиеся с ним в общении, были, по всей видимости, македонианами (LCL BL. 2. P. 96). — *Ред.*

² Греч. *τὴν σὴν σεμνοπρέπειαν*; как и в других подобных случаях, это словосочетание используется свт. Василием в качестве обращения (титула) (LCL BL. 2. P. 96). — *Ред.*

³ В ТСО: «расслабевает». — *Ред.*

⁴ Греч. *ἡ σὴ φρόνησις*; это слово используется в качестве обращения как св. Василием, так и свт. Афанасием (LCL BL. 2. P. 97). — *Ред.*

и конечно, как бы с какой-то высокой сторожевой башни¹ (ἀφ' ὑψηλῆς τινος σκοπιᾶς), созерцающим умом своим видишь ты, где что ни делается; видишь, что как среди моря, при великом числе вместе плывущих, от сильного волнения все вдруг сталкиваются друг с другом и кораблекрушение постигает частью от внешней причины, приводящей море в сильное движение, а частью от смятения пловцов, которые друг на друга напирают и друг друга теснят... Но достаточно и того, если остановим слово на сем подобии, потому что твоя мудрость и не требует большего, а положение дел не позволяет нам говорить смело. И кто же в таких обстоятельствах будет надежным кормчим? На кого можно положиться, что пробудит Господа да запретит ветру и морю² (Мф. 8:26)? На кого другого, кроме потрудившегося с детства в подвигах за благочестие?

Итак, поелику ныне все, сколько есть нас здравых по вере, искренне стремятся к общению и единению с единомыслящими, то смело обращаемся с прошением к твоему незлобию: напиши всем нам одно послание, в котором бы заключался совет, что нам делать. Ибо так хотят, чтобы тобою положено было начало сих общительных бесед. А поскольку, может быть по воспоминанию о прошедшем, кажутся они тебе подозрительными, то поступи так, благолюбивейший отец: письма к епископам перешли ко мне или чрез кого-либо из верных тебе, или чрез брата Дорофея³, нашего содиакона; и я, взяв их, не прежде отдам, как получив от них ответы. А если не так, то *грешен буду к тебе вся дни* жизни моей (Быт. 43:9). Без сомнения же, не больше надлежало страшиться тому, кто первоначально сказал сие отцу своему⁴, сколько страшно теперь мне, который говорю это тебе — духовному отцу. Если же ни под каким видом не соглашаешься на сие, то по крайней мере не обвиняй меня за это служение, как приступившего к сему ходатайству и посредству без коварства и хитрости, потому только, что желаю мира и взаимного единения между нами, единомудрствующими о Господе.

¹ В ТСО: «высокого какого стражбища». Нужно отметить удачность этого образа в применении к епископу г. Александрии, где можно было видеть знаменитый мраморный Александрийский маяк, воздвигнутый Птолемеем II на восточной оконечности о. Фарос (LCL VL. 2. P. 97). — *Ред.*

² *Свт. Григорий Богослов*. Стихотворения богословские, 28; Стихотворения исторические, 11, 195; 69 // *Свт. Григорий Богослов*. Творения. Т. 2. С. 44, 200, 314. — *Ред.*

³ Дьякон, который св. Василию весьма часто служил в качестве посыльного (LCL VL. 2. P. 99).

⁴ Т. е. Иуде, который сказал это Иакову. — *Ред.*

83. К чиновнику, облагающему податями¹ (79)

*Просит его облегчить бедствия Каппадокии
и уменьшить подати с имени одного друга
в окрестностях Хаманины.
(Писано в 372 г.)*

Очень непродолжительно было у меня знакомство и личное свидание с твоим благородием, но также не мало и не маловажно знакомство по слуху, каким образом мы соприкасаемся со многими из людей знатных. Имею ли я и для тебя какое-либо значение также по слухам, об этом лучше знать тебе самому; но наше о тебе мнение точно таково, как сказал я. Поелику Бог позвал тебя на дело, представляющее случай показать человеколюбие и которым может быть поправлено наше отечество, совершенно втопанное в землю, то почитаю для себя приличным напомнить твоей доброте, чтобы, в надежде воздаяния от Бога, благоволил ты явить себя милостивым и как удостоиться бессмертной памяти, так соделаться наследником вечного покоя², облегчив скорби угнетенных.

А как и у меня есть имение в окрестностях Хаманины, то прошу позаботиться о нем как о своем собственном. Не дивись же, если называю своим принадлежащее друзьям, научившись, сверх прочих добродетелей, и дружбе и помня мудрое изречение, что «друг есть другой я» (*Ἄλλον ἑαυτὸν εἶναι τὸν φίλον*)³. Итак, имение, значительное для друга, поручаю твоей досточестности как свое собственное и умоляю тебя, обратив внимание на затруднительное положение сего дома, дать им отраду и за прошлое время, и в будущем сделать для них приятным это жилище, теперь ненавистное и неприступное по множеству наложенных на него податей. Но постараюсь и сам, свидевшись с твоей вежливостью, переговорить обо всем совершенное.

¹ *Κηνσίτορι*. Оценка собственности и определение ставки налога были основаны на так называемых «податных книгах» (*libri censuales*), составляемых под руководством соответствующих чиновников (*censitores*). Эти чиновники назначались императором по одному на провинцию или на более мелкую административную единицу (LCL BL. 2. P. 100–101). — *Ред.*

² *Αἰωνίῳ ἀναπαύσεω*. В ТСО переведено букв.: «вечных успокоений». — *Ред.*

³ Считается, что первым произнес подобные слова Пифагор. Также они встречаются у Аристотеля (*Аристотель*. Большая этика II, 15: *ὁ φίλος ἕτερος ἐγώ*) и у Цицерона (*Цицерон*. Лелий, или О дружбе 21, 80: *alter idem*) (LCL BL. 2. P. 102). — *Ред.*

84. К правителю области (80)

Учитиво приветствует правителя Каппадокии, вероятно Илию, и вместе с тем выговаривает, что четырехлетнего внука одного старца сделал членом совета¹. (Писано в 372 г.)

1. Почти невероятно, что намереваюсь писать; однако же будет сие написано ради истины, а именно: имея все желание, сколько возможно, чаще беседовать с твоею правотою, когда открылся этот случай писать к тебе, не кинулся я на сию нечаянную прибыль, но помедлил и не воспользовался случаем. Итак, странно в сем то, что прежде желал этого, а когда случилось, не принимал. Причина же в том, что стыжусь подать о себе мысль, будто всякий раз пишу не чисто из дружбы, но удовлетворяя какой-нибудь нужде. Но и то пришло мне на мысль (а желаю, чтобы и ты, рассудив это, не думал уже, будто вступаю с тобою в собеседование более из выгод, нежели из дружбы): разговор с начальниками должен иметь какое-нибудь отличие от разговора с людьми частными. Не одинаково надобно вести слово и с врачом, и с первым встречным, с начальником и с человеком частным, но должно употреблять старание, чтобы воспользоваться чем-либо для себя от искусства первого и от власти другого. Поэтому как за теми, кто ходит на солнце, непременно следует тень, хотя бы они и не желали того сами, так и беседа с начальниками сопровождается, как придаточной какой выгодой, вспомоществованием людям страждущим.

Итак, первой причиной письма пусть будет самое приветствие твоему великодушию; это надо почтить добрым содержанием письма, хотя бы не было никакого иного предлога писать. И таково мое приветствие тебе, превосходнейший: да будешь храним ты во всю свою жизнь², восходя от одной начальственной должности к другой и благодетельно покровительствуя то тем то другим! Такое благожелание для меня обратилось уже в привычку, а обязаны им тебе и те, которые, хотя несколько, познали на опыте твою добродетель[ную способность] к управлению.

2. Вслед же за благожеланием прими и просьбу об этом жалком старце, которого и царская грамота освободила от общественных должностей, лучше же сказать, которому еще прежде царя сама природа дала необходимое освобождение от дел. Но ты и сам подтвердил оказанную свыше милость из уважения к природе и, как мне кажется, по предусмотрительности о благе народном,

¹ Таким образом вынуждая деда служить снова. См. также письма 94 и 96 (LCL VL. 2. P. 103). — *Ред.*

² Греч.: *φιλάνθρωπο τῆ βίῃ παντί* неверно переведено как «для целого света». — *Ред.*

чтобы человеком, который по летам выживает уже из ума, не было подвергнуто опасности общее дело.

Но для чего же ты, чудный (*ὁ θαυμάσιε*), другим путем, сам того не замечая, опять выводишь его на середину¹? Ибо внуку его, которому нет еще и четырех лет от рождения, приказав участвовать в муниципальном собрании, что иное делаешь, как не старца опять в лице внука снова вводишь в дела общественные? Но теперь прошу тебя умилосердиться над тем и другим возрастом и обоих уволить, из жалости, приличной тому и другому. Ибо один не видал и не знал родителей, но чужими руками введен в сию жизнь, еще в пеленах оставшись сиротою без отца и матери; а другой столько времени сохраняется для жизни, что ни один род несчастий не миновал его: он видел преждевременную смерть сына, видел дом, оставшийся без наследников; и теперь, если самим тобою не будет придумано что-либо достойное твоего человеколюбия, увидит, что и эта отрада в бесчадии обратилась для него в источник тысячи бедствий — потому что малолетний ни в советники включен не будет, ни податей собирать не станет, ни воинам заготовлять жизненные припасы, но по необходимости² опять покроется стыдом седина бедного старца. Итак, окажи милость, согласную с законами и сообразную с природой, повелев одному быть в покое до мужеского возраста, а другому на одре ожидать смерти. А непрерывностью дел и настоятельностью нужды пусть отговариваются другие. Ибо не в твоём обыкновении — или оставлять без внимания несчастных, или не оказывать уважения законам, или не делать снисхождения просящим друзьям, хотя бы люди завалили тебя делами.

85. О том, что не должно клясться (81)

Св. Василий, который часто в общих собраниях и в частных беседах предлагал, чтобы сборщики податей не принуждали поселян к клятвам³, призывает к тому же письменно. (Писано в 372 г.)

И при всяком собрании не перестаю свидетельствовать, и наедине при свиданиях говорить то же, чтобы при взыскании общественных податей сборщики не принуждали поселян к клятвам. Оставалось и на письме пред Богом и человеками засвидетельствовать о том же, а именно, что надобно перестать

¹ В ТСО: «на среду». — *Ред.*

² В ТСО ошибка: «не по необходимости». — *Ред.*

³ О том, что у них нет возможности заплатить (см. LCL BL. 2. P. 109). — *Ред.*

вам и не причинять смерти душам человеческим, но придумать какие-нибудь другие способы взысканий и людям сделать эту милость, чтобы души их были невредимы. Пишу к тебе об этом не потому, что имеешь ты нужду в словесном увещании (у тебя и свои есть побуждения бояться Господа), но чтобы все, кто в твоей зависимости, научились у тебя не раздражать Святого¹ и в запрещенном деле худою привычкой не доводить себя до равнодушия к Нему. Ибо нет им пользы от клятв и для самих взысканий [податей], а в душе своей дают место всеми признанному злу. Как скоро люди научаются нарушать клятву, они не спешат уже платить должное, но думают, что клятва изобретена для них в орудие обмана и в предлог к отсрочке платежа.

Итак, или скорое воздаяние от Господа постигнет клятвопреступников и некому будет исполнять требуемое, потому что подвергаемые суду истреблены уже наказанием, или Владыка по долготерпению Своему медлит наказанием, и, как сказал я уже прежде, испытывавшие терпение Господне презирают и благость Господню. Пусть же не нарушают напрасно законов и не раздражают против себя Бога.

Сказано нами то, что и подобало сказать: непокорные увидят это.

86. К правителю области (82)

Просит, чтобы пресвитеру Дорофею возвратили хлебный запас те самые, кто расхитил его. (Писано в 372 г.)

Знаю, что у твоей досточестности самая великая и первая забота — всеми мерами удовлетворять правосудию, а вторая — благодетельствовать друзьям и защищать прибегающих под покровительство твоего высокого ума (*τῆς σῆς μεγαλονοίας*). В настоящем случае все это сошлось² вместе. Дело, о котором приношу просьбу, и справедливо, и приятно мне, которого удостоил ты считать в числе друзей своих, и нельзя в нем отказать призывающим твердость твою на помощь в том, что они претерпели.

Хлебный запас, какой был для необходимого поддержания жизни у возлюбленного брата Дорофея, расхитили некоторые из имеющих в руках своих правление общественными делами в Вирисах, дошедши до сего насилия или сами собою, или по внушению других. Впрочем, ни в каком случае поступок их не извинителен. Кто меньше делает несправедливости: тот ли, кто сам в себе худ, или

¹ Т. е. Бога. — *Ред.*

² В ТСО: «стеклось». — *Ред.*

кто услуживает злобе других? Для потерпевших обиду вред одинаков. Прошу, чтобы Дорофей получил с тех, кем отнято, и чтобы им не дозволено было на других слагать вину дерзкого поступка. А в какой мере важно избежать нужды от нехватки хлеба, в такой и мы оценим милость твоего высокородия, если благоволишь оказать ее.

87. Без надписи (83)

Ходатайствует о том же деле.

Удивительно мне, как при твоем посредстве осмелились так худо поступить с сопресвитером, что расхитили у него единственное, какое имел он, пособие к пропитанию (*ἀφορομὴν τοῦ βίου*). И что всего хуже, отважившиеся на сие вину сделанного ими слагают на тебя, которому надлежало не позволять подобных дел, а, напротив того, всеми силами препятствовать, чтобы, если только можно, ни с кем так не поступали, в противном же случае — по крайней мере с пресвитерами и с теми из них, которые с нами единокорны и идут тем же путем благочестия. Поэтому, если заботишься сколько-нибудь о нашем спокойствии, постарайся скорее поправить сделанное. Ибо с Божией помощью можешь и это, и еще большее этого сделать, если захочешь. Писал я и к начальнику отечественного города, чтобы если сами собою не захотят сделать справедливости, то принудили их к этому, побудив судебным порядком.

88. Без надписи (84)

Просит отсрочить взнос сборных с города денег или отослать до времени в казнохранилище неполное их количество. (Писано в 372 г.)

Достоличность твоя более всякого знает затруднительность в сборе запасного золота¹. У нас нет еще другого свидетеля нашей бедности, подобного тебе, который по великому человеколюбию был к нам сострадательн, доселе поступал по возможности снисходительно и из кроткого состояния нравов своих никогда

¹ В ТСО: «без такого числа литр». Бенедиктинские издатели комментируют касательно упоминаемого здесь так называемого *χρυσίου πραγματοεπιτιχόν* (*aurum comparatitum*), что это золото собиралось на обмундирование войска. Восточные провинции, за исключением Осроены и Исаврии, собирали золото вместо фактического обмундирования. Согласно закону Валента 368 г., золото должно было быть уплачено между 1 сентября и 1 апреля. Поскольку св. Василий здесь просит об отсрочке времени, можно заключить, что письмо было написано незадолго до 1 апреля (LCL VL. 2. P. 117). — *Ред.*

не был выводим боязнию высших властей. Итак, поелику нам из всего количества остается еще внести несколько золота, и это нужно собирать складчиною, к которой пригласили весь город, то просим твою снисходительность продлить нам несколько срок, чтобы дать о сем знать и живущим вне града; ибо, как и сам ты знаешь, многие из состоящих в окладе живут по селам. Поэтому если возможно отослать деньги не в таком числе литр¹, сколько нам осталось внести, то просим тебя сделать это, а остальное будет послано впоследствии. Если же совершенно необходимо выслать в казнохранилище все сразу, то — о чем я просил вначале — положи нам более продолжительный срок.

89. К Мелетию, архиепископу Антиохийскому² (85)

Выражая свое желание видетсья с Мелетием, просит молитв его о себе чрез Дорофея, отправляемого на Запад с письмами, которые предоставляет сочинить самому Мелетию. Извещает о себе, к кому из западных писал уже; упоминает Мелетию, что им должно быть положено начало к общению с Афанасием.

(Писано в 372 г.)

1. Благий Бог, открывая нам случаи приветствовать твою досточестность, утоляет стремительность нашего желания. Ибо Сам Он свидетель, сколько вожделенно для нас увидеть лицо твое и насладиться добрым и душеполезным твоим учением. И теперь благоговейнейшему и ревностнейшему брату, содиакону Дорофею³, который идет к тебе, поручаю просить тебя прежде всего помолиться обо мне, чтобы не быть мне преткновением для

¹ Греч. *λίτρα*, лат. *libra* — римский фунт, мера веса, равная 12 унциям или 327,45 г (словарь лат. языка И. Х. Дворецкого). — *Ред.*

² Относительно св. Мелетия Антиохийского см. также письма 57 и 68. — *Ред.*

³ Диякон Антиохийской церкви, принадлежавший к сообществу Мелетия. Годом ранее (371) он доставлял два письма от св. Василия к св. Афанасию, внушающие последнему использовать свое влияние в Западной Церкви, чтобы уврачевать антиохийскую схизму, склонив всех православных к общению со св. Мелетием и его группой (см. письма 48, 50 и 52). В конце 371 г. св. Василий опять посылал Дорофея к Афанасию с письмами к папе Дамасу и западным епископам, в которых просил помощи в своих усилиях к объединению Востока (см. письмо 52). Дорофей провел зиму в Италии в безрезультатных переговорах и в 372 г. возвратился к св. Василию и св. Афанасию с письмами от папы Дамаса, которые свидетельствовали об общности веры, но не доставили никакой реальной помощи (см. письма 61, 62 и 273). Теперь св. Василий посылает Дорофея к Мелетию, чтобы тот написал более настойчивые письма к епископам Запада. Эти письма должны быть отправлены в Рим, но уже не с Дорофеем, а с диаконом Савином (LCL VL. 2. P. 188–119). — *Ред.*

народа и препятствием вашим молитвам умилоствить Господа. А потом напоминаю, чтобы благоволил ты устроить все чрез упомянутого брата. И если должно писать о чем к западным, так как письма необходимо должны быть доставлены к ним кем-нибудь из наших, заставь написать письма сии с твоих слов. Ибо я, встретившись с диаконом Савином, который прислан к нам западными, писал к иллирийским, также к италийским и галльским епископам и к некоторым из писавших ко мне часто. А приличие требует, чтобы кто-нибудь, от общего собрания посланный, доставил им вторые письма, которые сам прикажи написать.

2. И о достопочтеннейшем епископе Афанасии напоминаю твоей совершенной мудрости, подробно знающей дело сие, что мое письмо не может иметь успеха и произвести что-либо полезное, если не будет каким-либо образом от вас предложено ему то общение, в которое тогда медлили вы принять его. Ибо сказывают: сам он весьма склонен вступить с нами в союз и по возможности сблизиться, но огорчен тем, что и тогда был отпущен не принятым в общение, и донныне остаются обещания не исполненными¹.

А что делается на Востоке, конечно, не укрылось от слуха и твоего богочестия; подробнее же обо всем перескажет упомянутый брат сам от себя. Соблаговоли послать его вскоре после Пасхи, потому что ожидает ответов из Самосатов. Прими усердие его и, укрепив молитвами, пошли на предлежащее дело.

90. К святейшим братьям и епископам на Западе (86)

Описывает радость, с какой на Востоке приняты послания западных епископов и доставивший оные Савин; изъясняет надежду свою на помощь западных христиан, а для сего изображает бедствия Церкви Восточной; наконец свидетельствует о согласии восточных на все, что сделано западными на основании правил. (Писано в 372 г.)²

1. Благий Бог, Который всегда вместе со скорбями соединяет и утешение, и ныне при множестве болезней дал нам обрести

¹ Тиллемон (Tillemont) утверждает, что это неприменимо к свт. Афанасию Великому, поскольку якобы это невероятно, чтобы Мелетий отказал ему в общении. Однако Маран доказывает («Жизнь Василия», 22), что не только все обстоятельства соответствуют, но и сам отказ Мелетию подтверждается письмом 258. Кажется, что св. Афанасий был настолько склонен к другой стороне в антиохийском споре, что не мог признать Мелетия (LCL BL. 2. P. 120–121). — *Ред.*

² Ранее Пасхи 372 г. Ньюман (Newman) рассматривает это письмо, а также 92-е в связи с письмом 70-м, которое, по видимости, адресовано папе Дамасу (LCL BL. 2. P. 123). — *Ред.*

немалое некое утешение в письмах, которые переслал к нам досточестнейший отец наш епископ Афанасий, получив их от вашего правдолюбия, и которые содержат в себе свидетельство здоровой веры и доказательство вашего ненарушимого единомыслия и единодушия, открывая нам, что пастыри идут по следам отцов и народ Господень пасут разумно. Все сие так нас обрадовало, что положило конец нашему унынию и произвело в душах наших некое кратковременное облегчение¹, при всем печальном положении дел, в каком ныне находимся.

Господь же подал нам еще большее утешение чрез сына нашего, благоговейнейшего содиакона Савина, который, обстоятельно пересказав, что есть хорошего у вас, напитал души наши и, на опыте узнав наши дела, ясно известит вас, чтобы прежде всего вступили вы за нас в подвиг усердной и прилежной молитвы ко Господу, а потом не отказались подать и возможное с вашей стороны утешение бедствующим церквам. Ибо в затруднении здешние дела, досточестнейшие братия; и при непрестанных нападениях противников, подобно какому-нибудь кораблю, который среди моря сокрушают один за другим следующие удары волн, Церковь изнемогает, если только не посетит ее вскоре благодать Господня. Посему как взаимное ваше единомыслие и единение почитаем собственным своим благом, так и вас просим оказать сострадание к нашим разделениям и не отлучать нас от себя потому, что удалены мы от вас местоположением², но принять нас в стройный состав единого тела, потому что соединены мы с вами общением по Духу.

2. А наши бедствия известны, хотя бы мы и не говорили о них, потому что ими оглашена уже целая вселенная. Пренебрегаются учения отцов, уничижаются апостольские предания; в церквах получают силу изобретения нововводителей; люди только хитрословят, а не богословствуют (*τεχνολογοῦσι, οὐ θεολογοῦσιν*); мирская мудрость берет первенство, отринув похвалу Креста (ср. 1 Кор. 20–24); пастыри изгоняются, а на место их вводятся *волцы тяжцы*, расточающие стадо Христово (Деян. 20:29); молитвенные дома стоят пусты без присутствующих, а пустыни заполнены сетующими; сетуют старцы, сравнивая древнее с настоящим, а еще более достойны сожаления юноши, не знающие, чего они лишены.

Сего достаточно, чтобы подвигнуть к состраданию тех, которые обучены любви Христовой; но описание, сравниваемое с самой действительностью дел, во многом не достигает до пол-

¹ Дословно: «некоторую кратковременную улыбку». В ТСО: «некоторое кратковременное ослабление». — Ред.

² Греч. *τῆ θέσει τῶν τόπων*, букв.: «положением мест». В ТСО: «местным положением». — Ред.

ного их изображения. Итак, ежели есть какое утешение любви, ежели есть какое общение Духа, ежели есть какое сердоболие жалости, — то подвигнитесь на помощь нашу, восприимите ревность по благочестию и избавьте нас от этой бури. И нами да изрекается с дерзновением это благое провозвестие¹ (τὸ ἀγαθὸν ἐκείνο κήρυγμα) отцов, низлагающее злоименную ересь Ариеву, назидающее же церкви здравым учением, по которому Сын исповедуется единосущным Отцу и Святой Дух равночестно соисчисляемым и споклоняемым (ὁμοτίμως συναριθμεῖται τε καὶ συλλατρεύεται), чтобы какие вам дал Господь и дерзновение защищать истину, и похваление исповеданием Божественной и спасительной Троицы, те же и нам дарованы были вашими молитвами и вашим содействием. А подробности перескажет вашей любви сам упомянутый выше содиакон. Мы согласились на все, что сделано вашей досточестностью, на основании правил, одоббив вашу апостольскую ревность по Православию.

91. К Валериану, епископу Иллирийскому² (87)

*Отвечая на письмо, полученное с Савином, чрез него же просит молиться о Церкви, бедствующей на Востоке от ариан, и изъявляет надежду свою, что западные послужат к обновлению здоровой веры на Востоке, чтобы тем вознаградить за блага, с Востока ими полученные.
(Писано в 372 г.)*

Благодарение Господу, Который дает нам в твоей чистоте видеть плод древней любви³ (ἀρχαίας ἀγάπης καρπὸν)! Столько удаленный от нас телом, ты привел себя в соприкосновение с нами посредством письма и, объяв нас духовной и святой своей любовью, произвел в душах наших какую-то невыразимую к тебе

¹ По всей видимости, здесь св. Василий использует термин κήρυγμα в смысле, близком к понятию «Предание» — *Ред.*

² Св. Валериан, еп. Аквилей, впервые упоминается как присутствующий на Соборе в Риме в 371 г. (см. *Блж. Феодорит Кирский*. Церковная история II, 22). Он председательствовал на Соборе 381 г. в Аквилее против арианских епископов Палладия и Секунда, хотя принимал мало участия в обсуждении. Он был также на Соборе в Риме в 382 г. (см. *Блж. Феодорит Кирский*. Церковная история V, 9). Дата преставления св. Валериана неизвестна. При его епископстве в Аквилее собралась группа христиан, из которых самым известным был блж. Иероним Стридонский, который в своей «Хронике» (378 г. по Р. Х.) называет эту группу «компанией благословенных» (LCL VL. 2. P. 128–129). — *Ред.*

³ Т. е. пример христианской любви, как в Древней Церкви (LCL VL. 2. P. 129). — *Ред.*

привязанность. Ибо на самом деле узнали мы силу притчи, что *якоже души жаждущей вода студеная, тако весть благая издалеца* (ср. Притч. 25:25).

Голод любви

Сильный у нас глад любви, досточестнейший брат. А причина сему очевидна: потому что *за умножение беззакония изсякла любви многих* (ср. Мф. 24:12). Потому и письмо показалось нам стоящим великой цены, и воздаем тебе за него с тем же благоговейнейшим содиаконом и братом нашим Савином, чрез которого уведомляем тебя и о себе и просим бодрствовать в молитвах за нас, да подаст Святой Бог и здешним делам со временем тишину и безмолвие, и да запретит сему ветру и морю (см. Мф. 8:26), чтобы избавиться нам от этого волнения и смятения, в каком находимся теперь, непрестанно ожидая совершенного потопления.

Но и это великий дар нам от Господа в настоящем положении, когда слышим, что вы пребываете между собою в точном согласии и единении и что у вас беспрепятственно возвещается проповедь благочестия. Ибо если только не заключено уже время мира сего и остаются еще дни жития человеческого, то необходимо, чтобы некогда вами обновлена была вера на Востоке и чтобы в нужное время вознаградили вы Восток за те блага, какие получали от него. Ибо здесь здравая часть христиан, защищающих благочестие отцов, весьма изнемогла; диавол коварством своим¹ (*ἐν τῇ ἐαυτοῦ μεθοδείᾳ*) привел ее в потрясение, многократно и разнообразно нападая на нее со своими кознями. Но вашими молитвами, любящие Господа, да угасится лукавая и вводящая людей в обман ересь Ариева зловерия, да воссияет же доброе учение отцов наших, собравшихся в Никее, чтобы Блаженной Троице воздалось славословие, согласное со спасительным Крещением.

92. К италийским и галльским епископам (88)

От имени восточных епископов, которые не только находят утешение в рассказе о своих бедствиях, но и питают надежду, что западные, узнав от Савина о делах на Востоке, придут к ним на помощь, изображает бедствия Восточных церквей и просит епископов поспешить своим вспомоществованием делу Церкви. (Писано в 372 г.)

1. Боголюбивейшим и преподобнейшим братьям, сослужителям в Италии и Галии, единокорным епископам, Мелетий,

¹ В ТСО: «по пронырству своему». — *Ред.*

Евсевий, Василий, Васс, Григорий, Пелагий, Павел, Анфим, Феодот, Виф, Авраамий, Иовин, Зинов, Феодорит, Маркиан, Варах, Авраамий, Ливаний, Фалассий, Иосиф, Воиф, Иатрий, Феодот, Евстафий, Варсума, Иоанн, Хосрой, Иосакес, Нарсес, Марис, Григорий, Дафн желают радоваться о Господе¹.

Душам болезнующим приносит некоторое облегчение даже вздох, часто исторгающийся из сердечной глубины, а иногда и пролитая слеза рсточала большую часть скорби. А нам высказать страдания свои пред вашей любовью доставляет более утешения, чем воздыхания и слезы, даже лелеет нас некоторая добрая надежда, что если объявим вам свои огорчения, то, может быть, возбудим вас оказать нам помощь, которой давно ожидали от вас Восточным церквам, но еще не получили — конечно, потому, что Бог, премудро распоряжаясь нашими делами по незримым судам Своей правды, устроил так, чтобы мы долее боролись с сими искушениями. Ибо вам, досточестнейшие братия, небезызвестны дела наши, о которых слух дошел и до крайних пределов вселенной, и вы не лишены сострадательности к единомудушным с вами братиям, будучи учениками апостола, который учит, что любовь к ближнему есть *исполнение закона* (Рим. 13:10). Но, как сказал я, стремление ваше удерживал праведный суд Божий, продолжающий время исполнения скорби, наложенной на нас за грехи наши. Но теперь, по крайней мере, просим вас возбудиться ревностью по истине и состраданием к нам, когда и все то, что доселе избегало вашего слуха, узнали вы от благоговейнейшего брата нашего, содиакона Савина, который может сам от себя пересказать вам, что и не входит в письмо. Чрез него просим вас облечься *во утробы щедрот* (Кол. 3:12), отложить всякое промедление, принять же на себя труд любви и не брать в расчет ни дальности пути, ни домашних недосугов, ни других человеческих препятствий.

2. Не одна церковь в опасности, даже не две или три церкви подвергаются жестокой этой буре: почти от пределов Иллирика до Фиваиды свирепствует зловредная ересь,

Жалкое состояние Церкви в эпоху жизни св. Василия

¹ Свт. Мелетий Антиохийский, Евсевий, еп. Самосатский, свт. Василий Великий, еп. Кесарийский, Васс, предположительно еп. Эдесский, свт. Григорий Назианзин (Старший — отец свт. Григория Богослова), Пелагий, еп. Лаодикийский, Павел, Анфим, еп. Тианский, Феодот, еп. Никополя, Вит, еп. Карр, Авраамий, еп. Ватны, Иовин, еп. Перры, Зинов, еп. Тирский, Феодорит, Маркиан, Варах, Авраамий, еп. Уримы в Сирии, Ливаний, Фалассий, Иосиф, Воиф, Иатрий (предположительно Отрий, еп. Мелитинский), Феодот, Евстафий, еп. Севастийский, Варсума, Иоанн, Хосрой, Иосакес (или, возможно, Исаак, Исакокек в Малой Армении), Нарсес, Марис, Григорий — вероятно, св. Григорий Нисский (недавно рукоположенный во епископа), Дафн (LCL BL. 2. P. 133). — *Ред.*

лукавые семена которой, брошенные сперва злоименным Арием, глубоко же укорененные многими, которые после Ария прилежно возделывали нечестие, произрастили теперь тлетворные плоды. Догматы благочестия извращены, уставы Церкви нарушены; любоначалие людей, не боящихся Господа, кидается за начальственными должностями, и председательство открыто уже предлагается в награду за нечестие¹; посему кто произносил более тяжкие хулы, тот предпочтительнее других избираем на епископство в народе; пропало священническое достоинство; мало людей, пасущих стадо Господне разумно: сбереженное для бедных честолюбцы непрестанно тратят на свои удовольствия и на раздачу подарков; не видно точного исполнения церковных правил (*καλόνων ἀκρίβεια*); много стало свободы — грешить, ибо достигающие начальства посредством человеческого расположения² (*σπουδαῖς ἀνθρώπων*) в благодарность за сие самое расположение воздают тем, что все дозволяют в удовольствие грешащим. Погиб правдивый суд; всякий ходит по воле сердца своего; порок не знает себе меры; народ не слушает увещаний; в предстоятелях недостает дерзновения, по-

**Приобретшие себе
власть чрез людей
стали рабами ока-
завших им милость**

тому что приобретшие себе власть чрез людей стали рабами оказавших им милость. У иных придумано уже и оружие для междоусобной брани, именно — защита Православия, и, прикрывая личную неприязнь³, выставляют на вид, что враждуют за благочестие. А другие, отклоняя от себя обличение в самых гнусных делах, доводят народ до неистовства, поощряя к взаимным спорам, чтобы общими бедствиями прикрыть свое худое состояние.

Поэтому брань сия непримирима; сделавшие худое страшатся общего мира, потому что он обнаружит *тайная их срама*⁴ (ср. 2 Кор. 4:2). Сверх этого, неверные смеются, маловерные колеблются; вера ненадежна⁵ (*ἀμφίβηλος*), неведение проливается в души, потому что злонамеренно искажающие учение подделываются под истину. Молчат уста благочестивых, развязан всякий хульный язык, святое осквернено; здравомыслящие в народе бегут от молитвенных домов как от училищ нечестия и по пустыням со стенаниями и слезами воздевают руки к Небесному Владыке. Конечно, и до вас достигло, что делается в большей части городов;

¹ Т. е. на высшие должности назначаются исключительно ариане. — *Ред.*

² В ТСО: «человеческим усердием». — *Ред.*

³ В ТСО: «частные свои вражды». — *Ред.*

⁴ Или *скрытые постыдные дела* (по Синодальному переводу), греч. τὰ κρυπτά τῆς αἰσχύνης. — *Ред.*

⁵ Или: «подвергается сомнениям». — *Ред.*

народ, с женами, детьми и даже старцами, вне городских стен, под открытым небом совершает молитвы, с великим терпением перенося страдания от непогоды¹ и ожидая себе помощи от Господа.

3. Какой плач приличествует сим бедствиям? Какие источники слез будут достаточны для стольких несчастий? Итак, пока еще некоторые, по-видимому, не пали, пока хранится еще след прежнего устройства², прежде, нежели постигло церкви совершенное крушение, поспешите к нам, поспешите уже, ей! просим вас, искреннейшие братия, подайте руку падшим на колена. Да воздвигнется к нам братское ваше сердоболие, да прольются слезы сострадательности! Не пренебрегите тем, что половина вселенной погружена в заблуждение. Не потеряйте, чтобы угасла вера у тех, у кого воссияла первоначально.

А что сделать вам для улучшения дел и как оказать сострадание к скорбящим, этому, без сомнения, не нужно учить вас, но Сам Дух Святой внушит вам сие. Впрочем, скажем, что нужны поспешность в спасении оставшихся и прибытие большого числа братий, чтобы прибывшие составили полный Собор и для поправления дел обладали [полным] доверием не только по важности приславших, но и по числу своему. Пусть они возобновят исповедание веры, составленное отцами нашими в Никее, изгонят ересь, предложат церквям слово мира, приведя к единодушию одинаково думающих. Ибо, конечно, всего более достойно сожаления, что и здоровое по видимости разделилось само в себе, и обстоят нас бедствия, как видно, подобные тем, в каких прежде был Иерусалим во время осады Веспасиановой. Ибо иерусалимляне вместе и стеснены были внешней войной, и в то же время истребляемы внутренним мятежом единоплеменников. А у нас, сверх открытой брани еретиков, воздвигнутая еще брань теми, которые признаются православными, довела церкви до крайнего изнеможения. Потому и имеем особенную нужду в вашей помощи, чтобы исповедающие апостольскую веру, прекративши у себя выдуманные ими расколы, подчинились, наконец, полномочию Церкви, и Тело Христово соделалось совершенным, будучи снова всеми членами приведено во всецелость, и не только превозносили мы блага, видимые у других, как делаем теперь, но и у себя самих увидели церкви восприявшими славу древнего Православия. Ибо подлинно достойно высочайшего убожания дарованное от Господа вашему богочестию свойство различать поддельное от настоящего³ и чистого, проповедовать же без

¹ В ТСО: «от воздушных перемен». — *Ред.*

² Вероятно, св. Василий имеет в виду устройство древней Церкви. — *Ред.*

³ В ТСО: «стоящего цены». — *Ред.*

всякого отступления веру отцов, которую мы приняли и признаем изображенной начертаниями, взятыми у апостолов, согласуясь и с нею, и со всем, что по правилам и уставам поставлено в Соборном послании¹.

93. К Кесарии, жене патриция, о приобщении (89)

Одобрив ежедневное приобщение Святых Таин, извещает, что в Кесарии Евхаристия совершается четыре раза в неделю, и отвечает на вопрос, позволительно ли мирянам приобщаться из своих рук дома. (Писано около 372 г.)

Хорошо и преполезно каждый день приобщаться и принимать Святое Тело и Кровь Христову, потому что Сам Христос ясно говорит: *ядый Мою плоть и пияй Мою кровь, имать живот вечный* (Ин. 6:54). Ибо кто сомневается, что непрестанно быть причастником жизни не иное что значит, как жить многообразно (*ζῆν πολυτρόπως*)? Впрочем, приобщаемся четыре раза каждую седмицу: в день Господень², в среду, в пяток и в субботу; также и в иные дни, если бывает память какого святого³.

А что нимало не опасно, если кто во время гонений, за отсутствием священника или служащего (*ιερέως ἢ λειτουργοῦ*), бывает в необходимости принимать Причастие собственною своею рукою, излишним было бы это и доказывать, потому что долговременный обычай удостоверяет в этом самим делом. Ибо все монахи, живущие в пустынях, где нет иерея, храня Причастие в доме, сами себя приобщают. А в Александрии и Египте и каждый крещеный мирянин по большей части имеет Причастие у себя в доме и сам собою приобщается, когда хочет. Ибо, когда иерей единожды совершил и преподал Жертву, принявший ее как всецелую (*ὡς ὅλην ὁμοῦ*), причащаясь ежедневно, справедливо должен веровать, что принимает и причащается от самого преподавшего. Ибо и в Церкви иерей преподает часть, и приемлющий с полным правом держит ее и, таким образом, собственной своей рукою подносит к устам. Потому одну имеет силу, приемлет ли кто от иерея одну часть или сразу многие части⁴.

¹ См.: *Блж. Феодорит Кирский*. Церковная история I, 8; *Сократ Схоластик*. Церковная история I, 9. — *Ред.*

² Т. е. в воскресенье, греч. *ἐν τῇ Κυριακῇ*. — *Ред.*

³ В некоторых редакциях: мученика. — *Ред.*

⁴ В древнехристианские времена было обычным для верных брать Святое Причастие домой и причащаться самостоятельно. Об этом упоминают св. Иустин Мученик («Апология» I, 85), Тертуллиан («О молитве», 19; «К жене» 2, 5), также св. Киприан Карфагенский («О падших», 132) и блж. Иероним Стри-

94. К Или, правителю области (90)

Св. Василий, обвиненный пред правительством в огромных постройках и в чем-то ином, оправдывается в первом, что здания сии общепользны¹, служат украшением городу и начаты не без воли императора, а оправдание во всем прочем отлагает до свидания с правителем, которому советует подражать Александру. (Писано в 372 г.)

Собирался я и сам идти к твоей досточестности, чтобы, если не приду, не взяли передо мною преимущества клеветники. Но поскольку воспрепятствовал телесный недуг, который напал на меня гораздо сильнее обыкновенного, то необходимо дошло дело до письма. Видевшись с тобою, чудный муж, в последний раз, имел я намерение сообщить твоему благоразумию о всех своих житейских делах, имел также намерение повести слово и о церквах, чтобы после сего не осталось уже никакого места клеветам. Но удержался, рассуждая, что было бы совершенно излишне и сверх меры надменно на человека, обремененного таким множеством дел, возлагать еще заботы кроме необходимых. А вместе с тем (пусть будет сказана правда) побоялся я и по другой причине — чтобы не прийти в необходимость уязвить взаимными противоречиями душу твою, которая должна в чистом благоговении к Богу получить совершенную награду за богочество. Ибо, действительно, если обращаю внимание твое на себя, то мало оставлю тебе времени для дел общественных и поступлю подобно тому, кто кормчего, который в великую бурю правит вновь оснащенный кораблем, стал бы обременять прибавкой груза, когда надлежало бы убавить поклажу и, сколько можно, облегчить корабль. Посему, кажется мне, и великий царь, узнав, что у нас так много заводится дел, дозволил, чтобы мы сами собою распоряжались в церквах.

Впрочем, желаю спросить тех, которые тревожат твой не знающий коварства слух: чем хуже стали от нас общественные дела? Что большее или малое в общих делах потерпело ущерб от нашего управления церквами? Разве кто скажет: и то приносит вред

донский (Письмо 125). Кроме того, до IX века существовала практика, когда мирянин принимал Тело Христово от священника в свою правую руку, лобызал его и после этого сам принимал устами. Для женщин при этом требовалось, чтобы рука была обернута куском ткани (см.: LCL BL. 2. P. 146–147). — *Ред.*

¹ Речь идет о храме и больнице, которые были недавно заложены в пригороде Кесарии. См. об этом у свт. Григория Богослова (Слово 43, 63), блж. Феодорита Кирского («Церковная история» IV, 19) и Созомена («Церковная история» VI, 34). (LCL BL. 2. P. 149.) — *Ред.*

делам, что воздвигли мы Богу нашему молитвенный дом (*οἶκον εὐκτῆριον*), великолепно устроенный, и около него жилые здания: одно, изящного вида, отделенное для предстоятеля, другие, ниже его, распределенные по порядку служителям Божиим; а сии же здания назначаются для общего употребления и вам, градоначальникам, и сопровождающим вас. Кому же делаем обиду, если строим пристанища странникам, бывающим здесь мимоходом и по немощи имеющим нужду в какой-нибудь услуге, или заводим, необходимо к их успокоению, ходящих за больными, врачей, вьючных животных, проводников¹? За сим неотъемлемо должны следовать и искусства, как необходимые для жизни, так и изобретенные для приличного препровождения оной; и еще иные здания, приспособленные для работ; что все служит украшением городу и обращается в похвалу нашему градоначальнику, потому что сие распространяет добрую славу о нем. Ты не для того вынужден начальствовать над нами, что один имеешь достаточные силы величием своего изволения восстановить падшее, населить ненаселенное и, одним словом, пустыни преобразить в города. Поэтому что было бы сообразнее: изгонять ли и обижать содействующего в этом или почтить и любить его? И не подумай, превосходнейший, что сказанное мною существует только на словах. Мы приступили уже к делу, записывая пока нужное для постройки.

И это сказано мною в оправдание пред градоначальником. А что должен я отвечать на упреки людей, любящих приносить жалобы, и отвечать тебе как христианину и другу, который заботится о мнении, какое имеют обо мне, — то теперь необходимо о сем умолчать, потому что это превосходит меру письма и, сверх того, небезопасно поверять сие бездушным письменам. Но чтобы тебе, до свидания со мною, увлекшись чьими-либо клеветами, не быть принужденным уменьшить сколько-нибудь свое ко мне благоволение, поступи, как Александр². Ибо о нем сказывают, что, когда клеветали ему на одного из приближенных, открыл он одно ухо клеветнику, а другое тщательно зажал рукою, показывая тем, что намеревающийся судить правильно должен не весь вдруг увлекаться предваряющими³, но половину слуха своего сохранить неприкосновенно, чтобы выслушать потом оправдание отсутствующего.

¹ Одной из обязанностей клириков в то время было служить в качестве сопровождающих. См. письма 98 и 243 (LCL BL. 2. P. 151). — *Ред.*

² Александр Македонский. Относительно этой истории с Александром см. также письмо 24 (LCL BL. 2. P. 152). — *Ред.*

³ Т. е. опередившими. — *Ред.*

95. К Евсевию, епископу Самосатскому (91)

*Св. Василий, приглашенный Мелетием и Феодотом на свидание с ними, писал о том с диаконом Феофрастом к Евсевию, и его приглашая на свидание. Поскольку же диакон, не передав письма, умер, то пишет о том же вторично с Евстафием за 33 дня до срока, назначенного для их свидания.
(Писано в 372 г.)*

Давно писал к твоему благочестию, как о других делах, так и о взаимном нашем с тобою свидании, обманулся я в надежде, потому что письмо не дошло в руки твоей досточестности. Блаженный диакон Феофраст¹ взял письмо у меня, когда я по необходимости отправлялся в какой-то объезд², но не передавал его твоему богочестию, потому что его опередила болезнь, от которой он скончался. Поэтому так поздно принимаюсь писать, что нет и надежды, чтобы, по причине весьма стесненных обстоятельств, была какая-либо польза от сего письма. Боголюбивейший епископ Мелетий и Феодот³ предписали мне⁴ прийти к ним, предлагая сие свидание в знак любви и желая, чтобы несколько поправлено было то, что производит теперь огорчение. А временем свидания назначили мне средину наступающего месяца июня, местом же селение Фаргам, знаменитое славою мучеников и многолюдством Собора, совершаемого ими ежегодно. Поелику же мне, который по возвращении узнал об успении блаженного диакона и о лежащем у меня без дела письме, должно было не покою предаваться, то, поскольку мне осталось еще до срока тридцать три дня, поспешно отослал я письмо сие к достопочтеннейшему брату и сослужителю моему Евстафию, чтобы им передано было твоей степенности и опять вскорости принесен ко мне ответ. Ибо, если можно или даже приятно, тебе прийти туда же, и я буду. А если нет, то сам я свиданием своим, ежели угодно будет Богу, воздам прошлогодний долг; если же опять по грехам моим будет какое препятствие, то посещение епископов отложу до другого времени.

¹ Вероятно, передававший письмо св. Василия к Мелетию в 371 г. Слово «блаженный» (*μακάριος*), как обычно для христианского греческого языка, здесь означает «почивший» (LCL BL. 2. P. 155). — *Ред.*

² Речь идет, возможно, о поездке по епархии. — *Ред.*

³ Феодот Никопольский был обеспокоен тем, что св. Василий состоит в общении с Евстафием Севастийским. Касательно св. Мелетия Антиохийского см. письма 57, 68, 89, 120, 129, 216 (LCL BL. 2. P. 155). — *Ред.*

⁴ В ТСО: «приказали мне». — *Ред.*

96. К Софроню, магистру (92)

Изображает, какую потерю понесла Каппадокия в лице отнятого у нее по клеветам правителя (вероятно Илии)¹, и просит Софрония представить его царю и защитить пред ним. (Писано в 372 г.)

Кто так любит отечество, как ты, который наравне с родителями считаешь произведшую тебя на свет и воспитавшую родину, желаешь благ и вообще всему городу, и, в частности, каждому, даже не только желаешь, но и подтверждаешь свои благожелания собственными делами? Ибо ты с Божией помощью можешь делать подобные дела, и — о, если бы, при такой своей доброте, мог и как можно долее делать их! Впрочем, и при тебе отечество наше богатело только во сне. Попечение о нем вверено было человеку, которому, как говорят знающие, что было у нас в старину, доселе не бывало другого равного начальника. Но у него² вскоре отнят этот человек по навету людей, которые благородный и нелестливый нрав сего мужа обратили в повод к вражде на него и сочинили клеветы, скрыв это от слуха твоего совершенства. Потому все мы вообще сетуем, лишившись начальника, который один мог восстановить наш город, преклонивший уже колена, был истинным стражем правды, был доступен обиженным, страшен преступникам закона, равно и бедным и богатым, и, что всего важнее, возвратил христианству древнюю честь его. А то, что был он самый неподкупный из известных нам людей и в угоду кому-либо не делал ничего вопреки справедливости, прехожу молчанием как самое малое между прочими его доблестями.

Правда, что свидетельствую об этом, пропустив надлежащее время, утешая сам себя, как поющие в одиночку³ (*οἱ μονοῦδοῦτες*), и не принося никакой пользы делу. Впрочем, бесполезно и то, что в великой душе твоей останется памятование о сем человеке и возымеешь к нему благодарность как к благодетелю твоего отечества, и, если кто из раздражающихся тем, что его не предпочли справедливости⁴, станет нападать на него, ты заступишься и защитишь, для всякого сделав явным, что считаешь для себя этого человека своим, достаточной причиной к таковому признанию полагая доброе о нем свидетельство и действительный опыт, превышающий собою меру времени; потому что чего бы не сделал другой во многие годы,

¹ См. письма 84 и 94, адресованные Илии (LCL VL. 2. P. 157). — *Ред.*

² Т. е. у отечества. — *Ред.*

³ В ТСО: «поющий про одного себя». — *Ред.*

⁴ Выражение *τοῦ δικαίου* может быть переведено и как «этому праведнику». — *Ред.*

то совершено им в короткое время. А достаточная для нас милость и достаточное утешение в постигшем нас — если представишь его царю и разрушишь возведенные на него клеветы. Воображай, что все отечество говорит тебе это одним моим голосом; а таково общее всех желание, чтобы при содействии твоего совершенства произошло нечто благоприятное для этого человека¹.

97. К советодательному собранию² в Тиане (93)

*Выражает ревность свою о соблюдении мира
и при том раздоре, какой произошел с Анфимом
по случаю разделения Каппадокии. (Писано в 372 г.)*

Открывающий глубины и объявляющий *советы сердечныя* (1 Кор. 4:5), Господь дал и смиренным разумение неудобопонятных, как некоторые думают, ухищрений. Поэтому ничто от нас не утаилось и ничто из содеянного не осталось сокрытым. Но, впрочем, мы и не видим и не слышим ничего другого, кроме одного — мира Божия и того, что ведет к нему. Хотя другие и сильны, и велики, и сами в себе уверены, но я ничего не значу, ничего не стою; почему никогда не возьму на себя столько, чтобы почесть себя имеющим довольно сил одному и самому собой преодолеть трудность дел, но твердо знаю, что гораздо более имею нужды во вспомоществовании каждого из братии, нежели сколько одна рука нуждается в помощи другой; потому что и самым устройством тела нашего Господь научил нас необходимости общения. Ибо когда рассматриваю эти самые члены свои и вижу, что ни один не достаточен сам по себе для действия, тогда могу ли подумать, что я сам по себе достаточен для отправления дел житейских? Нога не ходила бы твердо, если бы вместе с нею не подпирала тело другая; глаз не видел бы правильно, если бы не имел сообщником себе другого и не согласно с ним устремлялся на видимые предметы. Вернее слух, воспринимающий звуки обоими путями³; крепче схватываешь вещь при взаимном содействии друг другу пальцев⁴. И одним словом, — не вижу, чтобы какое-либо естественное или свободное действие совершалось без единодушия тех, которые принадлежат к тому же роду, потому что и сама молитва, когда нет согласия в молящихся, бывает гораздо бессильнее самой себя, и Господь

¹ В ТСО: «этот человек, при содействии твоего совершенства, остался в делах своих небезуспешным». — *Ред.*

² Или «сенату», «городскому совету» (*βουλή*). — *Ред.*

³ Т. е. обоими ушами. — *Ред.*

⁴ В ТСО: «при взаимном общении перстов». — *Ред.*

обещал быть посреди двоих или троих призывающих Его в единодушии (см. Мф. 18:20). Но и само Домостроительство принял на Себя Господь, чтобы *умиротворить кровию Креста Своего, аще земная, аще ли небесная* (Кол. 1:20). А по всему этому желаю в мире пребывать остальные дни свои; прошу, чтобы с миром было усение мое. Поэтому решился я для мира не избегать какого бы то ни было труда, не отказываться говорить и делать что-либо унижительное, не брать в расчет дальности пути, не бояться каких-либо других беспокойств, только бы сподобиться наград, обещанных миротворцам. Если кто следует моему в этом руководству, — то сие всего лучше, и составляет конец моих желаний. А если кто повлечет в противоположную сторону, то и в этом случае не отступлю от своего решения. Но в день воздаяния всякий сам узнает плоды своего делания.

Важность единодушия в Церкви

Св. Василий:
«Только бы сподобиться наград, обещанных миротворцам»

98. К Евсевию, епископу Самосатскому (94)

Объясняет, почему отложил поездку в Никополь, когда и для чего намерен быть там и в Самосатах, также почему нужно ему свидание с епископами второй Каппадокии; описывает свое свидание с Евстафием; извиняется в недоставлении Евсевию писем от епископов; изъявляет свое желание, чтобы св. Григорий Назианзин был епископом; извещает о Палматии, зовет Евсевия к себе. (Писано в 372 г.¹)

1. При всем стремлении быть в Никополе, по получении письма от твоего преподобия с отказом прийти туда желание во мне ослабело и вдруг напомнили о себе все мои недуги. А пришло на мысль и малое усердие звавших, потому что, сделав мне начальное приглашение чрез достопочтеннейшего брата Еллиния², который уравнивает подати в Назианзе (*τοῦ ἐξισούντος Ναζιανζόν*), не соблаговолили прислать кого-либо для напоминания о том же

¹ Согласно Loofs (p. 25), данное письмо написано в Севастии в середине июня 372 г. (LCL BL. 2. P. 165). — *Ред.*

² Еллиний, налоговый инспектор в Назианзе, был личным другом св. Василия и св. Григория Богослова. Он был армянин по национальности и являлся отцом семейства. У него был брат, который, как и он сам, прославился красноречием. В 371 г. Еллиний доставлял письмо от св. Григория к св. Василию (см. письмо 71). Его официальная должность называлась *ἐξισωτής* (*peraequator*), в обязанность которого входило местное перераспределение налогов (LCL BL. 2. P. 166–167). — *Ред.*

или для сопровождения моего в пути. Итак, поелику, по грехам своим, я для них подозрителен, то побоялся светлость их торжества омрачить сколько-нибудь своим присутствием. Ибо вместе с твоим великодушием не откажусь вступить в борьбу с великими искушениями, но без тебя не имею достаточных сил взглянуть прямо в лицо и малой скорби. Поскольку же видеться с ними мне нужно по церковным делам, то пропустил я время празднества, отложил свидание до другого спокойного и нешумного времени и признал лучшим, приехав в Никополь, переговорить о церковных нуждах с боголюбивейшим епископом Мелетием¹, если он откажется от путешествия в Самосаты. А ежели не откажется, то с ним отправлюсь в путь, как скоро получу о сем извещение от обоих, то есть и он пришлет ответ на мое об этом письмо (потому что я писал уже к нему), а также ответит и твое богочестие.

2. Нужно же мне повидаться с епископами второй Каппадокии, которые после того как стали именоваться принадлежащими к другой области, посчитали уже, что сделались для меня иноземными и иноплеменными и даже не знают меня, как будто и никогда не заводили знакомства и не промолвили со мной ни одного слова. Ожидалось также свидание с достопочтеннейшим епископом Евстафием, которое и было у меня с ним. Поелику многие вопияли против него, будто бы повредил он что-то в вере, то имел я с ним беседу и при помощи Божией нашел, что он благомысленно держится всякого правого учения. Письма епископов не доставлены твоему богочестию по вине тех самых, которые должны были переслать и мои письма; да и я об этом забыл, потому что непрерывные заботы исторгли из памяти.

Что касается до брата Григория², то и мне было бы желательным, чтобы он управлял церковью соразмерно его силам; а таковой была бы разве вся воедино собранная³ под солнцем Церковь.

¹ Об этом Мелетии см. письма 57, 68, 89, 120, 129 и 216 (LCL VL. 2. P. 167). — *Ред.*

² Тиллемон (Tillemont) относит это упоминание к св. Григорию Нисскому. Однако Маран («Жизнь Василия», гл. 24) отрицает это. Он указывает на то, что Григорий Нисский, хотя и не желал принимать епископскую хиротонию, после хиротонии никогда не протестовал и даже был послан в Назианз к младшему Григорию (свт. Григорию Богослову), чтобы утешить его в подобных обстоятельствах. Кроме того, Григорий Нисский был избран обычным образом, по требованию народа и клира, с одобрения епископов области (см. письмо 225). Григорий Богослов, напротив, был посвящен на кафедру в Сасимы без этих формальностей. Поэтому вероятно, что речь здесь идет именно о нем (LCL VL. 2. P. 169). — *Ред.*

³ В ТСО: «совокупленная». Речь идет о высокой оценке св. Василием качеств св. Григория, подходящих для занятия столичной кафедры, что и исполнилось спустя ок. 8 лет. — *Ред.*

Но так как сие невозможно, то пусть будет епископом, не по месту уважаемым, но доставляющим уважение месту. Ибо в подлинном смысле велик тот, кто не только достаточен для великих дел, но силою своею и малое делает великим. Что же надобно сделать с Палматием¹, который после стольких братских увещаний услуживает еще Максиму² в гонениях? Впрочем, и теперь не ленятся писать к нему, потому что видеться с ним не дозволяют и телесная немощь³, и домашние заботы⁴. Но знай, боголюбивейший отец, что дела наши имеют великую нужду в твоём присутствии и что тебе необходимо еще раз утрудить честную старость свою, чтобы поддержать колеблющуюся уже и близкую к падению Каппадокию.

99. К Терентию, комиту⁵ (95)

Оправдывается в том, что не мог дать епископов Армении, как предписано было императором, и слагает вину на епископа Феодота, который не хотел иметь общения с св. Василием по причине общения его с Евстафием, потом перечисляет, что сделано им в пользу церкви Армении, во время пребывания его в Самосатах. (Писано в 372 г.)

1. Весьма много прилагал я старания оказаться послушным, хотя бы отчасти, и царскому указу, и дружескому письму твоей

¹ Об этом Палматии более ничего не известно (LCL BL. 2. P. 170). — *Ред.*

² Максим — губернатор Каппадокии, преемник Илии, предшественник Антипатра на этой должности. См. Тиллемон (Tillemont), примеч. 58. Хотя, как здесь сказано, он преследовал православных, в следующем году, когда он был смещен с должности и обвинен в растрате государственных средств, у него не было более теплого защитника, чем св. Василий. Известны три письма св. Василия в пользу Максима влиятельным юристам: Авургию (письмо 147), Траяну (148) и еще одно (письмо 149, надписанное также «Траяну», но, вероятно, ошибочно). Упомянутые здесь преследования не могли быть гонениями в церковном смысле, скорее всего, это было строгое и беспощадное взыскание податей (LCL BL. 2. P. 170). — *Ред.*

³ Вероятно, Палматия (LCL BL. 2. P. 171). — *Ред.*

⁴ В ТСО: «недосуги». — *Ред.*

⁵ Написано из Саталы (Satala, город в Малой Армении) в июле или августе 372 г. Терентий был военачальником и комитом при Валенте, и несмотря на свое православие, был в фаворе у императора-арианина. Историк Аммиан Марцеллин («Римская история» XXVII, 12 и XXX, 1) принижает его из-за христианской веры. Св. Василий пишет данное письмо Терентию, который находится в Иберии во главе войска из двенадцати легионов, и подробно описывает трудности, созданные в основном епископом Феодотом, при выполнении императорского указа об обеспечении Армении епископами. Сам императорский указ был приведен в действие (англ. enforced) личным письмом от Терентия.

досточестности, как уверенный, что всякое твое слово и всякая мысль исполнены правого намерения и доброго разума; однако же не мог привести в действие усердного своего желания. А первой и самой верной причиной тому — мои грехи (*τὰ διαβήματα*), которые везде меня предвзряют и препинают на каждом шагу; второй же причиной — отчуждение от меня епископа, который дан мне в содействие. Ибо не знаю, что сделалось с достопочтеннейшим братом нашим Феодотом¹, который сначала обещался во всем мне содействовать и усердно сопровождал меня из Гитас до Никополя, но как скоро увидел меня в этом городе, так возгнушался мною и до того убоился грехов моих, что не допустил меня с собой ни к утренней, ни к вечерней молитве, в чем относительно меня поступил он, правда, справедливо и сообразно с моей жизнью, но не подумав о том, полезно ли сие для общего состояния церквей. Причину же на сие выставляет мне ту, что принял я в общение достопочтеннейшего епископа Евстафия. Но дело было у меня так.

2. Приглашенный на Собор, который был созван братом Феодотом, и подвигнутый любовью с послушанием исполнить приглашение, чтобы не подумали о нашем собрании, будто сходимся без дела и понапрасну, постарался я вступить в собеседование с упомянутым выше братом Евстафием. Я поставил ему на вид обвинения касательно веры, выдвигаемые против него братом Феодотом и его окружением², и требовал: если следует правой вере, то объявить мне о сем, чтобы мог я быть с ним в общении; а если чужд нам по вере, то знать наверное, что и я буду для него чуждым. Итак, речей у нас между собой было много; весь этот день проведен в рассуждениях о сем; и когда наступил уже вечер, мы разошлись, не приведя своего разговора к желаемому концу. На следующий же день, начав опять заседание с утра, стали беседовать о том же; к нам присоединился уже и брат Пимений³, пресвитер севастиийский, и сильно держал

Более пространное письмо (214-е) было написано св. Василием к Терентию в 375 г., во время Антиохийской схизмы, с целью отвратить его от партии Павлина и склонить на сторону св. Мелетия. Письмо 105 адресовано дочерям Терентия, которые были диакониссами в Самосате (LCL BL. 2. P. 171). — *Ред.*

¹ Епископ Никополя в Малой Армении, старец высокого духа (англ. high character) и непогрешительный в Православии. Он был весьма уважаем св. Василием, но при этом был чрезвычайно недоволен нежеланием Василия разорвать отношения с Евстафием Севастиийским. По этому поводу он отказался сотрудничать со св. Василием в деле поставления епископов для Малой Армении и фактически отказался вступить в общение с Василием (англ. virtually excommunicated) по прибытии его в Никополь. Тем не менее братские отношения между ними были впоследствии восстановлены. Сохранились два письма (121 и 130) св. Василия к Феодоту (LCL BL. 2. P. 173). — *Ред.*

² *Букв.:* «которые выдвигают ему те, кто вокруг брата Феодота». — *Ред.*

³ Этот Пимений более ничем не известен (LCL BL. 2. P. 175). — *Ред.*

слово против меня. Таким образом, понемногу и сам себя оправдывал я, в чем думали они обвинять меня, и их приводил к согласию с требуемым мною; и по благодати Господа оказалось, что мы даже и в малейшем не разногласим между собою. Итак, около девятого почти часа восстали мы на молитву, принося благодарение Господу, подающему, что и мыслим едино, и говорим едино! Сверх того мне надобно было взять у Евстафия и письменное какое-либо исповедание, чтобы согласие его сделалось известным и его противникам и чтобы у прочих было достаточное доказательство намерений сего мужа. Но для большей точности вознамеривался я, встретившись с братьями, бывшими с Феодотом, взять у них письменное изложение веры и предложить оное упомянутому Евстафию, чтобы достигнуть вместе и того и другого — и Евстафием исповедана была правая вера, и братья несомненно убедились, не имея никакого повода к прекословию, когда Евстафием приняты собственные их предложения. Впрочем, прежде чем выяснили и что побудило меня к собеседованию, бывшие с епископом Феодотом не соблаговолили¹ пригласить меня на Собор. С половины пути воротился я назад, приведенный в уныние тем, что труды мои о мире церквей делаются бесплодными² (ἀτελεῖς).

3. После сего, поскольку настояла нужда мне идти в Армению, зная особенный нрав Феодота и желая при достойном веры свидетеле³ как сам оправдаться в своем поступке, так и его вывести из сомнения, пришел я в Гитасы — село, принадлежащее боголюбивейшему епископу Мелетию, где со мною был и этот вышеупомянутый Феодот. И таким образом, поелику он обвинял меня за связь с Евстафием, рассказал я там об успехе моего собеседования⁴, а именно, что нашел Евстафия во всем с ними единомысленным. Феодот утверждал, что Евстафий, расставшись со мною, отрекся от сего единомыслия и сам подтвердил собственным ученикам своим, что касательно веры ни в чем со мною не согласен. Я стал возражать на сие; и смотри, досточудный мой, не весьма ли справедливы и неоспоримы ответы, какие я сделал на это? Я говорил: «Заклучая по постоянству сего человека во всем другом, уверен я, что не так легко меняет он мысли свои и не станет ныне исповедовать, а завтра отрицать, что сам сказал; это человек, который и в неважном чем-нибудь избегает лжи как чего-то страшного, паче никогда не захочет противиться истине в предметах такой важности и всеми

¹ В ТСО: «прежде нежели узвано, для чего шел я на свидание и какая цель моей беседы, епископ Феодот не соблаговолил...» — *Ред.*

² *Букв.:* «бесцельными». В ТСО: «не достигшими своего конца». — *Ред.*

³ В ТСО: «при достоверном человеке». — *Ред.*

⁴ В ТСО: «моего свидания». — *Ред.*

столько утверждаемых. А если бы случилось, что справедливо разглашаемое вами, то надобно предложить ему писание, заключающее в себе полное изложение¹ правой веры. Если найду, что изъявляет он свое согласие и письменно, то останусь с ним в общении. А если замечу, что уклоняется от сего, то прекращу с ним всякую связь». Поскольку речь сию одобрили епископ Мелетий и брат сопресвитер Диодор (ибо и он находился при этом), то и достопочтеннейший брат Феодот согласился там и, пригласив прийти в Никополь, чтобы и церковь его посетить, и, отправляясь в Саталы, самого его взять спутником, оставил меня в Гитасах. Когда же пришел я в Никополь, тогда забыл и что слышал от меня, и на что согласился со мною, отпустил же меня от себя с теми оскорблениями и бесчестиями, какие незадолго пред сим описал я тебе.

4. Поэтому, о достопочтеннейшая глава, как было можно сделать мне что-нибудь из предписанного и дать Армении епископов — при таком расположении ко мне сообщника в порученном деле, от которого ожидал, что с его помощью найду людей способных; потому что в епархии его есть мужи благоговейные, разумные, знающие язык и имеющие сведения и о прочих свойствах сего народа, известные мне и по именам; но с намерением умолчу о них, чтобы не послужило сие препятствием воспользоваться ими Армении по крайней мере в другое время?

И теперь, при таком состоянии дела² дошедши до Сатал, по благодати Божией, устроил я, кажется, все прочее, примирил армянских епископов и переговорил с ними, о чем следовало, чтобы отложили обычное свое безразличие³ и возымели искреннее усердие о церквах Господних; а касательно того, что и в Армении с таким равнодушием нарушаются законы, дал я им начертания правил (*τύπους*), как надобно им прилагать свое попечение. От церкви же в Саталах получил я и постановления⁴ с прошением, чтобы дал я им епископа. Была у меня забота и о том, чтобы расследовать справедливость хулы, распространенной о брате нашем Кирилле, епископе Армении; и по благодати Божией нашел я, что она выдвинута ложно, по клевете его ненавистников, в чем они открыто признались мне. Кажется, что довольно благосклонным к нему сделал я и жителей сатальских,

¹ В ТСО: «полное показание». — *Ред.*

² *Букв.*: «в таком состоянии тела» (*ἐν τοιοῦτῳ σώματι*), но это представляется неверным, т. к. в предыдущих предложениях нет речи о телесном заблуждении. — *Ред.*

³ В ТСО: «хладнокровие». В TLG: *τῆν συνήθη διαφορὰν*, что можно перевести как «обычные свои споры»; но в PG и LCL BL: *ἀδιαφορίαν* (*англ.* their customary indifference). — *Ред.*

⁴ То есть решения, выработанные в результате совместного голосования (*ψηφίσματα*). В ТСО: «приговоры». — *Ред.*

и они не избегают уже общения с ним. Если же все это маловажно и не имеет никакой цены, то я не мог сделать ничего большего по причине взаимного, по диавольскому ухищрению, у меня с ними несогласия. О сем надлежало бы мне молчать, чтобы не показаться разглашающим, что самому мне служит в укоризну. Но поелику иначе невозможно и оправдаться пред твоим высокородием, то приведен я в необходимость донести всю истину как было.

100. К Евсевию, епископу Самосатскому (96)

Благодарит за письмо, полученное им от Евсевия близ Армении; изъявляет давнее свое желание быть в Самосатах, несмотря на болезнь свою и множество дел; приглашает Евсевия к себе на праздник св. Евсихия (7 дня [месяца] сентября) для общего рассуждения о делах, особенно же о том, что терпит св. Василий от простодушия св. Григория Нисского. (Писано из Армении в июле или августе 372 г.)

На письмо любви твоей к стране, соседственной с Арменией, смотрел я так же, как смотрели бы мореходы на разведенный на берегу огонь, видимый на море издали, особенно когда море свирепеет еще от ветров. Ибо письмо твоей степенности и само по себе заключало в себе много утешительного, а тем более увеличивали его приятность тогдашние обстоятельства, о которых, каковы бы ни были и сколько бы меня ни огорчили, ничего не скажу сам, однажды навсегда решившись забывать все неприятное; расскажет же твоему благочестию мой содиакон.

Телесная болезненность свт. Василия Великого

А тело у меня совершенно отказалось служить; даже и малейшего движения не могу переносить без боли. Впрочем, молюсь, чтобы по крайней мере теперь, при помощи молитв твоих, можно мне было выполнить давнее желание, хотя бы поездка сия ввела меня в великое затруднение, потому что дела по моей церкви столько времени оставались в пренебрежении. Но если соблаговолит Бог, так что, пока еще на земле, увижу твое благочестие в церкви своей, то возьмею подлинно благие надежды и о будущем, как не вовсе лишенный даров Божиих. Если возможно сие, то прошу исполнить сие во время Собора, который ежегодно бывает у нас в приближающуюся уже память блаженного мученика Евсихия¹, в седьмой день месяца сентября. Ибо у меня есть дела,

¹ Мученик Евсихий (память 9 апреля по ст. ст.) пострадал в 362 г. при Юлиане Отступнике за участие в разрушении храма Фортуны в Кесарии (см.: *Созомен*. Церковная история V, 11). Юлиан дал приказание о восстановлении языческого храма, впрочем, он никогда не был восстановлен, но на его

достойные внимания, требующие твоего содействия и касающиеся как поставления епископов, так рассуждения и совещания о том, что замышляет против меня простодушие (χηροτότης) Григория Нисского¹, который созывает Собор в Анкиру и ничего не опускает, чтобы действовать вопреки мне.

101. Утешительное (97)

Возвращаясь из Армении, по случаю чьей-то смерти утешает кого-то, особенно огорченного сей смертью. (Писано в 372 г.)

Кто посылает первое письмо, тому справедливо желать, чтобы содержание письма было радостное. Это согласовалось бы и с моим расположением, потому что всем, решившимся жить благочестно, во все продолжение жизни желаю благоуспешности в добром. Но поелику распоряжающий жизнью нашей Господь, по неизреченной Своей премудрости, без сомнения, к душевной нашей пользе определил совершиться тому, что жизнь твою сделало горестной, а меня, который соединен с тобою любовью по Богу и о случившемся с тобою узнал от братий наших, привело в сострадание, — то показалось мне необходимым по возможности предложить тебе утешение. Поэтому если бы можно было дойти до места, где случается проживать твоему благородию, то прежде всего сделал бы я это. Поскольку же и телесная немощь, и множество лежащих на мне дел обратили в великий вред для наших церквей даже и то путешествие, которое уже мною совершается, то за лучшее признал я посетить твою степенность письмом, напоминая тебе, что самые скорби, по воле посещающего нас ими Господа, приключаются рабам Божиим не напрасно, но для изведения на опыте истинной любви к сотворившему нас Богу. Ибо как борцов подъятые ими во время подвига труды ведут к венцам, так и христиан испытание в искушениях ведет к совершенству, если Господни о нас распорядения принимаем с надлежащим терпением и со всяким благодарением.

Причина скорбей у христиан

Все управляется благостью Владыки. Что ни случается с нами, мы не должны принимать сего за огорчительное, хотя бы в настоящем и чувствительно трогало оно нашу немощь. Хотя не знаем законов, по которым все, что ни бывает с нами, посылается

месте был воздвигнут христианский храм, посвященный мученику Евпсихию (LCL BL. 2. P. 185). — *Ред.*

¹ Как отмечает Бенедиктинское издание, это противодействие возникло не из-за недостатка любви, а из-за недостатка такта. Аналогичная ситуация сложилась и в другом случае, см. письмо 68 (LCL BL. 2. P. 187). — *Ред.*

нам от Владыки во благо, однако же должны мы быть уверены в том, что случившееся с нами, без сомнения, полезно или нам самим по причине награды за терпение, или душе, у нас похищенной, чтобы она, замедлив далее в сей жизни, не заразилась пороком, водворившимся в мире. Ибо если бы надежды христиан ограничивались сей жизнью, то справедливо было бы признать прискорбным раннее разлучение с телом. Но если для живущих по Богу началом истинной жизни является разрешение души от сих телесных уз, то для чего нам печалиться, как *не имущим упования* (см. 1 Фес. 4:13)? Итак, послушайся моего совета и не падай под тяжестью горя, но покажи, что ты выше его и не поддаешься ему.

102. К сатальским гражданам (98)

Послав с письмом сим Никия, предуведомляет жителей Саталы, что, вняв их просьбам и всему предпочтя их выгоды, поставил им епископом одного своего сродника, весьма любимого им самим, матерью и народом. (Писано в 372 г.¹)

Уважив собственные просьбы ваши и просьбы всего народа, принял я на себя попечение о вашей церкви и обещался вам пред Господом без опущения сделать для вас все, что в моих силах. Почему и принужден, по написанному, коснуться как бы в *зеницу ока* своего (Зах. 2:8). Так избыток оказанной вам чести не позволил, чтобы прежде просимого вами пришло мне на память другое что-либо, например родство, снисканная с детства привычка к сему мужу; напротив того, забыв все частные мои родственные к нему отношения, не обратив внимания на множество стенаний, с какими возрыдает народ мой, лишенный его покровительства, не тронувшись ни слезами всей родни его, ни скорбью престарелой матери, которая только и держалась одними его услугами, не уважив всех этих вместе и сильных, и многочисленных причин, одно имел я в виду — украсить вашу церковь правлением такого мужа и оказать ей помощь, преклонявшейся уже колена от долговременного пребывания без начальника

¹ Бенедиктинские издатели относят это письмо к 372 г., но Loofs (20 f.) — к 373 г. Селение Сатала, для которого св. Василий поставил епископа, находилось в северо-восточной части Малой Армении. Новопоставленный епископ, о котором говорит св. Василий, это Пимений (см. письмо 122) (LCL BL. 2. P. 190–191,193). — *Ред.*

и возымевшей нужду в значительном и сильном руководстве, чтобы восстать на ноги.

Вот что мною для вас сделано! Но и вас уже прошу доказать, что вы не ниже нашей надежды и обещаний, какие сделаны мною сему мужу, а именно: что я послал его к ближним и к друзьям и что каждый из вас пожелает превзойти всякого другого в усердии и в любви к нему. Как бы то ни было, покажите это прекрасное соревнование и особенной своей услужливостью утешьте его сердце, чтобы забыть ему родину, забыть родных, забыть народ, столько же привязанный к его покровительству, сколько недавно рожденный младенец привязан к материнским сосцам.

Послал же я наперед к вам Никия¹, чтобы о совершившемся довел до сведения вашей досточестности и чтобы вы предварительно совершили празднество и принесли благодарение Господу, Который благоволил чрез меня исполнить ваше желание.

103. К жителям Саталы (99)

Извещает их, что избран им епископ. (Писано в 372 г.)

Господь привел в исполнение прошения людей Своих и чрез мое смирение дал им пастыря, достойного сего имени и не корчемствующего² словом, как многие, но и вам, которые любите правое учение и избрали жизнь, согласную с заповедями Господними, способного угодить с избыточеством о имени Господа, исполнившего его духовными Своими дарованиями.

104. К Модесту, префекту³ (100)

Поскольку при новой переписи церковнослужителей в Каппадокии обложили податями, то просит Модеста освободить их от податей, предоставив сие собственному распоряжению епископа. (Писано в 372 г.)

Это одно — писать к такому человеку, — хотя бы не было никакого другого предлога, само по себе, для людей понимаю-

¹ Больше ничего о нем не известно (LCL BL. 2. P. 193). — *Ред.*

² Т. е. торгующего, спекулирующего словом Божиим. Ср.: 2 Кор. 2:17; *Свт. Григорий Богослов. Слово 3, 46 // Свт. Григорий Богослов. Творения. Т. 1. С. 41. — Ред.*

³ Модест был префектом претории (греч. ὑπαρχος) и преследовал православных христиан при Валенте. По распоряжению Валента он предложил св. Василию выбор: или уйти с кафедры, или вступить в общение с арианами. Вскоре

щих¹ (τοῖς αἰσθανομένοις) весьма уже великая честь; потому что беседы с мужами, которые много превосходят прочих, доставляют весьма великую знаменитость удостоившимся сих бесед. Но мне необходимо вступить в общение с твоим высоким умом, потому что нахожусь в страхе за целое отечество. Прошу принять это с кротостью, как сообразно с твоим нравом, и подать руку помощи моему отечеству, преклонившему уже колена. А дело, о котором прошу, такого рода.

Посвященных Богу нашему, пресвитеров и диаконов, старая перепись не обложила податями. Но те, которые производят перепись ныне, поскольку не получили предписания от твоей высокой власти, и их внесли в перепись, за исключением разве некоторых, по самым летам своим имевших право на освобождение. Потому просим оставить нам этот памятник своего благодеяния, чтобы на все последующее² время сохранилась у нас добрая о тебе память, и по древнему закону обложения податями уступить нам священнослужителей. Освобождение же от податей просим сделать не лицам, теперь находящимся в священном сане (в таком случае милость сия перейдет к их наследникам, которые, без сомнения, не все непременно будут достойны священства), но по образцу, наблюдаемому в свободной переписи, допустить некоторую общую уступку клирикам, чтобы управляющие церквами могли освобождать от налогов всех, когда бы то ни было служащих.

Это и твоему высокородию обеспечит бессмертную славу добрых дел, и царскому дому приуготовит многих молитвенников, да и самому государству принесет великую пользу; потому что утешение сие — свободу от податей — доставляем не клирикам собственно, но людям, непрестанно угнетаемым; а это и по доброй воле делаем, как можно видеть всякому желающему.

после этого Модест серьезно заболел, что он воспринял как Божественное наказание за дерзкое обращение со св. Василием. Модест пригласил святителя ко одру болезни, смиренно испрашивая прощения за свое поведение и вручая себя его молитвам. Модест вскоре поправился, что он приписал ходатайству св. Василия, и в дальнейшем относился к нему с величайшим почтением. Сохранилось шесть писем св. Василия к Модесту: данное, также письма 110, 111, 279, 280 и 281 (LCL VL. 2. P. 195). См. также: А. И. Сидоров. Свт. Василий Великий. Жизнь, церковное служение и творения // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 31. — *Ред.*

¹ В ТСО: «для способного чувствовать». — *Ред.*

² В ТСО: «предбудущее», в англ. переводе — «будущее» (future). — *Ред.*

105. К диакониссам, дочерям комита Терентия¹ (101)

Изъявляет свое сожаление, что не свиделся с ними в Самосатах; хвалит постоянство их в исповедании Святой Троицы; увещевает соблюдать сие постоянство и избегать общения и бесед с отрицающими божество Сына или Духа, обещает при первом [следующем] свидании обширнее беседовать с ними о вере. (Писано осенью 372 г.)

Прибыв в Самосаты, надеялся я свидеться с вашей чинностью. И поскольку не имел с вами свидания, то не равнодушно перенес эту потерю, рассуждая, будет ли когда или мне возможно опять быть поблизости ваших мест, или вам угодно побывать в нашей стороне. Но да будет сие в воле Господней!

Теперь же, когда я узнал, что сын мой Софроний² едет к вам, то с удовольствием вручил ему сие письмо, которое принесет вам приветствие и откроет мои мысли; потому что, по милости Божией, не перестаю помнить о вас и благодарю за вас Господа, что вы — доброго корня добрые отрасли — плодоносите добрые дела и в подлинном смысле — как крины среди терний (ср. Песн. 2:2); потому что окруженным таким развратом людей, растлевающих слово истины, не вдаваться в обман, не оставлять апостольского проповедания веры и не присоединяться к усиливающемуся ныне нововведению³ — все это не заслуживает ли того, чтобы воздать за сие великое благодарение Богу, и не по справедливости ли приобретет вам великие похвалы? Веруете в Отца и Сына и Святого Духа: не выдавайте сего вверенного вам залога — Отца, начало всему; Единородного Сына, от Отца рожденного, Истинного Бога, Совершенного от Совершенного, Живой Образ, показывающий в Себе всецелого Отца; Духа Святого, от Бога Сущего, Источник святости, жизнеподательную Силу, усвершающую Благодать, которой усновляется Богу человек и смертное делается бессмертным, Духа, имеющего со Отцом и Сыном единство во всем: в славе и в вечности, в силе и царстве, во владычестве и Божестве, как свидетельствует и предание спасительного крещения.

**Краткое
исповедание веры**

А кто называет тварью или Сына, или Духа, или вообще низводит Духа в служебный и рабский чин, те далеки от истины, и надобно избегать общения с ними, уклоняться от их речей, как от яда,

¹ Касательно комита Терентия см. письмо 99. — *Ред.*

² Возможно, ученик Евстафия, упомянутый в письме 119 (LCL VL. 2. P. 199). — *Ред.*

³ Арианству. — *Ред.*

смертоносного для душ. А если даст когда Господь быть нам вместе, то обширнее изложу вам слово о вере, чтобы при доказательствах из Писания увидели вы и крепость истины, и гнилость ереси.

106. К воину (102)

*Во время путешествия своего познакомившись с сим добродетельным воином, просит его преуспевать в любви к Богу.
(Писано в 372 г.)*

Во время путешествия своего удостоился я от Господа многого, за что должен благодарить Его; но величайшим для себя благом признаю знакомство с твоей досточестностью, дарованное мне благим Владыкой. Ибо узнал в тебе человека, доказывающего собою, что и в военной жизни можно сохранить совершенство любви к Богу и что христианин должен отличаться не покроем платья, но душевным расположением.

А поэтому и тогда со всем желанием проводил я с тобою время, и теперь, как скоро вспоминаю о тебе, наслаждаюсь величайшим веселием. Итак, мужайся и крепись, старайся непрестанно питать и приумножать в себе любовь к Богу, чтобы возрастало и обилие подаваемых тебе от Него благ. А что помнишь и обо мне, на сие не имею нужды ни в каком другом доказательстве, видя свидетельство самых дел.

107. К вдове Иулитте (103)

*Извещает Иулитту, которую один жестокий человек¹, обещавший помедлить взысканием [долга, теперь] принуждает к уплате, что писал о ее деле и к нему, и к Елладию, который близок к ипарху, но не осмелился писать к самому ипарху.
(Писано в 372 г.)*

Много поскорбел я, прочитав в письме твоего благородства, что тебя опять теснят те же нужды. Что же делать с людьми, которые выказывают в себе такой непостоянный нрав, говорят ныне то, а завтра другое и не держатся собственных слов своих²? Если этот человек, после обещаний, данных при мне и при бывшем

¹ Попечитель ее наследников, как видно из следующего письма, 108-го. — *Ред.*

² В ТСО: «не стоят в собственных словах своих». — *Ред.*

ипархе, теперь, как ничего не говоривший, сокращает так срок, то видно, что он совершенно перестал меня стыдиться.

Впрочем, я писал к нему, убеждая его и напоминая ему об обещаниях. Писал также и к Елладию, одному из близких к ипарху, чтобы чрез него узнал о твоём деле ипарх. Ибо не признал для себя приличным самому возыметь смелость пред таким судьей, потому что не писал еще к нему даже и о собственных своих делах и побоялся навлечь на себя его неодобрение, потому что великие люди, как сама знаешь, легко раздражаются подобными вещами. Но если это полезно сколько-нибудь, то достигнешь сего чрез Елладия¹. Он человек добрый, ко мне расположенный, боится Бога и имеет большое дерзновение перед правителем². Святой³ силен избавить тебя от всякой скорби, если только с истинным и искренним сердцем возложишь на Него упование.

108. К попечителю наследников Иулитты (104)

Убеждает сего притеснителя Иулитты вспомнить данное им обещание. (Писано в 372 г.)

С удивлением услышал я, что ты, забыв добрые и приличные щедроте твоей обещания свои, приступаешь теперь к этой сестре с самым сильным и неотступным требованием. Не знаю, что и заключить из рассказываемого о тебе. Известна мне великая твоя щедрость по свидетельству знающих тебя; помню также и обещания твои, какие дал ты при мне и при этом человеке⁴, уверяя, что хотя пишешь короткий срок, однако же даешь больше времени, потому что намерен соображаться с необходимостью дела и иметь снисхождение к вдове, которая принуждена вдруг отдать из дома такую сумму денег.

Посему не могу понять, что за причина, по которой произошла такая перемена. Но какова бы она ни была, прошу тебя, помня твою щедрость и имея пред очами Господа, вознаграждающего благие изволения, дать время, какое обещал потерпеть вначале, чтобы, продав свои вещи, могла она заплатить долг. Ясно же помню и то, что обещал ты, как скоро получишь по условию золото, передать упомянутой выше вдове все договорные

¹ Этот Елладий более ничем не известен, кроме как из данного письма и письма 109 (LCL BL. 2. P. 205). — *Ред.*

² В ТСО: «большую силу у градоначальника». — *Ред.*

³ Т. е. Бог. — *Ред.*

⁴ Т. е. при бывшем ипархе (LCL BL. 2. P. 207). — *Ред.*

грамоты¹, как составленные при градоначальниках, так и писанные частным образом.

**Жестокость
заграждает оказание
Божией помощи
в будущем**

Поэтому прошу тебя, и меня уважь, и себе приобрети от Господа великое благословение, вспомнив свои обещания, зная, что и ты человек, сам должен ожидать времени, когда нужна тебе будет Божия помощь, которую заградишь для себя настоящей своей жестокостью. Напротив того, обрати на себя щедроты Божии, показав доброту и все снисхождение к бедствующим.

109. К Елладию, комиту² (105)

*По делу той же вдовы Иулитты с попечителем ее наследников.
(Писано в 372 г.)*

Очень не хотелось мне беспокоить твою доброту, часто прибегая к величию вашей власти, чтобы не подать мысли, будто бы без меры упоеваюсь³ твоей дружбою; однако же необходимость не позволяет мне молчать. По крайней мере, сжалившись и душевно страдая об этой сестре, которая со мною в родстве, обременена вдовством, озабочена делом сироты сына, когда увидел уже я, что сверх силы она стеснена несносными нуждами, поспешил попросить тебя, чтобы соблаговолил ты, сколько можешь, содействовать посланному ею человеку к освобождению ее от дальнейшего притеснения как уже уплатившую то, что сама лично при мне обещалась заплатить. Ибо условие было, что если уплатит самый долг, то прощен ей будет рост⁴.

Теперь попечитель ее наследников намеревается взыскать и долг, и рост. Итак, поскольку ты знаешь, что Господь признает Своими дела вдов и сирот (Пс. 145:9), то потрудись употребить свое старание о сем деле, в надежде на мздовоздаяние нам от Самого Бога. Ибо думаю, и снисходительность досточудного ипарха, узнав, что долг уплачен, окажет сострадание к этому жалкому уже и бедному дому, коленопреклоненному и не имеющему сил противостоять нападениям, какие угрожают ему извне. Потому прошу, снизойди к нужде, по которой обеспокоил тебя, и помоги делу по мере сил, дарованных Христом тебе,

¹ Т. е. документы. В ТСО: «бумаги», но бумага в Византии IV веке еще не употреблялась. — *Ред.*

² Греч. *κομῆτι*. В ТСО: «сотоварищу ипарха». — *Ред.*

³ Т. е. «злоупотребляю», «чрезмерно пользуюсь». — *Ред.*

⁴ Т. е. проценты с долга. — *Ред.*

честному и добронравному, употребляющему во благо дары, тобою принятые.

110. К Модесту¹, префекту (106)

Воспользовавшись дозволением писать к сему префекту, ходатайствует за жителей горы Тавр, чтобы уменьшена была подать, какую вносят они железом. (Писано в 372 г.)

В какой мере уделяешь мне честь и свободу, по кротости своего нрава благоволя снисходить и до меня, в такой же, или еще и в большей мере, буду в продолжение всей жизни молить благого нашего Владыку об умножении твоей славы. Давно желал я писать к тебе и насладиться честью, какой меня достаиваешь; но меня удерживало уважение к высокому сану, и боялся я не подать другим мысли, что без меры упоеваюсь дарованной мне свободой.

А теперь как полученное от несравненного твоего высококородия² дозволение писать к тебе, так и нужда утесненных принудили меня осмелиться. Итак, если у людей великих имеют какую-нибудь силу прошения и людей малых, снизойди, чудный муж, на мою просьбу, своим человеколюбивым мановением дай избавление жалким поселянам и прикажи, чтобы с жителей богатого железом Тавра собираемая железом подать сделалась сносной и они не вдруг были подавлены, но могли долго служить государственным пользам, о чем, как уверен я, всего более заботится твое достойное удивления человеколюбие.

111. К префекту Модесту (107)

Ходатайствует за друга, на которого принесены жалобы и которого префект требует к ответу. (Писано в 372 г.)

В другое время не отважился бы я беспокоить твое высококородие, умея и себе самому знать меру, и признавать над собою власти. Но поскольку увидел, что друг в опасном положении, будучи позван к ответу, то осмелился дать ему это письмо, чтобы, представив его вместо масличной ветви³, нашел сколько-нибудь

¹ Относительно Модеста см. письмо 104. — *Ред.*

² В ТСО здесь и далее: «высокопородия». — *Ред.*

³ По тексту PG, LCL BL: ἄλφι ἰκετηρίας — «вместо масличной ветви», но в TLG: ἄλφι ἰκεσίας — «вместо прошения». Так же и в ТСО. Масличная ветвь держалась просителем как символ его положения и просьбы (LCL BL. 2. P. 213). — *Ред.*

к себе человеколюбия. Без сомнения же, хотя и я не стою никакого внимания, однако же достаточно иметь самое посредственное достоинство, чтобы убедить человеколюбивейшего из префектов и ко мне оказать снисхождение, и этого человека, если ни в чем не погрешил он, спасти ради самой истины, а если и погрешил, простить ради меня, который просил за него.

А каковы здешние дела, об этом кто знает лучше тебя, который видишь, что есть в каждом негодного, и всем управляешь с чудной предусмотрительностью?

112. К военачальнику Андронику (108)

Ходатайствует за одного близкого к себе человека, именем Домитиан, который за проступок свой пред Андроником несет то наказание, что живет в страхе и беславии, и убеждает Андроника не увеличивать сего наказания. (Писано в 372 г.)

1. Если бы таково было телесное мое состояние, что мог бы я удобно выдержать путешествие и перенести зимние неприятности, то не стал бы писать, но сам пошел бы к твоему великодушию, двух ради причин: и чтобы уплатить давний долг обещания (ибо знаю, что, дав слово быть в Севастии и насладиться твоим совершенством, хотя и приходил я туда, но не имел свидания с тобою, прибыв немного после твой правоты), и, во-вторых, чтобы самим собою заменить посольство, которое медлил доселе отправлять к тебе, признавая себя малым для того, чтобы получить такую милость, а вместе с тем рассуждая, что ни начальника, ни частного человека, если предлагаешь о чем-либо в письме, не уверишь в этом так, как можно уверить, говоря с ними лично; причем не трудно иное оправдать, об ином попросить, а в ином вымолить снисхождение, между тем как трудно достигнуть сего письмом. Итак, взамен всего этого поставив одно — тебя, божественная глава, и то, что довольно сказать тебе мысль, какую имею о деле, прочее же дополнишь уже от себя, — без замедления приступаю к исполнению.

2. Но видишь, какой делаю круг, замедляя и отклоняя от тебя объяснение причины, по которой веду с тобою слово. Этот Домитиан издавна близок ко мне, еще по родителям, и потому ничем не разнится от брата. Ибо почему не сказать правды? Но узнав причину, по которой потерпел он это, сознался я, что стоил он, чтобы так потерпеть. Ибо пусть не избегает наказания ни один из провинившихся против твоей доблести в чем-либо малом или великом! Впрочем, видя, что живет он в страхе и беславии и что

от твоего приговора зависит его спасение, почел я достаточным для него сие наказание и прошу тебя посудить о нем великодушно и вместе с тем человеколюбиво. Ибо взять в свои руки тех, которые противятся, свойственно человеку мужественному и в прямом смысле начальнику; но быть благосклонным и кротким к тем, которые уже покорены, свойственно человеку, превосходящему всех высотой благоразумия и кротостью. Поэтому в твоей воле — над одним и тем же человеком показать свой великий дух, чем тебе угодно — и отмщением, и спасением его. Домитиану достаточна и эта мера наказания — страх ожидаемого и сознание того, что терпит он по достоинству. И к этому прошу не присовокуплять новых ему наказаний. Рассуди и следующее: и прежде нас бывали многие полными господами над обидевшими их, но ни одно слово не перешло о них к потомству; а которые превзошли любомудрием многих и отложили гнев свой, о тех всем временам передается бессмертная память. Пусть же присовокуплено будет и это к повествованию о тебе! Нам, которые желаем прославить дела твои, дай возможность превзойти примеры человеколюбия, прославленные в древности. Так, сказывают, что и Крез отложил гнев на сыноубийцу, который сам себя выдал на казнь, и великий Кир сделался другом этому самому Крезу после победы над ним. К ним причислим и тебя и, сколько есть сил, провозгласим это, если только не признают нас слишком малыми провозвестниками доблестей такого мужа.

3. Но сверх всего необходимо сказать и то, что когда наказываем сделавших какую бы то ни было несправедливость, тогда имеем в виду не то, что уже сделано (ибо каким бы способом сделанное стало не сделанным?), но то, чтобы или сами сделавшие несправедливость впредь стали лучшими, или для других послужили примером благоразумия. И никто не скажет, чтобы в настоящем случае не имело места то и другое; ибо и сам Домитиан будет помнить о сем, даже по смерти, и другие, думаю, смотря на него, готовы умереть от страха. Поэтому, прибавив что-нибудь к наказанию, подадим о себе мысль, что удовлетворяем собственному своему гневу; а я готов утверждать, что в рассуждении тебя трудно и представить, чтобы это могло быть справедливым; и ничто не заставило бы меня выговорить такое слово, если бы я не примечал, что больше милости получает тот, кто оказывает милость, нежели те, кто принимают ее. Ибо не для малого числа людей делается очевидным великодушие твоего нрава. Все каппадокийцы внимательно вглядываются в будущее; и я желал бы,

**Больше милости
получает оказываю-
щий милость, неже-
ли принимающий ее**

чтобы к прочим добрым качествам, какие в тебе есть, причислено было и это.

Но медлю окончанием письма, рассуждая, что мне же принесет ущерб недоговоренное мною. Впрочем, присовокуплю одно то, что Домитиан, имея письма многих, за него ходатайствующих, всем предпочел мое письмо, не знаю из чего заключив, что имею некоторое значение у твоего совершенства. Поэтому, чтобы и ему не обмануться в надеждах, какие имел на меня, и мне было чем похвалиться пред здешними, соблаговоли, несравненный владыка, склониться на прошение. Без сомнения же, не хуже кого-либо из любомудрствовавших доселе рассуждаешь ты о делах человеческих и знаешь, какое прекрасное сокровище предуготовляет себе тот, кто помогает всякому нуждающемуся.

113. К пресвитерам в Тарсе (109)

При затруднительном состоянии Церкви признает полезным снисходительно обращаться с немощными братьями и от желающих единения требовать только, чтобы они исповедовали Никейскую веру и Духа Святого не именовали тварью, даже не имели общения с именующими.
(Писано в 372 г.)

Свидевшись с этим человеком, принес я великое благодарение Святому Богу, что и меня присутствием его утешил во многих скорбях, и вашу любовь чрез него показал во всей ясности. Ибо по расположению одного человека узнал я ревность к истине почти всех вас. Поэтому, о чем беседовали мы с ним наедине, о том расскажет вам сам он, а что надобно любви вашей узнать от меня, это заключается в следующем.

Обстоятельства очень клонятся к тому, что церкви придут в упадок; и много уже тому времени, как узнал я это. А созидания Церкви, исправления погрешностей, сострадания к немощным братьям, покровительства держащимся здравого учения — вовсе нет. Даже никакого нет пособия или врачующего болезнь уже усилившуюся, или предостерегающего от болезни ожидаемой. И вообще, состояние Церкви (употреблю пример ясный, хотя, по-видимому, и низкий) походит уже на старую одежду, которая при всяком случае легко рвется и не может опять прийти в первоначальную свою прочность. А в такое время нужна великая тщательность и многая забота, чтобы церквам оказать какое-нибудь благодеяние. Благодеянием же будет соединение доселе разделенного; и соединение воспоследует,

если согласимся снизойти к немощным в том, что не повредит нашим душам.

Итак, поскольку многие уста отверзаются против Духа Святого и многие языки изощраются в хуле на Него, то прошу вас, насколько возможно, сократите хулящих до небольшого числа, и кто не называет Духа Святого тварью, тех примите в общение, чтобы остались одни хулители и они или, устыдясь, возвратились к истине, или, оставаясь во грехе, по малочисленности своей утратили доверие прочих. Мы ничего больше не требуем, а предлагаем только желающим единения с нами братьям Никейскую веру, и если соглашаются на оную, то требуем еще не именовать тварью Духа Святого и не иметь общения с именуемыми. Кроме же сего согласен я ничего не требовать. Ибо уверен, что по долговременном общении их с нами и по беспрекословном упражнении в догматах веры, если бы и потребовалось что присовокупить для большей ясности, даст сие Господь, *вся споспешествующий во благое любящим Его* (Рим. 8:28).

114. К Кириаку, живущему в Тарсе¹ (110)

По случаю возникшего разногласия среди клира Тарса уверяет Кириака, что мир восстановится, если примет он Никейское исповедание веры, не отменяя ни одного речения, присовокупит к сему исповеданию, что Дух Святой не тварь, и прекратит общение с называющими Святого Духа тварью.

(Писано около 372 г.)

Какое благо мир — нужно ли говорить о сем сынам мира? Поелику же это великое, чудное и вожденное всем любящим Господа благо подвергается уже опасности обратиться в одно голое имя, потому что с умножением беззакония охладела во многих любовь (см. Мф. 24:12), то думаю, что искренне и истинно работающим для Господа надобно о том единственно прилагать старание, чтобы привести опять к единству церкви, так многократно и многообразно (см. Евр. 1:1) между собою разделенные. И меня, который намереваюсь сделать сие, конечно, несправедливо было бы винить, что берусь не за свое дело. Ничто не свойственно так христианину, как быть миротворцем (см. Мф. 5:9); за сие и Господь обещал нам величайшую Свою

¹ Точнее, «бывшим в Тарсе с Кириаком» или «последователям Кириака в Тарсе». Об этом Кириаке нет никаких сведений, но поскольку в письме говорится о послушании ему, то можно предположить, что он был епископом Тарса. — *Ред.*

награду. Поэтому, свидевшись с братьями и заметив великое их братолюбие и благорасположенность к нам, а еще более христолюбие, точность и твердость в вере, а также и то, что прилагают много старания о том и другом — и от вашей любви не отлучаться, и не изменять здравой вере, одобрил я благое их произволение и пишу к вашей степенности, со всякой любовью умоляя иметь их в искреннем единении участниками во всех церковных делах, а также и им поручился за твое правдолюбие и за готовность твою, по благодати Божией, в ревности за истину во всем, что должно будет, пострадать за слово истины.

А как уверяю сам себя, и вам не противно, и упомянутым выше братьям достаточно к несомненному убеждению следующее: исповедуйте веру, изложенную отцами нашими, сошедшимися в Никее, и не отменяйте ни одного из никейских речений, но

Никейский Собор:
«По беспреко-
словному согласию
и не без внушения
Святого Духа»

ведайте, что изрекли сие триста восемнадцать отцов по беспрекословному согласию и не без внушения Святого Духа; присовокупите же к сей вере и то, что не должно Духа Святого называть тварью и иметь общение с называющими Его так, чтобы

Церковь Божия была чиста и не имела в себе примешенных племел. Когда же милосердием вашим дано будет им сие удовлетворение, тогда и они готовы будут оказывать вам приличное повиновение. Ибо сам ручаюсь за сию часть братий, что ни в чем не воспрекословят, но во всяком преизбытке покажут вам свое благочиние, как скоро вашим совершенством с готовностью уступлено им будет это одно, чего они и добиваются.

115. К Симпликии, еретичке¹ (111)

Вразумляет эту разгневанную женщину, что щедрость при нарушении справедливости не приносит пользы; советует ей не учить епископа, а помнить Суд Божий, на котором свидетелями будут не рабы и евнухи. (Писано около 372 г.)

Нерассудительно ненавидят люди хороших и любят дурных. Поэтому и сам удерживаю язык, подавляя обиду молчанием

¹ Тон этого письма совершенно не подходит св. Василию и весьма разнится от других его писем. Тем не менее нет никакой причины отвергать подлинность этого письма. Обстоятельства, предшествующие написанию этого письма, освещает одно из писем (79-е) свт. Григория Богослова, написанное к этой Симпликии уже после смерти св. Василия. По всей видимости, одна из церквей Каппадокии, оставшаяся долго без епископа, избрала на кафедру христиани-

о нанесенных мне оскорблениях. Но ожидаю Небесного Судии, Который знает, как при конце отмстит за всякую злобу. Пусть иной сыплет деньгами щедрее, чем песком, — но, поправ справедливость, вредит он душе; потому что Бог, как думаю, всегда взыскует жертвы, не как имеющий в ней нужду, но благочестивое и праведное расположение [души] приемля за многоценную жертву. Когда же попирает кто с нерадением себя, тогда Господь молитвы его вменяет в нечистые.

Многоценная жертва — благочестивое и праведное расположение души

Поэтому приводи себе на память последний день¹, а меня, если угодно тебе, не учи. Я знаю больше твоего и не заглушен столько внутренними терниями, к малому числу добрых качеств не примешиваю в десять раз большего числа пороков. Ты возбудила на меня ящериц и жаб — животных, конечно, весенних², но однако же нечистых. Но придет с высоты птица, которая пожирает их. Я дам ответ, но не как ты думаешь, а как рассудит Сам Бог. Если же и в свидетелях будет нужда, то предстанут не рабы, не бесчестные и жалкие евнухи — это род ни мужей, ни жен, людей женонеистовых, завистливых, услуживающих за подлую цену, раздражительных, изнеженных, поработченных чреву, златолюбивых, жестоких, готовых плакать о лакомом куске, переменчивых, скупых, все берущих, ненасытных, бешеных и ревнивых; и что еще сказать? Людей, с самого рождения осужденных на искажение. Поэтому как же быть правой мысли у тех, у кого и ноги кривы? Они целомудренны, но без награды за сие, потому что целомудренными сделало их железо; они предаются неистовству, но бесплодно, по собственной своей гнусности. Не они

на, бывшего рабом Симпликии, женщины богатой и щедрой, но сомнительного православия. Святые Василий и Григорий посвятили этого человека без согласия хозяйки, которая начала угрожать Василию мезтью посредством своих рабов и евнухов. Данным письмом св. Василий отвечает на ее угрозы. После смерти св. Василия Симпликия продолжала беспокоить св. Григория Богослова, чтобы аннулировать эту хиротонию. В одном из кодексов (Codex Caesareus LXVII) содержится предваряющее замечание на греческом языке. Приводим его перевод: «Его же (т. е. свт. Василия. — *Ред.*) письмо к Симпликии относительно ее евнухов. Она же была еретичкой. Когда блаженный Василий заболел и отправился в одну купальню омыться, то Симпликия повелела своим евнухам и служанкам выбросить вон его одежды, и тотчас же праведный суд Божий погубил кого-то из них. Симпликия же послала деньги самому блаженному Василию, чтобы умиловить его за этот проступок, но он отказался принять и написал ей это письмо» (LCL BL. 2. P. 228–229). — *Ред.*

¹ Речь может идти и о последнем дне жизни самой Симпликии, и о последнем дне мира — Страшном Суде во время Второго Пришествия Христова. — *Ред.*

² Возможно, намек на юный возраст подсланных к св. Василию слуг и служанок Симпликии. — *Ред.*

станут свидетелями на Суде, но свидетельствовать будут очи праведных и взоры мужей совершенных, которые увидят тогда и то, на что взирают теперь одним разумением.

116. К Фирмину (112)

Известившись, что Фирмин¹, оставляя жизнь подвижническую, вступил в военную службу, в подражание деду своему, отклоняет его от сего намерения. (Писано около 372 г.)

И редки и кратки письма твои, потому что или ленишься писать, или имеешь в виду избежать пресыщения, какое бывает следствием множества, или даже приучаешь себя к краткости в слове. А для меня письма твои недостаточны; даже хотя были бы они гораздо обильнее, не удовлетворили бы желанию, потому что хотелось бы знать о тебе все в подробности. Каково телесное твое состояние? Как успеваешь в подвижничестве? Держишься ли того, на что решился вначале, или придумал что иное, сообразуя расположение свое со встретившимися обстоятельствами?

Поэтому если остаешься все тот же, то не требую обширных писем; с меня достаточно, если напишешь: «Такой-то такому-то. Знай, что я здоров, и сам будь здоров». Но поелику слышу нечто такое, о чем стыжусь и говорить, а именно, что ты, оставив чин блаженных предков, передался на сторону отцова деда и из Фирмина стараешься стать Вреттанием, то желательно мне услышать об этом самом и узнать причины, по которым принужден ты вступить на этот путь жизни. Но как сам ты умолчал, стыдясь своего предприятия, то прошу тебя как не предпринимать чего-либо постыдного, так, если и пришло что-либо такое тебе на ум, изгнав это из мысли, прийти опять в себя и, простившись с военной службой, с оружием и с воинскими трудами, возвратиться в отечество, признав достаточным для безопасности жизни и для всякой именитости, если, подобно предкам, будешь начальствовать в городе, чего без труда достигнешь, как уверен я в том, смотря на природную твою способность и на недостаток соискателей. Итак, если у тебя и вначале не было этой мысли или была, но опять тобою оставлена², то извести меня немедленно. А ежели, чего бы не хотелось, остается в тебе то же намерение, то несчастье сие само о себе подаст мне весть, и не буду иметь нужды в твоих письмах.

¹ Фирмин, его отец с похожим именем, и его дед Вреттаний, бывший военным, известны только по этому письму (LCL BL. 2. P. 232).

² В ТСО: «кинута». — *Ред.*

117. Не надписанное¹, о подвижничестве²

*Фирмин отвечает на предшествующее письмо, говорит о своей печали, что она утихла благодаря упражнениям в благочестии; затем обещает возвратиться к своей прежней жизни; надеется испросить для себя увольнение; кроме того, при помощи Божией, надеется, что его произволение к сохранению целомудрия будет сильнее царских указов.
(Писано около 372 г.)*

И во всем прочем я считаю себя обязанным вашему превосходительству, и настоящая обеспокоенность, которой мы объята, заставляет нас быть ответственными перед чиновниками при таких неблагоприятных условиях, даже если среди начальников попадется человек случайный и не из тех людей, подобных вам, которые присоединились к нам согласно многочисленным добродетелям. Теперь нет необходимости исследовать прошлое, поскольку я сам мог бы сказать, что мы стали причиной своих собственных смятений, поскольку, увлекшись спорами, уклонились от доброго подвижничества, которое единственное ведет ко спасению.

Но все это было в прошлом и достойно упоминания только с той целью, чтобы нам снова не впасть в подобное. Что касается последующего, спешу уведомить ваше превосходительство, что с помощью Божией мы быстро добьемся желаемого, поскольку и само дело вполне согласно с законами, и ничто не предвещает затруднений, и при дворе у нас много друзей, готовых поспособствовать. Итак, мы составим прошение по образцу того документа, что был подан викарию³, согласно которому, если не будет замедлений, мы быстро отправимся домой, получив требуемые в прошении права. Я убежден, что в таких случаях большую силу имеют наши убеждения, а не императорские постановления, и что, если мы явим их неколебимыми и неотступными от самого высокого образа жизни, с помощью Божией, хранение девства будет нерушимым и недостижимым.

Брата, которого ты вверил нам, мы встретили с радостью и числим среди друзей, моля о том, чтобы он был достоин Бога и твоего свидетельства.

¹ Письмо, скорее всего, написано Фирмином. Издатели LCL считают данное письмо несомненно подлинным, так как оно представляет собой ответ (Фирмина) на предыдущее письмо (LCL BL. 2. P. 234–235). — *Ред.*

² Перевод и примечания письма 117 для настоящего издания сделаны Д. С. Чепелем. — *Ред.*

³ Викарий — правитель диоцеза, административной единицы, введенной имп. Диоклетианом. — *Ред.*

118. К Иовину, епископу Перры¹ (113)*Приглашает его к себе.**(Писано в исходе 372-го или в начале 373 г.)*

Ты мой должник и в добром у меня долгу, потому что взаем тебе я дал любовь. И это надобно получить мне с тебя с ростом, ибо и Господь не запрещает нам брать рост такого рода. Поэтому расплатись со мною, любезная глава; приезжай ко мне на мою родину — это будет уплата самого долга. А в чем же будет состоять приращение? В том, что придешь ко мне ты, муж столько же предо мною превосходнейший, сколько отцы совершеннее детей.

**Добрый долг,
с которого допусти-
мы проценты —
любовь**

119. К Евстафию, епископу Севастийскому² (114)

Поскольку Евстафиевы ученики, Василий и Софроний, клеветали на св. Василия и побегом из дома его обнаружили свое вероломство, то, посылая к Евстафию для объяснения сего брата своего Петра, просит не верить клеветам и содействовать не усилению, а прекращению раздора.

(Писано в конце 372 или в начале 373 г.)

Приветствую любовь твою и чрез достопочтеннейшего и благоговейнейшего брата Петра³, прося тебя как при всяком другом случае, так и теперь помолиться обо мне, чтобы, переменяв этот несносный и вредный нрав, соделался я наконец достойным

¹ Перра находилась в Сирии, недалеко от кафедры Евсевия Самосатского. Данное письмо являет замечательный пример так называемого второго софистического периода греческой риторики. Все письмо представляет собой весьма натянутую метафору. Василий уже посещал Иовина и свой визит уподобляет займу с процентами. Из письма 127 мы узнаем, что Иовин воздал ответным визитом (LCL VL. 2. P. 239). — *Ред.*

² О Евстафии уже шла речь. В данном послании он характеризуется как человек, испорченный любовью к власти и величию, что и было, вероятно, причиной его лицемерия. Св. Василий не был склонен к разрыву с Евстафием из-за их давней дружбы и долгое время закрывал глаза на двуличность Евстафия и его догматические заблуждения. Данное письмо обозначает ряд событий, которые в итоге завершились разрывом между ними. См. письмо 79, также адресованное Евстафию. Касательно упорства в ереси Евстафия см. письма 130, 223 и 244 (LCL VL. 2. P. 241). — *Ред.*

³ Данное письмо и письмо 203, адресованное епископам Понта, были переданы человеком по имени Петр, которого св. Василий называет братом. Впрочем, не ясно, был ли это родной брат св. Василия — свт. Петр, еп. Севастийский (LCL VL. 2. P. 241). В ТСО: «брата моего Петра», однако в греч. тексте в TLG слова «моего» нет. — *Ред.*

имени Христова. Без сомнения же, хотя и не говорю о сем, разговариваетесь между собою о делах моих, и брат известит тебя в подробности о том, что у нас сделалось; а потому не примешь без исследования худых обо мне подозрений, какие, вероятно, внушены людьми, которые возгордились против меня, забыв страх Божий и вопреки людскому мнению. Ибо что видел я от благородного Василия¹, которого принял от твоего благоговения как стража моей жизни, стыжусь о том и сказывать; узнаешь же сие в подробности от брата моего. И говорю сие не в отмщение ему (ибо молю Господа не вменять ему этого), но имея в виду любовь твою ко мне сохранить твердою; ибо боюсь, чтобы не колебали ее чрезмерными клеветами, какие, вероятно, сочинили они в оправдание своего падения. В чем же будут обвинять меня, о том пусть допросит их твоя пронизательность, делали ли они мне замечание, требовали ли исправления погрешности, какую теперь на меня возводят, и вообще, обнаруживали ли предо мною неудовольствие свое. Теперь только низким побегом² своим показали, что под светлым лицом и под притворными словами любви скрывали они неизмеримую пучину коварства и горечи. А сим сколько причинили слез мне и смеха тем, которые в сем жалком городе всегда гнушаются благоговейной жизнью и утверждают, будто бы целомудренная наружность употребляется только как искусство к снисканию доверия и как личина к прикрытию обмана, — сие, без сомнения, известно твоему благоразумию, хотя бы я о том и не рассказывал. Ибо здешними жителями ни один род жизни не подозревается уже столько в пороке, как обет жизни подвижнической³.

Чем надобно врачевать это? Позаботиться о сем предоставляется твоему благоразумию. Ибо обвинения, сплетенные на меня Софронием, ведут не к доброму, но служат началом разделения и отлучения, показывают старание охладить любовь и во мне. Умоляю твое милосердие удержать его от этого вредного направления и попытаться лучше сблизить своей любовью разъединившееся, а не содействовать во взаимном разлучении тем, которые стремятся к раздору.

¹ Греч. ὁ γενναῖος Βασίλειος, в ТСО: «неустрасимого Василия». Речь идет об одном из вышеупомянутых учеников Евстафия Севастийского — некоем Василии, злоумышлявшем на свт. Василия Великого. О благородстве его св. Василий упоминает иронически. — *Ред.*

² В списке Е: «молчанием» (σιωπῆς). — *Ред.*

³ Ср.: *Свт. Василий Великий*. Подвижнические уставы 6, 2 // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 340. — *Ред.*

120. К Мелетию, архиепископу Антиохийскому (115)

Получив от Евсевия поручение написать послание к западным епископам, записку о сем с Санктиссимом пересылает к Мелетию, прося его написать это послание; изъявляет свою надежду на близкое окончание замышляемого против него в Антиохии, извещает, что Фавст незаконно рукоположен Анфимом на место Кирилла, и просит Мелетия объявить об этом всем. (Писано в 373 г.¹)

Получил я письмо от боголюбивейшего епископа Евсевия с поручением опять написать к западным о некоторых церковных делах. И ему угодно, чтоб письмо начертано было мною, а подписано всеми, кто с ними в общении. Поскольку же не придумал я, как написать, о чем приказывал он, то посылаю записку к твоему богочестию, чтобы, прочитав ее и внимательно выслушав, что донесет возлюбленный брат сопресвитер Санктиссим², сам ты соблаговолил написать сие, как тебе заблагорассудится; потому что готов я и согласиться с этим, и вскорости разослать ко всем³, кто с нами⁴ в общении, чтобы по собрании всех подписей письмо пошло с тем, кто отправится к западным епископам. А что заблагорассудится написать твоему преподобию, о сем прикажи скорее известить меня, чтобы мне не оставаться в неведении о твоём мнении.

О том же, что замышляют или уже выдумали против меня в Антиохии, донесет твоей досточестности тот же брат, если слух, предвещающий события, не известит тебя и о том, что сделалось. А есть надежда, что близко окончание того, чем угро-

¹ Комментатор LCL предполагает, что в 372 г. (р. 244). — *Ред.*

² Касательно Санктиссима Тиллемон (Tillemont) полагает, что он был западным пресвитером, по причине его латинского имени. Редактор Бенедиктинского издания, напротив, считает его антиохийским пресвитером, поскольку римские имена в те времена весьма часто давались у греков. Последнее представляется правильным, т. к. Санктиссим обнаруживает необычайный интерес к восточным делам, а св. Василий называет его «возлюбленный» и «сопресвитер» и посылает его на несколько важных заданий. Такова хронология его известных путешествий: 1) ранней весной 374 г. восточные епископы посылают Санктиссима и Дорофея на Запад; 2) в 375 г. Санктиссим и Дорофей возвращаются на Восток через Фракию; вероятно, они посещают Евсевия Самосатского, сосланного арианами во Фракию в 374 г.; 3) в 376 г. Санктиссим совершает длительное путешествие по Востоку; 4) в 377 г. восточные епископы сообщаются с западными через Санктиссима, чтобы добиться осуждения Аполлинария Лаодикийского и Евстафия Севастийского (LCL VL. 2. P. 246–247). — *Ред.*

³ В ТСО: «обослаться со всеми». — *Ред.*

⁴ В ТСО: «с ними». — *Ред.*

жали. Желая же довести до сведения твоего благоговения, что брат Анфим¹ рукоположил во епископа Фавста², пребывающего у папы³, не получив на сие голосов и поставив его на место достопочтеннейшего брата Кирилла, от чего Армения исполнилась смятений. Поэтому, чтобы не оболгали меня и чтобы самому мне не иметь вины в случившемся беспорядке, довожу о сем до сведения твоей степенности. Но без сомнения, сам ты соблаговолишь дать о сем знать прочим. Ибо думаю, что многих оскорбит такой беспорядок.

121. К Феодоту, епископу Никопольскому⁴ (116)

*Просит его выслушать Санктиссима о делах церковных
и извещает о рукоположении Фавста во епископы.
(Писано в 373 г.)*

Ненастье велико и продлилось весьма долго; потому нелегко нам иметь утешение и чрез письма. Вот почему, сколько знаю, редко и сам я писал к твоему благоговению, и получал от тебя письма. Но поелику возлюбленнейший брат наш сопресвитер Санктиссим предпринял путешествие даже до вас, то чрез него и приветствую твое благонравие и прошу помолиться о мне, а также склонить слух свой к поименованному выше брату, узнать от него, в каком положении церковные дела, и употребить возможное старание о предстоящем деле.

Знай же, что Фавст приходил к нам, имея письмо от папы, которому желательно, чтобы он был епископом. Но поелику потребовал я свидетельства твоего благоговения и прочих епископов, то, презрев меня, ушел он к Анфиму и, приняв от него рукоположение, возвратился без моего ведома.

¹ В 371 г. Анфим, человек весьма трудного, как можно догадываться, характера, стал митрополитом Второй Каппадокии, центром которой был город Тиана. С ним вошли в союз епископы, которые противились избранию св. Василия на Кесарийскую кафедру (LCL VL. 2. P. 247). — *Ред.*

² Все сведения о Фавсте сводятся к письмам 120, 121 и 122 св. Василия. Смит (Smith) и Уэйс (Wace) предполагают, что он был епископом Саталы, но Тиллемон (Tillemont) и бенедиктинские издатели доказывают, что это предположение несостоятельно (LCL VL. 2. P. 248). — *Ред.*

³ Титул «папа» в древности использовался очень широко. Кого именно в данном случае имеет в виду св. Василий, остается загадкой (LCL VL. 2. P. 248–249). — *Ред.*

⁴ Одно из двух сохранившихся писем (см. также 130-е) св. Василия к Феодоту. См. также письмо 99 и примеч. к нему. — *Ред.*

122. К Пимению, епископу в Саталах¹ (117)

*Извещает о рукоположении Фавста
во епископы и просит дать о нем свидетельство,
можно ли принять его в общение.
(Писано в 373 г.)*

Без сомнения, спрашивал ты писем у армян, когда возвращались чрез твой город, и узнал причину, по которой я им не дал письма. И если сказали они правдолюбиво, то извинил ты меня в этом тогда же. Если же скрыли причину, чего не думаю, то выслушай ее от меня. Во всех отношениях благородный² Анфим, который с давнего времени заключил со мною мир, как скоро нашел случай удовлетворить своему тщеславию, а мне причинить некоторое огорчение, рукоположил Фавста собственным своим полномочием и собственной своею рукою, не дожидаясь голоса ни от кого из вас и насмеявшись надо мною, требовавшим этого. Итак, поелику нарушил он древнее благочиние, презрел и вас, от которых ждал я свидетельства, и сделал дело, не знаю, благоугодное ли Богу, — то посему, огорчившись на них, не дал я ни одного письма ни к кому из армян, ни к твоему благоговению. Но не принял я в общение и Фавста, ясно засвидетельствовав, что если не принесет ваших писем, то и сам во все время буду его чуждаться, и единодушных со мною расположу к тому, чтобы вели себя с ним таким же образом.

Поэтому если сделанное может быть поправлено, то постарайся и сам прислать свидетельство о нем, как скоро увидишь добрую жизнь сего мужа, и другим посоветовать то же. А если дело неисправимо, то извести меня и об этом, чтобы уже вовсе не обращать на них внимания, хотя бы, как и дали заметить, решено уже было им перейти в общение с Анфимом, презрев меня и эту церковь как устаревших для дружбы.

¹ Написано в конце 372 г. или начале 373 г. Пимений, близкий родственник св. Василия, был поставлен им на кафедру Саталы во исполнение приказа Валента о назначении епископов для Армении. См. о нем письмо 102 (LCL VL. 2. P. 251). — *Ред.*

² Греч. Ὁ τὰ πάντα γενναῖος. Очевидно, это сказано св. Василием не без иронии. В ТСО: «Отважный на все». — *Ред.*

123. К Урвикию, монаху (118)

Изъявляет скорбь, что Урвикий не посетил его во время тяжких искушений¹, и просит посещением своим или утешить, или освободить от искушений. (Писано в 373 г.)

Собирался ты ко мне (близко было это благо), — собирался, чтобы по крайней мере концом перста прохладить меня (см. Лк. 16:24), сгорающего в искушениях. Что же потом? Воспротивились сему грехи мои и воспрепятствовали исполнению твоего намерения, чтобы страдать мне неисцеленным! Как в волнах одна опадает, другая встает, а иная чернеет уже от содрогания, так и из моих бедствий одни прекратились, другие настоят, а иные ожидаются; и всего чаще одно для меня избавление от бед — уступить времени и скрыться от гонителей.

Но приди ко мне, ты или утетишь меня, или подашь мне мысль, или выведешь меня; во всяком же случае одним появлением своим сделаешь, что мне будет легче. А чего всего важнее, молись и не переставай молиться о мне, чтобы рассудок мой не был потоплен бедствием и волнением, но во всех случаях соблюдал я благодарность к Богу и не был причтен к злым рабам за то, что, исповедуясь Благодеющему, не прилагаю сердца к Вразумляющему несчастиями, но из самых неприятностей извлекал для себя пользу, тогда наипаче веруя в Бога, когда всего более имею в Нем нужду.

124. К Феодору² (119)

Выражает ту мысль, что свидание с друзьями составляет для него единственную отраду в многобедственной жизни. (Писано в 373 г.)

О предавшихся любовной страсти³ (*πάδει τοῦ ἔρωτος*), когда разлучаются они с людьми по какой-нибудь непреодолимой необходимости, говорят иные, что, если посмотреть на изображение

¹ Период 372–374 гг. был для св. Василия временем частых искушений: он временно разошелся со своим старым другом Григорием Богословом; весьма уважаемый им Феодот Никопольский подозревал его в ереси; ему пришлось увидеть предательство и неблагодарность бывшего друга Евстафия Севастийского; и наконец Евсевий Самосатский, бывший для него преданным и доверенным советником, был сослан императором Валентом во Фракию. О монахе Урвикии более ничего не известно, кроме сказанного в данном письме и письме 262 (LCL VL. 2. P. 254–255). — *Ред.*

² Об этом Феодоре нет никаких сведений (LCL VL. 2. P. 257). — *Ред.*

³ В ТСО: «страстной любви». — *Ред.*

любимого лица, одно это услаждение очей утоляет уже мучительную страсть. Не могу сказать, справедливо это или нет, но недалеко от сказанного то, что происходит со мною в отношении к твоей благодати¹. Поскольку к священной и искренней² душе твоей возродилось во мне какое-то, скажу так, любовное влечение (τις διάθεσις ἐρωτική), а насладиться вожделеваемым, как и всяким другим благом, удобств не имею, потому что противятся сему грехи мои, — то подумал я, что в лице прибывших благоговейнейших братий наших вижу самый явственный образ твоей доброты. А если бы случилось без них встретиться мне с твоим высокородием, то заключил бы, что в тебе вижу и их; а именно потому, что в каждом из вас такая мера любви, по которой все вы обнаруживаете в себе равное соревнование преуспевать в ней больше и больше. За сие возблагодарил я Святого Бога и молю Его, чтобы, ежели остается еще сколько-нибудь времени для моей жизни, тобою соделалась она для меня приятною, тогда как ныне, разлученный с любезнейшими мне, почитаю жизнь свою и жалкой, и несносной, — потому что у разлученного с истинно любящими, по моему суждению, нет и предлога, чтобы благодушествовать.

**125. Список исповедания веры, произнесенного
святѣйшим Василием, и к которому подписался
Евстафій, епископ Севастійскій (120)**

Показывает, что от приходящих к истине или от подозрительных в православии должно требовать, чтобы принимали они Никейское исповедание веры буквально и по здравому разумению оно; ибо иные, как Маркелл и савеллиане, и из сего исповедания при ложном истолковании выводят свои ереси; излагает само Никейское исповедание; и поскольку в оном о Духе Святом сказано кратко, то показывает, что противно истинному учению о Духе Святом и что согласно с оным. (Писано в 373 г.)

1. Тех, кто ранее был замечен в ином исповедании веры и желающих присоединиться к православным или теперь в первый только раз изъявляющих желание огласиться учением истины, надобно научать таковых вере, как она изложена блаженными отцами на Соборе, составленном некогда в Никее. Это же самое полезно

¹ В данном контексте греческое ἀγαδότης следует понимать как форму обращения, см.: G. W. H. Lampe. A Greek Patristic Lexicon. Oxford, 1961. P. 5. — *Ред.*

² В ТСО: «нелестной». — *Ред.*

будет и в отношении тех, кого подозревают в противлении здравому учению и кто мудрование своего зловерия прикрывает благовидными предложениями¹. Ибо и для них достаточно изложенной там веры; таковые или исцелятся от тайного своего недуга, или, скрывая его в глубине, сами понесут осуждение за обман, а для нас соделают легким оправдание в день Суда, когда Господь *откроет тайная тмы, и объявит советы сердечныя* (1 Кор. 4:5). Потому их надобно принимать, как скоро они исповедуют, что веруют, держась как речений, какие предложены отцами нашими в Никее, так и смысла, какой, по здравому разумению, выражается сими речениями.

Ибо есть и таковые, что и в сем изложении веры искажают учение истины и по своему произволу толкуют смысл заключающихся в нем выражений. Так Маркелл, нечестиво уча об Ипостаси Господа нашего Иисуса Христа и обозначая Его просто как Слово, осмелился оправдываться тем, что основания к сему заимствовал из Никейского изложения веры, неправо толкуя смысл слова «единосущный». И некоторые из придерживающихся нечестия ливийца Савеллия, когда предполагают, что ипостась и сущность суть одно и то же, из того же изложения веры извлекают для себя предлог к сложенной ими хуле, потому что в сем изложении приписано: «Если кто говорит, что Сын из иной сущности или ипостаси, то Кафолическая² и Апостольская Церковь анафематствует таковых». Но отцы не сказали там, что сущность и ипостась одно и то же. Ибо если бы оба слова означали одно и то же понятие, то какая нужда была бы в том и другом слове? Напротив того, очевидно следующее: поскольку одни отрицают, что Сын от сущности Отца, а другие утверждают, что Он не только не от сущности, но даже от другой какой-то ипостаси, то отцы отринули то и другое как чуждое церковному разумению. И где выразили собственное разумение, там сказали, что Сын от сущности Отца, не прибавляя: «и от ипостаси». Таким образом, одно прибавлено для устранения худого мнения, а другое заключает в себе прямое изложение спасительного догмата. Поэтому должно исповедовать Сына единосущным Отцу, как написано. Исповедовать же и Отца в собственной Его Ипостаси, и Сына в собственной, и Духа Святого в собственной же, как ясно³ выразили это и сами отцы. Ибо достаточно и ясно показали сие, сказав: «Света от Света»; потому что хотя иной Свет родивший, а иной — рожденный, однако же и Один — Свет, и Другой — Свет,

¹ В ТСО: «уклонениями». — *Ред.*

² В ТСО: «повсеместная». — *Ред.*

³ Рукопись Harl. имеет здесь разночтение *εἰσεβῶς*, что дает нам иной вариант данного места: «как благочестиво выразили это и сами отцы». — *Ред.*

так что понятие сущности одно и то же. Приложим и самое исповедание веры, написанное в Никее.

**Никейский
Символ веры**

2. «Веруем во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца всего видимого и невидимого. И в Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рожденного от Отца, Единородного, то есть от сущности Отчей, Бога от Бога, Света от Света; Бога истинного от Бога истинного; рожденного, не сотворенного; единосущного Отцу, чрез Которого пришло в бытие все, что на небе и что на земле. Для нас, человеков, и для нашего спасения снисшедшего и воплотившегося, вочеловечившегося, пострадавшего и воскресшего в третий день, восшедшего на небеса, грядущего судить живых и мертвых. И в Святого Духа. А кто говорит: было, когда Сын не был; и прежде, нежели родился, Он не был, и произошел из несущих; или кто утверждает, что Сын Божий от другой ипостаси или сущности, или изменяем, или переиначиваем, — таковых Кафолическая¹ и Апостольская Церковь анафематствует»².

3. Итак, поскольку здесь иное достаточно и с точностью определено, частью в исправление поврежденного, а частью в предостережение от того, что, как предусматривали, могло еще возникнуть, а учение о Духе предложено вкратце, без всякого обстоятельного объяснения, потому что тогда не касались еще сего вопроса и мысль о Духе в душах уверовавших не подвергалась никаким наветам, постепенно же возникавшие лукавые семена нечестия, какие первоначально посеяны начальником ереси Арием, впоследствии, ко вреду Церкви, возвращены³ злочестивыми его преемниками, и как следствие нечестие простерлось уже до того, что произносит хулу на Духа, — то людям, которые не шадят сами себя и не предвидят неизбежной угрозы, какую Господь наш изрек на хулящих Духа Святого (Лк. 12:10), необходимо сказать, что надобно анафематствовать и тех, кто называет Духа Святого тварью и признающих это, а не исповедующих, что Дух свят по естеству, как по естеству свят Отец и по естеству свят Сын⁴, но отчуждающих Духа от Божеского и блаженного естества. Доказательством же правого мудрствования служит — не отлучать Духа от Отца и Сына (ибо нам должно креститься, как приняли, и веровать, как крестимся; а как веруем, так и славить Отца и Сына и Святого Духа), но отделяться от общения с называющими Духа тварью как с явными хуль-

¹ В ТСО: «повсеместная». — *Ред.*

² См. Деяния Вселенских Соборов. Т. 1. — *Ред.*

³ В ТСО ошибочно: «возвращены». — *Ред.*

⁴ Ср. *Свт. Василий Великий. Против Евномия III, 2 // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 261.* — *Ред.*

никами, исповедуя вместе и то (замечание сие необходимо ради клеветников), что не называем Духа Святого ни нерожденным (ибо знаем единого Нерожденного и единое Начало сущего — Отца Господа нашего Иисуса Христа), ни рожденным (ибо из предания веры знаем единого Единородного; о Духе же Истины, будучи научены, что Он исходит от Отца, исповедуем, что Он от Бога несозданно получает бытие). Следует предавать анафеме и тех, которые Духа Святого называют служебным, потому что сим выражением низводят Его на степень твари. Ибо о служебных духах Писание предало нам, что они суть твари, сказав: *все суть служебнии души, в служение посылаеми* (Евр. 1:14). А для тех, которые все смешивают и не соблюдают евангельского учения, необходимо сделать оговорку, что должно избегать и тех еще, которые, явно противоборствуя благочестию, извращают порядок, какой предал нам Господь, и Сына ставят прежде Отца, и Духа Святого предпоставляют Сыну. Ибо неизменным и неприкосновенным надобно соблюдать тот порядок, какой приняли мы в самых словах Господа, сказавшего: *Шедше научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святого Духа* (Мф. 28:19).

**Креститься,
как приняли, и верить,
как крестимся**

Подпись епископа Евстафия¹.

Я, епископ Евстафий, прочитав, сказал мысль свою тебе, Василию, и согласился с выше написанным; подписал же в присутствии братьев, Фронтонна нашего и хореепископа Севира и других некоторых клириков.

126. К Атарвию² (121)

Атарвия, который по прибытии св. Василия в Никополь бежал от него, приглашает на свидание с собою, чтобы лично оправдался в том, что, по рассказам людей достоверных, говорено было Атарвием против Василия и против самой веры. (Писано в 373 г.)

Дойдя до Никополя, в надежде усмирить возникшие волнения и по возможности исправить, что сделано вопреки порядку и церковным уставам, весьма опечалился я, не застав там твоей

¹ В рукописи Harl. имеется следующее разночтение: *καὶ ὑπέγραψεν Εὐστάθιος ὁ Σεβαστείας ἐπίσκοπος* («и подписал Евстафий, епископ Севастийский»). — *Ред.*

² В рукописи Coisl. primus добавлено *Νεοκαλασσείας*. О личности Атарвия см. письмо 56 свт. Василия. — *Ред.*

снисходительности, но узнав, что удалился ты со всей поспешностью¹, и притом почти в середине Собора, который открыт был у вас. Поэтому необходимо принужден я писать письмо, которым напоминаю тебе о свидании со мною, чтобы сам ты облегчил мою скорбь, какой стражду до смерти, услышав, что внутри Церкви отваживаются на дела, какие до сего дня еще не доходили и до слуха нашего. И это, хотя горестно и тяжело, однако же еще сносно, потому что сделано против человека, который, предоставив Богу воздать за все, что потерпел, всецело предан миру и одного желает — чтобы народ Божий не понес ничего вредного по его вине.

Поскольку же некоторые из братьев, люди почтенные и достойные всякого доверия, известили меня, что тобою сделаны некоторые нововведения и касательно веры, даже говорено было нечто вопреки здравому учению, — то, сим еще более подвигшись и находясь в великом беспокойстве, чтобы при бесчисленных ранах, какие нанесены Церкви погрешающими против истины Евангелия, не возникло новое зло, по возобновлении старой ереси врага Церкви Савеллия (ибо братья известили меня, что сказанное тобою сродно с этим), по этой самой причине пишу к тебе. Не поленись, перейдя небольшое расстояние, свидеться со мною, и выведи меня из сомнения в рассуждении этого, и болезнь мою утоли, и утешь церкви Божии, которые теперь нестерпимо и тяжело огорчены тем, что сделано и что, по слухам, сказано тобою.

127. К Евсевию, епископу Самосатскому² (122)

Извещает, что среди беспокойств, встреченных в Никополе, ободрен был прибытием туда епископа Иовина, и просит поблагодарить его, что потрудился помочь св. Василию, и поддержать строгость церковных правил. (Писано в июне 373 г.)

Человеколюбец Бог, Который со скорбями соединяет и соразмерные им утешения и ободряет смиренных, чтобы, сами того

¹ В рукописи Coisl. primus имеется разночтение: ἐπίδειξις вместо общепринятого ἔπειξις, что позволяет читать данное место как «удалился со всей демонстративностью». — *Ред.*

² Сщмч. Евсевий Самосатский, в 361 г. занявший епископскую кафедру Сирийской Самосаты, первоначально принадлежал к партии омиусиан, однако в 363 г. на Антиохийском Соборе подписал Никейское исповедание, после чего вместе со свт. Василием Великим, свт. Григорием Богословом и свт. Григорием Нисским стал важнейшим представителем «новоникейцев». В 374 г. был изгнан имп. Валентом во Фракию, откуда смог вернуться лишь в 378 г. Согласно преданию, в 380 г. был убит в Долихине арианкой, кинувшей в голову сщмч. Евсевию глиняный горшок (см.: Biographisch-Bibliographisches

не примечая, не поглощены они были излишней печалью, подал мне и утешение, которое равняется беспокойствам, постигшим меня в Никополе: ибо вовремя привел туда боголюбивейшего епископа Иовина, который пусть сам расскажет, как благовременно явился ко мне. Ибо сам я умолчу об этом, остерегаясь продолжительности письма и не желая подать мысль, что тех, которые, переменявшись, стали мне любезными, выставляю как бы на позор¹ напоминанием их проступка.

Но да благословит Святой Бог привести тебя в наши страны, чтобы мог я обнять твое священнолепие и рассказать тебе обо всем в подробности, потому что на самом деле огорчительное доставляет обыкновенно какое-то удовольствие в рассказе об этом. А боголюбивейшего епископа, который совершенно выполнил требования любви его ко мне, с особенным же тщанием и мужеством потрудился о строгом соблюдении правил (*κανόνων*), похвали за сие и возблагодари Господа, что питомцы (*δρέμματα*) твои везде обнаруживают черты твоей степенности.

128. К Евсевию, епископу Самосатскому (123)

На желание Евсевия примирить св. Василия с Евстафием отвечает, что готов он умереть для мира, но желает мира истинного; от Евстафия же требует одного — чтобы дал ясный ответ на предложенный ему вопрос: имеет ли он общение с не принимающими Никейского исповедания веры и называющими Святого Духа тварью? Подтверждает, что до получения ясного на сие ответа не может быть в общении с Евсевием, так как по той же причине не в общении с Евиппием; кроме того, выражает свое мнение, как должно обходиться с не приемлющими здоровой веры. (Писано в 373 г.)

1. Я не мог еще достойным образом показать на деле своего усердия к умирению церквей Господних². Но в сердце, уверяю в этом, столько у меня желания, что с удовольствием отдал бы и жизнь свою, только бы угасить пламень ненависти, возжженный лукавым. И если не по желанию мира согласился я посетить область

**Только бы угасить
пламень ненависти**

Kirchenlexicon // Hrsg. v. Friedrich W. Bautz, Hamm Westfalen. Verlag Traugott Bautz, 1975. Bd. I. S. 1568). — *Ред.*

¹ Греч. глагол *στυλιτεύειν* дословно «записывать на стеле», т. е. вносить в общественную надпись (как правило, позорящего характера) для постоянного напоминания. — *Ред.*

² В ряде рукописей значится «Божиих». — *Ред.*

Колонии¹, то да не будет мирной жизнь моя! Впрочем, ищу мира истинного, какой оставлен нам Самим Господом (Ин. 14:27); и чего просил я в удостоверение себе, не иное что показывает, как желание истинного мира, хотя некоторые, извращая истину, толкуют сие иначе. Поэтому пусть пользуются своими языками как хотят, но, без сомнения, пожалеют некогда сами об этих словах.

2. Твое же преподобие прошу помнить первоначальные положения, не вдаваться в обман, принимая ответы, не отвечающие на вопросы², и не давать силы лжеумствованиям (*σοφίσματα*) тех, которые, не имея дара слова, одним своим одобрением опаснее всякого извращают истину. Ибо предложил я выражения простые, ясные, легко удерживаемые в памяти: точно ли отказываем в общении не приемлющим Никейского исповедания веры (*τὴν ἐν Νικαίᾳ πίστιν*) и точно ли не согласны быть на стороне тех, которые отваживаются называть Духа Святого тварью? А он³, вместо того чтобы на вопросы сии отвечать прямо, повторил мне то же, что ты писал, и сделал это не по простоте ума, как можно бы подумать, и не как человек, который не в состоянии видеть последствия. Напротив того, рассчитывает, что, отринув мое предложение, слишком выкажет себя перед народом, а согласившись со мною, уклонится от середины, которой держаться доньше предпочитал он всему. Поэтому да не запутает он нас своими ухищрениями и да не вводит в обман вместе с другими и твое благоразумие, но пусть пришлет мне краткий ответ на вопрос, или соглашаясь на общение с врагами веры, или отрекаясь от оногo. Если согласишься его на сие и пришлешь ко мне ответы прямые и каких желаю, — то я погрешал во всем, что было доселе, на себя беру всю эту вину; требуй тогда от меня доказательств смиренномудрия. А пока не будет сего, боголюбивейший отец, извини, что не могу с лицемерием предстоять жертвеннику Божию. Ибо если бы не боялся я сего, то для чего бы отлучаться мне от Евиппия, человека столь ученого, столь преклонного летами и снискавшего столько прав на мою дружбу? Если же в этом поступил я хорошо и как следовало тому, кто стоит за истину, то смешно, конечно, чрез посредство сих даровитых и умных людей оказаться состоящим в связях с утверждающими то же, что и Евиппий.

3. Мне кажется, что должно не совершенно чуждаться не принимающих [правой] веры, но употребить некоторое о них попечение, по древним уставам любви, и с общего согласия написать к ним, с милосердием предложив им всякое возможное

¹ Колония — город в Армении, основанный Помпеем. — *Ред.*

² В ТСО: «не на вопросы». — *Ред.*

³ Имеется в виду Евстафий. — *Ред.*

утешение, и, показав веру отцов, пригласить их к единению. Если убедим, то все сообща вступим в единение с ними. А если не сможем, то удовольствуемся друг другом, но выведем из обычая это колебание между той и другой стороной, опять воспривяв то евангельское и чистосердечное житие, каким жили приступавшие к Слову в начале. Ибо сказано: *веровавшим бе сердце и душа едина* (Деян. 4:32). Посему, если послушаются тебя, это всего лучше. А если нет, то узнайте виновников раздора и не пишите уже ко мне больше о примирениях.

129. К Мелетию, архиепископу Антиохийскому (124)

Извещает, что севастиѣцы распространяют одно Аполлинариево сочинение с такими намеками, будто бы писано сие св. Василием; пересказывает, какие определения в отношении его сделаны при царском дворе; просит изготовить послание к западным, для чего уже и послан к нему Санктиссим, и предлагает мысль свою о том, что должно быть содержанием сего послания. (Писано в 373 г.)

1. Знал я, что твоему совершенству странно будет слышать обвинение, выдвинутое ныне против Аполлинария, не брезгующего говорить все. И я сам до сего времени не имел представления о том, что дело обстоит подобным образом; но теперь севастиѣцы, отыскав где-то, сделали гласным и пускают по рукам сочинение, в связи с которым осуждают в особенности и меня как имеющего тот же образ мыслей. В сочинении же есть подобные сим выражения: «Поэтому всегда необходимо понимать, что первое тождество (*ταυτότης*) во всех отношениях сопряжено (*συνεξυγμένως*) и, более того, соединено (*ἠνωμένως*) с инаковостью (*ἕτερότητι*), а второе и третье суть одно и то же. Ибо что есть Отец первично, то Сын есть вторично и Дух — третично. Но опять, что Дух есть первично, то Сын есть вторично, поскольку, без сомнения, и Господь есть Дух, и Отец — третично, поскольку, без сомнения, Бог есть Дух. И если неизреченную тайну сию выразить более сильно, то Отец есть отечески (представляемый) Сын, а Сын — сыновно (представляемый) Отец. А подобно сему должно сказать и о Духе, поскольку Троица есть единый Бог».

Вот что разглашается; и не могу верить, чтобы сие было сочинением распространяющих слухи, хотя по клеветам их на меня заключаю, что могут на все отважиться. Ибо в письмах к некоторым из своих, после клеветы на меня, добавляли и сии слова, именуя их еретическими, но скрывая, кто сочинитель,

чтобы в народе распространилась мысль, будто бы писатель их я. Впрочем, как сам себя уверяю, их изобретательность не простерлась еще до того, чтобы сочинять им и сами эти слова. Поэтому, чтобы отразить усилившуюся на меня хулу и показать всякому, что у меня ничего нет общего с утверждающими это, я вынужден был упомянуть о сем человеке¹, потому что он в нечестии под-ходит близко к Савеллию. И о сем довольно.

2. А от царского двора прибыл некто с известием, что после первого чувства, возникшего у державного императора, которое внушили ему клеветующие на меня, возникла другая мысль — не выдавать меня обвинителям и не предоставлять на их волю, как определено было вначале, но помедлить пока некоторое время. Посему, если он останется при этом мнении или придумает что-либо еще более милостивое, дам знать о том твоему благочестию. А если возобладает первое определение, то и сие не будет от тебя сокрыто.

3. Впрочем, брат Санктиссим, без сомнения, давно у тебя, и чего добивается он, известно уже стало твоему совершенству. Поэтому если послание к западным оказывается необходимым, то, составив оное, благоволи прислать ко мне, чтобы мог я переслать² для подписи единодушным с нами и иметь готовую под-писку, собранную на отдельном листе, который и можно будет приложить к листу, какой носит с собою брат наш сопресвитер³. А я, не нашедши в записке ничего относящегося к делу, не придумал, о чем писать мне к западным. Что нужно, о том было уже писано прежде; а писать излишнее совершенно напрасно. Беспокоить же об одном и том же не смешно ли будет?

Мне думалось, что есть предмет, которого еще не касались и который даст повод письму, именно: посоветовать им принимать в общение с собою не без разбора всех приходящих с Востока, но, однажды навсегда избрав одну какую-нибудь сторону, прочих принимать по свидетельству принадлежащих к оной; и не присоединяться ко всякому, конечно, под видом православия пишущему свое изложение веры. Ибо в таком случае произойдет, что будут вступать в общение с теми, которые состоят между собою в споре и хотя предлагают нередко одни и те же выражения, однако же препираются друг с другом не менее во всем почти разномыслящих. Поэтому, чтобы ересь не воспламенилась у нас еще более, когда не согласные между собой в вере будут друг другу выставлять на вид письма, полученные ими от западных, надобно посоветовать им, что-

¹ Т. е. об Аполлинарии. — *Ред.*

² В ТСО: «сообщить». — *Ред.*

³ Т. е. Санктиссим. — *Ред.*

бы с разбором и вступали в общение с приходящими к ним, и к отсутствующим посылали, по церковному уставу, письма общения.

130. К Феодоту, епископу Никопольскому¹ (125)

На упрек Феодота, что не известил о происшедшем у св. Василия с Евстафием, отвечает, что молчал о сем деле как уже сделавшемся известным для всякого, объясняет причины, почему не может быть у него общения с Евстафием и почему не отвечал он доселе на укоризненные Евстафиевы речи; наконец, просит не верить разглашаемой лжи и молиться Господу, чтобы дал ему пребывать в духе любви. (Писано в 373 г.)

1. Прекрасно и справедливо поступил ты, воистину досточестнейший и возлюбленнейший брат, побранив меня за то, что, когда, расставшись с твоим благоговением, доставил я к Евстафию² эти предложения о вере и ничего не дал знать тебе о том, что было у меня с ним, маловажного или важного. А я умолчал о поступке его со мною не потому, что оный недостойн внимания, но потому, что разглашен уже молвою всюду, и потому никогда не было нужды в моем извещении, чтобы узнать намерение сего человека. Он и сам позаботился об этом, как бы опасаясь, чтобы не мало было число свидетелей о его образе мыслей, и какие писал против меня письма, разослал их в самые отдаленные места. Итак, сам он отделился от общения, не захотев сойтись со мною в назначенном месте и не приведя туда учеников своих, как обещал, меня же с киликийцем Феофилом³ своей явной открытой хулой предавая позору в многолюдных собраниях, потому что насаждаю в душах народа догматы, чуждые собственному его учению. И сего было уже достаточно, чтобы прервать мне с ним всякое общение. Когда же, пришедши в Киликию и встретившись с неким Геласием, изложил он ему исповедание веры, какое прилично было бы написать одному разве Арию и самому близкому из учеников его, — тогда, конечно, еще более утвердился я в разделении с ним, рассудив, что *не переменит эфиоплянин кожу свою, и рысь пестроты своя* (Иер. 13:23), а равно и воспитанный в превратных догматах не может очиститься от еретического повреждения.

¹ Феодот, еп. Никопольский, известен как преданный друг свт. Василия, умер в 375 г. Упомянут в письмах 92, 99, 121, 229 и 237 (см.: LCL VL. 2. P. 290, п. 1). — *Ред.*

² Имеется в виду Евстафий Севастийский, упомянутый в письме 125. — *Ред.*

³ Феофил был епископом Кастабалы (или Гиерополя), расположенного на реке Пирамис в Киликии (см.: LCL VL. 2. P. 292). — *Ред.*

2. Но он и далее простерев отважность свою, написал, лучше же сказать, насочинял¹ против меня длинные речи, исполненные всякого злословия и клеветы, на которые я не отвечал еще, будучи научен апостолом *не себе* отмщать, но давать *место гневу* [Божью] (Рим. 12:19); притом, представив себе глубину лицемерия, с каким всегда сближался со мною, я был приведен в безмолвное изумление².

Но если бы и не было ничего этого, то нынешний поступок, на какой он отважился, в ком не произвел бы ужаса и совершенного к нему отвращения? Как слышу (если только это справедливо, а не выдумка, сочиненная для оклеветания), он осмелился повторить над некоторыми рукоположение, чего доселе не делал, кажется, ни один из еретиков. Поэтому можно ли терпеливо нам переносить подобные дела и проступки этого человека почитать удобоисцелимыми? Итак, не увлекайтесь ложными словами и не доверяйте подозрениям людей, которые без затруднения принимают все в худую сторону, будто бы я такие поступки почитаю безразличными. Да будет известно тебе, возлюбленный и досточестнейший для меня, что не знаю, испытывал ли я в душе своей когда-нибудь в другое время столько печали, сколько испытываю теперь, как скоро услышал о нарушении церковных уставов. Но молись только, чтобы дал нам Господь не делать ничего по раздражению, а иметь любовь, которая *не бесчинствует, не гордится* (1 Кор. 13:5). Ибо посмотри, как не имеющие любви превознеслись выше всякой человеческой меры и непристойной делают свою жизнь³, отваживаясь на поступки, каким и прошедшее время не представляет примеров.

131. К Олимпию⁴ (126)

Выражает скорбь, какую причиняли ему клеветы, распространяемые Евстафием, и называет сие наказанием за грехи свои, свидетельствует, что напрасно клеветы сии подкрепляют каким-то сочинением, которого часть признает он за сочинение Аполлинариево. Обещает представить подробнейшее оправдание, если будет оно нужно. (Писано в 373 г.)

1. Слух о неожиданном действительно может сделать так, что у человека *пошумит в обоих ушесех* (1 Цар. 3:11). Это случилось

¹ В ТСО: «скропав». — Ред.

² В ТСО: «приведен я был от изумления в какое-то немотствование». — Ред.

³ В ТСО: «бесчинствуют на свете». — Ред.

⁴ Упомянут в письмах 12 и 13. — Ред.

теперь и со мною. Ибо хотя и очень уже приученного к этому слуха коснулись сии против меня сочинения, какие ходят по рукам, потому что еще и прежде мною самим получено письмо, которого стоят, правда, грехи мои, но которого не ожидал я увидеть написанным когда-либо людьми, приславшими ко мне оное, — однако же показалось мне, что последнее имеет в себе такой избыток горечи, по которому помрачает собою все предшествовавшее. И как мне было не выйти почти из ума, прочитав письмо к благоговейнейшему брату Дазину, исполненное тысячами оскорблений, несносных обвинений и нападений на меня, как будто уличен я в самых опасных замыслах против Церкви? А вскоре потом из сочинения, не знаю кем писанного, приведены и доказательства, будто бы хулы на меня справедливы. Об одной части, скажу откровенно, дознался я, что писано это лаодикийцем Аполлинарием, и дознался не потому, что сам читал когда-нибудь его произведение, но потому, что слышал по рассказам других. Но нашел написанным тут и иное нечто, чего сам я не читал и не слышал, чтобы читал кто другой; и этому Свидетель верный *на Небеси* (Пс. 88:38). Поэтому те, которые отвращаются от лжи, научены, что любовь есть полнота закона, обещались носить немощи немощных, как дозволили вознести на меня такие клеветы, и решились осуждать меня за чужие сочинения — сему, сколько ни рассуждал я сам с собою, не могу придумать причины, разве, как сказал в начале, и причиненную мне этим скорбь признать частью наказаний, какие заслужил я грехами своими.

2. Сперва скорбел я душою, *яко умалишася истины от сынов человеческих* (Пс. 11:2); но потом убоялся сам за себя, не стражду ли, сверх прочих грехов, и грехом человеконенавидения, заключаю, что ни в ком уже нет верности, когда таковыми оказались ко мне и к самой истине люди, которым доверял я в самом важнейшем. Посему да будет известно тебе, брат, и всякому, кто друг истины, что не мои это сочинения и я не одобряю их, потому что написаны не по моей мысли. Если же за несколько до сего лет писал я к Аполлинарию или к кому другому, то не должно винить меня за сие. Ибо и сам не виню, если из чьих-либо друзей отпал кто в ересь (без сомнения, знаете сих людей, хотя и не называю по имени), — потому что каждый умрет в собственном своем грехе (ср. Иер. 31:30).

И это отвечал я теперь на посланную книгу, чтобы сам ты видел истину и привел ее в ясность не желающим содержать истину в неправде. А если должно будет оправдываться мне в обширнейшем виде и по каждому обвинению, то, при Божиим содействии, и это сделаю. Ни трех Богов не проповедую я, брат Олимпий, ни с Аполлинарием не имею общения.

132. К Аврамию, епископу в Ватнах¹ (127)

Извиняясь, что давно не писал к Аврамию, по неизвестности его местопребывания, приветствует с Санктиссимом, как скоро узнал, что Авраамий в Антиохии. (Писано в 373 г.)

С осени во все это время не знал я о твоём благоговении, где находишься, а встречал только неверные слухи; одни извещали, что твоё благоговение живёт в Самосатах, другие — что в деревне, а иные утверждали, что видели тебя около самых Ватн. Поэтому и не писал я к тебе часто, теперь же, узнав, что находишься в Антиохии, в доме досточестнейшего комита Саторнина, охотно дал я письмо возлюбленнейшему и благоговейнейшему брату Санктиссиму, сопресвитеру, с которым приветствую любовь твою, прося, где бы ты ни был, помнить паче всего Бога, а потом вспомнить и о мне, которого издавна благоволил ты полюбить и причислить к самым близким своим.

133. К Петру, архиепископу Александрийскому² (128)

Приветствуя его со вступлением на архиепископский престол, изъявляет свое желание, чтобы Петр был наследником по св. Афанасию, сверх прочего, и любви к св. Василию, и усердия ко всему братству. (Писано в 373 г.)

Телесную привязанность производят глаза, утверждает же её долговременная привычка. А истинную любовь образует дар Духа, сочетающий разлученных дальним расстоянием места и делающий друзей известными друг другу не по телесным чертам, но по душевным свойствам. Сие, конечно, совершила Господня благодать и со мною, даровав мне видеть тебя душевными очами, обнять истинною любовью и прийти с тобою как бы в один состав и в совершенное единство общением в вере. Ибо уверен я, что, будучи питомцем такого мужа и издавна пользовавшись обращением с ним, ходишь ты тем же духом и наставлен в тех же догматах благочестия.

Потому и приветствую твою досточестность и прошу после сего великого мужа, сверх прочего, наследовать и расположение его ко мне и как о себе писать к нам, по обычаю, так иметь попе-

¹ Упомянут в письме 92. Ватны (*Ватнаі*) — город, расположенный недалеко от Эдессы в Осроене. Согласно сообщению Аммиана Марцеллина («Римская история» XIV, 3, 3), в это время был важным торговым центром. — *Ред.*

² Свт. Петр Александрийский, племянник свт. Афанасия, занял Александрийскую кафедру в мае 373 г.; свт. Афанасий преставился 2 мая того же года (см.: LCL BL. 2. P. 297, n. 1). — *Ред.*

чение о живущей повсюду братии с тем же милосердием и с тем же усердием, какие и тот блаженнейший муж имел о всех по истине любящих Бога.

134. К пресвитеру Пеонию (129)

Благодарит за письмо и просит писать чаще, извещает также, что нет у него писцов. (Писано в 373 г.)

Сколько обрадовал ты меня письмом, без сомнения, угадываешь по тому самому, о чем писал, так в письме твоём вполне выказывается чистота сердца, из которого излились слова сии. Течение воды показывает, где её источник; а свойством слова изображается породившее его сердце. Поэтому, признаюсь тебе, со мною произошло что-то странное и далеко отступающее от вероятного. Желая непрестанно читать письма твоего совершенства, когда взял я в руки письмо и прочел его, не столько рад был написанному, сколько опечален, рассуждая о потере, какую нес во время твоего молчания.

Но поскольку начал ты писать, то не переставай продолжать это. Ибо веселишь меня более, нежели те, которые богатолюбцам посылают большое количество денег. А писцов не оказалось у меня ни одного, ни каллиграфа¹, ни скорописца. Кого обучал, одни возвратились к прежнему образу жизни, а другие отказались от трудов, страдая долговременными недугами.

135. К Диодору, пресвитеру Антиохийскому² (130)

Дает свой отзыв о двух книгах, сочиненных Диодором, хвалит вторую из них, а по случаю первой делает замечания для пишущих сочинения свои в виде диалогов; надеется, что Диодор продолжит заниматься сочинениями; и, отсылая ему первую книгу, удерживает вторую, по неимению скорописца, который бы списал ее. (Писано в 373 г.)

1. Читал я книги, присланные твоей досточестностью, и последняя очень мне понравилась, не только по своей краткости

¹ В ТСО: «краснописца». — *Ред.*

² Диодор упомянут в письме 109, а также у блж. Феодорита Кирского («Церковная история» IV, 24). Это Диодор Тарсийский. Он был учеником Силуана (Сильван — латинское имя), еп. Тарсийского, и в 378 г. занял кафедру своего учителя. От его сочинений дошли лишь незначительные отрывки; значительная их часть, согласно сообщениям, была уничтожена арианами (см.: LCL VL. 2. P. 322, п. 2). Имя его впоследствии стало пререкаемым в эпоху христологических споров V–VI веков. — *Ред.*

(что и естественно было для человека, на все уже ленивого и немогущего), но и потому, что богата вместе с тем мыслями, что ясно изложены в ней и возражения противников, и ответы на них; а также простота и неискусственность слога показались мне приличными намерению христианина, который пишет не столько напоказ, сколько для общей пользы. А первая книга, которая по предмету имеет ту же силу, но приукрашена более пышными выражениями, разнообразными оборотами речи и разговорными красотами слога [в диалогах], как показалось мне, требует много времени на прочтение и мысленного труда, чтобы собрать мысли и удержать их в памяти. Ибо вставленные по местам обвинения противников и похвалы своим, хотя, по-видимому, придают сочинению некоторые диалогические прикрасы, однако же тем, что требуют времени и размышления, прерывают течение мысли и ослабляют силу слова, когда должно ему разить противников.

Без сомнения же, известно твоему тонкому уму, что и из внешних философов (*τῶν ἑξωθεν φιλοσόφων*), писавших диалоги, Аристотель и Феофраст тотчас приступали к делу, потому что сознавали в себе недостаток Платоновых изяществ; а Платон, владея словом, одновременно и с учениями борется, и осмеивает учителей, нападая на дерзость и бесстыдство в Фразимахе, на легкомыслие и изнеженность в Гиппии, на высокомерие и заносчивость в Протагоре. Где же вводит в разговор лиц неопределенных качеств, там именами разговаривающих пользуется только для ясности дела, ничего же другого, заимствованного от лиц, не вносит в содержание, как поступил он в «Законах».

2. Посему и мы, которые не по славолочию беремся писать, но желаем оставить братьям залог полезного слова, когда выставляем лицо, которое известно всякому по необузданности нрава, должны внести в речь нечто заимствованное от качества лица, если только вообще прилично нам, оставив дело, заниматься осмеянием людей. А если собеседник — неопределенного нрава, то эти выходки против лица прерывают связь, но не ведут ни к какому полезному концу.

Это сказал я, желая показать, что не льстецу в руки прислал ты труды свои, но сообщил свои произведения самому искреннему брату. Сказал же не для того, чтобы исправлять написанное, но только в предостережение на будущее время. Ибо, без сомнения, не откажется писать, кто владеет такой способностью и усердием писать, потому что всегда будут люди, доставляющие предметы для сочинения. С меня же достаточно будет читать написанное тобою; а чтобы самому написать что-нибудь, от этого я, можно

сказать, почти столько же далек, как и от того, чтоб быть здоровым или иметь хотя малый досуг от дел.

Посылаю теперь с чтецом большую и первую книгу, прочитав ее, как мог, а вторую удержал я у себя, намереваясь ее списать, но не имея пока человека, который бы скоро писал. До такой-то бедности дошло завидное состояние каппадокийцев!

136. К Евсевию, епископу Самосатскому (131)

Описывает болезнь свою, жалуется на упадок церковных дел, изъявляет желание свидеться с Евсевием, чему доселе, кроме собственной болезни, препятствовало и то, что больны были и все его окружающие. (Писано в 373 г.)

1. В каком положении нашел меня добрый Исаакес¹, об этом лучше перескажет тебе сам он, хотя и не владеет достаточно языком, чтобы трогательно описать чрезмерность страданий, — так велика была моя болезнь! Но, вероятно, известно это всякому, кто хотя несколько меня знает. Ибо если и тогда, как, по-видимому, я нахожусь в здравии, у меня менее сил, чем у людей, в жизни которых уже отчаялись, то можно по этому судить, каков я был во время болезни. Впрочем (извини горячку, если она шутит), поскольку быть нездоровым для меня стало чем-то естественным, то надлежало бы, при этой перемене состояния, иметь мне самое крепкое здоровье. Но поскольку наказание Господне по заслугам моим все более умножает болезненность мою, то вслед за одной немощью получил я другую немощь; почему из всего этого даже ребенку видно, что совершенно необходимо уже мне расстаться с этим покровом, разве только Божие человеколюбие, по долготерпению своему, дав время на покаяние, и теперь, как многократно прежде, освободит и избавит от непреодолимых бедствий! Итак, да будет сие, как угодно Богу и полезно для меня!

2. А в каком упадке и небрежении дела церковные, потому что, ради собственной безопасности, не обращаем внимания на дела ближних, неспособны видеть даже того, что при общих неудачах гибнет вместе и благосостояние каждого, об этом нужно ли говорить? Нужно ли говорить это, особенно такому человеку, который, издали предвидя все в подробности, наперед засвидетельствовал и провозвестил, и сам прежде прочих подвигся, и других возбуждал, то чрез письма, то приходя сам, и ничего не оставил несвершенным, ничего не упустил в словах? Припоминаем об этом

¹ В некоторых рукописях: Ἰωσάκης. — *Ред.*

всякий раз, как видим исполнение, но ничем еще не воспользовались. И теперь, если бы не воспротивились мне грехи мои (сперва благоговейнейший и возлюбленнейший брат наш содиакон Евстафий, впав в тяжкую болезнь, продержал меня целых два месяца, пока со дня на день ожидал я его выздоровления; потом занемогли все со мною бывшие, из которых оставшихся перечислит брат Исаакес, а напоследок сам я охвачен был этой болезнью), то давно бы уже был я у твоей досточестности; не для того, чтобы оказать какую-либо пользу общему делу, но чтобы самому приобрести великую выгоду от свидания с тобою. Ибо решился я поставить себя вне стрел по делам церковным, как ничем не защищаемый от нападений, умышляемых противниками. Великая рука Божия да спасет тебя для всего мира, мужественного стража веры, бодрственного предстоятеля Церкви, и да сподобит меня прежде исхода моего свидеться с тобою на пользу душе моей.

137. К Антипатру¹ (132)

Извиняется, что не встретил его во время прибытия в Каппадокию, потому что сам лечился теплыми водами; просит исследование дела, касающегося до родственницы его Паллади, отложить до приезда его. (Писано в 373 г.)

Теперь, кажется, всего более чувствую утрату, какой подвергаюсь от своей болезни, когда, прилагая попечение о теле, принужден находиться в отсутствии во время прибытия в наше отечество такого мужа. Целый уже месяц лечусь природными горячими источниками, чтобы получить от сего какую-нибудь пользу. Но понапрасну, видно, тружусь в этом пустынном месте, или даже многим кажусь достойным смеха, не слушая пословицы, которая говорит, что мертвым не доставит пользы и теплое.

Посему даже в таком состоянии намерен я, оставив все, идти к твоему велелению, чтобы насладиться твоими достоинствами и с помощью твоего правдолюбия приличным образом устроить домашние свои дела. Дом почтенной матери нашей Паллади, которую не близость только родства сопрягает со мною, но и доброта нрава соделала для меня второй матерью, — дом этой Паллади есть собственный мой. Итак, поскольку близ дома произошло какое-то смятение, прошу твое великодушие отложить ненадолго расследование и подождать моего приезда, не для того, чтобы нарушить справедливость (соглашусь лучше тысячу раз умереть,

¹ В письме 186 добавлено ἡγεμόνι — «наместнику». — Ред.

чем просить такой милости у судии праведного и друга законов), но чтобы ты по устному моему объявлению узнал то, о чем неприлично мне писать. Таким образом, и ты сам не погресишь против истины, и мы не потерпим чего-либо неприятного. Итак, прошу тебя, поскольку лицо это¹ находится в безопасности и под военной стражею, оказать мне сию нетрудную и безукоризненную для тебя милость.

138. К Евсевию, епископу Самосатскому (133)

Болезнью, которая продолжается уже пятьдесят дней, извиняется в том, что не мог ехать в Сирию, сколько ни желал быть там для совещания с Евсевием о делах; между тем извещает о предложении Евагрия, возвратившегося из Рима, о просьбах жителей Севастии и Иконии, из которых последние просят дать им епископа на место умершего Фавстина. (Писано в 373 г.)

1. В какое, думаешь, состояние пришла душа моя, когда получил я письмо твоего богочестия? Ибо, смотря на расположение, выраженное в письме, устремлялся я тотчас прямо лететь к сирийцам; смотря же на телесную немощь, которой был связан, чувствовал, что нет у меня сил не только лететь, но и повернуться на одре. Пятидесятый день проводил уже я в болезни, когда пришел ко мне возлюбленный и ревностнейший брат наш, содиакон Елпидий. Много изнурен я был горячкой, которая, по недостатку питательного для нее вещества, обвинившись около сухой этой плоти, как около обожженной светильни, производила полное изнурение и непрекращающуюся болезнь². А потом старая моя рана, а именно — больная печень, произвела во мне отвращение от пищи, отогнала от очей моих сон, держала меня на грани между жизнью и смертью, позволяя жить в той только мере, чтобы чувствовать неприятности жизни. Поэтому-то пользовался я природными горячими источниками³ и принимал некоторые пособия от врачей. Но все преодолело это жестокое зло, которое и перенес бы иной, приобретя к тому привычку, но которому противостоять, не приготовившись к его нападению, ни в ком не достанет алмазковой твердости.

Впрочем, тревожимый им долгое время, никогда не скорбел я так, как теперь, потому что оно воспрепятствовало мне свидетелься

¹ Очевидно, зачинщик беспорядков возле дома Палладыи. — *Ред.*

² В ТСО: «сухотку и медлительную болезнь». — *Ред.*

³ В ТСО: «самородно теплыми водами». — *Ред.*

с истинной твоей любовью. Ибо какого удовольствия лишен я, знаю это сам, хотя в прошлый год лишь на кончике перста отведаль сладчайшего меда в вашей церкви.

2. Но мне и ради других нужных дел надобно было сойтись вместе с твоим богочестием и о многом сообщить тебе, а многому у тебя научиться. Ибо здесь нельзя найти истинной любви. А если бы и нашел кто-либо человека весьма любящего, то нет иного, кто бы подобно твоему совершенному благоразумию и той опытности, какую собрал ты в продолжение многих трудов, подъятых для церквей, мог подать мне совет в предстоящих делах.

Об ином непозволительно и писать, а что с безопасностью можно сказать, состоит в следующем. Пресвитер Евагрий¹, сын антиохийца Помпейяна, отправившийся некоторое время назад на запад с блаженным Евсевием, возвратился теперь из Рима и просит у меня письма, в котором бы до слова содержалось написанное ими самими (а мое письмо, как не понравившееся тамошним любителям точности, принес он ко мне назад), и просит также поспешить уже с отправлением к ним людей заслуживающих доверия, чтобы и им иметь благовидный предлог к посещению нас.

Жители Севастии, единомысленные с нами, обнаружив гнойный струп Евстафиева зловерия², просят у меня какого-либо церковного пособия (*ἐπιμέλειαν*)³.

Икония, город писидийский, по древности первый после самого главного⁴, теперь сама управляет частью, составленной из разных уделов, и под управление свое получила собственную свою область. Она и меня приглашает для посещения, чтобы дать ей епископа. Ибо Фавстин скончался.

Поэтому должно ли не медлить рукоположениями вне наших пределов, какой надобно дать ответ жителям Севастии и с каким расположением приняты Евагриевы предложения, — обо всем этом нужно мне было спросить твою досточестность при личном с тобою свидании, и всего этого лишен я настоящей болезнью.

¹ Имеется в виду Евагрий Антиохийский. В Италию вместе с письмом свт. Василия он ездил с Евсевием Верчелльским, однако без успеха. О его дальнейших отношениях со свт. Василием см. письмо 156. В 388 г. он был рукоположен в епископы Павлином Антиохийским, что послужило продолжением Антиохийского раскола. См. также: LCL BL. 2. P. 340. — *Ред.*

² См. письма 128–130. — *Ред.*

³ Имеется в виду либо поставление на Севастийскую кафедру православно-го епископа, что было затруднительно в правление арианствующего императора Валента, либо передачу кафедры непосредственно в управление самого свт. Василия (см.: LCL BL. 2. P. 342). — *Ред.*

⁴ Т. е. Антиохии.

Итак, если будет кто отправляться к нам вскорости, то благоволи обо всем прислать мне ответы. А если никого не будет, то помолись, чтобы пришло мне на ум то, что было бы угодно Господу. На Соборе же прикажи и меня вспомнить, и сам помолись о мне, и народ пригласи с собою помолиться, чтобы оставшиеся дни и часы своего пребывания в мире удостоился я послужить, как благоугодно Господу.

139. К жителям Александрии (134)

*Изъявляет скорбь свою об открывшемся гонении от еретиков в Александрии и во всем Египте; поощряет жителей Александрии к терпению; и поскольку болезнь препятствует самому посетить их, то с письмом сим посылает монаха Евгения для испрошения молитв их о себе и о всей Церкви.
(Писано в 373 г.)*

1. Давно коснулся нас слух о происшедших в Александрии и прочем Египте гонениях¹ и привел души в такое расположение, какое было естественно. Мы рассуждали сами с собою об ухищрении диавола в этой брани: поскольку увидел он, что Церковь в гонениях от врагов умножается и более процветает, то переменял свое намерение и уже не явно воюет, но устраивает нам тайные засады, прикрывая злой умысел свой именем, какое все носят, чтобы страдали мы так же, как и отцы наши², но не казались страждущими за Христа, потому что и гонители имеют имя христиан. Рассуждая об этом, долгое время сидели мы, пораженные вестью о случившемся. И действительно, *пошумело в обоих ушесех* (1 Цар. 3:11) наших, когда узнали мы о бесстыдной человеконенавистной ереси наших гонителей, которые не уважали ни возраста, ни трудов правительственных, ни любви народной, но предавали мучению и поруганию тела, осуждали на изгнание, расхищали имущество, у кого могли найти, не боясь человеческого осуждения, не имея в виду страшного воздаяния от Праведного Судии. Это поразило нас и едва не лишило употребления рассудка. А к этим рассуждениям присоединилась и следующая мысль: не совершенно ли оставил Господь церкви Свой? Не последний ли это час? И не начинается ли этим отступление, чтобы открылся уже беззаконник,

¹ О гонениях, открытых имп. Валентом после смерти свт. Афанасия Великого в 373 г., см.: *Блж. Феодорит Кирский*. Церковная история IV, 19. — *Ред.*

² Т. е. христианские мученики предшествующих эпох языческих гонений. — *Ред.*

сын погибели, противник и превозносяйся паче всякаго глаголемого Бога или чтлища (2 Фес. 2:3)?

2. Впрочем, временное ли это искушение, несите его, добрые Христовы подвижники; совершенному ли расстройству преданы дела, не будем унывать в настоящем, но станем ожидать откровения и явления великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ибо если все творение будет разрушено¹ и изменится *образ мира сего* (1 Кор. 7:31), то удивительно ли и нам, составляющим часть творения, пострадать в общем страдании и быть преданными скорбям, какие, по мере сил наших, посылает на нас Праведный Судия, не оставляя нас *искуститися паче, еже можем*, но подавая *со искушением и избытие, яко возмощи понести* (1 Кор. 10:13)?

Ожидают вас, братия, венцы мученические; готовы лики исповедников простереть к вам руки и принять вас в число свое. Припомните древних святых: никто из них не сподобился венцов терпения, роскошествуя и принимая ласкательства, но все, пережигаемые великими скорбями, показали опыт терпения.

Венцы терпения — похвалы святых — Одни *руганием и ранами искушение прияша*; другие *претрени быша*; иные же *убийством меча умроша* (Евр. 11:36, 37). Вот похвалы святых! Блажен, кто удостоился страданий за Христа; но блаженнее, кто воспринял наибольшие страдания², потому что *недостойны страсти нынешняго времени к хотящей славе явитися в нас* (Рим. 8:18).

3. Поэтому если бы возможно было самому мне быть у вас, то ничего не предпочел бы свиданию с вами, чтобы увидеться и обнять подвижников Христовых, приобщиться молитв и духовных в вас дарований. Но поскольку тело у меня изнурено продолжительной болезнью, так что не могу сойти с постели, и много у меня подстерегающих врагов, которые, как хищные волки, высматривают возможность, когда можно им расхитить овец Христовых, то доведен я необходимостью посетить вас письмом, прося прежде всего творить о мне прилежные моления, да удостоюсь, по крайней мере оставшиеся дни и часы, служить Господу по Евангелию Царствия, а потом прося также извинить мое отсутствие и это замедление письма. Ибо с трудом нашел я человека, который бы мог послужить моему желанию; имею в виду сына нашего, монаха Евгения, с которым прошу вас помолиться о мне и о всей Церкви и отписать мне о своих делах, чтобы, зная оные, быть мне благодущнее.

¹ В ТСО: «вся тварь разорится». — *Ред.*

² В ТСО: «воспреизбыточествовал страданиями». — *Ред.*

140. К Антиохийской церкви (135)

По телесной немощи будучи не в состоянии посетить антиохийцев, утешает их в скорбях и побуждает к терпению; излагает Никейское исповедание веры, присовокупляя против духоборцев учение о Духе Святом, что естество Его не тварное и не рабское. (Писано в 373 г.)

1. *Кто даст ми криле яко голубине, и полещу к вам и почию* (Пс. 54:7) желанием, какое имею свидеться с вашей любовью? Но теперь не только нет у меня крыльев, а и самое тело, издавна утружденное долговременным недугом, совершенно сокрушено ныне непрерывными скорбями. Ибо у кого такая адамантовая душа, кто в такой степени совершенно не сострадателен и жесток, что, слыша повсюду обращаемые к нам стенания, как будто какой-то хор сетующих оглашает нас общим и единогласным плачем, не пострадал бы в душе, не преклонился до земли и не изнемог совершенно от таких безмерных тягот? Но Святой Бог силен избавить нас от затруднений и даровать некоторое отдохновение после долговременных трудов. Потому желаю, чтобы и вы имели то же утешение и, увеселяя себя надеждой утешения, с терпением переносили болезненное чувство настоящих скорбей. Ибо несем ли мы наказания за грехи, то казней сих достаточно уже к отвращению от нас гнева Божия; призываемся ли сими искушениями к подвигам благочестия, то праведный Законоположник не попустит нам *искуситися паче, еже* можем понести (1 Кор. 10:13), но за подъятые труды воздаст нам венец терпения и упования на Него. Посему да не изнеможем, вступив в подвиг благочестия, и заслуженного трудами да не погубим отчаянием. Ибо не один мужественный поступок и не кратковременный труд показывает твердость души, но *Испытующий сердца* (Рим. 8:27) наши хочет, чтобы по долговременном и продолжительном испытании оказались мы достойными венцов правды.

Только да сохранится мысль наша неослабною, да соблюдется непоколебимым утверждение веры во Христа, и скоро придет Помощник наш, придет и не умедлит. Ибо *ожидай печали на печаль, надежды к надежди, еще мало, еще мало* (Ис. 28:10). Так Дух Святой ободряет питомцев Своих обетованием будущего. Ибо надежда — после скорбей; но ожидаемое¹ — невдалеке. Если бы кто наименовал целую жизнь человеческую, то и это, конечно, весьма малое протяжение в сравнении с тем нескончаемым веком, который служит целью наших упований.

¹ В ТСО: «уповаемое». — *Ред.*

2. Веру же приемлем не иными вновь при нас уже написанную, не смеем и сами преподавать порождений своего ума, чтобы глаголов благочестия не соделать человеческими, но чему научены от святых отцов, то и возвещаем вопрошающим нас. Итак, со временем отцов водворена в Церкви нашей вера, написанная святыми отцами, собравшимися в Никее. Хотя думаю, что она и у вас во устах; однако же, чтобы не быть осужденным в лености, не отказываюсь начертать в письме сем сами эти определения. Вот они: «Веруем во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца всего видимого и невидимого. И во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рожденного от Отца,

**Никейский
Символ веры**

Едиnorodного, то есть от сущности Отчей, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, единосущного Отцу, чрез Которого пришло в бытие все, что на небе и что на земле. Для нас, человек, и для нашего спасения сошедшего, воплотившегося, вочеловечившегося, пострадавшего и воскресшего в третий день, восшедшего на небеса, грядущего судить живых и мертвых. И в Духа Святого. А кто говорит, что было, когда Сын не был, и прежде, нежели родился Он, не был (*ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν καὶ πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν*), и произошел из не сущих (*ἐξ οὐκ ὄντων ἐγένετο*), или кто утверждает, что Сын Божий от другой ипостаси или сущности (*ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας*), или изменяем, или переиначиваем (*τρέπτον ἢ ἀλλοιωτόν*), — таковых Кафолическая и Апостольская Церковь анафематствует».

Сему веруем. Поскольку же учение о Святом Духе отцами не определено, потому что тогда не появлялись еще духоборцы (*πνευματόμαχοι*), то умолчали они, что надобно анафематствовать утверждающих о Духе Святом, будто бы Он есть тварного и рабского естества. Ибо в Божественной и Блаженной Троице совершенно ничего нет тварного.

141. К Евсевию, епископу Самосатскому (136)

Пред Евсевием, который в одном письме выговаривал св. Василию, что не был у него на Соборе, а в другом убеждал не оставлять в пренебрежении дел церковных, оправдывается, что не был у него по болезни, а дела церковные не имеют успеха не по его вине, но потому, что епископы, состоящие с ним в общении, ни в чем ему не вспомоществуют. (Писано в 373 г.)

1. Два уже письма получил я от твоего богомудрого и совершенного благоразумия: одно из них ясно изобразило мне, как ожидал

меня народ, управляемый твоим преподобием, и насколько огорчил я, не явившись на священнейший Собор, а другое, посланное раньше, как заключаю по содержанию, но мне отданное после, содержит в себе научение, приличное тебе и необходимое для меня, а именно, не оставлять в небрежении церковей Божиих и не делать противникам постепенных уступок в делах, от чего их сторона возрастет, а наша умалится. И кажется, отвечал я на оба письма; впрочем, поскольку неизвестно, сохранены ли ответы мои теми, кому дано было это поручение, и теперь оправдываюсь в том же. И в извинение, почему не был у вас, представляю самый верный предлог; о сем, думаю, дошел слух и до твоего преподобия, а именно, что я одержим был болезнью, которая доводила меня до врат смерти. Даже и теперь еще, когда извещаю тебя об этом, пишу, нося остатки болезни; и она такова, что для иного была бы нестерпимой болезнью.

2. А в ответ на то, что не по моей беспечности церковные дела выданы противникам, да будет известно твоему благочестию, что епископы, состоящие со мною в общении, по лености ли, по подозрительности ли и неискреннему расположению ко мне, или по внушаемому диаволом противлению благим действиям, не хотят оказывать мне помощи. Но, хотя по видимости мы в представляем большинство [в единстве] друг с другом, особенно по присоединении к нам и превосходного Воспория¹, на самом же деле [епископы] не помогают мне даже в самом необходимом, вследствие чего неприятности сии в высшей степени препятствуют мне в поправлении своего здоровья, потому что недуги мои от сильной печали непрестанно возвращаются.

Что же могу сделать один, когда и церковные правила, как сам знаешь, не дозволяют одному таких распоряжений? Впрочем, каких средств не испытывал я? О каком суде не напоминал им в письмах и при свидании? Ибо приходили они в город ко мне, при слухе о моей смерти. Поскольку же угодно было Богу, чтобы нашли они меня в живых, то поговорил я с ними, как следовало. И в моем присутствии чувствуют они стыд свой и обещают все должное; но, расставшись со мною, опять возвращаются в прежнее свое расположение. Вот каковы и для меня последствия общего состояния дел, потому что Господь видимым образом оставляет нас, в которых от преумножения беззакония иссякла любовь (ср. Мф. 24:12). Но против всего этого да будет для нас достаточной твоя великая и действенная к Богу молитва. Может быть, и мы или сделаемся сколько-нибудь полезными для дел, или, даже претерпев неудачу в том, о чем стараемся, избегнем осуждения.

¹ См. письмо 51. — *Ред.*

142. К заведующему сбором налогов при префекте¹ (137)

Просит сего чиновника освободить от общественных повинностей богадельни. (Писано в 373 г.)

На Собор [в честь] блаженного мученика Евпсихия² собрал я всех братьев наших хорепископов, чтобы сделать их известными твоей досточестности. Но поскольку ты не был, то необходимо стало представить их твоему совершенству с помощью писем. Итак, потрудись узнать сего брата, который, по страху Божию, заслуживает доверие твоего благоразумия. А что доносит твоему благому изволению по делу бедных, соблаговоли и ему поверить как говорящему правду, и утесненным оказать возможное вспомоществование. Без сомнения же, соблаговолишь посетить и богадельню подведомственного ему округа и вовсе освободить ее от налогов. Это угодно уже и твоему товарищу, то есть чтобы небольшое достояние бедных оставить свободным от общественных повинностей.

143. К другому заведующему сбором налогов при префекте (138)

Просит о вспоможении бедным. (Писано в 373 г.)

Если бы и самому мне можно было прийти к твоей досточестности, то, без сомнения, лично донес бы тебе, о чем намерен, и заступился бы за утесненных. Но поскольку отвлекают меня и телесная немощь, и недосуги по делам, то вместо себя представляю тебе этого брата хорепископа, чтобы ты, искренне вняв ему, принял его к себе в число советников, потому что он способен посоветовать в делах правдолюбиво и разумно. Ибо когда соблаговолишь увидеть состоящую под смотрением его богадельню (а я уверен, что взглянешь на нее и не пройдеши мимо, потому что ты не несведущ в сем деле, но, как пересказывал мне некто,

¹ В греческом тексте должность чиновника обозначена *νομιστάριος*, т. е. римской нумерацией (*numerarius*). Эта должность возникла при имп. Константине Великом и обозначала заведующего канцелярией при чиновниках высокого ранга; впоследствии функции нумерариев стали более разнообразными. Ко времени свт. Василия они избирались в количестве двух сроком на год, заведовали сбором налогов и повинностей с имперских городов, а также отвечали за финансовую сторону административного управления области. В их ведении находился штат аудиторов (*auditores*) и хартуляриев (*chartularii*). См.: Der Kleine Pauly. Lexicon der Antike // Hrsg. K. Ziegler, W. Sontheimer. Vol. III. Stuttgart, 1964. S. 194–195. — *Ред.*

² Об этом святом см. примечание к письму 100 св. Василия Великого. — *Ред.*

и сам в Амасии содержишь, чем Господь тебе послал), — итак, когда увидишь эту богадельню, снабди ее всем потребным. Ибо товарищ твой обещал уже мне оказать некоторое человеколюбие к богадельням. Говорю же сие не для того, чтоб ты подражал кому другому (ибо тебе в добрых делах свойственно самому быть руководителем других), но чтобы знать тебе, что относительно того же самого вопроса послушались меня другие.

144. Управляющему финансами при префекте претория¹ (139)

*Такой же льготы просит, как и в двух предыдущих письмах.
(Писано в 373 г.)*

Без сомнения, знаешь ты сего человека вследствие свидания с ним в городе; впрочем, представляю его тебе, одобряя и в письме, что во многом при твоих занятиях будет полезен для тебя как человек, способный разумно и осмотрительно представить, что надобно делать. А о чем говорил ты мне наедине, то теперь пришло время исполнить это явно, как скоро упомянутый выше брат кратко изложит тебе дело о бедных.

145. К Евсевию, епископу Самосатскому (140)

*Изъявляет свое желание, чтобы Евсевий,
несмотря на множество дел и на все затруднения,
посетил Кесарийскую церковь еще при жизни св. Василия,
как и обещал в прошлом году. (Писано в 373 г.)*

Знаю бесчисленные труды твои, какие подъял ты ради церквей Божиих; неизвестно мне и множество дел, которыми занят ты, управляя не с небрежностью, но по воле Господней. Знаю я и человека², близкого к вам, который вас, как птиц, прячущихся от орла, принуждает не отходить далеко от своего крова. Все это не скрыто от меня. Но желание стремительно, заставляет надеяться, чего едва ли получишь, и браться за невозможное; лучше же сказать,

¹ Трактатор (*греч.* *τρακτητήρ*, *лат.* *tractator*) — должностное лицо, ведающее финансами при префекте претория, в обязанности которого входило обеспечение правильного сбора фискальных налогов, взимание недоимок и подготовка налоговых документов (см.: *Der Kleine Pauly. Lexicon der Antike. Vol. II. S. 906*). — *Ред.*

² В ТСО: «Представляю себе и вашего соседа». Возможно, имеется в виду имп. Валент (см.: *LCL BL. 2. P. 362*). — *Ред.*

упование на Господа сильнее всего. Ибо не по безрассудной прихоти, но с крепкой верой ожидаю, что откроются способы выйти из этих затруднительных обстоятельств, что удобно преодолеешь все препятствия и ты увидишь любимейшую из церквей, равно и она тебя увидит; а для нее предпочтительнее всех благ взглянуть на лицо твое и послушать гласа твоего. Итак, не сделай надежд ее напрасными. И в прошлом году, когда, возвращаясь из Сирии, принес я это обещание, какое сам получил, сколько, думаешь, открыл ее надеждами? Не отлагай же, чудный муж, ее посещения до другого времени; хотя и всегда можно ее видеть, однако же не вместе со мною, которого болезнь нудит уже оставить эту многоболезненную жизнь.

146. К Антиоху¹ (141)

*Благодаря за собственноручное приветствие, взаимно приветствует и советует заботиться о душевном спасении.
(Писано в 373 г.)*

Не могу укорить тебя ленью или беспечностью за то, что молчал, когда открывался случай писать. Ибо приветствие, присланное твоей почтенной рукой, ценой дороже многих писем. Поэтому и взаимно тебя приветствую и прошу ревностно: позаботься о душевном спасении, все плотские страсти обуздывая разумом,

Душа — святейший храм

и в душе своей, как бы в святейшем каком храме, имея навсегда водруженную мысль о Боге; а при всяком деле и при всяком слове воображай пред очами судилище Христово, чтобы все частные действия, собранные на это строгое и страшное испытание, в день воздаяния принесли славу тебе, удостоенному похвал пред всей тварью. Если же сам этот великий муж² предпримет путь до нас, то немалое будет удовольствие вместе с ним и тебя увидеть вам у себя.

147. К Авургию (142)

Просит вступить в положение Максима, который был правителем Каппадокии и потому лишен всего, ничем не заслужив такого бедствия. (Писано в 373 г.)

Доселе почитал я басней написанное Гомером, когда читал вторую часть его творения, в которой пересказывает бедствия Одиссея. Но что казалось дотоле баснословным и невероятным, научили меня

¹ Об Антиохе известно, что он был племянником Евсевия Самосатского (см.: LCL BL. 2. P. 364). — *Ред.*

² Т. е. Евсевий Самосатский. — *Ред.*

признавать это весьма вероятным странным похождением превосходнейшего во всем Максима. И Максим был правителем немаловажного народа, подобно как Одиссей вождем кефалонцев. И тот, взяв с собой много денег, возвратился нагим; и этого бедствие довело до того, что был он в опасности явиться домой в чужом рубище. И подвергся этому, раздражив, может быть, против себя Лестригонов¹ и встретившись с Сциллою², которая в женском образе имеет бесчеловечие и свирепость пса. Итак, поскольку едва мог он спастись от этого неминуемого водоворота, то через меня просит тебя: благоволи уважить общую человеческую природу и, поскорбев о незаслуженных бедствиях, не оставь в молчании случившегося с ним, но доведи сие до сведения людей могущественных, чтобы прежде всего оказана ему была помощь для отражения замышленного нападения; а если сего не будет сделано, — то разглашено было намерение нанесшего ему оскорбление. Для обиженного достаточное утешение и одно обнаружение лукавства злоумышляющих на него.

148. К Траяну³ (143)

Описывает бедствия, постигшие Максима, и просит ему покровительства в суде. (Писано в 373 г.)

Утесненным приносит великое утешение, если имеют они возможность оплакать свои бедствия, и особенно если встречают людей, которые по благородству своего нрава (*ἐκ τῆς τοῦ τρόπου καλοκἀγαθίας*) могут оказать сострадание скорбящим. Поэтому и почтеннейший брат Максим, бывший начальником в нашем отечестве, претерпев, чего не терпел еще никто из людей, лишившись своего имущества, какое было у него после отца и какое собрано прежними трудами, и во время повсеместных скитаний своих испытал тысячи телесных лишений, не спасши от поругания и самых прав гражданства, для поддержания которых люди свободные не щадят никакого труда, много жаловался мне на постигшие его бедствия и чрез меня пожелал в краткости со-

¹ Ср.: Гомер. Одиссея X, 107 слл. — *Ред.*

² Ср.: Гомер. Одиссея XII, 85 слл., 245 слл. — *Ред.*

³ Стойкий последователь Никейского Православия, занимал должность военного наместника Египта в 367–368 гг. (*dux Aegypti*) и был упомянут свт. Афанасием Александрийским (*Historia Acephala*, XVIII). В 371 г. занимал должность комита и военачальника Сирийского и Евфратского (*comes et dux Syriae et Euphratensis*) в Армении, высшую административную должность на Востоке (*Аммиан Марцеллин*. Римская история XXIX, 1, 2; XXX, 1, 18 слл.); именно как представителю высшей военной власти пишет ему в это время свт. Василий. В 378 г. пал в битве при Адрианополе. См.: Der Kleine Pauly. Vol. III. S. 921. — *Ред.*

общить и тебе «Илиаду» своих злоключений. Поскольку же не мог я другим образом уменьшить сколько-нибудь его несчастий, то с готовностью предложил ему эту милость, то есть из многого, что слышал от него, пересказать твоей чинности немного, потому что и сам он, как показалось мне, стыдился подробно описывать свои приключения.

Ибо что было с ним, то доказывает, что обидевший его человек злой, а вместе и потерпевшего обиду представляет человеком действительно весьма достойным сострадания¹, потому что впасть в попущенные Богом несчастья, по-видимому, служит некоторым доказательством, что человек предан сим страданиям. Но достаточным будет для него утешением в постигшем его горе, если воззришь на него благосклонным оком и прострешь даже и до него ту преизобильную милость, которой не могут истощить все ею пользующиеся (разумею твою снисходительность). А что и в суде твое влияние будет для него великим пособием к тому, чтобы одержать верх, в этом все мы твердо уверены. Всех же более уверен он сам, испросивший у меня письмо, от которого ожидает для себя пользы; и я желал бы увидеть, что он вместе с другими, насколько будет ему возможно, восхвалит твою степенность.

149. К Траяну (144)

Снова просит покровительства Максиму, потому что после бедствий, которые Траян видел собственными глазами, Максим претерпел новые ужаснейшие притеснения от того, кому он отдан во власть. (Писано в 373 г.)

Сам ты постиг своими глазами злострадание Максима, человека прежде знаменитого, а теперь из всех самого жалкого, бывшего начальником в нашем отечестве. Лучше бы ему никогда не начальствовать! Ибо многие, думаю, станут избегать начальствования над народами, если должность правителя будет иметь такой конец. Поэтому нужно ли все, что я видел и что слышал, подробно пересказывать человеку, который по великой остроте ума способен по немногим поступкам угадывать и остальное? Впрочем, и пересказав это, может быть, не покажусь тебе дошедшим до излишества; потому что кроме многих и ужасных дерзостей, какие вытерпел он до твоего прибытия, то, что было с ним после, заставляет предшествовавшее почитать еще делом человеколюбия. Так много обид, убытка и мучений самому телу

¹ В ТСО: «жалким». — Ред.

заключало в себе то, что впоследствии придумано против него человеком, у которого он во власти. И теперь приходит к нам под прикрытием воинов, чтоб довершить здесь остаток своих бедствий, если только ты не согласишься прикрыть угнетенного своей мощной рукой. Посему хотя знаю, что вдаюсь в излишество, твою доброту убеждая к человеколюбию, однако же, поскольку хочу стать полезным для сего человека, умоляю твое велеление к врожденной в тебе ревности о благе присовокупить нечто и ради меня, чтобы ясно увидел он пользу моего о нем ходатайства.

150. К Амфилохию, от имени Ираклида¹ (145)

Ираклид оправдывается пред Амфилохием в том, что не удалился с ним в пустыню, хотя обещался вместе работать Богу; пересказывает беседу свою со св. Василием в богадельне близ Кесарии о нестяжательности; заключает желанием, чтобы Амфилохий сам пришел к Василию, потому что лучше его слушать, нежели скитаться в пустыне. (Писано в 373 г.)

1. Помню, о чем мы с тобою разговаривали однажды между собой; не забыл, и что сам я говорил, и что слышал от твоего благородства; и теперь не держит уже меня жизнь общественная. Хотя в сердце я тот же и не совлекся еще *ветхого человека* (Кол. 3:9), по крайней мере по наружности и по тому, что далеко себя держу от дел житейских, кажется уже, что будто вступил на путь жизни по Христе. Но, подобно собирающимся пуститься в море, сижу сам с собою, смотря в будущее. Ибо мореходам для благополучного плавания нужны ветры, а нам нужен человек, который бы руководил и безопасно переправил нас по соленым волнам жизни. Собственно для меня, как полагаю, нужны, во-первых, узда для юности и, во-вторых, побуждения на поприще благочестия. А это может доставить такой разум, который то сдерживает, что во мне есть бесчинного, то возбуждает, что в душе есть медлительного. Еще нужны мне и другие пособия, чтобы смывать с себя нечистоты, в какие вдаюсь по привычке. Ибо мы, как знаем, с давнего времени привыкли к форуму², не бережливы на слова и неосторожно обращаемся с представлениями, какие в ум влагает лукавый, поддаемся че-

**В душе сдерживать
бесчинное, возбуж-
дать медлительное**

¹ Ираклид был младшим другом Амфилохия и ритором. — *Ред.*

² В ТСО: «к торжищу». — *Ред.*

столюбию и нелегко оставляем высокие о себе мысли. Для этого, как рассуждаю, надобен мне великий и опытный учитель. Сверх того, и очистить душевное око — чтобы, сняв, подобно какому-то гною, всякое омрачение, производимое невежеством, мог я взирать на красоту Божией славы — почитаю делом, стоящим немало труда и приносящим немаловажную пользу.

А между тем твердо знаю, что и твоя ученость видит то же самое и желает, чтобы был человек для помощи в этом деле. И если даст когда-либо Бог сойтись вместе с твоей чинностью, конечно, еще больше узнаю, о чем мне надобно озаботиться. Ибо теперь, по великому своему неведению, не могу знать и того, в чем у меня недостаток. Знаю только, что не раскаиваюсь в первом стремлении и не ослабеваает душа моя в намерении жить по Богу, в рассуждении чего беспокоился ты обо мне, поступая прекрасно и свойственным тебе образом, чтобы, обратившись вспять, не сделался я соляным столпом, чему, как слышу, подверглась одна жена (Быт. 19:26). Но еще и внешние власти удерживают меня, и начальники ищут, словно воина-дезертира. А всего более удерживает меня собственное свое сердце, свидетельствуя о себе то, что сказано уже мною.

2. Поскольку же напоминал ты об условиях и обещался принести на меня жалобу, то сим, при всей моей грусти, заставил ты меня смеяться над тем, что ты все еще пребываешь ритором и не оставляешь своего мастерства. Ибо я, если не вовсе погрешаю против истины, как человек неученый, думаю так, что один путь, ведущий ко Господу, и все, которые идут к Нему, сопутствуют друг другу и соблюдают одно условие жизни. Поэтому куда же мне уйти так, чтобы можно было разлучиться с тобою и не вместе жить, не вместе работать Богу, к Которому сообща мы прибегли? Хотя тела наши будут разделены местом, но око Божие, без сомнения, увидит обоих нас вместе, если только и моя жизнь достойна того, чтобы взирали на нее очи Божии; ибо читал я где-то в Псалмах, что *очи Господни на праведныя* (Пс. 33:16). Желаю я, правда, с тобою и со

**Общение в молитвах
приносит великую
пользу**

всяким, кто избрал для себя то же, что и ты, быть вместе и телом, желаю всякую ночь и всякий день пред Отцом нашим Небесным преклонять колена с тобою и со всяким другим, кто достойно призывает Бога, потому что общение в молитвах, как знаю, приносит великую пользу. Но что, если придется мне необходимо лгать всякий раз, как ни случится вздохнуть, лежа в другом углу? Не могу спорить против сказанного тобой и сам себя обвиняю уже во лжи, если,

по старому равнодушию, высказал что-нибудь такое, что делает меня подлежащим осуждению во лжи.

3. А когда был я близ Кесарии, чтобы получить сведения о делах, не решившись проходить через сам город, укрылся в ближайшей богадельне, чтобы там узнать, о чем мне хотелось. Потом, когда, по обычаю, прибыл боголюбивейший епископ, я донес ему обо всем, по приказанию твоей учености. И что отвечал он мне, сие и в памяти моей не могло сохраниться, и превзошло бы меру письма. Если же сказать кратко, то в отношении нестяжательности назначил он ту меру, что каждый должен ограничиваться в приобретении собственности последним хитоном. И представил мне доказательства из Евангелия — одно из слов Иоанна Крестителя: *имеяй две ризе, да подаст нищему* (Лк. 3:11), другое из запрещения Господня ученикам иметь две ризы (Мф. 10:10). А к этому присовокупил еще: *аще хоцещи совершен быти, иди, продаждь имение твое, и даждь нищим* (Мф. 19:21). Говорил также, что сюда относится и притча о бисере, потому что купец, *обрет многоценен бисер, шед продаде вся, елика имяше, и купи его* (Мф. 13:46). Присовокупил же к сему, что не на себя должно брать раздаяние имения, но поручать тому, на кого возложено распорядиться делами бедных. И сие подтвердил местом из Деяний, что, *продавая имения свои и принося, полагаху при ногах апостол, и ими даяшеся коемуждо, егоже аще кто требоваше* (Деян. 4:35). Ибо, говорил он, нужна опытность, чтобы различить истинно нуждающегося и просящего по любостязательности. И кто дает угнетенному бедностью, тот дает Господу и от Него получит награду; а кто ссужает всякого встречного, тот бросает псу, который докучает своею безотвязностью, но не возбуждает жалости своей нищетою.

4. А того, как надобно нам проводить каждый день жизни, лишь немного коснулся словом и не как требовала важность предмета. Впрочем, желал бы я, чтобы поучился ты у него самого, потому что неблагоприятно было бы мне портить точность его наставлений; но желательно было бы мне быть у него вместе с тобою, чтобы ты и сказанное удержал в памяти вполне, и своим разумением доискался до прочего. Ибо из многого, мною сказанного, помню то, что учение о том, как надобно жить христианину, не столько требует словесного наставления, сколько ежедневного примера. И знаю, что если бы не удерживали тебя эти узы — услуживать

**Для раздаяния
милостыни нужна
опытность в разли-
чении**

**Не столько словес-
ное наставление,
сколько ежедневный
пример**

отцовской старости, то и сам ты не предпочел бы ничего другого свиданию с епископом, и мне не стал бы советовать, чтобы, оставив его, скитался я по пустыне; потому что пещеры и утесы еще подождут нас, а польза, доставляемая сими мужами, не всегда бывает при нас. Поэтому, если дашь место моему совету, то настроишь отца, чтобы дозволил тебе оставить его ненадолго и свидеться с человеком, который много знает и из опыта других, и по собственному разумению и способен передать сие тем, кто придет к нему.

151. К Евстафию, главному врачу¹ (146)

Убедительно просит его чаще писать; о поступке отступивших от общения с епископом своим Евстафием выражается, что он для него прискорбен, однако же должен быть терпим по необходимости. (Писано в 373 г.)

Ежели есть какая польза от моих писем, то не опускай ни одного случая писать ко мне и побуждать меня, чтобы я писал. Ибо сам я приметным образом делаюсь веселее, когда читаю письма мужей рассудительных. А находите ли и вы у меня что-либо достойное внимания, знать это лучше вам, читающим мои письма. Поэтому если бы не отвлекало меня множество дел, то не удержался бы от удовольствия писать непрестанно. Но у вас меньше забот; поэтому когда только можно услаждайте меня письмами. Говорят, что и колодцы, если из них черпают, делаются лучшими. И твои увещания, заимствованные из врачебной науки, пропадают, видно, даром; не потому, что я пользуюсь медицинским ножом, но потому, что сделавшееся ни к чему не годным само собою отпадает.

Вот изречение [одного] стойка: «Поскольку, — говорит он, — дела не делаются, как мне хочется, то хочу так, как делаются». А я хотя не согласен соображать волю свою с течением дел, однако же не одобряю, если кто делает что-нибудь необходимое и не по воле. Ибо и у вас, врачей, нет охоты прижигать больного или причинять ему другую какую боль; однако же нередко соглашаетесь на сие, видя тяжелое состояние² больного. И мореходы

¹ В ТСО: «первому», однако данное слово проясняет не многое. Английский перевод дает «medical officer for community», т. е. «старший медицинский служитель общины» (или общественный). Возможно, речь идет также и о придворном враче. — *Ред.*

² В ТСО: «трудное страдание». — *Ред.*

не добровольно выбрасывают свою поклажу¹, но, чтобы избежать кораблекрушения, берутся за сию меру, жизнь в бедности предпочитают смерти. Поэтому и обо мне так думай, что хотя болезненно и с тысячами жалоб переношу разлуку с оставляющими нас, однако же переношу, потому что для любителей истины всего предпочтительнее Бог и упование на Него.

152. К Виктору, военачальнику² (147)

Извиняясь, что не писал доселе, обещается писать впредь смело и благодарит за попечение о Церкви. (Писано около 373 г.)

Если б не писал я к кому другому, то, может быть, справедливо подвергся бы обвинению в нерадении или забвении. Но как забыть тебя, чье имя повторяется всеми людьми? Как стать невнимательным к тому, кто едва почти не всех в мире превзошел высотой своего чина? Но причина моего молчания очевидна: я боялся обеспокоить такого мужа. Если же к прочим своим доблестям присоединил ты и это — что не только принимаешь присылаемые к тебе письма, но требуешь и тех, которые не были присланы, то вот смело теперь пишу и впредь буду писать, моля Святого Бога вознаградить тебя за честь, оказываемую мне. А относительно Церкви предупредил ты мои просьбы, сделав все, чего бы мог я пожелать. Делаешь же, не людям угождая, но почтившему тебя Богу, Который одни блага даровал тебе в настоящей жизни,

**Одни блага —
в настоящей жизни,
другие — в будущем
веке**

¹ По мысли бенедиктинских издателей, выбрасываемая за борт поклажа может подразумевать потерю единства среди севастийцев, вызванную прекращением общения с Евстафием Севастийским (ср.: письмо 237). См.: LCL VL. 2. P. 373. — *Ред.*

² Флавий Виктор, сармат по происхождению, был ревностным последователем Никейского Православия (см. также: *Блж. Феодорит Кирский*. Церковная история IV, 33). Службу начинал при Констанции II, в 362 г. произведен в ранг *magister peditum*. Отличился во время персидского похода Юлиана, играл решающую роль при избрании Иовиана. С 364 г. занимал должность *magister militum* при Валенте, в 366 г. был послом при мирных переговорах с готами (*Аммиан Марцеллин*. Римская история XXV, 5; XXVII, 5; Codex Theodosianus VII, 4, 12). В 369 г. занимал должность консула. В 377–378 гг. принимал участие в войнах с персами и готами, в битве при Адрианополе пытался спасти имп. Валента (*Аммиан Марцеллин*. Римская история XXX, 2; XXXI, 7, 12). После этого оставил службу и жил большую часть времени в Антиохии, женившись на дочери Мавии (*Ливаний*. Речь 2, 9, 6; 24, 20, 1; *Свт. Григорий Богослов*. Письмо 133 // *Свт. Григорий Богослов*. Творения. Т. 2. С. 499–500). См.: Der Kleine Pauly. Bd. IV. S. 1259. — *Ред.*

а другие дарует в будущем веке за то, что идешь путем Его, держась истины и от начала до конца соблюдая сердце неуклонным в правоте веры.

153. К Виктору, бывшему консулу (148)

Благодарит за памятование о нем, за продолжение любви, не уменьшаемой по причине клевет, а также за честь, что соблаговолил писать к нему. (Писано около 373 г.)

Всякий раз, как случается мне читать письма твоей чинности, приношу благодарение Богу, что продолжаешь и помнить обо мне и, несмотря ни на какую клевету, не уменьшаешь любви, которую по самому непреклонному суждению или по доброй привычке однажды решил к мне возыметь. Посему молю Святого Бога, чтобы и ты пребывал в подобном ко мне расположении, и я достоин был той чести, какую почтил ты меня в письме своем.

154. К Асхолию, епископу Фессалоникийскому¹ (149)

Благодарит Асхолия за начатую им с св. Василием переписку, которую и просит продолжать; изъявляет благодарность Евфимию, доставившему письмо, и просит ему молитв Асхолиевых. (Писано в 376 г.)

Прекрасно ты сделал и по закону духовной любви, начав переписку со мной и добрым примером возбудив и меня к подобной ревности. Ибо мирской дружбе нужны глаза и свидание, потому что сим полагается начало к близости², умеющие же любить духовно не прибегают к плоти для снискания дружбы, но общением веры приводятся к духовному союзу³. Посему благодарение Господу, утешившему сердца наши и показавшему, что

¹ В ТСО неверно — «Фессалийскому». Асхолий, еп. Фессалоникийский, ревностный поборник Никейской веры, в 380 г. крестил в Фессалонике вставшего в тяжелую болезнь имп. Феодосия Великого и убедил последнего в необходимости утверждения и поддержки Православия, а также преследования еретиков административными мерами. Принимал участие во Втором Вселенском Соборе 381 г. О нем см.: *Свт. Василий Великий*. Письма 164, 165; *Сократ Схоластик*. Церковная история V, 6, 8; *Свт. Аверосий Медиоланский*. Письмо 15. В Hagl. в надписании значится *μονάζοντι καὶ πρεσβυτέρῳ* — «монаху и пресвитеру». — *Ред.*

² В ТСО: «к привычке». — *Ред.*

³ Ср.: *Свт. Василий Великий*. Письмо 133. — *Ред.*

не во всех еще иссякла любовь, но еще есть кое-где во вселенной люди, которые показывают в себе черты ученичества Христова! И потому мне кажется, что поступок ваш уподобляется звездам, которые в облачную ночь, то там то здесь, просвечивают в разных частях неба и в которых как светлость их приятна, так еще приятнее неожиданность появления. Подобны им и вы — светила церквей, которых очень немного и легко перечесть при этом плачевном состоянии дел, но которые, являясь нам в безлунную ночь, сверх привлекательности ваших добродетелей, вожделенны еще и своей неожиданностью.

Расположение же твое достаточно известным сделалось мне из письма. Хотя не велико оно по числу слогов, однако же правотою мысли достаточно обнаружило мне твое намерение. Ибо твое усердие к блаженнейшему Афанасию служит самым явным доказательством, что имеешь здравый взгляд на дела большой важности. За удовольствие, доставленное письмом, обязан я великой благодарностью досточестнейшему сыну нашему Евфимию; и сам молю, чтобы ему была всякая помощь от Святого¹, и тебя прошу помолиться со мною, чтобы вскоре увидеть нам возвращение его вместе с благочиннейшей его супругой, дочерью нашей о Господе. Но и сам позволь попросить тебя: не ограничь одним началом нашего веселья, но, при всяком открывающемся случае писать, частым собеседованием возвращай любовь свою ко мне, а равно извещай о ваших церквах, как продолжается в них согласие. Помолись и о здешних церквах, чтобы и у нас настала великая тишина, и Господь наш запретил ветру и морю (Мф. 8:26).

155. К Сорану² (150)

Отвечает на жалобы родственника своего [Юлия] Сорана, начальника Скифии, уверяя, что содержит его в своей памяти; оправдывает в каком-то деле себя и хорепископа; просит продолжать помощь гонимым за имя Христово и присылать в отечество мощи мучеников. (Писано в 373 г.)

Затрудняюсь оправдываться во многих обвинениях, изложенных в письме первом и единственном, каковое благоволило

¹ Т. е. Бога. — *Ред.*

² Так в бенедиктинском издании. В греческом же тексте озаглавлено: «Без надписания, наставнику». — *Ред.*

прислать ко мне твое благородство; затрудняюсь не по оскудению в правде, но потому, что по множеству вменяемого мне трудно сделать предпочтение важнейшему и определить, с чего сперва должно начать мне уврачевание. Или, может быть, держась того порядка, в каком писано, должно отвечать на каждое, одно за другим, обвинение?

Об отправляющихся отсюда в Скифию доселе не знал я, даже не предупредили меня и о тех, которые пришли из твоего дома, чтобы мог я через них поприветствовать тебя, хотя положено мною употреблять великое старание, чтобы при каждом случае приветствовать твою досточестность. А забыть тебя в молитвах невозможно, разве забуду скорее дело свое, на которое поставил меня Господь. Ибо, будучи верным благодати Божией, конечно, помнишь церковные возглашения (*κηρύγματα*), помнишь, что молимся о братиях, находящихся в отшествии, совершаем также молитвы в святой церкви о включенных в воинские списки, об исповедующих с дерзновением имя Господне и о показавших духовные плоды, а, без сомнения, в числе многих из них или и наряду со всеми, как думаю, включается и твоя досточестность. Да и собственно о тебе как могу забыть, имея перед собой так много побуждающих к напоминанию, такую сестру, таких племянников, родню настолько добрую, так меня любящую, дом, домашних друзей, видя которых, даже не желая того, необходимо вспомнишь о добром твоём изволении?

А в отношении дела сего — брат этот не сделал мне ничего оскорбительного, и мною не произнесено никакого решения, вредного ему. Поэтому неудовольствие свое обрати на пересказавших ложно, освободив от всякого упрека хорепископа и меня. Если же этот досужий человек заводит для упражнения тяжбу, — на то есть народные судилища и законы. Почему прошу вас нимало на сие не жаловаться; а ты, что ни делаешь доброго, сам себе собираешь сокровище, и какое упокоение доставляешь гонимым за имя Господне, такое же и себе уготовляешь в день мздовоздаяния. Хорошо же сделаешь, если перешлешь в отечество и останки мучеников, ежели только, как писал ко мне, тамошнее гонение и ныне творит мучеников Господу¹.

¹ Речь идет, возможно, о перенесении в Кесарию Каппадокийскую мощей св. мч. Саввы Готфского, пострадавшего в 372 г. (память 15 апреля). (LCL BL. 2. P. 380–381.) — *Ред.*

156. К Евагрию, пресвитеру¹ (151)

Хвалит Евагрия за попечение о мире, от которого и сам не отказывается, хотя не берет на себя исполнения сего дела, потому что оно выше сил его, требует долговременных усилий, и не одного человека, притом принадлежит собственно Мелетию, архиепископу Антиохийскому, с которым он не может видаться, но к которому писать не отказывается, несмотря на то что письмо его не может иметь важных последствий. Уверяет о себе, что ни с кем не имеет частных ссор; дивится, почему Евагрий не в общении с Дорофеем, извещает, что нет у него человека для отправления в Рим. (Писано в 373 г.)

1. Столь далек я от того, чтобы скучать длиннотою писем, что это письмо, от удовольствия при чтении его, показалось мне даже коротким. Ибо что приятнее слышать, нежели слово о мире? Или что священнолепнее и наиболее угодно Господу, как входить в совещание о подобных предметах? Поэтому тебе, принявшему такое прекрасное намерение и так ревностно принявшемуся за дело самое блаженное, да воздаст Господь награду, обещанную миротворцам. А о нас, честная глава, разумей так: что касается желания и молитв о том, чтобы увидеть некогда день, в который все составят одно собрание, не разделяясь между собою мнениями, то в усердии сем никому не уступим первенства. Ибо подлинно были бы мы безрассуднейшими из всех людей, если б радовались разделению и расколам в церквах и союза между членами Тела Христова не почитали величайшим из благ. Впрочем, сколько есть в нас желания, настолько, да будет тебе известно, недостает у нас сил. Небезызвестно твоему совершенному благоразумию, что болезни, усиленные временем, для исправления своего прежде всего требуют времени, а потом сильного и напряженного действия, если кто хочет дойти до самой глубины, чтобы с корнем истребить недуги в страждущих. Но ты знаешь, что говорю, и, если должно сказать яснее, не побоюсь.

2. Сего укорененного в душах долговременным обычаем самолюбия не могут истребить ни один человек, ни одно письмо,

¹ См.: *Свт. Василий Великий*. Письмо 138. Евагрия Антиохийского следует отличать от других известных людей той эпохи с таким же именем — Евагрия Понтийского и Евагрия Схоластика (церковного историка). Этот Евагрий был рукоположен умирающим Павлином Антиохийским в 388 г. и тем продолжил антиохийскую схизму. Скончался не ранее 392 г. (LCL BL. 2. P. 384–385). — *Ред.*

ни краткое время. Ибо невозможно совершенное истребление подозрений и споров, производимых противоречиями, без какого-нибудь достоверного посредника в примирении. Если бы преизливалась на меня благодать и был я силен словом, делом и духовными дарованиями постыдить противников, то надлежало бы мне отважиться на такое дело. Но, может быть, и тогда не присоветовал бы ты одному мне приступить к исправлению, потому что, по благодати Божией, есть епископ¹, которому преимущественно принадлежит попечение о Церкви. Но и он ко мне прийти не может, и мне отправиться к нему теперь зимою неудобно, или, лучше сказать, вовсе невозможно; не только потому, что тело у меня, по причине долговременной болезни, отказалось служить, но и потому, что проходы чрез Армянские горы в скором времени сделаются непроходимыми, даже для людей, по летам весьма крепких. Но не откажусь объяснить ему дело в письме. Впрочем, не ожидаю, чтобы от письма вышло что-нибудь важное, судя о сем по строгой точности этого человека и по самому свойству писем, потому что пересылаемое слово, как обыкновенно, не может решительно убедить. Ибо многое надобно высказывать, многое, напротив, выслушивать, решать встречающиеся недоумения и на место сего ставить что-нибудь твердое; а ничего такого не может сделать слово, в письме брошенное на бумагу бездейственным и безжизненным.

Однако же, как сказал я, не поленюсь написать. Знай же, истинно благоговейнейший и превозлюбленный мною брат, что у меня, по милости Божией, ни с кем нет частной ссоры. Ибо я никогда не был озабочен исследованием тех обвинений, какие на каждом есть или возводятся на него. Посему вам следует обращать внимание на мою мысль — как на мысль человека, который не способен делать что-либо по пристрастию и не по предубеждению из-за клеветы; только было бы благоволение Господне и все делалось у нас по-церковному и в порядке.

3. Но опечалил меня возлюбленный сын наш содиакон Дорофей, известив о твоём благоговении, что отказался² ты участвовать с ним в общении. Впрочем, сколько припоминаю, у нас с тобою не было речи о чем-либо подобном. Послать на Запад мне совершенно невозможно, потому что никого не имею, способного к сему служению. Если же кто из ваших братьев берется

¹ Имеется в виду Мелетий Антиохийский. — *Ред.*

² В ТСО: «усомнился». — *Ред.*

взять на себя этот труд ради церквей, то, конечно, знает он, к кому и с какой целью отправляется, от кого и какими должен запастись в дорогу письмами. А посмотрев вокруг себя, не вижу при себе никого. И желаю быть причисленным к семи тысячам, не преклонившим колена пред Ваалом; впрочем, *и моей души ищут* (3 Цар. 19:18, 14) налагающие руки свои (ср. Деян. 4:3) на всех; но ради этого нисколько не уменьшу должного усердия к церквам Божиим.

157. К Евсевию, епископу Самосатскому¹ (152)

*Выражает сожаление, что не свиделся с Евсевием летом
и что Евсевий не пишет к нему; просит молитв.
(Писано в 373 г.)*

Как думаешь, тяжело мне было перенести, что в прошлое лето не удалось свидеться с тобой? А и в другие годы не было такого свидания, чтобы мог я им насытиться. Впрочем, любящему и во сне увидеть предмет своего желания доставляет некоторое утешение. Ты же и не напишешь, так ты ленив; почему и то, что не явился на свидание, надобно приписывать скорее не другой какой причине, а твоей лени предпринимать путешествие из любви. Но о сем ни слова больше. Молись же обо мне и проси у Господа не оставить меня, но как извел меня из предшествовавших искушений, так избавит и от ожидаемых во славу имени Его, на которое уповал я.

158. К Антиоху (153)

*Сожалея, что не свиделся с ним,
просит молитв его и поручает ему брата,
который при верблюдах.*

Поскольку грехи мои помешали тому, чтобы мог я привести в исполнение давнее желание свое видеться с вами, то утешаю себя в утрате сей письмом и прошу непрерывно вспоминать о мне в молитвах, чтобы, если буду жив, сподобиться мне удовольствия видеть вас, а если не буду, при пособии молитв ваших с благой надеждой преселиться из сего мира. Поручаю вам брата, который при верблюдах.

¹ В рукописи это письмо (у Миня и в LCL BL) надписывается: «К Антиоху». Антиох был племянником Евсевия. — *Ред.*

159. К Евпатерию и к его дочери¹ (154)

Свидетельствует о себе, что с радостью получает письма, в которых спрашивает о вере, и что сам он содержит Никейское исповедание веры; потому кратко излагает догмат о божестве Святого Духа, подробнейшее же изложение одного отлагает до личного свидания. (Писано в 373 г.)

1. Какую радость доставило мне письмо твоей светлости, догадываешься, без сомнения, по самому его содержанию. Для человека, давшего обет всегда беседовать с людьми богобоязненными и самому от них получать пользу, что может быть приятнее таких писем, из которых видно, что ищут познания о Боге? Ибо если *нам еже жити Христос* (Флп. 1:21), то следует, что и слово

**Каковым должно
быть ученикам
Христовым**

наше должно быть о Христе, и мысль и всякое действие должны держаться Его заповедей, и душа наша должна преображаться в Его образ. Потому радуюсь, что о таких предметах меня спрашивают, и разделяю радость спрашивающих. Итак, скажу одним словом: всем изложениям веры, составленным впоследствии, предпочитается у нас изложение отцов, собравшихся в Никее, в котором Сын исповедуется единосущным Отцу и того же естества, какого и Родивший. Ибо Светом от Света, Богом от Бога, Благим от Благого и всем сему подобным исповедан Он теми святыми; и то же теперь свидетельствуем мы, желающие ходить по следам их.

2. Поскольку же вопрос, возникший ныне от людей, замышляющих непрестанно нововведения, а прежде обходимый молчанием по отсутствию споров из-за него², остается неразъясненным (разумею вопрос о Святом Духе), то предложу свое изложение его, следуя мысли Писания; потому что как крестимся, так и веруем,

**«Как крестимся,
так и веруем;
как веруем, так
и славословим»**

как веруем, так и славословим. Итак, поскольку крещение дано нам Спасителем *во имя Отца и Сына и Святого Духа* (Мф. 28:19), то произносим исповедание веры, согласное с крещением, и славословие (*δοξολογία*), согласное с верою, со Отцом и Сыном прославляя Святого Духа, прославляя тою верою, что Он не чужд Божия естества. Ибо отчужденное по естеству не имело бы участия в тех же чествованиях. А о тех, которые Святого Духа называют тварью, жалеем как о впадающих чрез таковое слово в непростительный грех хулы на Духа

¹ Об этих лицах не сохранилось никаких сведений. — *Ред.*

² В ТСО: «по беспрекословности». — *Ред.*

(см. Мф. 12:31; Лк. 12:10). О том, что тварь далека от Божества, нет нужды и говорить даже и мало упражнявшимся в Писании. Ибо тварь рабствует, а Дух освобождает¹; тварь имеет нужду в жизни, а Дух животворящ; тварь имеет нужду в научении, а Дух учит; тварь освящается, а Дух освящает. Перечислишь ли Ангелов, Архангелов и все Премирные Силы — чрез Духа приемлют они освящение. Сам же Дух имеет в Себе естественную (*φυσικήν*) святость, не по благодати прияв ее, но содержа в Своей сущности, почему и приял по преимуществу наименование Святого. Посему Кто Свят по естеству, как Свят по естеству Отец и как Свят по естеству Сын, Того не соглашаемся отлучать и отсекать от Божественной и Блаженной Троицы и не принимаем с собою в общение, если кто сопричисляет Его к твари.

Различие между тварью и Духом

Сего как бы вкратце сказанного да будет достаточно для вашего благоговения, потому что, прияв несколько семян, при содействии вам Святого Духа сами возделаете в обилии благочестие. Ибо *даждь премудрому вино, и премудрый будет* (Притч. 9:9). Учение же более совершенное отложим до личного свидания, при котором можно и решить возражения, и привести обширнейшие свидетельства из Писания, и подтвердить всякий образец здравого исповедания веры. А теперь соблаговолите извинить за краткость сказанного, потому что и вовсе не написал бы ничего, если бы отказать совершенно в прощении не почитал большим вредом, чем недостаточно выполнить оное.

160. К Диодору² (155)

Некто от имени Диодора пустил в ход письмо, в котором рассуждалось о дозволенности брака с сестрою умершей жены, вопреки запрещению св. Василия, сделанному им еще в начале его епископства. По сему случаю св. Василий в настоящем письме подтверждает свое запрещение обычаем Церкви; решает возражение, основанное на одном месте

¹ Ср.: *Свт. Василий Великий. О Святом Духе* 24, 55 // *Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 146. — Ред.*

² Канонические комментарии к письму 160, содержащему одно из канонических правил св. Василия Великого, выполнены священником Александром Задорновым. Послание 160-е вошло в качестве 87-го правила в канонические сборники Православной Церкви (издания: *Rhalls-Potles* 4.259–68; *PG. Т. 32. Col. 621–628*). Написано ок. 375–376 г.

Скорее всего, что этим Диодором был известный Диодор Тарсийский. Данное послание почти целиком является содержанием Правила 87 св. Василия Великого (см.: *Правила св. апостол и св. отец с толкованиями. М., 1876. М., 2000. С. 385–398*). — *Ред.*

из книги Левит; показывает, что и у Моисея есть сие запрещение; наконец, замечает, что подобными браками смешивается плотское родство. (Писано около 373г.)

1. Ко мне дошло письмо с надписью Диодорова имени; а что в нем далее, то принадлежит скорее кому-нибудь другому, но не Диодору. Ибо мне кажется, что какой-нибудь ловкий человек, приняв на себя твою личину, захотел чрез это сделать себя достойным доверия у слушателей. Спрошенный кем-то, позволено ли ему брать за себя в замужество сестру умершей жены, он не содрогнулся от сего вопроса, но спокойно выслушал и даже с великой отважностью и жаром помогал исполнению сего нечистого пожелания¹. Поэтому если бы письмо было у меня, то послал бы его к тебе, чтобы можно тебе было защитить и себя, и истину. Поскольку же показавший мне письмо взял его назад и носил его всюду, как бы знак победы надо мною, запрещавшим ему это вначале, и говорил, что имеет письменное на то дозволение, — написал я теперь к тебе, чтобы нам в две руки напасть на его подложное письмо и не оставить у него никакой силы и чтобы письмо не могло уже удобно вредить читающим.

Правило 87 св. Василия Великого

2. Итак, первое, что можем противополжить сему и что особенно важно в подобных делах, есть соблюдающийся у нас обычай, имеющий силу закона, потому что уставы переданы нам святыми отцами. Обычай же сей таков: если кто, одержимый страстью нечистоты, впадает в беззаконное сообщение с двумя сестрами, то не признавать сего за брак и вообще не прежде принимать его в церковное собрание, как по взаимном их разлучении. Посему если бы и нечего было сказать кроме того, то обычая сего достаточно было бы к охранению благонравия. Но как написавший письма покусился ввести это зло в общее

¹ По нескольким причинам св. Василий возражает против возможности брака вдовца со свояченицей. Римское брачное право запрещало браки между всеми свойственниками (*adfines*), хотя формально этот запрет распространялся прежде всего по прямой линии (ср. в Институциях Гая: *Gai. I, 63*). В данном случае речь идет о второй степени двухродного свойства. О запрещении такого рода браков (со ссылкой на данное правило св. Василия) говорит вторая часть 50-й главы славянской Кормчей (представляющая собой переработку византийской Эклоги). Синодальное запрещение 1810 г. о воспрещении в Российской Церкви браков в четвертой степени двухродного свойства было смягчено циркулярными синодальными указами 1903–1904 гг., позволившими правящим архиереям разрешать такие браки в четвертой степени за исключением браков с сестрою невестки и с сестрою зятя. — *Ред.*

употребление¹, то и мне необходимо не отказываться от пособия умозаключений; впрочем, в делах очень ясных собственное убеждение каждого важнее доводов разума.

3. Он говорит: в книге Левит написано: *сестру жены твоя да не поймешь в наложницу открыти срамоту ея пред нею, еще живе сущей ей* (Лев. 18:18). Из сего видно, продолжает он, что дозволяется взять сестру умершей жены. На сие, во-первых, замечу: что ни говорит Закон, говорит живущим под Законом; ибо иначе будешь подлежать и обрезанию, и субботе, и воздержанию от яств². Ибо, конечно, не тогда только будем подчинять себя игу рабства законного, когда встретим что-либо способствующее нашим удовольствиям, а если в узаконенном окажется что тяжкое, тогда вдруг прибегнем к свободе о Христе. Нас спрашивали: писано ли, чтобы брать в жены сестру умершей? И мы отвечаем, что для нас безопасно и справедливо, а именно: что сего не писано. А выводить заключение из последствия относительно того, о чем было умолчено, — дело законодателя, а не толкующего закон: иначе если захочет кто, то может отважиться и при жизни жены взять сестру ее. Ибо та же самая уловка и для этого может быть применима. Скажет: «Писано: *да не поймешь в наложницу*, следовательно, не запрещено взять не в наложницы». А кто потворствует страсти, тот будет утверждать, что нрав у сестер неревнивый. Когда же уничтожена причина, по которой запрещено сожитие с обеими, тогда будет ли какое препятствие взять двух сестер? Но на сие скажем: этого не писано, а также и то не определено; между тем как связь понятий делает оба заключения равно позволительными. Но чтобы освободиться от затруднений, надобно вникнуть несколько в обстоятельства, предшествовавшие законоположению.

Законодатель, по-видимому, объемлет не все роды грехов, но запрещает собственно грехи египтян, откуда Израиль вышел, и грехи хананеев, к которым переселялся. Ибо читается так: *по делом земли египетския, в нейже обитаете, да не сотворите, и по начинаниям земли ханаанския, в нюже Аз веду вы тамо, не сотворите, и по законом их не ходите* (Лев. 18:3). Почему вероятно, что сей род греха не был тогда обыкновенным у сих народов; потому и Законодатель не имел нужды предохранить от него, но удовольствовался неизученным обычаем к внушению отвращения от преступления. Почему же, запретив большее, умолчал о меньшем? Потому что многим плотолюбцам к сожитию с живыми еще сестрами служил, по-видимому, во вред пример патриарха.

¹ В ТСО: «в общежитие». — *Ред.*

² Речь идет не о христианских постах, а о ветхозаветных пищевых запретах. — *Ред.*

Что же надобно делать нам? Читать ли написанное или дополнять умолчанное? Например: в законах сих не написано, что отцу с сыном не должно иметь одной наложницы; но у пророка ставится сие в великое преступление. Ибо говорит: *сын и отец ко единой рабыни влазят* (ср.: Ам. 2:7). Но о скольких других родах нечистых страстей, какие изобретены в училище демонов, умол-

**Нечистые страсти —
изобретение
училища демонов**

чало Божественное Писание, чтобы святость свою не осквернить именованьями гнусных пороков, и предало осуждению сии нечистоты родовыми их названиями? Так и апостол Павел говорит: *блуд же и нечистота ниже да именуется в вас, якоже подобает святым* (Еф. 5:3), именем нечистоты означая все срамные дела как мужчин, так и женщин. Поэтому молчание Писания вовсе не делает ненаказанным сластолюбца.

4. А я скажу, что Законодатель не только о сем не умолчал, но весьма строго запретил сие. Ибо сказанное: *да не приступиши открыти срамоты их ко всякому ближнему плоти своя* (ср.: Лев. 18:6) — включает в себе и этот вид родственной связи. Ибо что ближе мужу жены его или, лучше сказать, собственной плоти его, потому что они уже составляют не две, но одну плоть? Поэтому по жене и сестра ее переходит в родство к мужу. Как не возьмет в супружество мать жены или дочь жены по той причине, по какой не берет свою мать и свою дочь, так не возьмет и сестру жены по той же причине, по какой не берет свою сестру. И наоборот, жене непозволительно иметь сожитие с родственниками мужа, потому что права родства для обоих общие. А я всякому, советующемуся со мною о браке, свидетельствую, что *преходит образ мира сего, и время прекращено есть, да и имущии жены, яко не имущии будут* (1 Кор. 7:29). Если же укажут мне на заповедь: *раститеся и множитесь* (Быт. 1:22), то посмеюсь над не умеющим различать времени законоположений. Второй брак — удержание от блуда, а не подобие распутству. Сказано: *еще не удержатся, да посягают* (1 Кор. 7:9); но не сказано: «И посягая, да преступают закон».

5. А эти люди, ослепляющие душу страстью бесчестия, не обращают внимания и на природу, которая давно различила именованья родства. Ибо в каком родстве состоящими наименуют родившихся? Родными ли братьями назовут их друг другу или двоюродными? Потому что то и другое название прилично им по причине смешения¹. Не делай, человек, тетку мачехою детям

¹ «Смешение родственных имен», являющееся основным брачным препятствием для свойственников, представляет собой низведение старших членов рода на степень младших (или наоборот). По синодальному указу 1859 г. для разрешения подобного рода браков требуется специальное благословение

и ту, которая должна лелеять их вместо матери, не вооружай непримиримой ревностью. Ибо одни мачехи простирают вражду и по смерти. Лучше же сказать, другие враги примиряются с умершими, а мачехи начинают ненависть только со смерти. А главное в сказанном мною то: если кто желает брака по закону, то открыта для него целая вселенная; если же желание его страстное, то по сему самому да будет для него заключена большая часть: да научится *свой сосуд стяжавати во святыни и чести, а не в страсти похотней* (1 Фес. 4:5). Готов был бы сказать и больше, но удерживает мера письма. Желая же, чтоб совет мой оказался более сильным, чем страсть, или чтобы скверна сия не переселилась в нашу страну, но в тех местах и осталась, где отважились на сию мерзость.

161. К Амфилохию, рукоположенному во епископа (156)

*Утешает его в том, что уловлен сетями благодати,
хотя и избегал рукоположения; просит посетить
его самого, изнуренного долговременной болезнью; советует
твердо противостоять негодному учению и дурным нравам;
испрашивает себе молитв его и приветствует от лица
всех своих. (Писано в 374 г.)*

1. Благословен Бог, Который в каждом роде избирает благоугодных Ему, делает известными сосуды избрания и употребляет их на служение святым! Он и тебя, который бежал, как сам говоришь, не от нас, но от звания, от нас ожидаемого, уловил ныне неизбежными сетями благодати и привел в середину Писидии, чтоб брал ты человек в плен Господу и извлекал из глубины на свет плененных диаволом в волю его. Посему и ты скажи словами блаженного Давида: *камо пойду от Духа Твоего? и от лица Твоего камо бегу* (Пс. 138:7)? Ибо подобные этому чудеса совершает¹ человеколюбивый наш Владыка. Пропадают ослы, чтобы у Израиля был царь. Но тот, будучи израильянином, был дан Израилю. Тебя же не удерживает у себя отечество, воспитавшее и возведшее на такую

правлящего архиерея. Впрочем, в синодальный период подобного рода исключения делались и для членов царствующей фамилии (ср. брак прмц. великой княгини Елизаветы Феодоровны с великим князем Сергеем Александровичем, поставивший ее по отношению к св. имп. Николаю Александровичу в положение одновременно свояченицы (сестра супруги, св. имп. Александры Феодоровны) и тетки (жена брата отца императора). — *Ред.*

¹ В ТСО: «подобное сему чудодействует». — *Ред.*

высоту добродетели, а, напротив того, видит, что собственное его украшение делается славой соседней страны. Но поскольку все, воз-

**Все христиане —
один народ, одна
Церковь**

ложившие упование на Христа, составляют один народ и все Христовы — одна теперь Церковь, хотя и именуются от разных мест, то и отечество твое радуется и увеселяется распоряжениями Господними и рассуждает, что не утратило оно одного человека, но чрез одного приобрело все церкви. Да дарует только Господь, чтобы мы и присутствуя видели, и отсутствуя слышали о твоём преуспевании по Евангелию и о благочинии церквей.

2. Итак, мужайся, крепись и руководи людьми, которых деснице твоей вверил Всевышний! И как опытный кормчий, став духом выше всякой бури, воздвигаемой еретическими ветрами, соблюди корабль непотопляемым в соленых и горьких волнах зловерия до ожидаемой тишины, какую сотворит Господь, как скоро найдется голос, достойный того, чтобы пробудить Его для запрещения ветрам и морю (ср. Мф. 8:26). Если же угодно тебе посетить меня, по причине долговременной болезни поспешающего к неизбежному исшествию, то не ожидай ни времени, ни знака от меня, зная, что для отеческого милосердия всегда будет благовременно принять в свои объятия возлюбленного сына и что душевное расположение лучше всякого слова. Не сетуй на тяжесть, превышающую силы.

**Время, которое
помогает нести
Господь**

Если бы самому тебе надлежало нести это время, то, конечно, оно не только тяжело, но даже невыносимо. А если Господь несет его с тобою, то *возверзи на Господа печаль твою, и Той сотворит* (ср. Пс. 54:23). Позволь предложить тебе один только совет: во всем остерегайся, чтобы самому не увлекаться негодными нравами, но, по данной тебе от Бога мудрости, даже если нечто вкралось худое — изменять в лучшее.

**Епископ: не другим
последовать, но
самому быть настав-
ником спасаемых**

Ибо и Христос послал тебя не другим последовать, но самому быть наставником спасаемых. Прошу также молиться за меня, чтобы сподобиться мне, если останусь еще в сей жизни, увидеть тебя и церковь твою. А если уже назначено мне мое отшествие — так увидеть вас пред Господом: и ее — твою церковь, как виноградную лозу, обильную добрыми делами, и тебя, как мудрого земледельца и доброго раба, который сослужителям своим дает вовремя житомерие¹ и приемлет мзду верного и мудрого Домостроителя.

¹ Калька с греч. слова *σιτομέτριον*, означающего назначенное наемным работникам ежедневное пропитание, продуктовый паек. — *Ред.*

Все мои приветствуют твое благоговение. Будь здоров и благодушен о Господе, и да соблюдется уважение к тебе за имеющееся в тебе дарование Духа и мудрости!

162. К Евсевию, епископу Самосатскому (157)

*Болезнью своей, продолжающейся со дня Пасхи,
извиняется в том, что не может пока к нему приехать,
хотя не отчаивается исполнить сие, когда,
по молитвам Евсевиевым, Бог восстановит телесные силы его.
(Писано в 374 г.)*

Одно и то же, по-видимому, и удерживает меня писать к тебе, и опять делает это необходимым. Ибо когда смотрю на необходимость своего путешествия и высчитываю пользу свидания, тогда приходит мне на мысль вменять письма в ничто, так как они, в сравнении с действительностью, не могут заменить собою и тени ее. Но опять, когда рассуждаю, что человеку, у которого нет самого важного и первого, одно утешение — приветствовать такового мужа и по обычаю просить, чтобы не забывал меня в молитвах, тогда приходит на мысль почитать письма чем-то немаловажным. Поэтому не хочу и сам в душе своей бросить надежды быть у тебя, и этой же надежды лишиться твое благочестие. Ибо стыжусь не оказаться до того полагающимся на твои молитвы, что, если это будет нужно, могу даже из старца сделаться юным, а не только из немощного и совершенно расслабленного, каков теперь, сколько-нибудь крепким.

Причины же, по которым не могу еще быть у тебя, не легко объяснить словом мне, которому не только препятствует в этом настоящая немощь, но который и никогда не имел такой силы слова, чтобы ясно изобразить многосложную и разнообразную болезнь свою, кроме того разве, что со дня Пасхи и донныне горячка, воспаление в кишках, опухоли внутренностей, как волны потопляя меня, не позволяют собраться с силами. А сколько теперь у меня болезней и какие они, может сказать о том и брат Варах, если не во всей точности, то достаточно к подтверждению причины, по которой отлагаю поездку. Я же совершенно уверен, что если искренне со мною помолишься, то легко освобожусь от всех мучительных недугов.

**Телесные болезни
св. Василия**

163. К Иовину¹, комиту (158)

Благодарит Иовина за письмо, в котором изобразил он душу, и просит о продолжении переписки, чтоб заменить тем личное свидание, которого надеяться св. Василию не позволяет болезнь его; описать же болезнь сию предоставляет св. Амфилохию.

(Писано в 374 г.)

В письме твоём увидел я душу твою. Ибо действительно ни один живописец не может в такой точности уловить телесные черты, в какой слово способно изобразить душевные тайны. Так оно и в письме твоём достаточно отпечатлело и твердость нрава, и истинное достоинство, и искренность во всем расположении. Чем и доставило мне великое утешение при невозможности видеть тебя. Поэтому не переставай пользоваться всяким случаем, какой предоставится к тому, чтобы писать и одаривать меня этой беседой из отдаления, потому что телесная немощь заставляет уже отчаиваться в возможности для нас личного свидания. А какова сия болезнь, скажет тебе боголюбивейший епископ Амфилохий, которому известно сие, по причине долгого пребывания со мною, и который способен изобразить словом, что видел. Желая же довести до сведения твоего о своих болезнях не для иного чего, а для того только, чтобы иметь себе извинение впоследствии, а не быть осужденным в лености, если не посету вас. Впрочем, в сей потере нужно не оправдание, а более утешение. Ибо если бы возможно было мне видеться с твоей степенью, то признавал бы это для себя гораздо более заслуживающим предпочтения, нежели что-либо вожденное для других.

164. К Асхолию, епископу Фессалоникийскому² (159)

Благодарит за письмо и за присланные им мощи св. мученика Евтихия³, пострадавшего у варваров за Истром и которого Асхолий поощрял к страданию; изъявляет скорбь свою о настоящем положении церквей на Востоке и просит молитв Асхолиевых. (Писано в 374 г.)

1. Каким веселием исполнило меня письмо твоего преподобия, не без труда мог бы я изобразить сие по немощи слова выражаться ясно; но ты и сам собою должен догадаться о сем, заключая по

¹ Очевидно, занимал в конце IV — начале V века должность *comes rei militaris per Aegyptum* (см.: PWRE. Bd. III. Hbbd. 18. Col. 2012). — *Ред.*

² О нем см. примечание к письму 154. — *Ред.*

³ Более точно его имя не Евтихий, а Евтих. — *Ред.*

красоте своего письма. Ибо чего не заключало в себе оно? Не изобразило ли и любовь ко Господу, и удивление мученикам, так живо описав самый род подвига, что события сии представляются у нас перед глазами, а наконец, почтение и расположение ко мне самому? Не изобразило ли так, как мог бы сказать разве кто из превосходнейших писателей? Посему когда взял я письмо в руки, прочел его несколько раз и заметил обильно струящуюся в нем благодать Духа, тогда подумал, что живу в древние времена, когда процветали церкви Божии, укорененные в вере, соединенные любовью, при взаимном единомыслии различных членов, как бы в едином теле, когда явны были гонители, явны и гонимые, подвергавшиеся вражеским нападениям делались многочисленнее и кровь мучеников, орошая церкви, воспитывала все большее и большее число подвижников благочестия, потому что последующие исполнялись ревностью предшественников. Тогда мы, христиане, хранили между собою мир, тот мир, который оставил нам Господь, которого теперь нет у нас и следа — с такой жестокостью отгнали мы его друг от друга! Впрочем, душа моя перенеслась к тому древнему блаженству, когда издалика пришло письмо, цветущее красотой любви, и от варваров, живущих за Истром, прибыл к нам мученик, проповедуя собою о неповрежденности веры, там водворившейся. Кто опишет душевное наше веселье при этом? Какую изобрести силу слова, чтобы могла она ясно высказать тайное расположение нашего сердца? Когда увидели мы подвижника, ублажили того, кто поощрял его к подвигу и сам от праведного Судии примет венец правды, укрепив многих для подвига за благочестие.

2. Поскольку же ты привел мне на память и блаженного мужа Евтихия¹, и почтил наше отечество, так как оно доставило семена благочестия, то возвеселил меня напоминанием древнего и вместе с тем опечалил обличением видимого. Ибо никто из нас не уподобляется Евтихию в добродетели: не только не укрощаем мы варваров силою Духа и действенностью дарований, но даже чрезмерным множеством грехов своих приводим в дикость и кротких нравом. Ибо себе и грехам своим приписываем причину того, что разлилось так могущество еретиков. Ни одна почти часть вселенной не спаслась от пожара ересей. Твои сказания — подвижническое противоборство: тела, строгаемые

**Сравнение жизни
христианских муче-
ников и современ-
ных св. Василию
христиан**

¹ Св. мч. Евтихий — каппадокиец, попавший в плен к готам в царствование Галлиена в 260 г. Он и бывшие с ним каппадокийцы-христиане были первыми проповедниками Христа в среде готов еще до миссии Ульфилы (см. также: *Филосторгий*. Церковная история II, 5; LCL BL. 2. P. 408). — *Ред.*

за благочестие, ярость варваров, презираемая людьми, у которых сердце не знает страха, различные истязания, изобретаемые гонителями, во всем противоборство подвизающихся, древо, вода, окончательные страдания мучеников. Каковы же наши сказания? Любовь охладела; разоряется учение отцов; частые крушения в вере; молчат уста благочестивых; люди, изгнанные из молитвенных домов, под открытым небом поднимают руки к Небесному Владыке. И хотя скорби тяжкие, но нигде нет мученичества, потому что притеснители наши имеют одно с нами именование. Сам умоляй о сем Господа и всех мужественных подвижников Христовых собери на молитву о церквах, чтобы, если только остается еще сколько-нибудь времени стоять миру сему и не все уклонилось в противную сторону, умилосердившись над Своими церквами, возвратил их Бог к древнему миру.

165. К Сорану¹ (160)

Описывает радость, с какой получил Сораново письмо; благодарит за присланные мощи св. мученика и просит молитв Сорановых. (Писано в 374 г.)

Святой Бог исполнил давнее мое желание, сподобив меня получить письмо истинного твоего благочестия. Всего важнее и всего достожелательнее — видеть тебя и быть тобою видимым и лично насладиться дарованиями обитающего в тебе Духа. Но поскольку не позволяют сего и отдаленность мест, и частные наши обстоятельства, каждого из нас удерживающие, то вот предмет другого моего желания — питать душу частыми письмами любви твоей о Христе. Это было со мною и теперь, когда взял я в руки письмо твоего благоразумия. Ибо более чем вдвое стал я, насладившись написанным, потому что действительно мог видеть самую душу твою, отражающуюся в словах, как бы в некоем зеркале. Усугублялось же веселие мое не только тем, что ты действительно таков, каким изображает тебя общее всех свидетельство, но и тем, что прекрасные твои качества составляют украшение нашего отечества. Ибо, подобно зеленеющей ветви, от благородного корня возникшей, наполнил ты духовными плодами чужую сторону; поэтому отечество наше справедливо хвалится своими произрастениями. И когда совершал ты

¹ Письмо сие надписывается у Миня (и в LCL VL также. — *Ред.*) «К Асхолию, епископу Фессалоникийскому», но Асхолий был родом не из Каппадокии, почему можно думать, что оно писано к Сорану, который (см. письмо 150) был военачальником в Скифии.

подвиги за веру, славило оно Бога, слыша, что соблюло в тебе доброе наследие отцов.

А каков настоящий твой поступок? Мучеником, который недавно подвизался в соседней нам варварской стране, почтил ты свое отечество, как благодарный какой-то земледелец, посылая начатки плодов ссудившим семенами. Вот подлинно дар, достойный подвижника Христова, — свидетель истины (*μάρτυς τῆς ἀληθείας*), недавно увенчанный венцом правды, которого мы приняли, радуясь, и прославили Бога, у всех народов исполнившего уже Евангелие Христа Своего. Снизойди на наше прошение — вспоминать в молитвах и нас, любящих тебя, и прилежно помолиться Господу о душах наших, чтобы и мы сподобились начать некогда работать Богу на пути заповедей Его, какие дал Он нам во спасение.

166, 167. О двух пропущенных письмах см. сноску¹.

168. К пресвитеру Антиоху, племяннику Евсевия Самосатского², сопровождающему его в изгнание (161)

Сетует о Самосатской церкви, лишенной пастыря, и ублажает Антиоха, что он в изгнании будет наслаждаться пребыванием своим при Евсевии. (Писано в 374 г.)

Насколько сетую о церкви, которая лишилась такого пастыря, настолько же ублажаю вас, которые сподобились в подобное время быть вместе с мужем, подвизающимся великим подвигом за благочестие³. Ибо уверен, что Господь удостоит той же части и вас, которые прекрасно поощряете и возбуждаете его усердие. Но какое приобретение — в глубоком безмолвии наслаждаться уроками мужа, который столько приобрел и учением, и действительным опытом. Посему уверен я, что вы узнали теперь сего мужа, каков он по своему благоразумию; потому что в предшествовавшее время и у него мысль делилась на многое, и вам житейские дела не давали досуга совершенно припасть

¹ По изданию Гарниера письму сему предшествуют два письма к Евсевию Самосатскому, писанные св. Григорием Богословом; письма сии в русском переводе писем св. Григория суть 65 и 66.

См.: *Свт. Григорий Богослов*. Творения. Т. 2. С. 460–461. — *Ред.*

² Упоминание о Евсевии Самосатском в греч. надписании отсутствует, но есть в латинском в PG. — *Ред.*

³ В поздних рукописях значится разночтение *ἐκκλησίας*, что в переводе дает «подвизающимся великим подвигом за Церковь». — *Ред.*

к духовной струе, льющейся у сего мужа от чистого сердца. Но да дарует нам Господь, чтобы и вы были ему утешением, и сами не имели нужды в утешении от других, в чем и уверен я, гадая о сердцах ваших и по собственному опыту, благодаря которому я смог в некоторой мере изведать вас, и по высокому учению прекрасного наставника, с которым и однодневное пребывание есть достаточное напутствие ко спасению.

169. К Григорию Богослову¹ (162)

Диакон Гликерий, собрав многих дев и бежав с ними ночью, водил их с собою. Св. Григорий Богослов дал сим девам у себя убежище. Почему св. Василий и просит его, чтобы или велел

Гликерию воротиться с девами, или прислал одних дев, по крайне мере желающих возвратиться. Гликерию же, в случае повиновения, обещает прощение, а за неповиновение угрожает низложением. (Писано около 374 г.)

Правда, что предпринял ты дело благоприличное, кроткое и человеколюбивое, собрав захваченных в плен презренным (скажу пока так) Гликерием и прикрыв, сколько можно было, общий наш позор. Впрочем, твоему благоговению надлежало прежде узнать дело в подробности и потом уже положить конец сему бесчестию.

Этот, Гликерий, ныне представляющийся вам человеком несколько высокопарным и надменным, мною был рукоположен во диакона Венесской² церкви, чтоб служил пресвитеру и имел попечение о делах церковных. И действительно, это человек, хотя в других отношениях и своенравный, но вполне способный для случайных поручений. Как только поставлен он был в диакона, до того вознерадел о деле своем, что не положил ему даже начала. Но, совершенно самовольно и самовластно собрав жалких дев, из которых иные пришли к нему добровольно (самому тебе известно, как юность склонна к подобным делам), а иные и против воли, решился стать предводителем их³ и, возложив на себя

¹ В издании LCL надписание приводится в следующем виде: *Γρηγορίῳ Βασίλειῳ* — «Василий Григорию». В соответствии с CPG 2900 письма 169–171 принадлежат свт. Григорию Богослову. — *Ред.*

² Город Венеса (иные варианты чтения: Венаса, Синнаса) — один из древних культовых центров Каппадокии, упомянутый в «Географии» Страбона наряду с Команой, неподалеку от которой располагался (Страбон. География XII, 2, 5). Согласно этому сообщению, в нем был крупнейший храм Зевса (Ахура-Мазды), при котором находилось около 3 тысяч иеродулов (прихрамовых работников) и обрабатываемые ими храмовые угодья. — *Ред.*

³ В ТСО: «этого стыда». — *Ред.*

имя и одежду патриаршества, вдруг стал вести себя надменно¹, приведенный к этому не каким-либо благовидным путем или благочестием, но выбрав такую жизнь в качестве средства для пропитания, как иной берется за другой какой промысел. И едва не возмутил он всю церковь, презирая своего пресвитера, чело- века почтенного по жизни и по летам, презирая хорепископа и даже меня, как ничего не стоящего, наполняя непрерывными смятениями и беспокойствами город и весь клир².

И наконец, с целью не получить даже небольшого словесного выговора от меня и от хорепископа, чтобы не презирал его (потому что и юных приучил к сему же безрассудству), замышляет он дело крайне дерзкое и бесчеловечное. Захватив у нас дев, сколько мог, и выждав ночи, предается бегству. Это кажется³ тебе весьма странным. Обрати же внимание и на обстоятельства. Там был Собор; отовсюду, как и подобает, стеклось великое множество народа. И он вывел навстречу свой хоровод⁴, который следовал за юношами и танцевал вокруг них, чем произвел великое уныние в благоговейных и возбудил много смеха в невоздержных и готовых к пересудам. И не довольно сего, хотя и этого было более чем достаточно, — но еще, как я узнал, родителей сих дев, которые не перенесли лишения своих чад, хотели собрать рассеянных и со слезами припадали к дочерям своим, этот чудный витязь, с разбойническим своим скопищем, оскорбляет и бесчестит.

Сие да не покажется сносным твоему благоговению, потому что обращается в общее посмеяние всем нам; но прежде всего вели ему возвратиться с девами. Ибо найдет некоторое к себе человеколюбие, если придет назад с письмом от тебя. Если же он не воротится, отошли, по крайней мере, дев к матери их — Церкви. Если и сего не будет, непусти, чтоб желающие уйти потерпели принуждение, но убеди их возвратиться к нам; или свидетельствуюсь пред тобою, Богом и людьми⁵, что это нехорошо и не по уставам Церкви. Если Гликерий возвратится с осознанием и должной⁶ твердостью⁷, это всего лучше; а если нет, да прекратит служение.

¹ В ТСО: «понесся высоко». — *Ред.*

² В ТСО: «священный чин». — *Ред.*

³ В издании LCL принято иное чтение *φανείται*, что дает в переводе «это покажется тебе весьма странным». — *Ред.*

⁴ В ТСО: «лик». — *Ред.*

⁵ Чтение *Θεόν καὶ ἀνθρώπους* («перед... Богом и людьми») содержится только в Hagl. В издании LCL оно не принято. — *Ред.*

⁶ В Coisl. primus имеется разночтение *παρούσης*, что дает в переводе «с при- сущей ему твердостью». — *Ред.*

⁷ В ТСО: «в добром порядке и с приличной скромностью». — *Ред.*

170. К Гликерию (163)

Обещает ему прощение, если вскоре возвратится; в противном же случае угрожает низложением и Божиим судом. (Писано около 374 г.)

Долго ли тебе вести себя безрассудно, умышлять зло себе самому? Беспокоить меня, срамить весь чин монашеский? Возвратись, положившись на Бога и на меня, подражающего Его человеколюбию. Ибо если сделал я выговор по-отечески, то и прощу по-отечески. Вот мое тебе слово; потому что многие просят за тебя, и прежде других твой пресвитер, которого седину и сердоболие уважаю. Если же удаляешься от меня, то, конечно, ниспал ты в своей степени¹; но отпадешь и от Бога с твоими песнями и длинной ризой, которыми ведешь юных дев не к Богу, а в пропасть.

171. К Григорию Богослову² (164)

Снова жалуется, что Гликерий и девы еще не возвратились. (Писано около 374 г.)

И прежде писал я тебе о Гликерии и девах. Но они и доселе не возвратились, а еще медлят, не знаю, почему и как. Ибо не буду ставить сего в вину тебе, будто ты делаешь сие к нашему предосуждению, или сам, огорчившись на меня чем-нибудь, или в угодность другим. Итак, пусть приходят, ничего не страшась. Будь ты порукою в этом. Ибо болезную об отсеченных членах, хотя и справедливо³ они отсечены. А если будут упорствовать, то на других падет тяжесть, а я умываю руки.

172. К Софронию⁴, епископу (165)

Изъявляет как свою радость о получении Софрониева письма, в котором видит первый плод Духа — любовь, так вместе с этим и желание свидеться с Софронием. (Писано около 374 г.)

Сколько обрадовал ты меня письмом, нет нужды о том и писать; потому что, без сомнения, сам угадываешь это по написан-

¹ Ср. 1 Тим. 3:13. Под «степенью» в данном месте свт. Василий подразумевает чин диакона, в котором состоял Гликерий. — *Ред.*

² В списке Е добавлено *ἑταίρον* — «другу». — *Ред.*

³ В списке Е вместо *καλῶς* значится *κακῶς*, что в переводе дает «хотя и несправедно (или дурно) были они отсечены». — *Ред.*

⁴ Личность адресата данного письма, епископа Софрония, не установлена (см.: LCL VL. 2. P. 445, n. 3). — *Ред.*

ному тобою. Ибо в письме своем показал ты мне первый плод Духа — любовь. А что же для меня дороже сего при настоящем положении обстоятельств, когда *за умножение беззакония изсякла любви многих* (ср. Мф. 24:12)? Ибо ничто ныне так не редко, как встреча с духовным братом, мирное слово, духовное общение, какое, обретши в твоём совершенстве, возблагодарил я Господа, прося исполнить меня и совершенным о тебе веселием. Ибо если таковы письма, то каково личное с тобою свидание? Если издали берешь так в плен, то чего будешь достоин, явившись близ меня? Но будь уверен, что если бы не удерживало меня тысячекратное множество недугов и не были неизбежны сии нужды, которыми я связан, то сам поспешил бы к твоему совершенству. И хотя давний этот телесный недуг служит мне великим препятствием к движению с места, однако же не стал бы вменять сего в препятствие ради ожидаемой пользы. Ибо удостоиться свидания с человеком такого образа мыслей, который всему предпочитает веру отцов, как говорят о тебе досточестные братия и сопресвитеры, действительно значит то же, что возвратиться к древнему блаженному состоянию церкви, когда лишь немногие были подвержены пороку состязательности¹, а все пребывали в безмолвии, будучи непостыдными делателями заповедей, служа Господу простым и неизысканным исповеданием (*ὁμολογία*), соблюдая неповрежденную и неподдельную веру в Отца и Сына и Святого Духа.

173. К Феодоре, канониссе² (166)

В том, что редко пишет, извиняется неуверенностью в верном доставлении писем; изображает трудность достигнуть совершенства в жизни, какой по обету посвятила себя Феодора.
(Писано около 374 г.)

Ленивым меня делает писать к тебе неуверенность, что письма мои непременно дойдут в руки любви твоей, а не будут,

¹ В ТСО: «болезновали совопросничеством». — *Ред.*

² В ТСО: «монахине». Канониссы (*κανονική*) состояли в особых женских общинах, в обязанности которых входили различные дела христианского милосердия. В отличие от монахинь, канониссы не давали монашеских обетов, и, в отличие от диаконисс, не участвовали в богослужениях. Согласно словам свт. Василия, уже в это время существовали уставы для таких общин; самый ранний из дошедших до нашего времени уставов для канонисс был устав блж. Августина, написанный в 423 г. Подробнее см.: LCL BL. 2. P. 449. В Harl. после имени адресата прибавлено *περὶ βίου κανονικῶν* — «о жизни в общине каноников». — *Ред.*

по негодности слуг, читать их наперед тысячи других людей, особенно при таком нынешнем замешательстве дел во вселенной. Поэтому жду, что станут, как ни есть, бранить меня и насильно вытребуют у меня письма, а это и будет служить для меня знаком, что письма доставляются. Поэтому пишу ли, молчу ли, одно у меня дело — соблюдать в сердце своем памятование о твоей скромности и молиться Господу, чтобы дал тебе совершить течение благого жития согласно с твоим намерением. Ибо действительно немалый подвиг — произнесшему обет присовокупить к этому и что следует за обетом. Избрать для себя образ жизни, согласный с Евангелием, мо-

**Евангельское
совершенство**

жет всякий; но соблюдать все до малости и не пройти без внимания ничего из написанного в Евангелии — в этом из известных нам очень немногие успели так, чтобы пользоваться и языком обузданным, и оком обученным по намерению Евангелия, и руками действовать с целью благоугодить Богу, и ноги двигать, и каждый из членов употребить, как в начале распорядил (ῥηνοῦμένη) наш Создатель. В одежде — благоприличие, в обращении с мужчинами — осторожность, в снедах — умеренность, в приобретении необходимого — не излишество; все это, если говорить так просто, дело не важное, но оно требует великого подвига при исполнении, как находим в самой действительности. И совершенство в смиренномудрии, чтобы ни знатности предков не помнить, ни, ежели есть у нас от природы какое-либо преимущество душевное или телесное, не превозноситься им, ни мнения о себе других не обращать в повод к превозношению и надменности, — и это относится к жизни евангельской, так же, как в воздержании — твердость, в молитве — неутомимость, в братолюбии — сострадательность, с нуждающимися — общительность, в образе мыслей — скромность, сокрушение сердца, здравая вера, в печали — устойчивость [души]¹ — и то, чтобы в мысли нашей никогда не прекращалось памятование о страшном и неизбежном Суде, к которому все мы спешаем, хотя весьма немногие помнят о сем и заботятся о том, чем он кончится.

¹ В ТСО: «равнодушие». — *Ред.*

174. К вдове (167)

*В том, что не писал к ней доселе, оправдывается
опасением подвергнуть ее какой-либо опасности
от своих зложелателей; советует ей
постепенно иметь в сердце страх Божий
и всех принимать в общение молитв.
(Писано около 374 г.)*

При сильном желании часто писать к твоему благородству, всегда я удерживался, чтобы не подать мысли, будто бы навлекая на вас какие-то искушения; потому что некоторые ко мне расположены неприязненно и, как слышу, до того простирают вражду, что выведывают, не получил ли кто когда письма моего. Но поскольку сама ты (что и хорошо сделала) начала переписку и писала ко мне, прося, как и надлежало, совета о делах, касающихся твоей души, то и я побужден писать к тебе, и в вознаграждение опущенного в прежнее время, и вместе с тем в ответ на послание твоего благородства.

Блаженна душа, которая день и ночь не имеет другого попечения, кроме сего одного, как в великий тот день, когда вся тварь предстанет Судии, дать отчет в делах своих и ей не затрудняясь отвечать за жизнь свою. Кто имеет у себя перед глазами этот день и час и всегда помышляет об оправдании на непогрешительном судилище, тот или вовсе не согрешит, или согрешит весьма мало; потому что грешим мы по отсутствию в нас страха Божия. А в ком ясно присутствует ожидание угрожающего, тому живущий в нем страх не дает возможности впадать в поступки или помышления необдуманые.

**Грешим
по отсутствию
страха Божия**

Итак, памятуй о Боге, имей в сердце страх Божий и принимай всех в молитвенное общение. Ибо велика помощь от тех, которые могут умиловить Бога. И ты не преставай делать это. Ибо молитва будет нам и добрым помощником в сей жизни, пока живем в этой плоти, и отходящим отсюда послужит достаточным напутствием к будущему веку. Но как заботливость есть дело доброе, так, напротив, уныние, отчаяние и безнадежность во спасении вредят душе. Потому уповай на благость Божию и ожидай от Бога заступления, зная, что, если обращаемся к Нему как должно и искренне, не только не отринет нас вовсе, но, пока еще произносим слова молитвы, скажет: «Вот Я!»

Важность молитвы

175. К Магниниану¹, комиту (168)

Объясняет ему, почему прошение его написать что-нибудь о вере оставляет без удовлетворения. (Писано около 374 г.)

Досточтимость твоя писала ко мне прежде и ясно требовала, чтобы между прочим написал я и о вере. Хвалю со своей стороны твое усердие к этому и молю Бога, чтобы неослабно избирал ты благое и всегда преуспевал усовершаться в ведении (*γνώσει*) и в добрых делах. Но поскольку не намерен оставлять по себе сочинения о вере, ни писать различных изложений веры (*πίστεις*), то удержался я отвечать по твоему требованию.

Впрочем, мне кажется, что вам наговорено людьми, ничего там не делающими, которые, возводя на меня клевету², разглашают нечто, как будто оправдают себя тем, если налгут на меня что-либо самое гнусное. Их обнаружит наступающий опыт с течением времени. А я прошу возложивших упование на Христа ни о чем более не заботиться, кроме древней веры; но как веруем, так и креститься, как крестимся, так и славословить (*δοξολογεῖν*)³. Достаточно для нас исповедовать те Имена, которые восприняли мы из Священного Писания, и избегать в сем нововведения; потому что спасение наше не в изобретении именовании, но в здравом исповедании Божества, в Которое мы уверовали.

176. К Амфилохию, епископу Иконийскому (169)

Приглашает его на день памяти св. Евсихия⁴ и просит приехать за три дня до сего праздника. (Писано в 374 г.)

Да устроит Святой Бог, чтобы, когда это мое письмо придет в твои руки, был ты здоров телом, свободен от всякого недосуга и во всем имел успех и потому не осталось не исполненным тобою мое приглашение — прибыть в наш город и сделать более торжественным празднество, какое в обыкновении у нашей Церкви совершать ежегодно в честь мучеников⁵. Ибо будь уверен, досточестнейший и поистине для меня любезнейший, что народ мой, узнав многих по опыту, более, нежели успеха в чем-нибудь, желает твоего прибытия. Так уязвил ты их к себе любовью в короткое у нас пребывание. Поэтому, чтобы Господь прославился,

¹ О личности этого комита ничего не известно. — *Ред.*

² В ТСО: «в предосуждение мое». — *Ред.*

³ Ср.: *Свт. Василий Великий*. Письмо 125, 3. — *Ред.*

⁴ Об этом святом см. примечание к письму 100. — *Ред.*

⁵ Дамаса и Евсихия. — *Ред.*

и люди возвеселились, и мученики были почтены, и я, старец, от искреннего сына получил должную услугу, благоволи немедля пожаловать ко мне и предварить дни собрания, чтобы на досуге побыть нам с тобою вместе и утешиться общением духовных дарований. А празднество бывает пятого сентября¹. Посему прошу тебя прибыть за три дня, чтобы своим присутствием придал ты величия памяти, совершаемой в богадельне. Здоровым, благодушным о Господе и молящимся о мне да сохранит тебя благодать Господня и для меня, и для Церкви Божией!

177. К Софронию, магистру² (170)

*Ходатайствует за Евсевия, который по клевете подпал суду.
(Писано в 374 г.)*

Нелегко перечислить всех, ради меня облагодетельствованных твоим великодушием; так многим (знаю это сам по себе) сделано добро высокой твоей рукою, которую Господь даровал мне помощницей при нелегких обстоятельствах. Но более всех имеет прав на твое великодушие почтеннейший брат Евсевий, которого теперь представляю при письме своем; он подпал нелепой клевете, и одна твоя прямота может рассеять ее. Посему прошу и в дар справедливости, и из снисхождения к человечеству, и для продолжения ко мне обычных милостей — замени собою для этого человека всех и заступись за него вместе с правдою; потому что немалой ему помощью служит справедливость дела, которую было бы весьма легко доказать явно и неопровержимо, если бы не вредило сему настоящее положение дел.

178. К Авургию (171)

Ходатайствует за того же Евсевия. (374 г.)

Знаю, что неоднократно за многих ходатайствовал я пред твоей досточестностью — и в довольной мере был полезен утешенным в таких тяжелых обстоятельствах. Впрочем, не знаю,

¹ Здесь, возможно, ошибка или несоответствие, т. к. в Восточной Церкви празднество этому святому приходится на 7 сентября (LCL BL. 2. P. 460). — *Ред.*

² Возможно, поскольку речь идет о письменном обращении к императору, Софроний занимал пост *magister memoriae*, в чьи обязанности входил разбор письменных прошений на имя императора (*adnotationes*). Более о личности Софрония ничего не известно. — *Ред.*

чтобы прежде сего к твоей чинности посылал кого и для меня более дорогого, и подвергающегося большей опасности, чем возлюбленный сын Евсевий, который теперь вручает тебе от меня это письмо. В какое запутан он дело, о том сам расскажет твоей чинности, если только найдет удобное время. А что должно быть сказано мною, состоит в следующем: не надобно подвергать сего человека истязаниям, и поскольку уличены многие виновники весьма тяжких преступлений, то и его заставлять нести на себе подозрение, падающее на многих, но должно произвести суд и в следствии о нем обратить внимание на его жизнь. Ибо таким образом и клевета легко сделается явной, и этот человек, нашедши себе самую справедливую защиту, будет всегдашним провозвестником благоденствий твоей снисходительности.

179. К Аринфею¹ (172)

Поручает его покровительству человека, имеющего дело в суде и оклеветанного. (Писано в 374 г.)

Благородство твоего происхождения и общительность со всеми показывают нам, что ты человеколюбив и друг свободы. Поэтому смело прошу о человеке, который знатен по древнему своему роду и предкам, а еще более достоин почтения и уважения сам по себе по врожденной ему кротости нравов; посему, по просьбе моей, заступись за него, имеющего хлопоты в суде по делу, которое по своей справедливости не стоит труда, но опасно по тяжкой клевете. Ибо много послужит к его спасению, если благоволишь сказать за него человеколюбивое слово, чем, во-первых, воздашь должное справедливости, а во-вторых, и нам, избранным друзьям своим, этим окажешь обычную честь и милость.

¹ Флавий Аринфей в момент составления данного письма занимал одну из важнейших военных должностей при дворе имп. Валента (*magister peditum*), в 372 г. был консулом, а также в разное время занимал ряд должностей в посольствах. Его военная карьера с большой подробностью освещается Аммианом Марцеллином («Римская история» XV, 4, 10; XXIV, 1, 2, 7, 2; XXVI, 5, 2, 8, 4 слл.; XXVII, 5, 4, 12, 13). Он был твердым последователем Никейского вероисповедания и часто вступал в конфликты с арианом имп. Валентом. Возможно, погиб в битве при Адрианополе в 378 г. Обстоятельства, при которых написано письмо, очевидно, связаны с политическими процессами, начатыми имп. Валентом против людей, подозревавшихся в гаданиях относительно наследника императора на троне (*Аммиан Марцеллин*. Римская история XXIX, 1, 2). — *Ред.*

180. К Софронию, магистру, за Евмафия (173)

*Ходатайствует за сего Евмафия, человека благородного
и ученого, но подвергшегося какому-то несчастью.*

(Писано в 374 г.)

Встретив человека, достойного уважения, в несносных обстоятельствах, страдал я душевно. Да и как, будучи человеком, не соболезновать о человеке благородном, который безвинно запутан в тяжбы? И, рассуждая сам с собою, как могу быть ему полезным, нашел я один только способ разрешить затруднение, в каком он находится, а именно, сделав его известным твоей чинности. Итак, твое уже дело — довершить остальное, то есть и к нему показать свое усердие, какое, в чем я свидетель, показал ты ко многим.

Дело же узнаешь из просьбы, какая подана им к царствующим и которую прошу тебя взять на свои руки и содействовать этому человеку по возможности. Ибо сделаешь милость христианину, человеку благородному и достойному уважения за многую ученость. А если присовокуплю, что оказанное ему благодеяние и я приму за большую милость, то, хотя в других отношениях и не великого стою уважения, но поскольку твоей степенности всегда угодно оказывать ко мне внимание, без сомнения, немалым для тебя покажется доставить и мне удовольствие.

181. К Отрию Мелитинскому¹ (174)

*По случаю ссылки во Фракию Евсевия, епископа Самосатского,
просит Отрия для взаимного утешения писать о делах
самосатских, а сам обещается сообщить известия из Фракии
о Евсевии. (Писано в 374 г.)*

Знаю, что разлука с боголюбивейшим епископом Евсевием столько же чувствительна и твоему благоговению, как и мне самому. Итак, поскольку оба имеем нужду в утешении, то будем утешать друг друга. Ты пиши ко мне о делах самосатских, а я буду извещать тебя о том, что узнаю из Фракии. Ибо немало приносит облегчения в настоящей горести как мне знать о твердости народа, так и твоей доброте получать известие о том, в каком положении наш общий отец. Конечно, и теперь не опишу сего

¹ Один из известных защитников Никейской веры в IV в., объявленных императором Феодосием Великим в числе хранителей Православия на Востоке, с которыми все объявляющие себя православными в ближайших к ним областях Империи должны были состоять в церковном общении, что служило гарантией их правомыслия. — *Ред.*

в письме, но представляю человека, который в точности знает и расскажет, в каком положении оставил его и как переносит он случившееся с ним. Итак, молись и о нем, и о мне, чтобы Господь послал скорое избавление от сих бедствий.

182. К пресвитерам самосатским (175)

Благодарит за твердость в вере и просит за сие наград им от Господа. (Писано в 374 г.)

Насколько скорблю, представляя себе вдовство (*ἐρημίαν*) Церкви, настолько ублажаю вас, достигших такой меры подвига, который да даст вам¹ Господь совершить мужественно, чтобы получить вам великую награду и за верное домостроительство, и за мужественную твердость, какую оказали вы за имя Христово.

183. К правителям самосатским² (176)

Хвалит их усердие к добрым делам, советует быть в сем твердыми и просит писать к нему. (Писано в 374 г.)

Когда посмотрю, что искушение разлилось уже по всей вселенной и что значительнейшие города Сирии претерпели страдания, равные вашим, но не везде вижу, чтобы сенаторское³ сословие было так искусно и отличалось добрыми делами, как прославляется теперь ваше усердие к добрым делам, — тогда бываю близок к тому, чтобы радоваться настоящему положению дел. Ибо если бы не было этой скорби, то не обнаружилось бы и ваше искусство. Посему видно: что горнило для золота, то ревнителям какой-либо добродетели за упование на Бога скорбь за упование на Бога.

Итак, чудные мои, постарайтесь, чтобы последующее было достойно понесенных вами трудов, покажите, что на великом основании воздвигаете вы еще более достойное внимания здание, и когда даст Господь, что пастырь Церкви сам явится на своем престоле, окружите его, чтоб рассказать нам, какое распоряжение сделал каждый из вас для Церкви Божией, а в великий день Господень от вели-

¹ В E, Med.: ἡμῖν — «нам». — *Ред.*

² В Coisl. secundus, Reg. secundus к надписанию прибавлено ἀγαπητικὴ προσφώνησις — «с любовью обращение». Адресатом здесь выступает самосатский сенат. — *Ред.*

³ В TCO: «советодательное». — *Ред.*

кодаровитого Бога принять воздаяние каждому по мере понесенных им трудов. Если же будете помнить меня и писать ко мне всякий раз, когда можно, то поступите справедливо, воздавая мне равным за равное, и вместе с тем немало обрадуете, присылая в письмах явственные знаки вашего приятнейшего для меня голоса.

184. К Евстафию, епископу Иммерийскому¹ (177)

Просит Евстафия, чтобы при занятиях делами церковными писал к нему, когда только можно, что и сам обещает делать.

(Писано в 374 г.)

Знаю, что сиротство приводит к печали и многим хлопотам, потому что лишает покровителей. Потому, полагаю, и твое благоговение, опечаленное случившимся, не пишет ко мне, а вместе с тем находится теперь в больших заботах и посещает паствы Христовы по причине восставших повсюду врагов. Но поскольку беседа с единокровными служит утешением во всякой печали, то благоволи всякий раз, когда можно, писать ко мне, чтоб и себя успокоить беседою со мною, и меня утешить сообщением мне своих речей. Это же постараюсь делать и я всякий раз, когда позволят дела. И сам помолись, и всю братию попроси с усердием умилиставить Господа, чтобы со временем показал нам освобождение от сетования, в каком теперь находимся.

185. К Феодоту, епископу Веррийскому² (178)

Просит не опускать случаев ко взаимной переписке, изъявляет желание лично с ним видеться.

(Писано около 374 г.)

Знаю, что хотя и не пишешь ко мне, но в сердце твоём хранится память о мне. И заключаю о сем не потому, что сам достоин какой-либо доброй памяти, но потому, что душа твоя богата избытком любви. Впрочем, насколько можно тебе, пользуйся встречающимися случаями писать ко мне, чтобы более благодушествовал я, слыша о ваших делах, и пользовался этим как случаем, чтобы и самому описывать вам наши дела. Ибо у разлученных телесно один способ собеседования — чрез

¹ Иммерия — небольшой город в Осроене. — *Ред.*

² Об адресате письма, Феодоте Веррийском, известно только то, что в правление имп. Валента он занимал кафедру в Сирийской Веррии. — *Ред.*

письма, и мы не будем лишать друг друга сего собеседования, сколько позволят то дела. Но да даст нам Господь и лично свидеться, чтобы и в любви нам возрасти, и приумножить благодарность нашу Владыке за большие дары Его.

186. К Антипатру, областному правителю (179)

Поздравляет Антипатра, который вылечился капустою, квашеною в уксусе. (Писано около 374 г.)

Как прекрасно любомудрие и в других отношениях, и в том, что питомцам своим не позволяет употреблять дорогих врачеваний, но одна и та же вещь служит у него припасом для стола и достаточным пособием для здоровья! Ибо, как слышал, ослабевший позыв на пищу восстановил ты капустою, квашеною в уксусе, на которую я прежде смотрел с неудовольствием, и потому что она напоминала совоспитанницу — нищету.

Теперь же, кажется, сам себя переуверил и смеюсь над пословицей, видя эту добрую кормильницу юности, которая возвратила здоровье и нашему градоправителю. И ничего уже не буду предпочитать ей, не только Гомерова лотоса¹, но и той амброзии², которая, если была когда-нибудь, питала обитателей Олимпа.

187. Антипатр к Василию Великому

Отвечает, защищаясь от острот письма св. Василия. (Писано тогда же, что и предшествующее письмо.)

Капуста дважды — смерть, говорит завистливая пословица. А я, требовавший ее много раз, умру однажды. Без сомнения же, умру, хотя бы и не требовал. А если без сомнения, то не затруднюсь вкусить сладкого припаса, который напрасно бранит пословица.

¹ См.: Гомер. Одиссея IX, 91–97:

В путь они тотчас пустились и скоро пришли к лотофагам.
Гибели те лотофаги товарищам нашим несколько
Не замышляли, но дали им лотоса только отведать.
Кто от плода его, меду по сладости равного, вкусит,
Тот уж не хочет ни вести подать о себе, ни вернуться,
Но, средь мужей лотофагов оставшись навеки, желает
Лотос вкушать, перестав о своем возвращении и думать.

Перевод В.В. Вересаева. — Ред.

² См.: Гомер. Одиссея V, 93–94:

Так сказавши, поставила стол перед гостем богиня,
Полный амвросии; нектар ему замешала багряный.

Перевод В.В. Вересаева. — Ред.

188. К Амфилохию¹ о правилах (180)**Первое каноническое послание²**

Святой Василий отвечает на многие вопросы, предложенные св. Амфилохием, касательно церковных правил и некоторых мест Священного Писания. (Писано в 374 г.)

Сказано: *несмысленному вопросившу о мудрости, мудрость вменится* (Притч. 17:28); а вопрос мудрого умудряет, как видно, и не мудрого. Это, по благодати Божией, бывает со мною всякий раз, когда получаю письма трудолюбивой души твоей; потому что делаюсь сведуще и разумнее себя самого, из самого вопроса научаясь многому, чего еще не знал. И попечение об ответе бывает для меня учителем. Точно так и теперь, хотя вопросов твоих никогда еще не принимал в заботливое внимание, принужден я рассмотреть их в точности, припомнить, если что слышал от старейших, и от себя придумать сродное с тем, чему научен.

Правила св. Василия Великого. Правило 1 Итак, что касается до вопроса о кафа-рах³, о сем сказано прежде⁴, и ты кстати напомнил, что должно следовать обычаю

¹ О свт. Амфилохии Иконийском см.: *Игум. Вассиан (Змеев)*. Святитель Амфилохий Иконийский // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. Прил. 1. С. 955–998. — *Ред.*

² Канонические комментарии к письму 188, содержащему Правила св. Василия Великого, сделаны священником Александром Задорновым.

Три письма св. Василия св. Амфилохию Иконийскому вошли в канонические сборники Православной Церкви в следующем виде: Ер. 188, Amphilochio de canonibus I (ок. 374–375) = каноны 1–16 св. Василия (изданы в виде правил в Афинской Синтагме, см.: *Rhalles-Potles* 4.88–137, также в виде писем в «Патрологии» Миня, см.: PG. Т. 32. Col. 663–683); Ер. 199, Amphilochio de canonibus II (ок. 375–376) = каноны 17–50 (*Rhalles-Potles* 4.138–205; PG. Т. 32. Col. 715–732); Ер. 217, Amphilochio de canonibus III (ок. 376–377) = каноны 51–85 (*Rhalles-Potles* 4.206–56; PG. Т. 32. Col. 793–809). Лучшее критическое издание текста (на основе изданной В. Бенешевичем «Синагоги» Иоанна Схоластика) осуществлено Р.-Р. Joannou в рамках работы «Pontifica Commissione per la Redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale» (начиная с 1962 г.). Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, каноны в комментариях цитируются по русскому переводу в издании: *Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-Истрийского*: В 2 т. М.: Отчий дом, 2001. — *Ред.*

³ Кафары (катары) — «чистые» (*греч. oi καθαροι*), название, которым именовались новациане и манихеи. В данном случае речь идет о первых. Новациане — последователи раскола пресвитера Новациана в середине III века, противопоставившего себя Римскому папе сщмч. Корнилию. Новациане имели ригористичные и ошибочные взгляды на таинство Покаяния, отрицающая возможность прощения таких тяжких грехов, как идолослужение, убийство, блуд и прелюбодееяние. Многие из них отвергали и второй брак. Св. имп. Константин Великий повелел закрыть их церкви и кладбища; новациане подвергались гонениям также и при арианском имп. Валенте (LCL VL. 3. P. 7). — *Ред.*

⁴ См.: *Правило 8-е I Вселенского Собора (325 г.)*; *Правило 7-е Лаодикийского Собора 343 г.*; *Правило 7-е II Вселенского Собора*. — *Ред.*

каждой страны, потому что о крещении их и в то время рассуждавшие о сем предмете думали различно¹. А крещение пепузинов², мне кажется, не заслуживает никакого уважения³, и удивительно, как укрылось сие от Дионисия⁴, столько сведущего в правилах. Ибо древние определили принимать то крещение, которое ни в чем не отступает от веры. Поэтому иное называли ересями, иное расколами, а иное недозволенными сборищами⁵. «Ересями»

**Ереси, расколы,
недозволенные
сборища**

(*αἱρέσεις*), если которые совершенно отторглись и стали чуждыми по самой вере, «расколами» (*σχίσματα*), если разногласят между собою по некоторым церковным причинам⁶

и по вопросам, допускающим уврачевание, и «недозволенными сборищами» (*τὰς παρασυναγωγάς*), собрания, составляемые непокорными пресвитерами, или епископами, и невежественным народом. Например, если кто по обличении в грехе удален от священнослужения и не покорился правилам, но сам себе присвоил председательство и священнослужение, а с ним вместе отступили и другие, оставив Кафолическую⁷ Церковь, то сие есть недозволенное сборище. А разногласить с принадлежащими к Церкви в учении о покаянии есть раскол⁸. Ереси же суть, например, ересь манихеев⁹,

¹ Так Римский папа сщмч. Стефан отстаивал ненужность повторного крещения еретиков при принятии их в Православную Церковь, однако были и другие мнения: на Западе против этого выступал сщмч. Киприан Карфагенский; также крещение, совершённое вне Церкви, было отвергнуто как недействительное на Карфагенских Соборах 220, 255 и 256 гг. То же произошло и на Востоке в 230–235 гг. на Соборах в Малой Азии — в Икони и Синаде. Впрочем, на Востоке, на Соборах Никейском и Лаодикийском, крещение этих еретиков было признано действительным (LCL VL. 3. P. 8). — *Ред.*

² Пепузины (пепузиане) — так по названию г. Пепуза во Фригии именовались монтанисты, последователи пресвитера Монтана, также проповедовавшего жесткую нравственную дисциплину, а, кроме того, продолжительность Откровения Святого Духа. — *Ред.*

³ Правило 8-е Лаодикийского, 7-е II Вселенского и 95-е Трульского Соборов требуют перекрещивания монтанистов. — *Ред.*

⁴ Свт. Дионисий Великий, еп. Александрийский (кон. II в. — 265 г.). — *Ред.*

⁵ Св. Василий устанавливает здесь своеобразную логику деградации отделившихся от Церкви сообществ. Раскол начинается с такого отделения, как «самочинное сборище», проходит стадию собственно раскола и, как правило, оканчивается созданием еретического сообщества. Последнее означает не просто отделение от православного епископата без повреждения церковного учения (что еще возможно на стадиях «самочинного сборища» и раскола), но повреждение собственно православного вероучения. — *Ред.*

⁶ В ТСО: «винам». — *Ред.*

⁷ В ТСО: «повсемственную». — *Ред.*

⁸ В частности, имеются в виду новациане. — *Ред.*

⁹ Манихеи — еретики гностического толка, названные по имени основателя своего учения — перса Мани (Манеса), основавшего секту в 242 г. Манихеи исповедовали дуалистическое учение о сосуществовании царства Света

валентиниан, маркионитов¹ и сих самых пепузинов; потому что здесь разногласие касается самой веры в Бога. Поэтому древними отцами рассуждено было крещение еретиков отметить совершенно, а крещение раскольников, как принадлежащих еще к Церкви, принимать; находящихся же в недозволенных сборищах, по исправлении надлежащим покаянием и обращением, присоединять опять к Церкви; таким образом нередко занимавшие церковную степень и отступившие с непокорными, по своем покаянии, приемлются в тот же чин². Итак, пепузины явные еретики, потому что хулили Духа Святого, незаконно и бесстыдно Монтану и Прискилле присвоив именование Утешителя. И посему, как обоготворяющие людей, достойны они осуждения, а как оскорбляющие Духа Святого сравнением Его с людьми подлежат за сие вечному осуждению, потому что хула на Духа Святого не отпускается (Мк. 3:29; Лк. 12:10). Поэтому какое же основание принимать их крещение, когда крестят они во Отца и Сына и в Монтана, или Прискиллу³? Те и не крещены, которые крестились в то, что нам не предано. Посему, если и укрылось это от великого Дионисия, то нам не должно держаться подражания ошибке; потому что несообразность сама собою видна и очевидна всякому, кто хотя несколько способен рассудить⁴.

и царства Тьмы. Манихейство преследовалось как в Византии, так и в мусульманских странах. — *Ред.*

¹ Валентиниане и маркиониты — еретики-гностики, названные по именам основателей своего учения Валентина и Маркиона, живших во II веке. — *Ред.*

² Данное правило говорит о различных способах вхождения в Церковь людей, принявших таинство Крещения в инославии. В настоящее время в Православной Церкви различаются три чина приема — собственно Крещение, Миропомазание и покаяние. Канонические основы такого разделения, помимо собственно правила 1 Василия Великого, содержатся в канонах I Вс. 8, 11; II Вс. 7; Трул. 95; Карф. 68. — *Ред.*

³ Не совсем ясно, действительно ли св. Василий полагал, что монтанисты изменили крещальную формулу, включив в нее имена самого Монтана, а также монтанистских «пророчиц» Прискиллы и Максимиаллы, потому что они отождествляли Монтана и Прискиллу со Святым Духом (считая их «орудиями» Откровения). Тиллемонт полагает, что св. Василий действительно придерживался такого мнения на основании того, что он слышал об их учении; Бароний думает, что монтанисты не изменяли традиционную христианскую крещальную формулу (см. Мф. 28:19); Гефеле признает допустимыми обе эти возможности (LCL VL. 3. P. 14–15). — *Ред.*

⁴ Основная практическая трудность в установлении возможного чина приема в каждом отдельном случае заключается в проблеме применения канонических норм в ситуации, когда не все вероучительные признаки способны ясно указать на необходимость следовать тому или иному чину. Именно поэтому римо-католиков в различные исторические эпохи в одной Поместной церкви принимали через различные чины (первым в первой пол. XVII века и третьим в XXI веке в Русской Церкви) или же различные чиноприемы существовали в одну историческую эпоху, но в разных

Кафары принадлежат к числу раскольников. Но, впрочем, древним, разумею Киприана¹ и нашего Фирмилиана², рассудилось всех их, и кафаров, и энкратитов³, и гидропарастов, подвести под одно определение; потому что, хотя начало отделения было вследствие раскола, но отступившие от Церкви не имели уже на себе благодати Святого Духа, так как преподавание оной оскудело по пресечении преемства, и хотя первые отделившиеся имели рукоположение от отцов и чрез возложение рук их получили духовное дарование, но отторгнувшись, сделавшись мирянами, не имели власти ни крестить, ни рукополагать и не в состоянии

**Передача благодати
Святого Духа через
рукоположение**

были передавать другим благодать Святого Духа, от которой сами отпали⁴. Поэтому крещенных ими, как крещенных мирянами, когда приходят в Церковь, повелели очищать истинным крещением, Крещением церковным⁵. Но по-

- Поместных церквах (третьим чином — в случае конфирмированных католиков или вторым в Русской Церкви и первым чином в Константинопольском патриархате в XVIII столетии). Еще больше трудностей вызывает установление чиноприема для протестантских сект и раскольников. Крайние протестантские сообщества, утратившие всякую связь с церковным вероучением, принимаются первым чином. В отношении раскольников политика чиноприема зависит от статуса данного сообщества в православной эkkлeзиологии. — *Ред.*

¹ Сщмч. Киприан Карфагенский († 258). — *Ред.*

² Фирмилиан, еп. Кесарийский, по некоторым данным, — еп. Иконийский (LCL BL. 3. P. 15). — *Ред.*

³ От греч. «энкратейя» (*ἐγκράτεια*) — «воздержание». Крайне ригористическая гностическая секта, основанная во II веке Татианом Ассирийцем. Они, в частности, отрицали спасение Адама и Евы, осуждали брак, вкушение животной пищи и даже, по некоторым сведениям, служили свою литургию не на вине, а на воде, отчего получили прозвище «гидропарастов» или «аквариев» (*лат.* aqua — вода). — *Ред.*

⁴ Иными словами, о расколе можно говорить, когда группа людей или хотя бы один человек намеренно разрывают евхаристическое единство, общение со своим епископом как с пастырем общины, т. е. не признают епископа своим предстоятелем, не поминают его на богослужении, не участвуют в таинствах в храмах, где его поминают и самочинно образуют собственную евхаристическую общину. Самочинное сборище от раскола отличается тем, что его члены *церковной властью* еще не объявлены раскольниками и могут вернуться в Церковь без формального разбирательства, только принеся покаяние. В том случае, когда *суд Церкви* объявил их раскольниками, для них уже необходима специальная процедура обратного принятия в Церковь. — *Ред.*

⁵ Св. Василий сознательно противопоставляет истинное крещение как вхождение в Церковь ложному «крещению» еретиков. Именно поэтому канонически некорректно называть первый чин приема в Церковь «перекрещиванием», т. к. этот термин подразумевает совершение над приходящим в истинную Церковь некоего ранее бывшего крещения и говорит о первом чиноприеме фактически как о повторном крещении, что прямо запрещено. — *Ред.*

скольку некоторые в Азии¹, для благоустройства многих, решительно положили принимать их крещение, то пусть будет оно приемлемо.

Должно же нам иметь в виду злоухищрение энкратитов, а именно, чтобы затруднительным сделалось принимать их в Церковь, умыслили они наконец ускорять собственное свое крещение, чем нарушили и свой даже обычай. Посему думаю, что, так как о них ничего не сказано ясно, следует нам отметить их крещение; и если кто принял от них крещение, когда приходит он в Церковь, крестить его. Впрочем, если будет это препятствием общему благоустройству, то опять должно держаться обычая и следовать отцам, благоустроившим, что нужно было для нас. Ибо опасаясь, чтобы, желая удержать их от поспешности в крещении, строгостью правила не положить нам препятствия спасаемым². Если же они соблюдают наше крещение, это не должно делать нас к ним снисходительными; потому что не обязаны мы воздавать им благодарность, но должны во всей точности исполнять правила. Но во всяком случае да будет постановлено, чтобы приходящие к Церкви из крещенных³ ими были помазываемы⁴ верными и потом приступали к Таинствам. Знаю же, что братьев Изоия и Саторнина, которые были в их обществе, приняли мы на епископскую кафедру; поэтому находящихся в соединении с их обществом не можем уже отлучать от Церкви, принятием епископов постановив для себя как бы некоторое правило к общению с ними.

Правило 2. Умышленно погубившая в себе зачатый плод подлежит наказанию за убийство. А образовался ли или еще не образовался плод, сие не разыскивается у нас в точности. Ибо виновная наказывается в этом случае не только за плод, который бы она родила, но и за злоумышление против самой себя, потому что женщины всего чаще умирают от таких покушений. К сему же присоединяется и истребление зачатого плода, — это,

¹ Возможно, речь идет об участниках Никейского и Лаодикийского Соборов (LCL VL. 3. P. 17). — *Ред.*

² Св. Василий устанавливает здесь главный критерий принципа икономии — в случае канонической коллизии принимать то решение, которое послужит «для благоустройства многих». Однако следует напомнить, что сам принцип икономии не говорит о «строгом» или «ослабленном» (в данном примере у св. Василия) варианте исполнения канонических предписаний, т. к. «благоустройство многих» в различных ситуациях требует как одного, так и другого подходов. — *Ред.*

³ Из числа крещенных еретиками вне Церкви. — *Ред.*

⁴ Речь идет о таинстве Миропомазания. — *Ред.*

по умыслению отваживающихся на сие, другое убийство¹.

Аборт — убийство Впрочем, время покаяния их не должно продолжать до смерти², но надобно принимать их по истечении десяти лет, уврачевание же определять не временем, но образом покаяния³.

Правило 3. Диакон, который по принятии диаконского сана впал в блуд, должен быть низвержен из сего сана. Но ему, низведенному в состояние мирянина, да не воспрещается приобщение [Святых Таин]; потому что древнее есть правило — ниспадающих со своей степени подвергать этому одному роду наказания; в чем древние, как думаю, последовали сему закону: *не отмстиши дважды купно* (Наум. 1:9)⁴. Но правило имеет и другую причину, а именно ту, что состоящие в сословие мирян, будучи изринуты из места верных, снова приемлются в то место, с которого ниспали. А диакон однажды навсегда подвергается продолжительному наказанию низложения. Почему, так как диа-

¹ Тем самым речь идет о наказании за покушение на двойное убийство — самой матери и плода. «Определение о поводах к расторжению брачного союза, освященного Церковью» Собора Российской Церкви 1917–1918 гг. на основании этого правила признало одной из причин развода «посягательство на жизнь или здоровье супруги либо детей»; «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» (приняты Архиерейским собором 2000 г.) прямо называют «совершение женой аборта при несогласии мужа» законным поводом к расторжению церковного брака. — *Ред.*

² Правило 63-е Эльвирского Собора постановляет отлучать от Причастия до конца жизни тех, кто совершил аборт в результате блуда (LCL VL. 3. P. 22). — *Ред.*

³ В последующем византийском брачном законодательстве аборт признавался законной причиной расторжения брака, однако обязательность такого расторжения не подразумевалась. Ср. мнение имп. Льва Мудрого в его 31-й новелле: «Один закон повелевает расторгать брак, другой нет. Мы, как на полезнейший, соглашаемся на тот, который повелевает расторгать брак, ибо думаем, что неуместно и несправедливо жить с мужем той жене, которая ненавидит мужа до того, что из-за этого и семья губит... Впрочем, если муж хочет, то жена-преступница может и остаться с ним» (цит. по: *Тяжелов А. Законы греческих императоров в отношении Церкви после Юстиниана. М., 1876. С. 98*). — *Ред.*

⁴ Многие иные правила свт. Василия Великого (23, 32, 51) напоминают, с одной и той же ссылкой на прор. Наума, обычную правовую норму о том, чтобы не наказывать дважды за одно преступление. Однако данный принцип не абсолютен и некоторые правила, по-видимому, нарушают его. Например, IV Вс. 7 определяет: «Поставленным однажды в клир, а также монахам мы определили не вступать ни в воинскую службу, ни в мирской чин: иначе дерзнувших на это и не возвращающихся с раскаянием к тому, что прежде избрали для Бога, предавать анафеме». Является ли здесь «анафема» синонимом извержения из сана или отлучением от Церкви, сказать трудно, однако в контексте всего канонического свода предпочтение должно быть отдано первому толкованию. — *Ред.*

конство ему не возвращается, ограничились сим одним наказанием¹. И это по уставам. Вообще же действительнейшее врачевание есть удаление от греха. Почему кто для плотского удовольствия отринул благодать, тот, если с сердечным сокрушением и всевозможным порабощением себя воздержанию, откажется от удовольствий, которыми доведен до падения, то представит нам совершенное доказательство своего уврачевания. Поэтому должно нам знать то и другое, и предписываемое правилами, и введенное обычаем²; в отношении же тех, которые не могут достигнуть совершенства, следовать преданному уставу.

**Действительнейшее
врачевание есть
удаление от греха**

Правило 4. О троебрачных и многобрачных положено, с соблюдением соразмерности, то же правило, какое и о двоебрачных³.

¹ Извержение из сана как крайнюю степень наказания для клирика упоминают уже Правила свв. апостолов (Ап. 12, 13, 32, 51, а также, по конкретному поводу, Ап. 3, 5–7, 30, 31, 35). — *Ред.*

² О различии предписанного письменным законом и обычаем св. Василий также рассуждает в сочинении «О Святом Духе», раскрывая понятия церковной «догмы» и «керигмы». Три фрагмента из этого сочинения, имеющие принципиальное значение в этом вопросе, составили два правила св. Василия по следующей схеме: De Spiritu Sancto 27.66–67; 29.71 (ок. 375 г.) = каноны 91–92 (*Rhalls-Potles* 4.283–291; PG. Т. 32. Col. 188–192, 200–201; именно этими канонами оканчивается сборник правил св. Василия Великого «Пидалион» прп. Никодима Святогорца). Обязательность равного исполнения письменно фиксированного и устного преданий проявляется прежде всего в чинопоследовании таинств Крещения и Евхаристии. Ср.: «Ибо мы не довольствуемся теми словами, о коих упомянули Апостол или Евангелие, но и прежде, и после них произносим другие, как имеющие великую силу к совершению Таинства, приняв их из не изложенного в Писании учения. Благословляем же и воду Крещения, и елей Помазания, и даже самого крещаемого по каким изложенным в Писании правилам? Не по соблюдаемому ли в молчании и таинственному преданию?» (*Свт. Василий Великий. Правило 91 // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 154*). В пользу легитимности устного предания, согласно св. Василию, свидетельствует его передача через множество лиц на протяжении длительного времени: «В особенности одним из таких преданий является... славословие, которое первоначальные установители, предавшие своим преемникам, при продолжающемся с течением времени употреблении укоренили в церквах долговременным обычаем. И если, как перед судом, за недостатком письменного доказательства, представим вам множество свидетелей; то неужели не получим от вас милующего приговора? А я надеюсь получить. Ибо *при устех двою и триех свидетелей станет всяк глагол* (Втор. 19:15). Если же ясно вам докажем, что и давность — в нашу пользу, то не признаете ли справедливым утверждаемое нами, что нас и суду подвергать не должно? Ибо догматы древние внушают к себе какое-то благоговение и достоуважаемость за свою давность, как бы за какую-то седину» (*Свт. Василий Великий. Правило 92 // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 159*). — *Ред.*

³ Двоебрачные, троебрачные и многобрачные имеются в виду не те, кто имеет одновременно несколько жен или меняет их, ибо такое поведение

Двоебрачным назначают год, а иные два; троебрачных же отлучают на три, а часто и на четыре года. И таковой брак называют уже не браком, но многоженством, лучше же сказать, подвергшимся осуждению блудом; потому что и Господь самарянке, которая имела одного за другим пятерых мужей, говорит: *изгоже ныне имаша, несть ти муж* (Ин. 4:18), показывая, что преступившие меру

Мера двоебрачия двоебрачия не достойны уже называться именем мужа или жены. Но мы, следуя не правилу, а примеру предшественников, приняли в обычай для троебрачных пятилетнее отлучение¹. Должно же не вовсе не допускать их в Церковь, но два или три года удостаивать их слышания церковных чтений, а после того дозволить им стоять с верными, но удерживать от приобщения Благого², и таким образом, когда покажут некоторый плод покаяния, возводить их на место приобщения³.

Правило 5. Еретиков, кающихся при конце жизни⁴, принимать надобно, очевидно, не без рассуждения, а по изведании,

▶ именуется крайней степенью прелюбодения и разнузданности, но те, кто взял себе вторую и т. д. жену после смерти предыдущей. — *Ред.*

¹ Позднейшее каноническое законодательство вводит запрет на второй брак для виновника расторжения первого и покаянные элементы в чинопоследовании венчания второбрачных. «Томос единения» 920 г. совершенно запретил вступление в четвертый брак, допустив в качестве исключения возможность третьего брака при соблюдении целого ряда условий (возрастной ценз в 30 или 40 лет, отсутствие детей от предыдущих супругов и др.) и несении последующей епитимии. — *Ред.*

² Т. е. Святого Причащения. Здесь св. Василий также свидетельствует о «многоступенчатой» покаянной дисциплине Древней Церкви: «плачущие», «слухающие», «припадающие», «стоящие вместе с верными» (см. также: *Свт. Григорий Чудотворец*, Каноническое послание к епископам Понта). — *Ред.*

³ Нормы покаянной дисциплины в каноническом корпусе Православной Церкви устанавливают некую градацию продолжительности и строгости наказания кающегося. Исходным пунктом, тем центром, от которого удаляются и к которому приближаются эти покаянные степени, является общение с полнотой Церкви в Евхаристии. В масштабе от временного отлучения от Причастия до анафематствования каноны как св. Василия, так и других святых отцов подразумевают только эту невозможность для согрешившего — быть причастником Тела и Крови Христовых наравне с другими членами общины. — *Ред.*

⁴ Умиравшие под епитимьей составляют вообще исключение из общей покаянной дисциплины Церкви. Правило 13-е I Вселенского Собора ссылается на «древний закон и правило», подтверждая его положение о том, «чтобы отходящий не лишаем был последнего нужнейшего напутствия. Если же, быв при смерти и сподоблен Причащения, опять к жизни возвратится, да будет между участвующими в молитве только. Вообще всякому умирающему, кто бы он ни был, просящему причаститься Евхаристии, со испытанием епископа, да преподаются Святые Дары». Более подробно об основаниях этого

точно ли истинное показывают покаяние и имеют ли плоды, свидетельствующие о старании спастись.

Правило 6. Блудную жизнь дев, посвященных Богу¹, не должно причитать к браку, но всеми мерами надобно расторгать связь их; потому что сие и Церкви полезно для ее твердости, и еретикам не даст повода говорить о нас, будто бы привлекаем к себе дозволительностью грешить².

Правило 7. Мужеложники, скотоложники, убийцы, отравители, прелюбодеи, идолопоклонники заслуживают то же наказание. Поэтому в рассуждении одних соблюдай устав, какой имеешь в рассуждении других³. О принятии же тех, которые тридцать лет каялись в нечистоте⁴, сделанной ими по неведению, не должно нам и сомневаться. Ибо их делают достойными извинения, и неведение, и добровольное исповедание, и такая продолжительность времени. Почти целое поколение человеческое преданы они были сатане, чтобы научились не бесчинствовать. Посему прикажи без замедления уже принять их, тем паче, ежели есть у них слезы, которыми трогают твое милосердие, и ежели показывают жизнь, достойную сострадания.

обычая, ставшего канонической нормой, рассуждает в своем Правиле 5-м свт. Григорий Нисский, ссылаясь на «человеколюбие отцов» и вводя на этом основании общий принцип о том, что «если будет истинное обращение, то да не соблюдается число лет, но с сокращением времени да ведется кающийся к возвращению в Церковь и к причастию Святых Тайн». — *Ред.*

¹ В тексте правила ничего не говорится специально о «девах», а подразумеваются вообще «каноники», посвященные Богу (так в Афинской синтагме и русском переводе — например, у Никодима Милаша). Хотя Аристин и Славянская Кормчая говорят только о девах, которые, конечно, тоже входят в число таких «посвященных» (ср. Правило 5-е Карфагенского Собора), но смысл нормы, устанавливаемой Правилем св. Василия, относится ко всем вообще клирикам и мирянам (в т. ч. монашествующим), давшим обет девства. — *Ред.*

² Таков был один из главных аргументов против Кафолической Церкви некоторых раскольников и еретиков (новациан и монтанистов). — *Ред.*

³ Иными словами, время наказания для подобного рода преступников определяется в 20 лет (ср. след. Правило 8-е о вольных убийцах). Стоит отметить, что в Ветхом Завете за подобные преступления полагалась смертная казнь (Лев. 20:16), а византийское гражданское законодательство наказывало подобные преступления оскплением. — *Ред.*

⁴ Византийские юристы Зонара и Вальсамон, толкующие правила св. Василия, считают, что под нечистойой здесь нужно понимать блудную связь между родственниками, произошедшую по неведению. Бенедиктинские издатели писем св. Василия полагают относительно указанного покаянного срока в 30 лет, что он, скорее всего, ошибочен, т. к. за произвольный грех подобного рода правила св. Василия определяют наказание не более 20 лет. По-видимому, речь здесь идет о конкретном человеке, впадшем в этот грех и оставшемся 30 лет в покаянии за него (LCL BL. 3. P. 28–29). — *Ред.*

Правило 8. Кто в раздражении на жену свою употребил в дело топор, тот убийца. Но прекрасно и достойно твоего благоразумия, что напомнил мне сказать о сем пространнее, потому что много разности между произвольным (*ἐκούσιον*) и непроизвольным (*ἀκούσιον*)¹. Совершенно не произвольно и далеко от мысли сделавшего сие, если кто, бросив камень в собаку или

Произвольное и непроизвольное в дерево, попадает в человека. У него было желание прогнать собаку или сшибить плод, но некто случайно подошел под удар, идя мимо; потому таковое дело непроизвольно. Непроизвольное так же дело, если кто, желая вразумить, бьет кого ремнем или нетвердою палкою, и битый умирает; потому что здесь берется во внимание намерение, а именно, желание исправить согрешившего, а не умертвить. К непроизвольным делам причисляется и следующее: когда защищающий себя в драке палкою, или рукою, наносит нещадный удар в опасное место, чтобы причинить человеку боль, а вовсе не убить его. Но это близко уже к произвольному, ибо кто употребил в защиту такое орудие или нещадно наносит удар, тот явным образом не щадит человека, потому что сам обладает страстию. Подобным образом и то причисляется к непроизвольному, если кто употребил в дело тяжкое дерево или камень, который сверх силы человеческой, но иное что-нибудь имел в намерении, а иное сделал; потому что в раздражении нанес такой удар, который умертвил пораженного, между тем как, может быть, старался он больно ушибить, а не совершенно убить до смерти. Но не имеет никакого извинения, кто употребил в дело меч или что-либо подобное, а тем паче кто нанес рану топором. Ибо видно, что он ударил не рукою, так чтобы мера удара от него зависела, но нанес рану так, что удар необходимо должен был сделаться гибельным и от тяжести, и от остроты железа, и оттого, что оно брошено издали².

Совершенно так же произвольно и никакому не подлежит сомнению, что делается разбойниками и при неприятельских на-

¹ Об этом см. также: *Аристотель*. Никомахова этика III, 1; V, 8. — *Ред.*

² Данное Правило имеет параллели как в римском праве, так и в канонах других святых отцов. Так, первое различает убийство вольное, в силу небрежности и случайное, что учитывается и при наказании (ср. в Дигестах Юстиниана (I, 1, 3; XLVIII, 6, 2; XLVIII, 22) и Институциях Гая (Gai. III, 1, 4). При этом непредумышленное убийство вело лишь к гражданскому, а не уголовному наказанию. Кроме того, убийство целого ряда лиц (прежде всего находящийся вне закона, изгой, ночной вор, соблазнитель дочери, в эпоху до св. Константина также раб господина и сын отца семейства) римское право оставляло безнаказанным. Аналогично в Правиле 5-м свт. Григория Нисского. — *Ред.*

шествиях; ибо разбойники убивают для денег, избегая улики, а на войне доводят до убийства, имея намерение не устрашать или вразумить, но истребить противников. Впрочем, если кто составил хитрое снадобье с другою какою-нибудь целью и умертвил им человека, такой поступок признает произвольным. Так, например, часто делают женщины, какими-нибудь наговорами и перевязями пытаюсь привлечь иных к себе в любовь и давая им снадобья, производящие омрачения в умах. Почему таковые, умерщвляя, хотя одно имели в намерении, а другое сделали, однако же, за ухищренное и не дозволенное свое дело, причисляются к произвольным убийцам. Поэтому те, которые да- **Делающие аборт**
ют снадобья, вытравливающие младенца, суть **женщинам — убийцы**
убийцы, равно как и те, которые принимают
убивающие зародыш отравы. И о сем довольно.

Правило 9. По последовательности понятий (*κατὰ μὲν τὴν τῆς ἐννοίας ἀκολουθίαν*) равно прилагаемо быть должно и к мужам и женам изречение Господне о непозволительности оставлять брачную жизнь, *разве словесе любодейнаго* (Мф. 5:32). Но не таков обычай (*Ἦ δὲ συνήθεια οὐχ οὕτως ἔχει*). Хотя находим, что строгое обращается внимание на жен, потому что Апостол говорит: *прилепляйся сквернодейце едино тело есть* (1 Кор. 6:16), и Иеремия: *еще будет жена мужу иному, не возвратится к мужу своему, но не порочна и не осквернена не будет* (Иер. 3:1), и еще: *держи прелюбодейцу безумен и нечестив* (Притч. 18:23); однако же обычай повелевает, чтобы жены держали при себе и прелюбодеев мужей, когда они живут блудно¹. Потому живущая вместе с мужем, оставленным женою, не знаю, может ли быть названа прелюбодейцею; потому что здесь обвинение падает на жену, которая развелась с мужем. По какой причине оставила она брачную жизнь? Если муж бил ее, и она не перенесла ударов, то надлежало ей лучше терпеть, нежели расходиться с сожителем. Если не перенесла утраты в имении, то и сей предлог неуважителен. А если потому, что живет он блудно, то не наблюдается сие по церковному обычаю; напротив того, жене повелено и с неверным мужем не разлучаться, но жить вместе, потому что конец дела еще не известен. *Что бо веси, жено; еще мужа спасеши?* (1 Кор. 6:16). Почему оставившая мужа, если перешла к другому, есть прелюбодейца; а оставленный женою муж достоин извинения, и живущая с ним вместе

¹ Бенедиктинские издатели указывают, что данный обычай, упоминаемый св. Василием, сложился, возможно, под влиянием римского права, по которому мужу позволялось уходить от прелюбодейной жены, а жене от мужа-прелюбодея не позволялось (LCL BL. 3. P. 36). — *Ред.*

не осуждается¹. Впрочем, если муж, отказавшийся от жены, перешел к другой, то и он прелюбодей, потому что жену доводит до прелюбодейства, и живущая с ним вместе есть прелюбодейца, потому что отвлекла к себе чужого мужа.

Правило 10. Клянущиеся не принимать рукоположения, по произнесении ими клятвы, не должны быть принуждаемы к нарушению оной. Ибо хотя и есть, кажется, одно правило делающим таковым снисхождение, однако же по опыту знаем,

**Клятвопреступники
не бывают благо-
успешны**

что клятвопреступники не бывают благоуспешны. Но должно обращать внимание на то, какого рода клятвы, в каких словах и с каким расположением клялись, не упуская из вида и самые малые добавления в слова; посему, если никак и ничем невозможно поправить дела, то совершенно надобно увольнять таковых². А дело Севира, то есть рукоположенного им пресвитера, по моему мнению (если и ты на сие согласен), может быть поправлено так: село это, в которое определен сей человек и которое теперь в подчинении у Мистии, вели подчинить Васодам; таким образом и он, не переходя с места, не нарушит клятвы, и Лонгин, имея при себе Кириака, не сделает церкви упраздненной и души своей не подвергнет осуждению за праздность. И кажется, нимало не поступим против правила, сделав снисхождение Кириаку, который дал клятву оставаться в Минданах и согласился на свое перемещение, потому что возвращением будет охраняться от клятвы. А что уступил он сему распоряжению, сие не вменится ему в клятвопреступление, потому что не было прибавлено в клятве не оставлять Минданов и на короткое время, а сказано было оста-

¹ Общий контекст правила делает очевидным недоумение св. Василия относительно жестокости римского брачного законодательства в вопросе развода по факту прелюбодеяния, позволительного лишь супругу, но не его жене. Приведа свидетельства Св. Писания, св. Василий констатирует их несовместимость с «обычаем», перекочевавшим из языческой римской юриспруденции в право христианского Византийского государства. По мнению современного исследователя, «долг верности в римском браке лежал только на женщине: генезис моногамного института объясняет это глубокое различие. Поскольку моногамия изначально имела своей целью обеспечить мужчине определенность потомства в наследственных целях, она влечет за собой во всех древних цивилизациях долг верности только для женщины» (*Францози Дж.* Институционный курс римского права. М., 2004. С. 180). — *Ред.*

² Позднейшее византийское законодательство под клятвою чаще всего понимает свидетельство под присягой. Так, св. имп. Ирина в 797 г. повелела воздерживаться от клятвы (на основании Св. Писания), но приносить свидетельство под присягой в судах. Лжесвидетелям перед Евангелием в качестве наказания полагалось отсечение языка. — *Ред.*

ваться в них на последующее время. Севиру же, который представляет в предлог забвение, сделаем снисхождение, сказав: Ведающий тайное не попустит, чтобы Церковь Его потерпела вред от человека, который как в начале поступил не по правилам, но связал себя клятвою вопреки Евангелию, так учил нарушать клятву перемещением, и теперь лжет в том, что при творно приписывает себе забвение. Но поелику мы не судии сердец, судим же по тому, что слышим, то предоставим отмщение Господу, сами же примем его, не разбирая дела и извиняя человеческую немощь — забвение.

Правило 11. А кто учинил произвольное убийство, тот в одиннадцать лет достаточное понес наказание. Ибо явно, что в отношении понесших побои соблюдаем Моисеево постановление (Исх. 21:18–19) и того, кто пал от ударов, им полученных, но потом пошел с помощью жезла, не почтем убитым. А если и не встал после ударов, но тот, кто бил, не хотел убить его, хотя он и убийца, однако же по намерению не произвольный.

Правило 12. Двоеженцам правило¹ совершенно преградило служение (церковное)².

Правило 13. Убийств на войне отцы наши³ не вменяли в убийства, мне кажется, из снисхождения к защитникам целомудрия и благочестия. Но, может быть, не худо посоветовать, чтобы

¹ Апостольское правило 17. См. также: Тим. 3:2–13; Тит. 1:5–9; 1 Пет. 5:1–4. — *Ред.*

² Как и в Правиле 4-м, здесь подразумевается не двоеженство, но второбрачие. На эту тему см. подробное исследование: *Троицкий С. В.* Второбрачие клириков. СПб., 1912. Сегодня актуальным остается Определение Священного Собора Православной Российской Церкви «О второбрачии священнослужителей» от 19.07./1.08.1918 г. Здесь принципиально отмечается, что «запрещение овдовевшим и бракоразведенным священнослужителям вступать во второй брак, как основанное на апостольских наставлениях (1 Тим. 3:2–12 и Тит. 1:6), церковных канонах (3 Правило Трульского Собора и др.), идеале христианского брака и высоком понятии об обязанностях священнослужения, должно быть соблюдаемо неизменно». Однако «всемерное облегчение участи священнослужителей, лишившихся жен и остающихся верными своему священному званию, должно быть предметом постоянного внимания и деятельных забот как со стороны церковной власти... так и со стороны собратий по церковному служению». Остальным же Собор считал возможным после лишения сана заняться другими родами служения Церкви — от просветительной до административной. Однако уже во время дискуссии по тексту Определения высказывались опасения, что поскольку в народном сознании лицо, снявшее сан, называется «расстригой», то таковое не может воспитывать будущих пастырей. Более того, сщмч. архиепископ Серафим (Чичагов) предлагал вернуть к древнерусской практике пострига овдовевших священников. — *Ред.*

³ Ср. Правило 1-е свт. Афанасия Великого: «Не позволительно убивать: но убивать врагов на брани и законно, и похвалы достойно». — *Ред.*

нечистые руки в продолжение трех лет удерживались от одного Приобщения¹.

Правило 14. Кто берет рост², тот, если согласится неправедную прибыль издержать на бедных и впредь быть свободным от недуга корыстолюбия, может быть принят в священство³.

Правило 15. Дивлюсь тебе, что в рассуждении Писания требуешь буквальной точности и считаешь принужденным образ выражения в переводе, который передает смысл Писания, но не предлагает собственно означаемого еврейским выражением. Поскольку же вопроса, предложенного человеком любознательным⁴, и не должно оставлять без ответа, то скажем: *птицы небесныя и рыбы морския* (Пс. 8:9) и при создании мира⁵ имели одно и то же происхождение, потому что оба рода изведены из воды. А причиною сему тождественное свойство того и другого рода, потому что одни плавают в воде, а другие плавают по воздуху⁶. Итак, хотя по сей причине упомянуто о них вместе, однако же этот образ выражения, если разуместь о рыбах, передан не точно, а если о всем живущем в водах, весьма близко. Ибо человеку покорены *птицы небесныя* и *рыбы морския*, и не они только, но и все преходящее *стези морския*; потому что не все, что живет в воде, есть рыба, например животные китовидныя — киты, молотки, дельфины, тюлени, и еще кони, собаки, пилы, мечи и морские коровы, а если угодно, морския ветреницы, гребенки и все в раковинах живущие животные, из которых ни одно не есть рыба, — все, которые преходят *стези морския*, и те из жи-

¹ Т. е. участвовали бы во всех прочих таинствах и обрядах Церкви, кроме Св. Причащения. — *Ред.*

² Т. е. ссужает деньги под ростовщические проценты. — *Ред.*

³ Ростовщичество, совершенно запрещенное для клириков (см.: Ап. 44, I Вс. 17), не возбранялось гражданскими законами для мирян. Данное Правило устанавливает способ устранения этого канонического препятствия для вступления в клир — передачу полученных ростовщичеством средств в пользу бедных. Эту возможность предусматривает ближайший ко времени жизни св. Василия Кодекс Феодосия (см.: Codex Theodosianus L. 27, XVI, 2). Кодекс св. Юстиниана предполагает уже юридическую независимость подобных благотворительных учреждений (орфанотрофий) от епископской кафедры, однако с сохранением зависимости имущественной (Codex Justiniani 49. С. 1, 3). — *Ред.*

⁴ Затруднение, которое разрешает св. Василий, заключается в грамматическом сочетании слов греческого текста (Пс. 8:9): *τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ τοὺς ἰχθύας τῆς θαλάσσης, τὰ διαπορευόμενα τριβούς θαλάσσιων*, где *τὰ διαπορευόμενα* (преходящие), по-видимому, согласовано в роде с *τὰ πετεινὰ* (птицы), а не с *τοὺς ἰχθύας* (рыбы).

⁵ В ТСО: «при мироздании». — *Ред.*

⁶ Ср.: *Свт. Василий Великий. Беседы на Шестоднев 8, 2 // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 410.* — *Ред.*

вотных водных, которые отличаются от рыб, но проходят *стеzi морския*.

Правило 16. А Нееман¹ *велиий* не пред Господом, но пред господином своим (4 Цар. 5:1), то есть один из сильных людей у царя Сирийского. Посему тщательно вникай в Писание, и тотчас найдешь решение вопроса².

189. К Евстафию, главному врачу³ (181)

Хвалит врачебное искусство, и особенно в Евстафии, который помогает не только телам, но и душам, как св. Василий узнал на своем опыте, что Евстафий ободрял его к обличению своих клеветников; дает ответ обвинявшим его в троебожии, в савеллианстве, в том, что в трех Ипостасях допускает одно Божество; сознаваясь в последнем, объясняет намерение обвинителей исключить Духа Святого из Божества и доказывает, что Дух Святой в Крещении именуется вместе с Отцом и Сыном, что приписываются Ему все Божеские именованья, что нельзя оспаривать у Духа имени «Бог»; наконец на возражение, что имя «Бог», как означающее собою естество, не принадлежит Духу, единством действия в трех Ипостасях доказывает тождество в Них естества.
(Писано в конце 374-го или в начале 375 г.)

1. У всех у вас, занимающихся врачебным искусством, одно в виду — человеколюбие. И мне кажется, кто вашу науку предпочитает всему, занимающему нас в жизни, тот рассуждает согласно с разумом и не уклоняется от своего долга, потому что драгоценнейшее всего [благо] — жизнь делается ненавистною и мучительною, если невозможно иметь здоровья, а здоровье подается вашим искусством. Но в тебе это знание доведено

¹ И здесь затруднение в слове *χρῖστος*, которое может быть и именем Божиим, и именем человека, облеченного какой-либо властью.

² Окончание первого канонического послания (письмо 188) переходит от канонической темы к экзегетической, но тем не менее также составляет 15–16 правила св. Василия в канонических сборниках. Оставляя эти правила без внимания, древние и новые канонические комментаторы считают их присутствие в каноническом корпусе особенностью включения полного текста епископского послания в качестве правового церковного источника. Ср. тем не менее письмо 236, вошедшее в канонические сборники Церкви не полностью, но лишь одним своим параграфом (Правило 86). — *Ред.*

³ В некоторых изданиях вместо «первому врачу» (*ἀρχιάτρω*) читаем «врачу» (*ιατρῶ*). Написано в 374 или в начале 375 г. См. Послание 151. Данное послание в рукописной традиции иногда приписывается свт. Григорию Нисскому — «Евстафию, о Святой Троице» (см. *CPG* 2900). — *Ред.*

до совершенства; ты полагаешь для себя обширнейшие пределы человеколюбия, благотворительность своего искусства не ограничивая только телом, но заботясь и о врачевании душевных недугов. Говорю же это, не народной только следуя молве, но и наученный собственным своим опытом, как во многих других случаях, так особенно ныне, при неописанной злобе моих врагов, которая, подобно сокрушительному потоку, поглощала жизнь мою и которую ты искусно отклонил от меня, это тягостное затвердение сердца моего размягчив изливанием утешительного слова. Ибо смотря на непрестанные и различные покушения против меня врагов моих, думал я, что должно мне молчать, в безмолвии переносить наносимые мне бедствия и не противоречить вооружившимся ложью, этим опасным оружием,

Ложь — опасное оружие которое нередко вонзает острие свое при помощи самой истины. Но ты, прекрасно сделав, ободрил меня к тому, чтоб не выдавать (*καταπροδίδουαι*) истины, но обличить клеветников и не допустить многих потерпеть вред от того, что ложь действует успешнее истины.

2. Мне казалось, что питающие против меня ненависть, у которой нет и причины, делают что-то похожее на рассказываемое в Эзоповой басне. У Эзопа волк возводит некоторые вины на ягненка, конечно, стыдясь подать о себе мысль, будто бы без справедливого предлога убивает ничем его не оскорбившего; когда же ягненок без труда опровергает обвинение, взведенное на него по клевете, тогда волк не удерживает уже более своей [стремительной] жадности (*τῆς ὀρέμῆς*), но хотя должен уступить справедливости, однако же решает победу зубами. Так и эти люди, для которых ненависть ко мне вожделенна, как одно из благ, краснея, может быть, при одной мысли, что ненавидят меня без причины, выдумывают сии причины и обвинения и ни на чем из сказанного не останавливаются совершенно, но ныне одно, а вскоре потом другое, и еще через некоторое время опять что-нибудь иное выдают за причину вражды ко мне. Злоба их ничего не держится постоянно¹, но, когда принуждены отказаться от одного обвинения, хватаются за другое, а после этого берутся опять за новое и, хотя бы все обвинения были опровергнуты, не отступаются от своей ненависти. Они обвиняют меня, что проповедую трех Богов, повторяют это вслух многим и не перестают сей клевете давать вид правдоподобия. Но меня защищает истина, потому что и пред всеми вообще, и наедине пред всяким, кто ни

¹ Или «злоба их ни в чем не исчезает». — *Ред.*

встречается со мною, показано, что исповедующий трех Богов предается мною проклятию и не признается христианином. Но как скоро слышат это, готов у них против меня Савеллий¹, и они разглашают, что Савеллиев недуг есть и в моем учении. Опять и сему противопоставляю обычное свое оружие — истину, доказывая, что таковой ереси боюсь наравне с иудейством.

3. Что же? Успокоились ли они, утомившись такими попытками? Нет. Но попрекают меня в нововведении, и таким образом, сочиняя против меня обвинение, укоряют в том, что, исповедуя три Ипостаси, именуую единую благодать (*ἀγαθότητα*), единую силу (*δύναμιν*), единое Божество (*θεότητα*). И это говорят они не без правды, потому что действительно так именуую. Но, обвиняя в этом, они говорят еще, что сего нет у них в обычае и что не согласуется сие с Писанием. Что же сказать мне на сие? Не почитаю справедливым для православного учения законом и правилом признавать господствующий у них обычай. Ибо если обычай имеет силу в доказательстве православия, то и мне, конечно, позволительно противопоставить господствующий у нас обычай. А если они отвергают наш обычай, то и я, без сомнения, не обязан следовать их обычаю. Итак, пусть рассудит нас Богодухновенное Писание, и у кого учение окажется согласным с Божиим словом, на стороне того, без сомнения, будет голос истины. Посему в чем же вина? Ибо в обвинении, какому подвергают меня, указывается одновременно две вины — первая, что разделяю Ипостаси, а другая — что ни одного из подобающих Богу (*θεοπροπίων*) именованний не исчисляю множественно², а, напротив того, как сказано выше, говорю: единая благодать, единая сила, единое Божество — и о всем тому подобном выражаюсь в единственном числе. Что касается до разделения Ипостасей, то сего не должны бы чуждаться утверждающие инаковость³ сущностей в Божием естестве. Кто говорит «три сущности», тому уже неприлично сказать «три Ипостаси». Следственно, в вину ставится это одно: что именованья, прилагаемые к Божию естеству, употребляю в единственном числе.

4. Но у меня на сие есть готовый и ясный ответ. Кто осуждает утверждающих, что Божество едино, тот, в силу необходимости, согласится с утверждающим, что Божеств много или что нет Божества. Ибо иного чего, кроме сказанного, невозможно и придумать.

¹ Савеллий — основатель еретического (монархианского) учения о Лицах Св. Троицы, что Они суть временные (одно за другим) проявления в мире Единого Бога и не имеют Своего ипостасного существования. — *Ред.*

² Здесь в значении «во множественном числе» (*πληθυντικῶς*). — *Ред.*

³ Здесь в значении «несходство, разность» (*τῆν ἕτερότητα*). — *Ред.*

Но что Божеств много, не позволяет сего утверждать богодухновенное учение, которое, где ни упоминает о Божестве, упоминает в единственном числе: *яко в Том живет всяко исполнение Божества* (Кол. 2:9); и в другом месте: *невидимая бо Его от создания мира твореньми помышляема видима суть, и присносущная сила Его и Божество* (Рим. 1:20). Итак, если число Божеств простираться до множества свойственно только тем, которые страдают заблуждением многобожия, а совершенно отрицать Божество прилично было бы безбожникам, то какое основание обвинять меня в том, что исповедую одно Божество? Но они яснее обнаруживают цель слова. Хотя в отношении Отца допускают, что Он Бог, и Сына согласны также почтить именем Божества, однако же Духа, сопчисляемого к Отцу и Сыну, не включают уже в понятие Божества, но, утверждая, что сила Божества простирается только от Отца и Сына, естество Духа лишают Божеской славы. Следовательно, мне надобно, по мере сил, дать краткий ответ и относительно этого мнения.

5. Какое же мое об этом слово? Господь, преподавая спасительную веру ученикам, к Отцу и Сыну присоединяет и Святого Духа. Утверждаем же, что Дух, будучи однажды соединен, во всем имеет единение, потому что не в одном чем-нибудь поставляется в единый ряд, во всем же другом отделяется, а, напротив того, сила Духа приемлется вместе с Отцом и Сыном и в той же животворящей силе, которой естество наше из тленной жизни преобразуется в бессмертие; равно и во многом другом, возьмем ли, например, понятие благости, святости, вечности, премудрости, правоты (*εὐδείξ*), владычественности (*ἡγεμονικόν*), могущества — и везде, во всех именовани-

Дух не отлучен от Отца и Сына ях, взятых в превосходнейшем смысле, Дух не отлучен от Отца и Сына. Посему почитаю прекрасным делом думать, что Дух, соединяемый с Отцом и Сыном в стольких возвышенных и боголепных понятиях, ни в чем неотделим от Них. Ибо в именовании, какие мысленно прилагаем к Божию естеству, не знаю никакого различия по отношению к лучшему или худшему, так что позволительна была бы мысль уступить Духу общение (*τὴν κοινωνίαν*) в том, что в именовании есть низшего, и признать Его недостойным того, что в них есть превосходнейшего. Все приличествующие Богу понятия и именовании равночестны (*ἰσοτιμίως*) между собою в том отношении, что нимало не разногласят¹ в обозначении подлежащего (*περὶ τὴν τοῦ ὑποκειμένου διαφωνεῖν σημασίαν*). Ибо нельзя сказать, что к иному како-

¹ В некоторых изданиях вместо «не разногласят» (*διαφωνεῖν*) читаем «не отличаются» (*διαφέρειν*). — Ред.

му подлежащему ведет мысль нашу наименование благого, а к иному — наименование премудрого, сильного и праведного, но во всех именовании, сколько ни произнесешь их, **Означаемое одно**

«Бог» — укажешь на того же самого, кого разумел под прочими именованьями. Если же все именованья, прилагаемые к Божию естеству, что касается обозначения ими подлежащего, одни с другими равносильны и, выражая собою то или другое, приводят мысль нашу к одному и тому же, то какое основание, уступая Духу общение со Отцом и Сыном в других именованьях, исключать Его из одного Божества? Ибо по крайней необходимости должно или и в сем именовании приписать Ему общение, или не уступать общения в прочих именованьях. Если тех наименований достоин Дух, то, без сомнения, не недостойн и сего¹. А если, как говорят они, Дух ниже того, чтобы с Отцом и Сыном иметь общение в именовании «Божество», то недостойн Он общения и в каком-либо другом из богодостойных имен. Ибо если рассмотреть и сличить² между собою именованья по значительности, какую представляем себе в каждом, то найдется, что они ничем не ниже именованья «Бог». Доказательством же этому служит, что именем «Бог» называется многое и низкое; лучше же сказать, Божественное Писание не отказывается даже сим именем одинаково именовать различные между собою предметы, например, когда идолов называют именем «Бог». Ибо говорит: *бози, иже небесе и земли не сотвориша*, да будут взяты и брошены под землю (Иер. 10:11). И еще сказано: *вси бози язык бесове* (Пс. 95:5). И чревоушательница, волшебством своим вызывавшая Саулу души³, о тех душах, которые требовалось

Многозначность слова «Бог» в Священном Писании

¹ В некоторых изданиях «сих» (τούτοις). — *Ред.*

² Здесь в значении «сравнить» (συγκριόμενα). — *Ред.*

³ Речь идет о том, как царь Саул после смерти пророка Самуила, ведя войну с филистимлянами, не получал ответа от Господа относительно решительного сражения: *ни во сне, ни во являющихся, ни во пророках*. Тогда он обращается к волшебнице из Аэндора. Вот что читаем далее об этом событии: *И прииде Саул ночью к жене и рече ей: поволхвуй мне чревоушательством, и возведи ми, егоже реку ти. И рече ему жена: се, ныне ты сам веси, елика сотвори Саул, како истреби чревоушатели и волхвы от земли, и вскую ты ловиши душу мою, еже умертвити ю? И клятсе ей Саул, глаголя: жив Господь, аще срящет тя неправда о словеси сем. И рече жена Саулу: кого возведу ти? И рече Саул: Самуила возведи ми. И виде жена Самуила, и возгласи гласом велим, и рече жена к Саулу: почто мя прельстил еси; и ты еси Саул. И рече ей царь: не бойся, рцы кого видела еси. И рече ему жена: боги видех восходящия от земли. И рече ей: что познала еси? И рече ему (жена): (видех) мужа стара восходяща от земли, и сей оболчен одеянием долгим. И уразуме Саул, яко сей Самуил (есть), и преклони лице свое на землю и поклонися ему. И рече ему Самуил: почто понудил еси мя взяти ми? И рече»*

вызывать, говорит: *видех боги* (1 Цар. 28:13). Да и о Валааме, который был птицегадатель и волхв, как говорит Писание, в руке носящий волхования (см. Чис. 22:7), и чрез наблюдение полета птиц преуспел в демонском учении, в Писании повествуется, что он советовался с Богом (см. Чис. 22:20; 23:4). И из Божественных Писаний можно собрать и представить много таких доказательств, что имя «Бог» ничем не выше прочих богодостойных именовании, когда, как выше сказано, находим, что оно одинаково употребляется о предметах различных. Но знаем из Писания, что имена «святой», «нетленный», «правый», «благодой» нигде не даются предметам недостойным. Итак, ежели не прекословят, что в именовании, благочестно употребляемых по преимуществу об одном Божием естестве, Святой Дух имеет общение с Сыном и Отцом, то какое основание утверждать, что не имеет Он общения в том одном именовании, в котором, как показано, по какому-то одноименному словоупотреблению участвуют и демоны, и идолы?

6. Но говорят: сие наименование указывает на естество; а естество Духа не имеет общности с Отцом и Сыном, а потому Он не участвует в общении с Ними по сему имени. Итак, пусть докажут, по чему узнали они разность естества. Если бы естество Божие могло быть познаваемо само в себе и если бы из чего-либо видимого можно было найти, что Ему свойственно и что чуждо, то, без сомнения, не имели бы мы нужды в других каких-либо словах или знаках к уразумению искомого. Поскольку же естество сие выше того, чтобы уразуметь искомое, а что не доступно нашему ведению¹, о том заключаем по некоторым знакам, то в исследовании Божиего естества, по всей необходимости, должны мы руководствоваться Божиими действиями (τῶν ἐνεργειῶν). Итак, если увидим, что действия, примечаемые у Отца, Сына и Святого Духа, различны между собою, то по инаковости действий заключим, что и действующие естества различны. Ибо невозможно, чтобы далекие друг от друга по естеству согласовались между собою в роде действий: огонь не прохлаждает, лед не греет, — но вместе с различием естеств разнствуют² между собою и их действия. Если же

**Тожество
действия — единство
естества**

► Саул: скорблю zelo, яко иноплеменницы воюют на мя, и Бог отступи от меня, и не услыша мене ктому ни в руках пророческих, ни во снех, ни во явlenиих: и ныне призвах тя, да скажеш ми, что сотворю. Самуил отвечал ему, что исторгнет Господь царство из руку Саула и вдаст е ближнему его Давиду, Саул же вместе с сыновьями на следующий день будут убиты (см. 1 Цар. 28:4–25). — Ред.

¹ В некоторых изданиях вместо «ведению» (τῆν γνώσιν) читаем «памяти» (τῆν μνήμη). — Ред.

² Здесь в значении «различаются» (συνδιαχωρίζονται). — Ред.

уразумеем¹, что единое действие Отца, Сына и Духа Святого ничем не различается и не разнится (*παράλλασσουσαν*), то по тождеству действия необходимо заключить об единстве естества.

7. Освящает, животворит (*ζωοποιεῖ*), просвещает, утешает и все подобное производит одинаково Отец и Сын и Дух Святой. И никто да не приписывает власть освящения исключительно действованию Духа, слыша, что Спаситель в Евангелии говорит Отцу об учениках: *Отче! святи их во имя Твое* (Ин. 17:11, 17). А также и все прочее равно Отцом и Сыном и Духом Святым действует в достойных: всякая благодать и сила, путеводство (*ἡ ὁδηγία*), жизнь, утешение, преложение в бессмертие (*ἡ πρὸς τὸ ἀθάνατον μεταβολή*), возведение в свободу и, ежели есть, другое какое благо, нисходящее на нас. Домостроительство же о нас — и в разумной и в чувственной твари, если по познаваемому нами надобно сколько-нибудь заключать и о том, что выше нашего познания, — и оно поставлено не вне действия и силы Святого² Духа, тогда как каждый приобщается пользы по собственному своему достоинству и мере нужды. Ибо, хотя непостижимы для нашего чувства и порядок³, и управление того, что выше нашей природы, однако же, делая выводы из известного нами, с гораздо большим основанием может иной заключать, что Сила Духа действительна и в превышеестественном, нежели отчуждать Его от Домостроительства в этом. Кто утверждает последнее, тот приносит чистую и нелепую хулу, не доказывая сей нелепости никаким рассуждением. А кто соглашается, что и превысшее нас домостроительствуется силою Духа, так же, как силою Отца и Сына, тот утверждает сие, опираясь на ясное доказательство, заимствованное из собственной своей жизни. Итак, тождество действий в Отце, Сыне и Духе Святом ясно доказывает неотличность⁴ естества. Посему если именованьем Божества означается и естество, то общность сущности показывает, что наименование сие в собственном смысле прилично и Святому Духу.

8. Но не знаю, почему эти люди, готовые все доказывать, наименование Божества обращают в доказательство естества, как будто не знают из Писания, что естество не бывает чем-то жалуемым⁵

¹ В некоторых изданиях вместо «если же уразумеем, что единое действие» (*ἐὰν δε μίαν νοήσωμεν τὴν ἐνέργειαν*) читаем «итак, видя, что действие» (*ιδόντες οὖν τὴν ἐνέργειαν*). — *Ред.*

² В некоторых изданиях: «Всесвятого» (*Παναγίου*). — *Ред.*

³ В некоторых изданиях вместо «порядок» (*διάταξις*) читаем «рассуждение» (*διάλεξις*). — *Ред.*

⁴ Греч. *τὸ ἀπαράλλακτον* — неотличимость или тождество. — *Ред.*

⁵ Т. е. тем, что может быть назначено, подарено. — *Ред.*

(ὅτι χειροτονητῆ φύσις οὐ γίνεταί). Но Моисей произведен был в бога египтянам, как сказал ему вещавший им: *дах ты бога фараону* (Исх. 7:1). Итак, наименование сие служит доказательством некоей силы тайнозрения (ἐποπτικῆς), или действия. А Божие естество в отношении к тому, что оно само в себе, при всех примышляемых¹ именовании, как я рассуждаю, остается невыразимым. Ибо, познав Благодетеля, Судию Благого и Праведного и все сему подобное, изучили мы различие действий, но чрез сие уразумение действий нимало еще не можем познать самое естество действующего. Ибо когда составит кто понятие о каждом из сих именовании и о самом естестве, которому даются именовании, тогда не одно и то же понятие составлено им будет и об имени, и о естестве, а в вещах, о которых понятия не одинаковы и естество различно. Итак, иное нечто есть сущность, к выражению которой и слово еще не найдено², и другое значение именовании, какие даются сущности по какому-либо действию или достоинству.

Святая Троица — единое Божество — Посему по общности именовании на- ходим, что никакого нет различия в действиях, но и на то, что есть различие по естеству, не встречаем никакого ясного доказательства, потому что, как сказано, тождество действий заставляет подразумевать общность естества. Итак, будет ли Божество именовании действия, утверждаем, что как одно действие Отца, Сына и Святого Духа, так и единое Божество, или имя Божества, согласно с мнением многих, указывает на естество, то, поскольку не находим никакого различия в естестве, непогрешительно определяем, что Святая Троица — единое Божество.

190. К Амфилохию, епископу Иконийскому (182)

Предлагает ему советы о постановлении епископов в Исаврийской церкви, извещает, что, по приказу Амфилохия, имел разговор с Георгием и писал к Валерию; уведомляет о делах церкви Нисской; пересказывает Филоново мнение о манне; приводит свидетельство Писания о колесницах фараоновых; извещает о получении благожелательного письма от Симпия и пересылает к Амфилохию ответ свой на оное. (Писано в 374 г.)

1. Сообразно с своею рачительностью (τῆς ἐπιμελείας) и с своим усердием, которые всегда хвалю в тебе, позаботился ты и о церк-

¹ Здесь в значении «мысленно присоединяемых» (ἐπινοουμένοις). — *Ред.*

² В одном из кодексов: «выражение которой еще не найдено». — *Ред.*

ви Исаврийской¹. А что разделить сие попечение между большим числом епископов полезнее было для целого, это, думаю, всякому явно само собою. Не укрылось сие и от твоего благоразумия; как сам ты прекрасно заметил это, так дал о том знать и мне. Поскольку же нелегко найти людей достойных, то, когда, с одной стороны, множеством епископов хотим снискать уважение и сделать, чтобы Церковь Божия, при большем их числе, управлялась строже, а с другой — неблагоискусностью призываемых² доведем неприметным образом учение [церковное] до унижения, тогда не приучим ли народ к холодности? Ибо и сам знаешь, что каковы настоятели, таковы большею частью бывают обыкновенно и их подначальные. Поэтому, может быть, лучше предстоятелем города, если только это удобно, поставить кого-либо одного, только человека испытанного, и распоряжение частными делами возложить на его ответственность, если только он Божий слуга, делатель непостыдный (ср. 2 Тим. 2:15), *не иский своя пользы, но многих, да спасутся* (1 Кор. 10:33). А он, как скоро увидит, что для понесения забот сих собственные его силы недостаточны, сам присоединит к себе делателей для жатвы (ср. Мф. 9:37). Посему если найдем такого человека, то признаюсь, что один стоит многих и что таким образом устроит попечение о душах, — и для церквей полезнее, и для нас безопаснее. Если же неудобно, то позаботимся сперва дать предстоятелей малым городам и селениям, которые издревле имеют у себя епископский престол, и тогда уже поставим предстоятеля главному городу, чтобы новопоставленный не был нам впоследствии препятствием к сим распоряжениям и чтобы не начать нам тотчас домашней брани, потому что он захочет начальствовать над многими и не станет соглашаться на рукоположение епископов. А ежели и сие трудно, и время того не дозволяет, то да постарается твое благоразумие о том, чтобы строго отделен был Исаврийскому епископу собственный его округ и он рукополагал некоторых только сопредельных. Прочее же да будет предоставлено нам, чтобы в удобное время могли мы всем прочим местам дать епископов, каких сами признаем более способными³, подвергнув их сперва долгому испытанию.

**Каковы настоятели,
таковы большею
частью и их под-
начальные**

¹ Епархия в провинции Ликаонии под церковной юрисдикцией Иконии. Несмотря на свое местоположение в центре Римской империи, исавры долгое время были дикими варварами, постоянно угрожая соседям новыми вторжениями. В этот период Исаврийский епископат был расстроен нападками и преследованиями ариан (LCL VL. 3. P. 71). — *Ред.*

² В чин епископский для замещения вакантных кафедр. — *Ред.*

³ Emend. G. — М.: более «подходящими» (*καλιωτέρους*). — *Ред.*

2. Спрашивал я Георгия¹, как приказывало твое богочестие (ἡ θεοσεβεία)², и он отвечал то же, что сообщило и твое благоговение (εὐλάβεια); и касательно сего нам необходимо остаться в покое, возвергнув³ на Господа попечение о доме. Ибо уповаю на Святого Бога, что даст разум, как и иным способом избавиться нам от нужд и предуготовить себе беспечальную⁴ жизнь. Если же неуютно сие, сам соблаговоли прислать ко мне записку с означением, о каком преимуществе надобно приложить нам старание, и тогда начну просить о сей милости каждого из сильных друзей — или даром, или за умеренную цену, как Господь⁵ наставит меня на путь.

Писал я брату Валерию⁶, как дал ты приказание. Дела Нисской церкви в таком же положении, в каком оставлены были⁷ твоим богочестием, и при содействии твоих молитв более и более поправляются. Отделившиеся тогда от нас частью отбыли ко двору⁸, а частью остаются, ожидая оттуда слуха. Но Господь силен соделать и надежды последних напрасными, и возвращение первых невозможным.

3. Филон, толкуя слово «манна», приписал ей (как сам узнал это из какого-то иудейского предания) такое качество, что она изменялась по представлению вкушающего, хотя сама по себе была как пшено, сваренное в меду, однако же заменяла собою и хлеб, и мясо (притом или мясо птичье, или мясо животных, живущих на суше), и овощи (и сии опять по желанию каждого), и рыбу, так что во вкусе вкушающего вполне соблюдалось то, чем отличается качество каждого рода пищи.

В Писании известны колесницы, имеющие *всадники триста-ты* (Исх. 15:4), хотя на прочих колесницах бывает два ездока, возница и вооруженный воин, — но колесницы фараоновы имели двух воинов и одного правившего браздами коней.

Симпий⁹ прислал ко мне учтивое и общительное (κοινωνικόν) письмо; написав на него ответ, послал я к твоему благоговению,

¹ Этого Григория едва ли можно с кем-нибудь идентифицировать. — *Ред.*

² Так часто обращались к епископам, изредка к другим членам клира и к императорам. — *Ред.*

³ Здесь в значении: «возложив» (ἐπιτίθειν). — *Ред.*

⁴ В некоторых изданиях: «вечную, надежную» (ἄλυτον). — *Ред.*

⁵ В списке Е слово «Господь» отсутствует. — *Ред.*

⁶ Возможно, епископу. — *Ред.*

⁷ В списке Е читаем: «обнаружены были». — *Ред.*

⁸ К императорскому. — *Ред.*

⁹ Епископ Селевкии в Исаврии присутствовал на Втором Вселенском Соборе в Константинополе в 381 г. Был похоронен в церкви св. мц. Феклы (LCL VL. 3. P. 77). — *Ред.*

чтобы ты, рассмотрев оный тщательно, приказал переслать к нему — разумеется, с приложением и своего письма.

Здравым, благодушествующим о Господе и молящимся за меня да дарует тебя и мне, и Церкви Божией человеколюбие Святого [Бога].

191. К одному из епископов¹ (183)

*Благодарит сего епископа за то, что первый начал переписку свою с Василием; просит его по согласию с другими епископами назначить время и место для Собора, чтобы чрез это восстановилось древнее единомыслие даже между отдаленными церквами, которое прервано по разным подозрениям.
(Писано в 374 г.)*

Прочитав письмо твоего благоговения, принес я великое благодарение Богу, потому что в речах сего письма нашел следы древней любви. Ты не подвергся тому, чем страждут многие, и не простер упорства до того, чтоб не самому начать дружеские сношения, но, зная, какого величия достигают святые смиренно-мудрием, избрал сей самый путь, чтобы, **Закон христианской победы** держась второго места, оказаться чрез это впереди меня. Это закон христианской победы; кто согласился иметь меньше, тот увенчивается. Посему, чтобы не отстать мне в благой ревности, вот и сам приветствую твою степенность (*την σεμνότητα*) и объявляю тебе мысль свою, что с утверждением, по благодати Божией, согласия между нами² в вере нет никакого другого препятствия быть нам *едино тело и един дух, якоже и звані во едином уповании* (Еф. 4:4) ради звания³. Посему любви твоей предоставляется к доброму началу придать и остальное, собрать около себя единомышленных, назначить время и место к свиданию, чтобы таким образом, по благодати Божией, сошедшись друг с другом, устроить нам церкви по древнему образцу любви и приходящую с той и с другой стороны братию почитать собственными своими членами, и посылая их

¹ Можно догадываться, что письмо сие писано к Симпию и есть то самое, о котором св. Василий упоминает в предыдущем письме. Поскольку же оно, как опять из предыдущего письма видно, было переслано к св. Амфилохию, то и надписывается (в рукописях и изданиях) к сему последнему (в LCL BL — «К Амфилохию, епископу Иконийскому» — *Ред.*).

² В некоторых изданиях: «вами» (*ὑμῖν*). — *Ред.*

³ В списке Е вместо «ради звания» (*διὰ τῆς κλήσεως*) читаем «ради веры» (*πίστεως*). — *Ред.*

как к своим, и принимая также как своих. Ибо это было некогда похвалою Церкви, что братия каждой церкви¹, напутствованные небольшими символами, от одного до другого конца вселенной во всех находили себе отцов и братьев, а ныне враг церкви Христовых вместе с прочим похищает у нас и это: мы расписаны по городам и каждый из нас в подозрении имеет ближнего. Что иное означает это, как не охлаждение в нас любви, которая одна, по слову Господа, отличает учеников Его (ср. Ин. 13:35)? И если угодно, сперва сами себя сделайте известными друг другу, чтобы знать нам, с кем у нас будет согласие. И таким образом, по общему соглашению избрав какое-нибудь место, для той и другой стороны незатруднительное, управить наш путь. Будь здоров и благодушен; молись за меня, и да дарует мне тебя человеколюбие Святого².

192. К Софронию, магистру³ (184)

*Благодарит Софрония за исполнение одной просьбы, тем более приятное для св. Василия, что сам Софроний (как писал он) в сем исполнении находил для себя двоякую милость, именно: получить Василиево письмо и послужить Василиевой нужде.
(Писано в 374 г.)*

Если и ты, как сам писал ко мне, по несравненному своему усердию к добрым делам, получил две милости, одну — что прислано к тебе письмо, а другую — что послужил моей нужде, то какова же, надобно полагать, моя благодарность, когда прочел я твое приятнейшее письмо и увидел, что с такою скоростью исполнено объявленное мною желание? Почему, с удовольствием принимая присланное, так как оно само по себе этого достойно, еще с большей приятностью взираю на сие и потому, что ты был первым действующим лицом в исполнении. Да дарует же нам Господь увидеть тебя в скором времени, чтобы изустно (*ἀπό γλώττης*) засвидетельствовать тебе свою благодарность и насладиться всеми твоими добротами!

¹ Имеются в виду церкви поместные. — *Ред.*

² В некоторых изданиях читаем: «Святого Бога». — *Ред.*

³ Что касается Софрония и писем к нему, см. также письма 32, 76, 96, 177, 272. — *Ред.*

193. К Мелетию, главному врачу¹ (185)

Остроумно сравнивая себя с журавлями, которые на зиму улетают в теплые страны, причинами, по которым не может приехать зимою в Мелетиеву пустыню, представляет сперва домашние дела, потом продолжительную лихорадку, а наконец крайнее изнурение сил; впрочем, обещается, если будет жив, быть у Мелетия весною.
(Писано в 375 г.)

Мне невозможно избежать неприятностей зимы, как журавлям. Напротив того, что касается до предведения будущего, то, может быть, не хуже я журавлей; а что касается до свободы в жизни, то почти столько же далеко мне до птиц, сколько и до способности летать. Сначала удерживали меня какие-то недосуги по житейским делам, потом непрерывные и сильные лихорадки так изнурили мое тело, что сам себе кажусь чем-то таким, что хуже и меня самого. После этого припадки четырехдневной лихорадки более двадцати раз повторяли свой круг. А теперь, когда, по-видимому, освободился я от лихорадок, до такого дошел изнеможения сил, что в этом не отличаюсь от паутины. Поэтому всякий путь для меня непроходим, всякое дуновение ветра для меня опаснее, чем треволнение для пловцов. Потому необходимо мне укрываться дома и ждать весны, если только доживу до весны, а не изнемогу² от болезни, которая внедрилась в мои внутренности. Если же спасет меня Господь великою Своею рукою, то весьма охотно приду в вашу пустыню, весьма охотно обниму тебя, любезная для меня глава. Помолись только, чтобы жизнь моя устроилась на пользу душе.

194. К Зоилу³ (186)

Отвечая на письмо Зоила, просит его писать чаще; о болезни своей пишет, что она превосходит всякое описание и что только Господь может даровать ему силы к терпеливому перенесению оной. (Писано в 375 г.)

Что ты делаешь, чудный мой, превосходя меня в мере смирения? При такой своей учености, при таком искусстве писать

¹ В некоторых изданиях вместо «первому врачу» (ἀρχίατρον) читаем «врачу» (ιατρον). Все, что касается Мелетия, нам известно только из этого письма. — *Ред.*

² В Vat. и Слагомон.: «а не буду прежде исхищен (μὴ προδιαρπασθῆμιεν) [из этой жизни] из-за болезни». — *Ред.*

³ О Зоиле нам известно только из этого письма. — *Ред.*

письма, как видно сие из самых писем, просишь, однако же, у меня извинения, как будто в смелом каком предприятии, превышающем твое достоинство. Но оставив эту иронию, пиши ко мне при всяком случае. Смыслю ли я что-нибудь в науках, то с удовольствием буду читать письма человека ученого. Постиг ли, по учению Писания, какое благо — любовь, то отдам всю цену беседе человека, который любит меня. Лучше всего, если будешь писать ко мне о благах, каких желаю тебе, о телесном здоровье и благополучии всего дома.

Что касается моего положения, да будет тебе известно, что оно не более сносно, как и обыкновенно бывает. Довольно сказать одно это и упомянуть тебе о немощи моего тела, потому что какая жестокая болезнь держит меня теперь, это нелегко и выразить словом, и показать на деле; сверх недугов, о которых сам знаешь, открыто мною еще что-то новое. Но дело благого Бога даровать мне силу к терпеливому перенесению ударов, какими тело мое, к моей же пользе, поражает благодетельный мне Господь.

195. К Евфронию, епископу Колонии Армянской¹ (187)

Извиняется, что редко пишет к нему, по дальнему расстоянию Колонии от больших дорог, и просит молиться о возвращении епископов из изгнания. (Писано в 375 г.)

Поскольку Колония, которую Господь дал тебе под управление, далеко отстоит от больших дорог, то к другим братьям в Малой Армении пишу часто, редко же посылаю письма к твоему благоговению, не надеясь найти человека, который бы понес их в такую даль. Но теперь, ожидая, что или сам ты прибудешь, или перешлют письмо епископы, к которым отправляю письма, пишу к твоему благоговению и приветствую тебя сим письмом, как уведомляя, что, по-видимому, еще я на земле, так и вместе с тем прося помолиться обо мне, чтобы Господь уменьшил скорби и, подобно какому-либо облаку, отвел от меня великое бремя болезни, лежащее на сердце моем. А сие будет, когда дарует скорое возвращение боголюбивейшим епископам, которые теперь в рассеянии (*ἐν τῇ διασπορᾷ*) и страждут за благочестие.

¹ Евфроний позже был переведен на Никопольскую кафедру. См. письма 227, 228, 229, 230. — *Ред.*

196. К Авургию¹ (188)

Приветствует его с блистательным прохождением высоких должностей; желает ему еще высших почестей и возвращения в отечество, пока еще жив сам он; о себе же извещает, что крайне изнемог от болезней. (Писано в 375 г.)

Молва, вестница доброго, не перестает извещать нас², что ты сияешь, подобно звезде, являясь то над той, то над другой частью варварской страны; то доставляя продовольствие воинское³, то в светлой одежде представляясь Царю. Молю же Бога, чтобы предприятие твое исполнилось по предположенному и чтобы достигнуть тебе высших почестей, а со временем явиться в отечестве, пока еще я на земле и дышу этим воздухом. Ибо столько остается во мне жизни, чтобы переводить только дыхание.

197. К Амвросию, епископу Медиоланскому⁴ (189)

Благодарит Бога за открывшийся случай к переписке с Амвросием, приветствует его со вступлением на епископский Медиоланский престол; хвалит его за усердие к предшественнику своему, блаженному Дионисию; подробно описывает, как посланные Амвросием за мощами сего Дионисия, при содействии пресвитера Фирасия, не без труда испросили их у сохранявших сии мощи; доказывает и свидетельством своим подтверждает несомненную подлинность сих мощей. (Писано в 375 г.)

1. Всегда велики и многочисленны дары Владыки нашего, и величие их неизмеримо, и множество неисчислимо. А для

¹ Давний друг и соотечественник свт. Василия. См. письма 33, 75, 178, 104. Это же письмо встречается у свт. Григория Назианина (241), однако надписание его не «к Авургию», а «к Авугрию» или «к Абугрию». — *Ред.*

² В списке Е читаем «вас». — *Ред.*

³ В Combefisius вместо «доставляя продовольствие воинское» читаем «продовольствие войску». — *Ред.*

⁴ Письмо написано к свт. Амвросию, который был поставлен еп. Медиоланским за год до этого. Это письмо является ответом на просьбу возвратить останки св. Дионисия Медиоланского, почившего в Каппадокии, в его родной город. Сам Амвросий Медиоланский родился около 340 г. в городе Тревире (ныне Трир, Германия) в богатой и знатной римской семье. В 373 г. Амвросий был назначен на должность префекта северной Италии с резиденцией в Медиолане (ныне Милан). В 374 г. Амвросий был крещен, затем рукоположен в священники и поставлен в епископы, пройдя, таким образом, за 7 дней все ступени церковной иерархии. После избрания он пожертвовал Церкви все свое большое богатство и до конца жизни соблюдал обет нестяжательства, ведя скромный и строгий образ жизни. Одной из главных сфер деятельности епископа была борьба с арианством и язычеством. Известен как преобразователь церковного пения.▶

приемлющих милости благосознательно одним из величайших даров есть этот настоящий; а именно — что нам, которые всего более разделены между собою местоположением, дан случай сблизиться друг с другом посредством переписки. И два способа даровал Он нам узнать друг друга: один чрез личное свидание, а другой — чрез письменное сношение. Итак, поскольку узнал я тебя из беседы твоей, и узнал не телесные черты напечатлев в своей памяти, но в разнообразии речей твоих изучив доброту внутреннего человека, потому что каждый из нас *от избытка сердца глаголет* (Мф. 12:34), то прославил я Бога нашего, Который в каждом роде избирает угодных Ему, Который древле из пастырей овчих воздвиг вождя народу Своему¹ и Амоса² из пастыря коз, укрепив Духом, возвел в пророка, а ныне из царствующего града такого мужа, которому вверено было начальство над целым народом, который возвышен в образе мыслей, известен в целом свете³ знатностью рода, блистательным состоянием, силою слова, привлек в попечители о стаде Христовом. И отринув все мирские преимущества, *и вменив их тщету быти, да Христа приобрящет* (ср. Флп. 3:7, 8), согласился он принять кормило великого и славного верою в Бога⁴ корабля Церкви Христовой⁵. Итак, человек Божий, поскольку не от человеков ты принял Евангелие Христово или научился ему, но Сам Господь из судей сей земли возвел тебя на кафедру апостолов, то подвизайся подвигом добрым (ср. 1 Тим. 6:12), уврачуй недуги в людях, если коснулась кого болезнь арианского безумия, обновив древние следы отцов и продолжением непрерывных сношений старайся назидать на том основании любви к нам, которое уже положил. Ибо таким образом можем мы быть близкими между собою духом, хотя по месту жительства на земле весьма удалены друг от друга.

►ввел размерный такт, правильные ритмы, разнообразие мелодий в пении. Сам написал множество литургических гимнов, дошедших до наших дней. — *Ред.*

¹ Имеется в виду царь Давид. Ср.: *И избра Давида раба своего, и восприят его от стад овчих* (Пс. 77:70).

² Амос — четвертый из 12-ти малых пророков, сначала был простым пастухом (см. Ам. 7:10–15). К пророческому служению призван в царствование Озии, царя Иудейского, и Иеровоама II, царя Израильского. Был современником пророков Осии, Иоиля, Исаии. — *Ред.*

³ В некоторых изданиях читаем: «известен всеми делами в свете» (*πάσι πράγμασι τοῖς κατὰ τὸν βίον περιβλεπτον*). — *Ред.*

⁴ В списке Е: «во Христа». — *Ред.*

⁵ В списке Е: «Божией». — *Ред.*

2. Усердие твое к блаженнейшему епископу Дионисию¹ и попечение о нем свидетельствуют о всей любви твоей к Господу, об уважении твоем к предшественникам и об усердии к вере². Ибо расположение к благопопечительным сослужителям имеет отношение к самому Владыке, Которому они послужили. И кто чтит подвизавшихся за веру, тот явным образом имеет равную с ними ревность по вере. Посему этот один поступок свидетельствует о великой добродетели. Уведомляю же твою о Христе любовь³, что ревностнейшие братья, избранные твоим благоговением на служение сему доброму делу, сперва благонаравием своим снискали похвалу всему клиру, потому что своим благоприличным поведением доказали общее всех постоянство, а потому, употребив все старание и искусство, вытерпели путешествие в непроходимую зиму и со всем усилием убеждали верных стражей блаженного тела уступить им хранило собственной своей жизни. И да будет тебе известно, что сих стражей никогда не принудило бы ни начальство, ни могущество человеческое, если бы не склонила их к уступке твердость намерения сих братьев. А более всего к совершению желаемого содействовало присутствии возлюбленного и благоговейнейшего сына нашего, пресвитера Фирасия⁴, который, добровольно подъяв труд путешествия, как удержал сильный порыв тамошних верных, так убедил словом своим противившихся и, взяв мощи с подобающею честью при пресвитерах, диаконах и при многих других боящихся Господа, соблюл (*συνδιδίσωσε*) их братьям. И вы примите сии мощи с такою же радостью, с какою печалью отпустили их хранившие. Никто да не колеблется, никто да не сомневается!⁵ Это он самый, непобедимый подвижник. Господь знает кости сии,

**Важность почитания
святых**

¹ Преемник Протасия, епископа Милана, с 346 г. Упоминается в связи с Собором в Милане в 335 г. Под влиянием императора Констанция он вынужден подписать документ, частично осуждающий свт. Афанасия, но его имя, как говорят, было стерто Евсевием, еп. Верчельским. Он был послан императором в Кашпадокию, где и скончался в 374 г. (LCL BL. 3. P. 94–95). — *Ред.*

² Это предложение отсутствует в списке Е. — *Ред.*

³ Византийское обращение, весьма распространенное и обычно употреблявшееся по отношению к епископам. — *Ред.*

⁴ О Фирасии нам ничего не известно. — *Ред.*

⁵ Почти беспричинная настойчивость свт. Василия относительно подлинности мощей может быть легко объяснена. Небрежение мощами, несколько позже приобретшее огромный масштаб, уже в это время было причиной значительного беспокойства. Западная Церковь была менее бережна и добросовестна в отношении хранения и обращения с мощами. Следовательно, в этом письме упоминается отправление служащих Амвросием и уверенность в благочестии и внимательности «отдавших» и «привявших». — *Ред.*

подвизавшиеся вместе с блаженною душою, и вместе с нею увенчает их в день праведного Своего воздаяния, по написанному, что должны мы предстать пред судилищем Христовым, *да примет кийждо, яже с телом содела* (2 Кор. 5:10). Один был ковчег, приявший в себя сие честное тело; никто другой не лежал близ его; могила была заметна: свидетелем служило воздаваемое чествование; христиане, приютившие¹ его, и тогда положили, и теперь вынули собственными своими руками. Они плакали, как лишаемые отца и заступника, однако же отпустили, предпочитая собственному утешению вашу радость. Итак, отдавшие благоговейны, принявшие — строгие исполнители своего дела; ни в чем нет лжи, ни в чем нет обмана. Свидетельствую о сем: да не клеветают у вас на истину!

198. К Евсевию, епископу Самосатскому² (190)

Оправдывается, что не по его вине не получены Евсевием письма от Василия и из Самосат; продолжительность зимы и непривычку клириков своих к путешествиям представляет причину, по которой не посылал доселе к Евсевию никого из своих; извещает, что неохотно и теперь отпускает к нему тщеца Евсевия; о делах на Востоке не пишет потому, что сообщат о них Евсевию отправляемые с письмом; о себе же уведомляет, что не имеет и надежды на продолжение своей жизни. (Писано в 375 г.)

1. После письма, доставленного мне приставами, получил я еще другое, позднее ко мне посланное. Сам же писал я не много писем, потому что не было отправляющихся к вам; впрочем, послано больше четырех, а с ними и те письма, которые принесены мне из Самосат³ после первых писем твоего богочестия, — запечатав, переслал я к достопочтеннейшему брату Леонтию⁴, смотрителю за мерами⁵ в Никее, прося, чтобы он

¹ В ТСО: «странноприявшие». — *Ред.*

² В Reg. secundus, Coisl. secundus и Paris. добавлено: «находящемуся в ссылке, из-за чего не мог кого-либо из пресвитеров к нему отправить». О Евсеви, епископе Самосатском, см. предыдущие письма, адресованные к нему: 27, 30, 31, 34, 47, 48, 95, 98, 100, 127, 128, 136 и т. д. — *Ред.*

³ В списке Е это место читаем так: «сам же встречая отправляющихся к вам, больше четырех, а с ними и те письма, которые принесены мне из Самосат...». — *Ред.*

⁴ Все что касается Леонтия, нам известно только из этого письма. — *Ред.*

⁵ Peraequator (*лат.*), ὁ ἐξισωτής (*греч.*). Чиновник, производивший распределение и ревизию налогов, начиная с эпохи имп. Диоклетиана. Эти чи-

доставил их домоправителю достопочтеннейшего брата Софрония¹, а этот постарался переправить к вам. Итак, поскольку письма переходят чрез много рук, то, вероятно, недосуг или нерадение одного кого-нибудь были причиною, что не были получены они твоим благоговением. Поэтому прошу извинить за редкость писем.

А что надобно было послать кого-нибудь из своих и я сего не сделал, то справедливо ты, по своему благоразумию, взыскиваешь за это и бранишь меня. Но да будет тебе известно, что зима у нас была продолжительна, отчего все пути до самых дней Пасхи оставались прегражденными и не нашлось у нас человека, который бы смело пустился в затруднительное путешествие. Ибо хотя причет [церковный] (*τὸ ἱερατεῖον*), как кажется, у меня многолюден, но состоит из людей, не привыкших к путешествиям, потому что никто не занимается торговлею, не любит проживать на стороне, но многие берутся за искусства, требующие сидячей жизни, и тем снискивают себе насущное² пропитание. Вот и сего брата, которого теперь послал к твоему благоговению, вызвав из села, употребил я на дело сие, чтобы доставить письма твоему преподобию и как о наших делах обстоятельно пересказать тебе, так и нам донести, по милости Божией, подробно и вскорости о всем, что делается у вас. И любезнейшего брата Евсевия³, чтеца, который давно спешит к твоему богочестию, удерживал я в ожидании благорастворенной (*εὐμεταίης*) погоды. Да и теперь у меня немалая забота, чтобы непривычка к путешествиям не причинила ему чего-нибудь и не послужила причиною недуга телу, которое склонно к болезненным припадкам.

2. О нововведениях на Востоке излишнее для меня дело писать в письме, потому что братия сами от себя могут рассказать о сем подробно. Но знай, досточтеннейшая для меня глава, что, когда писал я это, был крайне болен и меня оставили все надежды жить долее. Ибо невозможно ни исчислить множества бывших со мною припадков, ни описать, какова моя слабость и каковы сила и злокачественность лихорадок; разве только из всего этого надобно заключить, что исполнил уже я время пребывания⁴ в этой бедственной и болезненной жизни.

новники выбиравались или из старых магистратов, или из глав муниципалитетов. — *Ред.*

¹ О Софронии нам ничего не известно. — *Ред.*

² В некоторых изданиях: «изо дня в день», «повседневно». — *Ред.*

³ Об этом Евсевии ничего не известно. — *Ред.*

⁴ В ТСО: «пресельничества». Дословно: «пребывания на чужбине» (*τῆς παροικίας*). — *Ред.*

199. К Амфилохию о правилах¹ (191)**Второе каноническое послание²**

В ответ на вопросы Амфилохией объясняет и подтверждает изложенное в первом каноническом послании о браке, о падших девах, о крещении еретиков. (Писано в 375 г.)

Давно приготовив ответы на вопросы, предложенные мне твоим благоговением, не отсылал я письма. То не давала мне времени продолжительная и опасная болезнь, то не было людей, с кем послать. Ибо у нас мало и знающих дорогу, и готовых на такие услуги. Потому, узнав причины замедления, извини меня в этом.

А я подивился в тебе любознательности и вместе с тем смиренномудрию, потому что не отказываешься учиться, будучи сам поставлен в чине учителя, и учиться у меня, который не имею у себя ничего столько важного, чтоб знать это другим. Но, впрочем, поскольку по страху Божию не отказываешься совершить дело, которое нелегко было сделать другому, то и мне, даже и сверх сил, надобно помогать твоему усердию и благой твоей ревности³.

**Правила св. Василия
Великого**

Правило 17. Спрашивал ты меня о пресвитере Вианоре: может ли быть принят в клир по причине данной им клятвы? Насколько помню, предложил уже я антиохийским клирикам о всех вместе с ним клявшихся некоторое общее правило — чтобы устранялись они от общественных собраний, а наедине действовали как пресвитеры. Сие-то самое и ему дает свободу к продолжению своего служения, потому что священство его не в Антиохии, а в Иконии, которую, как⁴ писал ты ко мне, избрал он для жительства вместо Антиохии. Итак, человек сей может быть принят; но твое благоговение да потребует у него, чтобы покаялся в клятве, которую с такой готовностью дал человеку неверному⁵, не возмогши перенести невыгод такой малой опасности.

¹ Канонические комментарии к письму 199, содержащему правила св. Василия Великого, выполнены священником Александром Задорновым.

² Подробнее о контексте правил из второго (письмо 199) и первого (письмо 188) канонических посланий св. Василия Великого см.: *Fedwick P.J. Basil of Caesarea: Christian, Humanist, Ascetic: A Sixteenthundredth Anniversary Symposium. Toronto, 1981; Fedwick P.J. The Church and the Charisma of Leadership of Basil of Caesarea. Toronto, 1979. — Ред.*

³ Во многих изданиях начало этого письма отсутствует вплоть до 17-го правила. — *Ред.*

⁴ В списке Е отсутствует. — *Ред.*

⁵ Бенедиктинские издатели полагают, что «неверным» был некий влиятельный арианец из Антиохии, который обманул епископа Мелетия, наложив на духовенство некую неправославную клятву (LCL BL. 3. P. 105). — *Ред.*

Правило 18. О падших девах, которые обещали Господу жить в чистоте и потом, впад в плотские страсти, отказываются от своих обещаний, отцы наши¹, в простоте² и с кротостью снисходя к немощам поползнувшихся, узаконили принимать их чрез год, сделав о них такое же постановление, как и о двоебрачных. Но поскольку Церковь с течением времени, по благодати Божией, укрепляется в силах и умножается ныне сонм дев, то мне кажется, что надобно строго вникнуть и в дело, как представляется оно по самому понятию, и в мысль Писания, какую можно извлечь чрез умозаключение. Вдовство меньше девства; следовательно, и грех вдов гораздо легче греха дев. Итак, посмотрим, что написано Павлом к Тимофею. *Юных же вдовиц отрицайся: егда бо разсвирепелот противу Христа, посягати хотят, имущия грех, яко первыя веры отвергошася* (1 Тим. 5:11, 12). Посему если вдова подлежит весьма тяжкому осуждению, как отвергшаяся веры во Христа, что надобно заключить нам о деве, которая есть невеста Христова, священный сосуд, принесенный в дар Владыке? Велик грех, если и раба, вдаваясь в тайный брак, наполняет дом растлением и худою жизнью бесчестит господина; конечно же, более тяжек грех, если невеста делается прелюбодейцею и, обесчестив союз свой с женихом, предается распутным наслаждениям. Итак, вдова осуждается, как растленная раба, а дева подлежит осуждению наравне с прелюбодейцею³. Как имеющего связь с чужою женою называем прелюбодеем, не прежде соглашаясь принимать в общение, как по прекращении им греха, так это же положим правило и в отношении того, кто живет с девою. Надобно же теперь заметить наперед, что девою именуется добровольно посвятившая себя Господу, отказавшаяся от брака и предпочетшая жизнь в святине. Обеты же признаем вменяемыми с того времени, с которого по возрасту начинается полное употребление разума, ибо детских слов в подобных делах, без сомнения, не должно признавать решительными⁴. Но которая имеет сверх шестнадцати или

**Вдовство
меньше девства**

**Определение
церковного девства**

¹ Правило 19 Анкирского Собора постановляет, что «все, давшие обет девства и нарушившие его, должны подчиняться указам и постановлениям относительно двоеженства» (LCL VL. 3. P. 105). — *Ред.*

² В списке Е и некоторых других изданиях читаем «мягко» (*ἀπαλῶς*). — *Ред.*

³ В Правиле 58 свт. Василий постановляет для прелюбодеев 15-летнее наказание. — *Ред.*

⁴ Относительно возрастного ценза для прострижения в монашество следует заметить, что современное церковное законодательство Русской Церкви в определении Архиерейского Собора 2000 г. разрешает пострижение в мантию по достижении 30 лет, что соответствует практике Русской Церкви синодального периода. Собор 1917–1918 гг. говорит о 25 годах, соответствующих

семнадцати лет, владеет уже рассудком, долго была испытываема и по испытании осталась твердою и неотступно просит о принятии, ту надобно тогда включить в число тех дев и обет ее утвердить, а за нарушение одного строго наказывать. Ибо многих приводят родители, братья и кто-нибудь из родственников прежде совершенного возраста и не по собственной их склонности к безбрачной жизни, не имея в виду что-либо житейское¹; таковых не должно принимать вдруг, пока ясно не изведем собственного их расположения.

Правило 19. Обет же мужчин нам и неизвестен, разве которые причислились к чину монашествующих, о каковых само собою предполагается, что приемлют на себя безбрачную жизнь. Впрочем, и касательно их признаю приличным — предварительно их спрашивать и принимать от них ясный обет²; посему, когда обратятся к жизни плотоугодной и сластолюбивой, подвергать их одному наказанию с блудниками.

Правило 20. Женщин, которые, находясь в ереси, дали обет девства, а потом избрали супружество, думаю, не надобно осуждать³; ибо *елика закон глаголет, сущим в законе глаголет* (Рим. 3:19). А не подклонившиеся еще под иго Христово не знают и законоположения Владычного. Поэтому они должны быть принимаемы Церковью и как во всем другом, так и в этом получить прощение по вере во Христа. И вообще, все сделанное во время оглашения не подвергается ответственности⁴. Их же, как известно, Церковь не принимает

► дозволению возрасту пострига для учащихся духовных школ синодального времени. Канонические определения также не во всем согласны с Правилем св. Василия — Правило 40 Трулльского Собора разрешает прохождение послушнического искуса начиная с 10 лет. — *Ред.*

¹ Вальсамон предполагает, что речь идет о тех, кто по бедности не в состоянии обеспечить своих дочерей. Зонара приводит другой пример, говоря, что родственники, возможно, не обязаны обеспечивать их приданым (LCL BL. 3. P. 109). — *Ред.*

² Свт. Василий советует «принимать ясный обет» девства взамен молчаливого обета, который, как он говорит, обыкновенно давали монахи. Помимо монахинь, подвигающихся в общегитии, некоторые женщины, живя в миру, давали обет девства. Свт. Василий здесь говорит, что относительно мужчин он не знает таких обетов безбрачия за исключением монахов, дававших молчаливый обет. Он советует впредь требовать от монахов ясный обет безбрачия (LCL BL. 3. P. 110). — *Ред.*

³ Согласно греческому комментатору, здесь свт. Василий говорит о женщинах, которые, находясь в ереси, нарушили обет девства вступлением в брак. Если они вступили в Церковь, то не должно их призывать к ответу за совершенную неверность пока они были в ереси, так как они тогда еще не подлежали закону Церкви. Тем более их грех прощается в крещении, так же, как грехи, совершенные во время оглашения (LCL BL. 3. P. 111). — *Ред.*

⁴ Оглашенные, не будучи полноправными членами Церкви, т. е. лишь готовятся к св. Крещению, не рассматриваются в качестве субъектов, к которым приложимы все нормы покаянной дисциплины. Однако же это не озна-

без крещения. Почему в отношении их всего необходимее соблюдать преимущества рождения¹.

Правило 21. Если муж, живя с женою и не удовольствовавшись браком, впадает в блуд², то такового признаем блудником и надолго подвергаем духовным наказаниям; впрочем, не имеем правила подвергать его осуждению за прелюбодеяние, если грех сделан с свободною от брака, потому что прелюбодейца, как сказано, непорочна и неосквернена не будет и не возвратится к мужу своему (см. Иер. 3:1), и: *держай прелюбодейцу безумен и нечестив* (Притч. 18:23)³, а впадший в блуд не отлучается от сожителства с своею женою. Поэтому как жена примет мужа своего, возвращающегося от блуда⁴, так муж изгонит из дома своего оскверненную им. Нелегко найти сему основание, но такой возобладал обычай.

Правило 22. Тех, которые имеют жен чрез похищение, если взяли обрученных с другими, не прежде надобно принимать, но когда похищенные будут отняты у них и предоставлены в волю обручившихся с ними вначале⁵, чтобы или взяли их, если хотят, или дали им свободу⁶. Если же кто возьмет необрученную, то должно отнять ее, возвратив родным, и предоставить воле родных,

чае и совершенного их изъятия из-под действия таких норм. Например, Правило 14 I Вселенского Собора отпадшим оглашенным предписывает, «чтобы они три года только были между слушающими Писания, а потом молились с оглашенными». Также Анкирский Собор своим Правилем 12 лиц, идоложертвовавших прежде крещения и потом крестившихся, повелевает допускать в клир как омывших грех. Более детально Правило 5 Неокесарийского Собора: «Оглашенный, входящий в церковь и стоящий в чине оглашенных, обличен быв во грехе, если соприсчислен был к преклоняющим колени, да низведется в разряд слушающих Писания, перестав грешить. Если же и пребывая между слушающими согрешит, да изгонится из церкви». Ту же снисходительность проявляет здесь и св. Василий. — *Ред.*

¹ Возможно, преимущества крещения, т. е. рождения души в Церкви. — *Ред.*

² Муж (т. е. женатый мужчина), вступивший в незаконную связь «с свободною от брака», подвергается наказанию не как за прелюбодеяние (в течение пятнадцати лет), а как за блуд (в течение семи лет). См. Правила 59 и 77. Это в соответствии с Моисеевым законом и римским, но по христианскому закону плотская связь, в которой одно из лиц, мужчина или женщина, находится в браке, является прелюбодеянием (LCL VL. 3. P. 112). — *Ред.*

³ См. Правило 9. — *Ред.*

⁴ Также см. Правило 9. — *Ред.*

⁵ *Sponsalia*, помолвка, в римском праве постепенно стало играть важную роль по своим юридическим последствиям, одно из которых состояло в установлении квазиродственных отношений между женихом и невестой (*ad finitas*). — *Ред.*

⁶ Здесь и далее (Правила 23–26, 30, 31, 33, 35–42, 46, 49) св. Василий в основном воспроизводит все те запреты в отношении и брачной жизни, и ее последствий, которые заимствованы им из римского права. — *Ред.*

будут ли то родители, братья или кто-либо из имеющих власть над девицею¹; и если они пожелают отдать ему, утвердить их сожителство², и если не дадут согласия, не принуждать. Кто имеет женою растленную им прежде или тайно, или насильственно, тому необходимо нужно понести наказание за блуд; наказание же блудникам определено четырехлетнее. В первый год не допускаются они до молитв и должны плакать при дверях церковных³; во второй принимаются в число слушающих; в третий допускаются к покаянию; в четвертый — к стоянию с народом с запрещением делать приношения, а потом уже дозволяется им приобщение Благого⁴.

Правило 23. О тех, которые вступают в супружество с двумя сестрами или которые выходят в замужество за двух братьев⁵, выдано мною письмо⁶, с которого список послал я к твоему благоговению. А кто взял жену брата своего, тот будет принят не прежде, как оставив ее⁷.

Правило 24. Вдову, включенную в число вдовиц, то есть получающую пропитание от Церкви, по вступлении ее в замужество, апостол признал достойною презрения⁸ (1 Тим. 5:11). А вдовцу не положено никакого закона; для такового достаточно наказание,

¹ Следовательно, необходимо согласие родителей или опекунов девицы, прежде чем она может быть взята. — *Ред.*

² См. Правило 26, где свт. Василий высказывается против тех, кто блудно (внебрачно) сожительствует. Но им разрешается вступать в брак, если пожелают. — *Ред.*

³ Т. е. стоять за церковными дверями среди «плачущих». О четырех чинах кающихся см. Примечание к письму 188, Правило 4. — *Ред.*

⁴ Т. е. Святого Причастия. — *Ред.*

⁵ Одно из юридических следствий обручения в римском праве — ограничение на заключение брака между членами двух семей, даже в случае разрыва помолвки. Тем более эти ограничения должны были следовать из факта действительного заключения брака. — *Ред.*

⁶ См. письмо 160, где свт. Василий осуждает брак мужчины с сестрой своей покойной жены как нечто противоречащее обычаю. — *Ред.*

⁷ Правило 2 Собора в Неокесарии гласит: «Если женщина вышла замуж за двух братьев, да будет отлучена до самой своей смерти; если же она при смерти и в случае выздоровления обещает порвать незаконную связь, то может быть ради милости разрешена от наказания. Если муж или жена умерли в таком союзе, то должно быть назначено более строгое наказание для еще живого [из таких супругов]» (LCL VL. 3. P. 115). — *Ред.*

⁸ В Деян. 6:1 читаем, что вдовы обеспечивались Церковью. Согласно 1 Тим. 5:9 вдовицы шестидесяти лет или старше и бывшие только в одном браке допускаются исполнять определенные временные обязанности в Церкви. Возможно, свт. Василий здесь подразумевает таких вдовиц. Он считает, что им запрещается выходить замуж, а не всем вообще вдовам. У ап. Павла (1 Кор. 7:39) разрешено выходить замуж вдовам: *аще же умрет муж ея, свободна есть, за негоже хочет, посягнути, точию о Господе* (LCL VL. 3. P. 116–117). — *Ред.*

налагаемое на двоебрачных. Вдова, достигшая шестидесяти лет, если захочет опять жить с мужем, да не сподобится приобщения Благого, пока не исцелится от нечистой страсти. Если же включим ее в число вдовиц прежде шестидесяти лет (ср. 1 Тим. 5:9), то вина наша, а не ее.

Правило 25. Кто имеет женою растленную им, тот подвергнется наказанию за растление, но получит позволение иметь ее женою¹.

Правило 26. Блуд — не брак, и даже не начало брака. Посему если возможно, чтобы вступившие в блудную связь были разлучены, то это всего лучше. Если же они все равно желают жить вместе, то пусть понесут наказание за блуд, но и получат дозволение, чтоб не было чего худшего.

Правило 27. О пресвитере, по неведению (*κατ' ἄγνοιαν*) вступившем в незаконный брак², определил я, что нужно, — то есть чтобы оставался он на своей кафедре, но от прочих священнодействий удерживался, ибо достаточно таковому, что получает прощение. Но не следует благословлять тому, кто обязан ухаживать за собственными своими ранами. Ибо благословение есть преподавание святыни; а кто не имеет ее, как впадший в грех неведения, тот как преподаст другому? Поэтому да не благословляет ни всенародно, ни наедине, да не раздаст другим Тела Христова, да не совершает и другого какого священнодействия, а только довольствуется правом восседать с иереями, и да плачет пред³ Господом, чтобы отпущен ему был грех неведения.

Правило 28. Достойным смеха показалось мне, что некто дал обет воздерживаться от свиного мяса. Посему благоволи научить их, чтобы удерживались от невежественных зареканий (*τῶν προσευχῶν*) и обетов; между тем дозволю, чтобы употребление почиталось безразличным, ибо никакое *создание Божие отменно*

¹ Растление, как и блуд, не мешают мужчине жениться на девушке, если она и ее родители на это согласны. Но последующий брак не освобождает его от необходимости несения наказания за растление. См. Правило 22 (LCL VL. 3. P. 117). — *Ред.*

² Греческие комментаторы дают различные примеры такого незаконного брака, в который священнослужитель мог по неведению вступить. Вальсамон говорит, что если мужчина женится на девушке, у которой он или его отец были опекунами, или на монахине, или близкой родственнице, это и есть незаконный брак. Зонара упоминает только два последних случая, в то время как Аристин перечисляет поименно тех, на ком не дозволенно жениться, сюда относятся: вдова, несовершеннолетняя, актриса и те, кто посвящены Богу (LCL VL. 3. P. 118). — *Ред.*

³ В некоторых изданиях добавлено: «пред другими и». — *Ред.*

со благодарением приемлемо (ср. 1 Тим. 4:4). Почему и обет достоин смеха, и воздержание не необходимо¹.

Правило 29. Начальников, которые дают клятву, что сделают зло подчиненным, весьма надлежит вразумлять². А вразумление для них двоякое: одно — чтобы учились не давать клятв безрассудно, другое же — чтобы учились не оставаться при худых своих намерениях. Посему кто связал себя клятвою на злое дело, тот пусть принесет покаяние за опрометчивость в клятве, но да не поддерживает своего лукавства под видом благоговения. Сохранение клятвы не принесло пользы Ироду, который, чтобы не нарушить клятвы, сделался убийцею пророка (см. Мф. 14:9–10). Клятва вообще запрещается (см. Мф. 5:34), тем более достойна осуждения клятва, данная в злом деле. Поэтому давшему клятву надобно переменить свою мысль, а не стараться о поддержании своего незаконного намерения. Исследуй подробнее сию несообразность. Если бы кто дал клятву выколоть глаза брату, — хорошо ли ему подобное дело привести в исполнение? Ибо *кляхся и поставих* не грех делать, но *сохранити судьбы (τὰ κρίματα) правды Твоя* (Пс. 118:106). Как заповедь надобно поддерживать непреложным решением³, так грех всячески должно истреблять и уничтожать.

Правило 30. О похитителях древнего правила (*κα νόνα παλαιόν*) не имеем, но составили свое мнение⁴; им и участвовавшим с ними в похищении — три года быть вне молитв⁵. Но похищение, сделанное без насилия, не подлежит ответственности, если побуждением к делу служили не растление невинности и не кража. Вдова же свободна (см. 1 Кор. 7:39), и от нее зависит последовать за похитителем. Посему не должно нам заботиться о внешнем (*τῶν σχημάτων*)⁶.

¹ Ср. Правило 86 св. Василия Великого в письме 236. — *Ред.*

² Клятва, данная, чтобы сделать зло, не только не имеет силы, но и должна быть нарушена. — *Ред.*

³ В ТСО: «с непреложною решимостью». — *Ред.*

⁴ Правило 11 Анкирского Собора не предписывает наказание за похищение. См. примечание к Правилу 22 св. Василия Великого. — *Ред.*

⁵ Согласно Вальсамону и Зонаре, среди слушающих, по Аристину — среди оглашенных. Бенедиктинские издатели различают два вида молитв, а именно, молитвы для оглашенных и молитвы для верных; и в этом случае подразумеваются молитвы верных. Кроме того, начиная с Аристина говорят, что наказание для похитителей было такое же, как для блудников. Бенедиктинские издатели пишут: «Три года вне молитв» в свете Правила 22 св. Василия: в первый год похититель должен стоять среди плачущих, второй — среди слушающих, третий — среди оглашенных, и на четвертый может быть допущен к молитвам верных среди стоящих (LCL BL. 3. P. 122). — *Ред.*

⁶ В ТСО: «Почему не должно нам заботиться о том, что показывают наружно». Вальсамон интерпретирует *τῶν σχημάτων* в смысле «предлога» и объ-

Правило 31. Если муж отлучился и не является, то жена его, прежде удостоверения о смерти его вступившая в сожитие с другим, прелюбодействует¹.

Правило 32. Клирики, учинившие смертный грех², низводятся с своей степени, но не лишаются Приобщения с мирянами; ибо не отмстиши *дважды купно* (Наум. 1:9).

Правило 33. Жена, которая родила на пути и оставила в пренебрежении³ рожденное ею⁴, да подлежит осуждению в убийстве⁵.

ясняет следующим образом. Если вдова желает выйти замуж, но стыдится вступать во второй брак, она соглашается быть похищенной. Принимая во внимание, что она охотно убегает с мужчиной, не должно принимать во внимание «внешнее» (или сам вид поступка). Зонара интерпретирует *τὸν σχημάτων* как «одеяние» и подразумевает в этом случае вдову, которая носит уже одеяние вдовы, относящейся к Церкви, но которая еще не посвятила себя, да обет воздержания. Следовательно, она пока свободна выйти замуж, и не следует обращать внимание на [это] одеяние (LCL VL. 3. P. 122–123). — *Ред.*

¹ Это Правило вместе с 36-м и 46-м было издано как одно правило — 93-е на Соборе в Трулле (LCL VL. 3. P. 123). — *Ред.*

² Ср.: *Аще кто узрит брата своего согрешающа грех не к смерти, да просит, и даст ему живот, согрешающим не к смерти. Есть грех к смерти: не о том, глаголю, да молится. Всяка неправда грех есть, и есть грех не к смерти* (1 Ин. 5:16–17). Комментаторы предлагают разные толкования смертного греха. Вальсамон полагает, что это один из самых тяжких смертных грехов, который наказывается смертью, как убийство. Согласно такой интерпретации, настоящее правило является дополнением к Правилу 4 в Первом каноническом Послании, где постановлено, что дьякон, совершивший блуд, должен быть низведен, но не отлучен от Приобщения. Блуд в этом смысле не наказывается смертью. Свт. Василий здесь говорит: если клирик совершил грех тяжелее блуда, который, например, наказывается смертью, так же, как и убийство, должен быть только низложен и не отлучен от Приобщения. Зонара понимает под смертным грехом грех, совершённый делом, в противоположность не смертному греху или тому, который только в мыслях и не осуществлен на деле. Аристин толкует смертный грех как плотской грех. Бенедиктинские издатели полагают, что свт. Василий здесь указывает на более тяжкие смертные грехи (LCL VL. 3. P. 124–125). — *Ред.*

³ Т. е. когда она могла бы позаботиться о нем, но не сделала это. Если же мать физически не была способна проявить заботу о ребенке, и он умер от такого пренебрежения, тогда она заслуживает извинения. См. Правило 52 св. Василия (LCL VL. 3. P. 124–125). — *Ред.*

⁴ Речь идет, согласно толкованию Вальсамона, и о выжившем подкидыше. О таком следовало докладывать епископу (закон 412 г.). С другой стороны, «смущает заключение закона: “тот, кто найдет ребенка, имеет право собственности по отношению к найденному, если епископ подтвердит бумагой, что ребенок действительно найденш...” Получается мысль, что именно епископ закрепляет рабское положение подкидыша. Такое понимание закона правильно, хотя и непонятны цели, какие преследует закон» (*Иером. Михаил. Законодательство римско-византийских императоров о внешних правах и преимуществах Церкви* (от 313 до 565 г.). Казань, 1901. С. 257). — *Ред.*

⁵ Согласно Вальсамону и Зонаре, женщина должна быть наказана даже в том случае, если ребенок не умер, но его нашел и проявил к нему заботу кто-то другой. См. Правило 2 св. Василия (LCL VL. 3. P. 125). — *Ред.*

Правило 34. О женщинах¹, которые впали в прелюбодеяние и сами исповедали свой грех из благоговения² или как ни есть³ обличены во грехе, отцы наши не повелели объявлять всенародно, чтобы обличенным не дать причины к смерти⁴; установили же оставаться им без Приобщения, пока не исполнится время покаяния⁵.

Правило 35. В случае с мужем, оставленным женою⁶, надобно иметь в виду причину, по которой оставлен⁷. Если окажется, что жена удалилась без причины, то муж достоин прощения⁸, а жена достойна наказания. Прощение же будет ему дано, когда оставят его в общении с Церковью.

Правило 36. Жены воинов, которые, не имея известий о мужьях, вступили в брак, подлежат тому же осуждению, как и жены, которые не дождались возвращения отлучившихся мужей⁹. Впрочем, дело более достойно здесь извинения, потому что более причин заключать о смерти мужей.

Правило 37. Кто по отнятии у него чужой жены вступил в брак, тот за прежнюю будет обвинен в прелюбодеянии¹⁰, а за вторую не подлежит ответственности¹¹.

Правило 38. Девицы, вышедшие замуж против воли (*παρὰ γούμην*) отца¹², творят блуд. Примирением с родителями дело,

¹ В списке Е отсутствует. — *Ред.*

² Т. е. лично, частным образом. Это Правило предоставляет доказательство практики частной исповеди греха священнику в эпоху жизни св. Василия (LCL VL. 3. P. 125). — *Ред.*

³ Здесь в значении «каким другим образом» (*ὁπωσοῦν*). — *Ред.*

⁴ Возможно, смерти от мужа; если он заметит, что жена исполняет все ступени наказания за какой-либо грех, то, заподозрив ее в грехе, убьет (см.: PG. Т. 138. Col. 698–702). По другому толкованию, смерти по гражданскому закону за прелюбодеяние (LCL VL. 3. P.125). — *Ред.*

⁵ За прелюбодеяние срок наказания составлял пятнадцать лет. См. Правило 58 св. Василия. — *Ред.*

⁶ В списке Е читаем так: «В случае с оставленным (*καταλειφέντος*) надобно иметь в виду». — *Ред.*

⁷ См. Правило 9, где свт. Василий упоминает несколько причин, которые не оправдывают жену, оставившую мужа. — *Ред.*

⁸ Т. е. его не следует отлучать от Церкви, но он не может сожительствовать с другой женщиной. См.: Зонара (PG. Т. 138. Col. 702). Согласно Аристину (см. там же), даже если муж живет с другой женщиной, он достоин снисхождения и поэтому не подвергается епитимии, если возьмет другую жену (LCL VL. 3. P. 125). — *Ред.*

⁹ См. Правило 31 св. Василия. — *Ред.*

¹⁰ Т. е. наказание в течение пятнадцати лет. См. Правило 58 св. Василия. — *Ред.*

¹¹ Прелюбодей, отпустивший чужую жену, не запрещается от вступления в брак с женщиной незамужней. См.: Вальсамон, Зонара, Аристин (PG. Т. 138. Col. 703–706). — *Ред.*

¹² См. Правила 22, 40, 42. — *Ред.*

по-видимому, поправляется¹. Впрочем, не вдруг допускаются они к Приобщению, но да останутся под наказанием три года².

Правило 39. Живущая с прелюбодеем во все это время³ есть прелюбодейца.

Правило 40. Отдавшаяся мужу против воли господина⁴ сделала блуд⁵. Но после сего воспользовавшаяся дозволенным ей браком признается замужнею. Посему первое есть блуд, а последнее — брак. Ибо взаимные договоры находящихся во власти других не имеют никакой твердости.

Правило 41. Вдова, имеющая власть над собою⁶, может неукоризненно пребывать в сожительстве с мужем, если никто не расторгает сего сожительства; потому что апостол сказал: *еще умрет муж, свободна есть, за него же хочет, посягнути, точно о Господе* (1 Кор. 7:39)⁷.

Правило 42. Браки⁸, заключенные без согласия владельцев, суть блудодеяния⁹. Потому сходящиеся между собою при жизни отца или господина подлежат ответственности, пока господа не изъявят согласия на сожитие¹⁰. Тогда оно получает твердость супружества.

Правило 43. Кто нанес ближнему смертельный удар, тот убийца¹¹, сам ли он начал бить или мстил (*ἡμίνατο*).

¹ Согласно римскому праву, *patria potestas* предполагала пребывание всех свободных членов семейства под властью домовладыки. Он же признавал рожденных детей членом своей *familia*. Исходя из этого положения домовладыка принимал решение о браке, однако требовалось и согласие невесты (Digestae Justiniani XXIII, 1, 11). — *Ред.*

² Это Правило относится не к тем девицам, которые похищены, но к тем, которые вышли замуж без ведома отца (LCL VL. 3. P. 127). — *Ред.*

³ В некоторых изданиях вместо «во все это время» читаем «всячески» (*παντί τρόπῳ*). — *Ред.*

⁴ Речь, очевидно, идет о рабыне. — *Ред.*

⁵ См. Правила 38, 42 св. Василия. — *Ред.*

⁶ Т. е. независимая от родителей, владельцев, опекунов. См. Правило 42 св. Василия. — *Ред.*

⁷ См. Правила 24, 30 св. Василия. — *Ред.*

⁸ Рабов. — *Ред.*

⁹ Это Правило установило общий принцип, заключающийся в том, что согласие родителей, владельцев или опекунов необходимо для законности брака. Правила 22, 38, 40, 41 являются приложением к этому основному принципу. — *Ред.*

¹⁰ Как считают некоторые комментаторы, речь здесь может идти о браках между рабами, однако вряд ли св. Василий мог посвятить Правило вопросам отношений тех, чей брак современное ему римское законодательство признавало лишь простым сожительством без юридических последствий (*contubernium*, согласно Gai. I, 58). Таким образом, речь в Правиле идет о находящихся под властью отца семейства и домовладыки. — *Ред.*

¹¹ Произвольно или непроизвольно — это зависит от намерения и применяемого орудия. См.: *Аристин* (PG. Т. 138. Col. 718). Наказание за первое

Правило 44. Диаконисса¹, впадшая в блуд с язычником (τῷ Ἑλλήνι), должна быть допущена к покаянию², а приношение³ дозволено ей будет на седьмой год⁴, разумеется, если живет в чистоте. Если же язычник по принятии веры приступает опять к святотатству, то он *возвращается на свою блевотину* (Притч. 26:11; 2 Пет. 2:22). Посему не дозволяем, чтобы тело диакониссы, как освященное, было в плотском употреблении.

Правило 45. Если кто, приняв имя христианина⁵, предаст поруганию Христа⁶, то нет ему пользы в наименовании.

Правило 46. Вступившая по неведению в брак с тем, кто оставлен на время женою, а потом отпущенная им по причине возвращения первой жены, хотя впала в блуд, впрочем, по неведению. Посему ей не возбранится брак, но лучше, если останется так⁷.

Правило 47. Энkratиты, саккофоры и апотактиты⁸ подлежат тому же суду, как и новациане. О последних издано

▶составляет 20 лет (см. Правило 56), за второе — 10 лет (см. Правило 57). См. также Правило 8 о различных видах произвольного и непроизвольного убийства. — *Ред.*

¹ Мы довольно мало знаем об институте диаконисс в Древней Церкви. Некоторые их отождествляют с теми вдовами, которым в возрасте от 60-ти лет были разрешено посвятить свою жизнь исполнению определенных временных должностей в Церкви и в то же время они должны были соблюдать воздержанную жизнь. Диакониссы были формально посвящены епископами и помимо исполнения тех временных дел милосердия для женщин, которые диаконы исполняли для мужчин, кажется, они также помогали в крещении женщинам. Если мы вспомним, что процесс совершения этого Таинства требовал погружения и помазания всего тела, то без труда можно установить, что в случае крещения женщин были необходимы как раз такие должности посвященных женщин. Такие обязанности прописаны для диаконисс в *Didascalia Apostolorum*. В «Апостольских Постановлениях» VIII, 27 им поручено поддерживать порядок среди женщин в церкви и действовать в качестве посредников между клиром и прихожанками. Диакониссы не давали благословение и не выполняли священнических и диаконских обязанностей (LCL VL. 3. P. 130–131). — *Ред.*

² В списке E вместо «к покаянию» (*μετάνοιαν*) читаем «к Приобщению» (*κοινωνίαν*). — *Ред.*

³ Т. е. Причащение Святых Таин. — *Ред.*

⁴ В ТСО ошибочно «в осьмое лето», т. е. на восьмой год, но в греч. тексте стоит слово «седьмой». — *Ред.*

⁵ Т. е. крестился и принял православную веру. — *Ред.*

⁶ Т. е., согласно Вальсамону (PG. T. 138. Col. 722), отвергает церковные традиции, канонические определения или отказывается жить по христианским заповедям (LCL VL. 3. P. 131). — *Ред.*

⁷ Это Правило вместе с 31-м и 36-м на Трулльском Соборе представлены Правилom 93-м. — *Ред.*

⁸ Еп. Никодим (Милаш) отождествляет эти три названия и усваивает их одной и той же ереси. Издатели LCL, по-видимому, проводят между ними различие. Они пишут, что апотактиты — аскетическая секта во Фригии, Киликии и Памфилии в III–IV веках. Они отрицали частную собственность, осуждали брак, искали авторитетного подтверждения своих мнений в апокрифических «Деяниях» Петра и Фомы. Саккофоры, дословно «носящие мешки» (вместо

правило¹, хотя и различное, а о первых умолчано; но мы на одном основании перекрещиваем таковых. Если же у нас, как и у римлян, перекрещивание, по некоторому усмотрению, запрещается, то наше основание пусть имеет силу, потому что ересь их есть как бы отрасль маркионитов, которые гнушаются браком, отверщаются от вина и создание Божие называют оскверненным. Посему-то и не принимаем их в Церковь, если не крестятся нашим крещением. Которые, подобно Маркиону и другим еретикам, предполагают Бога творцом зла, те пусть не говорят, что крестились во имя Отца, Сына и Святого Духа. Поэтому если угодно сие, то надобно собраться большому числу епископов и таким образом изложить правило, чтобы и действующий был в безопасности, и отвечающий имел достоверность, когда дает ответ о чем-либо подобном.

Правило 48. [Жена], оставленная мужем, по моему мнению, должна оставаться²; ибо если Господь сказал: *отпускай жену свою, разве словесе любодейнаго, творит ю прелюбодействовати* (Мф. 5:32), то преградил ей общение с другим тем самым, что назвал ее прелюбодейцею. Ибо возможно ли, чтобы муж подлежал ответственности как виновник прелюбодеяния, но невинна была жена, которую Господь назвал прелюбодейцею за общение с другим мужем?

Правило 49. Раствление по принуждению да не подлежит ответственности. Поэтому и раба, если потерпела насилие от своего господина, не подлежит ответственности.

Правило 50. На троебрачие нет закона³; почему третий брак законом не допускается. На таковые дела смотрим как на осквернение Церкви⁴, но не подвергаем их всенародным осуждениям⁵ как более сносные, нежели явное распутство⁶.

одежды), — аскетическая секта манихейского толка. Были под угрозой государственного наказания запрещены законом имп. Феодосия от 382 г. (LCL VL. 3. P. 131). Об энкратитах и новацианах см. примеч. на с. 695 наст. изд. — *Ред.*

¹ См. Правило 8 Никейского Собора и 17-е Лаодикийского, где крещение новациан признано действительным. — *Ред.*

² В некоторых изданиях добавлено: «безбрачною». Здесь смысл такой: не должна выходить замуж при жизни своего первого мужа. — *Ред.*

³ Т. е. церковного закона. Гражданским законом третий брак признается. См. Вальсамон, Зонара, Аристин (PG. T. 138. Col. 735). — *Ред.*

⁴ См. Правило 4, где свт. Василий называет третий брак блудом. Согласно Вальсамону, Церковь не давала разрешения на третий брак, но если в таком браке обе стороны жили во взаимном согласии, она не приказывала их разлучать. Свт. Василий в Правиле 4 говорит, что обычай предполагает за подобное каноническое преступление пятилетнее отлучение от Церкви (LCL VL. 3. P. 134–135). — *Ред.*

⁵ Т. е. стоять вместе с плачущими за дверями церкви. Они сразу могли стоять среди слушающих. — *Ред.*

⁶ «Томос единения» разрешал по исполнении епитимии приступать троебрачным к Св. Тайнам лишь три раза в год, по окончании установленных»

200. К Амфилохию, епископу Иконийскому (192)

*По болезни и множеству дел не писав к св. Амфилохию целую зиму, приветствует его сим письмом, посылаемым с Мелетием, просит молиться о разрешении его от тела, о мире Церкви, также принять на себя попечение о его церкви как о своей собственной; поручает его охранению и молитвам Мелетия и Мелития; приглашает к себе на день памяти святого мученика Евсихия.
(Писано весной 375 г.)*

У меня болезнь следует за болезнью; к тому же недосуги¹ и по делам церковным, и от злоумышляющих на церкви задерживали меня всю зиму и до самого этого времени, как принимаюсь за сие письмо. Поэтому не было у меня возможности ни послать кого-нибудь, ни самому посетить твое благоговение. А догадываюсь, что таковы же были и твои иные обстоятельства. Не о болезни разумею это, — да не будет сего! Да подаст Господь здравие телу твоему в достаточной мере, чтобы служить заповедям Его! Говорю же о том, что попечение о церквях и тебе доставляет ту же заботу. И теперь намеревался я послать кого-нибудь для сего же самого, чтоб осведомиться о твоём положении. Но поскольку возлюбленнейший сын Мелетий², сопровождая новобранцев, подал мне мысль чрез него приветствовать тебя, то с удовольствием взялся я за этот случай писать и прибег к такому подателю письма, который может даже заменить собою письмо и по правдолюбию нрава, и потому, что ему не безызвестны дела мои. Чрез него более всего умоляю твое благоговение помолиться о нас, чтоб Господь дал мне освобождение от сего обременительного тела и церквям Своим мир, тебе же безмолвие и свободу, когда устроишь дела в Ликаонии, как начал, апостольски, посетить и здешние места, хотя буду еще во плоти, хотя получу уже повеление переселиться ко Господу, посетить и взять на себя попечение о моей стороне как о своей собственной, так как она и действительно тебе своя, и нетвердое подкрепить, коснеющее возбудить, все же, по благодати пребывающего в тебе Духа, преобразовать в благоугодное Господу.

►постов: на Рождество Христово, Пасху и Успение Пресвятой Богородицы (пост святых апостолов, Петров пост являлся в это время компенсаторским для не сумевших поститься в дни Св. Четырдесятницы). — *Ред.*

¹ Здесь в значении «занятия», «заботы» (*ἀσχολίαι*). — *Ред.*

² Молодой новобранец и знакомый свт. Василия. О нем больше нигде не упоминается. — *Ред.*

Досточестнейших же сынов моих, Менетия и Мелития¹, которых издавна знаешь и признаешь своими, прими в сохранение, молясь о них. Ибо сего достаточно им для всякой безопасности. Соблаговоли приветствовать от меня и живущих при твоём преподавании, и весь клир и народ, тобою пасомый, и боголюбивейших братьев² и сослужителей наших. Помни день памяти блаженнейшего мученика Евпсихия³, не ожидай нового напоминания и не старайся, чтобы свидание наше последовало не прежде сего дня, но предвари и обрадуй меня, если буду еще на земле. А дотоле здоровым о Господе и молящимся⁴ о нас да будешь сохранен и нам, и церквам Божиим благодатию Святого [Духа]!

201. К Амфилохию, епископу Иконийскому (193)

*По многим причинам желая видеться с св. Амфилохием,
поскольку обоих удерживала от сего болезнь,
и сам просит извинения, и его охотно извиняет.
(Писано весной 375 г.)*

По многим причинам желаю видеться с тобою — и чтобы иметь тебя советником в делах, какие у меня под руками, и вообще чтобы, видясь с тобою [хотя бы] редко, иметь некоторое утешение в сей утрате. Но поскольку одно и то же удержало обоих, и тебе приключившаяся болезнь, и мой недавний недуг, еще не оставивший меня, то, если угодно, оба извиним друг друга, чтобы самим себя взаимно освободить от обвинения.

202. К Амфилохию, епископу Иконийскому (194)

*Удерживаемый не совершенно прекратившейся болезнью,
просит св. Амфилохия на несколько дней отложить Собор;
если же дела требуют поспешности, считать его
присутствующим на Соборе. (Писано ранним летом 375 г.)*

И в другое время для меня очень важно сойтись с твоим преподаванием, тем паче теперь, когда такой важности дело, собирающее

¹ В E, Harl., Med. читаем «Мелития и Мелетия». Так же и в TCO. О Мелитии более этого ничего не известно. В LCL VL: «Менетия и Мелетия». — *Ред.*

² В Claromontanus вместо «боголюбивейших братьев» читаем «епископов». — *Ред.*

³ О мч. Евпсихии см. Письмо 100. — *Ред.*

⁴ В некоторых изданиях читаем: «здравым о Господе нашем да будешь сохранен». — *Ред.*

нас вместе. Но поскольку таковы остатки моего недуга, что не позволяют мне и малейшего движения и, совершив путь на колеснице только до мучеников, впал я опять почти в прежнюю болезнь, то по необходимости удостоюсь от вас извинения. И если можно отложить дело на несколько дней вперед, то, по благодати Божией, буду с вами вместе и приму участие в заботах. Если же дела требуют поспешности, при Божиим содействии делайте, что у вас под руками, но причислите к себе и меня, как присутствующего и прилагающего руку свою к тому, что хорошо сделано. Здоровым и благодушествующим о Господе, молящимся о мне да будешь сохранен Церкви Божией благодатию Святого!

203. К приморским епископам¹ (195)

Удержанный многими препятствиями от свидания с сими епископами и обманувшись в надежде на их посещение, св. Василий сам начинает с ними переписку; изъявляет свою готовность отвечать перед ними на обвинения и отдать себя на их суд; просит только не осуждать его без исследования дела и не отзываться тем, что дело их не касается; а для сего исследования, если не прибудут в Кесарию сами, соглашается явиться к ним, куда назначат; объясняет, почему, вняв совету каппадокийцев, посылает письмо сие с пресвитером Петром.
(Писано поздним летом 375 г.)

1. Сильное было у меня стремление свидеться с вами, но всегда встречалось какое-нибудь препятствие, останавливавшее меня в исполнении этого желания. Меня удерживали или телесная болезнь (о которой, конечно, и вам известно, что она неотлучно со мною, с раннего возраста и до этой старости, вместе росла и учит меня по праведному суду премудро все устрояющего Бога), или заботы о церквах, или состязания с восстающими против слова истины. Потому доселе провожу время в великой скорби и печали, сознавая, что не достаает у меня вашего соучастия. Ибо от Самого Бога, Который для того восприял на Себя пришествие во плоти, чтобы, показав примеры, как должны мы поступать, привести в порядок жизнь нашу и собственным гласом возвестить нам Евангелие Царствия, от

¹ Евстафий отколол некоторые епархии Понтийского побережья от Кесарийской церкви, что причинило свт. Василию много горя. По совету каппадокийских епископов, свт. Василий направляет увещание к отделившимся и не возвращающимся к нему (LCL VL. 3. P. 141). — *Ред.*

Него научившись, что *о сем разумеют вси, яко Мои ученицы есте, аще любите друг друга*¹ (Ин. 13:34, 35), и что Господь, намереваясь довершить Свое во плоти Домостроительство, в напутственный² (ἐξιτήριον) дар ученикам Своим оставил мир Свой, сказав: *мир Мой оставляю вам, мир Мой даю вам* (Ин. 14:27) не могу сам себя уверить, что без взаимной любви с другими и без старания, по мере сил моих, пребывать в мире со всеми можно мне именоваться достойным³ рабом Иисуса Христа. Много времени ждал я, не будет ли мне какого посещения и от вашей любви. Не безызвестно вам, что поставлен я у всех на виду; подобно подводным камням, выдавшимся из моря, на себя принимаю ярость еретических волн, и они, разбиваясь о меня, не затопляют того, что за мною. А когда говорю «на себя», не человеческой приписываю это силе, но благодати Бога, Который являет силу Свою в немощи человеческой (ср. 2 Кор. 12:9), как пророк говорит от лица Господня: *Мене ли не убоитесь, иже положих песок предел морю* (Иер. 5:22)? Ибо Он, Мощный, такою вещью, которая всего⁴ бессильнее и презреннее, песком, связал великое и неудержимое море. Итак, поскольку подобное есть нечто и в моем положении, то следовало, чтобы любовь ваша часто присылала каких-либо близких вам людей для посещения меня, утесненного, а еще чаще приходили ко мне дружелюбные ваши письма⁵, то подкрепляющие меня в усердии, то исправляющие, если в чем погрешаю. Ибо не отрекаюсь, что подвержен я тысячам преткновений, как человек и как живущий во плоти.

Ярость еретических волн

2. Но поскольку в предшествовавшее сему время или по неусмотрению того, что было прилично, не воздали вы, достопочтеннейшие братия, должного мне⁶ или, будучи предубеждены чьими-либо клеветами на меня, не почли меня достойным дружелюбного посещения, то вот сам теперь и начинаю переписку и признаю себя готовым перед вами сложить с себя возводимые на меня вины, если только мои обидчики согласятся стать со мною лицом к лицу пред вашим благоговением.

Смирение свт. Василия Великого

¹ В некоторых изданиях вместо «любите друг друга» читаем «любовь имеете между собой». — *Ред.*

² В ТСО: «предпутный». — *Ред.*

³ В Reg. secundus и Coisl. secundus: «достойным образом». — *Ред.*

⁴ В некоторых изданиях отсутствует «всего». — *Ред.*

⁵ В списке Е читаем: «а еще чаще вы допускали (ἐπιτρέψατε) приходиться ко мне вашим дружелюбным письмам». — *Ред.*

⁶ В некоторых изданиях: «вам». — *Ред.*

Ибо и я, обличенный, узнаю грех свой, и вы по обличении получите прощение от Господа, уклоняясь от общения со мною, грешником¹, и обличившие не лишатся награды за то, что огласили скрытный мой порок. Если же прежде обличения осуждаете меня, то я никакой, правда, не потерплю от сего обиды, кроме того, что утрачу всего драгоценнейшее для меня достояние — любовь к вам; но вы и это самое потеряете, лишившись меня, и окажетесь противящимися Евангелию, которое говорит: *еда закон наш² судит человеку, аще не слышит от него прежде, и понимает, что творит?* (Ин. 7:51). А кто изливает на меня свои укоризны, но не представляет доказательств на то, что говорит, тот, как окажется, сам на себя наложит худое наименование за безрассудное употребление слов. Ибо клеветующего как иначе должно называть, если не дать ему того наименования, какого домогается он самым поступком своим? Поэтому и укоряющий меня пусть будет не клеветником, но обвинителем, лучше же сказать — пусть не принимает на себя и имени обвинителя, но будет братом, вразумляющим с любовью и обличающим для исправления, а вы пусть будете не слушателями укоризн, но исследователями обличений, и я не буду оставлен неуврачеванным оттого, что не объявлен мне грех мой.

3. Не предавайтесь такой мысли: «Живя в стране приморской, не участвуем мы в бедствиях, какие постигают многих, и не имеем нужды в помощи других; поэтому какая нам надобность в общении с другими» — Господь, хотя острова от земли отделил морем³, однако же островитян с жителями твердой земли связал любовью. Ничто не разлучает между собою нас, братия, если по своему произволу (*τῇ προαιρέσει*) не произведем разлучения. У нас *един Господь, едина вера* и то же упование (Еф. 4:5, 4). Ежели почитаете себя главою Кафолической⁴ Церкви, то глава не может сказать ногам: «не имею в вас нужды» (ср. 1 Кор. 12:21). А если ставите себя и в другом звании членов церковных, опять не можете сказать поставленным с нами⁵

¹ В НагI. читаем: «уклоняясь от соучастия моим грехам (*τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν*)». — *Ред.*

² В некоторых изданиях отсутствует, в списках E и Med. читаем «ваш». — *Ред.*

³ В некоторых старых изданиях и в ТСО это место читается так: «хотя острова отделил морем от твердой земли» (*τὰς νήσους ἀπὸ τῆς ἡπείρου διὰ θαλάσσης διέστησε*). — *Ред.*

⁴ В ТСО: «повсемственной». — *Ред.*

⁵ В списке E: «вами». — *Ред.*

в том же теле: «не имеем в вас нужды». Ибо руки одна у другой требуют содействия, и ноги одна другую подпирают, и глаза при взаимном согласии видят ясно. Я сознаюсь в своей немощи и ищу единомыслия с вами. Ибо знаю, что, хотя и не присутствуете телесно, но помощью молитв доставите мне великую пользу в обстоятельствах самых телесных. И перед людьми не благоприлично, и Богу не благоугодно, чтоб говорили вы подобные слова, каких не употребляют и язычники, не знающие Бога. О них слышим, что хотя населяют страну всем изобильную, однако же по неизвестности будущего высоко ценят взаимное союзничество и стремятся иметь между собою сношения как нечто для них выгодное. А мы, имея у себя таких отцов, которые учредили, чтобы символы общения в кратких чертах обносимы были от одного конца земли до другого и чтобы все были согражданами и ближними всех, отделяемся теперь от вселенной и не стыдимся разъединения, **Расторжение единомыслия приносит вред** не представляем себе, что расторжение единомыслия приносит вред, не ужасаемся, что и на нас простирается страшное изречение Господа нашего, Который сказал: *за умножение беззакония изсякнет любви многих* (Мф. 24:12).

4. Нет, достопочтеннейшая братия, не потерпите сего, но и за прошедшее утешьте меня мирными писаниями и дружелюбными приветствиями, как бы нежным неким прикосновением умягчив рану сердца моего, нанесенную мне прежним вашим нерадением. И если располагаетесь сами прибыть ко мне и лично исследовать мои недуги, действительно ли они таковы, как вы о них слышали, или погрешности мои представлены вам с ложными прибавлениями и оттого кажутся очень тяжкими, то пусть и сие будет. С отверстыми (*ὑπτάλις*) руками готов я ожидать вашего прибытия и предать себя строгому вашему исследованию, только бы всем этим управляла¹ любовь. А если и у себя угодно вам назначить место, куда бы явившись, исполнил я лежащий на мне долг посетить вас и доставил вам случай произвести надо мною возможное испытание, чтобы и предшествовавшее было уврачевано, и в будущем не оставалось никакого места клеветам, то пусть и сие будет. Ибо нет в том сомнения, что, хотя и немощна моя плоть, но, пока дышу, обязан ничего не опускать к созиданию церковей Христовых.

Посему не уклоняйтесь от исполнения сей моей просьбы и не доводите меня до необходимости и другим высказать болезнь

¹ В некоторых изданиях: «все это предворяла (*προηγείσθω*) любовь». — Ред.

моего сердца. Ибо знаете, братия, что доселе в себе скрываю скорбь, стыдясь о том, что чуждаетесь вы меня, объявить кому-либо из отдаленных, но имеющих со мною общение, чтобы и их не опечалить, и не доставить радости ненавистникам нашим. Сие написал я теперь один, но посылал¹ по приговору всех братий в Каппадокии; и они посоветовали мне не с кем бы то ни было отослать письмо сие, но употребить на то человека, который бы по своей смышленности, какую имеет по Божией благодати, в состоянии был сам дополнить, чего не коснулся я в письме, опасаясь продлить его сверх меры. Разумею же возлюбленного мне и благоговейнейшего брата сопресвитера Петра, которого и примите с любовью, и к нам отпустите с миром, да будет он для меня вестником доброго.

204. К неокесарийцам (196)

Жалуется неокесарийцам на них же самих, что при многих и важных побуждениях к единению с ним осуждают его заочно, слушая клеветника; уверяет, что не для себя, а для них решается защищать себя; требует, если погрешности его удобоисправимы, вразумить его, а если неисцельны, открыто обличать, и если погрешает он в вере, доказать это из его сочинений, а судиями оных избрать людей, способных к произнесению верного суждения; доказывает свое православие тем, что в детстве учился у бабки Макрины, а в совершенных летах всегда был противником арианской ереси; если же кого из ариан принимал в общение, то исповедающих только веру Никейскую, в чем последовал блаженнейшему Афанасию; перечисляет церкви, с которыми он в единении, и заключает из сего, что неокесарийцы, оставляя общение с ним, отлучают себя от общения со всею Церковью; наконец просит не доводить его до необходимости жаловаться на них всей Церкви, но помнить древнее единение церковей Кесарийской и Неокесарийской. (Писано поздним летом 375 г.)

1. Долгое время, досточестнейшие и возлюбленнейшие для меня братия, соблюдали мы между собою молчание, как люди, движимые гневом. Кто же столько тяжкосерд² и непримирим с огорчившим его, чтобы по ненависти к нему простирать гнев почти на целое человеческое поколение? А это можно видеть

¹ В списке Е: «писал» (ἔγραψα). — Ред.

² Здесь в значении «разгневан» (βαρύντης). — Ред.

у нас; между тем, по крайней мере насколько я сие знаю, нет у нас справедливого предлога к разрыву, напротив того, с самого начала много важных причин к крайней между нами дружбе и к единению. Одна самая важная и первая есть заповедь Господа, Который вразумительно сказал: *о сем разумеют вси, яко Мои ученицы есте, аще любите друг друга* (Ин. 13:35, 34). Еще и апостол ясно представляет доброту любви, как в том месте, где дает знать, что любовь есть исполнение Закона (см. Рим. 13:10), так и в том, где преимущество любви ставит выше всех вместе взятых высоких преимуществ и говорит: *аще языки человеческими глаголю и ангельскими, любве же не имам, бых медь звенящи, или кимвал звяцаий; и аще имам пророчество, и вем тайны вся и весь разум, и аще имам всю веру, яко и горы преставляти, любве же не имам, ничтоже есмь. И аще раздам вся имения моя, и предам тело мое, во еже сжещи е, любве же не имам, ни каля польза ми есть* (1 Кор. 13:1–3). И говорит сие не потому, чтобы каждое из исчисленных преимуществ могло быть приобретено без любви, но потому, что святой апостол, как сам сказал, хочет чрез этот оборот преувеличения засвидетельствовать превосходство заповеди о любви пред всеми прочими.

**Превосходство
заповеди о любви
пред всеми прочими**

2. Во-вторых, если много способствует к взаимному союзу иметь тех же учителей, то у вас и у меня одни учителя таин Божиих¹ и духовные отцы, в начале положившие основание церкви вашей. Разумею Григория Великого² и всех, которые, после него вступая у вас на престол епископский и подобно неким звездам воссиявая один после другого, шли по тем же следам и для желающих оставили явственные³ знамения небесного⁴ жительствова. Если же и плотского родства презирать не должно, напротив того, и оно много способствует к неразрывному союзу и общению жизни, то у меня относительно вас⁵ есть и эти права. Почему же, почтеннейший из городов (ибо в лице вашем обращаю речь ко всему городу), нет от тебя ни послания кроткого⁶, ни приветливого слова, напротив того, слух твой отверст для людей, готовых клеветать? Посему тем более должен я воздыхать, чем более

¹ В списках E, Med.: «Христовых». — *Ред.*

² Т. е. свт. Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского (233–270). — *Ред.*

³ В списке E: «трудно познаваемые, трудно узнаваемые» (*δυσγνωστα*). — *Ред.*

⁴ В некоторых изданиях вместо «небесного» читаем «их». — *Ред.*

⁵ В некоторых изданиях: «то у вас относительно меня». — *Ред.*

⁶ В некоторых изданиях: «вашего». — *Ред.*

вижу успеха в замышляемом ими. Дело клеветы имеет у себя открытого¹ вождя, который, будучи известен по многим худым делам, всего более отличается этим пороком, так что грех этот обратился ему в имя². Но не прогневайтесь, однако же, на мое дерзновение: открыв оба уха клеветующим на меня, без исследования принимаете к сердцу все и никто из вас не хочет отличить лжи от истины. Кто затруднялся когда-либо в произнесении злых обвинений, не имея перед собою противника? Кто обличаем был во лжи в отсутствие его самого — оклеветанного? Какое слово не убедительно для слушающих, когда злословящий усиливается доказать, что дело было так, а злословимого нет при этом и он не слышит хулы? Самый обычай общежития не учит ли вас тому, что если кто намерен быть равнодушным и беспристрастным слушателем, то должен не вовсе увлекаться предупреждающим, но ожидать оправдания от обвиняемого, чтобы таким образом, при сопоставлении слов того и другого, открылась истина. *Праведный суд судите* (Ин. 7:24) — вот одно из повелений, самых необходимых для спасения.

3. И говорю это, не забыв апостольских слов, потому что апостол, избегая судов человеческих, целую жизнь свою сберегал для ответа на непогрешительном Судилище, как говорит: *мне же не велико есть, да от вас истяжуся, или от человеческого дне*³ (1 Кор. 4:3). Но поскольку ложные наветы предварительно заняли собою слух ваш, подвергается оклеветанию и вера моя в Бога, то, зная, что клеветник наносит вред одновременно трем лицам, ибо обижает и оклеветанного, и к кому обращена речь его, и себя самого, молчал я о своем вреде, не мнением вашим о мне, как знаете это, пренебрегая (ибо можно ли пренебрегать им мне, который для того и пишу и вступаю теперь в эту борьбу, чтобы не повредить себе в оном?), но видя, что из троих, претерпевающих вред, меньше всех теряю я. Ибо я лишаясь вас; у вас же похищают истину, а виновник этого и меня с вами разлучает, и себя отчуждает от Господа, потому что невозможно приблизиться к Богу делами запрещенными. Поэтому говорю сие более для вас, нежели для себя, хочу вас избавить от нестерпимого вреда; ибо какое большее зло мог бы потерпеть тот, кто утратил самое драгоценное — истину?

**Невозможно
приблизиться к Богу
делами запрещен-
ными**

¹ Здесь в значении «известного» (*φανερὸν*). — Ред.

² Имеется в виду диавол, что по-гречески читается *διάβολος*, переводится же как «клеветник». — Ред.

³ В Синодальном переводе: *Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди.* — Ред.

4. Итак, что говорю я, братия? Не то, что я безгрешен, что жизнь моя не исполнена тысячами проступков; ибо знаю себя и не перестаю источать слезы¹ о моих грехах, если бы только возможно мне было умилоствовать Бога моего и избежать угрожающего наказания, — но кто судит дела мои, тот, если утверждает, что чисто око его, пусть ищет сучок и в моем око (см. Мф. 7:3–5); ибо сознаюсь, что имею нужду в великом попечении обо мне людей здравых. А если не говорит он этого о себе (тем же паче не скажет, чем более он чист; потому что совершенным свойственно не себя самих превозносить, иначе, без сомнения, соделаются повинными в высокомерии фарисея, который, оправдывая себя, осуждал мытаря — см. Лк. 18:10–14), то пусть вместе со мною поищет врача и да не судит *прежде времени, дондеже придет Господь, Иже во свете приведет тайная тмы, и объявит советы сердечныя* (1 Кор. 4:5); пусть помнит Сказавшего: *не судите, да не судими будете* (Мф. 7:1) и: *не осуждайте, да не осуждени будете* (Лк. 6:37). Вообще же, братия, если прегрешения мои удобоисцелимы², то почему не повинуется он учителю церкви, который говорит: *обличи, запрети, умоли* (2 Тим. 4:2)? Если же беззаконие мое неисцельно, то почему не противостанет мне в лице и почему, объявив противозаконные мои поступки, не избавит церкви от вреда, мною причиняемого? Итак, не потерпите злословия, произнесенного на меня сквозь зубы. Ибо это могла бы сделать и раба, служащая на мельнице; в этом отличился бы с избытком и всякий подлый человек, у которого язык изощрен на всякое злословие. Но есть епископы, — пусть они будут приглашены для выслушивания; есть клир в каждом приходе³ (*παροικία*) Божиим, — пусть будут собраны люди самые испытанные. Пусть свободно говорит желающий, но только бы это было обличение, а не злословие. Пусть выведены будут на показ тайны моего лукавства, — и тогда не ненавистью преследуют меня, но вразумят, как брата. Более имею права от блаженных и безгрешных мужей ожидать сожаления о себе, грешнике, нежели негодования на себя.

5. Если же преткновение в вере, то пусть будет указано мне сочинение; пусть опять соберутся равнодушные и беспристрастные судии, прочтено будет обвинение, рассмотрено, не по неведению ли обвиняющего более представляется достойным обвинения сочинение, чем в существе (*τῆ φύσει*) своем оно

¹ В списке Е вместо «источать слезы» (*σπάζων*) читаем «стенать» (*στενάζων*). — *Ред.*

² Здесь в значении «исцелимы», «поправимы» (*ἰάσιμα*). — *Ред.*

³ Т. е. в каждом селении. В ТСО: «в каждой епархии». — *Ред.*

предосудительно. Ибо многое и хорошее не представляется хорошим для людей, не имеющих в уме своего верного начала к суждению. И равные по весу тяжести кажутся неравными, когда чаши весов не имеют между собою равновесия. Даже и мед для иных казался горьким, если у них чувство вкуса повреждено было болезнью. И глаз не в здоровом состоянии не видит много действительного, представляет же многое такое, чего нет. Поэтому при оценке сочинений, как замечаю, бывает часто то же, когда судия по способностям ниже писателя; потому что кто судит о сочинении, с тем же почти запасом должен приступать к делу, как и написавший оное. О делах земледелия не способен судить, кто сам не земледelec; не распознает нестройного и стройного в музыкальных ладах, кто не имеет сведения о музыке; но судиею сочинений тотчас делается всякий, кто хочет, кто не может указать учителя своего и времени, когда обучался, и вообще не слышал ничего ни малого, ни великого о том, как сочинять. А я примечаю, что и в словах Духа не всякому позволительно приступать к исследованию сказанного, но только имеющему духа рассуждения, как научил нас апостол, который, говоря о разделении дарований, сказал: *овому бо Духом дается слово премудрости; иному же слово разума о том же Дусе; другому же вера тем же Духом¹; другому же действия сил, иному пророчество, другому рассуждения духовом* (1 Кор. 12:8–10). Поэтому если сочинение мое духовно, то намеревающийся судить о нем пусть докажет, что имеет он дарование рассуждения о духовном. А если, как злословит он, это плод мудрости мира сего, то пусть покажет себя опытным в мирской мудрости, и тогда предоставлю ему голос в суде. И никто не представляй себе, что придумано это мною во избежание обличений. Ибо предоставляю вам, возлюбленнейшие братия, самим по себе произвести исследование возведенных на меня обвинений. Неужели вы так медлительны умом, что не иначе можете доискаться истины, как разве всякого употребляя в посредники дела? Но если написанное мною само по себе кажется вам неоспоримым, то убедите нападающих на это оставить всякую любопытность (*φιλονεικία*). Если же что представляется и сомнительным, спросите меня чрез каких-либо посредников, которые бы могли верно служить делу моему, или, если угодно, потребуйте у меня письменных доказательств. Но непременно постарайтесь всеми мерами не оставлять сего без исследования.

¹ В некоторых изданиях здесь добавлено: *иному же дарования изцелений, о том же Дусе.* — Ред.

6. О вере же моей какое доказательство может быть яснее того, что воспитан я бабкою, блаженною женою, которая по происхождению ваша?

**Преп. Макрина
Старшая**

Говорю о знаменитой Макрине, от которой заучил я изречения блаженнейшего Григория, сохранявшиеся до нее по преемству памяти, и которые и сама она соблюдала, и во мне еще с малолетства напечатлевала, образуя меня догматами благочестия. Потом, когда сам я получил способность понимать и разум с летами усовершился, обошедши много суши и моря, если находил кого ходящим по преданному правилу благочестия, то брал его себе в отцы и делал путеводителем души своей в шествии к Богу. И по благодати Призвавшего меня званием святым в познание Свое, насколько знаю, до сего часа не принял я в сердце ни одного слова, враждебного здравому учению, и никогда не осквернял души злоименною хулою ариан. Если же когда принимал в общение иных, вышедших от этого учителя, то вступал с ними в сношение потому, что скрывали они болезнь во глубине души и употребляли речи благочестивые или не противоречили тому, что я говорил, и делал сие, не себе предоставляя весь суд над ними, а следуя произнесенным о них приговорам отцами нашими. Ибо от блаженнейшего отца Афанасия, епископа Александрийского, получил я послание, которое имею у себя в руках и показываю, кто потребует, и в котором он ясно выразил: «Если захочет кто обратиться от арианской ереси, исповедуя веру, изложенную в Никее, такового принимать без всякого о нем сомнения». И поскольку представил мне участвовавшими в сем определении всех епископов македонских и ахайских, то, признавая необходимым последовать такому мужу, по достоверности давших закон, а вместе желая получить награду, обещанную миротворцам (см. Мф. 5:9), исповедующих сию веру принимал я в число имеющих со мною общение.

7. Справедливо же будет судить о деле моем не по одному или двоим из не право ходящих во истине, но по множеству во вселенной епископов, по благодати Божией пребывающих в единении со мною. Пусть будут спрошены епископы писидийские, ликаонские, исаврийские, обеих Фригий, из армянских со мною соседственные, македонские, ахайские, иллирийские, галльские, испанские, всей Италии, сицилийские, африканские, из египетских соблюдающие здравую веру и весь остаток сирийских. Все они пишут ко мне письма и от меня получают также. И можете как из писем, сюда приносимых, узнать, так опять из писем, отсюда к ним посылаемых, удостовериться, что все мы единокорны и единомысленны. Посему кто убегает общения со мною

(да не скроется это от вашей точности), тот отторгает себя от всей Церкви. Посмотрите, братия, с кем у вас есть общение? Если от меня его не примете, кто после этого признает вас? Не доводите меня до необходимости против возлюбленной для меня Церкви предпринять что-нибудь строгое. Не заставляйте меня, что таю теперь в сердце своем, сам с собою вздыхая и оплакивая худые времена, потому что самые великие церкви, издревле хранившие между собою братский союз, без всякой причины разделились ныне, — не заставляйте, говорю, меня жаловаться на сие пред всеми, кто только со мною в общении. Не вынуждайте меня вымолвить такие слова, которые доселе под уздою рассудка держу сокрытыми в себе самом. Лучше мне удалиться, а церквам быть в единомыслии между собою, нежели детским своим малодушием наносить столько зла людям Божиим. Спросите отцов своих, и они скажут вам, что сии епархии¹, хотя по видимому и разделены местоположением, но составляли одно по мысли и управлялись одною волею. Непрестанные сношения у народа; непрестанные переходения клира из одной епархии в другую; у самых пастырей столько было взаимной любви, что каждый из них в делах Господних прибегал к другому как к наставнику и вождю.

205. К Елпидию, епископу² (197)

Посылая с письмом своим пресвитера Мелетия, просит Елпидия назначить место и время для будущего свидания с приморскими епископами. (Писано в 375 г.)

Опять потрудил я возлюбленного сопресвитера Мелетия отнести приветствие мое к любви твоей. Хотя имел я намерение пощадить его по немощи, в какую добровольно сам себя привел, порабошав плоть ради Евангелия Христова; впрочем, рассудив, что и мне самому прилично приветствовать тебя чрез таких людей, которые способны от себя без труда дополнить все, что не вошло в письмо, и служить как бы одушевленным письмом для пишущего и получающего, и также выполняя желание его любви, какую постоянно питает к твоему совершенству, после того как опытом узнал твои доблести, и теперь упробил я его

¹ В некоторых изданиях добавлено: «и церкви». — *Ред.*

² Елпидий, очевидно, епископ приморского города на Востоке, отделен Евстафием Севастийским от общения под предлогом сношений с арианским епископом Амасии, но в действительности потому, что он, Елпидий, был другом свт. Василия. См. письма 25 и 206, в последнем свт. Василий утешает его в потере маленького внука (LCL VL. 3. P. 175). — *Ред.*

идти к тебе¹, а чрез него как исполняю долг посещения, так прошу тебя помолиться о мне и о Церкви Божией, да даст мне Господь провести жизнь спокойную и безмолвную и избавить от нападений врагов Евангелия.

Если же и твоему благоразумию покажется должным и необходимым, чтобы сошлись мы вместе друг с другом, и свиделись с прочими досточестнейшими братьями, близ моря живущими епископами, то сам назначь мне место и время, где и когда быть сему, и напиши к братьям, чтобы в назначенный срок каждый из нас оставил свои дела, какие будут под руками, и могли мы сделать что-нибудь к созиданию Церкви Божией, — как истребить неудовольствия, происшедшие теперь между нами по подозрениям, так утвердить любовь, без которой, по слову Самого Господа, исполнение всякой заповеди несовершенно.

206. К Елпидию, епископу, утешительное² (206)

Утешает Елпидия, огорченного смертью внука, и убеждает, что скорбь сия не должна воспрепятствовать предложенному ими взаимному свиданию. (Писано в 375 г.)

Теперь особенно чувствую телесную немощ, когда вижу, что она столько препятствует душевной пользе. Если бы дела мои шли по моему желанию, то не чрез письма, не чрез посредство людей приветствовал бы я вас, но сам лично исполнил бы долг любви и вблизи насладился бы духовною пользою. А теперь в таком я положении, что едва могу выдержать поездку в отечестве, в которую пускаюсь по необходимости, обозревая епархии своей страны. Но да подаст Господь и вам крепость и усердие, и мне сверх ревности, какую теперь имею, силу, чтобы, как просил я, получить мне³ утешение, когда буду на пределах команских.

Боюсь же относительно твоей чинности (*τῆς κοσμιότητος*), чтобы⁴ не послужила тебе препятствием домашняя скорбь. Ибо узнал я, что огорчила тебя кончина малолетнего внука. Естественно, что потеря его прискорбна тебе как деду; но как мужу, столько уже усовершенствовавшемуся в добродетели и познавшему свойство дел человеческих и из духовного опыта, и из долгого учения, должна быть тебе не совершенно неудобопереносима разлука с близкими.

¹ В Med. и Harl.: «и теперь упросил я его». — *Ред.*

² В Reg. primus: «Ему же относительно потери потомка»; в другом кодексе: «Утешительное некоему относительно потери потомка». — *Ред.*

³ В некоторых изданиях: «вам». — *Ред.*

⁴ В некоторых изданиях: «чтобы как-нибудь» (*μή πως*). — *Ред.*

Ибо Господь не одного и того же требует от нас и от людей простых. Они управляются в жизни привычкою, а мы за правило жительства берем для себя заповедь Господню и прежние примеры блаженных мужей, которые высоту духа познали преимущественно в несчастных обстоятельствах. Итак, чтобы и тебе оставить для мира пример мужества и истинных чувствований относительно уповаемого, покажи, что ты непреборим горестью, но выше огорчительного для тебя, терпелив в скорби, утешаешь себя упованием. Поэтому все сие да не будет препятствием к ожидаемому мною свиданию. Младенцев делает неукоризненными самый возраст, а мы обязаны исполнить предписанное нам служение Господу и быть готовыми на все для созидания церквей, за что Господь нам, верным и мудрым строителям¹, уготовал награды.

**Привычка
и заповедь Господня**

207. К неокесарийским клирикам² (199)

*Увещевает неокесарийских клириков, которые, в угодность своему епископу, изъявляли свое нерасположение к св. Василию; не льстит сему человеку, который вводит у них Савеллиеву ересь и, боясь обличений, уклоняется от свидания с Василием; причиною же несогласия с ним выставляет псалмопения и монашество — учреждения еще не известные в церкви Неокесарийской, но введенные уже в церковь Кесарийскую; оправдывается в сих учреждениях пользою оных и примерами других церквей; на возражение, что сего не было при Григории Великом, отвечает, что не было тогда и молебствий, какие совершаются уже в Неокесарии, что сами неокесарийцы не соблюли многих обычаев Великого Григория.
(Писано поздним летом 375 г.)*

1. Согласие в ненависти ко мне и то, что все до одного последовали начавшему³ брань против меня, убеждало меня соблюдать одинаковое молчание со всеми, не приступать ни к дружелюбной переписке, ни к какому-либо совещанию, но в безмолвии переносить печаль свою. Но поскольку на клеветы надобно уже не молчать, не потому, что опровержением должен я отмстить за себя, но потому, что обязан я не позволять, чтобы ложь имела успех, и не допускать, чтобы обманутые терпели вред, то оказалось для меня необходимым предложить это всем и написать вашему

¹ В списке Е «строителям» (τοῖς οἰκοδόμοις) отсутствует. — *Ред.*

² См. письмо 204. — *Ред.*

³ Т. е. Атарвию Неокесарийскому. — *Ред.*

благоразумию, что, хотя и писал я недавно всему вообще пре-
свитерству, однако же не удостоен я от вас никаким ответом. Не
льстите, братия, тем, которые посевают в душах ваших лукавые
учения, и не будьте равнодушны к тому, что с ведения (*ἐν γνώσει*)
вашего народ Божий развращается нечестивыми уроками. Ливиец
Савеллий и галат Маркелл¹ одни из всех отважились тому учить
и то писать, что ныне у вас за собственное свое изобретение
покушаются выдавать вожди народные, ломая язык и не имея
достаточных сил, чтобы дать вид вероятия своим лжеумудрова-
ниям и лжеумствованиям. Они-то пускают о мне в народ, что
и позволительно, и непозволительно разглашать, и всеми мерами
уклоняются от свидания со мною. Для чего же? Не для того ли,
что опасаются быть обличенными в лукавых учениях? Они до
такого дошли бесстыдства в отношении меня, что выдумывают
о мне какие-то грезы, называя учение мое вредным. Но если
соберут себе в голову все привидения² листопадных месяцев,
и тогда не в состоянии будут очернить меня какою-либо хулою,
потому что в каждой церкви много свидетелей истины.

2. А если спросят их о причине этой необъяснимой и непри-
миримой войны, указывают на псалмы, на изменение напева,
какой утвердился у вас по навыку, и на что-нибудь подобное
сему, чего надлежало бы им стыдиться. Обвиняют меня и в том,
что есть у меня подвижники благочестия, отрeksiеся от мира
и от всех житейских попечений, которые Господь уподобляет
терниям (Лк. 8:14) и которые препятствуют слову стать плод-
носным. А такие люди носят мертвость Иисусову в теле своем
(2 Кор. 4:10) и, взяв крест свой, последуют Богу. И я предпочел
бы всей своей жизни, только бы присвоить все эти неправды
и только бы имели меня своим учителем мужи, избравшие сей
подвиг. А теперь, как слышу, такую добродетель имеют некото-
рые в Египте, а может быть, и в Палестине иные преуспевают
в житии евангельском; слышу также о некоторых совершенных
и блаженных мужах в Месопотамии. Мы же в сравнении с со-
вершенными еще дети. Но если и женщины желают жить по-
евангельски, предпочитают девство браку, поработают мудрова-
ние плотское и живут в убажжаемом плаче, то они блаженны за
сие избрание, в какой бы земле ни находились. У нас это в малом
еще виде, потому что изучаем только начатки и одно введение

¹ Т. е. Маркелл Анкирский. Несмотря на то что на Никейском Соборе
был на стороне Православия, позже, в то время как опровергал еретические
писания арианина Астерия, был обвинен в учениях, сочетавших ошибки Са-
веллия и Павла Самосатского. — *Ред.*

² Здесь в значении «фантазии» (*τὰ φαντάσματα*). — *Ред.*

в благочестие. Если же они вносят какой-нибудь беспорядок в жизнь женскую, то не берусь защищать их. Одно только засвидетельствую вам: чего доселе вымолвить не имел смелости отец лжи — сатана, то небоязненно повторяют непрестанно эти сердца бесстрашные и уста необузданные. Намереваюсь же довести до вашего сведения, что желаю иметь у себя сонмы таких мужей и жен, у которых житие на небесах (Флп. 3:20), которые распяли плоть со страстями и похотьюми (Гал. 5:4), не заботятся о пище и одежде (см. Лк. 12:22), но, ничем не развлекаемые и в постоянном служении Господу¹ (ἐν πάρεδροι τῷ Κυρίῳ), день и ночь пребывают в молитвах, у которых уста не глаголют дел человеческих (Пс. 16:4), но которые непрестанно поют песнопения Богу нашему, делая своими руками, чтобы у них было чем поделиться с нуждающимися.

Всенощное бдение 3. А на обвинение в песнопениях, которыми клеветники мои наиболее устрашают людей простодушных, могу сказать следующее. Утвердившиеся ныне обычаи во всех церквах Божиих однообразны и согласны. Ибо народ с ночи у нас бодрствует в молитвенном доме, в труде, в скорби и в слезном сокрушении исповедуясь Богу, и, восстав напоследок, по молитвам начинают псалмопение. И иногда, разделившись на две части, поют попеременно одни за другими, чрез это вместе и упрочивая поучение в словесах, и производя в сердцах своих сокрушение и собранность². Потом опять, предоставив одному начать пение, прочие подпевают, и таким образом проведя ночь в разнообразном псалмопении, прерываемом молитвами, уже на рассвете дня все сообща, как бы едиными устами и единым сердцем, возносят Господу псалом исповедания, каждый собственными своими словами говорит покаяние. Если за это уже бегаете от нас, то бегайте от египтян, бегайте от обитателей той и другой Ливии³, фивян, палестинцев, аравитян, финикийцев, сирийцев и живущих при Евфрате, одним словом, от всех, кто уважает бдения, молитвы и общие псалмопения.

4. Но сего не было при Григории Великом⁴. Но не было при нем молебствий (αἱ λιτανεῖαι)⁵, какие вы совершаете ныне.

¹ В ТСО: «водруженные в Боге». — *Ред.*

² В некоторых рукописях есть разночтения: «и служа (διαχονοῦμενοι) в сокрушении и собранности сердец своих»; «слушая (διαχοῦμενοι) в сокрушении и собранности сердец своих». — *Ред.*

³ Т. е. Верхней Ливии и Нижней, административное деление которой произведено после Диоклетиана. — *Ред.*

⁴ Т. е. Григории Чудотворце. — *Ред.*

⁵ Согласно бенедиктинским издателям, здесь имеются в виду покаянные молитвы, что, кажется, подтверждается в следующем предложении. — *Ред.*

И не в обвинение ваше говорю, потому что желал бы, чтобы все вы жили в слезах и непрестанном покаянии. Ибо и мы не иное что делаем, как молебствуем о грехах наших, с тем только различием, что умилоствивляем нашего Бога не человеческими речами, как вы, но словесами Духа. А что не было сего при досточудном Григории, кто тому у вас свидетель¹? Вы не соблюли донныне ни одного из его обычаев. Григорий не покрывал главы во время молитв. Почему же? Потому что был верный ученик апостола, который сказал: *Всяк муж, молитву дея или пророчествуяй покрытою главою, срамляет главу свою. И: муж убо не должен покрывати главу свою², образ и слава Божия сый* (1 Кор. 11:4, 7). Эта чистая душа и достойная общения Духа Святого избегала клятв, довольствуясь словами *ей* и *ни*, по заповеди Господа, сказавшего: *Аз же глаголю вам не клятися всяко* (Мф. 5:34). Не позволял он себе сказать брату своему: *уроде*, боясь угрозы Господней (Мф. 5:22). Ярость, гнев и горесть (Еф. 4:31) не выходили из уст его; ненавидел он злословие (*λοιδωρία*), которое не вводит в Царство Небесное; зависть, превозношение были изгнаны из этой нельстивой души. Не представал он к жертвеннику, не примирившись прежде с братом (Мф. 5:24). Словом лживым и хитрым, придуманным к чьему-либо оклеветанию, гнушался он, как знающий, что ложь от диавола (Ин. 8:44) и что *погубит Господь вся, глаголющая лжу* (ср. Пс. 5:7). Если и в вас нет ничего этого, но чисты вы от всего, то действительно вы ученики заповедей Господних. Если же не так, то смотрите, *не оцеждайте комара* (ср. Мф. 23:24), входя в тонкие рассуждения о звуке голоса в псалмопениях и нарушая важнейшие из заповедей. До этих слов довела меня необходимость защищаться, чтобы научились вы вынуть бревно из очей своих (ср. Мф. 7:4–5) и тогда уже вынимать чужие спицы. Впрочем, все извиняю (хотя у Бога ничто не остается не исследованным), — только было бы твердо главное. Заставьте умолкнуть нововведения в вере; Ипостасей не отменяйте; Христова имени не отрицайтесь; слов Григориевых не толкуйте превратно. В противном случае, пока дышу³ и могу говорить, невозможно мне молчать о такой гибели души.

**Свт. Григорий
Чудотворец**

**Ученики заповедей
Господних**

¹ В некоторых изданиях: «какие свидетельства назовете». — *Ред.*

² В некоторых изданиях отсутствует «*главу свою*». — *Ред.*

³ В списке Е: «пока плыву» (*ἐμπλέωμεν*). — *Ред.*

208. К Евланкию¹ (200)

Просит Евланкия не оказывать к нему ненависти ради неокесарийцев, тогда как сам он ради Василия бывал в ненависти у других. (Писано в 375 г.)

Долгое время молчал ты, при всем том, что очень говорлив, обратил для себя в упражнение и искусство всегда что-нибудь² говорить и показывать себя на словах. Но, видно, Неокесария — причина твоего молчания передо мною. И, видно, за милость мне должно принять и то, что жители сего города не помнят о мне; ибо, по рассказам слышавших, у них недобрая о мне память. Но ты издавна был в числе ненавидимых ради меня, а не в числе тех, которые соглашаются ненавидеть меня ради других. Итак, будь таков же и где бы ты ни был, пиши ко мне и помни обо мне, как должно, если заботишься сколько-нибудь о справедливости. Без сомнения же, справедливость требует начавшим любить воздавать равною любовью.

209. Защитительное без надписи (201)

Благодарит друга, что, защищая его, перенес скорби; просит и впредь обвинять его за скудость писем и требовать уплаты подобных долгов. (Писано в 375 г.)

И тебе выпал жребий к скорбям и подвигам за меня, а это служит доказательством мужественной души. Ибо располагающий делами нашими Бог способным перенести великие борения доставляет более важные случаи к прославлению. Поэтому и ты предоставил жизнь свою, как горнило для золота, для испытания твоей добродетели в отношении к друзьям. И молю Бога, чтобы прочие сделались лучшими, а ты пребыл подобным себе самому и не преставай обвинять в подобном тому, в чем теперь обвинил, скудость писем моих ставя в самую великую обиду. Ибо это — обвинение друга; и ты продолжай требовать от меня подобных долгов, потому что я не какой-нибудь вовсе безрасчетный должник дружбы.

¹ О Евланкии известно только из этого письма. В списках E и Med. добавлено: «дружеское обращение». — *Ред.*

² В списке E «что-нибудь» отсутствует. — *Ред.*

210. К неокесарийским ученым¹ (202)

Поскольку во время приближения Василия к Неокесарии в сем городе произошло смятение, одни бежали, другие вымышленными слухами распространяли страх, то св. Василий объясняет, что причиною его прибытия в Неокесарийскую пустыню была давняя привязанность его к сим местам, а не что-либо другое; смятение же неокесарийцев приписывает их вождям, зараженным савеллианством, в доказательство чего приводит еретические их мнения; опровергает оные и угрожает, если не отречутся от сих заблуждений, писать о сем к другим церквам; обличает также сих лжеучителей, что в письме к Анфиму, еп. Тианскому, в подтверждение своего лжеучения, несправедливо приводили они слова Великого Григория; наконец неокесарийцам советует не обольщаться мечтами и сонными грезами, которые если и согласны с Евангелием, то ни к чему не служат. Во всяком же случае вредят, потому что нарушают любовь. (Писано летом 375 г.)

1. Совершенно не имел я нужды открывать вам свое намерение и объяснять причины, по которым нахожусь в сих местах, потому что и я не из числа домогающихся известности, и дело не стоит такого числа свидетелей. Но, кажется, делаем не чего бы хотелось, а на что вызывают нас начальники. Быть в совершенной неизвестности для меня более желательно, нежели для честолюбцев быть на виду. Поскольку же, как слышу, у вас в городе прозвенели всем уши и нарочно на сие подкуплены какие-то сочинители новостей и слагатели лжи, которые пересказывают вам дела мои, то признал я должным для себя не пренебречь вами, которые знаете о деле от лукавой воли и нечистого языка, но самому объяснить, в каком оно положении. И по привычке с детства к сему месту, потому что здесь воспитан моею бабкою, и по частому пребыванию в нем впоследствии, когда, избегая народных мятежей и узнав, что место сие по пустынному безмолвию удобно для любомудрия, много лет сряду проживал я в нем, и по причине жительства тут братьей², улучив кратковременное отдохновение от постоянных моих недосугов, с радостью пришел я в сию пустыню не с тем, чтобы других ввести здесь в хлопоты, но чтобы утолить собственное свое желание.

¹ Это письмо связано с письмом 223, где свт. Василий защищает себя от клеветы относительно Евстафия Севастийского после трехлетнего молчания. — *Ред.*

² См. письмо 216, где свт. Василий говорит о том, как он гостил в доме брата своего Петра около Неокесарии. — *Ред.*

2. Итак, какая была нужда прибегать к сонным грезам, подкупать толкователей снов и среди общественных угощений делать меня предметом рассказа упившихся? Если бы клеветы сии были от кого-то другого, то вас представил бы я в свидетели моего образа мыслей. Да и теперь прошу каждого из вас припомнить старое, когда приглашал меня город принять на себя попечение о юношестве и явилось ко мне посольство из почетных ваших граждан; да и после этого все толпою окружили меня, и чего не давали, чего не обещали? Однако же не могли удержать меня. Каким же образом тогда, приглашаемый, не послушался, а теперь, незванный, решился втереться¹ насильно? Бегал тех, которые хвалили меня и дивились мне, а теперь стал гоняться за теми, которые клеветуют на меня. Не думайте сего, превосходнейшие, чтобы мы были так дешевы². Ни один здравомыслящий человек не взойдет на корабль, на котором нет кормчего, и не вступит в Церковь, если в ней производят бурю и волнение те самые, которые у кормила. Отчего город стал полон смятения, когда одни бежали, никем не гонимые; другие скрылись, ни от кого не видя себе угроз, а прорицатели и все толкователи снов посеивали ужасы? От другого ли кого произошло это или, как известно и малым детям, от народных правителей? Мне неприлично объяснять причины их вражды, но вам весьма легко усмотреть сии причины. Ибо когда досада и раздор дошли до крайней степени раздражения, а объяснение причины совершенно не основательно и смешно, тогда явен душевный недуг, который для чужих благ есть случайное, а для владетеля — собственно и первое зло. Но и в них есть и другое нечто забавное. Уловляемые и мучимые в глубине сердца, не соглашаются они от стыда сказать о своем несчастье, и эта болезнь души их видна не только из того, что сделано против меня, но из всей прочей жизни. Но если бы и не знали о ней, не велика потеря для дел. Самую же истинную причину, по которой считают нужным избегать свидания со мною и которая, вероятно, сокрыта для многих из вас, скажу вам я; слушайте.

3. У вас замышляется извращение веры, как враждебное апостольским и евангельским догматам, так враждебное преданию подлинно Великого Григория и его преемников до блаженного Мусония³, уроки которого, конечно, и доньше еще отзываются в вашем слухе. Ибо зло, давно уже произведенное на свет Савеллием,

¹ В некоторых изданиях вместо «втереться» (*εἰσωδίξασθαι*) читаем «проникнуть» (*εἰσομίξασθαι*). — *Ред.*

² В некоторых изданиях «стары» (*ἄωλα*). — *Ред.*

³ Мусоний, еп. Неокесарийский, почил в 368 г. О нем известно из этого и письма 28. — *Ред.*

но угашенное преданием Великого¹, намереваются теперь обновить эти люди, из страха обличений выдумывающие против меня сонные грезы. Но вы, оставив в покое отягченные вином головы, в которых поднимающиеся и потом волнующиеся² винные пары производят мечтания, от меня, который бодрствую и по страху Божию не могу молчать, выслушайте, каково ваше повреждение. Савеллианство есть иудейство³, под личиною христианства введенное в евангельскую проповедь. Ибо кто Отца и Сына и Святого Духа называет чем-то единым многоличным⁴ и из трех Ипостасей возвышает только одну, тот что иное делает, как не отрицает предвечное бытие Единородного? Отрицает также Его домостроительное пришествие к человекам, нисшествие во ад, Воскресение, Суд. Отрицает и исключительно свойственные Духу⁵ действия. А у вас, как слышу, отваживаются на нечто более смелое, нежели на что отваживался суемудрый (*ματαιόφρωνος*) Савеллий. Ваши мудрецы, как пересказывают слышавшие это, всеми силами утверждают, что имя Единородного не передано (*οὐ παραδέδοται*), а есть имя противника⁶. И они восхищаются этим и высоко о сем думают как о собственном своем изобретении. Ибо сказано, говорят они: *Аз приидох во имя Отца Моего, и не приемлете Мене; аще ин приидет во имя свое, того приемлете* (Ин. 5:43). И из сказанного: *шедше научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святого Духа*, ясно, говорят они, что имя одно; ибо не сказано — *во имена*, но *во имя* (Мф. 28:19).

**Савелианство
есть иудейство**

4. Краснея от стыда, писал я вам это, потому что подвергшиеся сему нашей суть крови⁷; и воздыхаю о душе своей, потому что, подобно бойцу, который выходит один против двоих, принужден возратить истине надлежащую силу, поражая и низлагая обличениями обоюдное уклонение в учении от правого пути. Ибо с одной стороны нападает на нас аномей, а с другой, как видите, Савеллий. Но прошу вас не внимать умом своим сим мерзким лжеумствованиям, которые никого не могут ввести в заблуждение, но знать, что имя Христово⁸, *еже паче*

¹ В Edit. Paris. здесь добавлено: «Григория». — *Ред.*

² В Harl., в одном из Regiis: вместо «потом волнующиеся» (*ἐῖτα ἐρχομαίνων*) читаем «приводящие в неистовство» (*ἐκχαίνων*). — *Ред.*

³ См. письмо 189, также о «Святом Духе», 77. — *Ред.*

⁴ В Edit. Paris. вместо «многоличным» (*πολυπρόσωπον*) читаем «многоименным» (*πολυώνυμον*), т. е. имеющим много наименований, чтимым под различными именами. — *Ред.*

⁵ В списке E: «Отцу». — *Ред.*

⁶ Здесь противопоставление между Христом и дьяволом. — *Ред.*

⁷ Возможно, здесь намек на Атарвия. — *Ред.*

⁸ В Edit. Paris.: «Иисуса Христа». — *Ред.*

всякого имене (Флп. 2:9), есть это самое — именоваться Ему Сыном Божиим, по слову Петрову: *нестъ иного имени под небесем, даннаго в человецех, о нем же подобает спастися нам* (Деян. 4:12). А касательно сего: *Аз приидох во имя Отца Моего*, надобно знать следующее: сие говорил Он, исповедуя, что Отец — Его начало и причина. Если же сказано: *шедше, крестите во имя Отца и Сына и Святаго Духа* (Мф. 28:19)¹, то по сему не надобно думать, что нам передано одно имя. Ибо как сказавший: *Павел, и Силуан и Тимофей* (1 Фес. 1:1), хотя произнес три имени, но связал их между собою слогом «и», так и сказавший имя Отца и Сына и Святого Духа, наименовав три Лица, соединил Их союзом, научая тем, что каждому Имени присвоится Свое означаемое; потому что имена суть знаки именуемых предметов. А что сии Именуемые имеют Свой особенный и самосовершенный² (*αὐτοτελής*) образ бытия, в этом не сомневается никто, сколько-нибудь имеющий разум. Ибо то же естество Отца и Сына и Святого Духа, и Божество Их едино,

**Необходимость
исповедывать
ипостасность Лиц
Святой Троицы**

но именованья различны и представляют нам определенные и полные понятия. А пока мысль не достигает до неслитного представления о личных свойствах Каждого, дотоле невозможно ей совершить славословия Отцу и Сыну и Святому Духу. Итак, если отречутся они, что говорят это и учат сему, то преуспел я в желаемом. Впрочем, вижу, что это отречение для них трудно, потому что многими засвидетельствованы слова сии. Но не будем смотреть на прошедшее, только бы уврачевано было настоящее. Если же останутся при том же, необходимо будет мне возопить другим церквам о вашем нечестии и постараться, чтобы от большого числа епископов пришли к вам письма, которые бы низложили это великое нечестие, у вас подготовляемое. Это или будет сколько-нибудь полезно для нашей цели, или, без сомнения, настоящее засвидетельствование освободит нас от вины на суде.

5. Они внесли уже слова сии и в писания свои, и посылали сначала к человеку Божию, епископу Мелетию, и, получив от него надлежащие ответы, подобно матерям, которые стыдятся недостатков природы в произведенных ими на свет уродах, воспитывают гнусные свои порождения, сокрыв в приличной тьме. Предприняли также попытку написать в письме и к единомыс-

¹ В Edit. Paris. здесь добавлено: «а не [сказано] “во имена» (*καὶ οὐκ, εἰς τὰ ὀνόματα*). — Ред.

² В ТСО: «отрешенный». — Ред.

леннику (τὸν ὁμόψυχον) моему Анфиму, епископу Тианскому¹, будто бы Григорий в «Изложении веры»² сказал, что Отец и Сын, хотя в умопредставлении (ἐπινοία) суть два, однако же в Ипостаси едино³. Но эти люди, величающиеся тонкостью своего ума, не могли заметить, что не положительно, а в виде возражения (οὐ δογματικῶς εἴρηται, ἀλλ' ἀγωνιστικῶς) сказано сие в разговоре с Элианом⁴, в котором много ошибок от переписчиков, как докажем из самых выражений, если угодно будет Богу. Притом, убеждая язычников, не почитал он нужным соблюдать точность в словах, но уступал иногда обычаям наставляемого, чтобы не противоречил он в главном. Почему много найдешь там слов, которые теперь служат весьма великим подкреплением для еретиков, например, «тварь», «произведение» и тому подобные слова. А невежественно выслушивающие написанное относят к понятию о Божестве и многое такое, что сказано о соединении с человечеством; таково и сие изречение, повторяемое ими. Ибо надобно хорошо знать, что как не исповедующий общения сущности впадает в многобожие, так не допускающий раздельности Ипостасей ввергается в иудейство⁵. Уму нашему должно как

¹ Анфим Тианский сначала был в дружеских отношениях со свт. Василием (см. письмо 58). В 372 г. он вместе с св. Василием, подписывает окружное послание, адресованное восточными епископами к епископам Италии и Галлии (см. письмо 92). Но вскоре, после разногласий, отношения между ними портились. Когда Каппадокия была разделена и Тиана стала столицей второй ее части, Анфим настаивал на том, что церковная структура должна следовать гражданской, и как епископ провозгласил свою юрисдикцию над несколькими епископами свт. Василия. Тогда свт. Василий назначил св. Григория Назианина епископом Сасимским ввиду того, что Сасимы находились недалеко от Тианы и над ними Анфим провозгласил свои епископские права. Так Василий думал установить нечто вроде ограничения власти Анфима. Но уже в 372 г. мирные отношения между ними были возобновлены, очевидно, посредничеством свт. Григория (см.: *Свт. Григорий Богослов*. Слово 43; письма 47–50). Вскоре же между ними возникла вторая ссора. Анфим, вопреки всем каноническим правилам, поставил некоего Фаустина епископом Армянским (см.: письма свт. Василия 120, 121, 122). Затем, скорее всего, они снова примирились, как видно из настоящего письма (LCL VL. 3. P. 207–209). — *Ред.*

² «Изложение веры» (ἐκθέσις πίστεως) Григория Чудотворца приведено в «Жизнеописании Григория Чудотворца» свт. Григорием Нисским. — *Ред.*

³ Бенедиктинские издатели не верят, что св. Григорий использовал это выражение Савеллия. Свт. Василий объясняет это на основе того, что это было использовано в разговоре с язычниками не на догматическую тему, а на более свободную (LCL VL. 3. P. 209). — *Ред.*

⁴ Элиан — очевидно, язычник, о нем известно только из этого письма и из «фрагмента о Св. Троице» свт. Григория Чудотворца (PL. T. 10. Col. 1103, 1143). — *Ред.*

⁵ Ср.: *Свт. Василий Великий*. Беседа 24, 1. См.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1074. — *Ред.*

опереться на некоем подлежащем и отпечатлеть в себе ясные его черты и таким образом прийти к уразумению желаемого. Не имея понятия об отечестве (*τῆρ πατρίότητι*) и не помыслив о том, к кому прилагается сие отличительное свойство, можно ли составить себе понятие о Боге Отце¹? Не довольно того, чтобы перечислить разности Лиц, но надобно исповедывать о каждом Лице, что Оно

Надобно исповедывать о каждом Лице, что Оно в истинной Ипостаси

в истинной Ипостаси; потому что и Савеллий не отрекался от представления безыпостасных Лиц, говоря: «Тот же Бог, будучи в подлежащем (*τῆρ ὑποκειμένῳ*) един, но преображаясь всякий раз по встречающейся нужде, беседует то как Отец, то как Сын, то как Дух Святой». Сие-то давно уже заглушенное заблуждение возобновляют ныне изобретатели этой безыменной ереси, отметающие Ипостаси и отрицающие именование Сына Божия, о которых, если они не перестанут говорить на Бога неправду, надобно плакать, как и об отрекающихся от Христа.

6. Сие написал вам по необходимости, чтобы оберегались вы от вреда лукавых наставлений. Ибо действительно, если лукавые учения надобно уподоблять губительным составам, как говорят у вас толкователи снов, то это цикута и аконит² и другое какое-либо смертоносное вещество. Вот отравы для душ, а не мои слова, как восклицают эти отягченные вином и от разгорячения наяву предающиеся грезам головы, которым, если бы вели себя целомудренно, надлежало знать, что пророческое дарование озаряет

Пророческое дарование озаряет души непорочные и чистые

души непорочные и очищенные от всякой скверны. Ибо и нечистое зеркало не может принимать в себя отражения изображений, и душе, которая предзанята житейскими попечениями и омрачена страстями плотского мудрования, невозможно принять в себя озарений Святого Духа. Не всякое сновидение есть уже тотчас и пророчество, как говорит Захария: *Господь сотвори привидение и дождь зимен, зане провещающие глаголаша труды и сония лжива глаголаху* (Зах. 10:1–2). Но эти люди, которые, по слову Исаии, видят сны на *ложжи* и любят *дремати* (Ис. 56:10), не знают и того, что действие обольщения посылается нередко на сынов противления (см. Еф. 2:2). И есть *дух лжив*, который был в лжепророках и прельстил Ахава (3 Цар. 22:22). Зная это, не должно им было до того превозноситься, чтобы приписывать себе дар пророчества, когда оказывается,

¹ В некоторых изданиях «Отце» отсутствует. — *Ред.*

² Цикута и аконит — ядовитые растения. — *Ред.*

что уступают они в точности птицегадателю Валааму, который, царем Моавитским призванный за весьма великие дары, не решился произнести слова вопреки воле Божией и проклясть Израиля, которого не проклинал Господь (см. Чис. 22:11–12). Поэтому, если сонные видения их согласны с заповедями Господними, то да удовольствуются Евангелиями, которые для достоверности своей не имеют никакой нужды в помощи сновидений. Если же Господь оставил нам мир Свой (Ин. 14:27) и дал нам новую заповедь, да любим друг друга (Ин. 13:34), а сновидения ведут за собою ссору, раздор, уничтожение любви, то да не дают случая диаволу посредством сна вторгаться к ним в души и мечтаний своих да не ставят выше спасительных уроков.

**Не верить
сновидениям**

211. К Олимпию¹ (203)

Извещает, что, прочитав письмо Олимпия и свидевшись с его сыновьями, забыл он огорчение, причиненное неокесарийцами, и обещается в угодность Олимпию отправить от себя письма, несколько из которых уже и отправил. (Писано 375 г.)

Прочитав письмо твоей досточестности, стал я веселее и благодуще себя самого, а вступив в разговор с любезнейшими сыновьями, думал, что вижу тебя самого. Застигнув душу мою весьма огорченную, они привели в такое расположение, что забыл я о том яде, какой всюду носят против меня ваши снотолкователи и снопродаватели в угодность нанявшим их. Письма же частью я уже отправил², а частью, если угодно, пошлю после, — была бы только от них какая-нибудь польза получающим.

212. К Иларию³ (204)

Изъявляет скорбь свою, что не свиделся с Иларием в Дазимоне; упоминает о кознях врагов своих; советует Иларию терпеливо переносить болезнь. (Писано поздним летом 375 г.)

1. Что, думаешь, было со мною и какую возымел я мысль, когда прибыл в Дазимон и узнал, что чрез несколько дней по моем прибытии твоя ученость удалилась? С того самого времени,

¹ См. еще письма к Олимпию 4, 12, 13, 131. — *Ред.*

² В Coisl. secundus и некоторых других изданиях «написал». — *Ред.*

³ Об Иларии известно только из этого письма. — *Ред.*

как был я в училище, всегда высоко ценил беседу с тобою, не только по удивлению, какое имел к тебе с детства, но и потому, что всего дороже¹ ныне душа правдолюбивая, способная судить о вещах здраво, что, как и полагаю, соблюлось еще в тебе. Ибо что касается до прочих, то видим, что большая часть из них как на конских ристалищах — одни отделились к тем, другие к другим и присоединяют критики свои к защитникам мятежа. А тебе, который выше страха угодливости и всякой неблаго-родной страсти, прилично здоровым оком взирать на истину. Ибо сознаю, что не слегка² занимаешься делами церковными, когда и ко мне послал о них какое-то письмо, о чем объявляешь в последнем своем письме, только желал бы я слышать, кто взялся доставить мне это письмо, чтобы знать причинившего мне такую обиду, потому что не видал еще твоего письма ко мне об этом предмете.

2. Поэтому как дорого, думаешь, дал бы я за беседу с тобою, чтобы довести до твоего сведения об огорчающем меня (потому что болезнующим, как знаешь, приносит некую отраду, если перескажут скорбь свою) и ответить на твои вопросы, не вверяясь бездушным письмам, но один на один пересказав и объяснив все. Ибо живая речь действительнее в убеждении и на нее не так легко нападать и клеветать, как на письменную. А ничего уже не осталось, на что не отважился бы кто-нибудь, когда и те, кому вверено было нами важнейшее, кого из числа других людей признавали мы чем-то большим пред простыми людьми, и те приняли на себя труд чье-то сочинение, какого бы оно ни было, распространять³ под именем моего и при этом клеветать братии, что для благоговейных ничто уже так не достойно ненависти, как имя мое. С самого начала старался я оставаться в неизвестности, как, не знаю, заботился ли о сем кто другой из вникавших в немощь человеческую, а теперь как будто предпочитаю противное, то есть желаю прийти в известность у всех людей, — так много говорят о мне повсюду на земле, а присовокуплю еще — и на море. Со мною ведут брань те, которые стоят на крайнем пределе нечестия и вводят в Церковь безбожное учение о неподобии (*τῆς ἀνομοιότητος*). И те, которые, как сами думают, держатся середины и хотя утверждают на тех же самых началах, однако же не соглашаются на следствия умозаключений, потому что они противны слуху многих, негоду-

¹ В Combefisius: «что ныне столь редкостна» (*σπάνιον*). — *Ред.*

² В некоторых изданиях вместо «не слегка» (*παρέεργως*) читаем «не из праздного любопытства» (*περιέργως*). — *Ред.*

³ В ТСО: «рассевать». — *Ред.*

ют на меня, осыпают всякими, какими только могут, обидными словами, не удерживаются ни от одного навета, хотя Господь доселе все покушения их делал безуспешными. Не прискорбно ли это? Не делает ли сие жизнь мою мучительною? Одно у меня утешение в сих бедствиях — немощь плоти, по которой уверяюсь, что не много времени оставаться мне в этой несчастной жизни. И о сем довольно.

А тебе в телесных болезнях советую вести себя великодушно и достойно Бога, призвавшего нас, Который, когда видит, что с благодарением принимаем настоящее, или облегчит страдания, как у Иова, или вознаградит нас великими венцами терпения в будущее наше восстановление¹ (*τῆ καταστάσει*) после сей жизни.

213. Без надписи, к благочестивому мужу² (205)

Благодарит за письмо, которое утешило св. Василия, огорченного беспечностью народа и народных правителей; просит молитв и по случаю вызова своего ко двору требует совета в сем деле. (Писано в 375 г.)

1. Господь, подавший мне в скорбях скорую помощь за то упокоение, каким успокоил ты меня, посетив настоящим письмом своим, Сам да подаст тебе помощь, вознаградив за утешение моего смирения истинным и великим веселием духа. Ибо болезновал я душою, в многолюдном сборище заметив какую-то скотскую и совершенно неразумную беспечность, а в управляющих им — застарелый и едва исправимый навык ко злу. Но когда увидел письмо и в нем сокровище любви, тогда узнал, что Распорядитель дел наших и нам, живущим горестно, воссиял сладостное утешение. Посему приветствую твое преподобие, повторяя обычную просьбу не прекращать молитв своих о моей бедственной жизни, чтобы мне, погрузившись в видимость жизни сей, не забыть Бога, *воздвигающего от земли нища* (Пс. 112:7), и, поддавшись некоторому превозношению, не впасть в *суд диаволь* (1 Тим. 3:6); вознерадев о Домостроительстве, не быть во время сна застигнутым Домовладыкою; или, расстраивая еще и оное вредными делами *и бия совесть* (1 Кор. 8:12) сослужащих или даже бывая вместе с упивающимися, не потерпеть того, чем Божие правосудие

¹ Несколько «натянутый» смысл этого выражения в ТСО. Лучше было бы говорить о состоянии в будущей жизни. — *Ред.*

² В ТСО «к благочестивому мужу» отсутствует. — *Ред.*

угрожает лукавым приставникам. Посему прошу тебя во всякой молитве испрашивать у Бога, чтобы во всем был я бодрствен и не соделался позором и поношением имени Христова при откровении таин сердца нашего в великий день явления Спасителя нашего Иисуса Христа.

2. Но будет тебе известно, что нахожусь в ожидании приглашения ко двору [императора], по наущению еретиков, конечно, под предлогом мира; и епископ, услышав о сем, писал ко мне, чтобы постарался я быть в Месопотамии и, собрав, кто там единомыслен с нами и поддерживает дело Церкви, отправился с ними к царю. А у меня, может быть, и самое тело не вынесет зимнего путешествия, при этом и дело пока кажется не необходимым; разве сам что присоветуешь. Ибо к подтверждению решения о сем деле подожду совета и от твоего благочестия. Почему и прошу чрез кого-нибудь из ревностных братьев объявить мне скорее, что усмотрено будет твоим совершенством и богопросвещенным благоразумием¹.

214. К Терентию, комиту² (206)

Просит Терентия не преклоняться на сторону поддерживающих Павлина, которые в доказательство, что Павлину принадлежит епископский престол в Антиохии, представляют письма о сем из Рима и письмо св. Афанасия к самому Павлину; защищает права на сей престол Мелетия; объясняет немаловажность вопроса о различии слов «ипостась» и «сущность», дает Терентию совет отложить решение дела до возвращения епископов из изгнания. (Писано осенью 375 г.)

1. Когда услышал я о твоей честности, что ты вынужден принять на себя попечение об общественных делах, сначала, сказать правду, встревожился, рассуждая, что тебе, однажды навсегда освободившись от народных должностей и занявшись попечением о душе своей, не по мысли будет опять по принуждению возвратиться к тому же. Потом встретился я с мыслию, что, может быть, среди тысячей беспокойств, в каких теперь церкви наши, Господь, желая подать хотя это одно утешение, устроил так, что твоя степенность снова является при делах, и при сей мысли стал я благодуще, потому что до отшествия своего из этой

¹ В некоторых изданиях вместо «богопросвещенным благоразумием» читаем «благоразумием в Боге». — *Ред.*

² См. также письма св. Василия 99 и 105. — *Ред.*

жизни по крайней мере еще раз увижусь, может быть, с твоею честностию.

2. Но еще распространился у нас другой слух, что ты находишься в Антиохии и вместе с высшими властями вступил в правление текущих дел. Кроме же этого слуха дошла до нас молва, что братия, которые на стороне Павлина, предлагают нечто твоей правоте о единении с нами, а под словом «с нами» разумею всех, которые держим сторону человека Божия Мелетия епископа¹. Братия сии, как слышу теперь, показывают письма с Запада, в которых епископство Антиохийской церкви представляется им и ни слова не говорится о досточудном епископе истинной Божией Церкви Мелетии. И не дивлюсь этому²; потому что одни³ вовсе не знают здешних обстоятельств, а другие, по видимому, и знают, но объясняют им более пристрастно, нежели справедливо. Впрочем, вероятно, что они или не знают истины, или скрывают причину, которая блаженнейшего епископа Афанасия заставила писать к Павлину. Но твое совершенство имеет там людей, которые могут обстоятельно пересказать, что было между епископами в царствование Иовиана⁴; посему прошу удостовериться⁵ от них. Впрочем, поскольку никого не осуждаю, но желаю иметь любовь ко всем, и особенно к присным⁶ в вере, то радуюсь о получивших письма из Рима. И хотя бы письма сии заключали в себе какое-нибудь достоуважительное и важное для них свидетельство, желаю, чтоб оно было истинно и подтверждалось самыми делами. Но ради сего никогда не могу уверить сам себя, что или Мелетия не знаю, или забыл, какая церковь под управлением его; вопросов, по которым сначала произошло разногласие, не могу почесть маловажными и думать, что мало они значат в деле благочестия. Ибо никак не согласен и уступать потому только, что иной, получив от людей письмо, думает о нем высоко; но если бы пришел кто с самого неба и не стал держаться здравого учения веры, то не могу признать и его общником святых⁷.

3. Ибо представь, чудный мой: и те, которые производят подлог истины и в святую веру отцов вводят арианский раскол⁸,

¹ См. письма свт. Василия 57, 68, 89, 120, 129. — *Ред.*

² В списке Е читаем: «И дивлюсь этому». — *Ред.*

³ Т. е. те, которые «с Запада». — *Ред.*

⁴ Иовиан, император с 27 июля 363 г. по 16 февраля 364 г., упоминается в церковной истории в связи с общением с св. Афанасием. — *Ред.*

⁵ В некоторых изданиях: «научиться от них» (*διδάσκειν*). — *Ред.*

⁶ Здесь в значении «к своим (*πρὸς τοὺς οἰκείους*) по вере». — *Ред.*

⁷ См. письма 8 и 38. — *Ред.*

⁸ В списке Е вместо «раскол» (*τὸ σχίσμα*) читаем «образ» (*τὸ σχῆμα*). — *Ред.*

в оправдание свое, почему не принимают благочестивого отеческого догмата, не указывают никакой другой причины, кроме понятия единосущия, которое сами толкуют лукаво и к оклеветанию истинной¹ веры, утверждая, что называем Сына единосущным по ипостаси. Если даем им некоторый повод делать такое заключение из слов, сказанных теми, которые говорят так, или подобным сему образом, более по простоте, нежели злонамеренно, то нимало не трудно и нам против себя подать случай к неоспоримым уликам и доставить сильное подкрепление ереси, тогда как у них по отношению к Церкви одна забота — не свое доказывать, а чернить наше.

Ибо какая клевета была бы несноснее и более могла бы колебать многих, как эта, будто бы и у нас оказываются иные утверждающими, что ипостась Отца и Сына и Святого Духа одна и будто бы они, хотя весьма ясно учат разности Лиц, но и в этом предварены Савеллием, утверждающим то же самое, что Бог один по ипостаси, но в Писании олицетворяется различно: по свойству представляющейся нужды в каждый раз придаются Ему то Отческие именованья, когда представляется случай изобразить Его в этом Лице, то названия, приличные Сыну, когда Бог нисходит до попечения о нас или же до других каких ни есть домостроительных действий; иногда же облекается Он в Лицо Духа, когда обстоятельства требуют именованья, заимствованных от такового лица. Итак, если и у нас окажутся иные утверждающими, что Отец, Сын и Святой Дух в подлежащем — одно, но исповедующими три совершенные² Лица, то почему же не представлять, по-видимому, ясного и беспрекословного доказательства, что утверждаемое ими о нас справедливо?

**Ипостась
и сущность — общее
и частное**

4. А что «ипостась» (*ὑπόστασις*) и «сущность» (*οὐσία*) не одно и то же (*οὐ τὰ αὐτόν ἐστί*), сие, думаю, разумели и сами западные братья, когда, подозревая недостаточность своего языка, имя «сущность» передали греческим словом, чтобы, ежели есть разность в мысли, сохранилась она в ясной и неслитной раздельности имен. Если же и мне должно выговорить кратко свое мнение, то скажу, что сущность к ипостаси имеет такое же отношение, какое имеет общее к частному. Ибо и каждый из нас и по общему понятию сущности причастен бытию, и по свойствам своим есть такой-то и такой-то именно человек. Так и в Боге по-

¹ В некоторых изданиях и в ТСО отсутствует. — *Ред.*

² В Harl., Med. и некоторых других изданиях «совершенные» (*τέλεια*) отсутствует. — *Ред.*

нятие сущности есть общее, разумеется ли, например, благодать, Божество¹ или другое что. Ипостась же умопредставляется в отличительном свойстве отечества, или сыновства, или освящающей силы. Итак, если говорят, что Лица не ипостасны, то самое сие понятие заключает в себе несообразность; если же допускают, что Лица имеют истинную ипостась, то пусть и счисляют, что исповедуют, чтобы и понятие единосущия соблюдалось единством Божества, и благочестивое исповедание Отца, Сына и Святого Духа возвещалось совершенно и всецело Ипостасью Каждого из Именуемых. Вместе желал бы я убедить твою честность, что тебе и всякому, кто, подобно тебе, заботится об истине и не презирает подвижающихся за благочестие, должно подождать, когда к сему союзу и миру укажут путь предстоятели церквей, которых почитаю столпами и утверждением истины и Церкви и тем более уважаю, чем далее они изгнаны, вместо наказания подвергшись сему удалению. Посему прошу тебя: блюди себя для нас непредубежденным, чтобы могли мы упокоиться, положившись по крайней мере на тебя², которого Бог даровал нам во всем жезлом и опорой.

215. К Дорофею, пресвитеру³ (207)

Извещает, что писал Терентию; не советует отправляться в Рим сухим путем; изъявляет сомнение, примет ли участие в сем посольстве и способен ли к оному будет брат Григорий.

(Писано осенью 375 г.)

Как скоро открылся случай, писал я к достойному удивления мужу, комиту Терентию, рассудив, что менее навлеку на себя подозрений, отправив к нему письмо о настоящих делах с посторонними, и вместе с тем желая, чтобы возлюбленный брат Акакий⁴ не причинил никакого замедления в деле. Посему отдал я письмо сборщику податей при префектах, который отправляется на общественное иждивение, и поручил ему показать письмо наперед тебе. Что касается дороги в Рим, то не знаю, почему никто не известил ваше благоразумие, что зимою совершенно она непроходима, потому что вся страна от Константинополя до наших пределов наполнена неприятелями. А ежели должно

¹ В Мед. вместо «Божество» (ἡ θεότης) читаем «вечность» (ἡ αἰδιότης). — *Ред.*

² В Слагомон.: «блюди себя для нас нелицеприятным, чтобы могли мы упокоиться, чистосердечно положившись на тебя как на сына». — *Ред.*

³ Этот Дорофей упоминается свт. Василием в письме 243. — *Ред.*

⁴ Акакий, возможно, пресвитер Вереи, упомянутый в письмах 220, 256. — *Ред.*

ехать морем, то будет еще время, если только и на плавание, и на участие в посольстве по таким делам согласится боголюбивейший брат, епископ Григорий¹. Ибо отправляющихся с ним не вижу; о нем же знаю, что он совершенно не опытен в делах Церкви. И для человека благомыслящего свидание с ним достойно уважения и весьма дорого; но если кто горд, заносчив, посажен высоко и потому не способен слушать, когда говорят ему правду люди низкие (*χαμῶδες*), то какая будет польза для общественных дел от совещания его с мужем, у которого нрав далек от подлого ласкательства?

216. К Мелетию, епископу Антиохийскому² (208)

Уведомляет его о своих поездках и о том, что по получении письма из Антиохии о действиях Павлиновых защитников писал о сем к Терентию, предупреждая его не вдаваться сим людям в обман. (Писано осенью 375 г.)

И другие многие поездки удаляли меня от отечества, потому что доходил я до Писидии, чтобы с тамошними епископами решить дела, касающиеся братий в Исаврии. Оттуда надлежало мне ехать прямо в Понт, потому что Евстафий привел в довольное смятение Дазимон³ и многих из тамошних убедил отделиться от нашей Церкви. А был я даже и в доме у брата своего Петра; и как он близ Неокесарии, то послужил я причиною к большому там смятению и подал предлог сделать мне великое оскорбление. Ибо сами бежали, хотя никто их не гнал; а обо мне подумали, что, желая от них похвал, навязываюсь к ним и незваный. Когда же возвратился я домой, приобретаю себе сильную болезнь и от дождей, и от неудовольствий, получаю вдруг письмо с Востока, извещающее, что Павлином принесены с Запада какие-то письма, как бы служащие знаком некоторой власти, и что держащиеся этой стороны высоко думают о сих письмах и хвалятся ими, а сверх того делают предложения о вере и под сим условием готовы присоединиться к нашей Церкви. При сем извещен я и о том, что привлекали они к принятию в них участия превосходнейшего во всем мужа Терентия, которому писал, и немедленно, удерживая его от поспешности и объясняя их обман.

¹ Т. е. Григорий Нисский. — *Ред.*

² К нему же адресованы письма 57, 68, 89, 120, 129, 216. — *Ред.*

³ В списке Е: «потому что Евстафий достаточно подготовил Дазимон». — *Ред.*

217. К Амфилохию о правилах¹ (209)**Третье каноническое послание²**

Возвратясь из Понта, изъявляет желание видеться с Амфилохием; излагает свое мнение о деле исаврян; потом предлагает правила преимущественно о духовных наказаниях, о продолжительности оных и о порядке, в каком подвергаемые наказаниям должны проходить время своего покаяния. (Писано в 375 г.)

Возвратясь из дальнего путешествия, — а был я даже в Понте, и по церковным нуждам, и для посещения родственников, — пришел я и с разбитым телом, и с душою довольно огорченной; но вдруг забыл все это, когда взял в руки письмо твоего благоговения и увидел сии знаки твоего наиприятнейшего для меня голоса и твоей любезнейшей руки. Поэтому, если так обрадован я письмом, должен ты заключить из сего, как высоко ценю свидание с тобою, которое да устроит Святой³, где будет сие удобно и куда сам пригласишь меня. Ибо, если прибудешь в дом, который в Евфимиаде, то не трудно быть там и мне, который избегаю здешних беспокойств и спешаю к твоей нелицемерной любви. А может быть, и кроме сего сделает для меня необходимым путешествие до Назианза внезапное удаление боголюбивейшего епископа Григория, по какой причине случившееся, и доселе мне неизвестно. Изволь же знать, что тот человек, о котором и я говорил твоему совершенству⁴, и сам ты понадеялся теперь, что будет готов, впал в продолжительный недуг, в опасности уже потерять самое зрение и, по давней немощи и от приключившейся ему вновь болезни, сделался совершенно неспособным к каким бы то ни было должностям. Другого же нет у меня. Почему хотя и мне предоставили дело, но лучше им самим представить кого-нибудь. Ибо надобно думать, что слово сие дано ими по нужде; душевно же хотят они того, о чем домогались сначала,

¹ Канонические комментарии к письму 217, содержащему правила св. Василия Великого, выполнены священником Александром Задорновым.

² Некоторые исследователи (напр., E. Schwartz) считают данное послание св. Василия соединением двух собраний более ранних канонов, лишь незначительно (большей частью стилистически) модифицированных св. Василием при написании данного послания. При анализе сирийского Cod. Paris. IX века прослеживается тематическое единство двух частей послания: канонов 56–74 и 75–85. Ср. замечание на эту тему православного архиепископа Петра Л'Юилье: P. L'Huillier. Les sources canoniques de Saint Basile // Messenger de l' Exarchat du Patriarchat russe en Europe Occidentale, 44 (1963). P. 210–217. — *Ред.*

³ Бог или Дух. — *Ред.*

⁴ В некоторых изданиях: «чести» (τιμότης). — *Ред.*

то есть чтобы у них настоятелем был свой. А ежели есть кто из новопросвещенных, то, угодно ли сие Македонию или нет, пусть и будет он представлен; ты же, при помощи Господа, во всем тебе споспешествующего и в сем деле подающего благодать Свою, наставишь его к прохождению должности¹.

Правила св. Василия Великого **Правило 51.** Что касается до состоящих в причте, правила положены без разграничения, повелевая определять падшим одно наказание — отрешение от службы², были ли они возведены в какую степень или проходили служение, не требующее рукоположения³.

Правило 52. Вознерадевшая о рожденном ею на пути, если имела возможность спасти и пренебрегла, или думая скрыть тем грех свой, или с мыслью совершенно зверскою и бесчеловечною, пусть будет предана суду за убийство. Если же не могла ничем защитить и рожденное ею погибло от безлюдности места и по недостатку необходимого, то мать заслуживает извинения⁴.

Правило 53. Вдова⁵ рабыня, может быть, не великий делает грех, соглашаясь вступить во второй брак, но под видом насильного похищения⁶. Почему не должно обвинять ее за последнее,

¹ В списке Е здесь добавлено: «Те, кто произнесли клятву, да не нуждаются давать ложную клятву. Ибо хотя, кажется, есть некое правило, снисходящее к таковым, но мы опытом познали, что не благопоспешествует давшим ложную клятву. Надо рассмотреть (исследовать) и форму клятвы, и слова, и расположение, с которым клялись, и тонкие прибавления [в словах], и подобает совершенно оставлять таковых». См. начало Правила 10. — *Ред.*

² См. Правила св. Василия 3 и 32. Правило 3, согласно интерпретации Вальсамона, является дополнением к Правилу 32 и определяет смысл слова «клирик» (*κληρικός*). — *Ред.*

³ Правило подразумевает невозможность исполнения своего церковного служения в качестве наказания для состоящих в причте, независимо от способа возведения на должность — через хиротонию, хиротесию или простым назначением («наблюдатели, кандиловозжигатели и привратники» в терминологии А. Аристина). — *Ред.*

⁴ Данное Правило является интерпретацией Правила 33. Если ребенок умер от умышленного пренебрежения, то мать виновна в убийстве, если произошло непреднамеренно, то она заслуживает прощения (LCL BL. 3. P. 245). — *Ред.*

⁵ См. Правила 24 и 41. Здесь очевидно, что вдова не должна быть в числе вдов церковных (т. е. получающих пропитание от Церкви, как сказано в Правиле 24), должна быть не достигшей шестидесятилетнего возраста и быть свободной, не находящейся под опекой родителей или учителей, тогда она может выйти замуж (LCL BL. 3. P. 245). — *Ред.*

⁶ См. Правило 30. Здесь, согласно Вальсамону, имеется в виду тот случай, когда вдова желает выйти замуж, но опасается несогласия своих детей или родственников со стороны первого мужа. Следовательно, она делает вид, что похищена, в действительности же добровольно бежит со своим будущим мужем с целью совершить бракосочетание (LCL BL. 3. P. 246). — *Ред.*

потому что судится не наружное действие, но намерение. Явно же, что ее ожидает наказание за второй брак¹.

Правило 54. Знаю, что прежде сего писал я к твоему богочестию, что мог, о различиях произвольных убийств², и более того ничего сказать не могу; твоему же благоразумию предоставляется, по свойству обстоятельства, увеличивать или уменьшать наказания³.

Правило 55. Вступающие в битву с разбойниками, если они не в числе служителей Церкви, да не допускаются к приобщению Благого; если же состоят в причте, да будут низложены со степени. Ибо сказано: *всяк приемляй нож, ножем погибнет* (Мф. 26:52).

Правило 56. Кто совершил произвольное убийство и потом покаялся, тот двадцать лет да не приобщается Святыни (τοις ἀγιάσμασι)⁴. А сии двадцать лет пусть будут для него распределены так⁵. Четыре года должен он плакать, стоя вне дверей молитвенного дома, прося входящих верных сотворить за него молитву и исповедуя собственное свое преступление. После четырех лет пусть будет принят в число слушающих⁶ и в продолжение пяти лет с ними да выходит из храма. В продолжение семи лет пусть молится и выходит вон с верными, но не причащается Приношения. По прошествии же сих лет да причастится Святыни⁷.

¹ См. Правило 4. — *Ред.*

² См. Правило 8. — *Ред.*

³ Важно отметить, что гражданское законодательство Византии (см. Номосапон IX, 39) также касается проблемы диспенсации в отношении срока несения епитимии и определения лица, таким правом обладающего. Законодательство св. имп. Юстиниана (Cod. I, 7, 3) лишало покаяния отпавших в ересь членов Церкви. Другое противоречие церковным установлениям со стороны государственных законов исходит из того, что норма римского права подразумевала строгую сепарацию судьи, устанавливающего наказание и его исполнителя. В применении к исполнению епитимии это рождало коллизию норм римского права и каноники в вопросе «правообладателя» применить снисхождение. В Дигестах допускается изменение меры наказания начальником, надзирающим за его исполнением, — но только в случае специального царского повеления (Digestae Justiniani XLII, 1, 45), чего, естественно, не требуется для уполномоченного клирика в отношении епитимии кающегося.

См. Правила 74, 84. — *Ред.*

⁴ Т. е. Тела и Крови Христовых.

⁵ Здесь свт. Василий менее строг, чем Анкирский Собор, который решил произвольно совершившим убийство быть допущенным к Приобщению только в конце жизни (LCL VL. 3. P. 247). — *Ред.*

⁶ Т. е. оглашенных, допускаемых к слушанию чтений из Писания и поучений.

⁷ Правила 56–74 третьего послания в измененном виде повторяют предписанное в первом и втором посланиях св. Василия свт. Амфилохию и объединены тематически. В отличие от предыдущих правил, св. Василий считает необходимым указать здесь не только продолжительность, но и структуру, и причины прохождения того или иного наказания. — *Ред.*

Правило 57. Кто совершил непроизвольное убийство, тот десять лет да не приобщается Святынь¹. И сии десять лет пусть будут распределены для него так. Два года да плачет; три года да проводит с слушающими; четыре да припадает, а год да стоит только с верными, и потом да будет допущен к Святым [Таинам].

Правило 58. Кто впал в прелюбодеяние², тот пятнадцать лет³ да не приобщается Святынь⁴, [и] да будет четыре года плачущим, пять — слушающим, четыре — припадающим, два — стоящим с верными без Приобщения.

Правило 59. Блудник семь лет да не приобщается Святынь, и да будет два года плачущим, два — слушающим, два — припадающим и один год — стоящим только с верными; в осьмой же год пусть будет допущен к Приобщению.

Правило 60. Давшая обет девства и нарушившая оный пусть исполнит время наказания, положенное за грех прелюбодеяния⁵, проводя жизнь одинокою. То же самое имеет место и в отношении к давшим обет монашества и нарушившим оный.

Правило 61. Украдший что-нибудь, если сам собою покается и сам себя осудит, один год да будет не допускаем к приобщению Святынь. А если обличен, то два года. Время же наказания пусть будет разделено для него на припадание и стояние с верными, и потом да сподобится Приобщения.

Правило 62. Кто показал бесстыдство на мужчинах, тому пусть будет распределено время наказания, как и падшему в грех прелюбодеяния⁶.

Правило 63. Кто исповедал преступление свое с бессловесным, тот да проведет в покаянии то же самое время⁷.

¹ Здесь свт. Василий строг более, чем Анкирский Собор, который установил пять лет наказания за непроизвольное убийство (LCL VL. 3. P. 248). — *Ред.*

² Собор в Эльвире (Правило 68) постановил, что женатый, впав в прелюбодеяние, наказывается на пять лет. Женатый несет наказание за прелюбодеяние в том случае, если он согрешил с замужней женщиной, если же женщина не замужем, то он наказывается как блудник (см. Правило 21 св. Василия) (LCL VL. 3. P. 248). — *Ред.*

³ Собор в Эльвире (Правило 47) постановил, что если женатый человек, часто впадающий в этот грех, находится при смерти, то он может быть допущен к Приобщению, если пообещает исправиться. Если он выздоравливает и вновь впадает в этот же грех, то не допускается к Приобщению, даже в предсмертном состоянии (*in articulo mortis*). См.: Hefele 1, 157. Собор в Анкире (Правило 20) установил семилетнее наказание за прелюбодеяние. См.: Hefele 1, 219–220 (LCL VL. 3. P. 248). — *Ред.*

⁴ В некоторых изданиях здесь добавлено: «И сии пятнадцать лет пусть будут распределены для него так». — *Ред.*

⁵ См. Правило 18. — *Ред.*

⁶ Т. е. 15 лет. — *Ред.*

⁷ Здесь уменьшен срок покаяния, установленный Собором в Анкире, где предписано (Правило 16) за этот грех нести наказание в течение 20 лет. — *Ред.*

Правило 64. Клятвопреступник десять лет да не приобщается, и да будет два года плачущим, три — слушающим, четыре — припадающим, один год — стоящим только с верными, и тогда уже да сподобится Приобщения.

Правило 65. Кто сознается в волшебстве или составлении отрав, тот да принесет покаяние столько же времени, как убийца¹, и в том же порядке; потому что сам себя обличил в этом грехе².

Правило 66. Раскапывающий гробы десять лет да не приобщается Святынь, и да будет два³ года плачущим, три⁴ года — слушающим, четыре года — припадающим, один год — стоящим с верными, и тогда уже да будет принят⁵.

Правило 67. Кровосмешение с сестрою да очищается покаянием столько же времени, какое положено для убийцы⁶.

Правило 68. Сопряжение браком людей⁷ в запрещенном родстве⁸, если будет обличено во грехе⁹, да понесет наказание, положенное прелюбодеям.

¹ Т. е. в течение 12 лет. — *Ред.*

² См. Правило 56. Собор в Эльвире (Правило 6) для тех, кто причинил другим смерть волшебством или колдовством, постановил отлучение от Приобщения даже до конца жизни. См.: Hefele 1, 140. Собор в Анкире (Правило 24) предписал пятилетнее наказание для тех, кто предсказывал будущее, следуя языческим обычаям, или допускал людей в свои дома для изобретения магических средств. — *Ред.*

³ В списке E: «три». — *Ред.*

⁴ В списке E: «четыре». — *Ред.*

⁵ Позднее посчитавший такое церковное наказание слишком мягким и противоречащим наказанию гражданскому (отсечение рук) император Лев Мудрый повелел в случае рецидива виновного в гробокопательстве подвергнуть гражданскому наказанию в виде бичения бичами и позорного острижения волос. — *Ред.*

⁶ Т. е. 20 лет. См. Правило 56. Аристин обращает внимание на то, что здесь свт. Василий говорит о родных братьях и сестрах. В Правиле 75-м он предписывает двенадцатилетнее наказание вступившим в связь с единокровной сестрой (см.: PG. T. 138. Col. 763). На соборе в Эльвире было постановлено женившихся на невестке отлучать от Приобщения даже на смертном одре. См.: Hefele 1, 165 (LCL VL. 3. P. 253). — *Ред.*

⁷ В некоторых изданиях «людей» отсутствует. — *Ред.*

⁸ Запрещенным родством в римском праве считался брак между лицами, находящимися в кровном родстве по восходящей и нисходящей линии (в т. ч. в случае усыновления), независимо от степени родства (отметим, что действующий ныне в России Семейный кодекс говорит в своей 13-й статье о запрете браков по прямой линии только во второй степени). Брак был также запрещен и по боковой линии до четвертой степени родства включительно, хотя и не сразу: запрещенный в кодексе Феодосия, брак между двоюродными братом и сестрой допускается кодексом Юстиниана, после чего совершенно запрещается через установление дозволенного брака лишь после пятой (Прохирон) и седьмой (имп. Мануил Комнин в 1166 г.) степенями бокового родства. Согласно российскому церковному праву, при вступлении в брак в пятой степени бокового кровного родства (напр., двоюродные племянники) для церковного венчания требуется предварительное разрешение правящего архиерея. — *Ред.*

⁹ В некоторых изданиях: «как грех человеческий». — *Ред.*

Правило 69. Чтец, если прежде брака войдет в непопулярные сношения со своею невестою, по удалении на год от должности [после] пусть будет допущен к чтению¹, но без производства на высшие степени². Если же войдет в такие связи без обручения, то да оставит служение. То же наказание да понесет и иподиакон (*ὑπηρέτης*).

Правило 70. Диакон, осквернившийся устно (*ἐν χεῖλεσι*) и исповедавший, что грех его не простерся далее, пусть будет удален от священнослужения, но удостоен причащения Святынь с диаконами. Если же кто уличен будет в каком-либо большем грехе, то, на какой бы ни был степени, да будет низложен.

Правило 71. Кто был сообщником в каждом из поименованных пред сим грехов и не сам исповедал сие, но обличен другими, тот сам да будет под наказанием столько же времени, сколько несет оное совершивший грех.

Правило 72. Кто предается ворожеям или подобным ему людям³, тот сам да несет наказание столько же времени и в таком же порядке, как убийца.

Правило 73. Кто отрекся от Христа, поругал таинство спасения, тот во все продолжение жизни своей должен плакать и обязан каяться⁴; но когда отходит от жизни своей, да удостоивается Святынь⁵, по вере в Божие человеколюбие⁶.

¹ Т. е. чтению Писания. Должность чтеца. — *Ред.*

² Т. е. он должен оставаться чтецом всю жизнь и не может быть возведен в сан дьякона или священника. — *Ред.*

³ См. Правило 65 и примеч. — *Ред.*

⁴ Грех отступничества — это единственный грех, для покаяния в котором свт. Василий назначает пожизненное наказание. — *Ред.*

⁵ 13-е Никейское правило запрещает отлучать от Святого Причащения просящего об этом на смертном одре. См.: Nefele 1, 419–420 (LCL VL. 3. P. 257). — *Ред.*

⁶ В своих правилах св. Василий неоднократно возвращается к этой теме (ср. Василия Великого Правила 3, 75, 81 и 84). При этом свт. Григорий Нисский указывает на то, что духовник, «хотящий приложить приличное врачевство к недугующей части души, должен, во-первых, рассмотреть, в которой части произошла болезнь, потом к страждущей, по приличию, прилагать врачевство так, чтобы не было, по незнанию врачевательного способа, подаваемо врачевство одной части, когда болезнь находится в другой, подобно как действительно видим многих врачей, которые, не узнав начально болезнующей части тела, врачевствами своими усиливают болезнь» (Правило 1-е свт. Григория Нисского). Своим вторым Правилом тот же святитель приводит пример подобного врачевания, подчеркивая, что «грехи, касающиеся мысленной способности души, признаны от отцов тяжчайшими и требующими большего, продолжительнейшего и строжайшего покаяния» (Правило 2-е свт. Григория Нисского). К таковым как раз и относятся отрекшиеся от веры во Христа, но потом раскаявшиеся и пребывающие в таком положении «все время жизни своей» (аналогично: Ап. 62;

Правило 74. Впрочем, если падший в какой-либо из выше упомянутых грехов, исповедуя грех свой, ревностно исправляется, то получивший власть, по человеколюбию Божию, разрешать и вязать не будет достоин осуждения, если, видя в согрешившем очень великое раскаяние, поступит человеколюбивее, сократив время наказаний. Ибо в Писании история показывает нам, что кающиеся с большим подвигом вскоре достигают Божия человеколюбия¹.

Правило 75. Кто осквернился с своею сестрою по отцу или по матери, тому да не дозволяется входить в дом молитвенный, пока не отстанет от сего противозаконного и запрещенного дела². Пришедший же в сознание этого страшного греха три года да плачет, стоя у дверей молитвенного дома и прося входящий для молитвы народ, чтобы каждый из сострадания принес о нем Богу усердное моление. После же сего в другое трехлетие пусть допускается только к слушанию Писания, по выслушании Писаний и поучений изгоняется вон и не удостоивается общения в молитве. Потом если взыщет молитвы со слезами и припадет ко Господу с сокрушением сердца и с крепким смирением, то пусть другие три года дано ему будет право быть в числе припадающих. И таким образом, когда покажет достойные плоды покаяния, в десятый год пусть будет допущен к молитве с верными без Приношения, и, два года участвуя в молитве с верными, наконец да сподобится общения Благого³.

1 Вc. 10. 11, 12 и 14; Трул. 102; Анкир. 109 и 21; Лаод. 2; Карф. 52; Правила 2, 3 и 11 свт. Григория Нисского; Правила 2 и 3 свт. Петра Александрийского). — *Ред.*

¹ Важно отметить, что в условиях византийского общества крайняя степень наказания для клирика — его отлучение — не могло не влиять на его социальное положение. Так, Правило Ап. 42 повелевает извергать «епископа, или пресвитера, или диакона, игре и пьянству преданного». В дополнение к этому гражданское законодательство (Cod. Justinianus I, 4, 34) указывает, что таковой клирик «отстраняется от всякого священного служения и лишается своего содержания, и назначается ему срок для раскаяния». В случае же неэффективности этой меры виновный «совершенно исключается из клира и вместе со своим имуществом причисляется к курии того города, в котором он был клириком», а в случае отсутствия имущества — к когорте. Привлекает внимание взаимная обязанность церковных и гражданских властей следить за точным исполнением наказания. — *Ред.*

² См. Правило 67 и примеч. — *Ред.*

³ Правила 75–85 этого послания также повторяют предписанное в первом и втором посланиях св. Василия свт. Амфилохию и объединены тематически. — *Ред.*

Правило 76. То же правило и о тех, которые берут за себя снох своих¹.

Правило 77. Но кто оставляет жену, законно с ним сочетавшуюся, и берет другую, тот, по изречению Господню (см. Мф. 19:9), подлежит суду за прелюбодеяние². Правилами же отцов наших постановлено, чтобы таковым один год плакать, два года быть в числе слушающих, три года припадать, седьмой же год стоять с верными и таким образом удостоиваться Приношения, если покаются со слезами.

Правило 78. То же правило имеет силу и по отношению к тем, кто берет в сожитие двух сестер, хотя и в разные времена³.

Правило 79. Распалемый страстью к своей мачехе подлежит тому же правилу, как распалемый страстью к своей сестре.

Правило 80. Отцы умолчали о многоженстве⁴ как о чем-то скотском и совершенно чуждом человеческому роду. А мне грех сей представляется чем-то большим блуда. Посему справедливо будет поступать с таковыми по правилам, а именно, оставлять их один год плачущими, три года припадающими и потом уже принимать.

Правило 81. Поскольку же во время нашествия варваров многие поругали веру в Бога, произнесши языческие клятвы⁵ и вкусив некоторых запрещенных снедей, предложенных им волхвами в капищах идольских, то с ними да будет поступаемо⁶ по правилам⁷, какие даны уже отцами⁸ нашими. Которые терпели тяжкую нужду в истязаниях и не перенесли мучений,

¹ На Соборе в Эльвире (Правило 36) было определено, что тот, кто женится на снохе, виновен в кровосмешении и отлучается от Приобщения даже до конца жизни. См.: Nefele 1, 165 (LCL BL. 3. P. 259).

Римское право вводит строгий запрет на браки между свойственниками (*adfines*), в т. ч. между свекром и бывшей невесткой (*nurus*, снохой — как женой сына или брата). Уголовное наказание за *incestae et nefariae nuptimae* распространялось на обе стороны, повинные в преступлении. — *Ред.*

² См. Правила 9, 21. — *Ред.*

³ См. Правило 23. — *Ред.*

⁴ Многоженство здесь означает, согласно Вальсамону и Зонаре, четыре и более браков (см.: PG. Т. 138. Col. 789–794). Бенедиктинские издатели полагают, что сюда включено и троебрачие. См. Правила 4, 50 (LCL BL. 3. P. 260). — *Ред.*

⁵ Согласно Дигестам Юстиниана (XII 5, 2), клятва, данная во имя недозволенного законом вероисповедания, не соблюдается. — *Ред.*

⁶ В списке Е отсутствует. — *Ред.*

⁷ В некоторых изданиях «по законам и правилам». — *Ред.*

⁸ Т. е. отцами Анкирского Собора, согласно бенедиктинским издателям. Правила этого Собора не такие строгие, как установления свт. Василия в Правилах 4–8 в отношении тех, кто совершил жертвоприношения, участвовал в языческих праздниках и т. д. См.: Nefele 1, 205–209 (LCL BL. 3. P. 261). — *Ред.*

но склонились на отречение¹, те три года да не допускаются в храм, в продолжение же двух лет да остаются слушающими и три года припадающими, и тогда уже принимаются в общение². А которые без всякой нужды³ изменили вере в Бога, касались трапезы бесовской и клялись языческими клятвами, те да будут три года изверженными из Церкви, два года слушающими, три года да молятся с припадающими и другие три года да стоят на молитве с верными, и тогда уже допускаются к приобщению Благого⁴.

Правило 82. Что касается до клятвопреступников, то, если нарушили клятву по принуждению и по необходимости, подлежат менее тяжким наказаниям и потом бывают приемлемы по истечении шести лет. А если без нужды нарушили верность, то два года да будут плачущими, и два слушающими, пять лет да молятся с припадающими, и еще два года да будут допускаемы к общению в молитве без Приношения, и напоследок уже, то есть показав достойное уважения покаяние, да получат снова дозволение к приобщению Тела Христова⁵.

Правило 83. Которые вороват, последуют языческим обычаям или вводят кого-либо в дом свой для изобретения волшебных составов (*φαρμακείον*) и для очищения⁶, те да подпадают правилу

¹ В списке Е: «были истязуемы (мучимы) до отречения». — *Ред.*

² Т. е. наказание длится 8 лет. По решению Анкирского Собора (Правило 4) тот, кто был вынужден совершить жертвоприношение, наказывается в течение шести лет, если это было сделано с радостью; и в течение четырех лет, если предписанное повеление совершено с горестью (Правило 5). См.: Hefele 1, 205 (LCL VL. 3. P. 261). — *Ред.*

³ Анкирский Собор предписал шестилетнее наказание (Правило 6) тем, кто под угрозой конфискации имущества и ссылки согласился совершить жертвоприношение. См.: Hefele 1, 206 (LCL VL. 3. P. 263). — *Ред.*

⁴ В случае отпадших во время гонений наибольшим прещением подвергаются те, «которые не только соделались отступниками, но и восставали на братий и принуждали их к отступлению или были виновниками такового принуждения, — те на три года да примут место между слушающими Писания, потом на шесть лет — между припадающими, еще один год да будут в общении, кроме причащения, так что, исполнив десятилетие, получают совершенное общение. Впрочем, и в сие время да будет наблюдаема и вся прочая их жизнь» (Ан кир., 9). Именно последнее Правило имеет в виду св. Василий, говоря о «правилах, данных уже отцами». — *Ред.*

⁵ В Правиле 64 свт. Василий говорит: «Клятвопреступник десять лет да не приобщается». — *Ред.*

⁶ Ср. в Дигестах (XVII, 10, 15): «Кто посредством медикамента сведет кого-нибудь с ума, те подлежат иску за личные оскорбления. Если же астролог или занимающийся другим каким-нибудь запрещенным искусством прорицания, будучи спрошен, назовет вором того, кто на самом деле не вор, тот подлежит постановлениям» (уголовным). Цит. по: *Нарбеков В.* Номоканон патр. Фотия с толкованием Вальсамона. Ч. 2. Казань, 1899. С. 324. — *Ред.*

шестилетнего покаяния и да приемлются после того, как год будут плачущими, год слушающими, три года припадающими и один год стоящими вместе с верными¹.

Правило 84. Всё же сие предписываем, чтобы испытываемы были плоды покаяния. Ибо, конечно, не по времени судим о подобных вещах, но обращаем внимание на образ покаяния². Если же с трудом отвлекаются от собственных нравов и больше хотят служить плотским удовольствиям, нежели Господу, и не принимают жизни по Евангелию, то у нас нет с ними ничего общего. Ибо знаем, что о народе непокорном и пререкающем сказано: *спасая спасай твою душу* (Быт. 19:17). Посему не потерпим того, чтобы погибнуть вместе с таковыми³, но, убоившись тяжкого

¹ Вальсамон говорит, что это Правило не противоречит 65 и 72-му Правилам, где предписано двадцатилетнее наказание. В Правиле 65 речь идет о тех, кто злонамеренно приготавливал ядовитые (или волшебные) снадобья для людей; в Правиле 72 — о тех, кто нанимал волшебников или предсказателей и непосредственно содействовал им. В настоящем же Правиле говорится только о тех, кто более или менее косвенно содействовал таковым людям в деле, целью которого было не навредить другим, а найти средство от болезни с помощью волшебства (см.: PG. T. 138. Col. 799–804). Анкирский Собор (Правило 24), соединив вместе этих предсказателей, следующих языческим обычаям, и тех, кто допускает в свои дома волшебников для изобретения магических средств или для «очищения», всех их подверг пятилетнему наказанию. См.: Hefele 1, 221 (LCL BL. 3. P. 264–265). — *Ред.*

² Приоритеты, которым должен следовать клирик при принятии кающегося в общине согласно 102-му Правилу Трулльского собора, подтверждают этот принцип. Принимающие кающегося клирики «должны рассматривать качество греха и готовность согрешившего ко обращению и так употреблять приличное недугу врачевание, дабы, не соблюдая меры и в том и в другом, не утратить спасения недугующего. Ибо не одинаков есть недуг греха, но различен и многообразен и производит многие отрасли вреда, из которых зло обильно разливается, доколе не будет остановлено силою врачующего». При объяснении мотивации такого подхода отцы Трулльского Собора прямо ссылаются на св. Василия: «У Бога и приявшего пастьское водительство, — продолжает то же Правило, — все попечение о том, дабы овцу заблудшую возвратить и уязвленную змеем уврачевать. Не должно гнать по стремнинам отчаяния, ни отпускать бразды к расслаблению жизни и к небрежению, но должно непременно которым-либо образом: или посредством суровых и вяжущих, или посредством более мягких и легких врачебных средств — противодействовать недугу, и к заживлению раны подвизаться; и плоды покаяния испытывать, и мудро управлять человеком, призываемым к горнему просвещению. Подобаает нам и то и другое ведать — и приличное ревности кающегося, и требуемое обычаем: для неприемлющих же совершенства покаяния следовать преданному образу, как поучает нас священный Василий» (аналогично: I Вс. 12; Анкир. 2, 5 и 7; *свт. Афанасий Великий*. Послание к Руфиниану; Правила 4–7 свт. Григория Нисского). — *Ред.*

³ В российской «Книге правил» и греческом «Пидалионе» эти и следующие предложения до конца послания составляют отдельное 85-е

суда и имея пред очами страшный день воздаяния Господня, не пожелаем погибнуть вместе с чужими грехами. Ибо если не вразумили нас угрозы Господни и такие удары не привели нас в сознание, что за беззаконие наше оставил нас Господь и предал в руки варваров и народ отведен в плен врагами и предан рассеянию за то, что на такие дела отважились носящие на себе имя Христово, если не познали и не уразумели, что за сие посетил нас гнев Божий, то что у нас общего с ними? Напротив того, день и ночь — и всенародно, и наедине — обязаны мы свидетельствовать им о сем; не допустим же, чтобы увлекли и нас лукавства их, всего более молясь о том, чтоб и их приобрести и извлечь из сетей лукавого. Если же будем не в состоянии сделать сего, то постараемся, по крайней мере, души свои спасти от вечного осуждения.

218. К Амфилохию, епископу Иконийскому (210)

*Упомянув кратко о деле Элиановом и о своей болезни после поездки в Понт, просит Амфилохия, чтобы послал в Ликию достоверного человека изведать образ мыслей тамошних епископов, о которых слышал, что они не держатся асийской ереси; приветствует Иконийскую церковь.
(Писано осенью 375 г.)*

Дело, по которому прибыл брат Элиан¹, исправил (*κατόρθωσεν*) он самостоятельно, не потребовав от меня никакого содействия. А мне доставил он двойное удовольствие тем, что и принес письмо твоего богочестия, и мне подал случай писать к тебе. Посему и приветствую чрез него истинную и неподражаемую любовь твою и прошу помолиться обо мне, который если когда, то теперь имею нужду в помощи молитв твоих, потому что тело мое, сокрушенное путешествием в Понт, невыносимо страждет от недуга. Давно хотел я заметить о сем твоему благоразумию, и не другая особенная причина удержала от сего, но забывал; теперь же напоминаю, чтобы соблаговолил ты послать в Ликию человека честного, который бы наведался, кто держится там правой веры. Ибо, может быть, не должно пренебрегать ими, если только справедливо, что рассказывал один благоговейный муж, бывший к нам оттуда. Будто бы, будучи вовсе чужды асийского²

Правило, которое из классических канонистов комментирует только Вальсамон. — *Ред.*

¹ О нем ничего не известно. — *Ред.*

² Асия — римская провинция в Малой Азии. Ср. Деян. 20:4. — *Ред.*

мудрования, соглашаются они принять общение с нами. Если кто отправится туда, то пусть отыщет в Коридалах из иноков епископа Александра, в Лимире — Диамита, а в Мирах¹ — Та-тиана, Полемона и Макария, пресвитеров, в Патарах — епископа Евдима, в Телмесе² — епископа Илария, в Фелле — епископа Лоллиана³.

О сих и еще о многих уведомлял меня оный муж, что они здравы в вере. И я принес великое благодарение Богу, если подлинно и в пределах Азии есть люди, не потерпевшие повреждения от еретиков. Итак, если можно, изведем их пока без переписки с ними, а уверившись, пошлем уже письмо и постараемся кого-либо из них пригласить к свиданию с нами. Да будет все благоуспешно в возлюбленной для нас церкви Иконийской! Весь честной причт и живущих при твоём богочестии лобзаю чрез тебя.

219. К самосатскому клиру (211)

*Узнав от иподиакона Феодора о несогласиях,
происшедших в самосатском клире, после увещаний,
какие сделаны были Самосатским епископом Евсевием,
жившим тогда в изгнании, советует и от себя прекратить
сии несогласия и не лишать себя той славы,
какую приобрели во время согласия своєю твердостью в вере.
(Писано в 375 г.)*

1. Господь, Который все определяет нам *мерю* и *весом* (ср. Прем. 11:21), посылает искушения, не превышающие сил наших, но как в несчастьи делает видными подвижников благочестия, так и не оставляет их *искуситися паче, еже могут понести* (ср. 1 Кор. 10:13), и *напоевает слезами в меру* (ср. Пс. 79:6) тех, которые должны показать, сохраняют ли они благодарность к Богу, — [сей Господь] наипаче явил человеколюбие Свое в Домостроительстве о вас, не попустив, чтобы враги воздвигли на вас такое гонение, которое бы могло иных совратить и поколебать в вере Христовой. Ибо, поставив вас в борьбу с несильными и легко преодолимыми противниками, в победе над ними уготовал вам награду за терпение. Но общий враг жизни нашей, который своими кознями противоборствует бла-

¹ В некоторых изданиях читаем «в Кирах». Ср. Деян. 27:5. — *Ред.*

² Современный Фетхие — город-курорт на юго-западе Турции. — *Ред.*

³ В некоторых изданиях «Лукиана». — *Ред.*

гости Божией, когда узнал, что вы, как твердая стена, презираете внешнее приращение, умыслил, как слышу, в вас самих произвести какие-то взаимные неудовольствия и малодушные чувствования, которые в начале маловажны¹ и легко могут быть уврачеваны, но, с течением времени усиливаемые распрями, обыкновенно делаются совершенно неисцелимыми. Поэтому обратился я к сему письменному увещанию, а если бы можно было, пришел бы и сам и стал бы лично просить вас. Поелику же обстоятельства не позволяют сего, то вместо просьбы своей простираю (*προτείνομεν*) к вам это письмо, чтобы, уважив мои увещания, прекратили вы все взаимные распри и вскоре прислали ко мне добрую весть, что вы оставили свои друг на друга жалобы.

2. Ибо желаю сделать известным вашему благоразумию, что тот велик пред Богом, кто смиренномудренно уступает ближнему и не стыдясь принимает на себя обвинения, даже и несправедливые, чтобы чрез это даровать Церкви Божией великую выгоду — мир. Итак, пусть произойдет между вами это доброе состязание, кому первому удостоиться наименования сыном Божиим, присвоив себе достоинство сие умиротворением (см. Мф. 5:9). Боголюбивейший же епископ писал вам, чего ваш требует долг, и еще пишет, чего требует его долг. Впрочем, и я, как имеющий уже дозволение быть к вам близким, не могу не позаботиться о делах ваших. Поэтому, когда пришел благоговейнейший брат иподиакон Феодор и сказал, что церковь в печали и смятении, — в сильном сокрушении, пораженный глубокою в сердце болезнью, не мог я умолчать, но увещевал вас, бросив все друг с друга иски, приобрести мир и не доставлять удовольствия противникам, не предавать того, чем хвалится церковь и за что прославляется теперь в целой вселенной, а именно, что все вы живете так, как бы в одном теле управляемые одною душою и одним сердцем. Весь народ Божий, чиновников и властителей города и весь причт приветствую чрез ваше благоговение и всех увещеваю пребывать подобными себе самим. Ибо не требую от них ничего большего, потому что предварительными примерами добрых дел заключили уже они всякую возможность взойти выше.

**Кто велик
пред Богом**

**Церковь — в одном
теле одна душа
и одно сердце**

¹ В списке Е: «велики». — Ред.

220. К клиру в Вери (212)

Свидетельствует им, что возбудили в нем великую к себе любовь и письмом своим, и тем, что пересказал о них пресвитер Акакий; желает им скорого прекращения гонений и постоянства в терпении. (Писано в 375 г.)

Господь тем, которые не могут иметь личного свидания, дал великое утешение в собеседовании чрез письма, из которых можно узнавать не телесные черты, но расположение самой души. Посему и теперь, получив письмо от вашего благоговения, вместе и узнал я вас, и ощутил в сердце своем любовь к вам, не имея нужды, чтобы знакомство наше утверждалось продолжительностью времени, потому что самая мысль, заключенная в письме, воспламенила меня любовью в красоте души вашей. А при таком качестве написанного вами, еще яснее показало мне вас благорасположение употребленных в посредство братий. Ибо возлюбленнейший и благоговейнейший сопресвитер наш Акакий¹, пересказывая более, нежели что написано, и представляя взору ежедневные ваши подвиги и усиленную вашу настойчивость в деле благочестия, внушил мне столько удивления и возбудил такое желание насладиться вашими добротами, что молю Господа дать мне со временем случай изведать вас собственным своим опытом. Он известил меня не только о том, как точны во всем вы, которым вверено служение алтаря, но и о согласии всего народа, о благородстве нравов и об искреннем расположении к Богу начальствующих в городе и имеющих участие в управлении оным. Почему ублажил я церковь, наполненную такими людьми, и еще более молю теперь Бога даровать вам духовную тишину (*τῆν πνευματικὴν γαλήνην*), чтобы насладились вы во время покоя тем, что показали ныне по время борения. Ибо неприятное, по испытании оно, доставляет, обыкновенно некоторое удовольствие воспоминающим. Что же касается до настоящего, умоляю вас не предаваться злу и не приходить в отчаяние от непрерывности притеснений. Ибо близки венцы, близка помощь Господня. Не изливайте на землю добытого вами с таким усилием, не обращайтесь в ничто труда, прославленного

¹ Свт. Василий пишет этому Аაკию и некоторым другим письмо 256, соболезнуя им о потере монастыря, сожженного еретиками. Несомненно, это и есть тот самый Акакий, который вместе с Павлом пишет к св. Епифанию, убеждая того написать работу по поводу ересей. Также, возможно, его следует отождествлять с Аакием, епископом Вериийским в Сирии в 379–436 гг. (LCL BL. 3. P. 277). — *Ред.*

в целой вселенной. Дела человеческие не надолго остаются в одном положении. **Дела человеческие не надолго остаются в одном положении**
*Всяка плоть сено, и всяка слава человека яко цвет травный: исше трава, и цвет отпаде*¹: глагол же Господень пребывает во веки (Ис. 40:6–8).

Держась пребывающей (*διαμεινούσης*) заповеди, пренебрежем преходящую видимость. Пример ваш ободрил многие церкви. Сами того не примечая, приобрели вы себе великую награду тем, что вызвали на подобную ревность менее искусных. Мздовоздатель богат и силен даровать вам награды, достойные подвигов.

221. К жителям Верии (213)

Свидетельствует, что любовь, какую имел к ним по слухам о них, еще более усилили они присланным к нему письмом; хвалит постоянство их в вере и желает им сохранить терпение до конца.
(Писано в 375 г.)

И прежде сего знал я вас, возлюбленные, потому что прославляется ваше благоговение: известно, какой венец приобрели вы за исповедание Христово. И может быть, иной из вас спросит: кто разгласил о сем в такой дали?? Сам Господь, Который благочестующих пред Ним, поставляя подобно светильнику на свещнике (ср. Мф. 5:15), делает видимыми³ в целой вселенной. Не награда ли за победу обыкновенно провозвещает доблестных борцов и не замысловатость ли дела — художников? Но если память о сих и подобных сим делах остается незабвенною⁴, то благочестующих по Христе, о которых Сам Господь говорит: *прославляющая Мя прослаблю* (1 Цар. 2:30), не соделает ли Он для всех известными и видимыми, с солнечными лучами распространяя лучезарность молниеносной их светлости?

Еще большую поселили вы во мне любовь к вам, почтив меня письмом, и таким письмом, в котором, сверх предшествовавших подвигов за благочестие, обильно обнаружили богатое и бодрое постоянство в истинной вере. О чем радуюсь вместе с вами и молюсь, чтобы Бог всяческих, во власти Которого и подвиг, и место

¹ В Мед. отсутствует «отпаде» (*ἀξέπεσε*). — *Ред.*

² В некоторых изданиях: «в далекой земле». — *Ред.*

³ В списке Е вместо «делает видимыми» (*φαίνεν ποιῆι*) читаем «являет» (*φαίνεν*). — *Ред.*

⁴ В некоторых изданиях «истинною». — *Ред.*

подвига, и венцы, влиял¹ в вас усердие, даровал вам душевную силу и довел дело ваше до совершенного Им прославления.

222. К халкидянам (214)

Благодаря их за письмо, которым они утешили и ободрили св. Василия в бедствиях, угрожающих и Каппадокийской церкви, хвалит их твердость против еретиков, единодушные клира и народа и желает им постоянства в сих добрых делах.

(Писано в 375 г.)

Письмо вашего благоговения, явившееся ко мне во время скорби, было для меня тем же, чем нередко бывает вода, влитая в уста ратоборному коню, который в знойный полдень среди ристалища сильным дыханием втягивает в себя пыль. Отдохнул я от непрерывных искушений, и вместе укреплен я в силах вашими словами и при воспоминаниях о ваших борениях стал мужественнее, чтобы неослабно перенести предстоящий мне подвиг. Пожар, опустошивший большую часть Востока, подвигается уже и к нашим пределам и, попавив все в окрестности, усиливается коснуться церковей Каппадокийских, у которых доселе вынуждал слезы только дым, достигавший из соседних стран². Итак, поспешает он уже коснуться и нас; но да отвратит его Господь *Духом уст Своих* (2 Фес. 2:8) и да пресечет³ пламень сего зловредного огня. Ибо кто так боязлив, малодушен или не приобучен к подвижническим трудам⁴, чтобы ваши⁵ воззвания не укрепили его на подвиг и не пожелал он, чтоб вместе с вами и его провозгласили достойным венца? Вы первые вступили на поприще благочестия, отразили многие покушения еретических злоухищрений, перенесли сильный зной искушений, — говорю сие вам, вожди Церкви, которым вверено служение алтарю, и каждому из народа, и вам, облеченные властью. Ибо это всего более и достойно в вас удивления и всякого одобрения, что *все едино есте* о Господе (ср. Ин. 17:21) и одни предводительствуете к добру, а другие единодушно последуете. Потому и не доступны

¹ Здесь в значении «возбудил», «произвел» (*ἐμπροΐση*). — *Ред.*

² Кажется, речь идет об общей распространенности арианской ереси (возможно, аномейства) по всему Востоку, а не о каком-то особенном гонении. — *Ред.*

³ Здесь в значении «прекратит», «остановит» (*διακόψει*). — *Ред.*

⁴ В некоторых изданиях: «напряжениям». — *Ред.*

⁵ В списке Е: «наши». — *Ред.*

вы нападению противников, что ни один из членов ваших не доставляет противоборствующим случая к победе.

По этой причине день и ночь молю Царя веков, да сохранит народ в целости веры, да сохранит Себе и клир, как неповрежденную главу, которая, находясь на верху всего тела, свою попечительность простирает на все под нею находящиеся члены. Ибо когда глаза исполняют свое дело, тогда и в действиях рук видна ловкость, движения ног непреткновенны и ни одна часть тела не остается без должного о ней попечения. Поэтому умоляю вас, что ни делаете и что ни будете делать, держитесь друг друга; вы, которым вверено попечение о душах, содержите и лелейте каждого, как любимое чадо. И народ да сохраняет к вам уважение и почтение, должное отцам, чтобы в благообразии Церкви как сохранялись ваша крепость и твердость веры во Христа, так прославлялось имя Божие, возрастала и умножалась доброта любви. А я, слыша сие, возвеселюсь о преуспейнии вашем по Богу, и если повелено мне будет пребывать еще с плотью в мире сем, то со временем увижу вас в мире Божием; а если получу уже повеление преселиться из сей жизни, то во светлости святых буду видеть вас увенчанными вместе с теми, которые прославлены за терпение и показание во всем добрых дел.

**Иереям: лелейте
каждого, как люби-
мое чадо**

223. Против Евстафия Севастийского (215)

Три года не отвечая на клевету¹, будто бы св. Василий в единомыслии с одним человеком из Сирии², написавшим нечестивое сочинение, к которому св. Василий за двадцать лет писал письмо, прерывает наконец свое молчание и оправдывается как всю свою жизнь и до епископства, и во время епископства и многими случаями, в которых не мог не обнаружиться образ мыслей его, так неосновательностью клеветы, утверждаемой на одном давнем письме, и притом представленном не в подлиннике, но в списке; наконец объясняет истинную причину, по которой отделился от него Евстафий. (Писано в 375 г.)

1. Время, сказано, молчати и время глаголати (Еккл. 3:7); это — слово Екклесиаста. Потому и теперь, так как довольно уже было

¹ Распространяемую Евстафием Севастийским, чтобы опорочить св. Василия в глазах прочих, что он придерживается еретических взглядов Аполлинария Лаодикийского. — *Ред.*

² Т. е. Аполлинарием. — *Ред.*

времени молчания, благовременно отверсть уста к обнаружению истины того, что не все знают¹. Ибо и великий Иов много времени переносил бедствия в молчании, доказывая мужество сим самым терпением неудобопереносимых страданий. Но после того, как уже достаточно подвизался в молчании и в глубине сердца скрывал болезненное ощущение, отверз наконец уста и пролаголал то, что всякому известно. Так и я в сии три года² молчания усердно следовал похвале пророка, который говорил: *бых яко человек не слышай и не имый во устех своих обличения* (Пс. 37:15). Поэтому во глуби-

**Опасность
от клеветы**

не сердца своего заключал болезнь, причиненную мне клеветою. Ибо действительно клевета унижает мужа и клевета вводит в заблуждение убогого³. Итак, хотя столько зла от клеветы, что низводит с высоты и совершенного (ибо сие разумеет Писание под именем мужа) и убогого⁴, то есть скудного ведением высоких догматов (как представляется это пророку, который говорит: *негли убози суть*, и потому не послушают, *пойду к державным* (Иер. 5:4–5), называя убогими скудных разумением; и здесь очевидно притча говорит, что вводятся в заблуждение и колеблются еще не усовершенствовавшиеся по внутреннему человеку и не достигшие совершенной меры возраста), однако же думал я, что надобно в молчании переносить огорчения, ожидая какой-нибудь перемены на лучшее от самых дел. Ибо полагал, что сказано⁵ это о мне не по какой-либо злобе, но по незнанию истины.

Поскольку же с течением времени и вражда возрастает, и они не раскаиваются в том, что говорили сначала, и нисколько не заботятся уврачевать прошедшее, но продолжают свое дело и стремятся к цели, какую предположили себе вначале⁶ — прегорчать жизнь мою, ухищряясь запятнать меня во мнении братьев, то молчание кажется мне уже небезопасным. Напротив того, пришло мне на мысль слово Исаии, который говорит: *мол-*

¹ В Reg. secundus, Coisl. secundus читаем: «к обнаружению незнающих и доказательству истины». — *Ред.*

² Начиная с 372 г. свт. Василий терпел нападки от Феодота, епископа Никополья, из-за заблуждений Евстафия в догматах веры, с которым св. Василий сохранял давние дружеские отношения (LCL VL. 3. P. 288). — *Ред.*

³ Ср.: *Яко клевета льстит мудраго и погубляет сердце благородствия его* (Еккл. 7:8). — *Ред.*

⁴ В ТСО читаем: «и вводит в заблуждение убогого». В некоторых других изданиях: «что и совершенного низводит с высоты и вводит в заблуждение (ибо сие разумеет Писание под именем мужа), т. е. скудного ведением». — *Ред.*

⁵ В списке Е отсутствует. — *Ред.*

⁶ В некоторых изданиях: «к какой стремились (*συντεταμένους*) вначале». — *Ред.*

чах, еда и всегда умолчу, и потерплю? Терпех, яко раждающая (Ис. 42:14). О если бы и мне получить награду за молчание и приобрести сколько-нибудь силы к обличению, чтобы, обличив, иссушить этот горький поток политой на меня лжи и прийти в состояние сказать: *поток преиде душа наша и: аще не Господь бы был в нас, вегда востати человеком на ны, убо живых пожерли быша нас, убо вода потопила бы нас* (Пс. 123:4, 2, 3)!

2. Много времени потратил я на суету и всю почти юность свою потерял в суетном труде, с каким упражнялся в том, чтобы уразуметь уроки мудрости, обращенной Богом в юродство (*μωρανδείσις*)¹; когда же, наконец, как бы восстав от глубокого сна, обратил взор к чудному свету истины евангельской и увидел бесполезность мудрости *князей века сего престающих* (1 Кор. 2:6), тогда, пролив много слез о жалкой жизни своей, пожелал я, чтобы дано мне было руководство к церковному изучению догматов благочестия. И прежде всего предметом моего попечения было произвести некоторое исправление в нраве, развращенном долговременным обращением с людьми дурными. Итак, прочитав Евангелие и увидев там, что действительнейшее средство к усовершенствованию — продать свое имущество (ср.: Мф. 19:21; Мк. 10:21; Лк. 12:33, 18:22), поделиться им с неимущими братьями и вообще не заботиться о сей жизни, не вдаваться душою ни в какое пристрастие к здешнему, пожелал я найти какого-нибудь брата, избравшего этот путь жизни, чтобы с ним переплыть скоропреходящую² волну сей жизни.

И подлинно многих нашел я в Александрии, многих — в прочих местах Египта, а иных — в Палестине, в Килисии и в Месопотамии; дивился воздержанию их в пище, дивился терпению в трудах, изумлялся неослабности в молитвах, тому, как преодолевали они сон, не уступая никакой естественной необходимости, всегда сохраняя в душе высокий и непоработанный образ мыслей *во алчбе и жажде, в зиме и нагоде* (2 Кор. 11:27), не имея привязанности к телу, не соглашаясь употребить о нем сколько-нибудь заботы, но живя как бы в чужой плоти³, самым делом показали, что

¹ Свт. Василий подразумевает здесь годы своего обучения в светских учебных заведениях. Об этом см.: А. И. Сидоров. Свт. Василий Великий. Жизнь, церковное служение и творения // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 15–19. Ср. здесь слова из Послания апостола Павла к Коринфянам: *Не обрратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?* (1 Кор. 1:20). — *Ред.*

² В некоторых изданиях: «глубокую» (*βαθύν*). — *Ред.*

³ Ср. похожее выражение у Фукидида: «пользуясь своими телами, как будто они принадлежат другим» (*Фукидид*. История Пелопонесской войны I, 70) (LCL BL. 3. P. 294). — *Ред.*

Св. Василий о себе и своей жизни

значит быть здесь *пришельцами* (Евр. 11:13) и что значит иметь *жизни на небеси* (Флп. 3:20). Подивясь сему и ублажив жизнь сих мужей, которые на деле показывают, что носят в теле своем мертвость Иисусову (ср. 2 Кор. 4:10), пожелал и сам я, сколько было мне возможно, сделаться подражателем оных мужей.

3. Посему, увидев, что иные в отечестве намереваются подражать жизни их, подумал я, что нашел некоторое пособие для своего спасения, и видимое принял за доказательство невидимого¹. Итак, поскольку неизвестно, что у каждого из нас внутри, то почитал я достаточными признаками смиренномудрия смирение в одеянии, и для удостоверения моего довольно было грубой одежды, пояса и обуви из невыделанной кожи. И хотя многие отвлекали меня от знакомства с ними, не поддаюсь² я, видя, что жизни, гонящейся за удовольствиями, предпочитают они жизнь терпеливую, и по отменности (*τὸ παρηλλαγμένον*) их жития был их ревнителем. Поэтому не допускал и того, в чем винули их касательно догматов, хотя многие утверждали, что имеют они неправые понятия о Боге, но, научившись у начальника³ нынешней ереси, втайне распространяют его учения. Но поскольку никогда не слышал сих учений сам, то извещавших меня об этом почитал клеветниками. А когда уже был я призван к управлению Церковью, умолчу о тех, которые, под предлогом вспомоществования и дружеского общения, даны мне стражами и надзирателями жизни, чтобы не подать мысли, будто бы или, говоря невероятное, клевету сам на себя, или, заслужив вероятность тех, которые верят, подаю повод к человеконенавидению, что со мною почти и случилось бы, если бы не предварили меня щедроты Божии (Пс. 78:8), ибо едва не впал я в подозрение на всех и после коварно нанесенных мне ран⁴ в душу едва не подумал, что ни в ком нет верности (*πιστόν*). Впрочем, пока еще казалось, что есть во мне некоторый вид привычки к ним. И хотя бывали у нас раз и два столкновения относительно догматов⁵ и, по-видимому, не во всем согласно вели мы дело, однако же

¹ Ср.: *Аристотель*. Никомахова этика II, 2, 6. — *Ред.*

² В ТСО: «не удержался». — *Ред.*

³ Т. е. Ария. — *Ред.*

⁴ В некоторых изданиях вместо «ран» (*τῶν τραυμάτων*) читаем «действий, беспокойств» (*τῶν πραγμάτων*). — *Ред.*

⁵ Желая оправдаться от подозрений Феодота, еп. Никополя, относительно него и Евстафия, свт. Василий подразумевает здесь встречу (372 г.) с участием Евстафия Севастийского, где оба согласились касательно дел веры, но Евстафий отказался подписывать договор. На второй встрече (373 г.) хотя Евстафий и подписался, но нарушил обещание и начал открыто критиковать свт. Василия (LCL VL. 3. P. 298–299). — *Ред.*

находили они, что произношу те же речи касательно веры в Бога, какие слышали от меня и во всякое время. Ибо если иное во мне требует рыданий, то осмеливаюсь похвалиться о Господе тем одним, что никогда не держался погрешительных мнений¹ о Боге и не переменал впоследствии мыслей, какие прежде имел; но то понятие о Боге, которое приобрел с детства от блаженной матери моей² и бабки Макрины, и возрастало во мне, потому что с раскрытием разума не менял я одного на другое, но усовершенствовал ими преподанные мне начала. Как возрастающее семя, хотя из малого делается большим, однако же само в себе остается тем же, не в роде изменяясь, но усовершаясь чрез возрастание, так, думаю, и во мне тот же разум возрастал по мере моего преуспеяния и не заменен теперешним бывший в начале. Посему пусть испытают свою совесть и помыслят о Христовом Суде, если что другое, отличное от того, что говорю ныне, слышали от меня те, которые теперь разглашают о моем неправославии и опозоривающими письмами, какие написали против меня, оглушают слух всякого, чем и я доведен до необходимости писать сие оправдание.

**Внутреннее
развитие св. Василия
как богослова**

4. Меня обвиняют в богохульстве, хотя не могу быть изобличен ни сочинением, какое сам я предложил о вере, ни речами³, какие без письма, изустно произносил всегда въявь в церквах Божиих. Даже не нашлось свидетеля, который бы сказал, что слышал от меня втайне какие-либо нечестивые речи. Итак, за что же обвиняют меня, если не писал я нечестивого и не проповедую вредного, в домашних беседах никого не совращаю из приходящих ко мне? Какая необыкновенная выдумка! Говорят: «такой-то⁴ в Сирии написал нечто неблагочестиво, а ты лет за двадцать и более писал к нему письмо; следовательно, ты сообщник этого человека и его вины пусть будут и твоими». Но ты, друг истины, который знаешь, что ложь есть порождение дьявола, как убедился, что это письмо точно мое? Ты не посылал и не осведомлялся, не слышал сего и от меня, который мог бы сказать тебе истину. Если же и мое письмо; из чего видно, что это попавшееся тебе ныне сочинение современно моему письму?

¹ Свт. Василий был обвинен Евстафием на публичных собраниях в неправославности воззрений на божество Святого Духа (LCL VL. 3. P. 299). — *Ред.*

² Прп. Емилия. О ней см.: А. И. Сидоров. Свт. Василий Великий. Жизнь, церковное служение и творения // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 14. — *Ред.*

³ В некоторых изданиях читаем: «ни сочинением, какое я предложил или какие без письма...» — *Ред.*

⁴ Т. е. Аполлинарий. См. письма 130 и 224. — *Ред.*

Кто тебе сказал, что сочинению сему уже двадцать лет? Из чего видно, что сочинение писано тем именно человеком, к которому посылал я письмо? А если и он сочинитель, и я писал к нему же, и одно время и моего письма, и сочинения, где доказательство, что я одобрял оное в уме и держусь того же образа мыслей?

5. Спроси сам себя: сколько раз навещал ты меня в обители, что на реке Иресе, когда был там со мною и боголюбивейший брат Григорий¹, у которого со мною одна цель жизни? Слышал ли ты что-нибудь подобное? Нашел ли какое доказательство, важное или неважное? Сколько дней в селе, на другом берегу, у матери моей провели мы между собою, как друзья², ночь и день продолжая разговор? Нашел ли ты, что в уме у меня было что похोजее? Когда же вместе посещали мы блаженного Силуана³, не об этом ли был у нас разговор в продолжение пути? И в Евсиное⁴, когда, со многими епископами намереваясь ехать в Лампсак, пригласили вы меня, не о вере ли была у нас речь? Не во все ли то время, как рассуждал я о ереси, были при мне твои⁵ скорописцы? Не все ли это время находились при мне самые близкие из учеников твоих? Когда посещал я братства, проводил с ними ночи в молитвах и всегда говорил и слушал о Боге без всяких уловок, тогда не представил ли точных доказательств своего образа мыслей? Почему же такой долговременный опыт оказался менее стоящим уважения, чем неосновательное и слабое познание? Кому же прежде тебя надлежало быть свидетелем моего расположения? Что было говорено мною о вере в Халкидоне, что неоднократно — в Ираклии и что еще прежде — в предместии Кесарии, — не все ли это у меня согласно? Не все ли одно с другим сходно, кроме того, что, как заметил я, в словах моих усматривается некоторое возрастание по мере моего преуспевания, и это не изменение чего-либо худшего в лучшее, но, вследствие возрастающего знания, восполнение недостающего? Как же не подумаешь и о том, что отец не возьмет греха сыновнего и сын не возьмет греха отцова (см. Иез. 18:20), но каждый умрет в собственном своем грехе? А мне обвиняемый тобою ни отец, ни сын; он не был у меня ни учителем, ни учеником. А если грехи родителей должны обрацаемы быть в вину детям (ср. Исх. 20:5), то гораздо справедливее, чтобы грехи Ариевы обращены были на

¹ Речь идет о св. Григории Богослове. — *Ред.*

² В Harl. читаем: «Сколько дней в селе, на другом берегу, у матери моей, в Боге любимой, провели мы между собою, ночь и день...» — *Ред.*

³ Т. е. Силуана из Тарса. См. письмо 34. — *Ред.*

⁴ Возможно, Евсиной на побережье Понта. — *Ред.*

⁵ В списке Е: «сколькие». — *Ред.*

его учеников; и если кто породил еретика Аэция¹, то на главу отца должна взойти вина сыновняя. Если же несправедливо обвинять за них кого-либо, то тем паче справедливо не подвергать меня ответственности за тех, кто не принадлежит ко мне, хотя они и подлинно погрешили, хотя и написано ими нечто, достойное осуждения. Ибо извинительно мне не верить тому, что говорят против них, потому что собственный мой опыт показывает склонность обвинителей к клевете.

6. Если они сами обмануты и, думая, что я разделяю мнение написавших те Савеллиевы слова, которые они всем показывают, приведены сим к обвинению меня, то и в сем случае не заслуживают извинения, потому что прежде ясных доказательств вдруг осыпают и язвят хулами человека, не сделавшего никакой неправды² и (чтоб ни сказать еще) связанного с ними тесною дружбой. И поскольку их подозрения заключают в себе ложь, это уже доказывает, что они не водятся Духом Святым. Ибо много надобно подумать, много провести бессонных ночей, со многими слезами изыскать истины у Бога тому, кто намеревается разорвать дружбу с братом. Если властители мира сего, когда намерены осудить на смерть кого-либо из преступников, отдергивают завесы и призывают опытейших к рассмотрению дела и много времени думают, то обращая внимание на строгость закона, то принимая в уважение общее естество, после многих стенаний, пролив слезы о необходимости, делают явным для всех, что в силу необходимости³ служат закону, а не для собственного удовольствия произносят осуждение, то кольми паче должен признать свое дело требующим большого тщания, и попечения, и совещания со многими, кто намеревается расторгнуть дружбу с братьями, утвержденную давностью времени. Но здесь одно письмо, и то сомнительное! Ибо не могут сказать, что признали оное по знакам подписи, имея у себя в руках не первоначально написанное, а уже список. Итак, все выведено из одного письма, и притом давнего! Ибо двадцать лет прошло до нынешнего времени с тех пор, как

¹ Аэций — последователь учения Ария, основатель направления крайнего арианства — аномейства; в противоположность православным богословам-никейцам («омоусианам») и омиусианам утверждал, что Сын не подобен (ὰνόμοιος) Отцу. Об аномействе см.: А. И. Сидоров. Свт. Василий Великий. Жизнь, церковное служение и творения // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 27–28. — *Ред.*

² В списке Е вместо «не сделавшего никакой неправды (ἀδικήσαντας)» читаем «и не общавшегося (συνδιατρέψαντας)». В некоторых других изданиях: «ни с кем не имевшего общения», «не имевшего с ними общения». — *Ред.*

³ В списках Е, Med., Reg. secundus «в силу необходимости» отсутствует. — *Ред.*

написано что-то к этому человеку¹. Во весь же промежуток этого времени нет ни одного свидетеля о моем образе мыслей и о моей жизни, подобного восставшим на меня ныне обвинителям.

7. Но не письмо причиною их удаления от меня — есть другой предлог к разделению, о котором стыжусь говорить и всегда бы стал молчать об этом, если б настоящие происшествия не делали необходимым для пользы многих обнаружение всего их намерения. Добрые сии люди подумали, что общение со мною служит для них препятствием к приобретению власти. И поскольку взята была с них одна подписка в исповедании веры, которое я предложил им не потому (признаюсь в этом), чтобы сам не доверял их образу мыслей, но желая загладить подозрения, какие на них имели многие из единокровных со мною братьев, то по одной мысли — в этом исповедании встретить себе препятствие к тому, чтобы приняли их к себе преобладающие ныне², отреклись они от общения со мною, и предлогом к отречению придумано это письмо. Самым же ясным доказательством слов моих служит то, что, отрекшись от меня и сложив на меня обвинения, какие только хотели, письмо сие прежде, нежели отправили ко мне, разослали всюду; ибо за семь дней до того, как пришло оно в мои руки, появилось это письмо уже у других³, которые сами, получив от людей, собирались отослать еще к кому-нибудь. Ибо так придумали передавать от одного к другому, чтобы скорее распространить по всей стране. И об этом тогда еще говорили извещавшие меня весьма ясно о замысле их. Но я рассудил молчать, пока Сам Открывающий глубины (ср. 1 Кор. 2:10) не уличит их замыслов самыми ясными и неоспоримыми доказательствами.

¹ Т. е. Аполлинарию. — *Ред.*

² Бенедектинские издатели уверены, что здесь подразумевается Евзой, который был в дружбе с Валентом. В письме 226 свт. Василий говорит, что настоящей причиной вражды Евстафия (по отношению к свт. Василию) послужило его, Евстафия, примирение с Евзоем. Евзой, еп. Кесарии Палестинской с 370 г., тяготел в своих догматических взглядах к умеренному арианству. Вел борьбу со своими противниками в правление Валента, но был смещен после вступления на престол Феодосия (379 г.), а Геласий был восстановлен (LCL VL. 3. P. 310–311). Связь его со свт. Василием можно объяснить тем, что Евзой был другом юности св. Григория Богослова. Блж. Иероним («О знаменитых мужах», 113) говорит, что Евзой, «будучи юношей, вместе с Григорием, епископом Назианзским, учился в Кесарии красноречию у ритора Феспесия и, сделавшись потом епископом того же города, с величайшим трудом старался восстановить подлинный текст на пергаменах поврежденной уже библиотеки Оригена и Памфила». Упоминает блж. Иероним и о многочисленных сочинениях Евзоя. — *Ред.*

³ В списке Е «у других» (*παρ' ἄλλοις*) отсутствует. — *Ред.*

224. К Генетлию, пресвитеру (216)

Обличает козни Евстафия, который в письмо, укоризненное для св. Василия, внес еретические слова, не обозначив, чьи они, чтобы читающие принимали их за Василиевы; опровергает клевету, будто бы он в согласии с Аполлинарием тем самым исповеданием веры, к которому прежде подписался Евстафий, теперь отступивший от веры и давший Геласию другое исповедание веры, несогласное с прежним. (Писано в 375 г.)

1. Получил я письмо твоего благоговения и похвалил наименование, какое удачно дал ты написанной ими книге, назвав ее книгою отпускнуою (*ἀποστασίου*) (см. Мф. 19:7; Втор. 24:3). Не могу и понять, какое оправдание в сем пред непогрешительным судилищем Христовым приготовили себе написавшие сию книгу, чтобы отступить от любви моей. Ибо выставляют на вид мою вину, сильно нападают на меня, рассказывают, что им угодно, а не что было на самом деле; сами притворяются весьма смиренными, а мне приписывают надменную гордость, будто бы не принял я посланных ими; и все это, или, безопаснее сказать, большая часть из этого, — ложь; все это написано так, как будто бы хотят они уверить только людей, а не правду говорить пред Богом и стараются угодить людям, а не Богу, пред Которым всего предпочтительнее истина. Сверх того, в написанное против меня сочинение вставили еретические выражения, скрыв имя нечестивого сочинителя, чтобы многие, по простоте своей, читая перед этим жалобу на меня, и присовокупленное почли моими же словами; потому что хитрыми моими клеветниками умолчано имя отца сих лукавых учений, а чрез то людям простодушным оставлен случай к подозрению, будто бы это и выдуманно и написано мною. Посему прошу вас, которые знаете это, и сами не смущайтесь, и успокойте волнение колеблющихся, хотя и известно мне, что с трудом будет принято мое¹ оправдание, потому что злые хулы на меня распространены лицами, заслуживающими доверия.

2. Итак, относительно того, что распространяемое под моим именем не мое, думаю, что хотя гнев на нас и весьма омрачает их рассудок, делая их неспособными видеть полезное, однако же, если сам ты спросишь их, конечно, не дойдут до такого ожесточения, чтобы осмелились собственными устами вымолвить ложь и сказать, что это — мое сочинение. А если не мое, почему же осуждают меня за чужое? Но скажут, что я сообщник Аполлинариев² и сам

¹ В списке Е читаем «ваше». — *Ред.*

² Аполлинарий Младший, еп. Лаодикийский, жил во второй половине IV века. Вначале был сторонником Никейского вероисповедания. Позже работал христологическую ересь — ересь аполлинаризма. Смещен с кафедры»

держусь таковых превратных учений. Пусть потребуют [у них на сие] доказательств. Если умеют они проникать в сердце человеческое, пусть сознаются в этом, и вы узнаете справедливость их во всем. А если уличают меня в общении тем, что видимо и всем известно, то пусть покажут или канонические письма¹, мною к нему или им ко мне писанные, или сношения со мною клириков, или что когда-нибудь принял я кого-нибудь из них в общение молитвы². Если же выставляют письмо, которое писано к нему уже двадцать пять лет тому назад, писано мирянином к мирянину, и притом не то, которое мною было написано, но в списке, Бог знает кем сделанном, то из этого самого узнайте несправедливость, потому что никто во время епископства не обвиняется, если, будучи мирянином, по неучастию в деле, написал что-то неосмотрительно, и притом не о вере, но простое письмо, заключающее в себе дружеское приветствие. Может быть, окажется, что и они писали к язычникам и к иудеям, — и это не ставится им в вину. Ибо до сего дня никто не был судим за дело, подобное тому, за какое обвиняют меня *оцеживающих комары* (Мф. 23:24). Итак, что не писал я сего, не был в согласии с ними, но даже предаю проклятию тех, которые держатся сего лукавого мудрования, то есть сливают Ипостаси [Святой Троицы], чем возобновляется нечестивейшая ересь Савеллия, это известно Сердцеведцу Богу, известно и всему братству, изведавшему на опыте мое смирение. Да и они сами, так сильно обвиняющие меня ныне, пусть испытают собственную совесть и узнают, что с детства далек я был от подобных учений.

3. А какой же мой образ мыслей? Если кто доискивается сего, узнает из самого письма, под которым есть собственноручная их³ подпись, и, ее-то желая уничтожить, скрывают они перемену свою в своей клевете на меня. Ибо не признаются, что раскаиваются в подписи своей к предложенной мною книге, но на меня возводят обвинение в нечестии, почитая никому не известным, что отделение от меня есть только предлог, в действительности же отпали они от веры, которую, неоднократно при многих исповедовав письменно, напоследок приняли и подписали в том виде, как мною предложена, что всякий может прочесть и узнать истину от самого этого писания. Намерение их делается известным, если кто прочтет ис-

► в 375 г. Умер около 392 г. (LCL VL. 3. P. 314–315). См. о нем также примечания к письмам 361–364. — *Ред.*

¹ В некоторых изданиях: «письма общения». — *Ред.*

² В некоторых изданиях: «в общение и молитву». — *Ред.*

³ В некоторых изданиях: «его». — *Ред.*

поведание веры, которое дали они Геласию¹ после подписи, данной мне, и заметит, какое различие между тем и другим исповеданием. А если так легко переходят они от одного образа мыслей к другому, противоположному, то пусть не чужие отыскивают сучки, но вынут бревно из собственного своего глаза (см. Мф. 7:5).

Но полнее оправдываю себя во всем и показываю дело в другом письме², которое удостоверит требующих большего. А вы в настоящее время, получив это мое письмо, отложите всякую печаль, утвердите любовь свою ко мне, по которой сильно желаю единения с вами. Мне причинит величайшую скорбь и неутолимую болезнь сердцу, если клеветы на меня столько превозмогут над вами, что охладят любовь и сделают нас чуждыми друг другу. Будьте здоровы!

225. К Димосфену³ от лица церкви (217)

Просит за Григория Нисского, которого Димосфен, по клевете Филохара, велел взять и представить к себе и который по болезни замедлил на дороге; объясняет, что если дело идет о растрате денег, то должны отвечать в сем экономы, а если о постановлении Григория епископом, то не он подлежит ответственности, а рукоположившие его; просит не влачить их в чужую страну и не сводить с епископами, с которыми не прекращено еще разногласие. (Писано в декабре 375 г.)

Великую благодарность Богу и пекущимся о нас царям приносим всякий раз, как скоро видим, что начальство в отечестве нашем поверяется, во-первых, христианину, а во-вторых, человеку

¹ Геласий, еп. Кесарии Палестинской в 367–370 и 379–395 гг. (LCL VL. 3. P. 318). Известный в свое время защитник Православия, церковный писатель и историк. Блж. Иероним («О знаменитых мужах», 130) сообщает, что он «тщательно обработанным языком написал, как говорят, некоторые сочинения, но скрывает их». — *Ред.*

² Т. е. в письме 223. — *Ред.*

³ Вероятно, Димосфен был одним из приближенных к императору Валенту лиц. За четыре года до этого препровождал Валента по пути в Кесарию и пытался угрозами заставить свт. Василия подчиниться желаниям императора. Он являлся большим врагом Православия, поддерживал полуариан. Созвал собор полуариан в Анкире и попытался добиться ареста и тюремного заключения брата свт. Василия, св. Григория Нисского, по обвинению в растрате церковного имущества. Весной 376 г. Димосфен созвал другой собор, состоящий из врагов свт. Василия и Григория Нисского, на котором свт. Григорий был низложен и на его место возведен арианин. Когда Феодот, православный епископ Никополя, скончался, Димосфен пытался заставить эту церковь принять епископа, поставленного Евстафием Севастийским, но это не удалось. См. письма 231 и 237 св. Василия Великого. Данное письмо написано, как можно думать, по общему согласию группы епископов (LCL VL. 3. P. 320–321). — *Ред.*

прямому по нравам и точному блюстителю законов, по которым управляются дела человеческие. Преимущественно же по случаю твоего прибытия исповедали мы сию благодарность и Богу, и царю боголюбивому. Но, узнав, что некоторые враги мира намерены беспокоить твое почтенное судилище жалобой на нас, ожидали мы, что будем позваны твоим высоким умом для изведения от нас истины, если только великое твое благоразумие согласится присвоить себе исследование дел церковных. Но поскольку суд на нас не обращал внимания, между тем власть твоя, побужденная злословием Филохара, дала приказ взять брата и сослужителя нашего Григория, который и послушался сего приказа¹ (да и мог ли не послушаться?), но, страдая колотьем и вместе по причине чувст-

**Свт. Григорий
Нисский**

вуемого им озноба, что обыкновенно бывает при боли в почках, вынужден был, при неумолимом охранении его воинами, и для попечения о теле, и для утомления нестерпимой боли велеть себя перенести в одно спокойное место, — по сей причине все мы пришли просить твою великость не гневаться на замедление его появления к тебе, потому что ни общественные дела от нашей медлительности не стали сколько-нибудь хуже, ни церковным делам не причинено сим вреда.

Но если дело идет о деньгах, будто бы растраченных, то есть там хранители церковных денег, готовые дать ответ всякому, кто потребует и обнаружит клевету осмелившихся довести сие до твоего внимательного слуха. Ибо они не затруднятся из самых писем блаженного² епископа³ сделать истину явною для ищущих сего. Если же требует исследования что-нибудь другое, касающееся церковных правил, и твой высокий ум согласен принять на себя труд — и выслушать, и рассудить сие, то все мы должны при этом быть, потому что, если не соблюдены церковные правила, то виновны рукоположившие, а не тот, кто по совершенной необходимости вынужден принять на себя служение.

Посему просим тебя выслушать нас в отечестве, а не влачить в чужую страну, и не доводить до необходимости встречаться с епископами, с которыми у нас не решены еще некоторые церковные вопросы⁴. А вместе просим пощадить нашу старость и немощь. Ибо, по изволению Божию, самым опытом узнаешь, что в поставлении епископа не оставлено без внимания ни одного

¹ В списке Е отсутствует «сего приказа» (τῆ προτάγματι). — *Ред.*

² В списках Е, Мед.: «блаженейшего». — *Ред.*

³ Т. е. свт. Григория Нисского. — *Ред.*

⁴ Согласно письму 237, Димосфен, возможно, в это время был в Галатии, где созвал еретический собор. — *Ред.*

церковного правила — и важного, и маловажного. Итак, желаем в твоё правление установить единомыслие и мир с нашими братьями, а без этого тяжела для нас и встреча с ними, потому что многие из простых людей терпят вред от взаимного нашего раздора.

226. К подведомственным ему подвижникам (218)

Предупреждает сих иноков, чтобы не принимали в худую сторону трехлетнего его молчания на клеветы Евстафиевы; объясняет, что Евстафий отделился от него, чтоб взойти чрез то в милость к Евзою, поэтому критикует Никейское исповедание веры, под которым прежде сам подписался, обвиняет св. Василия за нововведения в учении о Святом Духе, ставит ему в вину письмо, за двадцать лет до сего писанное к Аполлинарию; наконец св. Василий просит иноков, чтоб сами исследовали дело, как должно. (Писано в декабре 375 г.)

1. Святой Бог силен даровать и радость встречи с вами мне, который всегда желаю и видеть вас, и слышать о вас, потому что ни в чем другом не нахожу душевного покоя (ср. Мф. 11:29), как только в вашем преуспейании и усовершенствовании чрез исполнение заповедей Христовых. Но пока не дано мне сие, признаю необходимым для посещения вас отправить искреннейших и боящихся Господа братьев¹ и побеседовать с вашею любовью в письме. По сему-то самому послал я благоговейнейшего и искреннейшего брата нашего, сотрудника по Евангелию, сопресвитера Мелетия, который расскажет вам и о моей любви, какую имею к вам, и о душевном моем² попечении; потому что день и ночь молю Господа (ср.: Кол. 1:9) о вашем прославлении, чтобы и мне иметь упование в день Господа нашего Иисуса Христа через ваше³ спасение, и чтобы вы⁴ просияли во славе святых, когда дело ваше⁵ испытано будет правосудием Божиим (ср. Рим. 2:5)⁶.

А вместе с этим великую заботу причиняет мне трудность настоящего времени, в которое все церкви приведены в колебание и всякая душа как бы просеивается сквозь решето (ср. Лк. 22:31). Ибо иные нещадно отверзли уста на своих служителей. Ложь

¹ В некоторых изданиях добавлено «наших». — *Ред.*

² В некоторых изданиях отсутствует, в Harl., Reg. primus: «вашем». — *Ред.*

³ В некоторых изданиях: «наше спасение». — *Ред.*

⁴ В списке Е читаем: «все вы». — *Ред.*

⁵ В некоторых изданиях: «наше». — *Ред.*

⁶ В ТСО читаем так: «потому что день и ночь молю Господа о вашем прославлении, чтобы и мне ради вашего спасения иметь светлость святых, когда дело ваше испытано будет правосудием Божиим». — *Ред.*

изрекается небоязненно, а истина скрывается; и обвиняемые осуждаются без суда¹, а обвинителям верят без исследования. Поэтому и я, услышав, что ходят по рукам многие письма, писанные против меня, и что они чернят, опозоривают и винят меня в делах², относительно которых готово у меня оправдание пред судом истины, решился молчать, что и делал. Ибо третий уже год тому, как, поражаемый клеветами, переношу сии удары, наносимые мне обвинениями, и довольствуюсь тем, что Господь — Тайноведец и Свидетель клеветы. Но поскольку вижу, что молчание мое многие приняли уже за подтверждение клевет и подумали, что молчу не из великодушия, а потому, что не могу отверзть уст пред истинною, то по этому самому попытался я написать к вам, умоляя любовь вашу о Христе не вовсе принимать за истинные те клеветы, которые разглашает одна только сторона. Ибо, как написано, закон никого не судит, *аще не слышит от него прежде, и понимает, что творит* (Ин. 7:51).

2. Впрочем, благонамеренному судии достаточно одних дел для обнаружения истины. Посему, хотя и молчать буду, вам можно рассмотреть, что делается. Ибо обвиняющие меня в «зловении»³ (*κακοδοξία*) оказались ныне открыто присоединившимися к стороне еретиков; осуждающие меня за чужие сочинения оказываются несогласными с собственными своими исповеданиями, какие предлагали мне письменно. Представьте себе привычку людей, отваживающихся на сие: у них заведено всегда принимать сторону сильных, немощных друзей попирают, а тем, которые взяли верх, услуживать. Ибо те, которые написали пресловутые сии письма против Евдоксия⁴ и против всех, державшихся той же стороны, и разослали их всем братствам и засвидетельствовали, что избегают общения с ними, как пагубного для душ, а потому не приняли голосов, поданных о низложении их, так как голоса сии были от еретиков, в чем тогда уверяли меня, — теперь, забыв все сие, стали заодно с ними⁵. И им не остается никакой возможности

¹ В списке Е вместо «без суда» (*ἀκριτως*) читаем «тщательно» (*ἀκριβώς*). — *Ред.*

² В списке Е и некоторых других изданиях вместо «в делах» (*ἐπὶ πράγμασιν*) читаем «в письмах» (*ἐπιγράμμασιν*). — *Ред.*

³ В ТСО: «в неправославии». Дословно можно перевести как: «в злославии», «зломнении». — *Ред.*

⁴ Бароний называет Евдоксия «худшим из всех ариан». Он был сначала епископом Германикийским, затем захватил кафедру в Антиохии, а позже стал Константинопольским предстоятелем (360–370). Сохранилось много свидетельств в древних источниках о его «богохульных речах». (LCL BL. 3. P. 331). — *Ред.*

⁵ За десять лет до этого письма омиусиане вызвали Евдоксия в Лампсак и в его отсутствие низложили из-за его воззрений (LCL BL. 3. P. 331). — *Ред.*

отрицать сие, потому что явно открыли свое намерение, в Анкире с радостью вступив в общение с ними по домам, так как еще не были ими приняты всенародно. Итак, спросите у них: если православен Василид¹, сообщник Екдикия², то почему, возвращаясь из Дардании, разрушили его жертвенники в стране гангрийцев³ и поставили свои трапезы? Почему и донныне делают нашествия в Амасии и в Зилах и от себя поставляют пресвитеров и диаконов? Ибо если имеют с ними общение как с православными, то для чего делают нашествия как на еретиков? А если признали еретиками, почему не гнушаются общением с ними? Из всего этого, досточестнейшие братия, и детскому уму не ясно ли видно, что они, имея в виду собственную свою пользу, начинают или клеветать на кого-то, или поддерживать кого-то?

Поэтому и от меня отделились, не за то прогневавшись, что не ответил я им (ибо это, по словам их, всего более их огорчило), и не потому, что не принял хорепископов (*τοὺς χωρηπισκόπους*), которых, как говорят, присылали они. Впрочем, выдумывающие это дадут ответ Господу (ср. Рим. 14:12). Ибо был прислан один какой-то Евстафий⁴, который передал письма дружине наместника, и он, проведя три дня в городе, когда уже собрался возвратиться домой, поздним вечером, во время моего сна, подходил, сказывают, к моему дому. Но, услышав, что сплю, ушел, и на другой день уже не появлялся ко мне, но уехал, таким образом исполнив свое ко мне поручение. И вот вина, за которую терплю обиду; и великодушные люди сии с этим проступком не сравнили прежнюю службу мою, какую служил я им с любовью, но так на меня разгневались за эту погрешность, что, где только могли, во всех церквях по вселенной, огласили меня отлученным.

3. Но в действительности не эта причина раздора. Напротив того, поелику думали тогда, что заслужат одобрение от Евзоя⁵, если станут меня чуждаться, то придумали для себя сии предлоги, чтобы

¹ О Василиде, епископе Гангр, известно из писем 226 и 251. — *Ред.*

² О нем см. письмо 237 св. Василия. Екдикий был назначен епископом Парнаса в Каппадокии Третьей Димосфеном, наместником Понта на соборе, собранном им в Анкире. Екдикий сменил Гиспина, свергнутого Димосфеном (LCL BL. 3. P. 332). — *Ред.*

³ В ТСО: «Гангринов». — *Ред.*

⁴ Евстафия хорепископа не следует путать с Евстафием Севастийским. — *Ред.*

⁵ Этого Евзоя, близкого друга и сторонника Ария с раннего возраста, не следует путать с Евзоем Кесарийским (см. выше). Он стал арианским епископом Антиохии после низложения Мелетия в 361 г. и пробыл им до самой своей смерти в 375 г. (LCL BL. 3. P. 335). — *Ред.*

чрез вражду ко мне у них¹ найти себе некоторое предстательство. Они теперь порицают и Никейскую веру, и нас называют «единосущниками» (*ὁμοουσιασταί*), потому что по сей вере Единородный Сын исповедуется единосущным Богу и Отцу не в том смысле, что одна сущность разделилась на две братские сущности, — да не будет сего! Не это разумел оный святой и боголюбивый Собор, — но в том смысле, что Сына должно представлять себе тем же, чем и Отец есть по сущности. Ибо так сами они истолковали нам, сказав: «Свет от Света». И это есть то Никейское исповедание веры, которое принесли они с Запада² и сообщили Тианскому Собору и им приняты были в общение. Но для подобных изменений в вере своей есть у них мудрое некое правило, потому что словами веры пользуются, как врачи, временами так, а порой иначе приспособляясь к врачуемой болезни. Но не мое дело обличать нетвердость сего лжеумствования; вы сами должны разуметь это. Ибо *даст вам Господь разум* (2 Тим. 2:7) к познанию, какое учение (*ὁ λόγος*) правое и какое — строптивное и развращенное. Ибо если должно ныне такое, а завтра другое составлять исповедание веры и изменять его, смотря по временам, то ложно утверждает сказавший: *един Господь, едина вера, едино крещение* (Еф. 4:5). А если утверждает он справедливо, *никтоже вас да льстит суетными*³ *сими словесы* (Еф. 5:6). Ибо клеветают на меня, что делаю нововведение в учении о Духе Святом. Спросите же, что это за нововведение? Мы исповедуем, что сами приняли, а именно, что наряду с Отцом и Сыном поставляется Утешитель, а не причисляется к твари. Ибо уверовали мы в Отца и Сына и Святого Духа и крестились во имя Отца и Сына и Святого Духа. Поэтому Утешителя никогда не отлучаем от единения с Отцом и Сыном. Ибо Духом просвещаемый ум наш простирает взор к Сыну и в Нем, как в образе, созерцает Отца. Поэтому и имен не выдумываем сами от себя, но именуем Святым Духом и Утешителем, и не осмеливаемся отрицать должную Ему славу. Вот наше исповедание во всей его истине! Кто за сие обвиняет нас, тот пусть порицает; кто за это гонит нас, тот пусть гонит. А кто верит клеветам на нас, тот пусть готовится судиться с нами. *Господь близ, не о чем же печемся* (Флп. 4:5, 6).

¹ Т. е. у Евзоя и его сторонников. — *Ред.*

² Восточные омиусиане получили письмо от папы Либерия с подтверждением учения Никейского Собора, и на соборе в Сицилии, собравшемся в декабре 366 г., было получено другое письмо от этого папы с подтверждением того же. Эти два письма они принесли епископам Тианского Собора в Каппадокии в 367 г. См.: Hefele, 1, 976, 979 (LCL VL. 3. P. 336–337). — *Ред.*

³ В списке Е вместо «суетными» (*κενοίς*) читаем «новыми» (*καινοίς*). — *Ред.*

4. Если кто¹ [что] сочиняет в Сирии, это до меня не касается. Ибо сказано: *от словес своих оправдишися, и от словес своих осудишися* (Мф. 12:37). Пусть слова мои судят меня; за чуждые мне погрешности никто да не осуждает меня, и за двадцать лет писанного мною письма да не представляют в доказательство, что и теперь я в общении с написавшим это сочинение. Ибо писал я письмо прежде этого сочинения, будучи мирянином, к мирянину, когда еще и не имели против сего человека никакого подобного подозрения, и писал не о вере и вовсе не то, что они теперь выставляют в клевете на меня, но одни приветствия, требуемые благоприязненным обращением. Одинаково убегаю и проклинаю как нечестивых и страждущих Савеллиевым недугом, и защищающих Ариево учение. Если кто того же именует и Отцом, и Сыном, и Святым Духом и предполагает нечто единое многоименное, одну ипостась, означаемую тремя наименованиями, то я такового поставляю в один ряд с иудеями. А подобно сему, если кто говорит, что Сын по сущности не подобен Отцу, или если кто Духа Святого низводит в тварь, то и его предаю проклятию и почитаю близким к эллинскому² заблуждению. Но невозможно мне письмами своими заградить уста обвиняющих меня, а гораздо вероятнее, что они раздражаются моими оправданиями и готовят против меня что-нибудь более важное и тяжкое. Впрочем, не трудно предохранить вам слух свой. Почему сделайте то, что от вас зависит; сохраните ко мне сердце свое искренним и непредубежденным клеветами и на представленные обвинения потребуйте у меня отзыва. И если найдете у меня истину, не давайте места лжи. А если сознаете, что не имею сил к оправданию, то поверьте тогда обвинителям моим как утверждающим истину. Они бодрствуют, чтобы делать мне зло; от вас этого не требую. Проводя свою жизнь, словно купцы, они из клеветы на меня извлекают побочную прибыль (*παρεμπόρευμα*); а вас прошу сидеть дома, вести себя благоприлично, в безмолвии совершая дело Христово³; уклоняться же свиданий с ними, которые делаются с коварною целью развратить слушающих, уклоняться для того, чтобы и ко мне сохранить искреннюю любовь, и веру отцов соблюсти неповрежденною, и, как друзьям истины, оказаться пред Господом достойными похвалы.

¹ Т. е. Аполлинарий. См. письма 130 и 223. — *Ред.*

² Т. е. к языческому, многобожному. — *Ред.*

³ В некоторых изданиях: «Господа Христа». — *Ред.*

227. К клиру в Колонии, утешительное¹ (219)

*Клир в Колонии, огорченный перенесением кафедры епископа Евфрония из Колонии в Никополь, угрожал жалобой на сие в светском суде. Св. Василий хвалит привязанность сего клира к своему епископу, но советует и в сем соблюдать должную меру; притом доказывает, что перенесение Евфрониевой кафедры полезно как для всей Церкви, так и для самой Колонии, и заключает письмо обещанием подать большее утешение, когда будет иметь возможность прийти к ним сам.
(Писано в 375 г.)*

Что так прекрасно и похвально пред Богом и людьми, как совершенная любовь, которая, как научены мы мудрым учителем, *есть исполнение* всего закона (ср. Рим. 13:10)? Посему одобряю пламенное ваше расположение к своему пастырю. Ибо для сына, привязанного к отцу, нестерпимо — лишиться отца, и для Церкви Христовой несносно удаление Пастыря и Учителя. Почему в этом превосходном расположении² к своему епископу представили вы доказательство прекрасного и доброго произволения. Но и эта ваша доброта, и это усердие к духовному отцу похвальны, пока держатся меры и рассудка, а преступив пределы, не заслуживают уже одобрения.

Прекрасное распоряжение (*οἰκονομία*) касательно боголюбивейшего брата вашего³ и сослужителя Евфрония, сделанное теми, кому вверено управление церквями, по времени необходимо, полезно и для той церкви, в которую он переведен, и для вас самих, у которых он взят. Не человеческим признавайте сие распоряжение; будьте уверены, что не человеческим разумом, мудрствующим земная, задумано сие, но сделано обязанными иметь попечение о церквях Божиих, по общению их с Духом вложите и вы в мысль свою то же желание и старайтесь совершить оное. Итак, безмолвно и с благодарностью примите сделанное, в том убеждении, что не принимающие постановляемого в церквях изб-

¹ В списках Е, Мед.: «К клиру в Никополе, утешительное». После смерти еп. Феодота был рукоположен Фронтоном по настоянию евстафиан. Однако православные воспротивились, и Пимений, епископ г. Саталы, прислал в Колонию нового епископа — Евфрония. Все эти события привели в смятение и замешательство клир и жителей Колонии, и поэтому данное и последующее письма написаны св. Василием, чтобы уврачевать это беспокойство (LCL VL. 3. P. 343). — *Ред.*

² В списке Е вместо «превосходном расположении» (*διαδέσει*) читаем «превосходной любви» (*ἀγαπή*). — *Ред.*

³ В некоторых изданиях и в ТСО: «нашего». — *Ред.*

ранниками Божиими противятся Божию повелению. Не входите в суд с матерью вашею Никопольскою церковью; не ожесточайтесь против тех, которые приняли на себя попечение о душах ваших. Ибо с устройством дел в Никопольской церкви и ваша часть будет соблюдена, а если коснется ее какое-либо волнение, хотя бы и тысячи охранителей были у вас, вместе с целым истребится и часть¹. Как живущие при реках, когда видят, что другие вдали от них течение рек преграждают плотинами, заключают из сего, что те, останавливая напор течения, и их самих приводят сим в безопасность, так ныне принявшие на себя бремя попечения о церквах охранением других приводят вас в безопасность, и вы будете укрыты от всякой тревоги, потому что другие принимают на себя враждебные нападения. Сверх того надобно вам² подумать и то, что не отринул он вас, а принял только других. Ибо мы не завистливы и человека, который в состоянии и другим уделить своих дарований, не станем принуждать, чтобы в вас³ заключил благодать и стеснил ее пределами вашего одного селения. Как тот, кто заграждает источник и не дает выхода воде, так и тот, кто обильному учению препятствует разливаться на большое пространство, не свободны от этой страсти, то есть от зависти. Итак, пусть он примет на себя попечение о Никополе, а ваше селение будет для него присовокуплением к тамошним заботам. Хотя ему прибавилось труда, однако же попечение о вас нимало не уменьшается.

Меня же весьма опечалило и показалось мне превзошедшим меру сказанное: «если не получим желаемого, то обратимся к суду и вверим дело людям, для которых ниспровержение церковей составляет верх желаний». Поэтому не верьте тем, которые, будучи движимы безумным гневом, убеждают вас обратиться к светскому суду; хотя произойдет от сего переворот в деле, однако же тяжесть сего обратится на главы подавших к нему причину. Напротив того, примите и мой совет, предлагаемый с отеческим сердоболием, и распоряжение боголюбивейших епископов, совершившееся по Божию изволению. Подождите и меня; если Господь поможет мне прибыть к вам, подам вам совет в том, о чем нельзя было посоветовать вашему благоговению в письме, и попытаюсь самым делом доставить вам возможное утешение.

¹ В Reg. secundus, Coisl. secundus и двух других кодексах вместо «часть» (*μέρος*) читаем «ваше» (*ὑμέτερον*). — *Ред.*

² В списке Е и некоторых других изданиях: «нам». — *Ред.*

³ В списке Е: «в нас». — *Ред.*

228. К градоправителям в Колонии (220)

Хвалит внимание их к делам церковным, а на жалобу о перемещении епископской кафедры от них в Никополь отвечает, что Никопольская церковь, как мать их, вправе была взять к себе их епископа как собственность свою, впрочем, желает только иметь его общим с ними отцом; объясняет, что такое распоряжение сделано для предохранения церкви в Армении от козней врагов; наконец обещает прийти к ним подать большее утешение. (Писано в 375 г.)

Получил я письмо вашей честности (*τῆς κοσμιότητος*) и возблагодарил Всесвятого Бога, что, будучи заняты попечением о делах народных, не оставляете без внимания и дела церковные. Напротив того, каждый из вас приложил о них попечение, как бы о собственном своем деле, имеющем влияние на жизнь его. И вы писали ко мне, опечаленные разлукою с боголюбивейшим епископом вашим Евфронием, которого не отнял у вас Никополь, но (что мог бы сказать в свое оправдание) взял как собственность; в угождение же ваше скажет голосом, приличным нежной матери, что будет иметь его с вами общим отцом, который тем и другим будет уделять по частям своей благодати, и им не попустит потерпеть чего-либо от нашествия противников, и вас не лишит обычной своей попечительности. Приняв в расчет трудность времени и беспристрастным умом вникнув в необходимость распоряжения, извините епископов, избравших сей путь к благоустроению церкви Господа нашего Иисуса Христа; дайте сами себе совет, какой приличен мужам, имеющим совершенный собственный свой ум, но умеющим охотно принимать и внушения любящих. Вам, живя на краю Армении, естественно не знать многих движений; а мы, которые поставлены среди самого течения дел и каждый день получаем отовсюду слухи о ниспровергаемых церквах¹, находимся в великом беспокойстве, чтобы общий враг, позавидовав долговременному миру вашей жизни², не мог и в ваших местах посеять свои плевелы и чтобы часть Армении не соделалась добычею противников. Теперь же успокойтесь, согласившись, как благопотребный сосуд, иметь его в общем употреблении со своими соседями. Впоследствии же, если Господь даст мне путь к вам, получите совершеннейшее утешение в происшедшем³, если только окажется сие для вас нужным.

¹ Речь идет не о разрушении храмов, но о захвате кафедр еретиками-арианами, которым покровительствовала императорская власть. — *Ред.*

² В ТСО слова «вашей жизни» отсутствовали. — *Ред.*

³ В списке Е «в происшедшем» отсутствует. — *Ред.*

229. К никопольскому причту (221)

Свидетельствует, что сделанные у них распоряжения совершены по внушению Святого Духа; хвалит благоразумие и мужество епископа Пимения; советует не раздражать жителей Колонии; обещается быть у них. (Писано в 375 г.)

1. Если дело совершено и одним и другим благоговейным мужем, то сие удостоверяет меня, что оно сделано по внушению Духа. Ибо когда нет в виду ничего человеческого и святые мужи устремляются в действие не с целью собственного своего услаждения, но предположив себе что-либо благоугодное Богу, тогда явно, что Господь управляет сердцами их. А где духовные мужи начальствуют при совещаниях, народ же Господень последует им, и по единодушному приговору, там усомнится ли кто, что совесть составляется в общении с Господом нашим Иисусом Христом, излившим кровь Свою за церкви? Почему и сами вы прекрасно заключили, что Богом подвигнут был боголюбивейший брат наш и сослужитель Пимений¹, который и пришел к нам благовременно и напал на этот способ утешения. Не только хвалю его за полезное изобретение, но дивлюсь мужеству духа, что не повел дела вдаль и как не ослабил ревности в объявлявших свои требования, так не дал противодействующим времени к осторожности и не возбудил нападающих к ухищрениям, но вдруг привел к концу прекрасное предприятие. Да сохранит его Господь по благодати² Своей, со всем домом его, чтобы церковь пребыла подобною себе самой при преемнике, равночестном предшественнику, и не дано было места лукавому, который, если когда, то ныне, огорчен благоустройством церквей!

Дело, совершаемое по внушению Духа

2. А братьев в Колонии много, и я увещевал чрез письмо, и вы должны более ободрять их расположение, нежели раздражать их, чтобы, не оказав к ним внимания, по незначительности их, таким пренебрежением не довести до упорства; потому что упорные обыкновенно делаются нерассудительными и часто худо распоряжаются собственными своими силами, чтобы огорчить противников. Ныне же, сколько бы кто ни был мало-значителен, может доставить случай к произведению великого зла

Пагубность упорства — нерассудительность и вражда

¹ Пимений, еп. Саталы, был ответственен за назначение Евфрония на место почившего Феодота. Пимений был близким другом свт. Василия, который и рукоположил его епископом Саталы. — *Ред.*

² В Coisl. secundus, Reg. secundus и двух других кодексах вместо «по благодати» (τῆ χάριτι) читаем «по благости» (τῆ χρηστότητι). — *Ред.*

ищущим такого случая. И говорю сие не по догадкам, но из опыта наученный собственными своими бедствиями, каковые да отвратит Бог вашими молитвами! Пожелайте и мне доброго пути¹, чтобы, прибыв к вам, мог я порадоваться с вами настоящему пастырю² и утешиться в скорби об отшествии нашего общего отца³.

230. К градоправителям Никополя⁴ (222)

Просит их единодушным принятием данного им епископа и совокупным отражением враждебных покушений привести в действие благие распоряжения епископов; объявляет сильное желание посетить церковь Никопольскую как митрополию православного учения. (Писано в 375 г.)

Распоряжения и подтверждения: епископы и церков- ный народ

Распоряжения церковные делаются теми, кому вверено правление церковное, а подтверждаются народом. Поэтому⁵ что зависело от боголюбивейших епископов, то исполнено; а остальное касается уже до вас, если соблаговолите со всею горячностью⁶ держаться данного вам епископа и с силою отражать внешние покушения. Ибо ничто так не посрамит начальников и всех прочих, кто только завидует вашему мирному состоянию, как согласная любовь к данному епископу и непоколебимая стойкость. Это заставит их отчаяться во всяком злом предприятии, если увидят, что ни причт, ни народ не одобряют их замыслов. Посему мысль, какую имеете о благе, сделайте общею для всего города, внушите, что следует, и гражданам, и всем живущим в области, подкрепляя их благие намерения, чтобы все прославляли искреннюю вашу любовь к Богу. О, если б и сам я сподобился когда-нибудь прийти и посетить церковь, воспитательницу благочестия, которую чту как митрополию Православия; потому что издревле была управляема мужами досточестными и избранными Божиими, согласно с учением держащимися верного слова (ср. Тит. 1:9), достойным преемником которых и ныне избранного и вы признали, и мы согласно утверждаем!

¹ В списке Е вместо «доброго пути» (τὴν εὐοδίαν) читаем «здравия» (τὴν ὑγίαν), в Слагомон.: «здравия и доброго пути». — *Ред.*

² Т. е. Евфронию. — *Ред.*

³ Т. е. Феодота. — *Ред.*

⁴ В некоторых изданиях: «по причине рукоположения епископа». — *Ред.*

⁵ В некоторых изданиях здесь добавлено «и теперь». — *Ред.*

⁶ В некоторых изданиях: «мужественно». — *Ред.*

Да охраняет вас благодать Божия, разоряющая лукавые со-
вещания врагов и сообщающая душам вашим¹ крепость и силу
к охранению благих постановлений!

231. К Амфилохию, епископу Иконийскому (223)

*Извиняется в том, что редко посылает к нему письма, хотя желал бы вести ежедневную переписку; просит его покровительства письмоподателю Елпидию; извещает о бегстве брата, о кознях врагов, о смятении церкви в Доаре, изъявляет желание, чтобы св. Амфилохий посетил его; обещает вскоре послать оконченную им книгу о Духе Святом.
(Писано в начале² 375 г.)*

Редко нахожу случай писать к твоему богочестию, и сие немало огорчает меня: это почти то же, как если бы часто мог я видеть тебя и наслаждаться твоею беседою, но делал это редко. Но не имею возможности писать по недостатку отправляющихся к вам отсюда — иначе ничто не препятствовало бы, чтобы письма составляли как бы дневник моей жизни, извещая любовь твою о том, что каждый день со мною происходит. Ибо и мне приносит облегчение совещание с тобою о делах своих, и ты, как знаю, ни о чем так не заботишься, как о делах моих. Теперь же Елпидий, который спешит к господину своему защититься от клевет, ложно составленных на него некоторыми врагами, выпросил у меня письмо. Через него приветствую твое благоговение и представляю тебе сего человека, который достоин твоего покровительства и по справедливости своего дела, и ради меня. И хотя не могу засвидетельствовать о нем ничего другого, но, поелику много услужил, взявшись доставить тебе письмо мое, почитай его в числе своих; помни о мне и молись о Церкви.

Знай же, что боголюбивейший брат³ мой удалился из своей страны, не перенеся беспокойств от людей бесстыдных. Доара же волнуется, потому что тамошние дела приведены в замешательство тучным китом⁴. Мне враги строят козни при дворе⁵, как говорят знающие это; но рука Господня пока еще со мною. Молись только, чтобы не быть мне наконец оставленным; ибо брат живет

¹ В некоторых изданиях: «нашим». — *Ред.*

² В конце 374 — начале 375 г. Однако, как полагает Лоофс, это письмо должно быть определено как написанное в декабре 375 г. (LCL VL. 3. P. 359). — *Ред.*

³ Т. е. свт. Григорий Нисский. — *Ред.*

⁴ Т. е. Димосфеном, наместником Понтийским. — *Ред.*

⁵ Императорском. — *Ред.*

в бездействии, а Доара приняла к себе старого погонщика лошаков; более же нет ничего, и наветы врагов наших рассыплет Господь. Впрочем, твое лицезрение будет для меня избавлением от всех настоящих и ожидаемых огорчений. Посему, если будет тебе когда возможно, соблаговоли посетить меня, пока еще я на земле.

Книга о Духе¹ написана мною и кончена, как сам знаешь; отослать же писанную на бумаге воспрепятствовали находящиеся при мне братия, сказав, что имеют приказание от твоего благородства переписать на пергаменте. Почему, чтобы не оказаться поступающим вопреки твоему приказанию, удержался я теперь; пошлю же в скором времени, если только найду человека, способного доставить тебе. Здравым, благодушествующим, молящимся о нас Господу да будешь дарован ты мне и Церкви Божией человеколюбием Святого [Бога]!

232. К Амфилохию, епископу Иконийскому (224)

Благодарит за письмо и за подарки, присланные к празднику Рождества Христова; изъявляет скорбь свою, что брат [его — св. Григорий Нисский] принужден спасаться бегством из вверенной ему церкви; просит святого Амфилохия посетить его; препровождает записку с ответами на некоторые вопросы, предложенные св. Амфилохием. (Писано в 376 г.)

Всякий день, в который есть ко мне письмо от твоего богочестия, для меня праздник, и самый великий из праздников. А когда при письме есть и символы праздника², как иначе назвать это, если не праздником праздников, как ветхий Закон имел в обычае именовать субботу³ суббот? Посему благодарю Господа, узнав, что ты и телом здоров, и при мирном состоянии Церкви совершил воспоминание спасительного Домостроительства.

Но меня возмутили некоторые смятения, и не без печали провожу время, потому что боголюбивейший брат мой принужден предаться бегству. Помолись о нем, чтобы дал ему Бог увидеть когда-нибудь церковь свою исцеленною от ран, какие нанесены ей еретическими угрызениями⁴. А меня особенно удостой своим

¹ В некоторых изданиях добавлено «Святом». Книга «О Святом Духе» написана свт. Василием по просьбе Амфилохия, с тем чтобы уяснить учение о Святом Духе. Свт. Василий посвятил работу Амфилохию. — *Ред.*

² Т. е. подарки к Рождеству. — *Ред.*

³ Во многих изданиях отсутствует. — *Ред.*

⁴ В списках Е, Мед. «ужасами», в некоторых других изданиях «погроми». — *Ред.*

посещением, пока еще я на земле. Соверши дело, для тебя приличное, а для меня весьма желательное. Но можно подивиться и значению присланного на благословение, потому что ты загадочно пожелал мне крепкой старости и дал знать, что свечами побуждаешь к ночным трудам, а закусками обязываешь напрягать все силы. Ибо не по летам мне грызть, когда зубы давно уже притупились и от времени, и от недугов. На предложенные вопросы сделаны в записке некоторые ответы, какие мог я сделать и сколько дозволило время.

233. К Амфилохию, вопрошавшему¹ (225)

Ответы на вопросы его. Поскольку евномиане приписывали себе уразумение Божией сущности, то доказывает, что ум человеческий и действие его весьма прекрасны, и если человек предается водительству Духа Святого, возводят его к познанию Божию; впрочем, познание сие ограничено, каково и должно быть познание существа малого о бесконечном величии. (Писано в январе 376 г.)

1. И сам знаю об этом по слухам, и известно мне устройство людей. Поэтому что же скажем на сие? То, что ум (*ὁ νοῦς*) есть нечто прекрасное и в нем имеем [то], что делает нас созданными по образу Творца; что деятельность ума есть также нечто прекрасное и что ум находится в непрестанном движении, часто представляет не существующее как существующее и что [часто] стремится прямо к истине. Но поелику, по мнению, принятому у нас, уверовавших в Бога, в уме две бы-
Ум человеческий — по образу Творца
Две силы, действующие в уме

вают силы — и сила лукавая, бесовская, которая влечет нас к собственно бесовскому отступничеству, и сила Божественная, благая, которая возводит нас к Божиию подобию, — то ум, когда пребывает сам в себе, тогда усматривает малое и себе самому соразмерное; а когда, оставив в бездействии свой собственный рассудок, предается обманщикам, тогда вдается в странные представления, тогда и дерево почитает не деревом, а Богом, и золото признает не имуществом, а предметом поклонения. Если же приникнет в Божественную часть и примет в себя благодатные дары Духа, то делается

¹ В некоторых изданиях читаем: «К Амфилохию, вопрошавшему относительно того, что есть деятельность ума». В ТСО читаем: «К Амфилохию, епископу Иконийскому». — *Ред.*

тогда способным постигать Божественное, в какой мере возможно сие природе его.

**Три состояния
жизни — три вида
действия ума**

Поэтому есть как бы три состояния жизни, и равночисленны им действия ума нашего. Ибо или лукавы наши начинания, лукавы и движения ума нашего, каковы, например, прелюбодеяния, татьбы, идолослужения, клеветы, ссоры, гнев, происки¹, надмение и все то, что апостол Павел причислил к делам плотским (см. Гал. 5:19–21); или действие души бывает чем-то средним, не имеет в себе ничего достойного ни осуждения, ни похвалы, каково, например, обучение искусствам ремесленным, которые называем средними, потому что оные сами по себе не клонятся ни к добродетели, ни к пороку. Ибо что за порок в искусстве править кораблем или в искусстве врачебном? Впрочем, искусства сии сами по себе и не добродетели, но по произволению пользующихся² ими склоняются на ту или другую из противоположных сторон. Ум же, приобщившийся Божеству Духа, бывает уже тайнозрителем великих видений и видит Божественные доброты, впрочем, столько, сколько дает благодать и сколько может принять устройство его.

**Абсолютная
истина — Бог**

2. Посему, оставив оные диалектические вопросы, пусть не лукаво, а благоговейно исследуют истину. Дано нам судилище ума для уразумения истины. Но есть самоисточная истина³ — Бог наш. Поэтому уму первоначально должно познать Бога нашего, познать же столько, сколько беспредельное величие может быть познано существом самым малым. Ибо если глаза определены на познание видимого, то из сего не следует, что все видимое доступно зрению. Небесный свод не в одно мгновение обозревается, но по видимости объемлем его взором; в самом же деле многое (чтобы не сказать все) остается нам неизвестным, например: природа звезд, их величина, расстояния, движения, соединения, отклонения, прочие положения, самая сущность тверди, толщина ее от вогнутой окружности до выпуклой поверхности. Впрочем, по причине сего неизвестного не скажем, что небо невидимо. Напротив того, оно видимо по причине того ограниченного познания, какое о нем имеем. То же должно сказать и о Боге. Если ум поврежден бесами, то обратится к идолопоклонству или другому какому роду нечестия. А если предался вспомоществованию

¹ Т. е. раздоры, интриги (*ἐριθείαι*). — *Ред.*

² В некоторых изданиях: «обладающих». — *Ред.*

³ Здесь в значении «абсолютная истина», дословно «самоистина» (*ἡ αὐτοαλήθεια*). — *Ред.*

Духа, то разумеет истину и познает Бога. Познает же, как сказал апостол, *отчасти*, а в жизни будущей — совершеннее. *Егда же приидет совершенное, еже отчасти, упразднится* (1 Кор. 13:10). Поэтому судилище ума прекрасно, дано для полезной цели — для познания Бога; впрочем, деятельность его простирается до такой меры, сколько сие вместиимо уму.

234. К нему же, [отвечая] на другой вопрос¹ (226)

Ответ на вопрос его. Разрешает ухищренный вопрос аномеев:

«чему поклоняешься — тому ли, что знаешь, или тому, чего не знаешь?» (Писано в январе 376 г.)

1. «То ли чествуешь (*σέβεις*), что знаешь, или то, чего не знаешь?» Если ответим: что знаем, тому и поклоняемся, — у них готов новый вопрос: «Какая сущность поклоняемого?» Если же признаемся, что не знаем сущности, снова, обращаясь к нам, говорят: «Следовательно, поклоняетесь тому, чего не знаете». А мы говорим, что слово «знать» (*εἰδέναι*) многозначно. Ибо утверждаем, что знаем² Божие величие, Божию силу, премудрость, благость, и промысл, с каким печется о нас Бог, и правосудие Его, но не самую сущность (*αὐτὴν τὴν οὐσίαν*). Поэтому вопрос каверзен. Ибо кто утверждает, что не знает сущности, тот еще не признается, что не знает Бога, потому что понятие о Боге составляется у нас из многого, нами исчисленного. Но говорят: «Бог прост, и все, что исчислил ты с Ним, как познаваемое, принадлежит к сущности». Но это — лжеумствование (*σόφισμα*), в котором тысяча несообразностей. Перечислено нами многое: ужели же все это — имена одной сущности? И равносильны между собою в Боге страшное Его величие и человеколюбие, правосудие и творческая сила (*τὸ δημιουργικόν*), предведение (*τὸ προγνωστικόν*) и возмездие, величие и промыслительность (*τὸ προνοητικόν*)? Или что ни скажем из этого, изобразим сущность? Ибо если это утверждают они, то пусть не спрашивают, знаем ли сущность Божию, а пусть предлагают вопросы: знаем ли, что Бог страшен, или правосуден, или человеколюбив? Мы признаем, что знаем это. А если сущностью называют что-либо другое, то да не вводят нас в обман понятием простоты; ибо сами признали, что сущность есть и то и другое и каждое из исчисленного. Но действия многообразны,

Софизмы аномеев

Из чего составляется понятие о Боге

¹ В ТСО: «К тому же Амфилохию». — *Ред.*

² В некоторых изданиях добавлено: «без сомнения» (*δηλονότι*). — *Ред.*

а сущность проста. Мы же утверждаем, что познаем Бога нашего по действиям, но не даем обещания приблизиться к самой сущности. Ибо хотя действия Его и до нас нисходят, однако же сущность Его остается неприступною.

Мы познаем Бога по действиям, но сущность Его непознаваема

2. Но говорят: «Если не знаешь сущности, то не знаешь и Бога». Скажи же наоборот: если утверждаешь, что знаешь сущность, то не познал ты Самого Бога. Ибо укушенный бешеным животным, видя в сосуде пса, видит не больше здоровых. Напротив того, жалок тем, что думает видеть, чего вовсе не видит. Поэтому не дивись его обещанию, но признай жалким его безумие. Итак, признавай за шутку эти слова: «Если не знаешь сущности Божией, то чувствуешь, чего не знаешь». А я знаю, что Бог есть. Но что такое есть сущность Его, поставляю сие выше разумения. Поэтому как спасаюсь? Чрез веру. А вера довольствуется

Спасение — чрез веру. А вера довольствуется знанием, что Бог есть, а не каков Он

знанием, *яко есть Бог* (а не что такое Он есть) *и взыскающим Его мздовоздаятель бывает* (Евр. 11:6). Следовательно, сознание непостижимости Божией есть познание Божией сущности, и поклоняемся постигнутому не в том отношении, какая

это сущность, но в том, что есть сия сущность.

3. Пусть и им будет предложен такой вопрос: *Бога никто же виде нигдеже: Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда* (Ин. 1:18). Что же исповедал об Отце Единородный? Сущность Его или силу? то, сколько исповедал нам, столько и знаем. Если сущность, то укажи, где сказал Он, что нерожденность есть сущность Отца? Когда поклонился Авраам? Не тогда ли, как был призван? Где же засвидетельствовано в Писании, что Он постиг при сем Бога? Когда поклонились Ему ученики? Не тогда ли, как увидели, что тварь покорена

Вследствие действий — знание, а вследствие знания — поклонение

Ему? Ибо из того, что море и ветры повиновались Ему, познали Его божество. Итак, вследствие действий — знание, а вследствие знания — поклонение. Веруешь ли, *яко могу сие сотворити? Верую,*

Господи и поклонися Ему (Мф. 9:28; Ин. 9:38). Поклонение следует за верою, а вера укрепляется силою. Если же говоришь, что верующий знает, то во что верует, в том и познаёт, или обратно: в чем познает, в том и верует. Познаём же Бога по Его могуществу. Посему веруем в познанного и поклоняемся Тому, в Кого уверовали.

235. К нему же, [отвечая] на другой вопрос¹ (227)

Ответ на вопрос его: что прежде — познание или вера?² — отвечает, что в науках прежде вера, а в религии христианской прежде познание. В разрешение же лжеумствования евномиан, что знающий Бога знает и сущность Божию, замечает, что наше знание бывает различно и познаваемые предметы познаются нами в различных отношениях.

(Писано в январе 376 г.)

1. Что прежде — знание (*ἡ γνώσις*) или вера (*ἡ πίστις*)? А мы утверждаем, что вообще в науках вера предшествует знанию²; относительно же нашего учения если кто скажет, что веру предваряет знание, то не спорим в этом, разумея, впрочем, знание, соразмерное человеческому разумению. Ибо в науке должно прежде поверить, что буква называется «альфа»³ (*ἄλφα*) и, изучив⁴ начертание и произношение, потом уже получить точное понимание, какое значение имеет буква. А в вере в Бога предшествует понятие, именно понятие, что Бог есть, и оное собираем из рассматривания тварей. Ибо познаем премудрость, и могущество, и благость, и вообще *невидимая Его* (ср. Рим. 1:20), уразумевая *от создания мира*. Так признаем Его и Владыкою своим. Поскольку Бог есть Творец мира, а мы часть мира, то следует, что Бог и наш Творец. А за сим знанием следует вера, за таковою же верою — поклонение.

**Что прежде —
знание или вера?**

**Изучение твари
и себя — вера
в бытие Бога —
поклонение Ему**

2. Теперь же, поскольку слово «знание» многозначительно, то забавляющиеся над людьми простыми и хвастающиеся странностями, подобно тем, которые на зрелищах в глазах у всех скрадывают шарики, в вопросе охватывают все вообще. Так как слово «знание» простирается на многое, и познаваемым бывает иное относительно к числу, иное — к величине, иное — к силе, иное — к образу бытия, иное — ко времени происхождения, иное же относительно к сущности, то они, объемя в вопросе все, как скоро получают от нас признание, что знаем, требуют у нас знания сущности. А если видят, что колеблемся отвечать утвердительно, то укоряют нас в нечестии. Но мы признаемся, что знаем

¹ В ТСО: «К тому же Амфилохию». — *Ред.*

² Ср.: *Свт. Василий Великий. Беседа на псалом сто пятнадцатый, 1 // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 605.* — *Ред.*

³ В ТСО: «азом». — *Ред.*

⁴ В некоторых изданиях «изучив» (*μαδόντα*) отсутствует. — *Ред.*

познаваемое в Боге, знаем¹ же еще и такое нечто, что избегает нашего слабого² разумения. Если спросишь меня, знаю ли, что такое песок, отвечу, что знаю, то с твоей стороны будет явную притязательностью, если тотчас потребуешь сказать и о числе песчинок: потому что первый твой вопрос относился к виду песчинок, а последнее требование обращено к числу песчинок. Здесь то же лжеумствование, как если сказать: «Знаешь ты Тимофея? Если Тимофея знаешь, то знаешь поэтому и его естество; но ты признался, что Тимофея знаешь; следственно, дай нам понятие об его естестве». А я и знаю Тимофея, и не знаю его; впрочем, не в одном и том же отношении и не по тому же самому, ибо не в том отношении не знаю, в каком знаю, но в одном отношении знаю, а в другом не знаю; знаю относительно к чертам лица и к прочим отличительным свойствам его, но не знаю относительно к сущности. Так и себя самого в том же разуме и знаю, и не знаю. Знаю себя, кто я таков, и не знаю себя в силу того, что не познаю сущности своей.

3. Пусть объяснят нам: почему Павел сказал, что ныне *отчасти разумеваем* (1 Кор. 13:9)? Ужели сущность Божию познаем мы отчасти, то есть познаем как бы части сущности Божией. Но это ни с чем не сообразно, потому что Бог частей не имеет.

Бог частей не имеет Или познаем всецелую сущность? Итак, почему же, *егда придет совершенное, еже отчасти, упразднится* (1 Кор. 13:10)? В чем же обвиняются идолопоклонники? Не в том ли, что *разумевше Бога, не яко Бога прославиша* (Рим. 1:21)? За что *несмысленные галаты* (Гал. 3:1) укоряются Павлом, который говорит: *Ныне же, познавше Бога, паче же познани бывше от Бога, како возвращается паки на немощныя и худыя стихии* (Гал. 4:9)? Почему был *ведом во Иудеи Бог* (Пс. 75:2)? Потому ли, что в Иудее познана сущность, что она такое? Сказано: *позна вол стяжавшаго и* (Ис. 1:3). По-вашему это значит, что вол познал сущность господина своего. *И осел ясли господина своего* (Ис. 1:3); следовательно, и осел познал сущность яслей. *Израиль же*, сказано, *Мене не позна* (Ис. 1:3). По-вашему, Израиль обвиняется в том, что не познал сущности Божией, что она такое. Сказано: *пролей гнев Твой на языки, не*
Познание человеком Бога многообразно *знающия Тебе* (Пс. 78:6), то есть не постигшие сущности Твоей. Но знание, как сказали мы, многообразно. Ибо оно есть и познание Творца нашего, и разумение чудес Его, и соблюдение

¹ В некоторых изданиях: «не знаем». — *Ред.*

² В некоторых изданиях и в ТСО «слабого» (*ἀδύνατον*) отсутствует. — *Ред.*

заповедей, и приближение к Нему. Они же, отвергнув все это, приводят знание к одному значению (*σημανόμενον*) — к умозрению (*θεωρία*) о самой сущности Божией. Сказано: *да положиши прямо свидению, отондуже познан буду тебе тамо* (ср. Исх. 30:36). Ужели *познан буду* значит — явлю сущность Мою? *Позна Господь сущья Своя* (2 Тим. 2:19). Ужели поэтому сущность Своих познал, а сущности непокорных не знает? *Позна Адам жену свою* (ср. Быт 4:1); ужели познал сущность ее? И о Ревекке сказано: *дева, муж не позна ея* (Быт. 24:16) и [о Марии]: *како будет сие, идеже мужа не знаю?* (Лк. 1:34). Ужели никто не знал сущности Ревекки? Ужели и Мария говорит: я не уразумела сущности ни одного мужа (см. Лк. 1:34)? Или словом «*позна*» Писанию обычно именовать супружеские объятия? И Бог будет познан с очистилища (Исх. 37:6; 25:18); это значит: явится священнослужашим. *И позна Господь сущья Своя* (2 Тим. 2:19), то есть за добрые дела принял их в общение с Собою.

**Многозначность
слова «познание»
в Св. Писании**

236. К тому же Амфилохию (228)

*Отвечает на вопросы: в каком смысле говорится, что Христос не знает дня и часа кончины мира; какую силу имеет пророчество Иеремии об Иехонии; почему не все употребляется нами в пищу, о чем спрашивали энкратиты; о судьбе; о том, что значит в крещении выхождение из воды; о правописании слова *φύγω*; о разности значения слов «сущность» и «ипостась»; о том, кем управляются безразличные дела человеческие. (Писано в январе 376 г.)*

1. Евангельское изречение, что Господь наш Иисус Христос не знает о дне и часе скончания мира (Мф. 24:36), которое многими уже исследовано¹, особенно часто указывается аномеями к уничтожению славы Единородного, в доказательство неподобия по сущности и унижения по достоинству, — потому что кто не знает всего, тот не может иметь того же естества и быть представляем в едином подобии с Тем, Кто силою Своего предведения и прозрения в будущее объемлет в Себе ведение всяческих, — это изречение предложено теперь мне твоим благоразумием как новое. Итак, что в детстве слышал от отца и по любви к прекрасному

**Вопрос
о неведении Христа**

¹ Ср.: *Св. Василий Великий. Против Евномия, IV // Св. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 281–282. — Ред.*

принял без дальнейшего исследования, то могу сказать, хотя это не расторгнет бесстыдства христорборцев (*τῶν χριστομάχων*) (да и какое слово оказалось бы сильнее их запальчивости?), однако же послужит, может быть, достаточным удостоверением для любящих Господа и в вере почерпнувших такие понятия, которые крепче доказательств¹ разума.

Слово «никто», по-видимому, выражает нечто общее, так что ни одно лицо не исключается сим изречением. Но не так оно употребляется в Писании, как заметили мы в изречении: *никтоже благ, токмо един Бог* (Мк. 10:18). Ибо Сын говорит сие, не исключая тем Себя из естества Благого. Но поелику Отец есть первое Благо, то уверены мы, что в слове *никтоже* подразумевается слово «первый». Подобно изречение: *никтоже знает Сына, токмо Отец* (Мф. 11:27). Ибо здесь не обвиняет Духа в неведении, но свидетельствует, что в Отце в первом есть ведение Его естества. Так, думаю, и сие: *никтоже вестъ* (Мф. 24:36) сказано потому, что Господь первое ведение настоящего и будущего приписывает Отцу и во всем указывает на первую причину. Иначе каким образом изречение сие или соответствует прочим свидетельствам Писания, или может быть соглашено с общими нашими понятиями, когда веруем, что Единородный есть *образ Бога невидимаго* (2 Кор. 4:4), образ же не телесного очертания, но самого Божества и величий, представляемых принадлежащими Божией сущности, образ силы, образ премудрости, поскольку Христос именуется *Божиею силою и Божиею премудростию* (ср. 1 Кор. 1:24)? Без сомнения же, ведение есть часть премудрости, и Сын не изображает в Себе всей премудрости, если не достает Ему чего-нибудь. Да и как Отец Тому, *Имже веки сотвори* (Евр. 1:2), не показал малейшей части веков, одного дня и часа? Или каким образом Творцу всяческих недостает ведения малейшей части сотворенного Им? Как не знает самой кончины Тот, Кто говорит, что пред приближением кончины явятся такие и такие знамения на небе и по местам на земле (см. Мф. 24:1–37)? Когда говорит: *не тогда кончина* (Мф. 24:6), не как сомневающийся, но как знающий определяет время. Притом если вникать благомысленно, то Господь многое говорит людям от Своего человечества (*ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπινου μέρους*), например²: *даждь Ми пити* (Ин. 4:7) — слова Господа³, выражающие телесную потребность.

¹ В E, Med., Vat., Paris., Regii duo вместо «доказательства» (*ἀποδείξεως*) читаем «ответов» (*ἀποκρίσεως*). — *Ред.*

² В некоторых изданиях: «Господь многое говорит от Своего человечества, а именно...» — *Ред.*

³ В Vat., Coisl. secundus, duo Regii отсутствует. — *Ред.*

Впрочем, просящий был не плоть неодушевленная¹, но Божество, принявшее одушевленную плоть. Так и теперь, кто приписывает неведение Принявшему все на Себя по Домостроительству и Преуспевающему *премудростию и благодатию у Бога и человек* (Лк. 2:52), тот не уклонится от благочестивого разумения.

2. Предоставляю же трудолюбию² твоему объяснить евангельские изречения и сравнить между собою сказанное у Матфея и у Марка. Ибо они одни, по-видимому, согласны между собою в этом месте. У Матфея читается так: *о дни же том и о часе³ никтоже весть, ни Ангели небеснии, токмо Отец един* (Мф. 24:36); а у Марка так: *о дни же том и о часе никтоже весть, ни Ангелы, иже суть на небесех, ни Сын, токмо Отец* (Мк. 13:32)⁴. Что же в них достойно замечания? То, что Матфей ничего не сказал о неведении Сына, по-видимому же согласен с Марком в понятии, так как говорит: *токмо Отец един*. А я рассуждаю, что слово *един* сказано в отличие от Ангелов. Сын же в отношении к неведению не включается в одно понятие со Своими рабами.

Ибо чужд лжи Сказавший: *вся, елика имать Отца, Моя суть* (Ин. 16:15). Единым же из того, что имеет Отец, есть ведение оно-го дня и часа. Итак, Господь, в изречении у Матфея, умолчав о Лице Своем, так как относительно Него нет сомнения, сказал, что не знают Ангелы, знает же один Отец, подразумевая в умолчанном, что ведение Отца есть и Его ведение; потому что в других местах сказал: *якоже знает Мя Отец и Аз знаю Отца* (Ин. 10:15). А если Отец знает всецелого Сына и всецело, так что познал и всю сокровенную в Нем премудрость, то и Сыном познается в равной мере, то есть со всею, какая в Нем есть, премудростию и с предведением будущего. Так думаю прояснить себе сказанное у Матфея: *токмо Отец един*. А сказанное у Марка, поскольку, по-видимому, явным образом и Сыну не приписывает ведения, разумею так: *никтоже весть*, ни Ангелы Божии, да и Сын не знал бы, если б не знал Отец, то есть начало ведения в Сыне — от Отца. И сие толкование нимало не принужденно для богомыслящего слушателя, потому что не прилагается слово *един*, как у Матфея. Итак, смысл

**Ведение Отца
есть и ведение Сына**

**Начало ведения
в Сыне — от Отца**

¹ В ТСО: «одушевленная». См. письмо 261. Так, христология Аполлинария отрицает в Сыне разумную душу (*ψυχὴ λογική*). — Ред.

² В списке Е вместо «трудолюбию твоему» (*φιλοπονίας*) читаем «любознательности твоей» или «любомудрию твоему» (*φιλοσοφίας*). — Ред.

³ Во многих изданиях «и о часе» отсутствует. — Ред.

⁴ В списке Е это предложение читаем так: «У Матфея читается так: *о дни же том и о часе никтоже весть, ни Ангели, иже суть на небесех, ни Сын, токмо Отец*». — Ред.

сказанного у Марка таков: *о дни же том¹ и часе никтоже весть*, ни Ангелы Божии, не знал бы и Сын, если б не знал Отец, потому что от Отца дано Ему ведение. Весьма же благочестиво и благочестно сказать о Сыне, что Кому единосущен, от Того имеет и ведение, и все, по чему умопредставляем Его во всякой премудрости и славе², подобающей божеству Его.

Кому Сын единосущен, от Того имеет и ведение, и все

что от Отца дано Ему ведение. Весьма же благочестиво и благочестно сказать о Сыне, что Кому единосущен, от Того имеет и ведение, и все, по чему умопредставляем Его

3. А что сказано об Иехонии, о котором пророк Иеремия говорит, что он изгнан из земли иудейской, а именно: *обезчестится Иехония аки сосуд непотребен, и яко отриновен бысть той и семя его, и не встанет от семени его муж, седяй на престоле Давидове, и власть имеяй во Иуде* (ср. Иер. 22:28, 30), — то слово сие просто и ясно. Ибо, по истреблении Иерусалима Навуходоносором³, царство рушилось, и не было уже по прежнему наследственного преемства верховной власти. Но в то время потомки Давидовы, лишённые власти, жили в пленении. Возвратившиеся же из плена Салафиил и Зоровавель были начальниками скорее народного правления⁴, а верховная власть перешла уже к священникам, потому что род священнический и царский смешались между собою. Посему Господь есть и Царь, и Первосвященник *в тех, яже к Богу* (Евр. 2:17). И хотя царский род до пришествия Христова не прекращался, однако же семя Иехонии уже не восседало на престоле Давидовом; потому что престолом именуется царское достоинство. Без сомнения же, помнишь по истории, что у Давида были в подданстве вся Иудея, страны Идумейская и Моавитская, части Сирии — и соседние, и отдаленные до самой Месопотамии, а с другой стороны — все до реки египетской. Итак, если никто из бывших после сего властителей не являлся в таком достоинстве, то почему же не истинно слово пророка, что не будет *тому седяй на престоле Давидовом от семени Иехонии*? Ибо видно, что никто из потомков его не имел такого достоинства. Впрочем, колено Иудово не пресеклось, пока не пришел Тот, *Емуже отложено*⁵, но Он Сам не воссел на телесном престоле, потому что царство иудейское перешло во власть к Ироду, сыну Антипатра Аскалонитянина, и к детям его, которые разделили Иудею на четыре владения, когда областным правителем был Пилат, а держава всего римского царства принадлежала Тиверии⁶. Однако престолом Давидовым, на

¹ Во многих изданиях отсутствует. — *Ред.*

² В Coisl. secundus вместо «славе» (*δόξη*) читаем «ведении» (*γνώσει*). — *Ред.*

³ Эти события описаны в 2 Пар. 36; 4 Цар. 23:34; 24; 25. — *Ред.*

⁴ Иными словами, «правили народом более, имея в виду пользу его» (*δημιουργήσαντες καθ' ἡρώδην τοῦ λαοῦ*). — *Ред.*

⁵ Т. е. *предназначено*. — *Ред.*

⁶ В некоторых изданиях: «Цезарю Тивериию». — *Ред.*

котором воссел Господь, пророк называет царство неистребимое. Ибо *Той есть чаяние языков* (Быт. 49:10), а не самой малой части во вселенной. Сказано: *будет Корень Иессеов, и возстаяи владети языки, на Того языцы уповати будут* (Ис. 11:10). *Положих Тя в завет рода, во свет языков* (ср. Ис. 42:6); *и положу*, сказано, *в век века семя Его, и престол его¹ яко дние неба* (Пс. 88:30). Таким образом Бог, хотя не принял иудейского скипетра², пребыл и Священником, и Царем всей земли; и утвердилось благословение, данное Иакову: *и благословятся о семени его вся племена земная* (ср. Быт. 22:18), и все народы будут ублажать Христа.

4. Остроумным же энкратитам³ на достойный уважения вопрос их: «Для чего и мы не все едим?» — пусть будет сказано, что гнушаемся и своими извержениями. Что касается достоинства [пищи], то *зелие травное* (Быт. 9:3) — это и есть мясо для нас; относительно же различия полезного, как в овощах отделяем вредное от пригодного, так и в мясе отличаем вредное от полезного. Ибо и цикута⁴ есть *зелие травное*, и мясо грифа есть также мясо; однако же никто, имея ум, не станет есть белены и не коснется мяса собаки без большой и крайней нужды, — а кто ест, тот не нарушил закона⁵.

5. Утверждающим же, что делами человеческими управляет судьба, не требуй у меня и ответа, но сам рази их собственными стрелами красноречия; потому что эта задача для меня длинна по теперешней моей немощи.

Не знаю, почему тебе пришло на мысль спрашивать о выхождении из воды в Крещении, если согласен на то, что погружение в воду служит образом трех дней⁶. Невозможно три раза быть погруженным в воду, не изникая⁷ столько же раз из воды.

Правило 86 св. Василия Великого

¹ В ТСО: *и престол его* (*καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ*) отсутствует. — *Ред.*

² Т. е. реальной исторической царской власти в Иудее. — *Ред.*

³ Гностики, последователи Татиана Ассирийца. — *Ред.*

⁴ Ядовитые растения. — *Ред.*

⁵ Канонический комментарий к письму 236 сделан священником Александром Задорновым. Данный 4-й параграф этого письма составляет Правило 86 в канонических сборниках правил св. Василия (издано в виде правила в Афинской Синтагме, см.: *Rhalles-Potles* 4.257–258, также в виде письма текст содержится в «Патрологии» Миня: PG. T. 32. Col. 875–885). Правило вводит принцип разделения причин воздержания — из-за осуждаемого св. Василием гнушения энкратитами животной пищей либо же из-за невозможности употребления отдельных ее видов. Ср. Правило 2 Гангрского Собора: «Если кто-либо осуждает человека, с благоговением и верою вкушающего мясо (кроме крови, идоложертвенного и удавленины), как не имеющего упования по причине его вкушения, — да будет под клятвой». — *Ред.*

⁶ Ср.: *Свт. Кирилл Иерусалимский*. Поучения тайноводственные 2, 4. — *Ред.*

⁷ Здесь в значении «не выходя» (*μη ἀναδύτα*). — *Ред.*

В слове *φάγον* (любитель поеть) острое ударение ставим на предпоследнем слоге.

**Понятия сущности
и ипостаси**

6. И сущность (*οὐσία*), и ипостась (*ὑπόστασις*) имеют между собою такое же различие, какое есть между общим и отдельно взятым, например между живым существом [вообще] и таким-то человеком. Поэтому исповедуем в Божестве одну сущность и понятия о бытии не определяем различно; а ипостась исповедуем в особенности, чтобы мысль об Отце и Сыне и Святом Духе была у нас неслитною (*ἀσύγχυτος*) и ясною. Ибо если не представляем отличительных признаков (*χαρακτήρας*) каждого Лица, а именно: Отечества, Сыновства и Святыни, исповедуем же Бога под общим понятием существа, то невозможно нам здраво изложить учение веры. Посему, прилагая к общему частное (*τὸ ἰδιάζον*),

Аналитика богословия о Святой Троице: общее и частное

надобно исповедовать веру так: Божество есть общее, Отечество — частное. Сочетая же сие, надобно говорить: «Верую в Бога Отца». И опять подобно сему должно поступать при исповедании Сына, соединив с общим частное, и говорить: «Верую в Бога Сына». А подобным образом и о Духе Святом, сочетав предложение по тому же образцу, должен говорить: «Верую и в Божественный Дух Святой¹», чтобы совершенно и единство в исповедании одного Божества было соблюдено, и особенность (*ἰδιάζον*) Лиц исповедана различием свойств, присвоенных каждому Лицу². А утверждающие, что сущность и ипостась — одно и то же, принуждены исповедовать только разные Лица и, уклоняясь от выражения «три Ипостаси», не избегают погрешности Савеллия, который и сам во многих местах, сливая понятие, усиливается разделить Лица, говоря, что [одна и] та же ипостась преобразуется по встречающейся каждый раз необходимости.

7. А на вопрос твой: «Как устроится [то], что в жизни нашей бывает среднего и безразличного, по слепому ли какому случаю или по праведному Божию Промыслу?» — отвечаю следующее: здравие и болезнь, богатство и бедность, слава и бесчестие, поскольку обладающих ими не делают добрыми, по природе своей не суть блага³; поскольку же доставляют жизни нашей некоторое

¹ В Harl. и TCO читаем: «верую и в Бога Духа Святого». — *Ред.*

² В TCO: «чтобы и совершенно соблюсти единственно исповеданием Божества и исповедать особенность Лиц различием свойств, присвоенных каждому Лицу». — *Ред.*

³ Но подпадают под категорию среднего или безразличного, что может быть обращено как во благо, так и во зло. Благо же и зло для человека, по мнению святых отцов, это добродетель и порок. — *Ред.*

удобство, то прежде поименованные из них предпочтительнее противоположных им, и им приписывается некоторое достоинство. И оные даются иным от Бога в распоряжение, как Аврааму, Иову¹ и другим подобным. А для худых служит это побуждением исправиться в нравах, чтобы тот, кто и по толиком благоволителем Божиим внимании пребывает в неправде, беспрекословно признал себя повинным осуждению. Впрочем, праведник не прилепляется к богатству², когда оно есть, и не ищет его, когда нет, потому что он не потребитель, а распорядитель данного. Никто же из умных людей не берет на себя труда делить чужое, разве будет иметь в виду людскую славу; потому что дивятся и соревнуют³ имеющим какую-либо власть. Болезнь же праведники принимают за подвиг, ожидая великих венцов за терпение. Но приписывать управление сим кому другому⁴ не только ни с чем не сообразно, но и нечестиво.

**Праведник —
не потребитель,
а распорядитель
данного**

237. К Евсевию, епископу Самосатскому (229)

Объясняет, почему не отправлены к Евсевию изготовленные для него письма; извещает о прибытии в Кесарию наместника Димосфена и о притеснениях им православных, а именно: что он, собрав собор в Галатии, низложил Ипсия и на место его поставил Екдикия; Григория Нисского, по жалобе незначительного человека, велел взять и привести к себе под стражей, кесарийских священнослужителей причислил к городской думе, так же поступил с православными в Севастии, созвал еще собор в Ниссу из галатов и понтийцев, вместе с Евстафием Севастийским замышляет дать в Никополь своего епископа, чему, однако ж, никопольцы противятся, ходит же слух о новом соборе, на который хотят пригласить и св. Василия, чтобы или привлечь на свою сторону, или низложить; заключает письмо намеком на то, что крайне болен. (Писано весной 376 г.)

1. Готовил письмо я к твоему благочестию с⁵ наместником Фракийским, и когда один из смотрителей казнохранилища в Филиппополе отправлялся от нас во Фракию, написал другие

¹ В списке Е отсутствует. — *Ред.*

² Ср.: *Климент Александрийский*. Кто из богатых спасется? — *Ред.*

³ Здесь имеется в виду «завидуют» (*ζηλοῦσι*). — *Ред.*

⁴ В ТСО здесь добавлено: «кроме Бога». — *Ред.*

⁵ В некоторых изданиях здесь добавлено: «блаженным». — *Ред.*

письма¹ и просил его взять их с собою, когда поедет. Но наместник письма моего не получил, ибо во время объезда моего по епархии, прибыв в город вечером, рано утром поехал он далее, так что экономы церковные и не знали о его приезде, и потому письмо осталось у меня. А смотритель, может быть по какому-то невольному для него обстоятельству, уехал, и писем не взяв, и со мной не повидавшись. Никого же другого найти я не мог; потому оставался в горести, что нет возможности ни послать, ни получить письмо от твоего богочестия. Между тем желалось бы, если бы только это было для меня возможно, извещать тебя о всем, что ни случается со мною каждый день. Так много у меня дел и так они необычайны, что нужно бы вести ежедневную историю, которую (да будет тебе известно) и составил бы я, если бы непрерывность событий не отвлекла мыслей моих от сего намерения.

2. Прибыл к нам наместник² — это первое и величайшее из наших зол. Не знаю, еретик ли он по образу мыслей (а думаю, что не знает никакого усердия к таким делам и не занимается ими, потому что, как вижу, день и ночь, душою и телом предан он другим занятиям), но по крайней мере он любитель еретиков и столько же их любит, сколько нас ненавидит. Среди зимы собрал в Галатии³ сонмище людей безбожных и низложил Ипсия, а на место его поставил Екдикия. Велел привести брата моего, по жалобе одного человека, и притом ничего не значащего; потом, занявшись несколько в воинском лагере, опять возвратился к нам, дыша яростью и убийством⁴, и одним словом своим всех священнослужителей Кесарийской церкви причислил к городскому совету (τῆ Βουλῆ). А в Севастии несколько дней делал заседание, занимаясь разбором граждан, и тех, которые в общении с нами, наименовал членами думы (τοὺς βουλευτὰς) и осудил на исполнение⁵ общественных должностей, а приверженцев Евстафия отличил самыми высокими почестями.

Велел еще галатам и понтийцам собраться на собор в Ниссу⁶. Они послушались и послали к церквам одного человека, о котором не хотелось бы и говорить, кто он таков; но твое благоразумие может угадать, каков должен быть услуживающий

¹ В списке Е «другие письма» (ἑτέρας ἐπιστολάς) отсутствует. — *Ред.*

² Т. е. Димосфен (см. письмо 225). — *Ред.*

³ В Анкире. — *Ред.*

⁴ В списке Е вместо «убийством» (φόνου) читаем «завистью» (φθόνου). — *Ред.*

⁵ В ТСО: «исправление». — *Ред.*

⁶ Первый собор, состоявшийся в Анкире, не имел успеха. О низложении и наказании свт. Григория Нисского см.: *Свт. Григорий Нисский. О жизни блаженной Макрины* 2, 192; *Свт. Василий Великий. Письма* 18, 22; *Свт. Григорий Богослов. Письмо* 142. — *Ред.*

подобным человеческим преднамерениям. И теперь, когда пишу сие, это самое сонмище отправилось в Севастию, чтобы соединиться с Евстафием и привести в расстройство дела никопольские, потому что блаженный Феодот¹ почил. И никопольцы до сего времени мужественно и твердо отражали первые нападения наместника. Ибо пытался убедить их, чтобы приняли к себе Евстафия и от него получили епископа. Когда же увидел, что не сдаются добровольно, покушается теперь насильственной рукою поставить своего епископа². Ходит же слух об ожидаемом соборе, на котором намереваются, пригласив меня, или сделать своим сообщником, или поступить со мною по своему обычаю. Таковы дела церковные. А каково мое телесное состояние, думаю, что лучше молчать, нежели писать о сем, потому что, сказать правду, опечалю, а лгать не могу.

238. К никопольским пресвитерам (230)

Поскольку Фронтон, пресвитер Никопольской церкви, возведен арианами на епископство и увлек с собою в ересь нескольких из никопольского причта, то св. Василий утешает никопольских пресвитеров и доказывает им, что если отпали от них некоторые и отняты у них храмы, то сие не должно сокрушать их, а, напротив того, ожидает их тем большая награда от Бога, чем большим подвергнутся испытаниям. (Писано весной 376 г.)

Я получил письма от вашего благоговения и не мог узнать из них ничего нового, кроме уже известного. Ибо по всей окрестности распространилась молва, извещающая о позоре подвергнувшегося у вас падению, как он из желания пустой славы навлек на себя самое постыдное бесславие и из самолюбия лишил себя наград, обещанных вере, а той жалкой славы, желая которой продал себя нечестию, не получил по справедливой ненависти боящихся Господа. Но он в теперешнем предприятии представил самое ясное свидетельство о всей своей жизни, а именно, что никогда не жил надеждою обетований, данных нам от Господа; если же и показывал ревность в рассуждении чего-либо человеческого или речей веры и личины (*πλάσμα*) благочестия, то все сие делал для обмана встречающихся с ним.

Но вас чем тревожит сие происшествие? Чем хуже себя сделали вы от этого? Не стало одного в вашем обществе. Но если бы

¹ См. письмо 121. — *Ред.*

² Т. е. Фронтон. — *Ред.*

оставил вас и еще один или другой, то сами они были бы жалки, как отпадшие; но вы по благодати Божией составляете целое тело. Ибо ставшее негодным отделилось, но оставшееся — неповрежденно. Вас печалит, что извергнуты вы из ограды стен; но вы водворитесь *в крове Бога Небеснаго* (Пс. 90:1), и с вами Ангел, блюститель Церкви. Поэтому они каждый день, возлегая¹ в пустых домах, уготовляют себе тяжкое осуждение за рассеяние народа. А ежели и есть в этом нечто огорчительное, то уповаю

Чем больше испытания, тем многоценней награда от Праведного Судии

на Господа, что сие для вас кончится не пустым чем-нибудь; потому чем большим подвергаетесь испытаниям, тем многоценнейшей ожидайте награды от праведного Судии. Итак, не огорчайтесь настоящим и не ослабевайте в надежде. *Еще бо мало елико, елико, придет к вам Заступник ваш и не укусоит* (Евр. 10:37).

239. К Евсевию, епископу Самосатскому (231)

Просит его молиться об избавлении Церкви от людей негодных, каковы Анисий и Екдикий, изгнавшие из Ниссы Григория, брата Василиева, и поставившие на место его какого-то раба, также и в Доаре рукоположившие епископом, в угождение какой-то женщине, беглого раба; упоминает о Фронтоне, которого ариане поставили епископом в Никополь; касательно сношения с западными просит наставления, как писать к ним с отправляющимися туда Дорофеем и Санктиссимом; сомневается, чтобы сношения сии имели пользу, по причине гордости западных епископов. (Писано весной 376 г.)

1. Господь и ныне дал мне возможность приветствовать твое преподобие с возлюбленнейшим и благоговейнейшим братом нашим сопресвитером Антиохом, и как тебя просит о совершении обычного, то есть молиться о нас, так и себе доставит некоторое утешение в долговременной разлуке беседуя чрез письма. Прошу же в молитвах своих прежде и паче всего испросить нам у Господа избавления от безрассудных и лукавых людей, которые до того возобладали народом, что дела наши не иное что изображают собою ныне, как пленение иудейское². Ибо чем в большее изнеможение приходят церкви, тем более усиливается человеческое любоначалие. Имя епископское дается ныне людям раз-

¹ В E, Reg. secundus, Paris.: «вынося приговоры». — *Ред.*

² Без сомнения, как предполагают бенедиктинские издатели, здесь имеются в виду события 70 г., когда Иерусалим был захвачен Титом. — *Ред.*

вращенным, подлым, рабам, потому что никто из рабов Божиих не решается искать себе епископства, ищут же люди отчаянные, каковы и ныне присланные Анисием, воспитанником Евиппия, и Екдикием Парнасским, которого поставивший над церквями приуготовил тем себе худое напутствие к будущей жизни. Они-то изгнали теперь брата моего из Ниссы и на место его поставили человека, лучше же сказать невольника, купленного за несколько овов¹, но в растлении веры соперничающего и с поставившими его. А в селение Доару, к поношению жалкого имени епископского, послали человека гибельного, служителя сирот, бежавшего от своих господ, и сделали сие в угоду безбожной женщине, которая прежде как хотела располагала Георгием, а теперь его сделала преемником Георгиевым. Кто же как должно оплатит дела никопольские? Разумею дела жалкого Фронтоня, который сперва носил личину защитника истины, а напоследок постыдно изменил вере и себе самому, в награду за измену получив бесчестное имя. Ибо хотя, как сам думает, принял от них сан епископства, однако же, по Божией благодати, внушил к себе общее омерзение в целой Армении. Впрочем, ничего не остается, на что и сами они не отважились бы, и в чем не имели бы достойных себе поспешников. О прочих же делах сирийских лучше меня и знает и перескажет брат² Антиох.

2. Об известиях с Запада сам ты узнал еще прежде, как пересказал обо всем брат Дорофей. Какие надобно дать ему письма при отправлении? Ибо, может быть, будет он спутником доброму Санктиссиму, у которого много ревности и который путешествует по Востоку и у каждого из людей значительных собирает подписи и письма. Итак, что должно написать с ними и как согласиться с теми, которые пишут, сам недоумеваю. Если найдешь вскорости отправляющихся к нам, соблаговоли уведомить меня об этом. Ибо мне приходит на мысль сказать словами Диомида³: «Лучше тебе не просить, потому что, говорят, он человек надменный». Ибо действительно, люди надменного нрава, когда им угождают, делаются еще большими презрителями. Если умилосердится над нами Господь, то чего еще нам желать сверх этого? А если пребудет на нас гнев Божий, какая будет нам помощь от **Западной гордости**? Они и не знают дела, как оно есть, и не хотят его узнать, но, предубежденные ложными подозрениями, то же теперь делают, что прежде делали касательно

¹ Овол, обол (*ὁ ὀβολός*) — мелкая греческая монета, $\frac{1}{16}$ драхмы. — *Ред.*

² В некоторых изданиях вместо «брат» (*ἀδελφός*) читаем «наш» (*ἡμῶν*), в данном случае «мой». — *Ред.*

³ См.: Гомер. Илиада IX, 698–699. — *Ред.*

Маркелла¹, вступив с объявляющими им истину в споры, а ересь подтвердив своим согласием. Сам я желал бы не в виде общего послания написать к их верховному² (τῷ χορυφαίῳ) и не о делах церковных, кроме одного разве намека, что не знают они, как по правде идут у нас дела, и не берутся за тот путь, которым можно это узнать, но вообще о том, что не должно нападать на людей, угнетенных искушениями, и признавать достоинством гордость — этот грех, который и один может сделать нас врагами Богу.

Грех гордости

240. К никопольским пресвитерам (232)

Увещевает их в гонении, утешает надеждою на помощь Божию; советует не верить притворному православию Фронтоня и уверяет, что сам как его не признает епископом, так не примет никого из рукоположенных им. (Писано в 376 г.)

1. Хорошо вы сделали, что написали ко мне и прислали письмо с таким человеком, который бы мог и без писем как доставить мне достаточное утешение в беспокойствах, так и сообщить подробное сведение о делах. Ибо много было такого, что желательно мне было узнать от человека, знающего самым обстоятельным образом, потому что слухи доходят до нас не прямо; и обо всем этом основательно и с толком пересказал мне возлюбленный и досточестнейший брат наш, сопресвитер Феодосий. Итак, чем сам себя успокаиваю, то же пишу и к вашему благоговению, а именно: со многими бывало то же, что теперь делается с вами, — и не в настоящее только время³, но и во времена предшествовавшие есть тысячи подобных примеров, и частию осталось в письменных памятниках, а частию дошло до нас от знающих по неписанной памяти, что надеющихся на Господа, за имя Его, постигали искушения, и отдельно каждого, и целыми городами. Но, впрочем, все миновалось; ни одна печаль не имела бессмертного огорчения. Как град, или весенний поток, или другое какое внезапное бедствие легко причиняет вред и опустошение чему-нибудь нежному, а встречая вещества твердые, более терпит, нежели производит вреда, так и воздвигающиеся против Церкви сильные искушения оказываются слабыми пред твердынею веры во Христа. Посему как проходит градовая туча и стекает из оврага весенний поток,

Твердыня веры во Христа

¹ См.: *Свт. Василий Великий. Письмо 69. — Ред.*

² Вероятно, к Римскому папе. — *Ред.*

³ В списке Е: «жизни». — *Ред.*

сухим и невлажным оставляя тот путь, которым он протекал, так в скором последствии времени не будет и того, что теперь нас обуревают. Примем только смелость не смотреть на настоящее, но простираться надеждами несколько далее.

2. Поэтому, если тяжело, братия, искушение, перенесем с твердостью и трудное, потому что никто не увенчивается, не приняв на себя ударов и не покрывшись пылью во время подвига. А если легки эти потехи диавола и насланные на нас враги, хотя беспокойны, потому что его служители, но вместе и достойны презрения, потому что Бог к лукавству их присоединил и бессилие, то остережемся заслужить упрек как много сетующие при малых страданиях. Ибо одно достойно болезнования — погибель того самого, кто для временной славы (если только надобно назвать это славою, когда человек при всех ведет себя неприлично) лишил себя вечной славы праведных. Вы — дети исповедников; вы — дети мучеников, которые до крови противостояли греху. Пусть каждый воспользуется домашними примерами в непоколебимой твердости за благочестие. Никто из нас¹ не принял ран; ни у кого не отписан дом; не отведены мы на чужую сторону; еще не ознакомились с темницею. Какое же зло потерпели мы? Разве то одно огорчительно, что ничего не потерпели, не признаны и достойными страданий за Христа². Если же печалит вас то, что другой владеет домом молитвенным, а вы на открытом воздухе поклоняетесь Владыке неба и земли, то рассудите³, что одиннадцать учеников заключены были в горнице, а распявшие Господа совершали иудейское богослужение в пресловутом (*περιβολήτιον*) храме. Иуда, который смерть удушения предпочел постыдной жизни, показал себя едва ли не лучшим тех, которые ныне равнодушно принимают все упреки людей и потому с бесстыдством готовы на дела гнусные.

3. Не обольщайтесь только их лживыми речами⁴, когда приписывают себе правоту веры. Это — христопродавцы, а не христиане; полезное для них в сей жизни всегда предпочитают они жизни истинной. Когда задумали приобрести эту пустую власть, присоединились к врагам Христовым; а когда увидели народ раздраженным, опять налагают на себя личину православия. Не признаю епископом

Никто не увенчивается без подвига

**Дети исповедников;
дети мучеников**

**Христопродавцы,
а не христиане**

¹ В некоторых изданиях: «из вас». — *Ред.*

² В списке Е: «страданий Христа». — *Ред.*

³ В некоторых изданиях здесь добавлено «братия». — *Ред.*

⁴ В некоторых изданиях: «Не обольщайтесь только лживыми речами людей». — *Ред.*

и не причислю к иереям Христовым того, кто оскверненными руками к разорению веры возведен в начальники. Таково мое решение! А вы, ежели есть у вас что общее со мною, очевидно, будете держаться того же мнения. Если же сами от себя что придумаете, то всякий волен в своем мнении, а я чист от крови сей. Написал же я это не потому, что вам не доверяю, но чтобы объявлением своего решения подкрепить иных колеблющихся; пусть никто не обнадеживает себя принятием в общение, и пусть принявшие от них возложение рук не домогаются по восстановлению мира, чтоб и их причислили к священной сонму. Приветствую чрез вас¹ весь причт, как в городе, так и в окрестностях, и всех людей, боящихся Господа.

241. К Евсевию, епископу Самосатскому (233)

Объясняет, почему в письмах извещает Евсевия чаще о чем-либо горестном, а именно: чтобы и себя тем облегчить, и Евсевия побудить к ревностнейшей молитве за Церковь. (Писано в 376 г.)

В письмах к твоей досточестности не скуплюсь часто на горестные известия не для того, чтобы произвести большее уныние, но чтобы себе самому доставить некоторое облегчение сими вздыханиями, которые, как скоро дашь им свободу, сами собою обыкновенно истощают несколько таившуюся во глубине скорбь, а вместе чтобы и твой высокий ум возбудить к ревностнейшей молитве. Ибо и Моисей, хотя, конечно, всегда молился за народ, однако же, когда происходило у него сражение с Амаликом (см. Исх. 17:11–13), не опускал рук с утра до вечера, и воздеяние (ἡ ἔκτασις) рук святого прекратилось с окончанием битвы.

242. К западным² (234)

После напрасного ожидания помощи с Запада в продолжение тринадцатилетних бедствий на Востоке снова изображением сих бедствий убеждает западных прислать от себя способных людей, которые бы у врачевали болезнующих и поощрили к терпению здравых в вере. (Писано в 376 г.)

1. Поскольку Святой Бог уповающим на Него обещал избавление от всякой скорби, то, хотя и застигнуты мы среди моря

¹ В E, Med., Reg. secundus: «чрез тебя». — *Ред.*

² В некоторых изданиях: «К западным епископам, чтобы помогли церквям восточным, изнемогшим от гонений арианских». — *Ред.*

зол и обуреваемыя треволениями, какие воздвигают на нас духи злобы, однако же твердо держимся о укрепляющем нас Христе и не ослабили ревности своей о церквах, не ждем себе погибели, как отчаявшиеся в спасении от усилившегося в бурю волнения, но прилагаем еще, сколько можно, свое старание, зная, что и поглощенный китом удостоен спасения (Иона. 2:11), потому что не отчаялся в себе, но возопил ко Господу. Так и мы, хотя дошли до крайнего предела бедствия, не оставляем надежды своей на Бога, но везде ищем Его помощи. Посему обращаем теперь взоры и на вас, досточестнейшие для нас братия, от которых многократно ожидали, что явитесь нам во время скорбей; теряя же эту надежду, и мы говорили сами в себе: *ждах соскорбящаго, и не бе, и утешающих, и не обретох* (Пс. 68:21). Ибо таковы наши страдания, что достигли до пределов и обитаемой вами страны. И если когда *страждет един уд, с ним страждут вси уди* (1 Кор. 12:26), то, конечно, и вашему сердолобию прилично поскорбеть с нами, страждущими столь долгое время. Ибо не близость места, но духовный союз производит обыкновенно то сродство¹ (*τῆν οἰκείωσιν*), какое, уверены мы, есть у нас с вашею любовью.

2. Почему же нет ни письма утешительного, ни братского посещения, ничего такого, на что имеем мы право по уставу любви? Вот уже тринадцатый год, как еретиками воздвигнута против нас брань, в которой церквам более было скорбей, нежели сколько их упоминалось с тех пор, как возвещается Евангелие Христово. И я отказываюсь описывать вам их подробно, чтобы недостаточность моего слова не уменьшила очевидности бедствий, а вместе с тем не думаю, чтобы вы имели нужду в извещении, будучи давно извещены молвою о действительном положении дел. Вот главное из бедствий: народ оставил молитвенные дома, собирается в местах пустынных. Жалостное зрелище! Женщины, дети, старцы и другие немощные бедствуют под открытым небом при проливных дождях, снеге, ветрах, зимнем инее или, летом, на солнечном зное. И все это терпят потому, что не хотят приобщиться лукавой Ариевой закваски².

3. Как изобразить сие вам слово в ясности, если самый опыт и зрение собственными своими глазами не возбудит вас к состраданию? Поэтому умоляем вас теперь по крайней мере подать помощь церквам Восточным, преклонившим уже колена, послать людей, которые бы напомнили, какие награды предназначены за претерпение страданий Христа ради. Ибо не столько обыкновенно действует

¹ В ТСО: «то освоение». — *Ред.*

² В ТСО: «лукавого Ариева кваса». — *Ред.*

привычное слово, сколько доставляет утешения голос посторонних, и притом голос людей, которые, по милости Божией, известны с самой лучшей стороны, как и о вас возвещает молва всем людям, что пребываете невредимыми в вере и неприкосновенным соблюдаете апостольский залог. Но не таковы еще только дела наши; напротив того, имеем у себя людей, которые из желания славы и по кичению, всего более совращающему души христианские, осмелились на нововведения некоторых изречений. И церкви, потрясенные ими, подобно дырявым сосудам, приняли в себя вливающееся еретическое растление. Но вы, возлюбленные и дражайшие для нас, будьте врачами уязвленных и наставниками здравых, делая здоровыми болезнующее, а здоровое поощряя стоять в благочестии!

243. К италийским и галльским епископам, о положении [дел] и смятении церквей¹ (235)

Просит сих епископов довести до сведения западного императора, как бедствует Церковь на Востоке; изображает самые сии бедствия, изъявляет опасение, что дерзость еретиков, произведя столько нестроений на Востоке, угрожает тем же и Западу; наконец объясняет, почему с сим посланием отправлен пресвитер Дорофей, а не кто-либо из епископов.

(Писано ранним летом 376 г.)

1. Воистину боголюбивейшим и дражайшим братьям и единокорным сослужителям, епископам в Галлии и Италии, Василий, епископ Кесарии Каппадокийской.

Господь наш Иисус Христос, благоизволив всю Церковь Божию наименовать Телом Своим и всех по-единому соделав друг для друга членами, и нам всем даровал быть со всеми в союзе, подобно согласным между собою членам. Посему хотя весьма много отделены мы друг от друга местом жительства, но по силе сего союза близки друг к другу. Ибо как *глава* не может рещи *ногама*: «не тебе ми есте»² (ср. 1 Кор. 12:21), так, конечно, и вы не согласитесь отринуть нас, но столько же окажете сострадания к нашим скорбям, которым преданы мы за грехи наши, сколько и мы радуемся вашему прославлению в мире, какой даровал вам³ Господь. Посему и прежде еще взывали мы к вашей любви о помощи и сострадании к нам, но, конечно, потому, что

¹ В ТСО: «К италийским и галльским епископам». — *Ред.*

² В Синодальном переводе: «вы мне не нужны». — *Ред.*

³ В списке Е: «нам». — *Ред.*

не исполнилась мера наказания¹, не попущено было вам восстать на помощь². Ибо всего более домогаемся, чтобы чрез ваше благоговение соделалось известным наше затруднительное положение и самому державствующему (τῷ κρατοῦντι)³ [правителю] в обитаемых вами странах. Если же это неудобно, то пусть придут некоторые из вас посетить и утешить скорбящих и своими глазами увидеть бедствия Востока, о которых невозможно приобрести сведения посредством слуха, потому что не найдется и слова, которое бы ясно изобразило вам наше положение.

2. Нас, досточестнейшая братия, постигло гонение, и гонение самое тяжкое. Ибо гонят пастырей, чтобы рассеялось стадо (ср. Зах. 13:7; Мф. 26:31). А всего тягостнее то, что притесняемые приемлют страдания не с уверенностью в мученичестве и народ не воздает почестей подвижникам наряду с мучениками, потому что гонители носят имя христиан. Одно ныне обвинение, за которое жестоко наказывают, — точное соблюдение отеческих преданий. За это благочестивых изгоняют из отечества и переселяют в пустыни. Неправедные судии не уважают ни седины, ни подвигов благочестия, ни жизни, от юности до старости проведенной по Евангелию. Но тогда как ни одного злодея не осуждают без обличения⁴, епископов берут по одной клевете и предают наказанию без всякого доказательства возводимых на них обвинений. А иные из них не знали обвинителей, не видали судилищ, даже не были сперва оклеветаны, но безвременно ночью похищены насильственно, сосланы в отдаленные страны и злостраданиями, какие должны были терпеть в пустыне, доведены до смерти⁵. А что за сим следовало, то всем известно, хотя бы и умолчал я об этом; бегство пресвитеров, бегство диаконов, расточение всего клира; потому что необходимо или поклониться образу (τῇ εἰκόνι), или быть ввержену в жестокий пламень бедствий; народные стенания, непрестанные слезы и по домам, и в обществе, потому что все жалуются друг другу на свои страдания. Никто не окаменел еще так сердцем, чтобы, лишившись отца, нечувствительно мог перенести

Арианские гонения на православных в IV веке

¹ В некоторых изданиях добавлено «нашего». — *Ред.*

² В списке Е и ТСО добавлено «нашу». — *Ред.*

³ Т. е. императору Грациану, наследнику Валентиана с 375 г. Валентин — римский император с 321 по 375 г. В 364 г. провозглашен войском в Никее преемником императора Иовиана, но принял лишь управление западной частью Империи, восточную передал своему младшему брату Валенту. Грациан покровительствовал православным, Валент — арианам. — *Ред.*

⁴ Здесь в значении «без следствия», «без исследования» (ἄνευ ἐλέγχων). — *Ред.*

⁵ См.: *Блж. Феодорит Кирский. Церковная история IV, 13.* — *Ред.*

свое сиротство. Глас плачущих слышен в городе, слышен в селах, по дорогам, в пустынях. Одна у всех жалостная речь, потому что все говорят о достоплачевном. Похищены радость и духовное веселие (*εὐφροσύνη πνευματική*). В плач обратились наши праздники; дома молитвенные затворены; на алтарях не совершается духовного служения. Нет христианских собраний; не председательствуют учителя; нет спасительных уроков, ни торжеств, ни всенощных песнопений, ни того блаженного радования, какому предаются верующие в Господа души в церковных собраниях и в общении духовных дарований. Нам прилично сказать, что *несть во время сие князя, ниже пророка, ниже вождя, ниже приношения, ниже кадила, ни места, еже пожрети пред Господом и обрести милость* (Дан. 3:38, 39).

3. Пишу об этом знающим; потому что нет части во вселенной, которая бы не знала уже о наших бедствиях. Посему и следует вам заключить, что веду слово сие не для учения, не для напоминания вашей рачительности (*τὴν ἐπιμέλειαν*). Ибо знаю, что никогда не забудете нас, как и мать не забудет чад чрева своего (ср. Ис. 49:15). Поскольку одержимые какою-нибудь жестокою болью обыкновенно стенаниями облегчают несколько свои мучения, то и мы делаем то же, как бы слагаем с себя тяжесть печали, извещая вашей любви о многообразных наших бедствиях в надежде, что, сильнее подвигнувшись к молитвам о нас, умолите Господа сделаться к нам милостивым. Если бы [только] одни скорби угнетали нас, мы решились бы пребывать в безмолвии и радоваться в страданиях за Христа; потому что *недостойны страсти нынешняго времени к хотящей славе явитися в нас* (Рим. 8:18). Но теперь опасаемся, чтобы возрастающее зло, подобно пламени, распространяющемуся по горючему веществу, истребив¹ ближайшее, не

Зло ереси коснулось со временем и отдаленного. Ибо
опустошительно зло ереси опустошительно и есть опасность, что, поглотив наши церкви, прокрадется наконец и в здравую часть близких к вам стран. Может быть, за приумножение у нас греха, первые мы отданы на снадение сырым зубам врагов Божиих². А может быть, как можно более гадать, поелику Евангелие Царствия, начав с наших мест, прошло всю вселенную, то и общий враг душ наших усиливается семенами³ отступничества, получившие начало в тех же местах, передать целой вселенной. Ибо над кем воссияло просвещение ведения Христова, на тех умышляет навести тьму нечестия.

¹ В некоторых изданиях: «захватив и истребив». — *Ред.*

² В некоторых изданиях: «Христовых». — *Ред.*

³ В некоторых изданиях: «речи». — *Ред.*

4. Посему, как истинные ученики Господа, почитайте страдания наши своими. Мы ведем брань не за имение, не за славу, не за что-либо временное, но вступили в подвиг за общее достояние, за отеческое сокровище здравой веры. Восскорбите с нами, братолюбцы, что уста благочестивых у нас заключены, а отверст всякий дерзкий и хульный язык глаголющих *на Бога неправду* (Пс. 74:6). Столпы и утверждение истины (см. 1 Тим. 3:15) — в рассеянии; а мы, презренные по нашей малости, не имеем дерзновения. Вступите в подвиг за людей; не себя одних имейте в виду, потому что утверждаетесь в безветренных пристанях по Божией благодати, даровавшей вам всякую защиту от обуревания духов злобы, но прострите руку и тем церквам, которые застигнуты бурей, чтобы они, оставленные, не претерпели совершенного крушения веры. Восстанайте с нами, что Единородный хулится и нет противоречащего сему, что Духа Святого отвергают и кто может обличить, того изгоняют. Превозмогло многобожие. Есть у них Бог великий и Бог малый. Признано, что слово «Сын» не имеет естества, но именование какой-то почести, что Дух Святой не совосполняет (*συμπληρωτικόν*) Собою Святую Троицу и не имеет общения в Божеском и блаженном естестве, но есть одна из тварей, напрасно и случайно присоединен к Отцу и Сыну. *Кто даст главе моей воду, и очесем моим источник слез* (Иер. 9:1)? И многие дни буду оплакивать народ, ввергаемый в погибель сими лукавыми учениями. Обольщается слух людей простодушных; он привык уже к еретическому злочестию. Чада Церкви воскормляются нечестивыми учениями. И что им делать? Во власти еретиков крещение, сопровождение отходящих, посещение больных, утешение скорбных, вспомоществование угнетенным, всякого рода пособия, причащение Таин. Все это, будучи ими совершаемо, делается для народа узлом единомыслия с еретиками. Почему, по прошествии некоторого времени, если бы и настала свобода, нет уже надежды содержимых в долговременном обмане снова возвратить к познанию истины.

5. По сей причине многим из нас надлежало прибегнуть к вашей степенности (*σεμνότητα*) и каждому описать свои обстоятельства. Но теперь и это самое пусть будет для вас доказательством того злострадания, в каком живем; нам несвободно и отлучиться. Ибо если кто и на самое короткое время оставит церковь свою, то предаст сим народ свой людям злокозненным. Но, по благодати Божией, вместо многих послали мы одного, благоговейнейшего и возлюбленнейшего брата нашего сопресвитера Дорофея, который может дополнить своим рассказом и то, что не вошло в мое письмо, потому что тщательно вникал он во все и ревнует о вере.

Приняв его в мире, возвратите скорее к нам с добрыми для нас вестями о вашей усердии, какое имеете для помощи братии.

244. К Патрофилу¹, епископу церкви в Егях (236)

Патрофилу, который в письме своем изъявил удивление, что расторгнута дружба между Василием и Евстафием, объясняет ход всего дела, именно: как назначен был собор, на котором в оправдание Евстафиева православия предложено было объявить исповедание веры, подписанное Евстафием, и как Евстафий и Феофил уклонились от общения с св. Василием под тем предлогом, что св. Василий писал к Аполлинарию и имел общение с пресвитером Диодором; когда же св. Василий, пораженный такою внезапною переменою, оставил Евстафиево письмо без ответа, [то тогда было] пущено в народ письмо к Дазизу, в котором св. Василий обвиняем был в расстройстве церкви и в том, что с коварным умыслом предлагал на соборе исповедание веры. После сего св. Василий обличает Евстафия, что он осуждает то исповедание веры, которое сам принес из Рима, скрепил своею подписью и представлял Собору в Тиане, что он вступает теперь в общение с епископами, рукоположенными от тех, которых прежде сам не признавал законными; описывает непостоянство Евстафия; наконец просит Патрофила написать, желает ли сохранять прежние отношения к св. Василию или совершенно переменяется к нему после свидания с Евстафием. (Писано летом 376 г.)

1. Читал я письмо твое, присланное с братом нашим, сопресвитером Стратигием, и читал с удовольствием. И как было иначе читать написанное человеком благоразумным и от сердца, научившегося, по заповеди Господней, иметь любовь ко всем? Узнал я почти причину молчания в предшествовавшее время. Ты походил на человека недоумевающего и приведенного в изумление, как это Василий, который с детства услуживал такому-то, в такие-то времена делал то-то, вступал в брань с тысячами, чтобы сделать удовольствие одному, теперь стал совершенно другим человеком и вместо любви грозит войною; и что далее писано тобою, достаточно показывает изумление души при такой неожиданной перемене обстоятельств. И если ты уязвил меня несколько, то принял я это без неприятности, потому что не так я упрям, чтобы огорчаться дружескими упреками братий. Даже не только

¹ Патрофил был другом Евстафия Севастийского и свт. Василия. — *Ред.*

не обиделся написанным, но и посмеялся немного над этим, что при таких многих и важных опытах, которыми, по-видимому, утверждалась прежде наша взаимная дружба, по дошедшим до тебя малостям впал ты, как пишешь, в столь сильное изумление. Неужели и с тобою случилось то же, что и со многими, которые, оставив исследование сущности дел, обращают внимание на людей, о которых идет речь, и делаются не исследователями истины, но оценщиками разности лиц, забывая совет, что *познавати лице в суде¹ не добро* (ср. Втор. 1:17; Притч. 18:5).

2. Но поелику Бог не приемлет лица на суде человеческом², то не отрекусь сделать тебе известным то самое оправдание, которое приготовил я для великого Суда, а именно, что сначала у нас не было ни большой, ни малой причины к раздору, но ненавидящие меня люди сами знают, по каким причинам (а мне не нужно и говорить о них) слагали непрестанные клеветы. Раз и два отражал я их. Но как дело было бесконечное, не помогало и непрестанное оправдание, потому что жил я далеко, а к лжецам близко было сердце, которое легко изъязвляется клеветами на меня и не научилось оберегать свободным одно ухо для отсутствующего, то, поскольку жители Никополя требуют какого-либо несомненного удостоверения в вере, что, конечно, и вам не безызвестно, заблагорассудилось мне принять на себя сие служение — написать письмо³. Ибо сим, как рассчитывал я, успею сделать два дела: жителей Никополя убежду не думать худо о человеке⁴ и загражду уста клеветникам своим, потому что согласие в вере преградит путь клеветам с обеих сторон. И исповедание веры написано, принесено мною и подписано; а после подписания назначено место для другого Собора и другое время, чтобы и соседние наши братия, собравшись, соединились между собою, и общение их было уже искреннее и неложное⁵.

Итак, явился я в срок, и единомышленные со мною братия частью пришли, частью подходили, все с радостью и усердием поспешая как бы для заключения мира⁶; посланы были и письма, и гонцы с известием о моем прибытии, потому что мне принадлежало место, назначенное для принятия собирающихся. Но с другой

¹ Т. е. совершать лицеприятный суд. В некоторых изданиях «*в суде*» отсутствует. — *Ред.*

² Т. е. призывает судить невзирая на общественное положение, богатство и т. п. — *Ред.*

³ Здесь имеется в виду формула, предложенная Евстафию свт. Василием, которую Евстафий вместе с другими подписал в 373 г. — *Ред.*

⁴ Т. е. Евстафии. — *Ред.*

⁵ В ТСО: «не лестное». — *Ред.*

⁶ См. письмо 130. — *Ред.*

стороны не было никого — ни передового, ни вестника о прибытии ожидаемых; посланные же мною возвратились, рассказывая о великом унынии и ропоте тамошних, будто бы проповедана мною новая вера; говорили и о сделанном определении не позволять епископу их идти ко мне; пришел же ко мне некто и принес письмо, написанное одними общими выражениями и нимало не напоминающее о первоначальных условиях, а достойный всякого моего уважения и почтения брат Феофил, прислав одного из бывших с ним, открыл нечто такое, что, как думал он, и сам он обязан сказать, и мне прилично слышать, сам же писать не соблаговолил, не столько опасаясь обличения за письмо, сколько заботясь не дойти до необходимости приветствовать меня как епископа, разве только слово это вымолвлено сильнее надлежащего и вылилось из разгоряченного сердца. В таких обстоятельствах я ушел, пристыженный, упав духом, не зная, что и отвечать спрашивающим. Не много прошло потом времени, как отлучился я в Киликию и возвратился оттуда, и вот другое письмо, заключающее в себе отказ от общения со мною¹.

**Аполлинарий
Лаодикийский
и Диодор
Тарсийский**

3. А причина разрыва та, говорят, что писал я к Аполлинарию и имел общение с сопресвитером² нашим Диодором. Но Аполлинария никогда не почитал я врагом, а за иное и уважаю этого человека.

Однако же не имею таких с ним связей, чтобы принять на себя то, в чем его обвиняют; потому что, прочитав некоторые из его сочинений, могу и сам обвинить его в ином. Не помню, чтобы когда-либо просил я у него книги о Духе Святом или получил присланную мне им книгу. Но хотя слышу, что он сделался самым громким³ из всех писателей, однако же не многие сочинения его читал я. У меня нет досуга входить в такие исследования, а вместе с тем и не охотник я братья за новости; тело мое не позволяет мне и чтением Богодухновенных Писаний заняться прилежно и как бы надлежало. Как же это до меня касается, если кто-то написал что-то, не нравящееся кому-то? Впрочем, если должно одному давать отчет за другого, то обвиняющий меня за Аполлинария пусть оправдается предо мною за Ария, своего учителя, и за Аэция, своего ученика. А я и не учил ничему этого человека, которого заблуждения приписывают мне, и не учился у него. А Диодора⁴, как воспитанника блаженного Силуана, и сначала

¹ См. письмо 226. — *Ред.*

² В списке Е: «с пресвитером». — *Ред.*

³ См. письмо 263. — *Ред.*

⁴ Диодор в это время был пресвитером в Антиохии, через некоторое время после кончины свт. Василия он стал епископом Тарса. — *Ред.*

принял я, и теперь люблю и уважаю за благодать, ощутительную в его слове, по которой он многих, пользующихся его беседою, делает лучшими.

4. Сверх сего, письмом сим приведенный в такое расположение, какое было естественно, и пораженный таким страшным и внезапным переверотом, не мог я и отвечать. Сердце у меня стало связано, язык расслабел, рука онемела, и впал я в немощь души немужественной (пусть сказано будет, что правда, впрочем, и достойно извинения); едва не дошел я до человеконенавидения; мне казалось, что всякий нрав подозрителен, что в природе человеческой нет блага — любви, но есть благовидное (*εὐπρόσωπον*) слово, служащее какою-то прикрасой для употребляющих его, а на самом деле в сердце человека нет сего расположения. Ибо если тот, кто, по-видимому, с детства до глубокой старости был рачителен о себе, по таким предлогам так легко ожесточился, не приняв в рассуждение ничего, касающегося меня, и опыту в предшествовавшее время не дал более веса, чем столь ничтожной клевете, но, как необузданный молодой конь, еще не научившийся хорошо носить на себе всадника, по малому подозрению стал на дыбы, сбил и сбросил на землю тех, кем прежде гордился, что надобно предположить о других, которым не давал я таких залогов дружбы и от которых не видал подобных доказательств благонравия? Перебирая это сам с собою в душе своей и непрестанно обращая в сердце, или, лучше сказать, отвращаясь от этого сердцем (так воспоминание о сем грызет и терзает меня), не отвечал я на это письмо, умолчав не из презрения (не подумай этого, брат; потому что не перед людьми оправдываюсь, но говорю о Христе перед Богом), но от недоумения и затруднительности, не находя, что сказать соответственное [сей] печали.

5. Пока находился я в таком состоянии, застигло меня другое письмо, писанное к какому-то Дазизу, в самом же деле разосланное ко всем, что доказывается столь быстрым его распространением, что в несколько дней рассеялось оно по всему Понту и пришло в Галатию. А иные говорят, что вестники таких добрых слухов, обошедши Вифинию, дошли до самого Геллеспонта. Что же писано было против меня к Дазизу, конечно, ты уже знаешь; потому что не удаляют тебя столько от дружбы своей, чтобы тебя одного оставить неудостоенным этой чести. Если же не дошло до тебя письмо, то я тебе пришло. В нем увидишь, что меня обвиняют в коварстве и лживости, в расстройстве церквей, в пагубе душ и еще (что, по их мнению, всего справедливее) в том, будто бы с умыслом предложил я исповедание веры, не жителям Никополя услуживая, но сам желая обманом получить их согласие. Всему

этому судия — Господь. Ибо возможно ли какое ясное доказательство сердечных помышлений? Но то удивило меня в них, что из подписи предложенной мною книги заводят столько раздоров, что и быль и небыль смешивают вместе для удостоверения своих обвинителей; а не подумают о том, что письменное их исповедание Никейской веры хранится в Риме и что своими руками выдали Тианскому Собору книгу, принесенную из Рима, которая теперь у меня и в которой содержится то же самое исповедание веры. Забыли они и собственную свою речь, в которой, выступив тогда на середину¹, оплакивали свое заблуждение, увлекшись в которое дали свое согласие на книгу, составленную Евдоксиевым скопищем; почему, чтобы оправдать себя после такой погрешности, придумали, отправившись в Рим, взять там отеческое исповедание веры и, какой причинили вред церквам согласием своим на худое, исправить оный введением лучшего. Но те, которые для веры предприняли самое дальнее путешествие и сказали такую мудрую речь, теперь укоряют меня, будто бы действую коварно и под видом любви поступаю злоумышленно. Из рассказываемого же о них теперь открывается, что осуждают они Никейскую веру, потому что сами побывали в Кизике и возвратились с иною верою.

6. И что говорить об изменчивости в словах, когда в самых делах имею гораздо больше доказательств, что они обратились к противоположной стороне? Не покоровшиеся определению, произнесенному на них пятьюстами епископов, при таком множестве согласившихся на мнение об их низложении, и не захотевшие сложить с себя управление церквами, потому, как сказано, что подтвердившие такое мнение не были причастны Духа Святого, правили церквами не по благодати Божией, но восхитив себе власть и из желания суетной славы, — эти самые люди рукоположенных теми же епископами принимают теперь за епископов. Спроси их ты за меня: хотя и презирают они всех людей, будто бы нет у них ни глаз, ни ушей, ни *сердца чувственна* (ср. Притч. 14:10), чтобы сколько-нибудь видеть несообразность происходящего, однако же сами они имеют ли какой смысл в сердце у себя? Как могут быть два епископа: один — низложенный Евиппием², а другой — рукоположенный им? Ибо то и другое есть дело той же руки. Если он не имел благодати, данной Иеремии, *разорить и создать, искоренить и насадить* (ср. Иер. 1:10), то не искоренил одного и не насадил другого. Если уступаешь ему одно, дозволяй и другое. Но, видно, у них одна цель — везде искать своего и дру-

¹ В ТСО: «на среду». — *Ред.*

² См. письмо 228. — *Ред.*

гом почитать того, кто содействует их пожеланиям, признавать же врагом и не щадить никакой клеветы на того, кто противится их пожеланиям.

7. Каковы и теперешние их распоряжения против Церкви! Ужасны по легкомыслию делающих и жалки по бесчувственности терпящих. Евишпиевы сыновья и Евишпиевы внуки, вызванные из чужой стороны в Севастию чрез достоверных послов, получили в свое управление народ, овладели жертвенником и стали закваской для тамошней церкви. И они преследуют меня как «единосущника»; а к ним пристал теперь и Евстафий, который на бумаге принес в Тиану из Рима слово «единосущие», хотя не мог быть принят в многожеланное общение с ними, потому что или побоялись множества согласившихся против него, или уважили их власть. Ибо каковы были собравшиеся, как рукоположен каждый из них, какова была прежняя их жизнь, от которой перешли они к теперешнему могуществу... о, желал бы я никогда не иметь столько досуга, чтобы описывать дела их! Ибо научился молиться так: *да не возглаголют уста моя дел человеческих* (Пс. 16:4). Сам ты исследуй и узнай сие. А если и от тебя что сокроется, то, конечно, не будет сокрито от Судии.

8. Впрочем, не откажусь и твоей любви пересказать, что произошло со мною, а именно: прошлый еще год, изнемогши от весьма сильной горячки и приблизившись к самым вратам смерти, потом воззванный к жизни Божиим человеколюбием, не с радостью смотрел я на возвращение сил моих, рассуждая, на какие опять иду бедствия. И придумывал сам в себе, не предназначено ли во глубине премудрости Божией что-нибудь такое, для чего даны еще мне дни жизни во плоти. Когда же узнал об этом, заключил, что угодно Господу, чтобы увидел я церкви успокоенными от волнения, которое претерпели они перед этим по случаю отделения тех, которым было все вверено за их лицемерную честность. Или, может быть, Господу угодно укрепить душу мою и сделать более трезвенною для последующего времени, чтобы не обращала она внимания на людей, но **Евангельские заповеди не переменяются со временем** соображалась с евангельскими заповедями, которые не переменяются ни со временем, ни с обстоятельствами дел человеческих, но всегда те же, и как произнесены неживыми и блаженными устами, так и останутся вечно.

9. А люди подобны облакам, которые с переменою ветров носятся туда и сюда по воздуху. Особенно же эти, о которых у нас слово, оказались самыми непостоянными из всех, нами изведанных. Таковы ли они в прочих житейских делах, пусть

скажут сие живущие с ними вместе. А как мне показалось, такую изменчивость в вере, какова их, не помню, чтобы сам видел в ком ином или знал по слуху от других. Сначала последовали Арию, потом перешли к Гермогену¹, который — прямой враг Ариева злочестия, как показывает самое исповедание веры, вначале произнесенное этим человеком в Никее. Умер Гермоген, и снова перешли они к Евсевию, главе арианского сонмища², как говорят знающие сие по опыту. Отстав и от него по каким-то причинам, опять возвратились в отечество и опять таили в себе арианское мудрование. Достигши епископства (умалчиваю о том, что было до того), сколько выдали (ἐξέδεντο) исповеданий веры? Одно — в Анкире³, другое — в Селевкii⁴, еще другое, и наиболее известное, — в Константинополе⁵, иное же — в Лампсакe⁶, а после того — в Нике Фракийской, другое же теперь — в Кизике⁷, о котором, знаю [только] то, о чем слышу, что, умолчав о единосущии (ὁμοούσιον), проповедают теперь подобосущие (τὸ κατ' οὐσίαν ὅμοιον) и вместе с Евномием пишут хулы на Духа Святого. Сии исчисленные мною исповедания веры, хотя и не все противоречат между собою, однако же равно доказывают изменчивость нрава тем, что они никак не держатся одних и тех же слов. Это совершенная правда, хотя будут умолчаны тысячи других поступков.

А поскольку теперь дошли они и до вас, то прошу отписать чрез того же человека (разумею сопресвитера нашего Стратигия), таким же ли и ты остаешься ко мне или переменялся вследствие свидания с ними? Ибо невероятно, чтобы и они стали молчать, и ты, который писал ко мне такие вещи и против них не употребил своего дерзновения. Итак, если пребываешь в общении со мною, то это всего лучше и составляет высочайший предмет наших желаний. А если приложился к ним, то сие прискорбно, правда (ибо как не скорбеть об отлучении такого брата?), впрочем, если не иному чему, то по крайней мере переносить такие потери достаточно научен я ими самими⁸.

¹ Гермоген — предшественник епископа Диания на Кесарийской кафедре. На Никейском Соборе 325 г. еще в чине диакона он был секретарем (LCL BL. 3. P. 471). — *Ред.*

² Вероятно, имеется в виду Евсевий Никомидийский.

³ В 358 г., когда были приняты омиусианские положения. — *Ред.*

⁴ В 359 г. — *Ред.*

⁵ В 360 г. — *Ред.*

⁶ В 364 г. — *Ред.*

⁷ В 375 или 376 гг. См. письмо 251. — *Ред.*

⁸ На этот вопрос свт. Василия, остается ли Патрофил в дружеских отношениях со святителем или примет сторону Евстафия, Патрофил после некоторого промедления отправляет письмо, где вновь пытается убедить свт. Васи-

245. К епископу Феофилу¹ (237)

Отвечает ему со Стратигием, что несмотря на все огорчения, нимало не изменился в любви своей к Феофилу, хотя и не может быть в общении с людьми, переменяющими веру.

(Писано в 376 г.)

Давно получив письмо от любви твоей, выжидал я случая отвечать с верным человеком, чтобы вручитель письма дополнил и недоговоренное в самом письме. Итак, когда пришел ко мне возлюбленнейший и благоговейнейший брат наш Стратигий, признал я справедливым употребить его на сие служение как человека, знающего мои мысли и способного вместе искренно и богобоязненно послужить в моем деле.

Посему знай, возлюбленнейший и досточестнейший² для меня, что высоко ценю любовь к тебе, которой, что касается до душевного расположения, сколько сознаю за собою, не оставлял я ни на один час³, хотя много было важных предлогов к справедливому огорчению. Но я решился на сие, чтобы, как на весах неприятному противоположая полезное, обращать внимание на то, где перевешивает лучшее. Поелику же дела изменились, от кого всего

лия возобновить дружеские отношения с Евстафием. Свт. Василий (письмо 250) объясняет причины сохранения своего прежнего отношения к Евстафию как держащемуся еретических учений (LCL VL. 3. P. 471). — *Ред.*

¹ Феофил, еп. Кастабалы в Киликии, был руководителем омиусиан. Он был выбран епископом Элевтерополя, когда, согласно Созомену (*Созомен. Церковная история* IV, 24), он дал клятву не брать никакой другой епископской кафедры, но согласился, чтобы Кастабала была передана Силуану, епископу Тарса. В 362 г. он вступил с Силуаном, Василием Анкирским и другими омиусианами в общение с Иовианом, прося его подтвердить постановление Селевкийского Собора об изгнании аномеев и созыве общего Собора (см.: *Сократ. Церковная история* III, 25; *Созомен. Церковная история* VI, 4). Когда, после Собора в Лампсаке, Валент объявил себя сторонником ариан, Феофил с Евстафием и Силуаном были приняты в 365 г. в общение с ним. Правда, Валент уже начал Галльскую кампанию; таким образом, они отправились к Римскому епископу. Когда они представили исповедание веры, подписанное 59 омиусианами, почти идентичное Никейскому вероисповеданию, папа Либерий признал их православие и допустил к общению. Тогда Феофил и его сторонники отправились на Сицилию, где повторили то же исповедание их веры на Соборе епископов на острове, и после этого вернулись домой (см.: *Сократ. Церковная история* IV, 2; *Созомен. Церковная история* VI, 10–12). Феофил упоминается св. Василием в письмах 130, 244, 245. Он присоединился к Евстафию Севастийскому и принял участие в публичных обвинениях против свт. Василия. Действительно, мы знаем от свт. Василия, что Феофил обращался к нему устно с тем, чтобы избежать необходимости признавать его епископом. Но свт. Василий выражает ему свое почтение несмотря ни на что (LCL VL. 3. P. 472–475). — *Ред.*

² В некоторых изданиях добавлено: «брат Феофил». — *Ред.*

³ В некоторых изданиях: «день». — *Ред.*

менее надлежало быть сему, то извини меня, который не в расположении изменился, но перешел на другую сторону. Лучше же сказать, я держусь той же стороны, но другие, непрестанно переходя от одной стороны к другой, теперь открыто передались противникам. А ты сам знаешь, как высоко ценил я общение с ними, пока принадлежали они к числу здравых верою. Если же теперь не следую им и уклоняюсь от единомысленных с ними, то по всей справедливости заслуживаю извинение как ничего не предпочитающий истине и собственной своей безопасности.

246. К жителям Никополя (238)

Ободряет их надеждою на помощь Божию и советует доказать на самом деле, чему доселе учили. (Писано летом 376 г.)

Когда вижу, что и зло преуспевает, и ваше благоговение утомилось и доведено до изнеможения непрерывностью бедствий, тогда теряю бодрость духа. Но когда представляю опять себе великую руку Божию и что Бог знает, как восставлять низверженных и любить праведных (Пс. 145:8), сокрушать же гордых и низлагать с престолов сильных (Лк. 1:52), тогда, изменившись, снова восторгаюсь надеждами. И знаю, что по молитвам вашим Господь скоро покажет нам¹ тишину. Только не изнемогайте в молитвах, но чему учите словом, на то, для настоящего времени, и делом постарайтесь показать всем ясные примеры.

247. К причту в Никополе (239)

Утешает в бедствиях надеждою на помощь Божию и извещает, что ходатайствовал о защите жителей Никополя при дворе [императора]. (Писано летом 376 г.)

Когда прочел я письма вашего преподобия, тогда сколько стенал и плакал, что собственным слухом своим услышал о подобных бедствиях, о ранах и оскорблениях, нанесенных вам самим, о разграблении домов, о запустении города, о разорении целого отечества, о гонении на Церковь и бегстве священников, о набегах волков и рассеянии стада! Но когда прекратил стенания и слезы, тогда, обратив взор к небесному Владыке, узнал и уверился (а желаю, чтобы и вы знали это), что будет скорая помощь и не до конца продолжится оставление. Ибо что потерпели мы,

¹ В некоторых изданиях: «вам». — Ред.

потерпели то за грехи наши. Но Человеколюбец окажет Свою помощь по Своей любви к церквам и по благоутробию Своему.

Впрочем, не преминули мы просить людей, которые в силе, и писать к любящим нас при дворе [царском], чтобы обуздали гнев человека неистового. И думаю, что многие произнесут на него осуждение, разве только исполненное смятений время¹ не даст на сие досуга людям, правящим делами.

248. К Амфилохию, епископу Иконийскому (240)

В разлуке с св. Амфилохием утешает себя тем, что тот живет в мире и не видит гонений, воздвигнутых на Церковь в Каппадокии, извещает, что некто Асклипий умер от ран, нанесенных ему еретиками; изъявляет надежду, что Господь избавит вскоре Церковь от бедствий, по молитвам Амфилохия; просит его прислать человека для пересылки сочинения своего о Духе Святом. (Писано в 376 г.)

Когда смотрю на собственное свое желание, прискорбно для меня, что так далеко живу от твоего благоговения; но когда подумаю о мирном твоём житии, благодарю Господа, что избавил твоё благоговение от сего пожара, который нашу страну опустошил более, нежели другие. Ибо нам праведный Судия по делам нашим дал ангела сатанина (2 Кор. 12:7), который довольно мучит нас и сильно поддерживает ересь, а воздвигнутую на нас брань довел до того, что не щадит и крови верующих в Бога. И конечно, не безызвестно любви твоей, что некто Асклипий, за то, что не принял общения с Доиком, избитый ими, умер от ран, лучше же сказать, сими ранами вошел в жизнь². Но представь себе, что и все прочее делается сообразно с этим. Представь гонения на пресвитеров и учителей и все, что могут сделать люди, пользующиеся могуществом власти, по собственному своему произволу. Впрочем, твоими молитвами Господь дает нам избавление от этого и терпение, чтобы бремя искушений понести нам достойно нашего упования на Него.

Сам же ты соблаговоли чаще писать к нам о себе. И если найдешь человека, который бы мог верно доставить тебе книгу моего труда, то благоволи прислать, чтобы, положившись на твой суд, мог я пустить ее и в другие руки. Здравым, благодушествующим

¹ На тот момент готы, подвигаемые на юг гуннами, представляли опасность для Империи. См.: *Аммиан Марцеллин*. Римская история XXXI, 4. — *Ред.*

² Т. е. в жизнь вечную, в Царствие Небесное. — *Ред.*

о Господе и молящимся¹ да будешь ты дарован мне и Церкви Господней благодатью Святого²!

249. Без надписи (241)

Препровождает одного человека, избравшего жизнь с людьми, боящимися Бога. (Писано в 376 г.³)

Разделяю радость брата, который избавился от здешних мятежей и достиг до твоего благоговения. Ибо избрал он для себя добрый путь к грядущему веку — доброе житие с боящимися Господа. Передаю его твоей досточестности и через него прошу тебя помолиться о моей бедственной жизни, чтобы, избавившись от сих искушений, начать⁴ мне работать Господу по Евангелию.

250. К Патрофилу, епископу церкви в Егеях⁵ (242)

Благодарит за письмо, присланное с Стратигием, и за продолжение прежней любви; объясняет, почему не может быть в общении с Евстафием. (Писано в 376 г.)

Хотя поздно получил я ответы на прежние письма, однако же получил от возлюбленного Стратигия⁶ и возблагодарил Господа, что ты остаешься таким же в любви ко мне. А что и теперь соблаговолил ты написать о том же предмете, это служит доказательством доброго твоего произволения, потому что и сам держишься надлежащего образа мыслей, и мне советуешь полезное.

¹ В Сларомп. и ТСО добавлено: «за нас». — *Ред.*

² В Мед. отсутствует «благодатью Святого» (*χαρίτι τοῦ Ἁγίου*). — *Ред.*

³ Летом (LCL BL. 4. P. 2). — *Ред.*

⁴ Другой вариант: «быть достойным» (*ἀξιόμιστα*) (LCL BL. 4. P. 2). — *Ред.*

⁵ Егеи — город в Киликии, расположенный на юго-востоке Малой Азии, на берегу Средиземного моря. Во время полемики между Евстафием, епископом Севастии, и свт. Василием Патрофил, епископ Егейский, был в затруднении относительно общения с двумя противостоящими епископами. В течение некоторого времени он молчал, пока, наконец, убежденный в необходимости восстановить переписку со свт. Василием, обратился к нему с защитой Евстафия. Свт. Василий ответил письмом 245, в котором сокрушается об ошибках Евстафия и спрашивает Патрофила, останется ли он с ним в общении или примкнет к Евстафию. Через некоторое время Патрофил ответил, выражая верность свт. Василию, но все еще защищая своего друга Евстафия. Свт. Василий на это ответил настоящим письмом (LCL BL. 4. P. 2–4). — *Ред.*

⁶ Стратигий — пресвитер, через которого письма об Евстафии передавались между свт. Василием, Патрофилом и Феофилом. См. письма 244 и 245 (LCL BL. 4. P. 4). — *Ред.*

Но поелику опять вижу, что выйдет у меня весьма длинное слово, если порознь буду отвечать на все то, что писано твоим благоразумием, то скажу только, что если благо мира¹ заключается в одном имени мира, то смешно, выбирая того и другого, им только позволять участвовать в мире, а тысячи других исключать из общения в сем благе. Если же согласие с людьми вредными вступающих в оное [общение] заставляет под видом мира поступать враждебно, то смотри, каковы те, с которыми вступили в единение возненавидевшие меня несправедливою ненавистью, — не принадлежат ли они к числу не имеющих со мною общения, потому что не имею нужды упоминать теперь о них поименно. Они-то вызваны ими в Севестию, овладели церковью, священнодействовали на жертвеннике, преподавали хлеб свой всему народу, будучи провозглашены епископами от тамошнего клира и сопровождаемы ими по всей стране, как посвященные и состоящие с ними в общении. Если их сторону принять надобно, то смешно начать с ногтей, а не обратиться к самым главам их. Если никого не должно почитать во всем еретиком и избегать, то скажи мне, для чего же сам отделяешь себя и избегаешь общения с некоторыми? Если же должно удаляться некоторых, на основании точного исполнения правил, то пусть скажут мне точные во всем исполнители, к какой стороне принадлежат вызванные ими из Галатии? Если все это кажется тебе достойным скорби, то виновникам сего вмени мое отделение. Если же признаешь сие безразличным, то извини меня, который не соглашаюсь приобщиться закваски учащих инаково (Мф. 16:12). Почему, если заблагорассудишь, оставив все оные благовидные слова, обличай со всем дерзновением не ходящих право по евангельской истине (Гал. 2:14).

251. К евесеянам (243)

Хвалит их за твердость в вере и благодарит, что не вняли клеветам Евстафиевым; доказывает, что Евстафий противоречит сам себе: прежде, низложенный на Константинопольском соборе арианскими епископами, не признавал их за епископов, а теперь просит общения с теми, которые получили рукоположение от сих же самых арианских епископов; [далее свт. Василий] свидетельствует о себе, что всегда содержит одну и ту же веру; не предпочитает Духа

¹ Речь идет о мире церковном, т. е. молитвенном и евхаристическом общении между православными христианами в единстве веры. — *Ред.*

*Отцу и Сыну, как говорят злоречивые; наконец, увещевает
евсеян пребывать неколебимыми в вере. (Писано в 376 г.¹)*

1. Хотя и велико число окружающих меня дел и тысячами забот объята у меня мысль, однако же никогда не выпускаю из памяти своей попечения о вашей любви, моля Бога нашего, чтобы пребывали вы в вере, в которой стоите и хвалитесь упованием славы Божией (ср. Рим. 5:2). Действительно, трудно уже найти и в большую стало редкость увидеть церковь чистую, которая нимало не потерпела вреда в сии трудные времена, но сохраняет апостольское учение неприкосновенным и неискаженным, каковою в настоящие времена показал вашу церковь Тот, Кто в каждом роде являет достойных своего звания.

И да подаст вам Господь блага Иерусалима горнего (ср. Гал. 4:25–26) за то, что лживые на меня клеветы обратили вы на главы лжесловесников, не дав им доступа в сердца свои! Знаю и уверен я о Господе, что *многа мзда ваша на небесех* (Мф. 5:12) и² за это дело. Ибо премудро рассудили вы это сами с собою, как оно и действительно есть, что воздающие мне злом за добро и ненавистью за любовь мою к ним (Пс. 108:5; 34:11–12) клеветуют теперь на меня в том, что сами, как оказывается, исповедали письменно.

2. И не в это только впали они противоречие, не собственные только свои писания представляют вам³ вместо обвинения⁴, но противоречат в том, что, низложенные единогласным приговором епископов, собравшихся в Константинополе⁵, не приняли определения о своем низложении, называя это собором изменническим⁶ и не соглашаясь именовать их епископами, чтобы не подтвердить тем произнесенного на них приговора. Присовокупили и причину, почему они не епископы, именно же говорят: потому что были начальниками злой ереси. Но это⁷ было почти за семнадцать лет.

¹ В декабре. Евсея — возможно, город Сейя (Σείονα), упоминаемая географом Птолемеем. События, описанные в письме, свидетельствуют об открытом конфликте между Евстафием и православными епископами и в том числе свт. Василием Великим. О Евстафии см. письма 69 и 79 (LCL BL. 4. P. 8). — *Ред.*

² Слова «на небесех и» пропущены в Med. и в 15 других списках (LCL BL. 4. P. 10). — *Ред.*

³ В списке E: «нам» (ἡμῖν) (LCL BL. 4. P. 10). — *Ред.*

⁴ Против свт. Василия (LCL BL. 4. P. 11). — *Ред.*

⁵ В январе 360 г. См.: *Сократ Схоластик*. Церковная история II, 41–43; *Созомен*. Церковная история IV, 24 (LCL BL. 4. P. 11). — *Ред.*

⁶ На Соборе в Лампсаке в 365 г., хотя Сократ упоминает несколько омиусианских соборов (см.: *Сократ Схоластик*. Церковная история V, 14; LCL BL. 4. P. 11). — *Ред.*

⁷ Т. е. низложение (LCL BL. 4. P. 11). — *Ред.*

Главными же между низложившими их были: Евдоксий, Евиппий, Георгий, Акакий и другие, вам¹ неизвестные². А управляющие церквями ныне — их преемники: одни рукоположены на их место, а другие ими самими поставлены.

3. Итак, обвиняющие меня в зловерии пусть скажут мне теперь, почему были еретиками те, от которых не приняли определения о своем низложении, и почему православны те, которые ими же поставлены и сохраняют один образ мыслей со своими отцами? Ибо если Евиппий православен, то почему же низложенный им Евстафий не мирянин? А если Евиппий еретик, то почему же теперь в общении с Евстафием епископ, поставленный рукою Евиппия? Но это шутки, какими забавляются ко вреду церковей Божиих вознамерившиеся для собственной своей пользы клеветать на людей и опять оправдывать их.

Евстафий, проходя Пафлагонию, ниспровергал жертвенники пафлагонца Василида³ и служил на собственных своих алтарях, а теперь — стал просителем пред Василидом, чтобы самому быть принятым [в общение]. Отлучил он благоговейнейшего брата Елпидия за связи его с амасийцами⁴, а теперь — стал просителем пред амасийцами, домогаясь союза с ними. Сами вы знаете, как страшны были провозглашения против Евиппия; а теперь он превозносит за православие людей, которые держатся Евиппиева образа мыслей, если только будет содействовать в усердии к его восстановлению. И на меня клеветают не потому, что делаю какую-нибудь неправду, но потому, что, по его мнению, доставит это ему одобрение антиохийцев. Каковы ж те, которых прошлого года пригласили из Галатии, в надежде, что чрез них в состоянии будут возвратить себе епископство, — об этом знают и немного обращавшиеся с ними. А мне да не даст Господь никогда столько досуга, чтобы мог перечислить дела их! Однако же самыми почетными из них сопровождаемые, как телохранителями и сотаинниками, прошли они всю страну их, и им, как епископам, оказывали почести и услуги. Торжественно введены были в город; полновластно поучали в собраниях; потому что им предан был народ, им отдан и жертвенник.

¹ Другой вариант — «нам» (ἡμῖν) (LCL BL. 4. P. 10). — *Ред.*

² В ТСО: «вам известные». — *Ред.*

³ Епископа Гангрского. Ср.: *Свт. Василий Великий*. Письмо 226 // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 803 (LCL BL. 4. P. 12). — *Ред.*

⁴ Т. е. с арианским епископом Амасии, который был поставлен на место Евлалия. Ср.: *Созомен*. Церковная история VII, 2 о состоянии Амасийской церкви в это время (LCL BL. 4. P. 13). — *Ред.*

Но поелику, дошедши до Никополя, ничего не могли сделать из обещанного ими, то как возвратились и какими оказались по возвращении, знают это бывшие при сем. Так оказывается, что они всегда все делают для собственной своей пользы. Если же говорят, что покаяться, то пусть представят письменное свое покаяние и проклятие Константинопольского исповедания¹ и отлучения еретиков; пусть не вводят в обман людей простодушных. И таковы дела их!

4. Мы же², возлюбленные братия, хотя и малы и слабы, однако же, по благодати Божией, всегда одни и те же и никогда не соображались с переменами обстоятельств. У нас вера не иная в Селевкии, иная же — в Константинополе, а иная — в Зилах³, иная же — в Лампсаке, а другая — для Рима, и теперь проповедуемая, не различна от прежних, но всегда одна и та же. Ибо как приняли от Господа, так и крестимся; как крестились, так веруем; как веруем, так и славословим, не отлучая Святого Духа от Отца и Сына, не предпочитая Его Отцу, не утверждая, что Дух старше Сына, как доказывают уста хулителей⁴. Ибо кто так дерзок, чтобы, отринув Владычное законоположение, осмелится придумать свой порядок именам? Но ни тварным не называем Духа, Который поставлен в ряду с Отцом и Сыном, ни служебным не осмеливаемся назвать Духа Владычня (Пс. 50:14). И вам советуем, помня угрозу Господа, Который сказал: *всяк грех и хула отпустится человеку, а яже на Духа Святаго хула не отпустится ни в сей век, ни в будущий* (Мф. 12:31, 32), предостерегать себя от губительных учений о Духе. *Стойте в вере* (1 Кор. 16:13). Обозрите вселенную — и увидите, что малая только часть страждет недугом, вся же прочая Церковь, восприявшая Евангелие, от концов земли до концов ее, держится сего здравого и неповрежденно-го учения. И себе желаем не отпадать от общения с нею, и о вас молимся, чтобы приняли вы в ней участие в праведный день Господа нашего Иисуса Христа, когда придет воздать Он каждому по делам его.

¹ Т. е. арианского 360 г. — *Ред.*

² Здесь и далее в этом письме свт. Василий пишет во множественном числе, однако речь идет о нем самом, поэтому в переводе ТСО речь шла от первого лица ед. ч. — *Ред.*

³ Ср.: *Свт. Василий Великий. Письмо 226 // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 2. С. 803. — Ред.*

⁴ См.: *Свт. Василий Великий. О Святом Духе, 12 // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 118–119. — Ред.*

252. К епископам Понтийского диоцеза¹ (244)

От имени церкви своей приглашает их на день памяти св. мученика Евсихия². (Писано в 376 г.)

Чествование мучеников вожделенно всем, возложившим упование на Бога, преимущественно же вам, любители добродетели, которые своим расположением к прославившимся сослужителям³ доказываете любовь к общему всех Владыке; а сверх того ваша строгая жизнь имеет нечто сродное со скончавшими течение своей [жизни] в терпении. Итак, поскольку из мучеников наиболее славны Евсихий и Димас и прочий с ними лик и их память ежегодно совершается нашим городом и всею окрестною странюю, то Церковь уведомляет о сем вас — собственное свое украшение, моим голосом приглашая исполнить древний обычай и посетить нас. Посему, так как предлежит вам великое дело среди народа, который требует от вас назидания, и за чествование мучеников ожидают вас награды, то примите мое приглашение и склонитесь на милость — с малым трудом оказать нам великое благодеяние.

253. К антиохийским пресвитерам (245)

Посылая к ним пресвитера Санктиссима, извещает, что он донесением своим о расположении западных⁴ и о состоянии дел церковных в Каппадокии частью успокоит, а частью поощрит заботливость их о церквах Божиих. (Писано в 376 г.⁵)

Ту заботливость, какую имеете о церквах Божиих (ср. 2 Кор. 11:28), частью успокоит возлюбленнейший и благоговейнейший брат наш Санктиссим, рассказав вам о любви и расположении

¹ В ТСО: «понтийской области». Диоцез — со времени Диоклетиана (конец III в.) крупная административная единица, в состав которой входили несколько (до 16) провинций. Понтийский диоцез, тринадцатый по счету, был утвержден Константином (LCL BL. 4. P. 18–19). — *Ред.*

² И мч. Димаса. В Кесарии их память 7 сентября (LCL BL. 4. P. 19). — *Ред.*

³ Т. е. мученикам (LCL BL. 4. P. 19). — *Ред.*

⁴ Эти и три последующие письма написаны после первого или второго путешествия Санктиссима в Рим (LCL BL. 4. P. 21). — *Ред.*

⁵ Исследователь Loofs предполагает, что данное письмо и три последующих относятся к весне 375 г. (LCL BL. 4. P. 21). — *Ред.*

к нам всего Запада, а частью пробудит и более поощрит, сам от себя ясно представив вам, какого усердия требуют настоящие обстоятельства. Ибо все прочие как бы вполтину только извещали нас и о мнении тамошних и о состоянии дел у нас; но он, как человек способный и изведать намерения людские, и в точности исследовать состояние дел, расскажет вам все и во всем будет руководствовать доброе ваше усердие. Посему имеете предмет для рассуждения, приличный вашему совершенному произволению, какое всегда обнаруживали в попечении о церквах Божиих.

254. К Пелагию, епископу Лаодикии Сирийской¹ (246)

Извещает его, что о делах западных и о положении св. Василия может получить достаточное сведение от Санктиссима, который в Лаодикии; просит молитв его о себе. (Писано в 376 г.).

Да даст со временем Господь и мне самому увидеться с твоим истинным богочестием, и чего не высказал в письме, выполнить то при личном свидании; потому что поздно начал я писать и нужно мне много оправдываться. Поелику же у тебя возлюбленнейший и благоговейнейший брат сопресвитер Санктиссим, то он расскажет тебе все и о мне, и о делах западных. Последними тебя порадует; но рассказом о смятениях, меня окружающих, прибавит, может быть, несколько печали и заботы к тем, какие были уже в добром твоём сердце. Впрочем, не бесполезно опечалиться вам, которые можете умиловить Господа, потому что беспокойство ваше обратится нам во благо; и знаю, что сподобимся помощи от Бога, имея содействие ваших молитв. А если помолишься со мною об избавлении моем от забот и испросишь мне некоторое приращение в телесных силах, то Господь даст мне успех в исполнении желания своего — прийти и увидеть твою чинность.

¹ Пелагий, епископ Лаодикии Сирийской, на Втором Вселенском Соборе в 381 г. был поставлен в число тех восточных епископов, общение с которыми было свидетельством правой веры (LCL BL. 4. P. 23). — *Ред.*

255. К Виту, епископу Карров¹ (247)

Приветствует его, отправляя письмо сие с пресвитером Санктиссимом, возвращающимся с Запада. (Писано в 376 г.)

О, если б можно мне было каждый день писать к твоему благоговению! Ибо с тех пор, как опытом познал любовь твою, великое имею желание, во-первых, быть вместе с тобою, а если сие невозможно, по крайней мере писать к тебе и получать от тебя письма, чтобы и тебя извещать о делах своих, и мне знать твое положение. Но поскольку не то бывает, чего хотим, а что Господь дает, то и должны принимать с благодарением, возблагодарил я Святого Бога, что открывает мне случай писать к твоему благоговению, по причине отъезда возлюбленного и благоговейнейшего брата нашего, сопресвитера Санктиссима, который подъял великий труд² пути и в подробности перескажет тебе все, что заметил на Западе. За сие и должны мы благодарить Господа и поклоняться Ему, чтобы и нам дал тот же мир и свободно могли мы принимать друг друга. Приветствуй от меня все о Христе братство.

256. К монахам (248)

Услышав, что ариане сожгли их обители, св. Василий сперва надеялся, что монахи сии прибегнут к нему, а потом желал писать к ним и наконец исполняет последнее, с пресвитером Санктиссимом посылая сие письмо, в котором утешает их надеждою будущей награды и просит молиться об умирении Церкви. (Писано в 376 г.)

Возлюбленнейшим и благоговейнейшим братьям, сопресвитерам³ Акакию⁴, Аэтию, Павлу и Силуану, и диаконам Силуану и Лукию, и прочим монашествующим братьям — Василий, епископ.

¹ Вит, епископ Каррский, присутствовал на Втором Вселенском Соборе. Созомен в «Церковной истории» VI, 33 говорит о нем как о человеке, известного своей святостью.

Карры — это город в Месопотамии, из Священного Писания известный как Харран (Быт. 11:31) (LCL BL. 4. P. 25). — *Ред.*

² В некоторых списках (E, Med.): «опасность» (*κίνδυνος*) (LCL BL. 4. P. 24). — *Ред.*

³ Другой вариант: «пресвитерам» (LCL BL. 4. P. 26). — *Ред.*

⁴ Акакий более известен как епископ Верийский. Его имя было обесславлено впоследствии тем, что он стал врагом свт. Иоанна Златоуста (LCL BL. 4. P. 26). — *Ред.*

Услышав о тяжком этом гонении, воздвигнутом на вас, и о том, что вскоре после Пасхи люди сии, *в судех и сварех* постившиеся (Ис. 58:4), пришедши к вашим кушам, предали огню труды ваши¹, уготовляя вам нерукотворенную обитель на небесах (ср. 2 Кор. 5:1), а себе собирая огонь (2 Пет. 3:7), которым воспользовались ко вреду нашему, восстал я о случившемся, не о вас соболезуя, братия (да не будет сего), но о сих, настолько погрязших в злобе, что до сего простерли они свое лукавство. Но ожидал я, что все вы вскоре притечете к готовому пристанищу, к моему смирению, и был в надежде, что даст мне Господь отдохнуть от непрерывных мучений в ваших объятиях и что, на это бездейственное тело приняв прекрасный пот, какой источаете вы за истину, буду иметь некоторое общение в наградах, уготованных вам Судиею истины. Но так как вам не пришло сего на мысль и вы не понадеялись найти у меня сколько-нибудь успокоения, то сам я желал иметь по крайней мере частые случаи писать к вам, чтобы, подобно тем, которые своими восклицаниями ободряют борцов, и мне в письмах провозгласить что-нибудь в поощрение ваше к продолжению доброго подвига. Но и это сделалось для меня неудобным по двум причинам: во-первых, не знал, где вы живете, а во-вторых, не многие от нас ходят к вам.

Теперь же Господь привел ко мне возлюбленного и благоговейнейшего брата сопресвитера² Санктиссима, чрез которого и приветствую любовь вашу, и прошу вас, радующихся и веселящихся *яко мзда ваша многа на небесех* (Мф. 5:12), помолиться о нас и, поскольку имеете дерзновение пред Господом, неумолчно день и ночь вопиять к Нему (Лк. 18:7), чтобы прекратил сию бурю в церквах, возвратил людям пастырей и снова возвел Церковь в свойственное ей достоинство. Ибо уверен я, что если найдется голос, умилоствующий благого Бога, то не удалит милость Свою, но вместе *со искушением* подаст уже нам *и избытие, яко возмощи понести* (1 Кор. 10:13). Целуйте от меня всю о Христе братию.

257. К монахам, притесняемым арианами³ (249)

Доказывает, что гонимые, когда гонители их христиане, должны надеяться не меньшей, но большей награды от Бога;

¹ В Верии и Халкидоне после Пасхи в 376 г. (LCL BL. 4. P. 27). — *Ред.*

² В одном из списков (E): «пресвитера» (LCL BL. 4. P. 28). — *Ред.*

³ В списках Med. и E добавлено: «сильнейшее увещание к терпению и сравнение гонения, возводимого от идолослужителей и от еретиков, и что немногие должны спастись» (*Εὐδαλῶστατῆ πρὸς ὑπομόνην παρὰ κλησίς, καὶ σύγκρισις τοῦ τε ἀπὸ τῶν εἰδωλολατρῶν καὶ ὅτι οὐ πλήθει ὀρισθῆον τὴν σωτηρίαν*) (LCL BL. 4. P. 30). — *Ред.*

увещевает не приходить в уныние от того, что епископы изгнаны, некоторые из причта стали предателями и число заблуждающихся весьма велико. (Писано в 376 г.)

1. Что говорил я сам с собою, услышав об искушении, какому подвергали вас враги Божии¹, то же самое признал приличным сказать вам и в письме, а именно: что во времена, почитаемые мирными, приобрели вы себе блаженство, уготованное гонимым за имя Христово. Ибо если делающие зло носят на себе приятное и возделенное имя [христиан], то по этому не надобно полагать, что дела их не враждебны. Война с единоплеменниками, по моему мнению, гораздо тяжелее, потому что от врагов явных и остеречься легче, но если враги среди нас, то по необходимости должны мы терпеть всякий вред. Этому подвергались и вы. Гонимы были и отцы ваши², но идолопоклонниками; расхищено было их достояние; разрушены дома, и сами обращены в бегство враждующими на нас явно за имя Христово. Но явившиеся ныне гонители ненавидят нас не менее идолопоклонников, к обольщению же многих носят на себе имя Христово, так что гонимые не имеют даже утешения назваться исповедниками. Многие, и особенно люди простые, хотя и соглашаются, что терпим мы обиды, однако ж не признают мученичеством смерти нашей за истину. Почему уверен я, что праведным Судиею уготована вам³ большая награда (Мф. 5:12), нежели тогдашним мученикам, так как они и от людей получали единоголосную похвалу, и от Бога ожидали награды, а вам за равные с ними заслуги нет чествования от людей, а поэтому и справедливо, чтобы в будущем веке уготовано вам было сугубое мздовоздаяние за труды, подъятые ради благочестия.

**За гонение
от именующихся христианами — большая
награда у Бога**

2. Почему умоляю вас не унывать в скорбях, но обновляться любовью к Богу и день ото дня возрастать в ревности, зная, что в вас должен сохраниться остаток благочестия, какой Господь, пришедши, найдет на земле (ср. Лк. 18:8). И если епископы изгнаны из церквей, сие да не приводит вас в колебание. Если

**«Остаток
благочестия»**

¹ В списке Е: «Господни» (LCL BL. 4. P. 30). — *Ред.*

² Другой вариант: «наши» (LCL BL. 4. P. 30). В таком случае свт. Василий повествует о тяготах, перенесенных во время гонений его собственными предками (см.: А. И. Сидоров. Свт. Василий Великий. Жизнь, церковное служение и творения // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 12–13). — *Ред.*

³ В Е., Med., Reg. secundus: «нам» (32). — *Ред.*

в самом причте нашлись предатели¹, сие да не ослабляет упования вашего на Бога. Ибо не имена спасают нас, но произволение и истинная любовь к Сотворившему нас. Рассудите, что и в совещании на Господа нашего строили козни архиереи, книжники и старцы (Мк. 14:1), а искренно принявшими учение оказались не многие из народа; рассудите, что в числе спасаемых не множество, а избранные Божии (Мф. 22:14). Посему да не устрашает вас многочисленность народа, волнуемого, как вода в море ветрами. Ибо если и один кто спасется, как Лот в Содоме (Быт. 19), должен держаться здравого суждения, имея непоколебимое упование о Христе, потому что Господь не оставит преподобных Своих (Пс. 36:25). Целуйте от меня все о Христе братство. Искренно молитесь о бедной душе моей.

258. К епископу Епифанию² (250)

Благодарит Епифания за письма, за присланных братий, за участие в прекращении раздора между братьями на Елеоне, затрудняется быть их примирителем, но извещает, что писал к Палладию и Иннокентию о несогласии своем дополнять чем-либо Никейский Символ веры, кроме учения о Святом Духе; о деле антиохийском пишет, что всегда был и будет в общении с Мелетием, что общение с ним желательно было и св. Афанасию, что общения с Павлином никогда не имел не по его недостойности, но по неукоризненности Мелетия; просит Епифания прекратить сей раздор и научить антиохийских братий необходимости исповедовать три Ипостаси; заключает письмо сведениями, какие имеет о племени магусеев. (Писано около 377 г.)

1. Письма, полученные от твоей досточестности, видимым образом опровергают мысль, будто бы и у нас уже исполнилось, что, по предречению Господа, давно ожидается, ныне же и действительным опытом подтверждается, а именно: что *за умножение беззакония изсякает любви многих* (ср. Мф. 24:12). Ибо подлинно немаловажно это доказательство любви, что, во-первых, помнишь о мне, человеке столь малом и ничего не стоящем,

¹ Маран (Maran) считает, что здесь намек на Фронтон, арианского епископа Никополя в Малой Армении, который первоначально был православным (LCL VL. 4. P. 33). — *Ред.*

² Свт. Епифанию Кипрскому, еп. г. Саламина (Констанции) на Кипре с 367 г. (LCL VL. 4. P. 34). — *Ред.*

а потом, для посещения моего посылаешь братьев, которые достойны быть вручителями мирных посланий. А это всегда реже можно видеть, когда уже все и на всех смотрят подозрительно. Нигде нет сочувствия¹, нигде нет состра-

Оскудение христианской любви

дательности, нет братской слезы о бедствующем брате. Ни гонения за истину, ни всенародные стенания в церквях, ни великое число окружающих нас бедствий не могут подвигнуть нас к попечительности друг о друге; напротив того, издеваемся над падениями, растравляем раны, поддерживаем нападения еретиков мы, которые, по видимому, держимся того же образа мыслей² и, будучи согласны в самом главном, в одном чем-нибудь совершенно отделились друг от друга. Поэтому как же не подивиться человеку, который при таком положении дел обнаруживает чистую и нелюбимую любовь к ближнему и через такую широту моря и суши³, разделяющую нас телесно, услуживает нам всевозможным попечением о душах наших.

2. В тебе же подивился я и тому, что с огорчением принял ты раздор братьев на Елеоне и желаешь им сколько-нибудь сблизиться между собою. Но поелику не скрылось от тебя, что было выдуманно некоторыми⁴ и произвело беспорядки в братстве, но и о сем приложил ты свое попечение, — то похвалил я и за это. Но не признал я соответственным твоему благоразумию, что исправление такого дела предоставляешь мне, человеку, ни благодатию Божиею не водимому, потому что живу во грехах, ни в слове не приобретаемому какой-либо силы, потому что от учений суетных отказался добровольно, а в догматах истины не снискал еще надлежащего навыка. Итак, писал уже я возлюбленным братьям нашим на Елеоне — Палладию⁵, нашему единоплеменнику, и Иннокентию⁶, родом из Италии, в ответ на написанное ими, что к Никейскому исповеданию веры не можем прибавить чего-нибудь, даже самого краткого, кроме славословия Духу Святому;

¹ В ТСО: «сердоболия». — *Ред.*

² Не с еретиками, а с православными между собой. — *Ред.*

³ Между Кесарией Каппадокийской и Саламином Кипрским (LCL BL. 4. P. 38). — *Ред.*

⁴ Здесь имеется в виду ересь Аполлинария (LCL BL. 4. P. 39). — *Ред.*

⁵ Палладий, пресвитер из Кесарии, написал свт. Афанасию около 371 г., рассказывая ему о волнении, возникшем среди некоторых монахов, выступавших против свт. Василия. Палладий просил свт. Афанасия сделать им замечание. Возможно, это и есть Палладий, упомянутый здесь (LCL BL. 4. P. 39). — *Ред.*

⁶ Иннокентий — монах из монастыря на Елеонской горе, жизнь которого описал Палладий. До ухода в монастырь он был на царской службе в Константинополе (LCL BL. 4. P. 40). — *Ред.*

потому что отцы наши о сем члене веры упомянули кратко по той причине, что тогда не возникло еще о сем вопроса. Присовокупляемых же к сему исповеданию догматов о воплощении (*ἐνανθρώπησις*) Господнем, потому что оные глубже моего разумения, не касался я исследованием и не принял, зная, что если однажды извратим простоту веры, то не найдем и конца речам, но противоречия поведут нас далее и далее — и души простые будем смущать чуждыми нововведениями.

Антиохийское разделение

3. Что касается до церкви Антиохийской, — разумею же единомысленную с нами, — то даст Господь увидеть ее некогда пришедшею в единение! Ибо она в опасности всего скорее внять наветам врага, который злобится на нее за то, что там в первый раз водворилось наименование христиан (Деян. 11:26). И как ересь отделяется там от Православия, так и Православие делится само в себе¹. Но как почтеннейший епископ Мелетий первый стал дерзновенно за истину и добрым подвигом подвизался во время Констанция и церковь моя была с ним в общении, наипаче возлюбив его за крепкое и неуклонное противоборство, то и я, по благодати Божией, донныне пребываю с ним в общении и пребуду, если угодно сие Богу. Ибо блаженнейший папа Афанасий, прибыв из Александрии, весьма желал, чтобы установилось у него общение с Мелетием, но, по злонамеренности советников, союз их (чему лучше бы не быть) отложен до другого времени. Не приступал же я еще к общению ни с кем из привзошедших впоследствии, не их считая недостойными, но в Мелетии не находя, что требовало бы осуждения. И хотя многое слышал я о братии, но не поверил, потому что обвинителям не были противопоставлены обвиняемые, по написанному: *еда закон наш судит человеку, аще не слышит от него прежде и разумеет, что творит* (Ин. 7:51). Посему-то, досточестнейший брат, не мог я доселе писать к ним посланий и не должно принуждать меня к этому. Мирлюбивому же твоему намерению прилично будет не сочетавать одно, а другое расторгать, но отделившееся привести к тому единению, какое уже есть. Посему сперва молись, а потом всеми силами упрашивай, чтобы, отринув от сердца любочестие, сблизились они между собою — и для возвращения Церкви ее крепости, и для сокрушения кичливости врагов. Но в довольной

¹ В начале 60-х гг. на место свт. Мелетия, изгнанного из города арианам, был рукоположен свт. Павлин, также православный. Когда Мелетий вернулся в Антиохию, Павлин не вступил с ним в общение, вследствие чего возник длительный раскол (см.: *Сократ Схоластик*. Церковная история IV, 2; V, 5). — *Ред.*

мере утешило душу мою присовокупленное твоею точностью к прочим прекрасным и точным рассуждениям, а именно: что необходимо исповедовать три Ипостаси. Сему пусть будут научены тобою (и, конечно, уже научены) антиохийские братья, потому что, без сомнения, не примешь общения с ними, не приняв особенной предосторожности в этом именно.

4. А племя магусеев (на которое изволил ты указывать мне в другом месте) у нас многочисленно и рассеяно по всей почти области, происходит от поселенцев, в древности вышедших из Вавилонии. Они имеют свои особенные обычаи, не имея общения с другими людьми; и обратиться к ним слово совершенно невозможно, потому что *уловлены от диавола в свою его волю* (2 Тим. 2:26). Нет у них книг, нет наставников в догматах, но воспитываются, следуя неразумным обычаям, и сын от отца заимствует нечестие. А сверх этого, что и всякий видит, гнушаются они закланием животных, как скверною, и для своей потребности закалывают животных чужими руками, любят незаконные браки, огонь признают Богом и тому подобное. Но о родословии от Авраама не говорил мне доселе ни один из магов, выдают же родоначальником своим какого-то Зарнуа. Более этого ничего не могу написать о них твоей досточестности.

259. К монахам¹ Палладию и Иннокентию² (251)

Скорбит, что не мог внушить им мира, однако же ни на кого не сердится за сие; просит Палладия и Иннокентия не о частом посещении, но о непрерывных за него молитвах.

(Писано около 377 г.)

Насколько люблю вас, должны вы заключать по любви своей ко мне. И как всегда желательно мне быть посредником мира, так, не имея в том успеха, скорблю о сем. И как не скорбеть? Впрочем, ни на кого не могу враждовать за это, зная, что давно уже похищено у нас благо мира. Если же в других будет причина несогласия, то Господь да дарует успокоение производящих раздоры! Не требую от вас частых посещений, посему и не извиняйтесь передо мною в этом; ибо мне известно, что люди, избравшие жизнь многотрудную и всегда своими руками снискивающие себе необходимое, не могут на долгое время отлучаться

¹ В ряде списков (E., Hard. и Claromon.) добавлено: «и пресвитерам» (LCL BL. 4. P. 46). — *Ред.*

² О монахах Палладия и Иннокентии смотри предыдущее письмо (LCL BL. 4. P. 47). — *Ред.*

из дома. Но где бы вы не были, помните нас и молитесь о нас, чтобы иметь нам мир по крайней мере с самими собою и с Богом и чтобы никакого мятежа не было в наших помыслах.

260. К Оптиму¹, епископу (252)

По просьбе Оптима объясняет места Писания, именно же — сказанное о Каине: всяк убивый Каина, седмижды отмстится (Быт. 4:15), а также сказанное Ламехом женам своим (Быт. 4:23) и Симеоном Марии (Лк. 2:34, 35). (Писано в 377 г.)

1. И в другое время приятно мне было бы видеть сих прекрасных молодых людей и по твердости их нрава, превышающей возраст, и по близости к твоему благоговению; посему можно ожидать от них чего-нибудь великого. Когда же увидел их пришедшими ко мне с письмом от тебя, удвоил свою любовь к ним. А когда прочел послание твое и увидел в нем и предусмотрительность в чтении Божественных Писаний, тогда возблагодарил Господа и пожелал благ как доставившим мне такое письмо, так, еще прежде них, самому писавшему оное.

2. Спрашивал ты, какое решение имеет это весьма известное и всеми так и иначе толкуемое изречение: *всяк убивый Каина седмижды отмстится* (ἐπτά τὰ ἐκδικούμενα παραλύσει) (Быт. 4:15). А сим прежде всего сам о себе доказал ты, что в точности соблюдаешь правило, какое Павел дал Тимофею (см. 1 Тим. 4:13) (ибо, очевидным образом, внимателен ты к чтению), а потом и меня, старика, который оцепенел уже и от лет, и от телесной немощи, и от множества скорбей, в большом числе окруживших меня ныне и соделавших жизнь мою тяжкою, и которого ты возбудил, однако ж, и когда охладел я, подобно животному, спрятавшемуся на зиму, сам горя духом, возвращаешь к некоторой бдительности и жизненной деятельности. Итак, изречение сие может и просто быть понимаемо, и принимать различный смысл. Более простое значение, которое может представиться с первого взгляда, есть следующее: Каин за грехи свои должен понести семикратное наказание. Ибо праведному Судии не свойственно определять воздаяние равным за равное; но необходимо, чтобы

¹ Оптим — епископ в Антиохии Писидийской. Он был одним из наиболее выдающихся представителей Православия в то время, стойко защищая кафолическую веру при императоре Валенте. См.: *Сократ Схоластик*. Церковная история VII, 36; *Блж. Феодорит Кирский*. Церковная история V, 8 (LCL BL. 4. P. 49). — *Ред.*

положивший начало злу с избытком воздал должное, чтобы ему и самому от наказаний сделаться лучшим, и других уцеломудрить своим примером. Следовательно, поелику Каину определено понести за грехи свои седмикратное наказание, то сказано, что определенное о них по суду Божию приведет к концу (*παράλυσαι*), кто убьет его. Вот смысл, который представляется в этом месте при первом чтении!

3. Но поскольку ум людей трудолюбивых любит изведывать глубины, то спрашиваешь: как удовлетворяется правосудие седмикратностью и что здесь отмщаемое (*τὰ ἐκδικούμενα*) — семь ли это грехов, или хотя один грех, но наказаний за один грех семь? Писание число отпущения грехов всегда определяет числом седмичным. Сказано: *колькраты аще согрешишь в мя брат мой, и отпущу ли ему до седми крат?* — спрашивает Господа Петр. И вот ответ Господа: *не глаголю тебе до седмь крат, но до семьдесят крат седмерицею* (Мф. 18:21, 22). Господь не перешел к другому числу, но, многократно взяв седмичное, в нем положил предел отпущения. И после семи лет еврей освобождался от рабства (Втор. 15:12); семь седмиц лет составляли знаменитый в древности юбилей (см. Лев. 25:10), в который и земля субботствовала, и было прощение долгов, освобождение от рабства, и как бы восстанавливалась новая жизнь в новом порядке, а прежняя седмичным числом получала некоторый вид скончания. И это суть образы сего века, который протекает у нас в семидневном круговращении и в который за грехи менее тяжкие, по человеколюбивой попечительности благого Владыки, возлагаются наказания, чтобы не предавать нас мучению в нескончаемый век. Итак, *седмикратность* — по сродству с сим миром; потому что миролюбцы от того самого наиболее должны потерпеть вред, для чего решились они быть порочными. А под словом *отмщаемое* (*τὰ ἐκδικούμενα*) будешь ли разуместь грехи Каина, то найдешь их семь, или наказания, положенные на него Судиею, то и в сем случае не погресишь в разумении. В том, на что отважился Каин, первый грех — зависть, по причине предпочтения Авелева; второй — обман, с каким обращался к брату, сказав ему: *пойдем на поле* (Быт. 4:8); третий — убийство, приращение зла; четвертый — братоубийство, еще высшая степень зла; пятый — что Каин сделался первым убийцею, оставив миру худой пример; шестой — обида, потому что заставил плакать родителей; седьмой — что солгал Богу, ибо на вопрос: *где Авель, брат твой?* — отвечал: *не вем* (Быт. 4:9). Итак, семь вин, требующих *отмщения*, отмщались убиением Каина. Ибо когда Господь сказал: проклята

Седмерица отпущения грехов

земля, яже разверзе уста своя, прияти кровь брата твоего и: стена, трясъйся будеши на земли (Быт. 4:11, 12), и Каин говорит: *аще изгониши мя днешь от земли, и от лица Твоего скрююся, и буду стена и трясъйся на земли, и всяк обретай мя, убиет мя*, — тогда отвечает на сие Господь: *не тако: всяк убивый Каина, седмижды отмститися* (Быт. 4:15). Каин думал, что всякий может напасть на него; потому что нет ему безопасности на земле (так как вся земля проклята за него) и лишен он помощи Божией (так как Бог прогневался на него за убийство), и поелику ни от земли, ни от неба не остается ему защиты, говорит: *будет, всяк обретай мя, убиет мя*. Слово обличает его ошибку, говоря: *не тако*, — то есть не будешь умерщвлен; потому что смерть для наказываемых составляет приобретение, освобождая их от горестей. Напротив того, надолго будешь оставлен в мире, чтобы наказания были соразмерны с тем, чего заслуживают твои грехи. Поелику же слово *отмщаемое* (*τὸ ἐκδικούμενον*) разумеется двояко — и как грех, за который производится отмщение, и как род наказания, которым производится отмщение, — то посмотрим, точно ли до семи родов истязаниям подвергнут был сделавший злое дело?

4. Исчислены выше семь грехов Каиновых; теперь спрашиваем: семь ли наказаний положено на Каина? И отвечаем на сие так. После вопроса Господня: *где Авель, брат твой?*— предложенного не с тем, чтобы узнать, но чтобы подать Каину случай к раскаянию, человеколюбивый Владыка присовокупил поясняющее слова сии. Ибо, когда Каин отрекся, тотчас обличает его, сказав: *глас крове брата твоего вопиет ко Мне* (Быт. 4:10). Посему вопрос: *где Авель, брат твой?* — давал Каину случай к сознанию греха, а не Богу служил к знанию дела. Ибо если бы Каин не имел над собою надзора Божия, то был бы у него предлог сказать, что он оставлен и что не дано ему никакого случая к раскаянию; но теперь явился ему врач, чтобы к нему прибег немощный, а он не только скрывает свой струп, но присовокупляет новую язву, присоединяя к убийству ложь: *не вем. Еда страж брату моему есмь аз?* (Быт. 4:9). Отсюда уже считай наказания. «Проклята земля ради тебя»¹, — первое наказание; *делаеши землю* (Быт. 4:12) — это второе наказание, потому что наложена на него какая-то сокровенная необходимость, понуждающая его к возделыванию земли, так что невозможно ему успокоиться, хотя бы и захотел, но всегда будет жаловаться на враждебную ему землю, которую сам для себя сделал проклятою, осквернил ее братской кровью. Итак *делаеши землю*.

¹ Выражение, скорее схожее со словами Господа Адаму после грехопадения (Быт. 3:17), ибо в Быт. 4:11 Каину Бог говорит о проклятии самого Каина, а не земли. — *Ред.*

Тяжкое наказание — проводить время с ненавистниками, жить вместе с неприятелем, с непримиримым врагом: *делаеши землю*, то есть, употребляя усилия в трудах земледельческих, никогда не будешь иметь отдыха, и день и ночь не оставляя трудов, но имея сокровенную необходимость, которая принуждает тебя к делам взыскательнее какого-нибудь немилосердного господина. *И не приложит дати силы своя* (Быт.4:12). Если бы не имеющая отдыха работа и доставляла какой-нибудь плод, то самый труд служил бы мучением для непрестанно утруждающегося¹ и утомляющегося. Но поскольку и работа не имеет отдыха, и утомление над землею бесплодно (потому что она *не даст силы*), то вот третье наказание — бесплодность трудов. *Стеняй и трясьйся будеши на земли*. К трем предыдущим присовокупил новые два наказания — непрестанное стенание и трясение тела, потому что члены не имеют поддержки сил. Поелику худо воспользовался телесною силою, то отнята у него крепость; почему колеблется и приходит в потрясение, не может ни хлеба свободно поднести к устам, ни поднять пития; потому что лукавой руке после преступного действия не дозволено уже служить собственным и необходимым потребностям тела. Вот еще наказание, которое открыл сам Каин, сказав: *аще изгониши мя ныне от земли, и от лица Твоего скрююся* (ср. Быт. 4:14). Что значит: *аще изгониши мя от земли*? Вот что: «если лишишь меня выгод, какие доставляет земля»; потому что не в другое место переселен он, но сделался только чуждым благ земных. *И от лица Твоего скрююся*. Отлучение от Бога есть самое тяжкое наказание для благомыслящих. *И будет*, говорит, *всяк обретаяй мя, убьет мя* (Быт. 4:14). Выводит заключение вследствие предыдущих наказаний. «Если изгнан я от земли, если скроюсь от лица Твоего, остается, чтобы убил меня кто ни есть». Что же Господь? *Не тако*, но положил на нем знамение. Вот седьмое наказание, а именно: наказание не остается скрытным, но провозвещается всякому явственным знамением, что вот кто совершитель преступных дел! Ибо для рассуждающего здраво самое тяжкое наказание — стыд (*αἰσχύνη*); известно, что оно будет и на Суде; потому что одни воскреснут *в жизнь вечную*, а другие *в стыдение и укоризну вечную* (Дан. 12:2).

5. Следует другой сродный с ним вопрос, а именно: что значат Ламеховы слова, сказанные женам: *яко мужа убил в язву мне, и юношу в струп мне, яко седмицею отмстится от Каина, от Ламеха же семьдесят седмицею* (Быт. 4:23–24)? Некоторые думают, что Каин убит Ламехом и до этого поколения длилась жизнь Каинова, чтобы время наказания было продолжительнее. Но сие

¹ В ТСО: «усиливающегося». — Ред.

неверно. Ибо Ламех, как видно, совершил два убийства, о которых сам пересказывает. Мужа *убих, и юношу, мужа в язву, и юношу в струп*. Посему иное — язва, а иное — струп; иное — муж, а иное — юноша. *Яко седмицею отмстится от Каина, от Ламеха же семьдесят седмицею*. «Мне справедливо понести четыреста девяносто наказаний, если праведен суд Божий над Каином, чтобы он понес семь наказаний. Ибо он как не у другого кого учился убивать, так и не видал, какое наказание несет убийца; а у меня пред глазами были этот стеньящий и трясущийся и великость гнева Божия; однако же я не уцеломудрился примером, потому и достоин потерпеть четыреста девяносто наказаний».

Другие же некоторые обратились к следующему разумению, не согласному с церковным учением: от Каина до потопа прошло семь родов, и всю землю постигла казнь, потому что разлитие греха было велико. А грех Ламехов для уврачевания своего имеет нужду не в потопах, но в Том самом, Кто *возьмет грех мира* (Ин. 1:29). Поэтому сочти роды от Адама до пришествия Христова — и найдешь, по родословию Луки (см. Лк. 3:23–38), что Господь родился в семьдесят седьмом преемстве.

Итак, вот что исследовано мною по мере сил, между тем как многое, что могло бы войти в исследование, мною оставлено, чтобы не продлилось слово за пределы письма. Но твоему благо разумию достаточно и малых семян; ибо сказано: *даждь премудрому вино, и премудрейший будет* (Притч. 9:9) и: *слово приняв премудрый, восхвалит е и к нему приложит* (ср. Сир. 21:18).

6. А слова Симеоновы к Марии не заключают в себе ничего сложного¹ и глубокого. Ибо *благослови я Симеон, и рече к Марии матери Его: се лежит Сей на падение и на восстание многим во Израили, и в знамение пререкаемо: и тебе же самой душу пройдет оружие: яко да открыются от многих сердец помышления* (Лк. 2:34, 35). В этом случае подивился я тому, что, миновав предыдущие выражения как ясные, предложил ты вопрос об одном этом: *и тебе же самой душу пройдет оружие*. Но мне и сие, как один и тот же лежит на падение и на восстание, и что значит *знамение пререкаемо* кажется не менее трудным, как и последнее: каким образом душу Марии пройдет оружие?

Падение и восстание

7. Посему думаю, что Господь нам на падение и на восстание не в том смысле, что одни падают, а другие восстают, но в том, что падает в нас худшее, а восстает лучшее, потому что явление Господне² ис-

¹ В ТСО: «разнообразного». — *Ред.*

² В одном из списков (Е): «Христово» (LCL BL. 4. P. 68). — *Ред.*

требляет плотские страсти и возбуждает душевные качества. Например, когда говорит Павел: *егда немоществую, тогда силен есмь* (2 Кор. 12:10), — один и тот же и немоществует и силен, но немоществует плотью, а силен духом. Так и Господь не подает случая одним к падению так, как другим к восстанию; потому что падающие падают из прямого положения, всегда пресмыкаясь по земле со змием, которому последуют. Поэтому неоткуда ему упасть, как уже низложенному неверием. Почему для ставшего во грехе первое благодаяние — пасть и умереть, а потом ожить правдою и восстать; но то и другое даруется нам верою¹ во Христа. Пусть падет худшее, чтобы лучшему открылся случай восстать. Если не падет блуд — не восстанет целомудрие; если не сокрушится неразумие — не процветает в нас разумное. Вот в каком смысле Господь *на падение и на востание многим*.

8. В знамение пререкаемо. Известно, что собственно знамением в Писании называется крест. Ибо сказано: *положи Моисей змию на знамя* (Чис. 21:8), то есть на крест. Знамение указывает на что-нибудь необычное и неприметное²; простые видят его только, а вникающие умом в значение постигают смысл. Итак, поелику не прекращаются препирающиеся о вочеловечении Господнем, — одни утверждают, что Господь принял на Себя тело, а другие — что пришествие Его было бестелесно; одни говорят, что имел Он тело страдательное, а другие — что некоторым призраком совершил Домостроительство в теле; одни признают тело перстное, а другие — небесное; одни учат, что имел предвечное бытие, а другие — что получил начало от Марии, — то по сей причине Он *в знамение пререкаемо*.

9. Оружием же называет слово испытующее³, которое *судительно помышлением, проходит до разделения души же и духа⁴, членов же и мозгов* (ср. Евр. 4:12). И так, поскольку во время страдания Господня всякая душа подвергалась как бы некоторому борению, по слову Господа, сказавшего: *вси соблазнитесь о Мне* (Мф. 26:31), то Симеон пророчествует и о самой Марии; когда [она] будет предстоять кресту, видеть совершающееся, слышать произносимое, тогда, после свидетельства Гавриилова, после неизреченного ведения о Божественном зачатии, после великого показания чудес, «и в твоей душе, говорит Симеон, произойдет некоторое треволнение. Ибо Господу надлежало вкусить смерть за всякого и, став умиловительною жертвою за мир, всех

¹ В ряде списков (Е. и трех древнейших манускриптах): «знанием» (*γνώσεως*) (LCL BL. 4. P. 68). — *Ред.*

² Здесь в значении «необъяснимое», «загадочное». — *Ред.*

³ В ТСО: «искусительное». — *Ред.*

⁴ В списке Е: «тела» (*σώματος*) (LCL BL. 4. P. 70). — *Ред.*

сделать праведными Своею кровью (ср. Ин. 11:6). Посему и тебя самой, которая свыше научена о Господе, коснется некоторое борение». И это есть оружие. *Яко да откроются от многих сердец помышления.* Дает разуметь, что, за соблазном при кресте Христовом, и в учениках, и в самой Марии произойдет скорее некое уврачевание от Господа, утверждающее сердца их в вере в Него. Так видим, что и Петр после того, как соблазнился, тверже прилепился к вере во Христа. Посему человеческое обличено в немощи, чтобы обнаружилась крепость Господня.

261. К жителям Созополя¹ (253)

Поскольку в Созополе учили некоторые, что Христос имел небесную плоть, и человеческие страсти переносили на самое Божество², то, отвергая сии лжеучения, доказывает, что бесполезно было бы для нас страдание Христово, если бы не принял Он одинаковой с нами плоти, и что Христом восприняты одни естественные страдания, а не причиняемые нам порочною жизнью. (Писано около 377 г.)

1. Читал я письмо ваше, досточестнейшие братия, писанное вами о делах своих, и возблагодарил Господа, что и меня приняли вы в сообщники забот для попечения о необходимом для вас и стоящем вашего усердия; но восстенал я, услышав, что сверх смятения, производимого в церквах арианами, и сверх извращения ими учения веры появились у вас еще другие какие-то новотолки, что, как писали вы мне, ввергает братию в великую тревогу, потому что люди сии под видом учения, заимствованного из Писания, вводят [нечто] новое и непривычное для слуха верных. Ибо писано вами, что есть у вас некие, ниспроверяющие, сколько от них это зависит, спасительное Домостроительство³ Господа нашего Иисуса Христа и обращающие в ничто благодать *велией тайны* (ср. 2 Тим. 3:16), умолчанной от веков и явленной в свои времена, когда Господь, совершив все, чего требовала попечительность о человеческом роде, в заключение всего даровал нам собственное Свое пришествие. Ибо вспомоществовал Он твари Своей сперва чрез патриархов, которых жития служили образцами и правилами для желающих следовать по стопам святых и с таковою же, как они, ревностью стремиться к совершению добрых дел; потом дал Закон в помощь,

¹ В ТСО: «Сизополя». Созополь (Σωζόπολις) — город на юге Писидии (LCL BL. 4. P. 73). — *Ред.*

² Так думали последователи Аполлинария. — *Ред.*

³ Т. е. Воплощение (LCL BL. 4. P. 74). — *Ред.*

преподав его чрез Ангелов рукою Моисея (ср. Гал. 3:19), а потом послал пророков, предвозвестивших имеющее быть спасение (Деян. 3:18), судей, царей, праведников, творивших силы *рукою тайною* (Исх. 17:16). После же всего этого в последние дни Сам явился во плоти, *раждаемый от жены, бываемый под законом, да подзаконныя испушит, да всыновление восприимем* (Гал. 4:4–5).

2. Итак, если не было пришествия Господня во плоти, то Искупитель не дал цены за нас смерти и не пресек Собою царства смерти. Ибо если бы было иное обладаемое смертью, а иное воспринятое Господом, то смерть не прекратила бы своих действий, страдания Богоносной плоти не послужили бы в нашу пользу, Господь не умертвил бы греха во плоти (Рим. 8:3); не были бы оживотворены Христом мы, умершие¹ во Адаме (1 Кор. 15:22); не было бы воссоздано падшее, восстановлено ниспроверженное, усвоено Богу отчужденное от Него обольщением змия². Ибо все это разоряется утверждающими, что Господь пришел, имея небесное тело. На что нужна была Святая Дева, если не от смешения Адамова воспринята богоносная³ плоть? Кто же так дерзок, чтобы лжемудрыми словами и свидетельством Писания опять стал ныне возобновлять давно умолкшее учение Валентина⁴? Ибо не новость — это нечестивое учение о мнимости (*δόκησις*), но давно начато суемудрым Валентином, который вырвал [из контекста] несколько высказываний у апостола, построил себе злочестивое лжеучение, говоря, что Господь принял [только] *зрак раба* (Флп. 2:8), а не самого раба, что Он родился в подобии человека, а не самый человек воспринят Им. Близкое к сему, кажется, говорят и эти люди, о которых надобно сетовать как о производящих у вас новые смятения.

3. А утверждать, что человеческие страсти переходят на самое Божество, не показывает людей, которые соблюдают последовательность в мыслях и знают, что инаковы страдания плоти, инаковы — плоти одушевленной, и инаковы — души, действующей в теле. Итак, плоти свойственно быть рассекаемою, умяляться и разлагаться, и опять — плоти одушевленной свойственно утомляться, чувствовать боль, алкать, жаждать, предаваться сну, а душе, действующей в теле,

Страдания плоти и страдания души

¹ В Е, Med.: «умирающие» (LCL BL. 4. P. 78). — *Ред.*

² Ср. со знаменитым высказыванием свт. Григория Богослова из 101-го письма к Кледонию, написанного против аполлинарианских воззрений: «Что не воспринято, то и не уврачевано» (см.: *Свт. Григорий Богослов. Творения. Т. 2. С. 481*). — *Ред.*

³ В ряде списков (в Vat. и трех Reg.): «христоносная» (*Χριστοφόρος*) (LCL BL. 4. P. 78). — *Ред.*

⁴ Валентин — еретик-гностицист, живший во II веке и исповедывавший, среди прочих заблуждений докетизм — учение о призрачности плоти Христа. — *Ред.*

свойственны печали, беспокойства, заботы и тому подобное. Из сих страданий одни естественны и необходимы для живого существа, другие же навлекаются худым произволением по неустройству жизни и недостатку упражнения в добродетели. Из сего видно, что Господь принял на Себя естественные страдания в подтверждение истинного, а не мечтательного вочеловечения; а сколько ни есть страданий, производимых пороками и оскверняющих чистоту жизни нашей, те отверг Он как недостойные пречистого Божества. Посему сказано, что родился Он *в подобии плоти греха* (Рим. 8:3), — не в подобии самой плоти, как им кажется, но в подобии плоти греха; почему, хотя воспринял Он плоть нашу с естественными ее страданиями, однако же *греха не сотвори* (1 Пет. 2:22). Но как смерть, которая Адамом передана нам во плоти, пожерта была Божеством, так и грех истреблен праведностью, которая во Христе Иисусе; почему в воскресении восприимем мы плоть, ни смерти не подлежащую, ни греху не подверженную (Рим. 5:12, 17).

Вот, братия, таинства Церкви; вот предания отцов. Объявляю всякому человеку, боящемуся Господа и ожидающему Суда Божия, не увлекаться различными учениями. Кто иначе учит и не приступает к здоровым учениям веры, но, отвергнув слова Духа, собственное свое учение ставит выше евангельских догматов, такового берегитесь.

Да даст же Господь сойтись нам когда-нибудь вместе, чтобы при личном свидании восполнить, что не вошло в письмо мое. Ибо из многого написал я вам немногое, не желая выступать из пределов письма и вместе будучи уверен, что для боящихся Господа достаточно и краткого напоминания.

262. К Урвикию, монаху (254)

Просит Урвикия писать к нему чаще и без отговорок и также уведомляет, кто у них держится здоровой веры; обличает тех, которые, по дошедшим до св. Василия слухам, учат, что при воплощении Божество превратилось в плоть¹, и советует Урвикию такое нечестие подвергнуть церковному исправлению.
(Писано около 377 г.)

1. Хорошо ты сделал, что написал ко мне к нам, потому что показал в этом немалый плод любви, и всегда так делай. Не ду-

¹ Здесь также имеется в виду аполлинарианство (LCL BL. 4. P. 85). — Ред.

май, что нужны тебе оправдания, когда пишешь ко мне нам. Ибо разумеем сами себя и знаем, что по природе всякий человек и со всеми равночестен и преимущества наши не в роде, не в избытке имения, не в устройстве тела, но в страхе Божиим¹. Поэтому что препятствует тебе более преуспевать в страхе Владычнем, имея его более нас? Итак, постоянно пиши ко мне и уведомляй, каково братство твое и кто здраво ведет себя в вашей церкви, чтобы знать мне, к кому надобно писать и на кого положиться. Поелику же слышу, что есть у вас люди, которые правый догмат о вочеловечении Господа искажают превратными предположениями, то умоляю их чрез любовь твою отстать от того нелепого мнения, какое, как сказывали мне иные, имеют они, а именно: что Сам Бог превратился в плоть и не Адамово принял смешение от Девы Марии, но собственным Своим Божеством преложился в вещественную природу.

2. Это нелепое учение весьма легко опровергнуть. Но поскольку хула очевидна сама собою, то думаю, что для боящегося Господа достаточно и одного напоминания. Ибо если превратился, то и изменился. Но да не посмеем сего и сказать и подумать, потому что Бог сказал: *Аз есмь, и не изменяюся* (ср. Мал. 3:6). Притом какая нам польза в вочеловечении, если не наше тело, соединенное с Божеством, преодолело державу смерти? Не чрез превращение Себя Самого составил Он собственное тело Свое, происшедшее в Нем как бы от огустения Божеского естества. Да и как необъятное Божество заключилось в объеме малого тела, если только превращено все естество Единородного? Но не думаю, чтобы кто-нибудь, имея ум и приобрета страх Божий, страдал сим недугом.

Но поскольку дошел до меня слух, что некоторые из находящихся при любви твоей подвержены сей немощи рассудка, то почел я необходимым не простое сделать приветствие, но включить в свое послание нечто такое, что может и назидать души боящихся Господа. Посему прошу вас подвергнуть сие церковному исправлению и удаляться от общения с еретиками, зная, что равнодушие в этом уничтожает наше дерзновение о Христе.

**Равнодушие к ереси
и дерзновение
о Христе**

¹ В ТСО: «в преимущественном страхе Божиим». — *Ред.*

263. К западным¹ (255)

От лица Восточных церквей благодарит за утешительные послания и за присланных пресвитеров; просит и впредь не оставлять своим посещением или по крайней мере письмами; поелику Восточным церквам не столько делают вреда явные ариане, сколько скрывающие зловерие свое под благовидную наружность, то находит нужным объявить о последних поименно всем церквам и объявление сие сделать от лица Западных; после сего описывает непостоянство Евстафия; перечисляет заблуждения Аполлинария и обвиняет Павлина, что принимает в общение последователей Маркеловых; наконец, заключает прошением сделать постановление о допущении к общению одних отрекающихся от своих заблуждений и об отлучении упорных. (Писано в 377 г.)

1. Господь Бог наш, на которого возложили мы упование, да дарует каждому из вас столько благодати к достижению уповаемого, сколько сами вы исполнили сердца наши радостью и своими письмами, какие прислали вы к нам с возлюбленнейшими сопресвитерами нашими², и своим состраданием к нашим горестям, каковое, по словам вышеупомянутых пресвитеров, возымали вы к нам как облекшиеся в *утробы щедрот* (Кол. 3:12). Ибо хотя раны наши остаются такими же, однако же доставляет нам некоторое облегчение и то, что есть готовые врачи, которые, если улучат время, в состоянии скоро уврачевать болезни наши. Посему снова³ и приветствуем и просим вас чрез возлюбленных, если Господь даст вам возможность отправиться к нам, не замедлить вашим посещением; потому что посещение недужных требуется одною из важнейших заповедей. Если же Благий Бог и Премудрый Домостроитель нашей жизни соблюдает милость сию до другого времени, то по крайней мере пишите к нам, что прилично вам писать в утешение угне-

¹ Результат первого путешествия Дорофея и Санктиссима на Запад в интересах Востока оказался неудачным. Обещание западных послать кого-нибудь исправить положение осталось без исполнения. Результат второй дипломатической миссии, кажется, также был неудачным. Тем не менее известно, что Аполлинарий был осужден на Соборе в Риме в присутствии свт. Петра Александрийского.

Вопрос о положении дел в Антиохии также был обсуждаем легатами в присутствии папы Дамаса и свт. Петра Александрийского. Мелетий Антиохийский на этом Соборе был поставлен в число еретиков. Это сильно возмутило Дорофея. Ср.: *Свт. Василий Великий*. Письмо 266.

Запад снова пообещал помощь, на этот раз предлагая послать легатов. Но этому плану помешала война с готами (LCL BL. 4. P. 88–89). — *Ред.*

² Т. е. Дорофеем и Санктиссимом (LCL BL. 4. P. 89). — *Ред.*

³ Восточные послали Санктиссима и Дорофея на Запад в 374 г. (LCL BL. 4. P. 91). — *Ред.*

тенных и в восстановление сокрушенных (2 Кор. 1:4). Ибо много уже было сокрушений для Церкви и велика наша скорбь о них, а помощи не ожидаем ниоткуда более, если не пошлет уврачевания нам Господь чрез вас, искренно работающих Ему.

2. Дерзость и бесстыдство арианской ереси, явным образом отторгшись от Тела Церкви, остаются при собственном своем заблуждении и не много вредят нам, потому что для всех очевидно нечестие ариан. А кто облекся в овечью шкуру, показывают наружность приветливую и кроткую, внутренно же терзают нещадно стадо Христова и, поскольку от нас вышли (ср. 1 Ин. 2:19), удобно сообщают повреждение простодушным, те тяжки для нас и от тех трудно остеречься. И желаем, чтобы о них вашею во всем точностию извещено было всем церквам на Востоке, чтобы они или, вступив на правый путь, искренно принадлежали к нам, или, оставаясь в своем развращении, в себе одних заключили вред, не имея возможности передавать болезнь свою сближающимся с ними в неосторожном общении. Необходимо же упомянуть о них поименно, чтобы и сами вы имели сведение, кто производит у нас смятения, и объявили о сем в наших церквах. Ибо наше слово для многих подозрительно — не по частным ли своим распрям думаем о них худо, а вы чем далее от них живете, тем более имеете достоверности у народа, не говоря уже о том, что в попечении об утесненных содействует вам благодать Божия. Если же многие согласно определите одно и то же, то явно, что множество участвовавших в определении расположит всех к беспрекословному принятию самого определения.

3. Итак, один из причиняющих нам великую печаль есть Евстафий из Севастии, что в Малой Армении; он, в давности обучавшийся у Ария, и, пока процветал в Александрии, сложил лукавые хулы на Единородного, последуя Арию, и, считаясь в числе самых искренних его учеников, когда же возвратился в отечество и блаженнейший епископ Кесарийский Гермоген осудил его за зловерие, дал исповедание здоровой веры. И таким образом приняв от него рукоположение, по успении его тотчас обратился к константинопольскому Евсевию, который и сам не меньше кого другого защищал злочестивое Ариево учение. Потом, выгнанный оттуда по каким-то причинам, когда пришел к соотечественникам, опять оправдался, злочестивое мудрование скрывая, а на словах выказывая некоторую правоту веры. И достигнув случайно епископства, тотчас на Соборе, бывшем у них в Анкире¹, оказывается

**Евстафий
Севастийский**

¹ В 358 г.; на этом Соборе утверждалось подобосудие и сформулировано двенадцать анафематизмов против отрицающих его (LCL BL. 4. P. 94). — *Ред.*

написавшим проклятие на догмат единосущия. Отсюда пришедши в Селевкию, с единомысленными ему совершил дело, которое всем известно¹. А в Константинополе опять согласился на все, что было предложено еретиками. Таким образом, удаленный от епископства, по предварительном низложении в Мелетине², средством к восстановлению своему придумал путешествие к вам. Что было ему предложено блаженнейшим епископом Ливерием³, также на что сам он согласился, сие нам неизвестно, кроме того, что принес он послание о своем восстановлении и, представив оное Собору в Тиане, действительно восстановлен на прежнем месте. Он-то теперь разоряет ту веру, за которую принят, состоит в согласии с проклинаящими догмат единосущия и стал вождем ереси духовборцев. Итак, поскольку от сего есть у него возможность причинять вред церквам и свободою, какая дана ему вами, пользуется он к соращению многих, то необходимо, чтоб с сего времени поправлено было дело и чтобы написали вы церквам, на каких условиях он принят и почему, ныне переменявшись, обращает в ничто милость, сделанную ему бывшими тогда отцами.

**Аполлинарий
Лаодикийский**

4. Второй после него Аполлинарий; и он немалый причиняет вред церквам. Ибо при способности легко писать, имея язык, готовый свободно говорить о всяком предмете, наполнил он вселенную своими сочинениями, не вняв упреку того, который говорит: *хранися творити книги многи* (Еккл. 12:12). А во множестве, без сомнения, как допущено им много и ошибок (ибо возможно ли *от многословия избежати греха?* — ср. Притч. 10:19), так есть у него и богословские рассуждения, основанные не на доказательствах из Писания, но на человеческих началах⁴; есть у него рассуждения о воскресении, сложенные баснословно, или, лучше сказать, по-иудейски, в которых говорит, что опять возвратимся к подзаконному служению, опять будем обрезываться, субботствовать, воздерживаться от яств, приносить Богу жертвы и поклоняться во храме Иерусалимском, и, кратко сказать, из христиан сделаемся совершенно иудеями. Что же может быть смешнее этого? Вернее же сказать, что может быть более сего чуждым евангельскому

¹ Когда в 359 г. Собор собрался в Селевкии, Евстафий занял видное место на его бурных и безрезультатных слушаниях и стал главой десяти епископов, направленных в Константинополь, чтобы доложить о Соборе Констанцию. Ср.: *Созомен*. Церковная история IV, 22–23 (LCL BL. 4. P. 95). — *Ред.*

² Раньше 359 г. Мелетина находится в Малой Армении (LCL BL. 4. P. 95). — *Ред.*

³ Епископ Рима с 352 г. (LCL BL. 4. P. 96). — *Ред.*

⁴ В Coisl. secundus, Reg. secundus: «размышлениях» (*λογισμῶν*) (LCL BL. 4. P. 98). — *Ред.*

учению? Потом и сочинение о воплощении произвело столько смятения в братстве, что не многие уже из читавших сие сочинение сохраняют в себе первоначальный отпечаток благочестия; многие же, вняв нововведениям, обратились к вопросам и к спорным исследованиям о сих бесполезных речениях.

5. Павлин же подлежит ли какой укоризне за рукоположение, можете сказать **Маркелл Анкирский** о сем сами. А нас он огорчает наклонностью к учениям Маркелла и тем, что последователей его допускает без различения к общению с собою. Вы же, досточестнейшие братия, знаете, что Маркеллово учение в ничто обращает все наше упование, Сына исповедуя не в собственной Ипостаси, но проявившимся и опять возвратившимся в Того, из Кого произошел, и об Утешителе не допуская, чтобы имел Он собственную Свою самостоятельность; посему не погрешит, кто ересь сию признает чуждою христианству и назовет ее искаженным иудейством. Просим вас принять на себя попечение об этом. И сделаете сие, если соблаговолите написать всем церквам на Востоке, что искажающие учение, если исправятся, будут приняты в общение, а если захотят упорно остаться при своих нововведениях, будут отлучены от церквей. Должно ли было и нам в совокупном заседании с вашим благоразумием подвергнуть сие общему рассмотрению, сами того не знаем. Но поскольку время не позволяет сего и медлить вредно, потому что производимый ими вред укореняется, то по необходимости послали мы братий, чтобы, недосказанное в письме доведя до вашего сведения, побудили ваше благоговение подать церквам Божиим требуемую помощь.

264. К Варсе, епископу Едессы, находящемуся в изгнании¹ (256)

При открывшемся случае писать с Домнином и его спутниками приветствует Варсу и просит молиться о Церкви, чтобы Господь дал ей мир, если только близко уже время отступления. (Писано около 377 г.)

Истинно боголюбивейшему и всякого уважения и почтения достойному епископу Варсе Василий желает о Господе радоваться.

¹ Феодорит Кирский пишет о Варсе так: «Слава Варсы и теперь еще велика не только в Эдессе, которою он управлял, и в близких к ней городах, но и в Финикии, и в Египте, и Фиваиде, потому что со светильником своей добродетели он обошел все эти области. Валент сперва приказал ему жить на острове Араде, но, узнав, что к нему, как к человеку, исполненному апостольской благодати и словом исцелявшему болезни, отовсюду стекаются бесчисленные толпы народа, сослал его в египетский город Оксиринх. Когда же слава о нем привлекла всех»

Когда отправлялись к твоему благоговению искреннейшие братия Домнин и прочие, охотно воспользовался я сим случаем писать к тебе, и приветствую тебя чрез них, моля Святого Бога до того времени сохранить меня в сей жизни, пока не сподоблюсь увидеть тебя и насладиться дарованиями, какие в тебе. Помолись только, прошу тебя, чтобы Господь вконец не предал нас врагам Креста Христова, но соблюл церкви Свои до времени мира, который когда возвратит нам, известно Ему только, Праведному Судии. Ибо возвратит и не оставит нас вовсе. Но как израильтянам определил для наказания их за грехи седмидесятилетнее пленение, так Он, Всесильный, и нас, может быть, предав на определенное некое время, воззовет когда-нибудь и восстановит в прежний мир, если только не близко уже отступление и совершающееся ныне не служит предначатием пришествия антихристового. Но что ни было бы, молись, чтобы Благой или отъял скорби, или нас сохранил непреткновенными в скорбях. Целую чрез тебя все собрание, удостоившееся быть при твоём благоговении. Все, со мною находящиеся, приветствуют твое благоговение. Здравым, благодушествующим и молящимся о мне да сохранен будешь для Церкви Божией благодатью Святого!

**265. Евлогию, Александру и Арпократиону,
епископам Египетским, находящимся
в изгнании¹ (257)**

*Благодарит Бога, что через сих исповедников промышляет Он
о спасении тех, у кого [они находятся] в изгнании;
хвалит их ревность по Православию, побудившую и св. Василия*

► и туда, то достойный небес старец был отведен в самую отдаленную крепость по имени Фено, лежавшую в соседстве с варварами. Говорят, что на Араде и до сих пор сохраняется его ложе и пользуется там величайшим уважением, ибо многие из недужных, будучи возлагаемы на него, получают по вере здоровье» (*Блж. Феодорит Кирский*. Церковная история IV, 16).

¹ Вскоре после письма западным свт. Василий написал исповедникам Египта, сосланным в Палестину, многие из которых когда-то писали о своем единстве с Аполлинарием. После того как Аполлинарий ушел в явную ересь, он похвалялся в письме к Павлину Антиохийскому этим свидетельством исповедников. Это волновало исповедников и порождало их подозрения к Павлину. И когда к ним попала одна из работ Аполлинария, они не смогли более молчать о ране, нанесенной Церкви, и написали свои размышления к нитрийским монахам. Когда свт. Василий узнал о ревности в опровержении ереси, он решил одобрить исповедников своими письмами. Соответственно, он послал диакона Елпидия с этим и последующим письмом (ср.: *Vita S. Basilii*, 37, 3–7). О Евлогии неизвестно ничего, Александр, кроме этого письма, также больше нигде не упоминается св. Василием, Арпократион был епископом города Бубасты (Басты) в Египте (LCL VL. 4. P. 104–105). — *Ред.*

отправить к ним письмо сие с диаконом Елпидием; одобряет их за то, что не оболестились лжеумствованиями Аполлинария, и по сему случаю перечисляет его нечестивые учения о Святой Троице, о воплощении, об обетованиях; жалуется, что исповедники сии приняли в общение с Церковью учеников Маркелловых, без согласия Западных и Восточных церквей; желает знать условия, на каких они приняты. (Писано в 377 г.)

1. Во всем находим великое Домостроительство благого Бога о Церкви Своей; посему и то, что по видимому прискорбно и встречается с нами совершенно не по желанию нашему, к пользе многих домостроительствуется непроницаемой премудростью Божиею и неисследованными судами правды Божией. Вот и вашу любовь, воздвигнув из Египта и введя в средину Палестины, поселил здесь Господь, по примеру древнего Израиля, которого чрез пленение ввел в землю ассирийскую и путешествием святых угасил там идолослужение. Так и теперь находим то же, рассуждая, что Господь, делая видимым ваше рабство за благочестие, как вам чрез изгнание открыл поприще для блаженных подвигов, так и тем, которые видят ваше доброе произволение, даровал ясные образцы к улучению спасения. Поэтому, когда, по благодати Божией, узнал я правоту вашу в вере, узнал и попечительность вашу о братстве и что вы не слегка и с небрежением делаете общепользное и необходимое для спасения, предпочитаете же все, что только может содействовать к созиданию церквей, тогда рассудил, что справедливо будет приобщиться к вашей благой части и через письмо сие вступить в союз с вашим благоговением. А для сего и послал я к вам возлюбленного брата моего и сослужителя Елпидия, чтобы и письмо принес, и вместе сам мог пересказать вам, что не узнаете из письма.

2. Особенно же в желании союза с вами утвердил меня слух о ревности вашего благочестия к Православию, так что ни множество сочинений, ни разнообразие лжеумствований не поколебали твердость вашего сердца, но как ознакомились вы с нововводителями, учащими вопреки апостольским догматам, так и не согласились хранить в молчании, какой производят они вред. Ибо действительно во всех, домогающихся мира Господня, нахожу великую скорбь по причине всякого рода нововведений, сделанных Аполлинарием Лаодикийским, который тем более печалит меня, что вначале, по-видимому, принадлежал к нам. Терпеть что-нибудь от явного врага, как ни было бы это болезненно, сносно еще некоторым образом для страждущего, как и написано: *аще бы враг поносил ми, претерпел бых убо* (Пс. 54:13). Но испытать сколько-нибудь вреда

от человека единогодушного и близкого, — это совершенно несносно, в этом ничем невозможно утешиться. От кого ожидали, что будет споборником в истине (3 Ин. 1:8), того находим теперь полагающим много препятствий для спасающихся, потому что развлекает ум их и отводит от правоты догматов. Ибо и в делах его какой не допущено дерзости и запальчивости? И в словах его чего не придумано отважного и опасного? Не вся ли Церковь разделилась на части, особливо, когда в церкви, управляемые православными, присланы от него посланники¹, чтобы производить расколы и составлять особенное какое-то соборище? Не подвергается ли осмеянию *велия благочестия тайна* (ср. 1 Тим. 3:16), когда епископы ходят без народа и клира, носят одно пустое имя и ничего не могут сделать к преспеянию благовествования (Флп. 1:12) мира и спасения? Рассуждения его о Боге не исполнены ли нечестивых учений, потому что в сочинениях сих возобновлено им ныне древнее нечестие суемудрого Савеллия? Если то, что распускают по рукам севастиийцы, не врагами сложено, но в действительности — его сочинение, то не оставил он и возможности превзойти его в нечестии, утверждая, что один и тот же Отец и Сын и Дух, предлагая и другие еще темные и нечестивые речи, которых не согласен я даже принять в слух свой, желая не иметь никакой части с произносящими такие слова. Не приведено ли им в слитность учение о вочеловечении? Не стало ли для многих сомнительным спасительное Домостроительство Господа нашего от его грязных и затемненных вопросов о воплощении? Все это собрать и подвергнуть обличению — потребно долгое и длинное слово. Кто в такой степени ослабил и исказил, обратил в ничто сказанное об обетованиях, как сделано это его баснословием? Блаженное упование, предоставленное жившим по Евангелию Христову (Кол. 1:5–6), осмелился он толковать так низко и грубо, что превратилось оно *в бабьи басни* (ср. 1 Тим. 4:7) и иудейские сказания (см. Тит. 1:14). Снова обещается возобновление храма, соблюдение подзаконного служения, и опять архиерей прообразовательный после Архиерея истинного (см. Евр. 3:1; 9:11), жертва² за грехи после Агнца Божия, *вземлющего грех мира* (Ин. 1:29), частные крещения после единого Крещения (Еф. 4:5), *пепел юнчий*³, кропящий Церковь, чрез веру во Христа *не имущу скверны или порока, или нечто от таковых* (Еф. 5:27), очищение от проказы после освобождения от страдательности в воскресении, *приношение ревнования* (Чис. 5:18), где ни женятся, ни посягают, хлебы предложения после Хлеба, *сшедшего*

¹ В ТСО: «нарочные». — *Ред.*

² Другой вариант: «жертвы» (LCL VL. 4. P. 112). — *Ред.*

³ Т. е. *пепел теллицы* (Евр. 10:13). — *Ред.*

с небеси (Ин. 6:32) — горящие светильники после истинного Света (Ин. 1:9), одним словом, если ныне закон заповедей упразднен ученими (ср. Еф. 2:15), то явно, что тогда учения Христовы будут заменены законными предписаниями.

При этом стыд и замешательство покрыли лица наши, а тяжкая печаль наполнила сердца наши. Почему умоляю вас, как сведущих врачей, умеющих с кротостью вразумлять противящихся, чтобы попробовали привести его к церковному благочинию и внушить ему презрение к многословным сочинениям¹, потому что он подтвердил сам собою слово притчи, что невозможно от многословия избежать греха (см. Притч. 10:19). С твердостью же предложите ему догматы Православия, чтобы и исправление его сделалось явным, и раскаяние стало известным братьям его.

3. Справедливо будет напомнить вашему благоговению и о последователях

Маркелл

Маркелла², чтобы не сделать вам о них какого-либо неосмотрительного и легкого постановления. Но поскольку Маркелл ради нечестивых учений отошел от Церкви, то последующих ему тогда уже надлежит принимать в общение, когда предадут проклятию ересь сию, чтобы вступающие в союз со мною чрез ваше посредство были принимаемы всем братством. Ибо теперь немалая скорбь объяла многих, когда услышали, что с пришедшими к вашей досточестности вступили вы в сношение и допустили их до церковного общения. Между тем надлежало вам знать, что, по благодати Божией, не одни вы на Востоке, но имеете многих на стороне своей, которые защищают Православие отцов, изложивших в Никее благочестивый догмат веры, и что на Западе все согласны как с вами, так и с нами, — мы, получив и от них список исповедания веры, храним у себя, следуя здравому их учению. Итак, надлежало нам удостоверить всех, находящихся в единении с вами, чтобы и дело ваше еще более утвердилось

¹ Аполлинарий был весьма плодовитым писателем. Он активно выступал против язычников — императора Юлиана и философа-неоплатоника Порфирия, а также против еретиков своего времени: манихеев, ариан, евномиян и других. Также был известен своими экзегетическими сочинениями, от которых остались лишь фрагменты (LCL BL. 4. P. 112). — *Ред.*

² Свт. Афанасий поначалу относился с подозрением к учению Маркелла, но затем убедил его изменить это учение. Павлин Антиохийский принял в общение учеников Маркелла без препятствий. Св. Василий в письме 69 жалуется, что Римская церковь также приняла Маркелла в общение. В последние годы жизни и сам свт. Василий удалил Маркелла от своего общения. Отсюда можно сделать вывод, что сам Маркелл впал в заблуждение в конце своей жизни, в результате чего с ним общение прекратили все Восточные церкви, и принятие его в общение на время Римской церковью не принесло ему никакой пользы (LCL BL. 4. P. 114–115). — *Ред.*

согласием многих, и мир не расстраивался, когда с принятием одних отступают другие. А таким образом прилично было вам¹ основательно и спокойно подумать о делах, имеющих важность для всех церквей во вселенной. Ибо не тот достоин похвалы, кто скоро дает какое-либо определение, напротив того, кто твердо и непоколебимо устанавливает правила на каждый случай, так что мнение его, и в последующее время будучи исследовано, оказывается достойным одобрения, — тот угоден Богу и людям как устрояющий *слова своя на суде* (Пс. 111:5).

Вот что вымолвил я пред вашим благоговением, сколько позволили то мне пределы письма, чрез которое вел беседу с вами. Да дарует же Господь быть нам когда-нибудь вместе, чтобы, вместе с вами благоустроив все к примирению церквей Божиих, вместе же с вами получить награду, какая праведным Судиею уготована верным и мудрым домостроителям (Лк. 12:42)! А теперь пока соблаговолите прислать ко мне условия, на которых вы приняли последователей Маркелла, зная то, что хотя сами по себе соблюли вы все предосторожности, но такого дела не должно предоставлять себе одним, а надобно, чтобы находящиеся в общении с вами и на Западе, и на Востоке были согласны на их восстановление.

266. К Петру, епископу Александрийскому² (258)

Извиняется в том, что не уведомил его о поступке исповедников; потому что привык равнодушно видеть неприятности не только от врагов веры, но и от единоверных; извещает, что писал к ним, о чем надлежало; благодарит Петра, что, исправив сие дело, доводит до его сведения, что в ожидании его решения не давал еще ответа галатам, которых надеется ввести в Церковь; изъявляет свое негодование, что Дорофей в обращении с ними не соблюл кротости, и свою скорбь, что Мелетий и Евсевий причисляются к арианам, и доказывает, что примирение с ними будет полезно для всей Церкви. (Писано в 377 г.)

1. Прекрасно и как прилично было духовному брату, научившемуся у Господа истинной любви, напал ты на меня за то, что не обо всем здешнем, и важном и неважном, довожу до твоего сведения. Ибо на тебе лежит обязанность заботиться о наших делах, а на мне — доносить любви твоей о том, что делается у нас.

¹ В списке Е: «нам» (LCL BL. 4. P. 116). — *Ред.*

² Свт. Петр II сменил на Александрийской кафедре свт. Афанасия после его кончины в 373 г. — *Ред.*

Но знай, досточестнейший и возлюбленнейший для меня брат, что непрерывные скорби и сильная эта буря, которая ныне приводит в потрясение церкви, делают меня не обращающим уже внимания на происходящее. Как стук обращается в привычку тем, у кого непрестанно бывает поражен им слух в кузнице, так и я непрерывностью странных известий приобучен, наконец, с несмущенным и неустрашимым сердцем слышать всякую необычайность. Поэтому, что издавна замышляется против Церкви арианами, как ни много таких замыслов, как они ни важны и сколько ни говорят о них в целой вселенной, все это для меня сносно, потому что делается явными врагами и противниками учения истины, и дивлюсь я арианам, когда не сделают они обычного им, а не когда отважатся против благочестия на что-нибудь важное и безрассудное. Печалит же меня и смущает, что делают единомышленные и единоверные с нами. Впрочем, и это, так как часто бывает и непрестанно поражает мой слух, не кажется мне странным. Почему и сам я не был тронут недавно происшедшими беспорядками и твоего не потревожил слуха, частью зная, что молва сама собою доведет весть о случившемся, частью же выжидая, чтобы другие стали вестниками неприятного, а сверх того находя и неприличным сердиться на подобные поступки, как будто негодую на то, что презрели меня. Впрочем, тем, которые сделали это, писал я, как следует, умоляя их, чтобы, поелику тамошние братья впали в некоторое разномыслие, не отступали они от любви, исправления же ожидали от тех, которые могут по церковным правам врачевать проступки. И как ты совершил уже сие, прекрасно и по долгу своему подвигшись на такое дело, то похвалил я тебя и возблагодарил Господа, что у тебя сохраняется остаток древнего благочиния и что Церковь не утратила своей крепости во время моего гонения, потому что вместе со мною не были гонимы и правила. Поэтому, неоднократно утруждаемый галатами, не мог еще я отвечать им, ожидая ваших приговоров. И теперь, если даст Господь и захотят терпеливо меня выслушать, надеюсь привести людей сих в Церковь, не подвергаясь укоризне, будто бы сам я отделился к маркеллианам, но их соделав членами Тела Церкви Христовой, чтобы это худое нареkanie, навлеченное ересью, было уничтожено присоединением их ко мне и сам я не понес стыда как приложившийся к ним.

2. Но огорчил меня брат Дорофей, который, как сам ты писал, не совсем приятно и кротко беседовал с твоею чинностью¹.

¹ Дорофей защищал дело Мелетия перед папой Дамасом и свт. Петром, епископом Александрийским. Но Мелетий Антиохийский вместе с Евсевием были причислены к еретикам, что сильно возмутило Дорофея, что он и высказал свт. Петру (ср.: *Vita S. Basilii* 37, 2). — *Ред.*

И это приписываю затруднительности обстоятельств. Ибо, видно, ни в чем не успеваю я по грехам своим, если и ревностнейшие из братьев не оказываются кроткими и способными к возлагаемым на них служениям, не исполняя всего согласно с моим¹ желанием. Возвратясь, пересказывал он мне разговор свой с твоею досточестностью при честнейшем епископе Дамасе и опечалил меня, сказав, что боголюбивейшие братья, сослужители мои Мелетий и Евсевий, причислены к последователям Ария. Но если бы и ничто другое не подтверждало их православия, то по крайней мере нападения на них ариан для рассуждающих здравомысленно служат немаловажным доказательством их правоты. А твое благоговение обязывается к единению с ними в любви и общении в страданиях за Христа. Будь уверен в том, воистину досточестнейший, что нет такого речения в Православии, которое бы сими мужами не было проповедано со всяким дерзновением при свидетеле Боге и в моем присутствии. А я и на один час не принял бы общения с ними, если бы нашел их хромающими в вере. Но если угодно, оставим прошедшее и положим некоторое начало к миру для последующего времени. Ибо все мы имеем нужду друг в друге, подобно членам, связанным между собою взаимным общением, и особенно имеем нужду теперь, когда Восточные церкви смотрят на нас² и в вашем³ единомыслии найдут для себя опору и утверждение; а если узнают, что вы имеете какое-либо подозрение друг на друга, то ослабеют и опустят руки свои в противоборстве с противниками веры.

267. К Варсе, епископу Едессы, находящемуся в изгнании⁴ (259)

И болезнью и делами церковными удерживаемый от свидания с Варсою, приветствует его сим письмом и посылает при оном некоторые подарки; просит Варсу молиться о нем и о церкви и не огорчаться, что св. Василий, будучи занят делами, не соблюдает всего, требуемого приличием, и редко пишет, причем, может быть, и не все Василиевы письма доходят до Варсы. (Писано на исходе 377-го или в начале 378 г.)

По расположению, какое имею к твоему богочестию, желал я сам прийти к тебе, облобызать истинную любовь твою и прославить Господа, Который возвеличился в тебе и досточестную

¹ В списках Harl., Med.: «вашим» (LCL BL. 4. P. 124). — *Ред.*

² В списках E, Harl., Reg. primus: «вас» (LCL BL. 4. P. 126). — *Ред.*

³ В списке E и TCO: «нашем» (LCL BL. 4. P. 126). — *Ред.*

⁴ См. примеч. к письму 264 (LCL BL. 4. P. 127). — *Ред.*

старость твою соделал известною во вселенной для всех боящихся Его. Но поскольку преодолевает меня тяжкий телесный недуг, лежат на мне бесчисленные заботы о церквах и не могу так свободно располагать собою, чтобы идти, куда хочу, и видеться, с кем желаю, то письмом сим утоляю желание свое насладиться твоими добротами и прошу высокое твое благоговение помолиться о мне и о Церкви, чтобы Господь дал мне непреткновенно прейти остальные дни или часы моего странствования (1 Пет. 1:17) и даровал мне увидеть мир церквей Его и услышать как о прочих сослужителях и сподвижниках твоих, чего им желаю, так и о тебе самом, что люди твои день и ночь просят у Господа правды (Пс. 4:2).

Знай же, что хотя не писал я часто и сколько должен был писать, однако же писал к твоему богочестию. Но, может быть, приветствий моих не могли сберечь те братия, которым поручал я доставление письма. Теперь же, когда дождался я, что наши отправляются к твоей досточестности, и с охотой вручил им письма, и послал нечто, что соблаговолили без гордости принять от моего смирения и благословить меня в подражание патриарху Исааку (ср. Быт. 27:27). А если, будучи занят делами, когда ум погружен у меня во множестве забот, не соблюл я в чем-нибудь приличия, то не ставь мне сего в вину и не огорчайся, но подражай своему во всем совершенству, чтобы и я, как и все прочие, наслаждался твоею добродетелью. Здравым, благодушествующим о Господе и молящимся о мне да будешь дарован мне и Церкви Божией!

268. К Евсевию, живущему в изгнании¹ (260)

Благодарит Бога за хранение Евсевиевой жизни среди окружающих опасностей; изъясняет надежду на возвращение Евсевия по молитвам церковным; после известий, полученных о нем от диакона Ливания, ожидает новейших уведомлений если не от кого-нибудь скорее, то от возвратившегося пресвитера Павла; объясняет, что сему Павлу ничего не дано в руки из опасения, что дорога покрыта разбойниками и беглыми; по восстановлении же тишины обещает кого-нибудь прислать из своих. (Писано в 378 г.)

И в наше время показал Господь, что не оставляет преподобных Своих (Нав. 1:5), великою и сильною рукою Своею приосенив жизнь твоего преподобия. Ибо находим в этом почти подобие того,

¹ Евсевий Самосатский был сослан во Фракию в 374 г. по указу императора Валента (LCL BL. 4. P. 130). — *Ред.*

как святой, не пострадав, пребывает во чреве китовом (Ион. 2) и боящийся Господа не терпит вреда в сильном огне (Дан. 20:50), потому что и твое богочестие сохранил Господь невредимым, когда, как слышу, отовсюду окружала нас война. И о если бы всемогущий Бог соблюл и впоследствии сие многожеланное зрелище для меня, пока я еще жив, или по крайней мере для других, ожидающих твоего возвращения как собственного своего спасения! Ибо уверен, что Человеколюбец, призирая на слезы церквей и на воздыхания, какими воздыхают о тебе, сохранит тебя для мира, пока продлит милость к просящим Его день и ночь.

Итак, что сделано против вас до прибытия возлюбленного брата нашего и сослужителя Ливания, достаточно узнал я в проезде от него; а касательно того, что было в этом времени, имею нужду в уведомлении. Ибо слышу, что в этот промежуток времени постигли места сии большие и жесточайшие бедствия, о которых, если можно, скорее, а в противном случае по крайней мере от благоговейнейшего брата нашего сопресвитера Павла по возвращении его хотелось бы услышать, чего желаем, а именно: что жизнь ваша сохраняется невредимой и безопасной. Поелику же слышно, что вся дорога наполнена разбойниками и беглыми, то побоялся я дать что-нибудь в руки брату, чтобы не сделаться виновным и в смерти его. А если Господь даст сколько-нибудь тишины, потому что слышу о приходе войска¹, постараюсь послать кого-нибудь из своих, чтобы навестил вас и подробно уведомил меня обо всем, что у вас делается.

269. К супруге военачальника Аринфея. **Утешительное (261)**

Утешает ее в смерти супруга напоминанием общей человеческой участи, представлением великих заслуг супруга в сей жизни и блаженством его в будущей, как сподобившегося пред кончиною принять Святое Крещение по ее совету и старанию, наконец надеждою награды за терпение. (Писано в 378 г.)

1. При твоём положении было бы прилично и сообразно с долгом самому мне быть у тебя и принять участие в случившемся с тобою. Ибо таким образом утолил бы я и собственную скорбь, и пред твоею честностью выполнил бы долг утешителя.

¹ Речь предположительно может идти о народном возмущении непомерными налогами и о присоединении восставших к вторгшимся готам. На восстановление порядка и была направлена армия в Антиохию и ее окрестности (LCL BL. 4. P. 130). — *Ред.*

Поелику же тело мое не терпит дальних переездов, то приступаю к беседе с тобою в письме, чтобы не подумал кто, будто бы совершенно для меня чуждо случившееся с тобою.

Итак, кто не сетовал о сем человеке? У кого такое каменное сердце, чтобы не пролил о нем горячей слезы? Меня же преимущественно исполнило сие печали, когда представил себе, какое почтение оказывал он собственно мне и сколько покровительствовал вообще церквам Божиим. Но, впрочем, рассудил я и то, что, будучи человеком и выполнив обязанности свои в жизни сей, в надлежащее время взят он опять Богом, распорядителем дел наших. Прошу и твое благоразумие, размыслив о сем, спокойно принять постигшее тебя и, сколько можно, с терпением¹ переносить несчастье. Достаточно, правда, и самых обстоятельств, чтобы умягчить твое сердце и дать место рассудку; однако же сильная любовь твоя к мужу и доброта ко всем заставляют меня опасаться, чтобы по простоте нравов, глубоко уязвившись скорбью, не предалась ты горести. Поэтому как всегда полезно учение Писания, так всего более в подобных обстоятельствах. Посему помни приговор Сотворившего нас, по которому все мы, происходящие из земли, опять возвращаемся в землю (Быт. 3:19); и нет никого столь великого, чтобы оказался недоступным сему разрушению.

2. Согласен и я, что прекрасен и велик был этот чудный муж, что душевная доблесть равнялась в нем телесной силе, что та и другая не могла быть в большей степени; однако же он был человек и умер, как Адам, как Авель, как Ной, как Авраам, как Моисей и как всякий другой, кого ни наименуешь из причастных того же естества. Потому не будем жаловаться на то, что он отнят у нас; но поелику прежде жили с ним вместе, будем благодарить за сие Сочетавшего. Ибо потеря мужа для тебя есть нечто общее с другими женами, но думаю, что ни одна из жен не может в равной мере [с тобой] похвалиться супружеством. Ибо действительно Творец наш создал мужа сего, как образчик для человеческой природы; почему к нему были обращены все взоры — его дела прославляли все; живописцы и ваятели не в состоянии были изобразить его, как должно; а историописатели, повествуя о военных его подвигах, кажутся невероятными, как рассказывающие баснь. Посему многие не соглашались верить молве, которую принесла эта плачевная весть, и вовсе не допускали, что умер Аринфей. Впрочем, он потерпел то же, что последует и с небом, и с солнцем, и с землею (Пс. 101:26–27).

¹ В ТСО: «с равнодушием». — *Ред.*

Он отходит от нас, положив славный конец жизни, не старостью согбенный, ничего не уступив из своей знаменитости; как велик был в настоящей жизни, так велик и в будущей; от настоящей блистательности не понес никакой утраты в ожидаемой славе; потому что пред самым исшествием из жизни всю душевную скверну омыл *банею накибытия* (Тит. 3:5)¹. И поелику в этом сама ты была его попечительницею и содейственницею, то почерпни в сем величайшее для тебя утешение и от настоящего обратись душою к попечению о будущем, чтобы и тебе сподобиться за добрые дела получить одинаковое с ним место упокоения. Пощади престарелую мать, пощади юную дочь, для которых одна ты осталась утешением. Будь примером мужества для прочих жен; итак, умерь горесть, чтобы и тебе изгонять печали из сердца и чтобы печаль не поглотила тебя. При всяком случае имей в виду великую награду терпения, какую Господь наш Иисус Христос обещал в воздаяние за содеянное в жизни (Мф. 25:34).

270. Без надписи. О похищении девицы² (262)

Выговаривает пресвитеру, что не преследовал судом своим похитителя, и предписывает похищенную, отыскав, возвратить родителям, хищника провозгласить отлученным и лишить общения в молитвах, три года не допускать до общения в молитвах и каждого из способствовавших похищению, со всем домом его, такому же наказанию подвергнуть и всех жителей селения, которое укрывало у себя похищенную. (Писано после 374 г.)

Весьма прискорбно для меня удостовериться, что вы и не оказали негодования на поступок запрещенный, и не в состоянии были рассудить, что похищение есть нарушение законов общезжития, насилие человеческой жизни и оскорбление людям свободным. Ибо знаю, что, если бы все держались таких мыслей, то не было бы никакого препятствия давно уже изгнать из нашего отечества навывк к этому злу. Итак, воодушевшись в настоящем деле христианскою ревностью, вооружись против преступления, как должно, и девицу, где ни отыщешь, употребив все усилие отними и возврати родителям, а самого похитителя лиши общения в молитвах и провозгласи отлученными также и тех, которые помогали

¹ Аринфей был крещен перед смертью, по распространенной практике того времени (LCL VL. 4. P. 139). — *Ред.*

² Вероятно, здесь идет речь о похищении с целью принуждения к замужеству (LCL VL. 4. P. 140). — *Ред.*

ему, по сделанному мною еще прежде постановлению¹, каждого со всем домом его лиши на три года общения в молитвах. И то селение, которое приняло к себе похищенную, скрывало ее и даже удерживало силою, не исключая никого из жителей оною, отлучи также от общения в молитвах, чтобы все научились похитителя, как змею или другого какого зверя почитая общим врагом, гнать от себя, а обиженным оказывать покровительство.

271. К Евсевию, другу, рекомендательное письмо на Кириака пресвитера (263)

Изъявляет сожаление, что не застал сего товарища по учению в том городе, в который прибыл по следам его; представляет его вниманию одного неукоризненного и близкого к себе пресвитера Кириака. (Писано в последние годы жизни св. Василия².)

Вскоре по твоём удалении и даже по следам твоим прибыв в город, сколько был я опечален тем, что не нашел тебя, нужно ли и говорить об этом тебе, такому человеку, который не имеешь нужды в словах, но знаешь по опыту; потому что и сам терпел подобные неудачи. Ибо как было для меня дорого видеть и обнять превосходного во всем Евсевия и снова возвратиться воспоминанием к своей юности и припомнить те дни, когда были у нас и один кров, и один очаг, и тот же наставник, когда и отдых, и занятие, и роскошь, и скудость — все делили мы между собою поровну. Как дорого, думаешь, ценил я, что все это обновлю в памяти при свидании с тобою, и, сбросив с себя эту тяжелую старость, опять, по-видимому, из старика сделаюсь молодым? Но насладиться сим не дано мне. Впрочем, не отнята возможность беседовать с твоею ученостию чрез письмо и тем по возможности утешить себя; потому что встретил я почтеннейшего сопресвитера Кириака³, которого хвалить и делать к тебе близким чрез твое посредство стыжусь я; ибо могут подумать, что берусь за излишнее дело, представляя тебе твою же преимущественную собственность. Но поелику мне должно быть свидетелем истины (Ин. 18:37) и духовно соединенным со мною уделять то, что есть у меня лучшего, то, хотя полагаю, что и тебе известно неукоризненное священство сего человека, однако же и сам со своей

¹ Речь может идти о 13-м каноне из письма 199 свт. Василия Великого (LCL VL. 4. P. 141). — *Ред.*

² После 374 г. Евсевий был товарищем Василия и учился вместе с ним в юности в Афинах (LCL VL. 4. P. 142). — *Ред.*

³ См. письмо 188. — *Ред.*

стороны я подтверждаю то же, имея сведение, что ни в чем не нападают на него даже те, которые на всех налагают руки и не боятся Господа. А от них если бы и было что — и в таком случае этот человек не сделался бы недостойным. Даже на кого нападают враги Господни, тех более утверждают на их степени, нежели отъемлют у них сколько-нибудь из пребывающей в них благодати Духа. Однако же, как сказал я, ничего не выдуманно против сего человека. Итак, и для собственной своей пользы и в угодность мне, соблаговоли воззреть на него, как на пресвитера неукоризненного, пребывающего со мною в единении и заслуживающего всякое уважение.

272. К Софронию¹, магистру (264)

Известься чрез диакона Актиака, что Софроний, вняв клеветам на св. Василия, гневается на него, изъявляет удивление, что слушает он льстецов, и свидетельствует о себе, что с детства и до старости никого не предпочитал Софронию, а потому не мог предпочесть ему и Имития, что в деле Мемнониевом нимало не шел против Софрония, и, пересказывая, что говорил по делу сему, просит отложить подозрение и Василиеву к себе благорасположение почитать выше всякой клеветы. (Писано в последние годы жизни св. Василия.)

1. Извещал меня диакон Актиак, что некоторые возбудили в тебе огорчение против меня своей клеветою, будто бы не дружелюбно расположен я к твоей честности. А я и не подивился, что такого мужа сопровождают льстецы. Ибо людям весьма сильным обыкновенно оказываются такие низкие услуги; иные по недостатку собственных добрых качеств, которыми бы могли привести себя в известность, входят в милость чрез обнаружение чужих недостатков. И как ржа в пшенице есть тля, зарождающаяся в самой пшенице, так почти и ласкательство, вкрадывающееся в дружбу, губительно для самой дружбы. Поэтому, как сказал, не подивился я, что иные, как шмели вокруг ульев, жужжат в твоём блистательном и чудном доме.

Но весьма удивительным и вовсе неожиданным показалось мне то, что ты, человек особенно известный степенностью нрава,

¹ Иногда добавляется: «из-за клеветы, возводимой на него» (τῆ αὐτῆ διὰ διαβολῆν ἐαυτοῦ). К Софронию смотри письма 32, 76, 96, 180 и 192 (LCL VL. 4. P. 146–147). Софроний занимал высокую должность «магистра оффиций», отвечал за порядок церемоний, проходящих во дворце, и за ряд других инспекторских обязанностей в Империи. — *Ред.*

согласился подставить им оба уха и принять клевету на меня, который, с юного возраста до этой старости питая любовь ко многим, никого, сколько знаю, не предпочитал в дружбе твоему совершенству. Ибо, хотя бы не убеждал меня разум любить тебя, при таких твоих совершенствах, достаточно было бы привычки, приобретенной с детства, чтобы привязать меня к душе твоей. А тебе известно, сколько навык силен в дружбе. Если же не показываю ничего, соответственного такому расположению, то извини мою немощь. И сам ты в доказательство благорасположения, конечно, потребуешь от меня не дел, но одного произволения, желания тебе всего лучшего. И не дай Бог дойти тебе когда-нибудь до того, чтобы иметь нужду в благодетельности от таких малых людей, как я!

2. Поэтому как стал бы я говорить что-нибудь или действовать вопреки тебе по делу Мемнониеву? Ибо диакон рассказывал мне это. Как предпочел бы дружбе твоей богатство Имития, человека, до такой степени расточающего свое имущество? Но во всем этом нет нисколько правды; я ничего не говорил и не делал вопреки тебе. А тем, которые говорят ложь, подало, может быть, повод сказанное мною некоторым из заводивших шум, а именно: «Если этот человек решился намерение свое привести в исполнение, то будет ли шуметь или нет, непременно желаемое будет — хотя вы говорите, хотя молчите. Если же передумает, то не вмешивайте почтеннейшего имени моего друга и под видом усердия к своему¹ покровителю не домогайтесь приобрести себе какую-нибудь выгоду внушением страха и угрозами». Самому же завещателю ни лично, ни чрез другого ничего не говорил я об этом деле, ни важного, ни маловажного.

3. И ты не должен верить этому, если не считаешь меня человеком вовсе отчаянным, который ни во что не ставит этот великий грех — ложь. Напротив того, и в этом деле совершенно оставь подозрение на меня, и во всем прочем мое расположение к тебе ставь выше клеветы, подражая Александру², который, получив письмо о злоумышлении врага, поскольку в это самое время взял в руки лекарство, чтобы его выпить, не только не поверил клеветнику, но вместе и письмо прочел, и лекарство выпил. Ибо думаю ставить себя не ниже кого-либо из сделавшихся известными своей дружбою; потому что никогда не был изблещен погрешившим против дружбы, а сверх того принял от Бога заповедь любви (Ин. 13:34), которая делает меня твоим должником не только по общей человеческой природе, но и потому, что признаю тебя благодетелем, как, в частности, себе самому, так и отечеству.

¹ В списке Е: «нашему» (LCL BL. 4. P. 150). — *Ред.*

² См.: *Плутарх*. Александр 19, 3 (LCL BL. 4. P. 151). — *Ред.*

273. Без надписи (265)

*Просит об Эре, человеке, от которого видел уже много доброго.
(Писано под конец жизни св. Василия.)*

Совершенно уверенный, что досточестность твоя любит меня и касающееся до меня почитает собственным своим, почтеннейшего брата моего Эра, которого называю братом своим не по какому-нибудь знакомству с ним, но по самому совершенному дружескому расположению, выше которого и быть ничего не может, предоставляю твоей несравненной правоте и прошу благосклонно воззреть на него и по возможности оказать ему покровительство, в чем только будет ему потребен твой высокий ум, чтобы ко многим благотворениям, какие уже получил от тебя, мог я причислить и это благодеяние.

274. К Имерию, магистру (266)

*Просит о том же Эре.
(Писано в одно время с предыдущим письмом.)*

Самому тебе лучше всякого известно, что дружба моя и привычка к почтеннейшему брату Эру получили начало еще с детства и по благодати Божией сохранились до старости; потому-то и любовь твоего высокородия Господь даровал мне с того же времени, с которого Эр доставил нам случай взаимно узнать друг друга. Итак, поелику имеет он нужду в твоём покровительстве, то прошу и умоляю тебя, как уступив давнему ко мне благорасположению, так вняв настоящей нужде, принять такое участие в делах его, чтобы не имел он необходимости ни в каком другом покровительстве, но возвратился ко мне, исполнив все по желанию, и я ко многим благодеяниям, какие получил от тебя, мог причислить и это, в сравнении с которым не нахожу, а потому не могу и желать себе другого важнейшего и более ко мне относящегося.

275. Без надписи (267)

*Просит о том же Эре.
(Писано в одно время с предыдущим письмом.)*

Благорасположением своим к почтеннейшему брату нашему Эру предупреждал ты мои просьбы и к нему был лучше, нежели как желал я, и по преизбытку почестей, какие оказывал ты ему,

и по своему во всяком случае покровительству. Впрочем, поелику не могу оставаться в молчании о деле его, то прошу твою несравненную досточестность и из милости ко мне прибавить усердия об этом человеке и отпустить его в отечество не потерпевшим от вражеских наветов; потому что теперь не безопасен он от стрел зависти и многие замышляют возмутить покой его. Против них найдем одну несокрушимую защиту, если сам соблаговолишь покрыть сего человека своей рукою.

276. К Арматию Старшему¹ (268)

*Просит не гневаться на сына, который, оставив язычество, стал христианином, но дивиться благородству его духа, с каким служение истинному Богу поставил он выше служения богам ложным и угождения отцу.
(Писано в последние годы жизни св. Василия.)*

Общий для всех человеков закон старших возрастом признает общими для всех отцами, а собственно наш христианский закон нас, старцев, для таковых ставит в чине родителей. Поэтому не думай, что делаю лишнее дело и домогаюсь ненужного, когда ходатайствую пред тобою о твоём же сыне. Признаю справедливым, чтобы требовал ты от него послушания во всем ином, потому что и по закону естественному, и по закону гражданскому, каким управляемся, тебе подчинен он телесно. А о душе надобно думать, что она, будучи от Бога, подчинена иному и Богу обязана воздавать долг предпочтительнейший всякому другому долгу. Итак, поелику нашего христианского, истинного Бога предпочел он вашим богам, многим и чтимым в вещественных образах, то не гневайся на него, а лучше подивись благородству души, которая выше страха и угождения отцу поставила то, чтобы искать единения с Богом в истинном Его познании и в добродетельной жизни. Пусть тронут тебя самая природа, приветливость ко всем и кротость его нрава, и ты нимало не огорчайся его поступком. Конечно же, не презришь и моей просьбы, или, лучше сказать, мною предлагаемой просьбы твоего города, который и по любви к тебе, и потому, что желает тебе всего прекрасного, представляет себе, что тебя самого видит христианином. Так обрадовал их слух, внезапно разнесшийся в городе!

¹ В ТСО переведено буквально: «К великому Арматию». Арматий Старший был язычником, а его сын стал христианином. — *Ред.*

277. К Максиму Схоластику (269)

Услышав от Феотекна, что Максим, происходивший от знатного рода, вступил в жизнь евангельскую и упражняется в добродетели, доказывает ему, что это есть единственно вожденное благо, потому что оно постоянно; все же прочее, что люди признают за благо, обманчивее сонной грезы. (Писано под конец жизни св. Василия.)

Прекрасный и добрый Феотекн пересказал мне о твоей честности и возбудил во мне желание свидеться с тобою, ясно живописав словом облик души твоей, и такую воспламенил во мне любовь к тебе, что, если бы не обременяла меня старость, не держала возросшая со мною болезнь, то ничто не удержало бы меня, чтоб самому быть у тебя. И действительно, не малое приобретение, из великого дома и знатного рода перейдя к жизни евангельской, обуздать юность рассудком, плотские страсти поработить уму и водиться смиренномудрием, к какому обязан христианин, который рассуждает о себе, как и должно, откуда он и куда идет (см. Ин. 8:14); потому что разумение [собственной человеческой] природы сокращает надменность души, изгоняет из нее всякую гордость и кичливость, одним словом — делает учеником Господа, сказавшего: *научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем* (Мф. 11:29).

**Единственное
вожденное благо** Ибо действительно, любезнейший сын, одно постоянное благо вожденно и похвально. А это — честь у Бога.

Человеческое же неосызаемой тени, обманчивее сонных грез. Ибо юность проходит скорее весенних цветов, и красота телесная увядает или от болезни, или от времени; богатство неверно, слава непостоянна¹; самые занятия искусствами имеют успех только на время настоящей жизни. И что для всех наиболее вожденно — искусство в слове — имеет приятность только для слуха. Упражнение же в добродетели — драгоценное достояние для того, кто имеет, и самое приятное зрелище² для того, кто видит. Позаботившись об этом, сделаешь себя достойным благ, по обетованиям уготованных Господом.

А каким образом достигать тебе к уразумению прекрасного и как сохранять приобретенное, говорить об этом нужно было бы долее, нежели сколько позволяет цель настоящего слова. И теперь сказанное пришло мне на мысль вымолвить тебе по-

¹ Ср.: *Свт. Василий Великий. Беседа 26 // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 1080. — Ред.*

² В списке Vat.: «чудо» (*θαύματα*) (LCL BL. 4. P. 162). — Ред.

тому только, что услышал я от брата Феотекна, которому желаю всегда говорить правду, особенно же когда речь идет о тебе, чтобы более прославился Господь в тебе, который от чуждого корня приносишь многоценные плоды благочестия.

278. К Валериану¹ (270)

*Неоднократно обманувшись в надежде свидеться с Валерианом, просит его письмом не поставить себе в труд прийти к нему.
(Писано во время епископства.)*

Мне желалось видеть твое благородие, еще быв в Орфанине². Ибо ожидал я, что, находясь в Корсагенах³, не поленишься прийти ко мне, когда будет у меня Собор в Аттагенах. Но как этого Собора не состоялось, то желалось бы мне видеть тебя на горе. И там опять близость Евиза⁴ поддерживала надежду свидания. А как не удалось то и другое, то я решил писать, чтобы соблаговолил ты повидаться со мною, чем и долг исполнишь; потому что ты, человек молодой, придешь к старику и вместе при свидании получишь от меня какой-нибудь совет, так как у тебя с некоторыми в Кесарии есть дела, для исполнения своего требующие моего посредства. Итак, если не в труд будет, не поленись свидеться со мною.

279. К Модесту, префекту⁵ (271)

*Просит его за одного тианского жителя.
(Писано во время епископства.)*

Хотя многие будут приносить от меня письма к твоей досточестности, но по преизбытку чести, какую мне оказываешь, заключаю, что множество писем не причинит никакого беспокойства твоему великодушию. Потому и брату сему охотно дал я это письмо, зная, что и он получит все желаемое, и я буду считаться у тебя в числе благодетелей, доброму твоему произволению доставляя случаи к благодеяниям. Итак, дело, по которому имеет нужду в твоём покровительстве, расскажет сам он, если удостоишь воззреть на него

¹ В ТСО: «К Уалериану». — *Ред.*

² Местность в Малой Армении (LCL BL. 4. P. 163). — *Ред.*

³ В Понте (LCL BL. 4. P. 163). — *Ред.*

⁴ См. письмо 206. Евиза расположена приблизительно в пяти милях к северу от Кесарии (LCL BL. 4. P. 163). — *Ред.*

⁵ О Модесте см. примеч. к письму 104 (LCL BL. 4. P. 165). — *Ред.*

благосклонным оком и подашь ему столько смелости, чтобы открыть уста пред высокою и несравненною твоею властью. А я представляю в письме свое дело, а именно: что сделанное для него почитаю собственным своим приобретением, тем паче что он для этого собственно приходил ко мне из Тианы¹, с уверенностью, что будет для него великая выгода, если вместо просьбы представит мое письмо. Почему, чтоб и он не обманулся в своей надежде, и я наслаждался обычною честью, и твое усердие к добрым делам было удовлетворено, — и в настоящем случае прошу принять его благосклонно и включить в число самых близких к тебе.

280. К Модесту, префекту (272)

Просит об одном близком к себе человеке, которого имел вместо сына. (Писано во время епископства.)

Хотя и много в том смелости, чтобы представлять такому человеку просьбы свои в письмах, однако же уважение, какое прежде ты мне оказывал, не дает в сердце моем места робости, и осмеливаюсь писать о людях, близких мне по роду и достойных уважения по честности нравов. Так вручивший тебе это письмо мое для меня то же, что сын. И как ему нужна только одна твоя благосклонность, чтобы достигнуть желаемого, то соблаговоли принять письмо мое, которое вышеупомянутый представит тебе вместо просьбы, и доставить ему случай пересказать о своем деле и поговорить с людьми, которые в состоянии ему содействовать, чтобы по твоему приказанию скорее получил он желаемое и мне можно было похвалиться, что, по милости Божией, есть у меня такой покровитель, который близких мне почитает собственными своими просителями, непосредственно к нему прибегающими.

281. К Модесту, префекту (273)

Просит освободить Елладия от должности уравниателя податей. (Писано во время епископства.)

Помню я великую честь, тобою мне оказанную, а именно: что сверх прочего подал ты мне смелость писать к твоему великородию. Поэтому пользуюсь сим даром и наслаждаюсь самою человеколюбивою милостью, вместе и сам увеселяюсь тем, что беседую с таким мужем, и тебе доставляя случай оказывать мне честь своими отве-

¹ Город в Каппадокии на Таврских горах (LCL BL. 4. P. 167). — *Ред.*

тами. Поелику просил уже я твою снисходительность о товарище моем Елладии-старшине, чтобы, сняв с него должность уравниателя податей, дозволить ему заняться делами нашего отечества, и удостоился от тебя некоторого благосклонного соизволения, то возобновляю ту же просьбу и прошу прислать приказ к начальнику области об избавлении его от этого беспокойного дела.

282. К епископу (274)

Приглашает его на память святых мучеников, остроумно выговаривая, что [тот] не приглашенный жалуется, а приглашенный не приходит. (Писано во время епископства.)

Не приглашенный жалуешься, а приглашенный не слушаешься. Из последнего же видно, что первое замечание сделано тобою напрасно. Ибо, вероятно, не пришел бы ты, если бы и был тогда приглашен. Итак, послушайся приглашающего теперь и не будь в другой раз несправедливым, зная, что вина, приложенная к вине, служит ей подтверждением, и последнее делает достовернейшим обвинение в первом. Прошу же тебя никогда не гнушаться мною. Если же мною гнушаешься, то несправедливо пренебрегать мучениками, которых память совершить с нами вместе приглашают тебя. Итак, сделай это, во-первых, в угождение и мне, и им; если же это тебе неуютно, то по крайней мере — в угождение достойным преимущественного чествования¹.

283. К одной вдове (275)

Подает ей надежду к свиданию во время собрания; толкует ей значение сна ее. (Писано во время епископства.)

Надеюсь найти удобный день для собрания после тех собраний, которые намерен назначить в нагорной стороне. А без служения при собрании не представляется мне иного времени к свиданию, если Господь не устроит чего-либо сверх чаяния. И об этом можешь заключать по собственным делам своим. Ибо если у твоего благородства при попечении об одном доме такое множество забот, то сколько, думаешь, дел каждый день имею у себя я? А сон твой, как думаю, совершеннее показывает, что надобно тебе приложить некоторое попечение о душевном зрении и уврачевать то око, которым бывает видим Бог. Находя же

¹ Т. е. мученикам (LCL BL. 4. P. 171). — *Ред.*

увещание в Божественных Писаниях, для того чтобы увидеть тебе должное, не будешь иметь нужды ни во мне, ни в ком-либо другом, потому что Святой Дух подаст тебе достаточный совет и руководство к полезному.

284. К сборщику податей, о монашествующих¹ (276)

Просит освободить монахов от податей².

(Писано во время епископства.)

Хотя думаю, что у досточестности твоей в отношении монашествующих принято какое-нибудь правило и мне не нужно просить для них особенной милости, но довольно им будет, если наряду со всеми окажется к ним человеколюбие, однако же, рассуждая, что и на мне лежит обязанность заботиться, по возможности, о таковых людях, пишу к совершенному твоему благоразумию, прося освободить от податей сих давно отрекшихся от мира и умертвивших тело свое; почему и не в состоянии они оказать какую-либо пользу обществу или имуществом, или телесным служением. Ибо если живут они по обету, то нет у них ни имени, ни тела; первое расточено в пользу бедных, а последнее сокрушено постами и молитвами. Но знаю, что ведущих такую жизнь уважишь ты более всякого другого и захочешь иметь их своими помощниками, чтобы своим евангельским житием умиловали они Господа.

285. Без надписи (277)

Посылая письмо сие с управляющим церковными именьями, просит освободить последние от чрезмерных налогов.

(Писано во время епископства.)

Заботящийся о Церкви и имеющий на руках своих попечение об имуществах есть сам вручитель тебе письма сего, возлюбленный сын³. Соблаговоли и дозволить ему свободно выговорить, о чем будет доносить твоей чинности, и обратить внимание на

¹ В mss. добавлено: «чтобы их освободили от податей» (*ἵνα αὐτοὺς τῶν συντελείων διαφεῖναι*) (LCL BL. 4. P. 172). — *Ред.*

² В это время действовала обременительная налоговая система, введенная имп. Диоклетианом. Монахи не имели освобождения от налогов, какое имело духовенство (LCL BL. 4. P. 173). — *Ред.*

³ Свт. Василий преднамеренно воздерживается от указания имени вручителя в письме (LCL BL. 4. P. 175). — *Ред.*

то, в чем будет уверять он, чтобы по крайней мере с нынешнего времени Церковь могла возобновиться в силах и избавиться от этой многоглавой гидры¹. Ибо таково имущество бедных, что всегда будем искать человека, который бы принял на себя оное, потому что Церковь более растрчивает², нежели получает какую-либо выгоду от имений³.

286. К смотрителю над тюрьмами (278)

Дает ему знать, что суд над ворами, взятыми в церкви, принадлежит епископу и что сей чиновник несправедливо присвоит право задержать их. (Писано во время епископства.)

Поелику при этом собрании захвачено несколько людей бессовестных и вопреки Господней заповеди (Исх. 20:15) похитивших недорогие одежды у нищих, которых надлежало скорее одеть (Мф. 25:34–40), а не раздевать, и хотя захватили их те, на кого возложено попечение о церковном благочинии, однако же ты думал, что задержать этих людей следовало тебе, как гражданскому чиновнику, то посему отписал я к тебе, завещая, что, когда преступления делаются в церквях, тогда надлежащее исправление их предоставляется нам, а судей утруждать сим не должно. Посему-то похищенные ими вещи, какие значатся в описи, у тебя находящейся и составленной в общем всех присутствии, велел я взять; и иные сберечь, пока придут за ними, а иные отдать явившимся, похитителей же обратить на истинный путь вразумлением и внушением Господним (Еф. 6:4). И надеюсь, что во имя Божие на будущее время сделаю их лучшими. Ибо чего не производят телесные наказания по приговору судилищ, в том, сколько знаем, нередко оказываются действительными страшные суды Господни. Если же угодно тебе и о сем донести комиту⁴, то я столько полагаюсь на права свои, и на правоту этого человека, что представляю тебе поступить, как хочешь.

¹ Т. е. налогообложения (LCL BL. 4. P. 175). — *Ред.*

² В ТСО: «поддерживает». — *Ред.*

³ Человек при поступлении в монастырь, если не считал нужным продавать свое имение и раздавать вырученное среди бедных, мог освободиться от своей собственности или внести ее в монастырь, или отдав родственникам. В первом случае за налоги был ответственен монастырь, а во втором — только родственники, но не монах и не монастырь (LCL BL. 4. P. 175). — *Ред.*

⁴ Чиновник в Римской Империи, в основном занятый попечением о границах. На Востоке комитов было четыре (LCL BL. 4. P. 179). — *Ред.*

287. Без надписи (279)

Одного негодного человека отлучает со всем семейством его от общения в молитвах. (Писано во время епископства.)

Дело с этим человеком весьма трудно. Ибо не знаю, чем и подействовать на его нрав, столь изворотливый и, как можно заключать из видимого, отчаянный. Ибо призываемый в суд не слушается; а если и явится, то у него такое обилие слов и клятв, что желательным делается скорее разойтись с ним. Нередко же случалось видеть, что вины свои слагает он на обвинителей. Одним словом, ни у кого из живущих на земле естественные расположения не оказываются столь непонятными и восприимчивыми к пороку, как у этого человека, как можно видеть в нем по немногим опытам. Для чего же спрашиваете меня и не убедите сами себя терпеть неправды его, как гнев небесный? Но чтобы не оскверниться вам общением во грехах, пусть будет он со всем домом отлучен от молитв и от всякого иного общения со святыми. Может быть, и почувствуется он, когда все будут его избегать.

288. Без надписи (280)

Человека, который не исправляется после того, как был обличаем при одном, при двоих, даже пред всею Церковью, и отлучаем от общения в молитвах, решительно извергает и запрещает всякое с ним сношение. (Писано во время епископства.)

Кого не уцеломудривают обыкновенные наказания и не приводит к покаянию удаление от молитв, с теми необходимо должно поступать по правилам, данным от Господа. Ибо написано: *аще согрешит брат твой, обличи его между тобою и тем: аще тебе не послушает, пойми с собою иного; аще же ниже тако послушает, повеждь Церкви. Аще и Церковь преслушает, буди тебе уже яко язычник и мытарь* (Мф. 18:15, 17). Так поступлено и с сим человеком: обвинен был однажды; обличен при одном и при другом; а в третий раз пред Церковью. Итак, поелику запрещали мы ему, и он не принял того, то пусть уже будет изринут, и всему населению пусть будет объявлено, что не должно принимать его ни в какое общение по делам житейским, чтобы когда прекратим с ним сношения, вполне соделался он снедию диавола (1 Тим. 1:20).

289. Без надписи. Об одной притесненной женщине (281)

*Объясняет, почему не может от гражданского суда избавить человека, который в выставленной напоказ народу надписи обесславил деву, давшую обет девства, и, наказанный за сие по законам, возобновил свои клеветы.
(Писано во время епископства.)*

Признавая равным грехом и согрешивших оставлять без наказания, и в наказании преступать меру, подверг я, по обязанности своей, этого человека наказанию, отлучив его от церковного общения, а обиженным сделал увещание, чтобы не отмщали сами за себя, но предоставили воздаяние Господу. Посему если бы была какая-нибудь польза от моих увещаний, то заставил бы выслушать себя в то время, подействовать живым словом, внушающим гораздо более доверия, нежели сколько могут убедить письма.

Но поскольку услышал я очень тяжелые отзывы, то и тогда смолчал, и теперь не почитаю для себя приличным рассуждать об этом. Она говорит: «Я отказалась от мужа, от деторождения и от света, чтобы достигнуть единого — сподобиться похвалы от Бога (1 Кор. 7:34) и заслужить доброе имя у людей. Когда человек, с детства приобучившийся вносить расстройство в дома по обыкновенному своему бесстыдству, насильно однажды вошел в мой дом и сделался мне известен по тому одному, что видался со мною, а я, и по незнанию дел его и по какой-то неопытной скромности, постыдилась явно выгнать его, тогда до того простер он свое нечестие и обиды, что целый город наполнил хульными обо мне речами и опозорил меня в надписи, напоказ всему народу выставленной на церковной паперти. И, испытав для себя некоторые неприятности по законам, опять начал то же и возобновил свои хулы. Снова наполнились обо мне речами и площади, и училища, и зрелища, и дома людей, которые принимают его к себе по сходству жизни. И следствие этого срама вышло, что меня и не знают с лучшей стороны, как следовало бы; потому что у всех я ославлена как женщина распущенного нрава¹».

«Сверх того, — говорит она, — одним хулы сии приятны, потому что людям, естественно, нравятся укоризненные речи; другие же, хотя на словах негодуют, однако же не оказывают ко мне сожаления; иные уверены, что укоризны справедливы, другие остаются в сомнении, слыша множество клятв его. Но никто не сжалится; в полном смысле чувствую теперь свое одиночество

¹ В ТСО: «вольного духа». — *Ред.*

и сама себя оплакиваю, не имея ни брата, ни друга, ни родственника, ни раба, ни свободного, ни даже единого человека, который бы пожалел обо мне. И видно, я одна несчастнее всех в городе, в котором так редки гнушающиеся пороком, где не думают, что обида, сделанная другому, коснется со временем и их самих».

С обильными слезами выговорив мне сии и еще гораздо более трогательные слова, она удалилась, не оставив и меня без упреков, что я, кому надлежало отечески пожалеть о ней, остаюсь равнодушным к такому злу и любомудрствую в чужом горе, «потому что, — говорила она, — приказываешь ты мне не потерю имения презреть, не телесные труды перенести, но лишиться доброго о себе мнения, в чем утрата будет общею потерей клира».

Посуди же сам, чудный мой, что теперь в угодность твою должен сказать ей на сии слова я, который принял для себя за правило сделавших зло не выдавать гражданским властям, но не избавлять тех, которые выданы; потому что давно сказано апостолом, чтобы в злом деле боялись князя: *не бо всуе*, говорит апостол, *меч носит* (Рим. 13:4). Поэтому как выдать — не человеколюбиво, так и избавить — будет знаком, что даю повод обижать. Но, может быть, начало дела почему-нибудь будет отложено до моего личного прибытия, и тогда докажу, что от неповиновения мне других никакой нет для меня выгоды.

290. К Нектарии¹ (282)

Объясняет, как должно быть производимо избрание хореепископов. (Писано во время епископства.)

Многих благ желаю тем, которые возбуждают досточестность твою к непрерывному собеседованию со мною чрез письма. Не подумай, что говорится это мною по привычке, но, напротив того, с истинным расположением высоко ценю слово твое. Ибо что для меня дороже Нектария, который с детства известен мне с прекраснейшей стороны, а теперь доблестями всякого рода достиг такой знаменитости? Поэтому для меня любезнее всех друзей, кто доставляет мне письма твои.

Что же касается до избрания предстоятелей в округах, то хотя и делаю что-нибудь, угождая людям, или склоняясь на просьбы, или уступая страху, однако же не поступлю так в этом случае,

¹ В mss. добавлено: «что не человеческим шатанием должно избирать епископов, а по избранию Бога всяческих» (*ὅτι οὐκ ἀνθρώπινῃ περιδρομῇ τοὺς ἐπίσκοπους δεῖ προχειρίζεσθαι, ἀλλὰ κατ' ἐκλογὴν τοῦ ἐπὶ πάντων Θεοῦ*) (LCL BL. 4. P. 186). — *Ред.*

потому что буду не домостроителем, но корчемником, если дар Божий буду менять на человеческую приязнь. Но хотя подаваемые голоса подаются людьми, которые, о чем ни свидетельствуют, свидетельствуют по внешнему виду, выбор же способнейших предоставляется нашим смирением Тому, Кто ведает тайны сердечные, — однако же, без сомнения, для всякого лучше, в то время, когда дает он свидетельство, удерживаться от рвения и всякого раздора (что бывает, когда свидетельство дается о ком-либо из ближних), молить же Бога, чтобы не утаилось полезное. Ибо в таком случае не будем винить человека за то или иное окончание дела, но Богу принесем благодарение за совершившееся. А если делается это из видов человеческих, то и сделано не бывает, но есть одно подражание и далеко не доходит до действительности.

Рассуди же и то, что усиливающийся всеми мерами, чтобы мнение его одержало верх, дает повод к немалой опасности — часть погрешностей навлечь нам со временем на себя самих. Ибо, при поползновении человеческой природы, во многом могут согрешать и те, от которых не ждешь сего. Притом нередко, подав друзьям прекраснейший совет наедине, не сердимся, если и не убедим требовавших совета; как же огорчаться, если там, где не человеческий совет, но Божий суд, не предпочтут нас судам Божиим? Итак, если сие дается от людей, то чего просить у нас, а не само собою брать всякому? Если же дается от Господа, то надобно молиться, а не гневаться. И в молитве должно просить не исполнения собственной воли, но предоставлять все Богу, домостроительствующему полезное. А Святой Бог да удалит от дома вашего всякое опытное изведение скорбей и — как тебе, так и всем близким к тебе — да продлит жизнь безболезненную и безвредную во всяком благополучии!

291. К Тимофею, хорепископу (283)

*Тимофея, который прежде проводил подвижническую жизнь,
а потом стал заниматься мирскими делами, увещевает
возвратиться к прежнему роду жизни.
(Писано во время епископства.)*

И написать все, что думаю, нахожу как не соответственным мере письма, так и по другим отношениям неприличным для послания приветственного, но и пройти сие молчанием почти для меня невозможно, потому что сердце мое воспламенено против тебя справедливым гневом. Поэтому избираю средину: об одном пишу, а о другом умалчиваю. Ибо намереваюсь побранить тебя, если позволительно, с дружеской свободой.

Ужели ты тот Тимофей, который, как известно нам, с детства показывал столько усердия к строгой и подвижнической жизни, что в этом отношении винили тебя даже в неумеренности, потеряв из виду, чтобы все меры прилагать о том, что надобно делать приближающимся к Богу, смотришь на то, что думает о тебе такой-то, отдаешь жизнь свою в зависимость приговору других и не подумашь, что и друзьям ты бесполезен и врагам смешон, боишься стыда перед людьми, как беды какой, а не представишь себе, что, пока останавливаешься на этом, сам того не примечая, не радишь о прежней жизни? Невозможно в одно время иметь успех в том и в другом — и в делах мира сего, и в жизни по Богу. И Божественные Писания, которым научены мы, и самая природа полны подобных примеров. И в умственной деятельности совершенно не возможно в то же время обдумывать двух мыслей. И в принятии чувственных впечатлений нельзя в то же время принять и различить двух голосов, вместе достигающих слуха, — хотя отверсты у нас два слуховые прохода. И глаза, если не будут оба устремлены на один видимый предмет, не могут в точности исполнить своего дела. И это показывает нам природа. А пересказывать тебе места из Писаний не менее смешно, чем, по пословице, показывать сову афинянам¹.

Поэтому для чего соединять нам несоединимое — волнения общественной жизни и упражнение в благочестии? Не лучше ли, удалясь от сих волнений и от того, чтобы и самим иметь, и другим доставлять дело, оставаться самим собою и какую давно предположили себе цель благоговеющей жизни, утвердить ее самым делом и желающим осмеять нас показать, что не в их силе огорчать нас, когда хотят? Это же будет, когда покажем себя свободными от всего, что подает повод к осмеянию. И о сем довольно. Но хорошо нам сойтись когда-нибудь вместе и обстоятельнее посоветоваться о том, что полезно для душ наших, чтобы при наступлении необходимого для нас исшествия [из мира сего] не быть нам застигнутыми в заботах о суетном.

Я с удовольствием принял присланное твоею любовью; оно и само по себе весьма приятно, но во много крат большую приятность дает сему приславший. Прими благосклонно, когда и я пришлю тебе понтийских произведений — восковых свечей и крепительных лекарств; а теперь у меня их не было.

¹ Поскольку сова была изображена на большинстве афинских монет (LCL BL. 4. P. 195). — *Ред.*

ОТДЕЛ III. ПИСЬМА СВЯТОГО ВАСИЛИЯ,
В КОТОРЫХ НЕ ВИДНО ВРЕМЕНИ ИХ НАПИСАНИЯ

292. К Палладию (284)

*После свидания с супругою Палладия изъявляет желание
свидеться с ним самим и просит его сохранить в чистоте
ризу нетления, в которую облекся он, недавно приняв
Святое Крещение.*

Половину желания моего исполнил Святой Бог, подав мне случай к свиданию с благоговейнейшею сестрою нашею, твоею сожительницею. Но Он силен даровать и остальное, чтобы, увидев и твое благородство, воздал я полное благодарение Богу. Ибо весьма желательно мне сие; особенно теперь, когда услышал я, что почтен ты великою честью, бессмертною ризою, которая, облекши наше человечество, уничтожила смерть во плоти, и смертное стало поглощено ризою нетления.

Итак, поскольку Господь Своею благодатью присвоил тебя Себе, освободил тебя от всякого греха, отверз тебе Царство Небесное и указал пути, ведущие к тамошнему блаженству, то прошу тебя, как человека, в такой мере превосходящего прочих благоразумием: разумно прими благодать и будь верным стражем сокровища, со всем тщанием соблюдая Царский залог, чтобы, сохранив печать неповрежденною, предстал ты Господу, сияя во светлости святых, на чистой ризе нетления не положив никакой скверны или порока, но соблюдая во всех членах святыню, как облекшийся во Христа. Ибо сказано: *елицы во Христа крестистесь, во Христа облекостесь* (Гал. 3:27). Поэтому да будут у тебя все члены святы, чтобы прилично им было облечься в святое и светлое одеяние.

**Риза бессмертия
и нетления**

293. К Юлиану (285)

*Желает знать, начал ли Юлиан владеть рукою;
рассуждает о твердости и постоянстве мыслей;
просит Юлиана чаще писать к нему.*

Каково было твое телесное состояние в продолжение этого времени? Совершенно ли возвратилось у тебя владение рукою? Как идут прочие дела в жизни? Все ли исполняется по мысли твоей, как желаем тебе и как должно быть по твоему изволению? Ибо у кого ум склонен к переменам, то нимало не странно, если у них и жизнь не упорядочена. А у кого мнение твердо, всегда постоянно и одинаково, тем следует проводить жизнь свою согласно с своим произволением. Правда, что кормчему не дано производить тишины, когда хочет; но нам сделать жизнь свою неволнуемой весьма удобно, если заставим умолкнуть восстающие внутри нас мятежи страстей и станем духом выше всего, приражающегося со-вне. Ибо ни утраты, ни болезни, ни прочие неприятности в жизни не коснутся человека рачительного, пока ум его пребывает в Боге, проникает в будущее, легко и без труда преодолевает бурю, восстающую с земли; тогда как люди, сильно предавшиеся житейским попечениям, подобно откормленным птицам, понапрасну имея у себя крылья, влачатся по земле вместе с скотами.

Дела мои столько же позволяли мне видеть тебя, сколько можно видеть друг друга встречающимся на море. Однако же поелику по когтям можно узнать целого льва, то думаю, что и я достаточно узнал тебя и по кратковременному опыту. А поэтому-то высоко ценю, что имеешь некоторое внимание к делам моим и не отдаляешь меня от мысли своей, но непрестанно содержишь в памяти. А доказательством твоего памятования — письма, которые, чем чаще будешь присылать их, тем большее доставят мне удовольствие.

294. К Фисту и Магну¹ (286)

*Изъявляет сильное свое желание, чтобы благочестие,
насажденное св. Василием еще в юных душах их,
возрастало до совершенства, и доказывает пользу учения,
изложенного письменно, потому что оно приносит пользу
и отсутствующим, и потомству.*

Приличны и отцам промыслительность о собственных своих детях, и земледельцам попечительность о растениях или семенах,

¹ В mss. добавлено: «для побуждения к большему учению» (ὥστε ἐπιτείνειν τῆν πρός τὰ κρείττονα μάθησιν) (LCL VL. 4. P. 203). — *Ред.*

и наставникам заботливость об учениках, особенно когда по дарованиям своим подают они о себе прекрасные надежды. И земледелец рад трудам, когда созревают колосья и подрастают деревья; веселят и ученики учителей, и дети — отцов, преуспевая одни — доблестью, а другие — возрастом. А у меня тем большая о вас забота и тем лучшая на вас надежда, чем дороже всякого искусства и всякого рода животных и плодов то благочестие, которое было укоренено и воспитано мною еще в нежных и чистых душах ваших и которое желаю видеть достигшим совершенной зрелости и приносящим спелые плоды, при соответствии моим желаниям вашей любви к учению. Ибо известно вам, что и мое к вам расположение и Божие содействие зависят от вашей воли, как скоро примет она должное направление и Бог — ваш Помощник, призовете Его или нет, и всякий боголюбивый человек сам назовется учить вас, потому что усердие в людях, способных научить чему-нибудь полезному, бывает непреодолимо, когда души учеников чисты от всякого упорства.

Поэтому не препятствует сему и телесное отдаление, потому что Создатель, по избытку премудрости и человеколюбия, ни мысли нашей не ограничил телами, ни силы слова — языком, но способным доставлять пользу и в отношении к самому времени дал какое-то преимущество, так что могут они передавать учение не только отдаленным по месту, но и самым поздним потомкам. И эту мысль подтверждает нам опыт, потому что за много лет до нас жившие наставляют современных нам учением, сохраняющимся в письменах. И я, столько удаленный от вас телом, всегда неразлучен мыслью и удобно беседую с вами, — и учения не остановят ни суша, ни море, ежели только есть в вас сколько-нибудь заботливости о собственных душах своих.

295. К монашествующим¹ (287)

*Убеждает их ввести у себя общежитие и остерегаться,
чтобы не поколебал их кто в вере отцов.*

Думаю, что, по благодати Божией, не имеете вы нужды ни в каком другом убеждении после тех бесед, какие лично имел я с вами, убеждая всех вас принять совокупное житие в подражание апостольскому образу жизни, что и приняли вы как доброе наставление и возблагодарили за сие Господа. Итак, поелику

¹ Вероятно, к монахам монастыря, основанного свт. Василием в Понте в 358 г., с которыми, даже будучи архиепископом, он поддерживал тесное общение. Предположительно это письмо написано около 370 г. (LCL BL. 4. P. 206). — *Ред.*

сказанное мною не одни только слова, но такие уроки, которые должны быть приведены в действие, — к пользе для вас самих, которые их приняли, к успокоению для меня, которым предложен этот совет, к славе и похвале имени Христова, которое призвано на вас, — то по сему самому послал я к вам возлюбленного брата нашего, чтобы он и усердных узнал, и ленивых возбудил, и противящихся привел для меня в известность.

Потому что велико мое желание и видеть вас соединенными вкупе, и слышать о вас, что любите вы не жизнь, никем не свидетельствуемую, но соглашаетесь лучше все быть друг для друга и охранителями строгого исполнения правил и свидетелями успехов. Таким образом каждый из вас и сам за себя, и за преуспевание брата получит совершенную награду, к приобретению которой должны вы и словом и делом все споспешествовать друг другу в непрестанных беседах и убеждениях. Паче же всего убеждаю вас соблюдать в памяти веру отцов и не приходить в колебание по внушениям старающихся совратить вас в вашем безмолвии; ибо знаете, что и строгость жития, не просвещаемая верою в Бога, не полезна сама по себе, и правая вера без добрых дел не в состоянии поставить нас пред Господом, но что должно быть то и другое вместе, *да совершен будет Божий человек* (2 Тим. 3:17), и да не храмлет жизнь наша от недостатка в чем-либо, потому что спасает нас *вера*, как говорит апостол, *любовию поспешествуема* (Гал. 5:5).

**Правая вера
и добрые дела**

полезна сама по себе, и правая вера без добрых дел не в состоянии поставить нас пред Господом, но что должно быть то и другое

296. К одной вдове¹ (288)

Извиняется, что долго продержал у себя лошаков ее, и дает ей и дочери ее полезные наставления.

Гадая о твоём ко мне расположении и зная усердие, какое имеешь к делу Господню, в последнее время понадеялся я на тебя, как на дочь свою, и долгое время имел в своём употреблении твоих лошаков; пользовался, правда, ими бережливо, как собственными своими, но вместе и продлил время их служения. О сем надлежало написать к твоей степенности, чтобы в сделанном увидела ты доказательство благорасположения.

Но вместе напоминаю письмом сим твоему благолепию памятовать Господа и, всегда имея пред очами исшествие из мира сего,

¹ Из-за ссылки на заимствование лошаков это письмо написано, вероятно, до того, как свт. Василий стал архиепископом, — тогда, когда, как монах, в Понте он обрабатывал землю и у него была потребность в лошадках, т. е. приблизительно в 370 г. (LCL BL. 4. P. 211). — *Ред.*

так устроить жизнь свою, чтобы дать ответ непогрешительному Судии и за добрые дела свои иметь дерзновение пред Тем, Кто в день посещения Своего откроет тайны сердец наших.

Приветствую через тебя благороднейшую дочь твою и прошу ее проводить время в поучении словесам Господним, чтобы душа ее питалась добрым учением, чтобы ум ее возрастал и увеличивался более, нежели сколько возрастает по природе тело.

297. К одной вдове¹ (289)

Поощряет ее к благочестивой жизни и поручает ее попечительству женщине, доставившую письмо сие.

И по старости лет, и по искренности духовного расположения, признавая себя весьма обязанным посещать твое несравненное благородство во время личного твоего присутствия и не оставлять отсутствующую, но недостаток свидания восполнять письмами, поелику нашел эту женщину, которая может доставить письмо твоей честности, то приветствую тебя чрез нее, паче всего поощряя к делу Господню, чтобы Святой Бог, досточестно продолжая дни твоего пресельничества *во всяком благочестии и чистоте* (1 Тим. 2:2), соделал тебя достойною и будущих благ.

Потом поручаю тебе и упомянутую выше дочь мою: прими ее, как мою дочь и свою сестру, и в чем потребует совета у твоей благолепной и чистой души, не оставь своим участием и помощи ей, во-первых, в ожидании себе награды от Господа, а во-вторых, в успокоение мне, который восполняю меру любви к тебе, по благоутробию Христову (см. Флп. 1:8).

298. Без названия, к одному благочестивому человеку (290)

Обличает в обмане человека, который уверял, что в воде есть какая-то необычайная сила.

Что во всем благоволишь употреблять меня советником и участником забот, то поступаешь в этом сообразно своему совершенству, и Бог вознаградит тебя и за любовь ко мне, и за попечительность о житии. Но удивился я тому, что подействовал на тебя обман этого человека и поверил ты, будто бы в воде есть

¹ В одном из списков добавлено: «Иулитге». Указания на преклонный возраст свт. Василия, а также то, что свт. Василий умер в 49 или 50 лет, дают основания относить это письмо к концу его жизни, т. е. к приблизительно 378 г. (LCL BL. 4. P. 212–213). — *Ред.*

какая-то необычайная сила, тогда как ни одно свидетельство не подтверждает сего слуха. Ни один из живущих там не получил ни малой, ни большой пользы для тела своего, как надеялся, разве иной случайно почувствовал какое-нибудь облегчение, что бывает иногда следствием сна и другого какого-либо жизненного действия. Но этот искоренитель любви [диавол] внушает простодушным людям, чтобы случайное приписали они свойству воды. А что слово мое истинно, можешь изведать это самым опытом.

299. К сборщику податей (291)

Одного человека, который добровольно удалился от общественной службы, надеждою получить награду от Бога убеждает принять на себя должность сборщика податей в области иворитов.

Сам знаю (что писал ты о себе), как затруднительно иметь попечение о делах общественных. Ибо давняя эта мысль, что ревнующие о добродетели не с удовольствием приступают к общественным должностям. Ибо к чему обязаны врачи, то же самое, как вижу, лежит и на начальниках. Они видят бедствия, испыты-

Истинные начальники

тывают неприятности и с чужих несчастий пожинаяют для себя печаль; по крайней мере, таковы истинные начальники, потому что люди корыстные, имеющие в виду деньги и удивляющиеся этой славе, почитают величайшим благом захватить какую-нибудь власть, при которой будут они в состоянии делать добро друзьям, мстить врагам и иметь у себя, чего ни пожелают. Но ты не таков. Из чего же это видно? Из того, что добровольно удалился ты от высокой правительственной должности в обществе, когда мог управлять городом, как одним домом, избрал же жизнь беззаботную и покойную, чтоб и самому не иметь у себя дел, и не доставлять дела другим, ценя это гораздо выше, нежели другие ценят то, чтоб выполнять свои прихоти.

Но поелику Господу угодно, чтоб область иворитов¹ не досталась в руки корчемникам и перепись не походила на торг невольниками, но все были переписаны по справедливости², то

¹ Ивора — диоцез и римский военный округ в Понте. В этой местности свт. Василий родился, здесь он и стал монахом (LCL BL. 4. P. 217). — *Ред.*

² Речь идет о переписи населения в связи с налогообложением, во время которой могли происходить различные властные злоупотребления и несправедливости. — *Ред.*

прими на себя должность, которая, хотя в других отношениях и беспокойна, однако же может приобрести тебе Божие благоволение. И ты не пугайся могущества, не пренебрегай нищетою, но вернее всяких весов покажи тобою управляемым непреклонность своего рассудка. Ибо таким образом рачение твое о справедливости делается явным для доверивших тебе дело сие, и они станут тебе дивиться более, нежели другим. А если и скроется от них это, то не скроется от Бога нашего, Который великие награды определил нам за добрые дела.

300. Утешительное¹ (292)

*Утешает отца, огорченного смертью сына,
который обучался в училище.*

Поелику Господь поставил нас для христиан на втором месте после отцов, поручив нам образование в благочестии детей, в Него уверовавших, то постигшую тебя скорбь о блаженном сыне твоём признал я собственною своею скорбью и восстенал о безвременной разлуке с ним, всего более соболезнуя о тебе и рассуждая: как тяжела будет болезнь сия для отца по естеству, когда столько было сердечной печали и в нас, которые стали близкими ему по заповеди! О нём самом не должно ни чувствовать, ни говорить ничего скорбного; но жалки те, которые обманулись в надеждах своих на него. И действительно, достойны многих слез и стенаний отправившие от себя сына в самом цвете лет для упражнения в науках, чтобы сретить его умолкшего этим продолжительным и вовсе не желанным молчанием. Так поразило это меня вдруг как человека; без меры проливал я слезы, и из глубины сердца моего исторгались невежественные воздыхания, потому что горесть, как облако, внезапно объяла рассудок. Но как скоро пришел я сам в себя и душевным оком воззрел на природу всего человеческого, то стал просить себе прощения у Господа в тех чувствованиях, к каким душа моя, по увлечению, подвинулась при этом событии, и убедил сам себя терпеливо переносить, что по древнему Божию приговору соделалось участью жизни человеческой.

Умирает отрок в возрасте сверстников, любимый учителями, — отрок, который при одном свидании мог привлекать к себе в благорасположение человека самого свирепого, был быстр

¹ Вероятно, написано между 360 и 365 гг. (LCL BL. 4. P. 218). — *Ред.*

в науках, кроток нравом, не по летам умерен, о котором, если бы кто сказал и более этого, то все еще сказал бы меньше истины и который, однако же, при всем этом был человек, рожденный человеком же. Поэтому что же надлежит содержать в мыслях отцу такого сына? Не иное что, как приводить себе на память своего отца, который умер. Посему что удивительного, если рожденный смертным стал отцом смертного же?

А если умер прежде времени, прежде нежели насладился жизнью, прежде нежели пришел в меру возраста, прежде нежели стал известен людям и оставил по себе преемство рода, то (как сам себя уверяю) в этом не приращение горести, но утешение в постигшем горе. К благодарению обязывает сие распоряжение Божие, что не оставил он на земле детей-сирот, что не покинул жены вдовы, которая бы или предалась продолжительной скорби, или вышла за другого мужа и вознерадела о прежних детях. А если жизнь этого отрока не продолжилась в мире сем, — то будет ли кто столько неблагоразумен, чтобы не признать сего величайшим из благ? Ибо более продолжительное пребывание здесь бывает случаем к большему изведанию зол. Не делал еще он зла, не строил козней ближнему, не дошел до необходимости вступать в собратства лукавствующих, не вмешивался во все то, что бывает худшего в судах, не поддавал необходимости греха, не знал ни лжи, ни неблагодарности, ни любостыжательности, ни сластолюбия, ни плотских страстей, какие обыкновенно зарождаются в душах своевольных; он отошел от нас, не заклеив души ни одним пятном, но чистый переселился к лучшему жребию. Не земля скрыла от нас возлюбленного, но приняло его небо. Бог, Который распоряжает нашу судьбою, узаконяет для каждого пределы времен, вводит нас в жизнь сию, — Сей Самый Бог и переселил его отсюда. У нас есть урок в самом избытке бедствий, это — знаменитое¹ изречение великого Иова: *Господь даде, Господь отъят; яко Господеви изволися, тако и бысть: буди имя Господне благословенно во веки* (Иов. 1:21).

301. К Максиму. Утешительное (293)

Утешает его, огорченного смертью супруги.

В какое расположение привела меня весть о сем горе, к ясному изображению этого никакое слово не может быть для меня

¹ В ТСО: «пресловутое». — *Ред.*

достаточным. То представляю себе потерю, какую понесло общество благочестивых жен, лишившись предстоятельницы своего чина; то воображаю себе это сетование, в какое повергнута твоя степенность, доселе наслаждавшаяся ясными днями, и мысленно вижу дом, всеми ублажаемый, а теперь преклонивший колена, вижу супружество, скрепленное самым высоким согласием, а теперь расторгшееся скорее сновидения. Как не изнемочь душою, хотя бы мы были и алмазные?

А у меня с первой беседы с тобою родилась привязанность к твоему благолепию, и я столько пленился твоею добродетелью, что дела твои всякий час у меня на языке. Когда же познакомился я с сею блаженною душою, тогда подлинно уверился, что на вас подтвердилось слово притчи: *от Господа сочетается жена мужеву* (Притч. 19:14). Вы столько были сродны между собою нравами, что каждый из вас изображал в себе нрав другого, как в зеркале. И сколько бы ни наговорил кто — он не выразил бы и малейшей части вашего достоинства.

Но с какими чувствованиями надобно покоряться закону Божию, издревле возобладавшему, по которому вступивший в бытие в определенное для него время опять отходит отсюда и каждая душа по совершении ею необходимого служения жизни разрешается от телесных уз?

Не мы первые и не мы одни, чудный муж, потерпели это, — но что испытали родители, и деды, и все предки наши, то же самое и мы изведываем на опыте. И настоящая жизнь полна подобных примеров. Тебе же, столько превосходящему других добродетелью, и среди горести прилично сохранить высоту души не униженною, не огорчаться настоящею потерей, но знать благодарность к Даровавшему дар в начале. Ибо умереть — это общий удел всех приобщившихся того же естества, но жить с доброй супругой удавалось не многим, ублажаемым за сие в жизни; почему и самая скорбь, с какою переносится разрыв такого союза, для рассуждающих благосознательно — немалый дар Божий. Ибо знаем многих, которые расторжение несогласного супружества почли сложением с себя бремени.

Посмотри на это небо и солнце, обведи взорами всю эту тварь: еще немного времени — и всех этих многочисленных и великих созданий не станет; из всего этого выведи то заключение, что и мы, составляя часть умирающей твари, приняли должное нам по общности естества; потому что и самое супружество есть утешение в необходимости умереть. Поелику невозможно пребыть в жизни навсегда, то Создатель преемством рода обезопасил продолжительность его в мире. А если скорбим

о том, что скорее нас переселилась она отсюда, то не позавидуем ей в том, что не более вкусила тревог жизни, но оставила нас, когда еще не успели мы налюбоваться ею, как приятным цветком. Всего же более да остановит на себе твое внимание догмат Воскресения, потому что ты христианин и проводишь жизнь в надежде будущих благ.

Итак, надобно представлять себе, что она прошла уже путь, по которому и нам должно будет идти. А если прошла прежде нас, то не сетования это требует; ибо, может быть, в скором последствии судьба наша сделается бедственнее, если, доле промедлив здесь, будем подлежать большим наказаниям. Напротив того, рассудок наш, свергнув с себя бремя печали, пусть примет попечение о том, чтобы в последующее время, сколько должны мы, благоугождать Господу.

302. К супруге Врисоновой. Утешительное (294)

Утешает ее, огорченную смертью супруга.

Нужно ли и говорить, сколько было у меня стенания при известии о горести, причиненной смертью превосходнейшего из людей — Врисона? Без сомнения, ни у кого нет такого каменного сердца, чтобы, собственным опытом изведав такого человека и потом услышав, что внезапно он похищен у людей, не почел потери его общею утратою для света. Но у меня за печалью вскоре последовала забота о тебе, когда рассудил, что если случившееся так тяжело и неудобовыносимо для людей, не бывших с ним в свойстве, то как горе сие должно было поразить твою душу, по природе столько добрую и по мягкости нрава склонную к сострадательности, и постигнутую таким бедствием, что в разлуке с супругом ощутила она как бы рассечение себя самой на части! Ибо если супруги, по слову Господню, действительно уже *не два, но плоть едина* (Мф. 19:6), то, конечно, расторжение союза не менее болезненно, как если расторжение пополам нашего тела.

Но такова, или еще и больше, скорбь сия; что же послужит утешением в горе? Во-первых, законоположение (*νομοθεσία*) Бога нашего, изначала возымевшее действие свое, по которому вступившему в бытие непременно надобно в определенное ему время расстаться с жизнью. Поэтому, если такой был порядок дел человеческих от Адама и до нас, не будем негодовать на общие законы естества, но примем это о нас распоряжение от Бога, Который повелел, чтобы сия мужественная и непобедимая душа

не от истощения тела болезнью и не от изнурения его самым временем разлучилась с жизнью, но оставила жизнь в цвете лет, среди блеска военных заслуг. Посему не должны мы огорчаться тем, что разлучились с таким мужем, но возблагодарим Господа, что удостоились быть в сожитии с человеком, потерю которого почувствовала вся почти Римская держава, о котором пожалел государь, сетовали воины и высшие сановники плакали, как о родном сыне.

Итак, поелику он оставил тебе память о своих доблестях, то и признавай, что есть у тебя достаточное утешение в горе. Сверх того должна ты знать, что если кто не падает под скорбью, но в надежде на Бога несет бремя печали, то за терпение готова ему великая награда от Бога. Ибо нам Апостольским установлением запрещено об усопших скорбеть наравне с язычниками (1 Фес. 4:13). И дети твои, как живые изображения, да утешают тебя в отсутствие возлюбленного. Посему занятие воспитанием их пусть развлекает душу твою в печали. А также прилагая попечение о том, как остальное время жизни своей провести благоугодно Господу, прекрасное придумашь занятие своим помыслам. Ибо приуготовление себя к ответу пред Господом нашим Иисусом Христом и старание о том, чтобы оказаться в числе любящих Его, достаточно могут затмить собою печаль так, чтобы она не поглощала нас. Господь же да подаст сердцу твоему утешение благого Своего Духа, чтобы и мы, слыша о тебе, могли представлять тебя в пример, и сама ты служила хорошим образцом добродетельной жизни для всех своих сверстниц!

303. К комиту¹ (295)

*Просит отменить подбор конями,
назначенный по ложному доносу.*

Жители местечка ложным, как думаю, доносом убедили твою досточестность сделать подбор конями². Почему, так как дело само в себе несправедливо, а поэтому должно быть неприятно твоей досточестности и для меня огорчительно, по близости моей с подвергшимися обиде, — то спешу попросить

¹ Здесь — управляющий личным имуществом императора. Это письмо написано во время епископства свт. Василия (LCL BL. 4. P. 235). — *Ред.*

² Каппадокия была известна своими конями, и поэтому ссылки на обложение налогом конями землевладельцев Каппадокии весьма обычны (LCL BL. 4. P. 235). — *Ред.*

твою доброту, чтобы замышляющим обиду не попустил ты иметь успеха в своих кознях.

304. К Авургию¹ (296)

Поручает его попечению человека, о котором просил прежде.

Это тот самый, о котором прежде докладывал я тебе чрез диакона. Поелику пришел он к тебе с письмом от меня, то пусть пойдет от тебя, получив, что ему желательно.

305. Без надписи² (297)

*Изображает преданность им вызвавшегося
быть подателем сего письма.*

Вам уже знаком этот человек, как видно это из рассказов его. Ибо при всяком случае вы у него на языке: в памятовании о православных, в страннлюбии к подвижникам, во всякой добродетели вас ставит он на первом месте. Упомянет ли кто об учителях, — он не терпит, чтобы вам предпочтены были другие; укажет ли кто на поборников благочестия, способных обличать еретические внушения, — он не согласен наименовать другого прежде вас, свидетельствуя, что ваша добродетель во всем непреоборима и не имеет у себя соперников. И ему, говоря сие, не большого стоит труда уверить в том, потому что рассказывает вслух людям, знающим больше того, о чем бы пересказ другого можно было почестъ преувеличением.

И он-то, возвращаясь к вам, просил письма не для того, чтобы чрез меня сблизиться с вами, но чтобы мне оказать благодеяние, доставляя случай приветствовать возлюбленных мною. Да вознаградит его Господь за доброе произволение! И вы, по мере сил своих, воздайте ему благодарение и молитвами, и добрым своим о всех произволением. Уведомьте меня и о состоянии дел церковных.

¹ Высокопоставленный мирянин, друг и соотечественник свт. Василия, к которому свт. Василий из-за его высокого положения часто обращается. См. письма 33, 74, 75, 167, 178 и 196. Это письмо, по всей вероятности, написано во время епископства свт. Василия (LCL VL. 4. P. 236). — *Ред.*

² Написано после 370 г. к монашеской общине не его собственного монастыря. Цель этого письма, по-видимому, вернуть предъявителю письма благосклонность монахов, которые, очевидно, были чем-то оскорблены (LCL VL. 4. P. 236). — *Ред.*

306. К севастийскому градоначальнику¹ (298)

Просит всенародного дозволения александрийским гражданам вынести тело близкого им человека, умершего в Севастии, и вспоможения в проезде на общественное иждивение.

Чувствую, что досточестность твоя с охотою получает от меня письма, и знаю тому причину. Поелику ты добротолобив и склонен к благотворениям, а я всякий раз доставляю тебе какой-нибудь самый удобный случай высказать высокие качества своего изволения, то и прибегаешь ты к письмам моим, так как они заключают в себе поводы к добрым делам. Итак, представляется еще новый случай, который может отпечатлеть на себе черты твоей ко всем благосклонности, а вместе с тем извести на середину провозвестника твоих доблестей.

Ибо пришедшие из Александрии надлежащим образом воздать необходимый и вообще на всем человеческом роде лежащий долг к умершим имеют нужду в твоём покровительстве, а именно: чтобы ты всенародно объявленным приказом дозволил им вынести тело близкого им человека, окончившего жизнь в Севастии во время военного постоя, а потом оказал им возможную помощь в проезде на общественное иждивение, — посредством сего найдут они от твоего великодушия некоторое облегчение в дальнем своем странствовании. А что сие дойдет до великой Александрии и тамошним жителям внушит удивление к твоей досточестности, это известно твоему благоразумию, хотя бы и не говорил я. Да и я, к многим милостям, какие получил уже, причислю и эту.

307. Без надписи (299)

Советует принять на себя должность судии по делу двоих тяжущихся.

Имеющие природу сварливую отвергают часто даже и добрые мысли, а хорошим и выгодным признают не то, что кажется таким всякому другому, хотя это и полезно, но что им нравится, хотя это и вредно. Причиною же этому — неразумие и необразованность нравов, не обращающая внимания на советы других, но доверяющая одним собственным своим мнениям и внезапно приходящим в голову мыслям. А приходят те мысли, какие им нравятся; нравятся же какие угодно. Но кто признает полезным,

¹ Вероятно, написано после 370 г. — года восшествия св. Василия на архиепископскую кафедру (LCL BL. 4. P. 239). — *Ред.*

что ему угодно, тот ненадежный судия справедливого, походит же на слепцов, которых водят слепцы. От сего удобно подвергается он потерям, и один опыт бывает для него учителем полезного.

Сию-то беду терпит теперь связавшийся с сим человеком. Когда надлежало предоставить суд общим друзьям, лучше сказать, когда неоднократно давали суд свой многие, заботившиеся о справедливости и истине, прибег он к градоправителям и к решению судебных мест и предпочитает, потеряв многое, приобрести малое. А суд начальствующих доставляет и победу небезубыточную.

Будь же помощником, любезная глава, и паче всего обоим ссорящимся воспрепятствуй (что и благочестно) иметь доступ к градоправителю; но сам вместо него будь их судиею. Если же который-нибудь из них не покорится, а воспротивится приговору, окажи пособие обиженному и силу свою употреби в пользу правого истца.

308. Без надписи¹ (300)

Просит за бедных и утесненных жителей Капралы.

И в бытность твоей досточестности у братьев говорил я в пользу этих жителей села Капралы, представлял их во внимание твоей снисходительности (*ἡμερότης*)² и просил тебя, чтоб, имея пред очами мздовоздаяние от Господа, вступился ты за них как за людей бедных и во всем утесненных. И теперь в письме опять возобновляю ту же просьбу, моля Святого Бога, чтоб настоящая твоя знаменитость и блистательность в свете сохранялись и еще более возрастали, а при большой силе мог ты и нам оказывать значительнейшие благодеяния. Ибо почитаю тебя уверенным в том, что единственным моим желанием есть спасение всего вашего дома.

309. Без надписи³ (301)

Ходатайствует об одном престарелом человеке, который из богатого сделался бедным, имеет троих детей и обеспокоен описью его дома.

Много бранил я этого брата, озабоченного описью дома, тогда как предварительно по необходимости освобождает его от на-

¹ Написано после 370 г. (LCL BL. 4. P. 244). — *Ред.*

² В Византии обращение к императору и высокопоставленным мирянам (LCL BL. 4. P. 245). — *Ред.*

³ Вероятно, написано после 370 г., когда свт. Василий стал архиепископом (LCL BL. 4. P. 245). — *Ред.*

логов нищета. Ибо Господь так благоустроил сие к пользе души его, что из достаточного состояния дошел он теперь до крайней нищеты и едва достает у него на насущное пропитание; из многих же рабов, которых имел у себя прежде во владении, теперь не повелевает ни одним. У него осталось одно свое тело, и то немощное и престарелое, как сам видишь, и еще трое детей — новое приращение забот для человека бедного.

И хотя вполне было мне известно, что не имел он нужды в моей просьбе и что, по человеколюбию твоему, для умиловления твоего достаточно с него одной бедности, однако же, поелику просителей удовлетворить трудно, побоялся я оставить в чем-нибудь невыполненным долг свой пред ним и стал писать к тебе, зная, что тот день, в который увидит он в первый раз твою степенность, соделается для него началом спокойной на будущее время жизни и произведет в делах его перемену на лучшее.

310. Без надписи (302)

*Ходатайствует за родственников своих
и за прочих жителей Ариарафии.*

Самому мне весьма желательно было свидеться с твоею ученостью по многим причинам. Во-первых, чтобы в течение большого времени насладиться твоими доблестями, а во-вторых, чтобы попросить тебя за жителей Ариарафии, издавна притесняемых, которым Господь дал достойное утешение, даровав им быть под управлением твоей правоты. А есть еще одно имение моих родственников, весьма обремененное и занимающее почти первое место среди ариарафийской бедности, о котором прошу твою доброту помочь ему по возможности, чтобы оно не было впредь обременительным для владельцев.

311. К главному начальнику (303)

*Просит облегчения дому письмоподателя сего,
обремененному общественными должностями.*

Много вынуждают у меня писем к твоей досточестности не внимающие моим удостоверениям, но домогающиеся по делам своим чего-нибудь особенного и преимущественного. Ибо давно уже засвидетельствовал я им, что ты у нас для всех общий и равный охранитель наших прав и что никому не нужно выискивать

чего-либо большего к приобретению твоего человеколюбия, разве кто превзойдет меру желаний. Однако же в удовлетворение дал я ему письмо, представляя тебе сего человека и прося воззреть на него благосклонно и, поелику дом его долгое время обременяем был общественными должностями, удостоить оный возможного облегчения.

312. К сборщику податей¹ (304)

*Поручает его вниманию человека,
который боится понести убытки
при новой описи имуществ.*

Знаешь выгоды и убытки, какие бывают людям при описи имуществ для обложения податями. Поэтому извини употребившего много старания, чтобы не потерпеть никакого убытка; прими на себя труд по возможности помочь ему в том, чтобы оказана ему была справедливость.

313. К сборщику податей² (305)

*По оценке имений у галатов,
для обложения их податями, просит его
убавить что-нибудь в оценке дома Сулликиева.*

Нам издали невозможно видеть распоряжений Божиих; напротив того, мы, люди, по малодушию своему, смотрим на то, что у нас под ногами, и, нередко направляемые к доброму концу, негодуем, и всем располагающий по Своей премудрости Владыка терпит наше невежество. Ибо, конечно, помнишь, сколько негодовали мы тогда на возложенную на нас должность³, скольких друзей употребляли в дело, чтобы чрез них избавиться от притеснения, потому что так называли мы дело.

Но теперь видим, каково настоящее. Бог дал тебе случай привести в известность правоту своих нравов и на последующее время всему обществу оставить побуждения к доброй о тебе памяти. Ибо как будет произведена эта оценка имений, по обыкновению сохранится о ней воспоминание у следующих

¹ Ср. письмо 313 (LCL BL. 4. P. 249). — *Ред.*

² Написано после 370 г. (LCL BL. 4. P. 251). — *Ред.*

³ Возможно, епископство (LCL BL. 4. P. 251). — *Ред.*

родов. А я уверен, что галаты не могли бы и пожелать себе человека более человеколюбивого. Даже не одних галатов могу назвать осчастливленными твоим правлением, но скажу это и сам о себе, потому что и у меня есть дом в Галатии, и дом, по милости Божией, весьма знатный. Если будет ему от тебя какое вспоможение (наверно же будет, пока дружба не утратит своей силы), принесу Богу великое благодарение.

Итак, если дружба моя значит что-нибудь для твоей досточестности, то позволь упросить тебя ради меня оказать какое-нибудь несомненное благодеяние дому достойного удивления градоначальника Сулпикия¹, так чтобы из нынешней описи получил он какую-нибудь особенно замечательную выгоду, достойную твоего великодушия, а присовокуплю — и просьбы от меня, исполненного к тебе любви. Если же не так, то, по крайней мере, сколько позволяют нынешние обстоятельства и сколько делает возможным самое свойство дел, непременно должен ты убавить налоги и не оставлять их в том же виде, чтобы за бесчисленные благодеяния, какими пользуемся от доброго градоначальника, чрез твою степенность могли мы воздать ему эту одну благодарность.

314. Без надписи² (306)

*Просит ради него умножить любовь свою к брату,
назвавшемуся быть подателем сего письма.*

Могу ли я пропустить открывшийся в доме моем случай к отсылке письма и не приветствовать твоей досточестности с отправляющимся к вам³? Он мог бы и сам пересказать все, касающееся до меня, и заменить собою потребность письма, но пожелал быть вручителем тебе оно, потому что весьма меня любит и всею душою ко мне привержен. Очень ему желательно принести ответ и от тебя и услужить тебе.

Поэтому дал я ему письмо, в котором, во-первых, желаю вам всех благ, и какие имеет жизнь сия, и какие уготованы нам в соблюдаемом для нас по обетованию блаженстве, а потом молю Святого Бога устроить для меня вторичное с вами свидание, пока еще я на земле. В том же, что ради меня

¹ Другой вариант: «Улпикия» (Οὐλπικίου) (LCL BL. 4. P. 252). — *Ред.*

² Написано после того, как свт. Василий стал архиепископом (LCL BL. 4. P. 253). — *Ред.*

³ В списке Е: «нам» (LCL BL. 4. P. 254). — *Ред.*

умножишь любовь свою к упомянутому выше брату, я не сомневаюсь. Посему соблаговоли сделать, чтобы изведаль он это на самом деле.

315. Без надписи¹ (307)

*Просит оказать помощь одной родственнице,
вдове и попечительнице сирот.*

Вполне уверенный, что не обманусь в надежде, если о чем справедливо попрошу твою досточестность, охотно согласился я дать письмо этой честнейшей попечительнице сирот, живущей в таком доме, который несноснее какой-нибудь многоглавой гидры². А сверх всего этого близок я с нею и по самому роду. Почему прошу твое благородство, и из уважения ко мне и чтобы соблюсти должное уважение к делу сирот, оказать ей какую-нибудь помощь и тем, наконец, сделать для них сносным владение сим домом.

316. Без надписи³ (308)

*Представляет во внимание человека,
который имеет нужду в покровительстве
для успеха в предстоящем деле.*

Вполне уверенный, что притекающие к твоей доброте не имеют нужды в письмах, потому что больше делаешь добра по правоте своего нрава, нежели сколько мог бы кто побудить тебя к тому просьбою, чрезвычайною, однако ж, заботливостью об этом сыне вынужден я писать к твоей чистой и нелестной душе, представляя тебе сего человека и прося в предстоящем ему деле, в чем только можно, оказать посильную помощь. А что не будет он иметь нужды ни в каком другом покровителе, если ты соблаговолишь к предстательству о нем употребить всю силу, какую дал тебе Господь, это совершенно мне известно.

¹ Возможно, написано во время того, как свт. Василий был архиепископом (LCL VL. 4. P. 255).

² Т. е. где неприятности не имеют конца, следуя одна за другой, словно как у гидры, побежденной Гераклом, отрастали две головы на месте одной отрубленной (LCL VL. 4. P. 255). — *Ред.*

³ Возможно, написано после 370 г. (LCL VL. 4. P. 257). — *Ред.*

317. Без надписи¹ (309)

Друга, к которому пишет, в том, что он редко отвечает на Василиевы письма, извиняет множеством лежащих на нем дел и просит труд подателя сего письма, принятый им к доставлению оною, не оставить невознагражденным.

Редкость писем наших к твоей досточестности делает редкость ответов от тебя самого. Ибо в том, что не получаю ответа на каждое письмо свое, нахожу доказательство, что письмо мое беспокоивает твою досточестность. Но, с другой стороны, к иной мысли приводит меня представление о множестве занятий у тебя; и извинительно человеку, у которого столько дел на руках, забыть меня, о котором, при всем досуге и спокойствии от дел, нелегко вспомнить, по незначительности моей в свете. Итак, тебя да возводит Святой² на высшие степени знаменитости и благодатью Своею да сохраняет в настоящем величии; а я буду пользоваться всяким случаем писать к тебе, тем не менее воспользуюсь настоящим — по делу сего письмоводителя, которого поручаю тебе; и прошу сделать, чтоб принятый им на себя труд о доставлении моего письма был для него не без добрых воспоминаний.

318. Без надписи³. О соотечественнике (310)

Просит обратить внимание на подателя письма сего и как на соотечественника, и как на имеющего нужду в защите, и как на представляемого ему св. Василием.

Приходящих с нашей родины делает достойными твоего внимания самое право родины; хотя по доброте своего нрава всех, сколько-нибудь имеющих нужду в твоей защите, принимаешь под свое покровительство. Поэтому и сына⁴, вручающего твоему благолепию письмо сие, прими и как соотечественника, и как имеющего нужду в защите, и как представляемого тебе мною; а следствием всего этого пусть будет для него одно — в предстоящем ему деле получить возможную от тебя помощь. Известно же, что воздаяния за добрые дела последуют не от нас, людей мало-важных, но от Господа, вознаграждающего благие намерения.

¹ Слова «по незначительности моей в свете» в письме могут свидетельствовать, что оно написано, когда свт. Василий был еще простым монахом (LCL BL. 4. P. 257). — *Ред.*

² В двух списках добавлено: «Бог» (Θεός) (LCL BL. 4. P. 258). — *Ред.*

³ Написано, вероятно, после 370 г. (LCL BL. 4. P. 259). — *Ред.*

⁴ Духовного сына свт. Василия (LCL BL. 4. P. 261). — *Ред.*

319. Об одном страннике¹ (311)

Препровождает с письмом сим одного странника, который на чужой стороне имеет нужду во всяком пособии.

Вслед за твоим отбытием явился ко мне этот сын, вручающий тебе письмо сие, который, как человек, проживающий на чужой стороне, имеет нужду во всяком утешении, каким христиане обязаны странникам. Итак, дело сам он перескажет тебе яснее, а помощь окажешь ему, какую оказать в состоянии и какая ему необходима в предстоящем деле. Посему если прибудет правитель области, то, без сомнения, сам представишь к нему сего странника; в противном же случае чрез городских начальников доставишь ему, чего домогается. Ибо немало забочусь, чтобы он возвратился, сделав все по желанию своему.

320. Без надписи² (312)

Свидетельствует, что посланный для взыскания долга не по нерадению не успел в деле своем, и просит уведомить о состоянии церковных дел.

По прошествии многого времени удалось мне приветствовать твою досточестность, потому что доставляющий тебе ответ долго проживал в нашей стороне, встретив здесь и людей несносных и дела трудные, почему целый год провел вне отечества. Обманчивыми уверениями и уплатами обнадеженный, что если преодолеет в настоящем худые с ним поступки, то получит все, поздно уже увидел он всю свою потерю, потому что постепенно введенный обман закрывал ему глаза.

Итак, поелику он возвращается на родину, освободившись от здешних неприятных для него воздушных перемен и от нечестных людей, то чрез него приветствую тебя, прося вспоминать о мне в молитвах (потому что имею нужду в великой помощи молитв), а вместе уведомляю, что те, на кого возложена обязанность уплатить долг за блаженного епископа (ибо в завещании своем упомянул он и о долге, и о том, из чего и кто должны заплатить), презрев дружеские воспоминания, ждут судебного принуждения. Поэтому-то и товарищ мой возвратился, ничего не сделав, и просил, чтобы это самое засвидетельствовано было

¹ Написано, вероятно, после 370 г. (LCL VL. 4. P. 261). — *Ред.*

² Вероятно, написано в 372 г. Здесь речь идет, скорее всего, о предшественнике свт. Василия на Кесарийской кафедре — епископе Диании (LCL VL. 4. P. 262). — *Ред.*

мною, чтобы досточестность твоя не обвинила его в бездействии и лени. И о сем довольно. В каком же состоянии находятся церкви, можно ли оставаться им в прежнем положении, или дошли до чего худшего, или есть какая надежда на перемену к лучшему, о сем благоволи дать мне знать через кого-нибудь из приверженных братий.

321. Фекле¹

322. Без надписи (313)

Объясняет, почему поздно отвечает на письмо; просит по долговременном зимнем отсутствии прибыть с супругою по крайней мере ко дню Пасхи.

Получив письмо от твоей сановитости, обрадовался я, как и следовало, и возблагодарил Господа, и готов был написать ответ, если бы кто благовременно напомнил мне об ответе. Ибо дело, о котором приказывал ты, со временем устроилось, а прежде его окончания невозможно было отвечать что-нибудь наверняка. Такова причина моего молчания, а не лень и незнание своего долга. Ибо если бы и совершенно был я ленив, то, без сомнения, постарался бы закрыть свой недостаток пред твоею досточестностью. А теперь невозможно мне забыть тебя и на самое короткое время (разве уже перестану сперва узнавать себя самого), но пишу ли к тебе или нет, всегда ношу тебя напечатленным в сердце у себя и с неприятностью смотрю на продолжительность зимы; посему молюсь, чтоб, если тебе самому по недосугам, о каких слышим, невозможно оставить поселян, мне открылся случай быть в ваших местах и насладиться истинным постоянством и честностью нравов твоих. Но непременно постарайся, чтобы спасительный день Пасхи со мною провести тебе и благолепнейшей твоей сожительнице, которую чрез тебя приветствую и прошу содействовать мне, побудив тебя ехать к нам.

¹ Письмо 321 в издании Гарньера, написанное к Фекле, принадлежит свт. Григорию Богослову и у последнего числится как 57-е (см.: *Свт. Григорий Богослов*. Творения. Т. 2. С. 454).

Доказательством того, что оно не принадлежит свт. Василию, служит серьезное различие в стиле и то, что свт. Григорий написал еще три письма Фекле; кроме того, это письмо обычно встречается в манускриптах творений свт. Григория (LCL BL. 4. P. 264–265). — *Ред.*

323. К Филагрию Аркинскому¹ (314)

*Благодарит Бога, что побег Филагриевых служителей
 послужил поводом получить от Филагрия письмо;
 просит чаще писать о себе, о делах домашних
 и церковных, употребить свое старание
 о примирении церквей; наконец уведомляет,
 что Кириак передал ему письмо поздно,
 сперва употребив свои усилия о деле,
 и что сам он писал о деле
 к местному хорепископу.*

Благодарение Святому Богу! Ибо и не скажу, что чувствую благодарность к оскорбившим тебя, потому что доставили мне случай иметь от тебя письмо, но повсюду благодетельствующий нам Господь знает, как и чрез самые скорби нередко исполнять нас утешениями. Почему и мне легкомыслие бежавших от тебя обратил Он в повод к веселью.

Но пиши ко мне по какому бы то ни было случаю, только пиши подобным сему образом, с таким же добрым расположением и таким же чистым языком. Не говорю, что сам могу усвоить себе приятный слог, однако же естественно как-то пленяюсь им, и вы, обворожающие словом, водите нас за собою, как приманивают пчел звонками (Ис. 7:18). Итак, посылай больше писем, и писем как можно длинных; потому что малость в письме почти так же, как и в человеке, не есть совершенство.

Пиши же ко мне и о домашних делах, в каком они положении, и о том, каково твое телесное здоровье, и о том, спокойно ли состояние Церкви. Ибо ты заботишься и об этом, в чем и хорошо поступаешь. Да и не отказывайся по мере сил трудиться о примирении и соединении разъединившихся.

Добрый же Кириак сперва употребил свою ревность о деле и потом уже отдал мне письмо, и в остатке дела пользовался моей посильной помощью. Ибо писал я к местному хорепископу, который, если сделает что по моему приказанию, то покажут сие самые дела.

¹ Возможно, написано во время архиерейского служения свт. Василия. Филагрий был, вероятно, другом и однокашником Кесария — брата свт. Григория Богослова (LCL BL. 4. P. 269). — *Ред.*

324. К врачу Паснику¹ (315)

Советует остерегься Патрикия, человека самого хитрого.

Доказательством², что не пренебрегаешь мною, служит то, что при приходе³ своем приветствуешь меня прямо у самых, так сказать, дверей. И то уже вожделенно, если получаешь дружеские письма; но когда заключающееся в письме удовлетворяет потребности в важнейшем, тогда, конечно, стоит сие еще большего уважения.

Итак, да будет тебе вполне известно, что превосходнейший во всем Патрикий имеет у себя в устах столько чарующих убеждений, что не в этом только, о чем писал ты, но и в чем бы ни захотел легко мог бы убедить, если бы даже встретил савромата⁴ или скифа. Однако же приятные⁵ слова сии не от сердца выходят. Ибо эта личина (*σχήμα*) издавна в употреблении; на словах люди добры, по видимому не умеют, как обращаться в свете, и готовы дела свои предоставить всякому судилищу; а как скоро примутся за самые дела, то лучше и не приступайся к ним.

Но это пусть будет сказано между нами, и сам постарайся увидеть, что этого человека нелегко провести, даже собственным опытом убедись не смотреть на благовидные речи, но подождать, что покажут самые дела.

325. К Магниниану (316)

Благодарит за письмо, присланное с дочерью Икелиевою, и изъявляет желание лично с ним видеться.

И письма твоей степенности достаточно к тому, чтобы исполнить меня всяким весельем. А теперь благолепнейшая из жен Икелия, общая дочь наша, вручая мне письмо, более нежели вдвое увеличила мое веселье, не потому только, что она живой образ твоей правоты, но и потому, что сама в себе показывает всякую попечительность о добродетели. Посему, во-первых, с удовольствием принял я ее ради тебя, а во-вторых, и тебя обратно ублажил за нее, потому что имеешь от Владыки

¹ В Слармон.: «Пеонику» (*Παιωνίαν*) (LCL BL. 4. P. 270). — *Ред.*

² Иногда добавляется «важным» (*μέγιστον*) (LCL BL. 4. P. 270). — *Ред.*

³ В ТСО: «вшествии». Другой вариант: «входе» (*ὄδοῦ*) (LCL BL. 4. P. 272). — *Ред.*

⁴ Савроматы или сарматы — кочевые племена, близкие скифам и сакам. — *Ред.*

⁵ Другой вариант: «безрассудные» (*ἄφροσύνης*) (LCL BL. 4. P. 272). — *Ред.*

Бога такую награду за воспитание чад. Но если бы когда-нибудь увидеть мне тебя самого, насладиться твоими добротами и свиданию нашему не воспрепятствовали ни болезни, ни другое какое затруднение!

326. Без надписи (317)

*Пользуясь отъездом одного брата
к отсылке с ним письма, приветствует
и дает совет во все продолжение жизни
памятовать о Боге.*

Святой Бог дал мне самый удобный случай к переписке с тобою, познакомив меня с сим братом, тем именно человеком, которого, по случаю его возвращения к твоей досточестности, употребил я в посредники сей письменной нашей беседы, моля Бога, чтобы ты, восходя на высшие степени знатности и славы, собственной своею добродетелью украшал и меня, и все наше отечество. Прошу же тебя в продолжение всей своей жизни памятовать о Боге, сотворившем и почтившем тебя, чтобы, при блистательности своей в этой жизни, удостоиться тебе еще и небесной славы, для которой все должно делать нам, устрояющим жизнь свою сообразно с блаженным упованием.

327. Без надписи (318)

*Одного, по сану своему, знаменитого человека,
благодаря за оказанную им честь, просит иметь попечение
о Церкви, а также и его удостоить своими письмами.*

За то, что почтил ты меня присутствующего и благоволишь помнить отсутствующего (потому что до меня дошел об этом слух), да будет тебе воздаяние от благого Владыки, и в великий день праведного Суда Бога нашего да узрим тебя прославленным за дела благие, чтобы тебе, как здесь удостоился ты знаменитости, так и у Царя Небесного иметь предпочтение!

Итак, прошу тебя паче всего приложить достаточное старание о Церкви Божией, а потом и ко мне увеличить свою благосклонность и, удостоив меня своим памятованием и покровительством, почтить и письмами; и тогда, имея у себя доказательство, что, когда я пишу к тебе, не обременяю тебя, осмелюсь еще чаще писать к твоему благодушью.

328. К Иперехию (319)

Приветствует Иперехия и уведомляет о своем положении, что оно не лучше обыкновенного.

И приветствую досточестность твою, и желаю тебе благ; о себе же, так как, без сомнения, имеешь усердие знать о моем положении, уведомляю, что дела мои не лучше обыкновенного. Ибо остерегаюсь сказать что-либо худшее, чтобы не вовсе опечалить тебя, желающего мне всего наилучшего.

329. К Фалерию (320)

Благодарит за присылку рыбы и еще более — письма.

С большим удовольствием любовался я на речных рыб, наказав их за побег, какому предались они, ушедши под льдистый покров. Но дороже для меня письмо. Поэтому присылай лучше письма, нежели высылай подарки. Если же приятнее для тебя молчать, то не переставай, по крайней мере, молиться о мне.

330. Без надписи (321)

Жалуется на то, что не пишет.

Что я люблю тебя, заключаю из того, что пишу; а что ты ненавидишь меня, узнал я из того, что молчишь. Но пиши хотя бы впредь, пером, чернилами и лоскутом бумаги свидетельствуя свою любовь к любящим тебя.

331. Без надписи (322)

Жалуется, что принужден в другой раз писать о том же деле, и просит или исполнить требуемое, или объяснить, почему не исполнено.

Напрасное дело — два раза писать об одном и том же. Или дело такого свойства, что не может быть исправлено и просители напрасно докучают мне, или получающие мои письма не обращают на меня внимания, и в таком случае глупо делаю, что пишу к людям, меня презирающим. Итак, поелику ты получишь письмо о том же, а я вынужден был написать вторично, то или исправь это, если можешь, или извести меня, по какой причине давно не сделано, что было приказано.

332. Без надписи (323)*Остроумно выговаривает за долговременное молчание.*

Один признак жизни — слово. Как же подумать о тебе, что ты еще на земле, когда ничего не говоришь? Брось же свое молчание, написав ко мне и дав о себе знать, что ты еще жив.

333. К писцу (324)*Советует ему очертание букв выводить тщательнее и обращать внимание на знаки препинания.*

Слова имеют летучее свойство; а потому нужны для них знаки, чтобы пишущий мог ловить их в быстроте полета. И ты, сын мой, очертания букв выводи совершенно и речи разделяй знаками препинания, где должно; потому что малою ошибкою искажается большое слово, а при тщательности писца сказанное передается исправно.

334. К переписчику (325)*Дает правила писать ровно и прямо.*

Пиши прямо и строки води прямо, чтобы рука не заносилась у тебя вверх и не опускалась стремглав вниз. Не принуждай перо ходить излучинами, подобно Эзопову раку, но пусть идет по прямой черте, подаваясь вперед как бы по нитке, с помощью которой плотник во всем наблюдает ровность и избегает всякой непрямы. Косое неблаговидно, а прямое приятно на вид тем, что не заставляет глаза читающих, подобно оцепам¹, то подниматься вверх, то опускаться вниз, что и мне довелось делать, когда стал я читать написанное тобою. Поелику строки лежали уступами, то, когда должно было переходить из одной строки в другую, делалось необходимым отыскивать конец предыдущей строки. А как и в этом не оказывалось никакого порядка, то надобно было возвращаться назад и отыскивать порядок, бродя по излучинам назад и вперед, как говорят о Тезее с Ариадниной нитью². Итак, пиши прямо и не вводи ум в заблуждение косым и кривым своим письмом.

¹ Оцеп — длинный шест у колодца, служащий рычагом для подъема воды, колодезный журавль. — *Ред.*

² Ариадна дала Тезею (Тесею) нить, с помощью которой он выбрался из лабиринта. — *Ред.*

335. К Ливанию¹ (326)

Уверяет, что желал бы убедить всех молодых каппадокийцев учиться у Ливания, и на этот раз представляет ему сына друга своего, человека праводушного и известного в обществе.

Стыжусь, что представляю тебе каппадокийцев поодиночке, а не могу убедить всех возрастных², чтобы занялись словесностью и науками и в этом занятии избрали наставником тебя. Но поелику и возможно достигнуть, чтобы все за один раз избрали, что для них самих хорошо, то посылаю к тебе, кого только уговорю, оказывая чрез это столько же им благодеяния, сколько и тот, кто жаждущего приводит к источнику. А являющийся к тебе теперь в скором последствии времени и сам собою заслужит твою любовь, когда побудет при тебе. Доселе же известен он по отцу, который приобрел себе у нас великое имя честностию³ жизни и своею силою в обществе. Он и со мною связан телесною дружбою, и за нее-то вознаграждая его, оказываю милость сыну, знакомя его с тобой, что составляет предмет усильнейших желаний для умеющих ценить твои доблести.

336. Ливаний к Василию Великому⁴

Ливаний объявляет, что он восхищался добродетелью св. Василия в то время, когда тот был юношей, и прославлял удачу, выпавшую Цельсу, потому что он отправлялся в Афины вместе с св. Василием; когда же он узнал, что Василий, возвратившись на родину, избрал превосходнейший род жизни, то посчитал блаженными и самого св. Василия, и каппадокийцев. Подтверждает похвалы св. Василия в адрес Фирма. Спрашивает, чем занимается Фирмин, и отчасти его похваляет, отчасти жалуется на него.

По прошествии некоторого времени прибыл к нам молодой каппадокиец. И первая выгода в том, что он каппадокиец. Однако он к тому же еще каппадокиец знатного рода. Это вторая выгода. Но он ко всему прочему прибыл, принеся нам письмо

¹ Ливаний (314 — конец IV века) — житель Антиохии, выдающийся греческий языческий софист и ритор, уважаемый в том числе и отцами-Каппадокийцами, учившимися у него, за его профессионализм и даровитость. — *Ред.*

² Не только каппадокийцев (LCL BL. 4. P. 285). — *Ред.*

³ В ТСО: «прямымизною». — *Ред.*

⁴ Перевод и примечания письма 336 для настоящего издания выполнены Д. С. Чепелем. — *Ред.*

великолепного Василия, — что можно назвать более важным? Ведь я, который, как ты полагаешь, забыл о тебе, давно знал тебя еще юношей, наблюдая, как ты в благоразумии соперничал со старцами (а ведь это происходило в том самом городе¹, изобиловавшим удовольствиями!) и уже приобрел большую известность как оратор. И когда ты решил, что тебе необходимо повидать также и Афины, и убедил Цельса² в том же, я поздравил Цельса с тем, что он стал близок твоему сердцу. Когда же ты вернулся и обосновался в родных краях, я часто говорил себе: чем же теперь занимается³ у нас Василий и к какому образу жизни обратился? Не проводит ли он время в судах, подражая ораторам древности? Или он обучает ораторскому искусству детей богатых родителей? Но когда пришли некоторые люди и известили, что ты обратился к пути, лучшему, чем все эти, и более озабочен тем, чтобы угодить Богу, чем накапливать себе состояние, прославил я и тебя, и каппадокийцев. Тебя я прославил за то, что ты пожелал стать таким человеком, а их за то, что смогли явить в своей среде такого гражданина.

Что же касается Фирма⁴, — я знаю, что он все так же повсюду пользовался влиянием, и по этой причине таким весом обладают его слова. И хотя он и получал многочисленные похвалы, однако сомневаюсь, чтобы они были такими, какие я прочитал в твоём письме. Что же могло бы быть для него более важной рекомендацией, как не то, что ты сам пишешь, будто никто не смог бы превзойти его в добром мнении!

Мне кажется, что ты отослал ко мне этих людей еще до того, как встретился с Фирмином⁵, иначе ты не смог бы не упомянуть его в письме. Так чем же теперь занимается или собирается заниматься Фирмин? Мечтает ли он все еще о браке? Или все это уже давно оставлено и его теперь тяготит сенат и крайняя необходимость заставляет его не отлучаться из него? Или есть надежда на то, что он вскоре снова приобщится к ученым изысканиям? Пусть он что-нибудь нам ответит, и пусть это будет чем-нибудь достойным; если же оно нас и опечалит, — по крайней мере, заставит нас

¹ Здесь Ливаний имеет в виду, очевидно, Константинополь. — *Ред.*

² Цельс — киликиец, сын Гесихия, ученик Ливания. Согласно Ливанию (письмо 624), Цельс произнес похвальную речь в честь имп. Юлиана Отступника, когда тот прибыл в Киликию. См.: LCL BL. 4. P. 289, n. 2. — *Ред.*

³ В ряде рукописей (Coisl. secundus, Reg. secundus) вместо *τρέπεται* значится разночтение *τρέφεται*, что в переводе дает «чем у нас добывает пропитание Василий». — *Ред.*

⁴ Возможно, отец юного каппадокийца, прибывшего к Ливанию с рекомендательным письмом от свт. Василия. — *Ред.*

⁵ Личность Фирмина не установлена. — *Ред.*

более не приглядываться к воротам. А если бы Фирмин оказался теперь в Афинах, что бы сделали ваши сенаторы? Прислали за ним «Саламинию»¹? Как видишь, меня обижают только твои сограждане. Тем не менее я не перестану любить и восхвалять каппадокийцев, однако прошу их относиться лучше ко мне; но если они продолжают в том же духе, смирюсь с этим. Фирмин пробыл с нами четыре месяца, и ни одного дня не истратил даром. Сколько он успел за это время составить сочинений (*τὸ συνειλεγμένον*), ты узнаешь сам и, пожалуй, не найдешь повода для упреков. А в том, что ему следует снова прибыть сюда, кого нам призвать в союзники? Ведь если сенаторы благоразумны, как и полагается людям образованным, они окажут мне честь во втором случае, если опечалили в первом.

337. Василий Великий к Ливанию² (327)

Препровождает к нему другого каппадокийца, которого называет сыном своим, как облеченный в такой сан, который делает его отцом для всех; извещает, что с сим молодым человеком явится к нему и другой, сверстник первого по годам, также человек благородный, близкий к св. Василию и даровитый, но небогатый.

Вот идет к тебе и другой каппадокиец, и этот мне сын, потому что сан, в который облечен я теперь, усыновляет мне всех. Посему в этом отношении пусть будет он братом пришедшему прежде него и заслуживающим ту же попечительность, как у меня — отца, так и у тебя — учителя, если только возможно, чтобы приходящие от меня вообще имели какое-нибудь преимущество. Говорю же это не в том смысле, чтобы твоя ученость не могла старых друзей подарить чем-либо большим, но в том, что доставляемая тобою польза предлагается всем без всякой скупости.

¹ «Саламиния» была одной из двух содержавшихся на государственный счет священных триер в древних Афинах (название второй была «Парал», см. Suda s. v. Πάραλος). Эти триеры использовались для особо важных посольств, особенно религиозного характера, и для доставки особо срочных государственных депеш. В частности, именно «Саламиния» была отправлена в Сицилию для отзыва Алкивиада на суд в конце 415 г. до Р. Х. (см.: Аристофан. Птицы, 147; Фукидид. История VI, 53, 1). После этого события название судна и его использование для доставки людей в Афины вошло в поговорку и дало повод Ливанию для иронического ее использования в данном контексте. См.: LCL BL. 4. P. 290–291, п. 3. — *Ред.*

² Написано во время пребывания Ливания в Афинах (LCL BL. 4. P. 292). — *Ред.*

Для сего же молодого человека достаточно будет и того, если, не подвергая долговременному испытанию, включишь его в число близких к тебе, а потом и к нам пришлешь его достойным и наших желаний, и собственной твоей славы, какую имеешь в словесных науках. Он ведет с собою и сверстника, у которого столько же усердия к наукам, который также и родом знатен, и ко мне близок, и, как уверен я, ничем не будет хуже других, хотя и много уступит им по скудости в деньгах.

338. Ливаний к Василию Великому¹

Ливаний благодарит св. Василия за то, что посылает к нему каппадокийцев. Рассказывает, как он, прочитав про себя письмо св. Василия, публично признал себя им побежденным, и когда после этого Алипий среди многих почтенных мужей прочитал это письмо, все признали победу св. Василия. Свидетельствует о себе, что он не заботится, насколько состоятельны ученики, при этом и бедных, если только они старательны, предпочитает богатым.

Знаю, что часто еще ты будешь мне писать: «Вот, прибыл к тебе еще один каппадокиец!»! Ведь, как я полагаю, ты многих будешь присылать ко мне, поскольку, прославляя меня всегда и повсюду, ты приводишь в волнение и отцов, и их сыновей.

Но было бы неправильно не упомянуть того, что произошло в связи с твоим прекрасным письмом. Восседали со мной довольно многие мужи, занимающие государственные должности, и среди них во всем достойнейший Алипий², родственник самого Гиерокла. Итак, когда посланцы передали письмо, я, прочтя его целиком в молчании, сказал с радостной улыбкой: «Мы побеждены!» «В чем же тебя победили, — спросили они, — и почему ты не печалишься,

¹ Перевод и примечания письма 338 для настоящего издания выполнены Д. С. Чепелем. — *Ред.*

² Алипий, уроженец Антиохии, брат Цезария и племянник Гиерокла Антиохийского, брата Юлиана (*Аммиан Марцеллин*. Римская история XXIII, 1, 2; XXIX, 1, 44; *Ливаний*. Письмо 327, 1054, 1583). Когда Юлиан Отступник был еще цезарем, Алипий занимал должность викария Британии и заслужил уважение и дружбу Юлиана. Став императором, Юлиан вызывает ко двору Алипия, который, являясь высокообразованным язычником, стал верным соратником императора в его религиозных реформах. В частности, именно Алипию было поручено восстановление Иерусалимского храма (*Аммиан Марцеллин*. Римская история XXIII, 1, 2–3). О восстановлении Иерусалимского храма имп. Юлианом см.: *Свт. Григорий Богослов*. Слово 5, 3–5 // Творения. Т. 1. С. 108. В 371 г. Алипий был обвинен со своим сыном Гиероклом в колдовстве при имп. Валенте и подвергся изгнанию. См.: LCL BL. 4. P. 294–295, p. 1. — *Ред.*

потерпев поражение?» Я ответил: «Побежден я в красоте письменного слога, а победитель — Василий. Этот человек мне друг, и поэтому я радуюсь». Когда я это сказал, они захотели сами убедиться в твоей победе по самому твоему письму. Итак, Алипий читал, а присутствующие слушали. И единогласно было решено, что я ни в чем не солгал. А человек, который держал и читал письмо, ушел, как я полагаю, чтобы показать его другим, и лишь с большим трудом вернул его мне. Так что продолжай писать подобные письма и одерживать победы, то есть побеждать меня.

Ты совершенно верно полагаешь, что мои услуги не оцениваются деньгами¹, напротив, для меня достаточно того, чтобы позволить получить человеку незначительному желаемое. Ибо если я узнаю, что кто-либо небогатый предан любви к наукам, такой для меня предпочтительнее богатых. Хотя мы сами и не встречали таких учителей, однако ничто не препятствует нам быть лучше них в этом отношении. Таким образом, пусть ни один бедный человек не колеблется в том, чтобы придти сюда, если только он обладает одним качеством — умением трудиться.

339. Василий Великий к Ливанию² (328)

*Уступает ему славу в красноречии как забывший,
чему научился у софистов, и занимающийся Моисеем
и другими пророками; напоминает ему об Анисиевом сыне
и просит не презирать его за бедность.*

Чего не в состоянии сказать софист, и такой софист, которого искусство, по общему признанию, в том и состоит, чтобы великое, когда хочет, делать малым, а малое облекать величием?³ Подобное нечто доказал и ты в рассуждении меня; потому что письмо это, как назвали бы вы, требующие отборности в словах, — пачканное и не более сносное, как и то, которое теперь

¹ Риторическое образование на протяжении всей античности было аналогом современного высшего образования, и по этой причине софисты, преподававшие курс риторических наук, взимали весьма большую плату за обучение уже на первых этапах становления риторического образования (см., напр., диалог Платона «Софист»). Ливаний, бывший в IV веке одним из наиболее прославленных ораторов, весьма высоко оценивал свои услуги, о чем говорит сам свт. Василий в письме 348. О сложившейся к эпохе эллинизма системе риторического образования см., напр.: А.-И. Марру. История воспитания в античности (Греция). М.: ГЛК, 1998. С. 137 слл. — *Ред.*

² В греческом издании, равно как и в славянском переводе, помещены и ответы Ливаниевы на письма свт. Василия. В настоящем переводе помещаются Ливаниевы письма. — *Ред.*

³ Ср.: Платон. Федр, 267ab. — *Ред.*

у тебя в руках, — до того превознес ты словом своим, что признаешь себя побежденным и за него уступаешь мне первенство в искусстве писать, подражая в этом отцам, когда они в шутку позволяют детям гордиться над ними победою, не терпя чрез то вреда сами и питая тем любочестие детей.

И действительно, сколько неизъяснимой приятности в этом слове, в котором ты забавляешься надо мною, как Полидамант¹ или Милон² какой-нибудь, увертывающийся от меня при состязании в кулачном бою или в борьбе? Ибо сколько я ни всматривался, не нашел и признака слабости³; посему требующие в слове превосходства еще более удивляются здесь силе твоей и тому, что мог ты столько снизить ко мне в своих шутках, как будто плывущего варвара взялся провести за Афон⁴. А я теперь, чудный мой, беседуя с Моисеем, с Илиею и с подобными им блаженными мужами, которые пересказывают мне свои мысли на грубом языке⁵, — и что у них занял, то и говорю; все это верно по мыслям, но не обделано по слогу, как видно и из сего самого письма. Ибо если и выучился я чему у вас, то забылось это со временем. Но ты пиши ко мне, содержанием писем избирая что-нибудь другое, чтоб и себя показать, и меня не изблечить. Я представлял уже тебе Анисиева сына, как собственного своего. А если он мой, то по отце чадо, нищий по нищем. И что говорю, то понятно человеку мудрому и софисту.

340. Ливаний к Василию Великому⁶

*Снова Ливаний берет повод к написанию [письма]
из предшествующего письма.*

Если ты в течение долгого времени размышлял, как тебе лучше всего ответить на то мое письмо, которое было о твоём письме, то, как я полагаю, ты не мог ничего сделать лучше, как написать

¹ Полидамант — фракиец-атлет, живший в V веке до н. э. — *Ред.*

² Милон — греческий атлет из Кротоны (юг Италии), живший в конце VI века до н. э. — *Ред.*

³ В списке Е: «силы» (*εὐσθενείας*) (LCL BL. 4. P. 298). — *Ред.*

⁴ Поступок Ксеркса, прорывшего канал через мыс за Афонской горой, был весьма изумителен для греков. См.: *Геродот*. История VII, 22–23. Позднее греки расценили эту историю как вымысел. Тем не менее, как говорят, следы канала еще видимы (LCL BL. 4. P. 299). — *Ред.*

⁵ Традиционное для образованных греков-язычников того времени представление о книгах Священного Писания, в особенности Ветхого Завета, как о варварских и написанных грубым, лишенным изящности и литературной приятности языком. — *Ред.*

⁶ Перевод и примечания писем 340–341 для настоящего издания сделаны Д. С. Чепелем. — *Ред.*

то, что теперь написал. Ведь ты называешь меня софистом, а такому человеку свойственно, как ты утверждаешь, делать малые вещи великими и, напротив, великие малыми¹. Следовательно, ты утверждаешь, что намерением моего письма было показать твоё прекрасным, хотя оно и не было таковым, и что оно ничем не лучше того, что ты прислал сейчас; а также что у тебя совершенно отсутствует способность к составлению речей, поскольку те книги, которыми ты сейчас владеешь, этому не способствуют, а тот навык, что был у тебя раньше, теперь потерял. Пытаясь меня в этом убедить, ты написал настолько прекрасно и это письмо, о котором говоришь уничижительно, что при чтении его присутствующие не смогли удержаться от того, чтобы вскочить на ноги! Так что я был немало удивлен тем, что, попытавшись с помощью этого письма уничижить предыдущее через указание на то, что оно подобно первому, ты лишь сделал первое еще более прекрасным.

Если ты хотел сделать то, о чем говорил, то следовало для оклеветания первого письма написать второе хуже, чем первое. Но, как я полагаю, для тебя было невозможно погрешить против истины. А погрешил бы ты в том случае, если бы умышленно писал хуже, чем обычно, и не пользуясь присущими тебе талантами. Таким образом, следовало бы такому человеку и не порицать того, что заслуживает похвалы, чтобы при таких обстоятельствах ты не стал в один ряд с софистами, желая великое сделать незначительным². Пользуйся теми из книг, у которых, как ты говоришь, плохой стиль, но хорошее содержание, и никто тебе не будет препятствовать. Что же касается тех навыков, которые есть у меня и были ранее у тебя, их основы у тебя остаются и останутся до конца твоей жизни, и никакое время их не сможет исторгнуть, даже если ты и не будешь их возделывать.

341. Ливаний к Василию Великому

Ливаний полагает, что св. Василий не пишет по той причине, что или не отказался от гнева, или хотел наказать Ливания.

Ты все еще не отказался от своего недовольства по отношению ко мне, так что я дрожу в то время, как пишу. А если

¹ Подобным образом высказывался, например, афинский софист Протагор (около 485–415 гг. до Р. Х.). Впоследствии это выражение стало одним из принципов риторического мастерства в спорах и дискуссиях. — *Ред.*

² Здесь свт. Василий, возможно, намекает на нравственный и гносеологический релятивизм софистов с их по сути отвержением возможности познания и доказательства истины. — *Ред.*

отказался, — отчего не присылаешь мне писем, дорогой друг? Но если ты еще удерживаешь его, что недостойно всякой образованной души, в том числе и твоей, почему ты, убеждая всех в том, что не следует давать прибежище своему раздражению до заката солнца (см. Еф. 4:26), сам столько дней давал ему прибежище? Или, быть может, ты предпочел наказать меня, отлучив от твоих исполненных меда речей? Не поступай так, благороднейший, но прояви кротость и позволь мне насладиться золотом твоей речи.

342. Василий Великий к Ливанию¹ (329)

*Письмо, полученное от Ливания,
сравнивает с розами и с шипами.*

Охотники до роз, как и свойственно любителям красоты, не изъясляют негодования и на шипы, среди которых вырастает цветок. А мне довелось слышать, что кто-то в шутку или в правду говорил о розах нечто подобное, а именно: как воспламененным любовью какие-то уязвления любви, так и розе придала природа тонкие иглы, колючими этими шипами в срывающем цветок раздражая большее к нему вожделение.

Что же значит это упоминание о розе в письме моем? Конечно, нет нужды толковать это тебе, который помнишь собственное свое письмо. Оно было точно розовый цветок, в своем сладкоречии развернувшийся предо мною в целую весну, но, как иглами, укололо меня некоторыми упреками и обвинениями. Впрочем, в удовольствие мне и шипы твоих писем; они воспаляют во мне большое желание твоей дружбы.

343. Ливаний к Василию Великому²

Ливаний похваляет красноречие Василия.

Если то, что ты написал, сказано языком неискусным и нерадивым, то каков был бы ты, если бы упражнял его? Ведь в твоих устах заключены источники речей более могучие, нежели потоки

¹ Это и следующие письма, особенно письмо 344, очень непохожи на подлинные письма свт. Василия по стилю и языку. С другой стороны, они очень соответствуют духу времени по поверхностности мысли и большой изысканности языка (LCL VL. 4. P. 305). — *Ред.*

² Перевод письма 343 для настоящего издания сделаны Д. С. Чепелем. — *Ред.*

вод; в свою очередь нам, если не орошать себя ежедневно, останется лишь умолкнуть.

344. Василий Великий к Ливанию (330)

Признает его неизвинительным в том, что не пишет к св. Василию.

Не часто писать к твоей учености убеждают меня страх и неведение. Но что избавит от упрека тебя, который упорно хранишь молчание? А если кто разочтет, что ты, целую жизнь посвятив словесности, ленишься написать письмо, то скажет о тебе, что забыл ты меня. Ибо у кого за словом дело не стоит, тому есть что и написать; а кто владеет сим дарованием и при этом молчит, тот, очевидно, делает сие или из презрения, или по забвению. Но я за твое молчание воздаю приветствием. Итак, будь здоров, досточестнейший, и пиши, если хочешь, и не пиши, если тебе и это угодно.

345. Ливаний к Василию Великому¹

Теперь Ливаний первым пишет св. Василию. Припоминает, что сам прежде был изрядно восхищен красноречием св. Василия, но некогда претерпел от него обиду, когда Василий не захотел посвятить его в тайну гомеровского неистовства.

Я полагаю, что мне скорее следует принести извинения за то, что я не начал писать тебе давно, чем оправдываться в том, что приступил к этому сейчас. Поскольку я тот самый человек, который стремится к тебе всякий раз, когда ты появляешься, с величайшим удовольствием обращает свой слух к потоку твоей речи, радуется, когда ты говоришь, кому большого труда стоит расстаться с тобой и который говорит своим друзьям: «Этот муж настолько прекраснее дочерей Ахелоя², что зачаровывает так же, как и они, но, в отличие от них, не приносит никому вреда³. Само то, что они не приносят вреда, еще неважно, однако тот, кто

¹ Перевод писем 345–347 и примечания сделаны Д. С. Чепелем. — *Ред.*

² В данном случае речь идет прежде всего о Сиренах, которые считались дочерьми Ахелоя от Мельпомены (*Ликофрон*. Александра, 722) или Терпсихоры (*Аполлоний Родосский*. Аргонавтика 4, 887). Впрочем, в греческой мифологии известны и водные нимфы, также считавшиеся дочерьми Ахелоя от какой-либо из Муз (*Платон*. Федр, 263d; *Овидий*. Метаморфозы 5, 552; *Аполлодор*. Мифологическая библиотека I, 3, 4; *Гигин*. Мифы, 125). — *Ред.*

³ В рукописи E пропущено *βλάπτει... ἐκεῖναι*, вследствие чего опускается отрывок «но, в отличие от них, не приносит никакого вреда». — *Ред.*

внимает напевам его речей, получает очевидную пользу». Таким образом, то, что я, придерживаясь такого мнения, полагая, что ко мне относятся с любовью, о ком ходит молва как об искусном ораторе, не решался написать письмо, объясняется крайней леностью и вместе с тем свойственно человеку, наказывающему самого себя. Ведь очевидно, что ты ответишь на мое письмо, краткое и неискusstное, прекрасным и обширным и, конечно, будешь остерегаться, как бы не оскорбить меня во второй раз. Но я полагаю, что многие громко возмутятся против слова «оскорбить» и обступят меня, с криком выражая свое несогласие: «Разве Василий кого-либо оскорбил, пусть даже в чем-то незначительном? В таком случае, то же сделали Эак, Минос и брат последнего¹».

Я согласен с тем, что в другом своем письме ты одержал победу — и кто же, увидев тебя, не стал бы тебе завидовать? Но если я тебе напомню об одном деле, в котором ты провинился передо мной, убеди негодующих не кричать на меня. Ни один из тех, кто приходил к тебе с просьбой о благосклонности, которую так легко оказать, не уходил опечаленным. Так вот, я из тех, которые просили у тебя благосклонности, но не получили. О чем же я просил? Часто встречаясь с тобой в стратегии², я желал при помощи твоей учености погрузиться в глубины гомеровского неистовства. «Но если в полноте это и невозможно, по крайней мере, представь мне толкование того отрывка, в котором идет речь о метании жребия³. Ведь я всегда желал понять еще и тот отрывок, в котором, когда положение эллинов ухудшилось, Агамемнон принялся ублажать дарами того, кому он нанес оскорбление⁴». И когда я это говорил, ты рассмеялся, не смея отрицать, что мог бы это сделать при желании, но при этом не желая оказать мне свою благосклонность. Итак, неужели не покажется тебе и возмущающимся тем, что я назвал тебя провинившимся, что я и в самом деле был оскорблен?

¹ Имеются в виду Эак, Минос и Радамант, представлявшие в греческой мифологии судьями в мире мертвых (см.: *Гомер*. Илиада XXI, 189; *Платон*. Горгий 560e, 523e). Согласно преданию, они достигли такого положения в мире мертвых по той причине, что были во время своей земной жизни честными и непогрешимыми судьями. — *Ред.*

² Стратегий (*στρατηγικόν*) в данном контексте сложно локализовать согласно известной на данный момент афинской топографии. Так называлось общественное здание, где заседали стратеги (*Эсхин*. 2, 85; 3, 146); в римскую эпоху этим термином обозначался преторий, в более позднее время — военный лагерь. Эта неясность является одним из аргументов в пользу подложности этого письма. См.: LCL VL. 4. P. 310, п. 2. — *Ред.*

³ См.: *Гомер*. Илиада VII, 92 слл. — *Ред.*

⁴ См.: Там же. XIX, 183 слл. — *Ред.*

346. Ливаний к Василию Великому

*Ливаний свидетельствует о добрых нравах юношей,
которых прислал [учиться] св. Василий.*

Смог ли я передать юношам, посланным тобою, что-либо, касающееся искусства красноречия, ты сможешь судить сам. Я же надеюсь на то, что само это дело, пусть оно и незначительно, благодаря твоей любви к нам приобретет славу великого. Что же касается тех предметов, которые ты восхваляешь превыше красноречия: воздержность и отвержение неполезных для души удовольствий, следует сказать, что они выказали величайшую заботу о них и соблюдали себя, как и следовало, непрестанно вспоминая о том, кто их послал. Итак, прими обратно то, что принадлежит тебе, и прославь тех, кто своим нравом послужил украшением и для тебя, и для меня. Однако побуждать тебя оказать им поддержку было бы схоже с тем, чтобы призывать отца оказать поддержку своим детям.

347. Ливаний к Василию Великому

*Ливаний упрекает епископов в жадности,
и посему робко просит у св. Василия послать ему
балки для строительства.*

Всякий епископ — человек невероятно цепкий¹; что же касается тебя, то ты настолько превзошел всех прочих в красноречии, что тем более доставляешь мне беспокойство, как бы ты не решил отказать мне каким-либо образом в просьбе. Тем временем я нуждаюсь в стропилах. Какой-либо другой софист сказал бы «в жердях» или «в кольях», не потому, что они ему нужны, а из тщеславного желания употребить изящное словечко или даже по привычке. Я же, если ты мне их не доставишь, буду вынужден провести зиму под открытым небом.

¹ Употребленное здесь прилагательное *δυσήπιστος* является *hapax legomenon* в античной литературе и встречается помимо данного места только в «Истории» Никиты Хониата. Возможно, это сознательное просторечие, допущенное Ливанием в качестве риторического приема, поскольку и далее в письме изысканность риторики противопоставляется прагматическому просторечию. В ответном письме свт. Василий дает определение глаголу *γήπιζειν* со ссылкой на Платона, однако ни в одном диалоге не встречается ни одной формы этого глагола. — *Ред.*

348. Василий Великий к Ливанию (331)

*Доказывает, что корыстолюбивы не епископы,
но софисты, и посылает триста брусьев.*

Если извлекать эту выгоду называется поддевать и такое значение имеет слово сие, которое софистика твоя отыскала нам в Платоновых тайниках, — то смотри, чудный, о ком вернее сказать, что его не подденешь? О нас ли, которые приведены в такую засаду письмотворною силою, или об этом поколении софистов, которым обратилось в искусство барышничать словами? Кто из епископов облагал пошлиною слова? Кто учащихся делал данниками? Это вы, которые выставляете слова на продажу, как медовары — пряники. Видишь ли, и старика взманил ты брыкаться?

А я тебе, который гордишься своим произношением речей, велел отпустить брусьев — по числу воинов, сражавшихся в Фермопилах¹; все они длинные, или, как выражается твой Гомер, длиннотенные²; священный же Алфей обещался их доставить.

349. Ливаний к Василию Великому³

*Ливаний иронизирует над каппадокийскими обычаями
и предсказывает, что вскоре сам превратится
в своих учеников-каппадокийцев.*

Не перестанешь ли ты, Василий, превращать это святилище Муз в хлев, наполненный каппадокийцами, причем каппадокийцами, благоухающими чесноком⁴, снегом и прочими прелестями своей родины? Они едва и меня самого не сделали каппадокийцем, постоянно обращаясь ко мне со славословием «Кланяюсь тебе»⁵! Впрочем, следует с этим смириться, поскольку Василий просит

¹ Геродот («История» VII, 202) указывает на 300 спартанцев (LCL BL. 4. P. 316). — *Ред.*

² Т. е. отбрасывающие длинную тень. — *Ред.*

Ср.: Гомер. Илиада III, 346 и 345 (LCL BL. 4. P. 316). — *Ред.*

³ Перевод письма 349 и примечания сделаны Д. С. Чепелем. — *Ред.*

⁴ Существительное *χαιτή* также является *hapax legomenon* и значение его неясно; издатель предлагает значение «чеснок» (подробнее о возможных значениях см.: LCL, t. 4, p. 317, n. 4). — *Ред.*

⁵ У каппадокийцев, жителей азиатской части Римской Империи, были более приняты восточные формы приветствия людей, обладавших высшим социальным статусом, в отличие от нейтрального греческого *χαίτε*. Они включали в себя в том числе глубокий поклон, в котором приветствующий простирался на земле. См.: Taylor L. R. The «Proskynesis» and the Hellenistic Ruler Cult // The Journal of Hellenic Studies. Vol. 47. Pt. 1 (1927). P. 53–62. — *Ред.*

об этом. Знай же, что я в точности соблюдаю обычаи этой страны, однако взамен облеку этих мужей в благородство и изящество моей Каллиопы, чтобы вы увидели их уже не вяхирями, а ручными голубями¹.

350. Василий Великий к Ливанию (332)

Огорчение твое миновалось. Пусть это будет предначати-ем письма. А ты осмеивай и черни все наше — или в шутку, или вправду. Что из того, если напомнил ты о снеге и о шубе, лишь можно было бы позабавиться тебе насмешками над нами? А я, Ливаний, чтоб возбудить в тебе больше смеха, закрывшись снежною завесой, писал и это письмо, и ты, получив его, едва коснешься руками, тотчас узнаешь, насколько холодно и как верно изображает, что посланный сидит в норе и не может выглянуть из дому, потому что дома наши стали гробами, — разве наступит весна и возвратит к жизни нас, настоящих мертвецов, как растениям, подарив нам новое бытие.

351. Василий Великий к Ливанию (333)

Просит прислать речь, произнесенную Ливанием в торжественном собрании, «О человеке своенравном».

Многие из здешних, приходя ко мне, изъявляли удивление твоему превосходству в речах. Ибо рассказывали, что представлен тобою один весьма блистательный опыт, и, как говорили они, было самое величественное зрелище, так что все собрались, в городе никого не было видно, кроме одного действующего Ливания и слушающих его людей всякого возраста. Никто не соглашался не быть при этом, ни носящий на себе бремя власти, ни отличающийся в воинских списках, ни занимающийся рукодельным искусством, даже и женщины спешили прийти туда. Что же это за зрелище? Что была за речь, побудившая к такому всенародному стечению? Она, как извещали меня, изображала человека своенравного. Не премини же прислать ко мне эту речь, побудившую такое удивление, чтоб и я стал хвалителем твоих речей. Ибо я, который хвалю Ливания, и не видав произведений его, каким сделаюсь хвалителем, нашедши теперь повод к похвалам?

¹ Ср.: Платон. Теэтет, 199b. — Ред.

352. Ливаний к Василию Великому

Ливаний посылает свою речь «О человеке своенравном», утверждает, что трепещет и почти лишился рассудка, ибо настолько страшится остроты его суждения.

Вот послал я речь, обливаясь сам потом. Да и как было не обливаться, посылая речь к такому человеку, который своею ловкостью в составлении речей в состоянии доказать, что напрасно превозносятся и Платонова мудрость, и Демосфенова стремительность? А моя речь то же, что комар в сравнении со слоном. Почему прихожу в ужас и трепещу, представляя себе тот день, в который взглянешь на речь, и даже едва не теряю ума.

353. Василий Великий к Ливанию (334)

Хвалит речь, присланную Ливанием.

Читал я речь, велемудрейший, и в крайнее пришел удивление. О музы! О науки! О Афины! чем дарите вы своих любителей! Какие приносят плоды даже и на краткое время сблизившиеся с вами! О преизливающийся источник! Сколько явилось у тебя почерпателей! Мне представлялось, что вижу в речи перед собой, как этот человек живет вместе¹ с говорливой женою. Ибо одушевленное слово написал на земле Ливаний, который один вложил душу в речи.

354. Ливаний к Василию Великому²

Ливаний благодарит св. Василия, и в свою очередь просит его прислать проповедь против пьянства.

Теперь я знаю, что являюсь тем, кем меня называют: так как Василий похвалил меня, я одержал победу над всеми. И поскольку ты отдал мне свой голос, мне теперь позволено расхаживать с самодовольным видом, словно хвастуну, презиращему всех. Итак, поскольку и ты написал речь в обличение пьянства³, мы желаем ознакомиться с ней. Однако я вовсе не желаю говорить какую-либо вежливость: ведь эта речь, когда я ее увижу, обучит меня искусству красноречия.

¹ В ТСО: «перекоряется», т. е. препирается, спорит. — *Ред.*

² Перевод писем 354–355 и примечания сделаны Д. С. Чепелем. — *Ред.*

³ Имеется в виду свт. Василия Беседа 14, «На упивающихся».

355. Ливаний к Василию Великому

*Ливаний объявляет св. Василия
первейшим в красноречии.*

Не проживаешь ли ты, Василий, в Афинах, сам не зная об этом? Ибо не могли дети кесарийцев быть слушателями такой речи. Ведь мой язык не привык к такой речи; более того, словно бы принадлежа человеку, спускающемуся с крутого утеса, пораженный новизной твоих слов, он говорил мне, своему отцу: «Отец, ты так не учил! Этот человек — Гомер, или даже Платон, и скорее даже Аристотель, или Сузарион¹; этот человек, знающий все!» Так говорил мой язык. О, если бы и ты, Василий, смог воздать мне похвалу такого же рода.

356. Василий Великий к Ливанию (335)

*Отвечая на письмо Ливаниево,
называет себя учеником рыбарей.*

Получать написанное тобою — для меня радость, но отвечать по требованию на письмо твое — трудный подвиг. Ибо что могу сказать в ответ на такую аттическую речь? Разве то, что я ученик рыбарей², в чем признаюсь и чем дорожу.

357. Ливаний к Василию Великому³

*Ливаний просит св. Василия, чтобы он разрешил его печаль,
посянную другим его же письмом.*

Какое чувство заставило Василия прогневаться на наше письмо, признак нашей любви к мудрости? Подшучивать мы научились от тебя, но все же сами шутки были умеренными и скорее подошли бы старцу. Тем не менее, ради самой нашей дружбы и тех ученых занятий, которые мы проводили вместе, освободи меня от того уныния, в которое меня повергло твое письмо [...] ⁴ ни в чем не различаясь.

¹ Сузарион, упомянутый в «Паросской хронике», согласно преданию, являлся родоначальником аттической комедии, перенесенной им в Аттику из Мегариды в период от 580 до 564 г. до Р. Х. — *Ред.*

² Т. е. святых апостолов. — *Ред.*

³ Перевод писем 357 и 358 и примечания сделаны Д. С. Чепелем. — *Ред.*

⁴ Во всех рукописях в этом месте значится лагуна. — *Ред.*

358. Ливаний к Василию Великому

*Ливаний сожалеет, что не находится
вместе со св. Василием; благодарит,
что тот принял от Алкима по его просьбе
заботу над юношами.*

О времена, когда мы были всем друг для друга! Теперь мы печальными обстоятельствами разлучены, однако вы имеете друг друга, а у меня вместо вас никого нет. Как я слышал, Алким¹, находясь в преклонном возрасте, отваживается на поступки, свойственные юности, и стремится в Рим, оставляя тебе труды по уходу за своими детьми. А ты, являясь во всех отношениях мягким человеком, и это перенесешь без ропота, поскольку ты и по отношению к нам никогда не испытывал раздражения, посылая письма первым.

359. Василий Великий к Ливанию (336)

*Выговаривает Ливанию за его молчание; о себе же говорит,
что полетел бы к нему, приделав себе восковые крылья,
если бы не знал, что они растают от солнца;
почему взамен сего посылает к нему письмо.*

Ты, заключив в уме своем все искусство древних, до того молчалив, что не дашь мне попользоваться чем-нибудь и в письмах. А я, если бы безопасно было Дедалово искусство, прилетел бы к тебе, сделав себе Икаровы крылья. Но как воска нельзя поверять солнцу, то вместо Икаровых крыльев посылаю к тебе слова, доказывающие мою дружбу. Свойство же слов таково, что они выражают сердечную любовь. Таковы слова! А ты можешь вести их, куда хочешь, и при таком могуществе молчишь! Но обрати и ко мне источники слов, льющиеся из уст твоих.

360. Из его письма к Юлиану Отступнику²

Согласно непорочной вере христианской, завещанной нам от Бога, я исповедую и признаю то, что верую в Единого Бога

¹ Оратор родом из Никомидии, собеседник Ливания в Антиохии. — *Ред.*

² Перевод письма 360 сделаны Д. С. Чепелем. Письмо 360 в *CPG* 2900 считается неподлинным. — *Ред.*

Отца Вседержителя, Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого, Единому Богу-Троице я поклоняюсь и славлю. Исповедую я и Домостроительство Воплощения Сына, и святую Марию исповедую Богородицей, родившей Его по плоти. Принимаю также святых апостолов, пророков и мучеников и призываю их для умилоствления Бога, чтобы через них, то есть через их посредничество, Человеколюбец Бог был милостив ко мне и было мне даровано прощение грехов. По этой причине я почитаю и поклоняюсь также и изображениям их на иконах, в особенности тех, что были переданы от святых апостолов и не были запрещены, но изображены во всех наших церквах.

361. Василий Великий к Аполлинарию¹

Господину моему почтеннейшему Аполлинарию от Василия. Прежде мы тебе писали о некоторых неясных местах Писания и радовались твоим ответам и данным тобой обещаниям². Теперь же нас захватили размышления о более важных предметах, привлечь к которым нам некого из нынешних людей, кто был бы нам столь близок и вместе с тем так бы выделялся, кроме тебя, кого даровал нам Бог, — и в разумении, и в учении точного и вместе с тем доступного.

Итак, поскольку те, кто все приводят в смешение, наводнив всю вселенную своими сочинениями и изысканиями, отвергли слово «сущность» как чуждое Божественным Писаниям, удостоив нас указания, как святые отцы им пользовались, и не находил ли ты его в Писании. Дело в том, что однокоренные выражения — «хлеб насущный» (*ὁ ἄρτος ἐπιούσιος* — Мф. 6:11) и «народ особенный» (*ὁ λαός περιούσιος* — Тит. 2:14), а также и прочие такого рода они в данном случае отвергают, как совершенно не относящиеся к делу.

А в том, что касается выражения «единосущный» (ради которого они, как я думаю, и построили рассуждение таким образом, чтобы выражение «сущность» оставить вовсе в стороне и тем самым исключить возможность употребления слова «единосущный»), то соизволь дать нам о нем более полное разъяснение в том, какое оно имеет значение и как его можно было бы правильно применять по отношению

¹ Перевод писем 361–364 св. Василия Великого и Аполлинария Лаодикийского и примечания сделаны П. Б. Михайловым. — *Ред.*

² Речь идет о неизвестной более ранней переписке, в которой, видимо, обсуждались вопросы толкования неясных мест Писания. — *Ред.*

к предметам, у которых не видно ни общего высшего рода, ни предсуществующего вещественного подлежащего, ни уделения какой-либо части первого в пользу второго¹. Итак, постарайся нам растолковать, как следует применять выражение «Сын единосущен Отцу», чтобы не впасть ни в одно из перечисленных представлений.

Разумеется, мы понимаем: все то, что предполагается о сущности Отца, то с совершенной необходимостью должно полагаться и относительно сущности Сына. Так, если кто назовет сущность Отца «светом умным, вечным, нерожденным», то точно так же назовет и сущность Единородного Сына «светом умным, вечным, рожденным». Но мне кажется, для такого понимания больше подходит выражение «неотличительно подобный» (*ἀπαράλλακτως ὁμοιος*), чем выражение «единосущный» (*ὁμοούσιος*). Ведь свет, не имеющий никакой разницы в освещении ни по степени уменьшения, ни по степени увеличения с другим светом, хотя и не является тождественным с ним, поскольку и тот и другой свет находятся в собственных пределах освещенного пространства, но, как я думаю, справедливо можно было бы называть его «точно и неотличительно подобным по сущности» (*ὁμοιος δὲ κατ' οὐσίαν ἀκριβῶς καὶ ἀπαράλλακτως*)².

Итак, следует ли пользоваться такими понятиями или заменить другими, более значительными, — ты, как опытный врач (ибо мы действительно тебе открыли то, что у нас на сердце), исцели больное, укрепи немощное и вообще окажи нам всяческую помощь. Приветствую также братьев, разделяющих с тобой благочестивое учение, и прошу помолиться за нас, чтобы нам спастись. Наш друг Григорий³, решивший жить со своими

¹ Спасский полагает, что данные недоразумения вполне закономерны для классически образованного человека, каковым и являлся Василий (*Спасский А. А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов. Сергиев Посад, 1914. С. 482*). — *Ред.*

² Сходные вопросы обсуждаются в одном раннем и, безусловно, подлинном письме Василия к Максиму Философу (см.: *Свт. Василий Великий. Письмо 9, 3*): «Я со своей стороны, если и мне должно высказать свое мнение, утверждаю, что выражение “подобное по сущности” при соединении с ним понятия “без какого-либо изменения” принимаю за выражение, ведущее к тому же понятию, что и слово “единосущное”, при условии здорового его понимания. А если кто от выражения “подобный” отсекает уточнение “без изменения”, то такое выражение для меня подозрительно, поскольку унижает славу Единородного Сына». Ср. также: *Свт. Василий Великий. Против Евномия I, 18, 27; II, 6 // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 200–201, 212, 218; «Изложение веры» (CPG 2952)*. — *Ред.*

³ Имеется в виду Григорий Богослов, о котором имеется ряд свидетельств, что он провел многие годы при своих престарелых родителях в Назианзе. — *Ред.*

родителями, находится у них. Сохрани же себя для нас сколь возможно долго в добром здоровье, помогая нам своими молитвами и мудростью.

362. Аполлинарий к Василию Великому

*Отвечает на предшествующее письмо
и излагает, каким образом Отец и Сын
суть едины, приводя примеры
из человеческой природы.*

Ты боголюбиво веруешь и рассуждаешь весьма основательно, так что и с нашей стороны ответное рвение есть долг любви, даже если и не будет в нашем наставлении должной силы по причине нашей ограниченности и величия самого предмета. Как ты и говоришь, сущность называется единой не только по числу и не только как то, что пребывает в одних пределах, но и в собственном смысле, когда по одному роду объединяются два человека или что-либо иное. Так что таким образом и два человека, и больше суть одно по сущности, как и все люди, мы, будучи едины, суть Адам, и как сын Давида, будучи тождественным с ним, есть Давид, точно так же, как ты прекрасно говоришь, Сын по сущности есть то же, что и Отец. Ведь в противном случае Сын не был бы Богом, если бы одним единственным Богом признавался Отец, как и Адам есть единственный родоначальник человечества, а Давид — единственный основатель царского рода.

Таким образом будут отброшены возможные подозрения о существовании единого рода в отдельности от видов, или о едином вещественном подлежащем в Отце и Сыне, возникающие в случае применения родового признака высшего начала и происшедших от родоначальника родов к едиnorodному порождению, происшедшему от единого начала. Действительно, такое понимание в определенном смысле ведет к понятию подобия. Ведь если Адам создан рукой Бога, а мы рождены людьми, то не может существовать никакого рода, существующего в отдельности от видов, но сам Адам есть начало рода человеческого. Точно так же не существует общего вещественного подлежащего для нас и для него, но он сам есть основание бытия всех людей. И так же точно ничего не мыслится до Давида и рода Давидова как о самом Давиде, поскольку то, что свойственно Давиду, начинается от него самого и он сам есть основание для всех произошедших

от него потомков. Однако, когда эти признаки оставляются в стороне, остаются другие признаки, в равной мере общие всем людям по отношению друг к другу, как, например, признаки, присущие братьям.

По отношению же к Отцу и Сыну дело обстоит иначе: Отец есть начало в абсолютном смысле, а Сын происходит от начала. Стало быть, речь идет не об уделении второму того, что присуще первому, как у тел, но о порождении. Ибо собственный признак Отца никоим образом не переносится на Сына, но признак Сына проявился благодаря свойству Отца, — а именно, тождество в различии и различие в тождестве, поскольку говорится, что Отец в Сыне и Сын в Отце. Ибо ни понятие различия как таковое не сохранит истину сыновства, ни понятие единства в свою очередь не сохранит неделимость ипостаси, но то и другое состоит в сочетании с другим и одновременно в собственной определенности. Тождественное дается в различии и различное берется тождественно¹, — если силой заставить сойтись слова, сами по себе не дающие ясного представления, ведь и Господь укрепляет наше представление, когда в выражении «бóльший» он указал на Отца, бóльшего в равенстве, и на Сына, обладающего равенством, хотя по порядку мёньшего, поскольку Он научил нас мыслить о Сыне, хотя и в том же свете, но меньшем по порядку, так чтобы нам не изменить сущности, но созерцать то же самое все превосходящее существо, усматриваемое во внутреннем подчинении.

Одни, не допустив в понятии сущности никакого тождества, придают Сыну внешнее подобие, что можно распространить даже на людей, созданных по подобию Божию. Другие же, учитывая только то подобие, которое соответствует сотворенным существам, сводят Сына с Отцом к тождеству, но тождеству ослабленному, чтобы нельзя было представить Сына как самого Отца или как часть Отца, что вполне проявляется в выражении «Сын — инаков», что означает, что Он есть Бог не так, как Отец, но как происходящий от Отца, иными словами, не первообраз, а подобие. Так что называют Его «иным Сыном», не Тем, Кто как Тот, но Тем, Кто от Того, не первообразом,

¹ Болотов называет этот пассаж игрой слов, которая никак не могла удовлетворить запрос Василия (*Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви. СПб., 1917. Т. 4. С. 140*). Впоследствии Аполлинарий, по словам свт. Василия, приблизится в своем богословии к ереси Савелия, сливавшего Лица в неразличимое единство (см.: *Свт. Василий Великий. Письмо 129, 1: к Мелетию, еп. Антиохии: «...необходимо представлять себе тождество, соединенное с различием...»*). — *Ред.*

но образом. [Мы же говорим, что] Сын единосущен в исключительном по сравнению со всем остальным и особенном смысле, не как сродное, не как разделенное, но как единое от одного рода и вида Божества, как единственное порождение в неразличимом и бестелесном происхождении, сообразно которому порождающее, будучи способно к порождению, проявилось в свойстве порождения.

363. Василий Великий к Аполлинарию

Господину моему, почтеннейшему брату Аполлинарию от Василия. Мы упустили представившийся нам случай свидеться лично с твоим благочестием, тем охотнее мы отвечаем на твое письмо. Ведь даже если бы ты сохранил молчание при нашей встрече, мы все равно остались бы совершенно довольны твоим письменным изложением. Ты в самом деле оказался для нас настолько сведущим, чтобы, когда развеется первоначальная неясность объясняемых предметов, суметь привести толкование к надежному пониманию. Теперь же моей душой еще больше овладело рвение к познанию Священного Писания¹. Однако я все-таки не решаюсь предложить тебе что-либо из моих недоумений, боясь, как бы не показаться человеком, перешедшим границу дозволенного в прямом обращении. В то же время не могу молча сдерживать своих терзаний, надеюсь получить от тебя что-либо еще. Поэтому почел за лучшее узнать у тебя, досточудный отец, позволишь ли ты нам задать тебе еще что-нибудь из волнующего нас, или уж попросишь оставить тебя в покое. Что бы ты нам ни ответил, — этому мы будем следовать и в дальнейшем. Оставайся же для нас всегда в крепости, добром расположении и молитве о нас!

364. Аполлинарий к Василию Великому

Аполлинарий, пользуясь случаем, через письма приветствует св. Василия, которого безуспешно разыскивал в Каппадокии. Сообщает, что приехали египетские епископы и что

¹ Τα ἁγία λόγια здесь, по всей видимости, означает Священное Писание. Издатель немецкого перевода Г. Фогт полагает, что в данном случае главным мотивом обращения Василия к Аполлинарию был не столько специально богословский интерес, сколько экзегетический (Vogt H. J. Zum Briefwechsel zwischen Basilius und Apollinaris. Übersetzung der Briefe mit Kommentar // Theologische Quartalschrift 175 (1) (1995). S. 53. N. 28).

доставлены письма, почти необходимые для того, чтобы опровергнуть тех, которые прежде открыто противоречили, ныне же противоречат тайно, вводя подобное по существу, чтобы единосущное упразднить. Объявляет, что он более согласен с защитой здравой веры, чем св. Василий и св. Григорий.

Господина моего и желанного брата Василия Аполлинарий приветствует о Господе. Скажи, любезный, когда я был [у вас], где звучал твой дорогой для меня голос и где было твое столь привычное письмо?¹ Что же ты, коли находишься поблизости, не становишься на нашу защиту, а если пребываешь вдали, не достаиваешь нас своими наставлениями, в то время как разразилась столь тяжелая война против православного учения и мы, встав, как посреди боевого строя, зовем на помощь своих друзей из-за жестокости нападения неприятеля? А тебя даже не знаем, как и найти, поскольку не ведаем места, где тебе приходится бывать. Тем не менее искал я тебя и в Капшадокии, поскольку те, кто видел тебя в Понте, сказали, что ты вскоре вернешься, но не нашел тебя там, где надеялся. А теперь, едва лишь услышал, что ты все еще там, тотчас поручил передать письмо сообщившему мне об этом. Как только ты его получишь, не замедли с ответом под предлогом того, что посыльный будет тебя лично сопровождать [в твоём путешествии].

Итак, знай, что тем временем из Египта прибыли епископы, а также получили распространение сочинения, согласные как с самим Священным Писанием, так и с Никейскими отцами, составившими [определение веры] в соответствии с Писанием. В самом деле оказалось необходимо повторить их учение с разъяснением, поскольку в обращении содержалось превратное толкование этих писаний, записанное теми, кто еще прежде им открыто противоречил, а теперь под видом истолкования изобрел их опровержение. Отсюда произошло злонамеренное отвержение понятия «единосущный» как не подлежащего уяснению в духе какого-нибудь отрицательного определения в языческой философии². Выражение «единосущный» было заменено выражением «подобный по сущности» (*τὸ ὅμοιον κατ'*

¹ Аполлинарий, очевидно, не встречался с Василием и переписка их не носила интенсивного характера. Это обстоятельство дает основания полагать, что настоящее письмо не принадлежит Аполлинарию (см.: *Vogt H. J. Op. cit. S. 53. N. 31*). — *Ред.*

² См. комментарий А. А. Спасского: слово «единосущный» вызывало в умах смущение, «для философски развитых людей оно казалось слишком реальным, телесным, вносящим материальные представления в отношении существ высших и духовных: сказать, что Сын единосущен Отцу, по их понятиям, значило то же, что назвать Его соматериальным Отцу» (*Спасский А. А.*

οὐσία»), которое употреблялось в расхожем смысле и понималось недолжным образом, поскольку подобие наблюдается в отношении тех предметов, которые относятся к одной сущности, но не являются носителями этой сущности. Очевидно, это выражение было введено в употребление, чтобы представить уподобленную сущность таким образом, как статуя императора может быть подобна императору. Сведущие в православном богословии и ревнующие о нем письменно ответили на это, сказав, что выражение «единосущие» указывает не на то, что Сын подобен Богу, но на то, что Он Сам есть Бог, как бы какое родное дитя, обладающее той же сущностью, что и его родитель. К этому также присоединялось [определение] и о Святом Духе, что Он пребывает в том же Божестве, как святые отцы говорили о Нем в самом Символе веры наряду с Отцом и Сыном.

Кому же как не тебе, как человеку исключительно ревностному, подобает быть провозвестником этого благочестивого учения наряду с господином моим Григорием, который ни разу ни из какой страны не отправил нам ни единой весточки? Будь же здоров, желаннейший господине!

365. Василий Великий к императору Феодосию Великому¹

*В условиях крайнего бедствия для Каппадокии,
поскольку наводнение реки не позволяло доставлять
из ближайших провинций необходимые припасы,
[Василий] просит Феодосия сделать реку,
словно Чермное море, доступной для пешеходов
посредством наведения моста.*

Беда постигла нашу страну, но не от телесных страданий, а от разлившихся вод. Но я покажу тебе, отчего это произошло. В наших заболоченных местностях выпало значительное

История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов. Сергиев Посад, 1914 (репр. М., 1995). С. 242). — *Ред.*

¹ Перевод писем 365–368 и примечания сделаны Д. С. Чепелем.

В силу ряда причин (стилистических, хронологических, палеографических и ряда противоречий с аутентичными письмами свт. Василия) это письмо считается подложным. (см. также *CPG* 2900). Тиллемонт же, однако, считает возможным, что это письмо было написано св. Василием, но еще в юности, и адресовано оно было не императору Феодосию Великому (начавшему править с 378 г., т. е. незадолго до кончины святителя), но, скорее всего, какому-то каппадокийскому чиновнику (LCL VL. 4. P. 346–347). — *Ред.*

количество снега. И еще до того, как он затвердел, поднимается теплый ветер и вместе с ним выпадает южный дождь. Итак, когда растаяло почти все, ринулись бурные воды, смешались с неиссякающей рекой Галис и стали стремительным потоком, превосходящим всякое описание для языка и никогда доселе не виденным. Эта река досталась нам от судьбы в соседство; стремительно вытекая из Армении, она впадает в священнейшее озеро Севастийское, в которое, когда поднялся жестокий северный ветер, были ввержены сорок знаменитых и благородных воинов Христовых¹. И с тех пор (поверь, что я говорю правду, владыка) эта река, окружающая нас словно варварский народ, доставляет нам немало тревог. И поскольку теперь ее не перейти пешком никаким образом и ни в какое время, она не позволяет доставлять необходимые товары для продажи из наших важнейших и плодороднейших областей. Именно, я имею в виду земли галатов, пафлагонян и геллеспонтийцев, благодаря которым и от которых мы получаем необходимое, в первую очередь — множество хлеба, поскольку окружающая нас земля подвержена холодам и скована как присущим ей климатом, так и сокрушающей яростью молний, грома, града и наводнений. Немало угрожает и причина здешних несчастий, гора Аргей, с презрением взирающая на нас.

Итак, ты, владыка, тронутый нашими страданиями, возжелай почтить подвластную тебе землю, и, таким образом, наладив через реку надежные мосты для переправы, ты явил бы ее новым Чермным морем, доступным для пешего шага. Ведь и Господь, сжалившись над полной страданий жизнью иудеев, соблаговолил им пройти немолкнушими ногами в Чермном море, будто по суше, дав им в предводители Моисея. Нрав нашей реки жесток, и для людей она стала гибельной; когда же она поднимается и становится морем, разрушая всю плодородную почву, и пахотная земля покрывается грязью, быки, впрягаемые в плуг, неизбежно начинают голодать, равно как и все подъяремные животные в окрестных землях. И если бы так некий человек нас обидел, мы тотчас обратились бы в суд. Но какие меры предпринять для укрощения реки, не подчиняющейся законам? Нам приходится молить тебя, владыка, способному в одночасие отвратить сию угрозу для путников.

¹ Знаменитые сорок мучеников Севастийских, память в Православной Церкви — 22 марта по новому стилю (см.: *Свт. Василий Великий*. Беседа 19. *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1028–1035). — Ред.

366. Василий Великий к монаху Урвикию о воздержании¹

Ты правильно поступаешь, определяя для меня строгие границы, чтобы могли увидеть не только само воздержание, но и его плоды. Ибо плод его — причастие Богу. Ибо быть свободным от порока значит быть причастным Богу, равно как подвергнуться пороку значит быть причастным миру. Ибо воздержание — отречение (*ἄρνησις*) от тела и исповедание (*ὁμολογία*) Бога. Оно устраняется от всего смертного, словно имея телом Духа Божия, и становится причиной соединения с Богом, не имея ни зависти, ни ревности. Ибо любящий тело завидует другому, но тот, кто не воспринял в сердце болезни порока в дальнейшем укрепляется на всякое дело, и хотя он умер телом, он жив в нетлении. И для меня, пытающегося точно исследовать этот вопрос, воздержание кажется Богом, поскольку Он ничего не желает, но заключает в Себе все, Он ни к чему не стремится, не имеет страстей ни свойственных глазам, ни свойственных ушам, но, ни в чем не имея нужды, Он во всем целостен. Вожделение — это болезнь души, в то время как воздержание — ее здравие.

**Плод воздержания —
причастие Богу**

**Воздержание
уподобляется Богу**

Но мы не должны рассматривать воздержание как нечто, относящееся к одному виду, например к сладострастным устремлениям плоти, но ко всему, чего душа несправедно желает, не довольствуясь необходимым. Так рождается порок из-за сребролюбия, а также десятки тысяч [прочих пороков] из-за других вожделений. Воздержанием является и отказ от пьянства, и отказ от чрезмерного пресыщения. Воздержанием является и способность управлять своим телом, равно как и обладание господством над дурными помыслами, ибо всякий раз, когда помысл смущает душу, не являясь ни добрым, ни истинным, он разделяет сердце, заставляя его думать о многом неверно. Вообще воздержание дает свободу, являясь одновременно и лекарством, и силой; ибо оно не обучает целомудрию, но украшает его.

**Универсальность
воздержания**

¹ Письмо считается неподлинным из-за скудной рукописной традиции, в которой оно сохранилось (всего лишь три позднего времени манускрипта) (LCL VL. 4. P. 350–351; см. также CPG 2900, где данное письмо считается выдержкой из «Стромат» Климента Александрийского). Кроме того, христологические размышления неизвестного автора этого послания вызывают определенные сомнения с точки зрения православной «акривии». — *Ред.*

Воздержание — дар Божий. Иисус явил Собою воздержание, становясь невесомым и на суше, и на море. Ибо ни земля не чувствовала Его веса, но, подобно тому как Он ходил по водам, так Он и не отягощал земли. И если от порока происходит смерть, а от беспорочности бессмертие, тогда Иисус проявлял Божественность, а не смертность. Он ел и пил обычным способом, не извергая [переработанной] пищи, такова была сила Его воздержания, что и пища не разлагалась в Нем, поскольку Он Сам не имел порока.

Если воздержание присутствует в нас хотя бы в самой малой мере, мы возвышаемся надо всеми. Ибо мы слышали, что и Ангелы, став невоздержными, были низвергнуты с неба из-за своей похоти. Они были охвачены [вождедением], но не исторгнуты из своего состояния, ибо откуда было взяться на небе болезни невоздержания, если не было подходящего для нее глаза? Поэтому я сказал: «Если мы приобретем воздержание хотя бы в небольшой степени и возлюбим не мир, но горней жизни, мы там обнаружим, куда направить око разума». Поскольку нам кажется, что это око способно видеть невидимое. Ибо пословица гласит: «Ум созерцает и ум слушает»¹. Все это, кажущееся тебе немногим, я написал многими словами, поскольку каждое выражение — это мысль, и я знаю, что ты, прочтя это, поймешь.

367. [Григорий Богослов] к Василию Великому

Тот, кто для тебя всего лишь мимический актер, в наших глазах является благочестивым человеком. Он попросил моего письма, чтобы ты внимательно его выслушал.

368. Василий Великий к Григорию Богослову

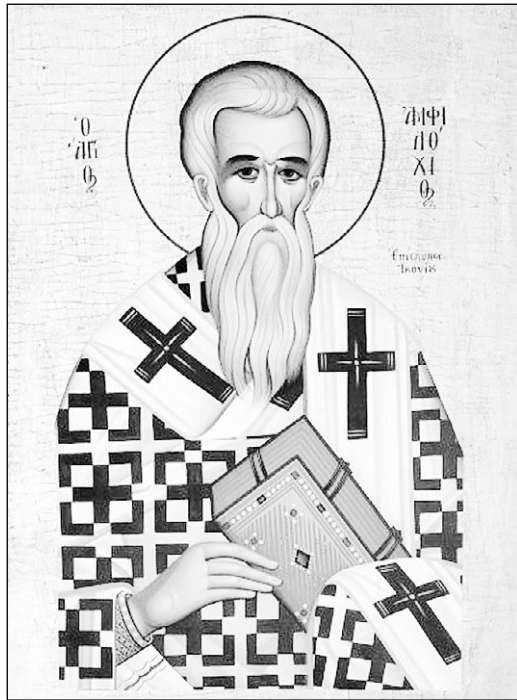
Тот, кто для нас всего лишь мимический актер, а в ваших глазах человек благочестивый, посетив нас в погожий и светлый день, скончался, как подобает истинно благочестивому человеку.

¹ См. Эпихарм у Плутарха: «Ум созерцает и ум слушает, все остальное глухо и слепо» (см.: *Плутарх. Моралии*, 961а). — *Ред.*

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СВЯТИТЕЛЬ АМФИЛОХИЙ
ЕПИСКОП ИКОНИЙСКИЙ

ТВОРЕНИЯ

ИГУМЕН ВАССИАН (ЗМЕЕВ)
СВЯТИТЕЛЬ АМФИЛОХИЙ ИКОНИЙСКИЙ.
ЖИЗНЬ, ТВОРЕНИЯ И БОГОСЛОВСКОЕ УЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Святитель Амфилохий Иконийский — ученик святого Василия Великого, ревностный защитник Православия, единомышленник Каппадокийцев. Свои религиозные взгляды он излагал в русле каппадокийской традиции, но больше внимания уделял практическим наставлениям, чем глубоким богословским изысканиям. Как пишет исследователь его духовного наследия профессор Н. И. Сагарда, святой Амфилохий «остался совершенно нетронутым влиянием Оригена... Его богословие покоится на простых религиозных и библейских мотивах и обнаруживает заметное влияние малоазийской традиции святого Иринея в толковании их святым Афанасием»¹.

Ученые по-разному оценивают вклад этого святого отца в богословскую науку. Одни признают его высокий авторитет, другие, напротив, высказываются довольно сдержанно. Фридрих Луфс называл святителя Амфилохия третьим Каппадокийцем и ставил его выше Григория Нисского².

Немецкий ученый Карл Холль в своей работе, посвященной Каппадокийцам, между тем скромно оценил значение сочинений святителя Амфилохия. По его мнению, недостаток святого отца заключался «не только в отсутствии философского образования, но и глубокого философского интереса»³. Однако Холль признает,

¹ Сагарда Н. И. Патрология. СПб., 2004. С. 876.

² Loofs F. RE I, 464.

³ Holl K. Amphiloхий von Ikonium in seinem Verhältnis zu den Grossen Kappadoziern. Tübingen, 1904. S. 237.

что святитель Амфилохий смог перенять «религиозный настрой»¹ Каппадокийцев и укрепить их богословскую позицию.

Австрийский ученый Гайнц Гштрайн, ссылаясь на авторитет, которым пользовался святитель Амфилохий еще при жизни, полагает, что святой отец вполне может быть назван четвертым Каппадокийцем².

Впоследствии точку зрения Холля разделил Корнелис Датема, издавший все известные творения святителя Амфилохия в серии *Corpus Christianorum*. Он называет святителя Амфилохия «активным защитником Православия в тринитарных и христологических диспутах своего времени»³, но не считает его «дерзновенным богословом», поскольку у святителя Амфилохия отсутствует «органический интерес к богословской проблематике»⁴.

В России на творчество святителя Амфилохия впервые обратил внимание профессор Московской духовной академии Иван Васильевич Попов (1867–1938), почитаемый Церковью в сонме новомучеников. Профессор И. В. Попов изложил в систематическом порядке учение святителя Амфилохия и дал высокую оценку его богословским трудам. Он соглашается, что «отсутствие глубокого философского анализа догматических вопросов является слабой стороной сочинений святителя Амфилохия», но в то же время подчеркивает, что «точное, чеканное выражение мысли составляет их силу»⁵.

Различие в оценке творчества святителя Амфилохия во многом зависит от критериев, которыми пользуются ученые. Безусловно, святитель Василий Великий — это непревзойденная величина в православном богословии, с которым мало кто может сравниться. К тому же судить о святом отце только с точки зрения его интереса к глубоким философским проблемам было бы не совсем правильно, поскольку внешняя образованность не является в данном случае главным критерием. В сочинениях святителя Амфилохия действительно актуальные богословские вопросы затрагиваются не так глубоко, как в сочинениях других Каппадокийцев, но в то же время литературное наследие святи-

¹ *Holl. K.* Op. cit. S. 238.

² *Gstrein H.* Amphiloehius. Der vierte Grosse Kappadozier // *Jahrbuch der österröichischen Byzantinischen Gesellschaft* 15. 1966. S. 135.

³ *Amphilochii Iconiensis opera. Orationes, pluraque alia quae supersunt, nonnulla etiam spuria* / Ed. C. Datema. Turnhout/Leuven, 1978 (*Corpus Christianorum. Series Graeca* 3). P. XXIX–XXX. (Далее труды свт. Амфилохия Иконийского цитируются также по данному изданию.)

⁴ *Ibid.* P. XXVIII.

⁵ *Попов И. В.* Святой Амфилохий, епископ Иконийский // *Богословские труды.* 1972. № 9. С. 43.

теля Амфилохия свидетельствует о нем как о блестящем проповеднике и ревностном пастыре. Если вообще говорить о светской образованности, то святитель Амфилохий не был чужд и тех знаний, которые могла дать существовавшая в то время школьная традиция. Напротив, как ученик ритора Ливания, он обладал выдающимися ораторскими способностями, и его проповеди по красоте и изящности слога по праву могут сравниться с сочинениями святителя Иоанна Златоуста.

Величие святителя Амфилохия, на наш взгляд, заключается в том, что он, как последователь святых Каппадокийцев, сумел укрепить богословскую позицию святого Василия Великого и защитить Православие не только в своей церковной митрополии, но и во всей Малой Азии. Что касается характерной для него ориентированности на простые религиозные темы, то она не должна служить поводом для того, чтобы умалять значение святого отца в истории христианской Церкви.

В основу настоящего издания легла кандидатская диссертация на тему «Святитель Амфилохий Иконийский как церковный писатель и богослов», которая была защищена в Московской духовной академии в 2002 году. В книге представлен перевод всех известных проповедей святителя Амфилохия, которые сохранились на греческом языке. Отдельные переводы сочинений святителя Амфилохия публиковались в журнале Московской Духовной Академии «Богословский вестник»¹, а также в журнале «Альфа и Омега»². В XIX столетии в журнале «Христианское чтение» были изданы три проповеди святителя Амфилохия: на Рождество Христово³, на Сретение Господне⁴ и на Святую Субботу⁵. Но те переводы уже не удовлетворяют насущным потребностям Церкви ввиду недоступности указанных изданий и изменения норм литературного языка. Новый перевод творений святителя

¹ Амфилохий Иконийский, свт. Слово о новокрещенных // Богословский вестник. 2003. № 3. С. 18–23; Он же. Слово о Закхее // Богословский вестник. 2003. № 3. С. 23–30; Он же. Слово о жене грешнице // Богословский вестник. 2004. № 4. С. 9–27; Он же. Слово на Великую Субботу // Богословский вестник. 2006. № 5–6. С. 58–64.

² Амфилохий Иконийский, свт. Слово на Лазаря Четверодневного // Альфа и Омега. 2005. № 43. С. 70–75; Он же. Слово на текст: *Отче, если возможно...* (Мф. 26:39) // Альфа и Омега. 2006. № 47. С. 36–46.

³ Амфилохия, епископа Иконийского, слово на Рождество // Христианское чтение. 1836. № 4.

⁴ Амфилохия, епископа Иконийского, слово на Сретение // Христианское чтение. 1838. № 1.

⁵ Амфилохия, епископа Иконийского, слово на Великую Субботу // Христианское чтение. 1837. № 2.

Амфилохия осуществлен с помощью издания, которое подготовил и опубликовал в серии *Corpus Christianorum* Корнелис Датема. Цитация высказываний из творений святителя Амфилохия Иконийского также приводится по указанному изданию.

Хочу выразить глубокую благодарность моему научному руководителю, доктору церковной истории, профессору Московской Духовной Академии Алексею Ивановичу Сидорову, который посоветовал заняться изучением творений святителя Амфилохия Иконийского и оказал большую помощь при написании кандидатской диссертации. Также выражаю свою искреннюю признательность доктору философских наук, профессору Юрию Анатольевичу Шичалину за ту помощь, которую он оказал мне при подготовке переводов святителя Амфилохия.

БИОГРАФИЯ СВЯТИТЕЛЯ АМФИЛОХИЯ ИКОНИЙСКОГО

Основными источниками для жизнеописания святителя Амфилохия Иконийского являются письма Василия Великого и Григория Богослова. Канонические послания и письма святителя Василия были написаны в 374–377 годах; в них содержится множество подробностей о пастырской деятельности святого Амфилохия¹. Из эпистолярного наследия Григория Богослова выделяют десять писем, адресованных Амфилохию Иконийскому. Эти письма были написаны в разное время; в них говорится о семье святителя Амфилохия, о его обучении и светской деятельности до посвящения в сан епископа². Некоторые факты из жизни Иконийского пастыря сообщают древние историки: блаженный Феодорит Кирский, Созомен и Сократ Схоластик³.

Попытки изложить полное житие святителя Амфилохия Иконийского предпринимались еще современниками святого отца. Первое жизнеописание было сделано «Риением... монахом и священником... письмоношцем святителя Амфилохия к Василию Великому»⁴. Святой Симеон Метафраст, используя труд

¹ *Devos P.* Aspects de correspondance de sainte Basilius avec sainte Amphiloque D'Ikonium // *Analecta Bollandiana* 110. 1992. P. 17.

² *Gallay P.* Gregor von Nazianz. Briefe. Berlin, 1969.

³ См.: *Феодорит, епископ Кирский*. Церковная История. СПб., 1852; *Сократ Схоластик*. Церковная история. М., 1996; *Созомен*. Церковная история. СПб., 1851.

⁴ *Holl K.* Op. cit. S. 6.

монаха Риения, составил новую редакцию жития под названием «Vita Amphilochoii»¹. В свою очередь текст «Vita Amphilochoii» лег в основу другого сочинения — «Historia adversus Arrianum Eunomiumque et Macedonium»². Последнее было издано Комбефисом в 1644 году³, а потом Минем⁴. На русском языке житие святителя Амфилохия впервые было опубликовано в Великих макарьевских Четьи-Минеях, а затем в «Житиях» святителя Димитрия Ростовского.

Место рождения святителя Амфилохия Иконийского — город Диокесария в провинции Каппадокия. Косвенно на это указывает святитель Василий, когда говорит, что святитель Амфилохий стал епископом не в родной ему провинции Каппадокия, а в соседней Писидии⁵. Эти данные подтверждает и святитель Григорий Богослов, называя Диокесарию городом, в котором родился отец епископа Амфилохия⁶.

Точных сведений о времени рождения святителя Амфилохия не сохранилось. Бесспорным фактом биографии святителя является дата его епископской хиротонии — 373 год. Известно также, что друзья Амфилохия Василий Великий и Григорий Богослов были старше его, потому что в своих письмах придерживались отеческого тона. Так, например, Василий Великий называл Амфилохия возлюбленным чадом — *τέκνον ἀγαπητόν*⁷. Учитывая, что канонический возраст для принятия епископского сана не должен быть ниже тридцати лет, с некоторой долей вероятности рождение святителя Амфилохия относят к 340–343 годам.

Отца святителя Амфилохия также звали Амфилохием, а деда — Филтатием⁸. Сам святитель Амфилохий состоял в родстве со святителем Григорием Богословом и приходился ему двоюродным братом⁹. Амфилохий Старший был оратором, учился со знаменитым ритором Ливанием и отличался особым красноречием¹⁰. Мать святого Амфилохия звали Ливией. Она умерла

¹ PG. T. 116. Col. 956–969.

² Holl K. Op. cit. S. 6.

³ SS. Patrum Amphilochoii Iconiensis, Methodii Patarensis et Andreae Creten-sis opera omnia / Ed. F. Combefis. Paris, 1644.

⁴ PG. T. 39. Col. 13–27.

⁵ Basil. Magn. Ep. 161 // PG. T. 32. Col. 629.

⁶ Greg. Nazianz. Epit. 105–106 // PG. T. 38. Col. 66.

⁷ Basil. Magn. Ep. 161 // PG. T. 32. Col. 629D.

⁸ Greg. Nazianz. Epit. 99, 107 // PG. T. 38. Col. 60A, 66A.

⁹ Clemencet C. Vita Sancti Gregorii Theologi episcopi Constantinopolitani. Paris, 1778.

¹⁰ Greg. Nazianz. Epit. 109 // PG. T. 38. Col. 67A.

в молодом возрасте¹, оставив мужу на воспитание троих детей — Евфимия, Амфилохия и дочь Феодосию. Евфимий был старшим сыном. Он умер в двадцатилетнем возрасте, по всей видимости незадолго до своей женитьбы². Сестра Феодосия вышла замуж, уехала в Константинополь и была воспитательницей Олимпиады, духовной дочери святого Иоанна Златоуста³.

Святитель Амфилохий получил блестящее образование во многом благодаря отцу, который отличался большой ученостью⁴. Оба сына избрали по примеру своего родителя светскую карьеру и были отправлены на воспитание в Антиохию к ритору Ливанию, у которого также учились и другие выдающиеся проповедники христианской Церкви. В школе Ливания Амфилохий получил прекрасное образование, о чем свидетельствуют слова его учителя: «Никто из знающих твой род, твой нрав и твои речи не будет порицать твое обучение»⁵.

После окончания учебы в Антиохии молодой ритор отправился в столицу империи, чтобы заняться адвокатской деятельностью. Амфилохий прибыл в Константинополь в 364 году⁶, когда ему было около двадцати лет. Семь лет служения в качестве адвоката прошли успешно. Амфилохий пользовался большим авторитетом, его положение могло значительным образом повлиять на решение суда⁷. Но одно непредусмотрительное дело принесло ему неприятность и грозило ответственностью перед законом. Амфилохия самого стали обвинять в денежных махинациях. Это случилось в 370–371 годах во время недолгого правления префекта Софрония, которому святитель Григорий написал письмо по этому поводу. Заступаясь и в других письмах⁸ за брата, Григорий Богослов говорил, что «скорее может произойти что-нибудь невероятное и необыкновенное, нежели... он [Амфилохий] ради денег сделает или помыслит что-нибудь неблагоприятное»⁹.

Ложь, клевета и зависть показали святому Амфилохию суетность мирской жизни, и под влиянием Григория Богослова¹⁰ он решил оставить светскую карьеру и удалился в пустынное

¹ *Greg. Nazianz. Epit.* 27 // PG. T. 38. Col. 24A.

² *Idem. Epit.* 29–30 // PG. T. 38. Col. 24–26A.

³ PG. T. 37. Col. 1550A.

⁴ *Greg. Nazianz. Epit.* 103 // PG. T. 38. Col. 64A.

⁵ *Libanios. Ep.* 1226 (FOERSTER).

⁶ *Greg. Nazianz. Ep.* 9 // PG. T. 37. Col. 36B

⁷ *Idem. Ep.* 13 // PG. T. 37. Col. 45B.

⁸ *Idem. Ep.* 22, 23, 2 // PG. T. 37. Col. 57–60.

⁹ *Greg. Nazianz. Ep.* 22 // PG. T. 37. Col. 57A.

¹⁰ PG. T. 37. Col. 1550A.

местечко Озизала¹, где находилось имение его отца. Еще в годы пребывания в Константинополе святой Амфилохий и его друг Гераклид проявляли интерес к аскетической жизни². Вскоре у них возникли некоторые вопросы касательно отшельнической жизни, и они решили посоветоваться с Василием Великим³ как основателем монашества в Каппадокии. После знакомства и общения с Василием Великим сначала Гераклид⁴, а потом и сам Амфилохий⁵ стали сторонниками общежительного устава. Однако Амфилохий, несмотря на свое желание вести сугубо монашескую жизнь, все-таки остался жить с отцом в Озизале и через письма поддерживал отношения с Василием Великим и Григорием Богословом⁶.

Знакомство с Василием Великим сыграло важную роль в жизни Амфилохия. Когда духовенство соседней Иконийской епархии после смерти епископа Фаустина обратилось к святителю Василию с просьбой помочь им в избрании нового епископа⁷, он посоветовал им остановить свой выбор на Амфилохии⁸. Сам Василий Великий епископскую хиротонию не совершал, поскольку Икония не входила в его юрисдикцию⁹, но он принял деятельное участие в избрании Амфилохия на Иконийскую кафедру. Событие это произошло в 373 году.

Первые годы служения святителя Амфилохия характеризуются частыми контактами и перепиской с Василием Великим. Это было обусловлено тем, что святой Амфилохий, призванный на кафедру в молодом возрасте, не имел еще достаточного опыта в управлении большим церковным округом. Из писем Василия Великого мы узнаём, что после хиротонии святитель Амфилохий уделял особое внимание своему богословскому образованию (письма 232–236), а также активно занимался организацией высшего церковного управления (письмо 190) и установлением общих дисциплинарных норм (письма 188, 199, 217) в своей епархии.

Вскоре после своей хиротонии, весной 374 года, святитель Амфилохий отправился в Кесарию к Василию Великому и пробыл там довольно продолжительное время¹⁰. Осенью того же года

¹ *Greg. Nazianz.* Ep. 27, 26 // PG. T. 37. Col. 61C.

² *Basil. Magn.* Ep. 150 // PG. T. 32. Col. 605.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Greg. Nazianz.* Ep. 25–27 // PG. T. 37. Col. 60–61.

⁶ *Idem.* Ep. 25 // PG. T. 37. Col. 61A.

⁷ *Basil. Magn.* Ep. 138 // PG. T. 32. Col. 581A.

⁸ *Idem.* Ep. 161 // PG. T. 32. Col. 629A.

⁹ *Idem.* Ep. 138 // PG. T. 32. Col. 581A.

¹⁰ *Idem.* Ep. 163 // PG. T. 32. Col. 633B.

Василий Великий опять пригласил к себе святителя Амфилохия на праздник, ежегодно совершаемый в его провинции в честь мученика Евпсихия (7 сентября)¹. Во время своего первого пребывания, как сообщает Василий Великий, святой Амфилохий уже успел возбудить к себе любовь кесарийской паствы². Между двумя святителями велась активная переписка³. В одном из писем к Амфилохию святитель Василий говорит, что «желает встретиться с ним, чтобы воспользоваться советником в делах»⁴. Профессор И. В. Попов замечает, что святитель Амфилохий был для Василия Великого большой поддержкой, которую он не находил ни в Григории Богослове, ни в Григории Нисском⁵.

Святитель Амфилохий оказывал помощь Василию Великому в решении богословских вопросов. Одна из волнующих проблем того времени заключалась в создании тринитарного учения, которое бы могло выразить единство Святой Троицы, и в частности единство Святого Духа с Отцом и Сыном. Василий Великий посвятил этой теме трактат «О Святом Духе», составленный в 375 году⁶. По инициативе архиепископа Василия Кесарийского⁷ в конце 376 года святитель Амфилохий организовал в Иконии Собор, на котором обсуждался вопрос о Божестве Святого Духа. На Соборе ожидалось прибытие самого Василия Великого, но он не смог приехать по болезни и прислал книгу «О Святом Духе», в которой изложил свою позицию по данному вопросу⁸. Собор под председательством святителя Амфилохия Иконийского составил послание⁹ епископам соседней епархии. Это послание носит ярко выраженный антиарианский характер и осуждает тех, кто не исповедует Святого Духа равночестным с Отцом и Сыном¹⁰. В церковно-политической жизни святитель Амфилохий, без сомнения, поддерживал Василия Великого и содействовал ему в достижении единства между различными богословскими партиями, которые существовали в Церкви в то время. После смерти Василия Великого в 379 году он уже самостоятельно продолжал курс на достижение церковного единства.

¹ *Basil. Magn.* Ep. 176 // PG. T. 32. Col. 653.

² *Ibid.*

³ *Basil. Magn.* Ep. 199 // PG. T. 32. Col. 716C.

⁴ *Idem.* Ep. 201 // PG. T. 32. Col. 736B.

⁵ Попов И. В. Указ. соч. С. 32.

⁶ *Basil. Magn.* Ep. 231 // PG. T. 32. Col. 861.

⁷ *Idem.* Ep. 218 // PG. T. 32. Col. 809.

⁸ *Idem.* Ep. 248 // PG. T. 32. Col. 929.

⁹ *Amphilochii Iconiensis opera. Epistula synodalis*, 20–21.

¹⁰ *Ibid.* 84–87.

Второй Вселенский Собор явился окончательной победой каппадокийцев над арианством. О присутствии на Соборе святого Амфилохия сообщает блаженный Феодорит Кирский¹. Конкретно же о его участии в работе Собора сохранилось лишь одно сообщение: в эдикте императора Феодосия от 30 июля 381 года святителю Амфилохию Иконийскому поручалась важная миссия — наблюдение за чистотой Православия епископов Малой Азии². В связи со Вторым Вселенским Собором можно также упомянуть сообщение блаженного Иеронима Стридонского о том, что «Амфилохий, епископ Иконийский, читал... [ему] книгу о Святом Духе, в которой доказывает, что Дух Святой — Бог и достопоклоняем и всемогущ»³. Успешная деятельность Константинопольского Собора 381 года во многом была подготовлена предшествующими Соборами, в частности Александрийским Собором 362 года⁴, который явился своего рода отправной точкой в развитии учения о Святом Духе⁵, и Иконийским Собором 376 года, укрепившим учение святителя Василия Великого о Святом Духе.

В биографии святителя Амфилохия Иконийского есть очень интересный факт, демонстрирующий взаимоотношения между церковной и государственной властью. Святитель Амфилохий, желая найти поддержку у православного императора Феодосия в борьбе с арианами, попросил его издать закон, ограничивающий деятельность еретиков. Но император посчитал эту меру слишком жесткой и отказал святителю Амфилохию. Тогда святой отец решился на довольно смелый поступок. Он пришел на прием во дворец, но, воздавая честь императору, не почтил его сына Аркадия, который к тому времени был уже соправителем и имел царский титул⁶. Это вызвало гнев царя, и он велел «с бесчестием выгнать старца»⁷, на что святитель Амфилохий резонно заметил: «Видишь, государь, как несносно для тебя бесчестие сына... Поверь же, что и Бог всяческих отвращается от тех, которые хулят Сына Его Единородного»⁸. После этого император приказал издать закон, запрещающий еретикам проводить религиозные собрания.

¹ *Феодорит, епископ Кирский*. Церковная история. С. 315.

² *Codex Theodosianus* 16, 1, 3 (I/2, 834, 8 MOMMSEN).

³ PL. T. 23. Col. 716B.

⁴ *Болотов В. В.* Курс лекций по общей церковной истории. М., 1994. С. 116–117.

⁵ *Спаский А.* История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов. Сергиев Посад, 1914. С. 434–437.

⁶ *Сократ Схоластик*. Церковная история. С. 297.

⁷ *Созомен*. Церковная история. С. 484.

⁸ *Феодорит, епископ Кирский*. Церковная история. С. 333.

Описанный древними историками случай мог произойти в 383 году, потому что именно в тот год Аркадий, сын императора, был возведен в царское достоинство и именно в том году императором Феодосием были изданы законы, направленные против еретиков¹. Благодаря дерзновению и мужеству святителя Амфилохия Православная Церковь заняла в государстве твердую позицию в борьбе с еретиками.

Святителю Амфилохию принадлежит также инициатива борьбы с мессалианством, которое пришло в Малую Азию из месопотамских монастырей. Святой патриарх Фотий на основании утраченных ныне документов сообщает, что в городе Сиде, провинция Памфилия, под председательством святителя Амфилохия Иконийского состоялся собор против мессалиан, на котором присутствовало 25 епископов, в том числе и из епархии самого святителя Амфилохия². От лица участников Собора святитель Амфилохий Иконийский составил послание епископу Флавиану Антиохийскому, который также созвал Собор против мессалиан. Епископ Флавиан в свою очередь обратился с посланием к епископам Осроены и к армянскому епископу Литонию. Таким образом, Собор в Сиде под председательством святителя Амфилохия Иконийского побудил многих пастырей Церкви к борьбе с мессалианством. Этот Собор мог состояться только после 381 года, когда епископ Флавиан был избран на Антиохийскую кафедру. Блаженный Феодорит также сообщает, что святитель Амфилохий составил специальную книгу, не сохранившуюся до наших дней, в которой точнее всех изложил суть ереси мессалианства на основании слов самих еретиков³.

Последним известным событием из жизни святителя Амфилохия Иконийского является Собор, проходивший в Константинополе в 394 году. В списке участников Собора святитель Амфилохий занимает шестое место. Вначале идут два патриарха — Александрийский и Антиохийский, затем митрополиты Кесарии Каппадокийской и Кесарии Палестинской, потом святитель Григорий Нисский, а после него святитель Амфилохий Иконийский. Если патриархи и митрополиты занимали первые места в диптихе согласно статусу своих кафедр, то святитель Амфилохий, возглавлявший не самую престижную кафедру, имел такое положение благодаря своему авторитету, который он приобрел ревностной заботой о благе Церкви.

¹ *Codex Theodosianus* 15, 11, 12 (I/2, 834, 8 MOMMSEN).

² Понов И. В. Указ. соч. С. 36.

³ PG. T. 83. Col. 429–432.

Год смерти святителя Амфилохия Иконийского точно не известен и определяется приблизительно из сопоставления времени проведения Константинопольского Собора (394 год) и даты низложения святителя Иоанна Златоуста — 403–404 годы. Поскольку святитель Амфилохий был знаком с Олимпиадой, духовной дочерью святого Иоанна Златоуста, то его имя, скорее всего, упоминалось бы в связи с этим громким событием в истории Константинопольской кафедры. Но таких свидетельств нет, из чего можно заключить, что к началу V века святителя Амфилохия Иконийского уже не было в живых.

ТВОРЕНИЯ И УЧЕНИЕ СВЯТИТЕЛЯ АМФИЛОХИЯ ИКОНИЙСКОГО

Святитель Амфилохий Иконийский вошел в историю Церкви не только как ревностный пастырь, но и как плодотворный церковный писатель. Образование, полученное еще в молодые годы, позволило ему широко проявить себя на поприще церковного красноречия. Современники высоко ценили его авторитет и ученость. Сочинения его были широко известны и почитались наравне с творениями других каппадокийцев. Блаженный Иероним Стридонский замечает, что в книгах Василия Великого, Григория Богослова и Амфилохия Иконийского «не знаешь, чему удивляться, светской ли учености или знанию Писания»¹. Но, к сожалению, до нашего времени дошли лишь немногие труды святителя Амфилохия. Одни произведения сохранились в полном виде, другие — в виде фрагментов, а иные вовсе не сохранились и известны только по названиям. Жанр сочинений Иконийского пастыря многообразен: гомилии, трактат, соборное послание и стихи.

Литературное наследие святителя Амфилохия впервые было издано в Париже Комбефисом в 1644 году. Эти сочинения с некоторыми изменениями вновь перепечатал Галланди в Венеции в 1770 году, и в таком виде они вошли в собрание Миня. Долгое время существовало предубеждение, что большинство из этих проповедей не являются подлинными. Однако благодаря исследованиям Карла Холля принадлежность большей части этих сочинений святителю Амфилохию уже не подлежит сомнению². Холль, исследуя сочинения церковных писателей, в которых содержатся отрывки из творений Амфилохия Иконийского, пришел к выводу,

¹ *Hieron.* Ep. 70 // PL. T. 22. Col. 667.

² *Понов И. В.* Указ. соч. С. 38.

что в Древней Церкви имел хождение сборник, составленный из отдельных цитат святителя Амфилохия, и не сохранившийся до наших дней¹. Издание отдельных произведений Амфилохия Иконийского и публикации новых находок продолжались и в XX веке. Сочинения святителя Амфилохия Иконийского были изданы Корнелисом Датема в Бельгии в 1978 году в серии *Corpus Christianorum*.

Подлинные сочинения Амфилохия Иконийского:

1. Ямбы к Селевку².
2. Слово на Рождество Великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.
3. Слово на Сретение Господне³.
4. Слово на воскрешение Лазаря Четверодневного.
5. Слово о жене-грешнице, помазавшей Господа миром, и о фарисее.
6. Слово на Великую⁴ Субботу.
7. Слово на преполовление Пятидесятницы⁵.
8. На слова⁶: *Отче, если возможно, да минует Меня чаша сия...* (Мф. 26:39).
9. Слово о новопросвященных и на Воскресение Спасителя нашего Иисуса Христа.
10. Слово о Закхее.
11. На слова: *Сын ничего не может творить Сам от Себя* (Ин. 5:19).
12. На слова: *Отец Мой более Меня...* (Ин. 14:28).
13. Слово о патриархе Аврааме.
14. Трактат против еретиков.
15. Соборное послание.
16. О правой вере.
17. Письмо к Селевку.

До нас дошло много фрагментов из творений святителя Амфилохия Иконийского, подлинность которых по-разному оценивалась учеными. При переводе отдельных фрагментов на русский язык мы ориентировались на издание «*Clavis patrum graecorum*».

¹ Подробно описание этих цитат см.: *Holl K. Op. cit. S. 51–58.*

² Издано среди стихотворений свт. Григория Богослова (Творения. Т. 2. С. 362–368).

³ К. Хольц считает это Слово первой святоотеческой проповедью на Сретение Господне (*Holl K. Op. cit. S. 63*). Его мнение не разделяет К. Датема и считает это Слово толкованием евангельского зачала (*Datema C. P. XII–XIV*).

⁴ Примеч. у Датема: «на Святую Субботу».

⁵ К. Датема считает это сочинение принадлежащим свт. Иоанну Златоусту (*Datema C. P. XX–XXI*).

⁶ Примеч. у Датема: «Против еретиком на слова: *Отче...*»

Триадология

Из всех догматов христианской веры догмат Святой Троицы — самый непостижимый и таинственный, который заставляет человеческий ум смириться перед «вершиной Откровения»¹ и признать непостижимость бытия Бога. Православное учение о Святой Троице является результатом трудной и упорной борьбы Православной Церкви с арианством за чистоту христианской веры. Огромный вклад в формирование православной триадологии внесли святые Каппадокийцы: Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский. К их числу по праву принадлежит и святитель Амфилохий Иконийский, богословие которого развивалось в тесной связи с учением Каппадокийцев.

1. Учение о единстве Божественной природы

Единство Божественной сущности у святителя Амфилохия представлено довольно ясно. В его сочинениях встречаются как понятие *общность сущности* (τὸ κοινὸν τῆς οὐσίας), так и понятие *единая сущность* (μία οὐσία). Но, в отличие от других Каппадокийцев, он «обозначает общую сущность именем Бог (τῷ τοῦ Θεοῦ ὀνόματι τὸ κοινὸν τῆς οὐσίας σημαίνων)».² Святитель Амфилохий исповедует единого Бога, познаваемого в трех Лицах (ἓνα θεὸν ἐν τρισὶ γνωριζόμενον προσώποις).³ Он пишет о неотличимости Божественной сущности (τὸ ἀπαράλλακτον τῆς οὐσίας)⁴ и о том, что Отец, Сын и Святой Дух — едины (εἰς ὁ υἱὸς τοῦ πατρὸς καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα).⁵

Учение о трех Ипостасях порождало обвинения в том, что Отец, Сын и Святой Дух существуют отдельно друг от друга и поэтому могут восприниматься как три Бога. Для того чтобы развеять подозрения в троебегии, святитель Амфилохий особо подчеркивал единство Лиц Святой Троицы и совместное существование трех Ипостасей, используя для этого прилагательные с приставкой *συν*. Святитель Амфилохий в своих произведениях пишет, что Христос Собоизначальный (συνάναρχος)⁶ и Совеchnый (συναιδίας)⁷ с Отцом по Божеству, что Он — Творец всего, Сосуществующий

¹ Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви: Догматическое богословие. М., 1991. С. 36.

² Amphilocheii Iconiensis opera. *Epistula ad Seleucum*, 20–21.

³ Ibid. 3.

⁴ Amphilocheii Iconiensis opera. *Oratio in mesopentecosten*, 19.

⁵ Ibid. 20–22.

⁶ Amphilocheii Iconiensis opera. *Oratio in occursum Domini*, 156.

⁷ Amphilocheii Iconiensis opera. *Epistula ad Seleucum*, 12.

(*συμπάροχος*)¹ Отцу и Духу прежде всякой твари. Эти определения — Собезначальный, Сосуществующий и Совечный — говорят о совместном, а не о раздельном существовании ипостасей Святой Троицы. Единство Божественной сущности святой отец также доказывает указанием на взаимное существование трех Ипостасей: «...вечная Единица и Троица — это Отец с Сыном и Пресвятым Духом»². В письме к Селевку святитель Амфилохий исповедует «Отца в Сыне и Сына в Отце и Духа в Сыне и в Отце»³. Для доказательства единства Святой Троицы он рассматривает Бога Отца как Единое Начало двух других Ипостасей: «Не возвещаем трех Начал, и трех Богов, и трех различных природ, но, считая Началом всего Отца, не отвергаем какую-либо из трех Ипостасей»⁴.

Для обозначения свойств единой Божественной природы святитель Амфилохий использует понятия апофатического богословия. Бог, по мысли святого отца, «безначален, непостижим, невидим, непознаваем, неопишуем, неподвижен, неизменяем, бессмертен... не подвержен страданию, ибо Божественная природа во всем бесстрашна»⁵. Троиный Бог является «Виновником и Творцом всяческих»⁶. Христианская вера в единого Бога в трех Лицах является превосходством, с одной стороны, над «языческим многобожием», с другой стороны, над «монотеизмом иудейства»⁷.

2. Учение о Единородном Сыне

В учении о Единородном Сыне святитель Амфилохий стоял на позиции Первого Вселенского Собора и считал этот Собор «истинно кафолическим и апостольским», а никейскую веру «неизменной и во веки нерушимой»⁸. Святитель Амфилохий исповедовал Христа «истинным Богом»⁹, «божественным»¹⁰, «бесстрастным»¹¹ и «священнейшим Словом Божьим»¹², «сущим

¹ Amphilocheii Iconiensis opera. Fragment III, 7.

² Амфилохий Иконийский, *свт.* Восточные отцы и учителя Церкви IV века. М., 1999. С. 413.

³ Amphilocheii Iconiensis opera. *Epistula ad Seleucum*, 10–11.

⁴ Amphilocheii Iconiensis opera. *Epistula synodalis*, 63–68.

⁵ Ibid. 4–6.

⁶ Ibid. 4.

⁷ Ibid. 8–10.

⁸ Ibid. 26–30.

⁹ Amphilocheii Iconiensis opera. *Oratio in natalitia Domini*, 13.

¹⁰ Amphilocheii Iconiensis opera. *Oratio in mulierem peccatricem*, 35.

¹¹ Amphilocheii Iconiensis opera. *In illud: Pater si possibile est*, 117.

¹² Amphilocheii Iconiensis opera. *Oratio in natalitia Domini*, 70.

от начала Логосом»¹. Сын Божий — «перворожденный Создатель всего»², «Творец неба и земли»³, «создавший все одним словом»⁴, «Творец Ангелов»⁵, «даровавший бытие всем надмирным силам»⁶. В Слове на Рождество Христово автор называет Христа «бес- смертным Богом»⁷, Который пришел к чувственным людям и стал видимым, будучи Сам «неосязаемым и невидимым»⁸, «неизобра- зимым и недвижимым»⁹. В Слове на Сретение Господне святой отец говорит, что младенец Христос «сотворил веки, утвердил небеса, распростер землю, при Ное отверз затворы потопа, осво- бодил праотцев из земли египетской и рассек Чермное море»¹⁰.

Христос «не простой человек»¹¹, а Бог, на Которого «не смеют взирать Херувимы»¹². В сочинениях святителя Амфилохия гово- рится о «самовластности» (*αὐθεντία*)¹³ «бесплотного» (*ἀσώματος*)¹⁴ и «неизменного» (*ἄτρεπτος*)¹⁵ Божества Иисуса Христа. Христос «равен» Отцу по Божеству, потому что «прежде веков рожден от Него» (*ὁ ἐκ τοῦ Θεοῦ πρὸ τῶν αἰώνων γεννηθεὶς*)¹⁶. Он «собезначален Отцу по непостижимости Своего бытия»¹⁷, «езде присутствует Божеством и все Собой наполняет»¹⁸ и «ничто из существующего не вмещает Его»¹⁹. В Слове на Воскресение Христос назван жемчу- жиною «из-за светозарности, и чистоты, и блистания вездесущим сиянием Божества»²⁰. В толковании Гефсиманской молитвы святой отец называет Христа «невместимым» (*τὸν ἀχώρητον*), «неизме- римым» (*τὸν ἀμέτρητον*), «вездесущим» (*τὸν πανταχοῦ ὄντα*), «объ- емлющим всю вселенную» (*τὸν πᾶσαν τὴν οἰκουμένην περιγράφοντα*)²¹.

¹ Amphiloohii Iconiensis opera. Fragment II, 20–21.

² Amphiloohii Iconiensis opera. *Oratio in natalitia Domini*, 116.

³ Amphiloohii Iconiensis opera. *Oratio in mulierem peccatricem*, 9.

⁴ Amphiloohii Iconiensis opera. *Oratio in natalitia Domini*, 98.

⁵ Amphiloohii Iconiensis opera. *Oratio in mesopentecosten*, 206.

⁶ Amphiloohii Iconiensis opera. *Oratio in natalitia Domini*, 92.

⁷ Ibid. 40.

⁸ Ibid. 41–42.

⁹ Ibid. 56.

¹⁰ Amphiloohii Iconiensis opera. *In occursum Domini*, 138–146.

¹¹ Amphiloohii Iconiensis opera. *In diem sabbati sancti*, 54.

¹² Ibid. 37.

¹³ Amphiloohii Iconiensis opera. *In illud: Pater si possibile est*, 266.

¹⁴ Amphiloohii Iconiensis opera. *Oratio in natalitia Domini*, 71.

¹⁵ Amphiloohii Iconiensis opera. *De recens baptizati*, 123.

¹⁶ Ibid. Fragment II, 68.

¹⁷ Amphiloohii Iconiensis opera. *In occursum Domini*, 155–157

¹⁸ Amphiloohii Iconiensis opera. *In Lazarum*, 45.

¹⁹ Amphiloohii Iconiensis opera. *In diem sabbati sancti*, 44.

²⁰ Amphiloohii Iconiensis opera. *De recens baptizati*, 148–149.

²¹ Amphiloohii Iconiensis opera. *In illud: Pater si possibile est*, 184–185.

Большое значение святой отец придает библейскому основанию православного вероучения и для доказательства Божественной природы ссылается на крещальную формулу: *Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа* (Мф. 28:19). Благодаря крещальной формуле, как пишет святитель Амфилохий, «исключается болезнь Савеллия, поскольку точно передаются нам три Ипостаси»¹, а также «заграждаются уста аномеев, и ариан, и духоборцев, поскольку доказываются три Лица и три Ипостаси и исповедуется единая природа и единое Божество»². Если бы Сын Божий не был бы равен по природе Отцу, то невозможно было бы крестить одновременно и во имя Бога и во имя творения. Перечисление в крещальной формуле трех Лиц ясно доказывает Их природное единство.

Святитель Амфилохий доказывает Божественное достоинство Христа указанием на совершенные Им чудеса. В своих проповедях святитель Амфилохий подробно и обстоятельно описывает чудеса Иисуса Христа, чтобы привести читателя к твердому и непоколебимому убеждению в истинности Его Божественной природы. В Слове на Рождество Христово святой отец называет чудом, как «неописуемый небесами»³ Бог рождается от Девы сверхъестественным образом. Воскрешение Лазаря доказывает, что Христос есть «истинный Сын Божий»⁴. Святитель Амфилохий пишет, что Господь мог сохранить жизнь Лазарю, как пророку Илии и праотцу Еноху, но ради уверения многих «позволил смерти поглотить Лазаря, чтобы все четко разумели», что Христу принадлежит «власть над жизнью и смертью»⁵. Превосходство чуда, по словам святителя Амфилохия, состоит в том, что Господь всего «одним словом» воскресил четверодневно мертвеца⁶. В Слове на Святую Субботу описание чудесных событий показывает, что Христос не простой человек, но Сама Истина и Жизнь, а неверие иудеев — это «бессмысленное дело, вражда против истины, война с Богом»⁷. В Слове на преполовление Пятидесятницы чудо исцеления расслабленного обличает беззаконие иудеев⁸ и свидетельствует о том, что Христос как Бог имеет власть исцелить больного, упразднить ветхозаветную

¹ Amphilocheii Iconiensis opera. *Epistula synodalis*, 51–53.

² Ibid. 53–56.

³ Amphilocheii Iconiensis opera. *Oratio in natalitia Domini*, 96–100.

⁴ Amphilocheii Iconiensis opera. *In Lazarum*, 83.

⁵ Ibid. 107–108.

⁶ Ibid. 129.

⁷ Amphilocheii Iconiensis opera. *In diem sabbati sancti*, 59–62.

⁸ Amphilocheii Iconiensis opera. *Oratio in mesopentecosten*, 65–66.

купель и вместо нее основать совершенную купель новозаветного крещения¹.

Для подтверждения истинности Божественной природы Христа Каппадокийцы использовали особую диалектику, смысл которой сводился к тому, что отношения между Творцом и творением представлялись как отношения двух противоположностей господства (*δεσποτεία*) и рабства (*δουλεία*). Эта парадигма исключала что-либо среднее между Божеством и творением и относила Единородного Сына к нетварному Божественному миру. Для того чтобы показать, что Христос действительно превосходит Своим существом сотворенный мир, Каппадокийцы стали использовать для Его наименования новый термин — *δεσπότης*, то есть Владыка или Господин². Впервые тенденция называть Христа именем «Владыка» возникла в сочинениях Василия Великого и Григория Богослова, хотя раньше этим именем назывался только Бог Отец.

В творениях святителя Амфилохия также говорится о том, что нет ничего среднего «между Творцом и тварью»³, а наименование «Владыка» (*δεσπότης*) служит наиболее употребительным обозначением для Божественной и самовластной природы Христа⁴. Святитель Амфилохий подчеркивает противоположность Божественной и тварной природы на примере поклонения Авраама трем Ангелам: «Видишь, как он познал, Кто — Владыка (*δεσπότης*) и кто — рабы (*δούλοι*)»⁵. Христу, в отличие от сотворенных существ, «свойственны владычество и власть над всем»⁶. Христос назван «Владыкой неба и земли», пришедшим в этот мир ради искупления мира⁷. Даже известное высказывание святителя Иринея Лионского звучит у Амфилохия Иконийского в специфической для Каппадокийцев форме: «Владыка сделался сообразным рабам, чтобы рабов сделать вновь сообразными Богу»⁸. Христос как «Владыка природы может действовать по природе, а иногда сверх природы»⁹. Ярким примером, подтверждающим это высказывание, является Воскресение Христа из мертвых: «Смерть похитила Владыку Христа, но ей не удержать у себя Жизнь»¹⁰.

¹ Amphilocheii Iconiensis opera. *Oratio in mesopotemecosten*. 200–204.

² Holl K. Op. cit. S. 127.

³ Amphilocheii Iconiensis opera. *Epistula synodalis*, 59–61.

⁴ Понов И. В. Указ. соч. С. 46.

⁵ Amphilocheii Iconiensis opera. *Contra haereticos*, 807.

⁶ Amphilocheii Iconiensis opera. *Oratio in natalitia Domini*, 75–78.

⁷ Ibid. 92–94.

⁸ Ibid. 110–112.

⁹ Amphilocheii Iconiensis opera. *In illud: Pater si possibile est*, 168–171.

¹⁰ Amphilocheii Iconiensis opera. *In diem sabbati sancti*, 13–14.

Таким образом, частое употребление имени «Владыка» в сочинениях святителя Амфилохия доказывает, что Христу, как и Отцу, принадлежат власть и могущество.

Слово *единосущный* (*ὁμοούσιος*) употребляется в сочинениях святителя Амфилохия сравнительно реже. Так, например, в соборном послании 376 года, в котором святитель Амфилохий восхваляет Никейскую веру, Сын Божий нигде не назван единосущным, хотя этого вполне можно было ожидать. Зато в письме к Селевку мы встречаем исключительно православное понимание данного термина. Святитель Амфилохий, отвергая возможное обвинение в савеллианстве, под выражением «единосущный» понимает не единство одного Лица, а единство Сущности всех трех Лиц. «Когда я говорю о единосущии, — пишет святитель Амфилохий, — то говорю не о единосущии одного Лица, а трех: Отца, Сына и Святого Духа, ибо не говорится, что одно Лицо единосущно Самому Себе, но — Отец, Сын и Дух»¹. Термин «единосущный» встречается также и в сочинении «О правой вере», где святитель Амфилохий, излагая учение о трех Лицах Святой Троицы, говорит, что Сын Божий есть «Единородный Бог Слово, соестественный, сечный, единосущный, равный [Отцу]»². И письмо к Селевку, и сочинение «О правой вере» свидетельствуют о том, что святитель Амфилохий твердо придерживался Никейской веры и признавал полное единство и равенство по существу Сына Божиего с Богом Отцом.

3. Учение о Святом Духе

Во второй половине IV века наряду с вопросом об истинности Божественной природы Христа также важным был вопрос о Божестве Святого Духа. В то время, по словам Григория Богослова, не было ясного представления о природе Святого Духа: «Одни почитали Его действованием, другие тварью, иные Богом, а иные не решались сказать о Нем ни того, ни другого»³. Сомнения в Божественном достоинстве Святого Духа возникли из-за ереси духоборцев, которые утверждали, что Сын Божий подобен Отцу, а Святой Дух не Бог, а творение Бога. Необходимо было доказать, что Святой Дух единосущен Богу Отцу и имеет с Ним равную честь и славу. В решении этого вопроса святитель

¹ Amphilochii Iconiensis opera. *Epistula ad Seleucum*, 19–24.

² *Свт. Амфилохий Иконийский. О правой вере* // Восточные отцы и учителя Церкви IV века. С. 408.

³ *Свт. Григорий Богослов* // *Свт. Григорий Богослов Творения*. Т. 1. С. 377.

Амфилохий также придерживался взглядов Василия Великого и Григория Богослова.

Обстоятельно вопрос о природе Святого Духа святитель Амфилохий впервые обсуждал на Иконийском Соборе 376 года. Догматическое послание, составленное святителем Амфилохием от лица участников этого Собора, «полностью воспроизводит мысли Василия Великого»¹. В частности, в соборном послании говорится, что Святой Дух не является творением и имеет равную славу с Отцом и Сыном. Святитель Амфилохий причисляет Святого Духа к Троице, хотя прямо не называет Его Богом. Для доказательства Божественной природы Святого Духа используются те же аргументы, что и в учение о Божестве Христа: авторитет Никейского собора, крещальная формула и противоположность Бога и творения. Это обстоятельство свидетельствует о том, что святитель Амфилохий истинность Божества Святого Духа отстаивал наравне с учением о Божественной природе Христа.

Святитель Амфилохий считает Никейскую веру достаточной, чтобы признать Божественную природу Святого Духа. Несмотря на то что отцы Никейского собора дали только «подробнейшее толкование учения о Единородном Сыне», а в учении о Святом Духе «ничего пространного не изложили»², для верующего человека, по мнению святого отца, «достаточно даже того учения о Духе, которое изложено в [никейском] вероисповедании»³. Основание для такого утверждения святитель Амфилохий видит в том, что отцы Никейского собора постановили: «Как верить в Отца и Сына, так же верить и в Духа, не вводя другую какую-нибудь природу в Божественную и блаженную Троицу и не отсекая чего-либо от Троицы в этом изложении веры»⁴. То обстоятельство, что в Никейском символе одинаково сказано о вере в Отца, Сына и Святого Духа, позволяет святителю Амфилохию утверждать единство Божественной природы Святой Троицы и Божественное достоинство Святого Духа наравне с Отцом и Сыном.

Крещальными словами *во имя Отца и Сына и Святого Духа* (Мф. 28:19) ясно исповедуются «три Ипостаси, а также единая природа и единое Божество»⁵, поэтому святитель Амфилохий говорит: «Необходимо, чтобы... мы верили так, как крещены»⁶.

¹ Dörries H. De Spiritu Sancto. Göttingen, 1956. S. 173.

² Amphilocheii Iconiensis opera. *Epistula synodalis*, 30–32.

³ Ibid. 36–37.

⁴ Ibid. 38–41.

⁵ Ibid. 55–56.

⁶ Ibid. 57–58.

Значение крещальной формулы дополняется логическим аргументом, который противопоставляет Божественную природу природе тварной. Если между Творцом и творением нет никакой другой промежуточной субстанции¹, то Святой Дух нужно или относить к нетварной Божественной природе, или причислять к творениям. Второе исключается, потому что в таком случае иная природа присоединяется к Отцу и Сыну. «Если бы мы дерзнули назвать Святого Духа тварью, — говорит святитель Амфилохий, — то как возможно включить Его в крещальную формулу?»² Эта аргументация доказывает, что Святой Дух безусловно принадлежит Божеству и что Ему вместе с Отцом и Сыном подобает одинаковая честь и поклонение. Подобная мысль встречается во многих проповедях святителя Амфилохия, которые заканчиваются славословием Святой Троицы.

В учении об ипостасных свойствах святитель Амфилохий воспринял терминологию Григория Богослова. В письме к Селевку личным свойством Святого Духа он называет исхождение от Отца: «Верю в Духа Святого, вечно исходящего от Бога Отца»³. Нигде у святителя Амфилохия не встречаются выражения «Святыня» и «через Сына», которые святители Василий Великий и Григорий Нисский использовали для обозначения ипостасных свойств Святого Духа. Исхождение Духа от Отца отличается от рождения Сына. Эти два ипостасных свойства не являются тождественными, хотя и имеют свое начало в Отце. «Исхождение Духа не называю рождением и рождение Сына не называю исхождением»⁴. Святитель Амфилохий закрепил в своих сочинениях то наименование ипостасного свойства, которое употреблял святой Григорий Богослов.

В сочинении «О правой вере», сохранившемся на сирийском языке, святитель Амфилохий излагает учение о Святом Духе, которое по своему содержанию близко к взглядам святителя Григория Богослова. В этом произведении Святой Дух назван «истинным Богом»⁵. Святитель Амфилохий ясно исповедует, что Святой Дух «совечный, единосущный... равный» и по своим природным свойствам «ничем не отличается от Отца и Сына»⁶. Единственное отличие Святого Духа состоит в том, что Он «не рожден,

¹ *Amphilochii Iconiensis opera. Epistula synodalis*, 59–61.

² *Ibid.* 62–63.

³ *Amphilochii Iconiensis opera. Epistula ad Seleucum*, 16–17.

⁴ *Ibid.* 17–19.

⁵ *Амфилохий Иконийский, свт.* Восточные отцы и учителя Церкви IV века. С. 408.

⁶ Там же. С. 408.

но исшел... от Отца». Эта позиция в учении о Божестве Святого Духа является более четкой и последовательной. Она отличается от соборного послания 376 года и по своему содержанию близка к взглядам святителя Григория Богослова.

4. Термин «образ бытия» — *τρόπος τῆς ὑπόρξεως*

«В богословских трудах [Каппадокийцев] тринитарная проблема получила окончательное разрешение, и установленное ими понимание церковного учения о Святой Троице и созданные ими формулы сделали драгоценным достоянием православной догматики»¹. Святитель Амфилохий также внес вклад в создание тринитарной терминологии. Он первым стал употреблять выражение *образ бытия* (*τρόπος τῆς ὑπόρξεως*) для обозначения Ипостасей и ипостасных свойств.

Святой Василий Великий старался дать «строгие и точные определения тройческим понятиям»². Результатом его богословской работы стала тринитарная формула: одна Сущность и три Ипостаси (*μία οὐσία καὶ τρεῖς ὑποστάσεις*). Согласно этой формуле, Сущность являлась общим понятием, а Ипостась — частным проявлением общего³. Противники Василия Великого, указывая на схему общего и частного, упрекали его в разделении Святой Троицы. К сожалению, Василий Великий не успел выработать такой терминологии, которая бы помогла ему сгладить резкое противопоставление Сущности и Ипостаси.

Святитель Амфилохий понимал те трудности, которые были связаны с формулой *общее и частное*. Пытаясь избежать острых углов, он вместо выражения *одна Сущность* использовал слово «Бог», а вместо понятий *Ипостась* и *ипостасное свойство* — термин «образ бытия» (*τρόπος τῆς ὑπόρξεως*). Термин *τρόπος τῆς ὑπόρξεως* встречается также в сочинениях Василия Великого и Григория Нисского, но в несколько ином значении и указывает на образ происхождения второй и третьей Ипостасей Святой Троицы. Безусловно, нужно признать справедливым утверждение Холля, что «тот решительный шаг, посредством которого термин *τρόπος τῆς ὑπόρξεως* стал впервые тринитарным, сделал святитель Амфилохий Иконийский»⁴. Именно он впервые употребил этот термин

¹ Сагарда Н. И. Учение святого Василия Великого о Святой Троице // Журнал Московской Патриархии. 1972. № 3. С. 71.

² Флоровский Георгий, прот. Восточные отцы IV века. М., 1992. С. 74.

³ См.: *Vasil. Magn.* Ep. 214. PG. T. 32. Col. 789A; Ep. 236. PG. T. 32. Col. 884A.

⁴ Holl K. Op. cit. S. 243.

в значении образа бытия и в отношении к первой Ипостаси Святой Троицы. У святителя Амфилохия слово *Отец* указывает как на первую Ипостась Святой Троицы, так и на ее ипостасное свойство — нерожденность.

Различие в Святой Троице, по учению святителя Амфилохия, состоит не в Сущности, а в Лицах. «Отец, Сын и Святой Дух, — пишет святой отец, — обозначают образ бытия и отношение, а не Сущность» (*πατήρ, υἱὸς καὶ πνεῦμα τὸ ἅγιον τρόπου ὑπάρξεως ἤτων σχέσεως ὀνόματα, ἀλλ' οὐκ οὐσίας*)¹. Здесь необходимо заметить, что святитель Амфилохий рядом с термином «сущность» (*οὐσία*) использует не слово «ипостась» (*ὑπόστασις*), а выражение «образ бытия» (*τρόπος τῆς ὑπάρξεως*). Новаторство святителя Амфилохия состоит в том, что он термин «ипостась» заменил термином «образ бытия», объединяющим в себе значение и Ипостаси, и ипостасного свойства². Вследствие этого стало возможным избежать резкого противопоставления общего и частного, поскольку одна Божественная Сущность имеет три образа существования — Отец, Сын и Святой Дух.

Общую Сущность и общее бытие трех Ипостасей святитель Амфилохий обозначает именем «Бог» (*τῷ τοῦ Θεοῦ ὀνόματι*)³. «Слово “Бог” обозначает бытие Отца», то есть первой Ипостаси Святой Троицы, «а слово “Отец” — Того, Кому принадлежит это бытие»⁴. Точно так же и в отношении к Сыну Божию: «Слово “Бог” обозначает бытие Сына», то есть второй Ипостаси Святой Троицы, «а слово “Сын” — Того, Кому принадлежит это бытие»⁵. И о Святом Духе святитель Амфилохий говорит таким же образом. Слово «Бог» обозначает бытие Святого Духа — третьей Ипостаси Святой Троицы, а наименование «Святой Дух» указывает на Того, Кому принадлежит это Божественное бытие. Поскольку словом «Бог» святитель Амфилохий обозначает общее бытие Отца, Сына и Святого Духа, то из этого следует, что Святая Троица — единый Бог. Эта мысль у святителя Амфилохия выражена в краткой формуле: «У кого бытие одно и то же, у того одна Сущность (*τὸ εἶναι ταῦτόν, τούτων ἡ οὐσία μία*)»⁶.

Наименования «Отец, Сын и Святой Дух» в значении образа бытия и слово «Бог» как наименование общей Сущности позволяют перефразировать тринитарную формулу Василия Великого,

¹ Amphilocheii Iconiensis opera. *Epistula ad Seleucum*, 25–27.

² Попов И. В. Указ. соч. С. 51.

³ Amphilocheii Iconiensis opera. *Epistula ad Seleucum*, 20–21.

⁴ Ibid. 27–28.

⁵ Ibid. 28–29.

⁶ Ibid. 30.

сохранив при этом ее смысл. Если у Василия Великого тринитарная формула звучит как «одна Сущность и три Ипостаси», то у святителя Амфилохия благодаря термину «образ бытия» эта формула имеет следующее значение: «единый Бог — Отец, Сын и Святой Дух». Термин «образ бытия» явился универсальным понятием, которое позволило решить проблему отношения Ипостасей к Божественной Сущности. Отец, Сын и Святой Дух не противопоставляются Сущности и не разделяют ее, но являются образом конкретного бытия общей Божественной Сущности. Под словом «Отец» нужно понимать нерожденное, или безначальное, существование Божественной Сущности, под словом «Сын» — бытие Божественной Сущности через рождение от Отца, под словом «Дух» — через исхождение от Отца.

ХРИСТОЛОГИЯ

1. Терминология святителя Амфилохия

Святитель Амфилохий излагал учение о личности Иисуса Христа в противоположность ереси Аполлинария. Он стремился четко обозначить во Христе две совершенные природы, соединенные в одном Лице. Святитель Амфилохий следовал Григорию Богослову в учении о личности Иисуса Христа и использовал для этого тринитарные термины: Сущность, природа, Ипостась и Лицо. Характерное для святителя Григория выражение «две природы в одном Лице» встречается также и в сочинениях святителя Амфилохия¹. Святитель Амфилохий называет Иисуса Христа «единым Сыном из двух природ» (*ὁ ἄλλο φύσει ἕϊς υἱός*)² и утверждает, что «две природы соединяются в одном лице» (*εἰς ἓν πρόσωπον συντελοῦσιν αἱ δύο φύσεις*)³. Для обозначения двух природ святитель Амфилохий использует по преимуществу термин *φύσις*, а для обозначения лица Иисуса Христа — термин «лицо» (*πρόσωπον*). Однако наряду с выражением «две природы» (*δύο φύσεις*) не так часто, но все-таки встречается выражение «две сущности» (*δύο οὐσίαι*) и вместо термина «лицо» используется понятие «ипостась» (*ὑπόστασις*). Употребление понятия *φύσις* и присутствие в его творениях термина *ὑπόστασις* позволили святителю Амфилохию, по мнению немецкого исследователя Холля, «приблизиться к официальной позиции богословской науки»⁴.

¹ Holl K. Op. cit. S. 246.

² Amphilochii Iconiensis opera. *Epistula ad Seleucum*, 38–39.

³ Ibid. 58.

⁴ Holl K. Op. cit. S. 246.

Для доказательства двух природ в воплотившемся Сыне Божиим святитель Амфилохий ссылается на само имя Иисуса Христа. Имя «Христос» указывает на Божественную природу, в то время как имя «Иисус» обозначает человеческую природу. «Христос истощил Самого Себя, чтобы мы все взяли от Его полноты»¹. Христос воспринял «человечество, давшее телесное осуществление Слову Божиему»². Относительно второго имени святитель Амфилохий говорит, что «Иисус родился от Давида в последние времена»³ и что «человек Иисус был убит иудеями»⁴. Оба имени в произведениях святителя Амфилохия ясно указывают на две природы в лице Сына Божиего.

Человеческая природа Христа в произведениях святителя Амфилохия обозначается как словом «плоть» (*σάρξ*), так и словом «человек» (*ἄνθρωπος*). Для опровержения аполлинарианства больше подходит термин *ἄνθρωπος*, поскольку указывает на целую человеческую природу из тела, души и ума. Однако святитель Амфилохий не отвергает и термина *σάρξ*, как древнего и известного по произведениям предшествующих церковных писателей. Так, например, в одном из сохранившихся фрагментов святитель Амфилохий одинаково употребляет оба этих термина: «Умерло не Божество, а человек» (*ἄνθρωπος*)⁵ и «воскресла плоть (*σάρξ*), а не Божество Сына»⁶. Параллельно с терминами *σάρξ* и *ἄνθρωπος* святителем Амфилохием употребляются производные от них: *σάρκωσις* — воплощение и *ἐνανθρώπησις* — вочеловечение.

2. О полноте человеческой природы

Аполлинарий считал возможным соединение двух природ только при отсутствии ума в человеческой природе Христа, поэтому ради единства личности стал отрицать полноту человеческой природы. В противоположность Аполлинарию святитель Амфилохий учил о действительности и полноте человеческой природы Иисуса Христа. В его произведениях опровергаются мнения, что плоть Христа сошла с небес, что во Христе отсутствует разумная душа и что человеческая природа не имела свободного волеизъявления⁷. Однако такой серьезный богословский

¹ Amphilocheii Iconiensis opera. Fragment III, 20–21.

² Amphilocheii Iconiensis opera. *Oratio in natalitia Domini*, 117–123.

³ Amphilocheii Iconiensis opera. Fragment II, 68–69.

⁴ Amphilocheii Iconiensis opera. *In illud: Pater si possibile est*, 335.

⁵ Amphilocheii Iconiensis opera. *Fragment I*, 4–5.

⁶ Ibid. 9.

⁷ *Понов И. В.* Указ. соч. С. 54.

вопрос, как соотношение человеческого и божественного ума, в сочинениях святителя Амфилохия не рассматривается.

Среди аполлинариан было распространено мнение, что Христос имел только одну природу¹. Святитель Амфилохий, со своей стороны, утверждал, что Сын Божий состоит из двух совершенных природ: «Если скажут, что во Христе одна сущность, спросите их: “Как в таком случае вы говорите, что Христос бесстрастен по Божеству, а по плоти подвержен страданию?”»². Учение об одной природе во Христе ставило под сомнение сам факт восприятия Христом человеческого естества. Святитель Амфилохий в своих сочинениях говорит о спасении людей через «воплощение Слова Божиего»³, о том, что «вочеловечение — не призрак»⁴, о том, что явление Христа во плоти — это «несокрушимое основание, непоколебимый столп, спасительное начало, благочестивейший венец»⁵.

Святитель Амфилохий доказывает, что тело Иисуса было действительно земным телом, а не сошедшим с небес. Христос, согласно учению святителя Амфилохия, воспринял природу Адама. «Адам... изначально сотворен из земли; и тот, кто от земли, нарушил заповедь; и тот, кто от земли, воспринят»⁶. Если Христос воспринял «другое тело», говорит святитель Амфилохий, то оно не имеет никакого отношения «к нашему спасению»; если «плоть сошла с небес», то она не имеет никакого отношения «к нашей плоти, воспринятой от земли»⁷. Христос имел не только человеческое тело, но и человеческую душу. Слова Христа: *Душа моя скорбит* (Мф. 26:38) — святитель Амфилохий понимает как ясное указание на то, что Христос «воспринял не бездушное тело, как желает того заблуждение Аполлинария»⁸, а полноценную природу человека, состоящую из тела, души и ума.

3. О единстве Личности Иисуса Христа

Святитель Амфилохий не только исповедует двойственность природ, но также особо акцентирует внимание на единстве Личности Христа. Ссылаясь на предание, он говорит, что

¹ См.: Lietzmann. Apollinarius und seine Schule. Bonn, 1904.

² Amphilocheii Iconiensis opera. *Epistula ad Seleucum*, 32–35.

³ Amphilocheii Iconiensis opera. *Oratio in natalitia Domini*, 71.

⁴ Amphilocheii Iconiensis opera. *Oratio in mulierem peccatricem*, 71–75.

⁵ Amphilocheii Iconiensis opera. *Oratio in natalitia Domini*, 11–12.

⁶ Amphilocheii Iconiensis opera. Fragment VI, 5–6.

⁷ Amphilocheii Iconiensis opera. Fragment VI, 21–23.

⁸ Amphilocheii Iconiensis opera. *In illud: Pater si possibile est*, 315–316.

«божественные отцы назвали Сына единосущным Отцу по Божеству и единосущным Матери по человечеству: две сущности (*δύο οὐσίαι*), или природы (*δύο φύσεις*), но не две Ипостаси (*δύο ὑποστάσεις*)»¹. Именно единство личности обуславливает то, что «в одном Лице соединяются две природы»². Уникальность личности Христа заключается также в том, что это — личность не простого человека, а Сына Божиего: «Тот же Самый Царь и Бог через страдания вкусил смерть»³.

В силу единства Личности все, что относится к человеческой природе, относится к Божественной Личности Христа. Святитель Амфилохий ясно высказывается о взаимном общении природ: «Страдает воспринятая природа, а воспринявшая остается бесстрастной; Сам Бог Слово, ничего не претерпевая, усваивает то, что относится к храму тела»⁴. Эта мысль особенно ярко проявляется там, где святитель Амфилохий говорит о страданиях Сына Божиего: «Распростерший словом небеса на древе простирается, и Тот, на Кого не смеют Херувимы взирать, был оплеван в лицо»⁵. В Слове на Сретение Господне автор относит к младенцу Христу те действия, которые свойственны Богу: «Этот Младенец сотворил веки, утвердил небеса, распростер землю»⁶. Та же мысль в Слове на Рождество Христово: «Неописуемый небесами как Младенец ночует в яслях, и Создавший все одним словом согревается женскими руками, и Даровавший по благодати бытие всем надмирным силам питается молоком от пречистых сосцов Святой Девы»⁷. Единство двух природ во Христе — непостижимое для человеческого ума таинство, которое можно принять только живой и искренней верой. Этой верой жила упоминаемая в проповеди на Сретение Господне святая пророчица Анна, которая «в новорожденном ребенке увидела Господа и при всех исповедала младенца Богом, Врачом, всеильным Искупителем, Сокрушителем грехов»⁸.

Особенность соединения Божественной и человеческой природ заключалась не только в единстве личности Христа, но и в самом тесном единении этих природ, в их взаимном проникновении. Относительно образа соединения двух природ во Христе старшие

¹ PG. T. 39. Col. 117D.

² Amphilochii Iconiensis opera. *Epistula ad Seleucum*, 58.

³ Amphilochii Iconiensis opera. Fragment III, 3–9.

⁴ Amphilochii Iconiensis opera. *Epistula ad Seleucum*, 56–57.

⁵ Amphilochii Iconiensis opera. *In diem sabbati sancti*, 30–37.

⁶ Amphilochii Iconiensis opera. *In occursum Domini*, 138–148.

⁷ Amphilochii Iconiensis opera. *Oratio in natalitia Domini*, 96–100.

⁸ Amphilochii Iconiensis opera. *In occursum Domini*, 131–132.

каппадокийцы употребляли слово *κράσις* — смешение. Святитель Амфилохий вместо этого термина использует понятия *ἕνωσις* — единство и *κοινωνία* — общение. Единство двух природ, согласно святителю Амфилохию, является нераздельным (*ἀδιαίρετως*). После Воскресения и Вознесения на небеса единение двух природ не нарушилось, а человеческая природа «благодаря единению с Богом удостоилась нераздельного (*ἀδιαίρετως*) с Ним сопребывания»¹. Профессор И. В. Попов полагает, что для святителя Амфилохия единство Лица является достаточным основанием для утверждения единства двух природ².

4. О Пресвятой Деве Марии

Нераздельное единство двух природ предполагает в качестве наименования для Девы Марии слово «Богородица», однако святитель Амфилохий использует только библейское выражение «Мать Бога»³. Достоинство и величие Матери Божией заключаются в том, что Она «носила в чреве Того, Кто носит все», и что Она «питала Питающего мир»⁴. По мысли святителя Амфилохия, Пресвятая Дева родила воплотившегося Бога, но специально используемый для этого термин «Богородица» в произведениях святителя Амфилохия еще не встречается.

С учением о Божией Матери неразрывно связан догмат приснодевства. «Бог пришел в этот тленный мир от девичьих ложещ»⁵. Пресвятая Дева была чужда плотской близости и сохранила девство. Христос, по словам святителя Амфилохия, «как жемчужина в раковине, посреди створок тела и девственной души, родился без семени мужа»⁶. Догмат приснодевства раскрывается в Слове на Сретение Господне. «Всякое естество девы, — пишет святой отец, — от плотской близости с мужчиной сначала растлевается, а затем уже утроба рождает. Но не так было при рождении Спасителя нашего... Он, Сам разверзая утробу у Девы, не знавшей подобной близости, родился непостижимым образом»⁷. В то же время святитель Амфилохий решительно утверждает, что и после рождения Христа, благодаря «могуществу родившегося Владыки»⁸,

¹ Amphilochii Iconiensis opera. Fragment XII, 6–9.

² Попов И. В. Указ. соч. С. 57.

³ Amphilochii Iconiensis opera. *In occursum Domini*, 206–208.

⁴ Ibid. 206–208.

⁵ Amphilochii Iconiensis opera. *Oratio in natalitia Domini*, 92–93.

⁶ Amphilochii Iconiensis opera. *De recens baptizati*, 145–147.

⁷ Amphilochii Iconiensis opera. *In occursum Domini*, 49–52.

⁸ Ibid. 71–79.

«девственные врата не были отверстыми»¹. В сочинениях святителя Амфилохия представлено ясное учение о Приснодевстве, но сам термин «Приснодева» (*ἀειπαρθένος*) встречается только один раз в трактате против ложной аскезы, где святой отец говорит, что «Господь родился от Приснодевы Марии»².

5. Следствие ипостасного единства

Следствием единства двух природ в личности Иисуса Христа стало совершенство человеческой природы в интеллектуальном, нравственном и духовном смысле. В толковании евангельских слов: *Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков* (Лк. 2:52) — святитель Амфилохий отвергает всякое понимание этого отрывка в смысле изменения человеческой природы Христа из худшего состояния в лучшее. Святой отец утверждает, что Христос по своей человеческой природе был совершенен. Развитие Иисуса касалось только естественного физического роста и означало, что «природа плоти достигала зрелости». Совершенство в премудрости и благодати относилось не к духовно-нравственной жизни Иисуса, а к окружавшему Его народу, который «умудрялся от Него в Божественном и утешался благодатью». Выражение *у Бога и человеков* означает, что Христос «совершил дело Отца, воплотившись и искупивши нас, и обратил людей от идолослужения к тройческому богопознанию»³.

Христос обладал истинной человеческой природой и всей полнотой человеческой жизни. Он воспринял все, что свойственно человеку, кроме греха, и был свободен от греховных страстей. Эту мысль святитель Амфилохий ясно выражает в письме к дьякону Панхарию: «Поистине нечестив и чужд истины тот, кто не исповедует Христа, Спасителя всех и Творца, свободным, и деятельным, и независимым от всякой необходимости (*πάσης ἀνάγκης*) в отношении к обеим природам, из которых состоит»⁴. Рождение Сына Божиего от Пресвятой Девы заключает в себе спасительную силу потому, что благодаря девственному рождению человеческая природа Христа стала чужда всякого греха. «Истина познана, благодать пришла, и жизнь явилась, Творец всего, Сосуществующий Отцу и Духу... ныне нам от Девы родился, чуждый всякого греха, без человека или мужа»⁵. Святитель

¹ Amphilocheii Iconiensis opera. *In occursum Domini*, 71–79.

² Amphilocii Iconiensis opera. *Contra haereticos*, 876–877.

³ PG. T. 39. Col. 105A.

⁴ Amphilocheii Iconiensis opera. Fragment IX, 4–7.

⁵ Ibid. III, 3–9.

Амфилохий говорит также о том, что Христос обладал полнотой ведения. Слова Христа, что о дне второго пришествия *никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец* (Мк. 13:32), не говорят о неведении Сына, а указывают на Отца как причину ведения¹.

Человеческая природа Христа не была зависима от закона смерти, которой вследствие грехопадения прародителей подчинился весь человеческий род. Смерть Христа, по словам святителя Амфилохия, — «дело не принужденное, не вопреки желанию, но добровольный поступок»². Смерть Христа, согласно святителю Амфилохию, стала возможна только потому, что Господь позволил своему телу умереть. Эту мысль святой отец высказывает от лица Самого Христа: «Я позволил этому телу подвергнуться общечеловеческой смерти, чтобы жизнь, господствующая над смертью, и в этой смерти показала действие жизни... Я позволил умереть и после смерти воскреснуть»³. Не только смерть, но и проявление таких естественных немощей, как страх, испытанный в Гефсиманском саду перед крестными страданиями, также носило добровольный характер. Святитель Амфилохий говорит, что Христос «добровольно на основании некоторого Домостроительства боится смерти»⁴. Христос добровольно испытал страх перед смертью, чтобы «обмануть смерть»⁵ и «освободить человека»⁶.

После Воскресения тело Христа стало нетленным. В силу единства человеческой и Божественной природ смерть не могла удержать в своей власти Господа: «Смерть похитила Владыку Христа, но ей не удержать у себя Жизнь»⁷. «Мы не боимся, — говорит святитель Амфилохий, — что тление победит нетление»⁸, потому что «невозможно, чтобы жизнь была удержана тлением»⁹. Воскресение Христа изменило тленность нашего земного естества в нетление и даровало нашей природе новые свойства, потому что плоть человека, как говорит святой отец, «после Воскресения стала бесстрастной и бессмертной»¹⁰. Особенно четко эта мысль прослеживается в толковании евангельского отрывка, который

¹ Amphilochii Iconiensis opera. Fragment V, 4.

² Amphilochii Iconiensis opera. *In illud: Pater si possibile est*, 130–131.

³ Ibid. 211–214.

⁴ Ibid. 215–216.

⁵ Ibid. 215–216.

⁶ Ibid. 364–366.

⁷ Amphilochii Iconiensis opera. *In diem sabbati sancti*, 13–15.

⁸ Ibid. 6.

⁹ Amphilochii Iconiensis opera. Fragment VI, 37.

¹⁰ Amphilochii Iconiensis opera. Fragment XII, 6–7.

повествует о явлении Воскресшего Спасителя апостолам через затворенную дверь. Сам факт, что Христос прошел сквозь дверь и показал своим ученикам язвы на руках и ногах, свидетельствует, по словам святителя Амфилохия, «что тело не то же самое и что воскресло то же самое тело»¹. Прохождение Христа сквозь закрытую дверь доказывает, что тело уже «не то же самое», а раны от гвоздей убеждают нас, что это «то же самое тело», которое было воспринято и претерпело крестные страдания². После Воскресения образ соединения двух природ во Христе никак не изменился. Тело сохраняется «то же самое», «чтобы исполнить образ Домостроения», но это тело совершенствуется, «чтобы вновь не подпасть тлению, чтобы вновь не подчиниться смерти»³.

Профессор И. В. Попов о христологии святителя Амфилохия сказал, что она предвосхитила собой христологию святителя Василия Великого и в ней «ясно сформулировано учение об одном Лице, или Ипостаси, и двух природах, или Сущностях, во Христе и вместе с этим определено в точных терминах отношение двух природ между собой»⁴. Таким образом, в области христологии, как и в учении о Святой Троице, святитель Амфилохий сумел предугадать дальнейшее развитие богословской мысли и найти понятия, раскрывающие существо христианской веры.

СОТЕРИОЛОГИЯ

1. Боговоплощение как начало нашего спасения

Спасение человеческого рода, по мысли святителя Амфилохия, состоит в исцелении падшей человеческой природы, уничтожении смерти и даровании вечной жизни. Начало нашего спасения положено в воплощении Сына Божиего. Рождение Бога от Девы святитель Амфилохий называет «всеславным и победоносным таинством нетления» (*πανύμνητον καὶ τροπαιούχον τῆς ἀφθαρσίας μυστήριον*)⁵. «Новое и всесвятое рождение Чистой Девы» принесло людям «цвет вечной жизни»⁶. Благодаря пришествию в мир Сына Божиего «отверзлось небо, земля вознеслась на божественную высоту, людям возвращен рай, уничтожена

¹ Amphilocheii Iconiensis opera. Fragment VI, 8–9.

² Ibid. 28–33.

³ Ibid. 34–36.

⁴ Попов И. В. Указ. соч. С. 59.

⁵ Amphilocheii Iconiensis opera. *Oratio in natalitia Domini*, 86.

⁶ Ibid. 31, 91.

власть смерти, попорана сила тления и умерщвлены человеческие страсти»¹. Восприятие Богом тленной человеческой природы стало спасительным для всех людей. Эта мысль излагается в Слове на Рождество Христово: «Священнейшее Слово снизошло к нам до плоти, чтобы тех... кто обветшал в грехе, уготовать нетленными через уподобление тленному»².

В смирении Христа содержится источник нашего спасения. Умаление Бога — это глубина божественной любви, которая обновила весь человеческий род. Христос «истощил Самого Себя» (*ἑαυτὸν ἐκένωσεν*), говорит святитель Амфилохий, чтобы «мы все взяли от Его полноты» (*ἐκ τοῦ πληρώματος*)³. Человеческая природа во Христе удостоилась величайшей славы и чести, потому что она дала «телесное осуществление Слову Божию» (*τὸν τοῦ Θεοῦ λόγον σωματικῶς οὐσιώσασα*) и теперь «почитается больше, чем небесные и мысленные Силы» (*τῶν ἐπουρανίων καὶ νοερῶν δυνάμεων ἐν τούτῳ τῷ μέρει προτετιμημένη*)⁴. Спасение людей святитель Амфилохий понимает как исцеление от греха, и оно было необходимо для самих людей по причине их тяжелой греховной болезни. «Христос не пожелал принять вид Архангелов... но воспринял [человечество], ниспадшее до изменения и уподобившееся неразумным животным, потому что не они [Ангелы], здравствующие, имеют нужду во враче, а человечество, пребывающее в постоянной болезни (*νόσῳ συγχνῆ κατασχεθεῖσα*)»⁵. После исцеления от греховной болезни человечество стало счастливо «по причине спасения, которое больше, чем здоровье» (*μείζονος τῆς ὑγείας ἐστὶν σωτηρίας*)⁶.

2. Победа над грехом и смертью

Грех является главной причиной страданий человека, потому что следствием греха стал «приговор смерти» (*ἀπόφασις θανάτου*)⁷, которому человеческий род подпал из-за грехопадения Адама. Смерть царствовала над всеми потомками Адама, потому что имела в своей власти «тело, содействующее греху» (*τὸ σῶμα... τὸ συνεργὸν τῆς ἀμαρτίας*)⁸. Но даже сама смерть, по мысли святителя Амфилохия, несмотря на весь ужас своей действительности,

¹ Amphilocheii Iconiensis opera. *Oratio in natalitia Domini*, 13–21.

² Ibid. 67–73.

³ Amphilocheii Iconiensis opera. Fragment III, 20–21.

⁴ Amphilocheii Iconiensis opera. *Oratio in natalitia Domini*, 117–119.

⁵ Ibid. 119–124.

⁶ Ibid. 125–126.

⁷ Amphilocheii Iconiensis opera. *In illud: Pater si possibile est*, 137–139.

⁸ Ibid. 155–156.

является для нас меньшим злом, чем грех: «Люди, пораженные грехом, жили плохой жизнью, жизнь их была хуже смерти» (*εἶναι αὐτῶν τὴν ζωὴν θανάτου χειρόνα*)¹. Но сам человек не мог избежать наказания смертью, поскольку только Бог «мог отменить приговор смерти»². Поэтому Христос «воспринял то же самое тело, считавшееся орудием греха» (*τὸ αὐτὸ σῶμα τὸ δοκοῦν ὄργανον εἶναι τῆς ἁμαρτίας*), чтобы уничтожить грех и показать «человека свободным от греха» (*ἐλεύθερον ἁμαρτίας*)³. Христос «в лице Адама» (*εἰς πρόσωπον τοῦ Ἀδάμ*) принимает «приговор смерти», чтобы Адам через Христа получил «благодать воскресения» (*τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως*)⁴. Святитель Амфилохий называет смерть Христа «новым таинством и необычайным чудом» (*μυστήριον καινὸν καὶ θαύμα παράδοξον*)⁵. Смерть Христа — это «смерть смерти, поскольку в горчайшей смерти она источила сладкую жизнь» (*θανάτου θάνατος καὶ γλυκίαν ζωὴν ἐν τῷ πικροτάτῳ θανάτῳ πηγάζων*)⁶. Крест Христов становится для нас источником спасения, как парус есть спасение для тех, кто плывет по морю. «Водружен парус Креста на корабле мира, и мир остается невредимым, и ради этой мачты плавающий не ведает крушения, каковым является смерть, но плывет на небеса»⁷.

«Христос есть жизнь и воскресение» (*ζωὴ καὶ ἀνάστασις*)⁸. Он не подвластен закону смерти. Победоносное действие Христа сказалося в уничтожении власти ада. Святитель Амфилохий сравнивает сходжение Христа в ад с победой царя над тираном, с торжеством света над тьмой. «Христос приблизился как царь, и тиран был повержен; Христос воссиял как свет, и рассеялась тьма»⁹. «Христос в преисподней освобождает мертвецов от уз смерти, исполняет светом ад и пробуждает от сна усопших»¹⁰. Воскресение Христа даровало славу человеческому роду, потому что «смерть Христа стала нашим бессмертием» (*θάνατος γέγονεν ἀθανασία*), а страдания Владыки — «возвышением раба» (*τοῦ δούλου ὑψωμα*)¹¹.

Христос претерпел смерть, чтобы «мы вкусили истинной жизни через крещение»¹². Святитель Амфилохий связывает

¹ Amphilocheii Iconiensis opera. *In illud: Pater si possibile est*, 159–160.

² Ibid. 139–140.

³ Ibid. 156–158.

⁴ Ibid. 150–152.

⁵ Amphilocheii Iconiensis opera. *De recens baptizati*, 87–88.

⁶ Ibid. 91–93.

⁷ Ibid. 97–100.

⁸ Amphilocheii Iconiensis opera. *In illud: Pater si possibile est*, 94.

⁹ Amphilocheii Iconiensis opera. *In illud: Pater si possibile est*, 373–375.

¹⁰ Amphilocheii Iconiensis opera. *In diem sabbati sancti*, 3–4.

¹¹ Amphilocheii Iconiensis opera. Fragment III, 17–23.

¹² Amphilocheii Iconiensis opera. *In illud: Pater si possibile est*, 160–165.

смерть Христа с таинством Святого Крещения. «В купели крещения Господь потопил дьявола и мрачное и проклятое демонское полчище»¹. Крестные страдания Христа освящают человека, поэтому «сердца верных, словно пурпурные фиалки, обогрены кровью Иисуса»². Победа над грехом и усвоение благодатных даров воскресшего Христа осуществляется в таинстве Крещения. Через участие в этом таинстве человек возрождается, становится причастником Божественной благодати и спасается Святой Кровью Христа. Сын Божий «стал человеком и за преступившего закон исполнил закон, чтобы человеческий род возвеличился благодаря родству с Исправившим»³. Таким образом, победа над грехом, согласно учению святителя Амфилохия, осуществляется через таинство Крещения.

3. Обольщение дьявола как образное описание спасения человека от греха и смерти

Спасение человеческого рода Сыном Божиим непостижимо и таинственно. Для того чтобы объяснить, как совершилось спасение человека от власти дьявола, святитель Амфилохий использует особый образ — обольщение, или приманка (*τὸ δέλεαο*). Обозначение смерти Христа как выкупа впервые встречается в творениях святого Иринея Лионского: «Могущественное Слово и человек истинный, разумно искупая нас кровью Своей, Самого Себя дал в искупление за подвергшихся плену»⁴. Ориген в толковании на Евангелие от Матфея говорил, что душа Христа была отдана не Богу, а дьяволу в искупление людей⁵. Каппадокийцы были хорошо знакомы с творениями Оригена, но по-разному относились к теории выкупа. Так, например, Григорий Богослов в Слове на Пасху отвергает саму идею выкупа как недостойную и оскорбительную для Бога. В то же время святой Григорий Нисский, напротив, говорит об обольщении дьявола и выкупе у него людей. Святитель Амфилохий использовал теорию обольщения в полемических целях против ариан, которые приписывали боязнь Сыну Божию и для доказательства тварности его природы. Однако святитель Амфилохий не касается самого понятия выкупа людей у дьявола, а учит только об обольщении дьявола Христом. «Святитель

¹ Amphilocheii Iconiensis opera. *De recens baptizati*, 57–59.

² Ibid. 24–30.

³ Amphilocheii Iconiensis opera. *In illud: Pater si possibile est*, 147–150.

⁴ Св. Иринея Лионский. Творения. М., 1996. С. 446.

⁵ См.: Несмелов В. Догматическая система св. Григория Нисского. СПб., 2000. С. 524.

Амфилохий представляет обольщение делом справедливости, воздающей равным, и делом мудрости, изыскивающей подходящие средства для достижения этой цели»¹.

Теория обольщения содержится в Слове против еретиков на текст: *Отче, если возможно, да минует Меня чаша сия*. Святитель Амфилохий на протяжении всего повествования показывает, что страх и боязнь смертных мук, с одной стороны, были действительными переживаниями человеческой души Христа и доказывали реальность Его воплощения; с другой стороны, являлись своего рода приманкой для дьявола. Добровольность страданий Христа, по мысли святителя Амфилохия, вытекает из самого факта восприятия Богом человеческой природы, поэтому обосновательно говорить, что Христос пытался избежать страданий. Если бы Христос не хотел даровать человеческому роду жизнь «через смерть» (*διὰ θανάτου*), то не воспринял бы «страстную плоть» (*παθητὴν σάρκα*)². Христос, как учит святитель Амфилохий, «добровольно принимает смерть» и «добровольно на основании некоторого Домостроительства боится смерти», чтобы «обмануть смерть»³.

Христос, как истинный человек, реально испытал в душе страх перед смертью, а дьявол, приняв его за простого человека, обольстился жадной новой и необычной добычи. Словами боязни Христос скрывал силу своего Божества, чтобы дьявол не посчитал Его «иным Адамом» (*ἄλλον Ἀδάμ*)⁴, чтобы «не перестал охотиться за Ним», чтобы приблизился к Нему, как некогда в пустыне, чтобы не убоился «пригвоздить к кресту и предать смерти»⁵. Боязливая речь — это приманка, с помощью которой Христос «поймал смерть в ловушку»⁶. Христос испытывает страх и желает избежать смерти для того, чтобы «побудить смерть к нападению»⁷, чтобы смерть «осмелела и преследовала» и, посчитав Христа одним из многих, «приблизилась и поглотила Его», потому что, если не поглотит Христа, не сможет извергнуть поглощенных⁸.

Боязливая речь Христа есть своего рода хитрость, с помощью которой Господь «обманул дьявола» (*ἄπατῶ τὸν δολερόν*)⁹. В отличие от дьявола, который произнес обманные речи, чтобы «погубить

¹ Несмелов В. Догматическая система св. Григория Нисского. С. 62.

² Amphilochii Iconiensis opera. *In illud: Pater si possibile est*, 116–118.

³ Ibid. 215–217.

⁴ Ibid. 217–219.

⁵ Ibid. 219–232.

⁶ Ibid. 280–282.

⁷ Amphilochii Iconiensis opera. *In illud: Pater si possibile est*, 247.

⁸ Ibid. 234–237.

⁹ Ibid. 238–240.

человека» (τὸν ἄνθρωπον ἀπολέσῃ), Христос произносит боязливые речи, чтобы «спасти вселенную» (τὴν οἰκουμένην ἐλευθερώσω)¹. Дьявол, желая погубить человека, «ввел смерть», но Христос посредством смерти «предоставил воскресение»². Поскольку дьявол обманом лишил людей райского жилища, то Бог пришел на землю, чтобы уничтожить дерзость тирана и «освободить обманом от обмана» (τῇ ἀπάτῃ τὴν ἀπάτην λύσω)³. Дьявол хотя и злоумышлял против всех, но неожиданно стал «благодетелем вселенной»⁴. Он обманул себя, придумав «полезный миру обман» и «победу над собственной тиранией»⁵. По мысли святителя Амфилохия, дьявол оказался повержен своим же оружием — смертью. Христос, благодаря своей крестной смерти, источил из «горчайшей смерти сладкую жизнь»⁶.

Поражение от слабой и тленной плоти было еще необходимо и для того, чтобы дьявол оказался поверженным не силой Божества, а тем же самым человеческим естеством, которое он своей лестью увел от единства с Богом и подчинил себе. Христос посредством плоти обманывает дьявола, чтобы «дьявол оказался повержен тем, чем злоумышлял»⁷. Святитель Амфилохий отмечает, что победа над дьяволом была совершена не одним только Божеством, но и человечеством Христа. Быть побежденным Божеством — это принесло бы дьяволу больше славы, чем посрамления. Христос потому побеждает дьявола «слабостью плоти», чтобы дьявол не гордился, как «пораженный Божественной силой»⁸. Победа Христа помимо посрамления дьявола принесла также славу и честь всему человечеству. Христос победил дьявола «посредством боязливой и униженной и слабой плоти» (διὰ δειλῆς καὶ ταπεινῆς καὶ ἀσθενοῦς σαρκός), чтобы «через образ человека воздать славу роду человеческому»⁹.

Святитель Амфилохий, используя образ приманки, приводит аналогии из повседневной жизни. Он сравнивает Спасителя с рыбаком, который ловит хищных рыб. Крючок является образом Божества, а червь указывает на человеческую плоть Христа¹⁰. Дьявол, как хищная рыба, набросился на плоть Христа,

¹ Amphilochii Iconiensis opera. *In illud: Pater si possibile est*, 240–242.

² Ibid. 290.

³ Ibid. 122–129.

⁴ Ibid. 292–294.

⁵ Ibid. 292–295.

⁶ Amphilochii Iconiensis opera. *In diem sabbati sancti*, 92–93.

⁷ Amphilochii Iconiensis opera. *In illud: Pater si possibile est*, 269–270.

⁸ Ibid. 271–272.

⁹ Ibid. 274–279.

¹⁰ Ibid. 246–247.

но незаметно «попался на крючок Божества» (*τῇ ἀγχίστρῳ περιπέσῃ τῆς θεότητος*)¹. Другой пример — это образ закваски и угля. Под закваской святой отец подразумевает человеческое тело, а под углем — Божество. Христос употреблял уничижительные слова, чтобы дьявол, проглотив «закваску тела» (*τὴν ζύμην τοῦ σώματος*), нашел «уголь Божества, ужасно его опаливший» (*τὸν ἄνδρακα τῆς θεότητος δεινῶς αὐτὸν κατακαίοντα*)². Подчас можно увидеть некоторую иронию в том, как святитель Амфилохий изображает посрамление дьявола. У святителя Амфилохия небольшое зерно горчицы символизирует тело Христа (*τὸ σῶμα — κόκκον σινάπεως*), а острота горчицы — Божество. Дьявол, проглотив зерно горчицы, нашел «остроту Божества, сильно его уязвляющую» (*τὴν δριμύτητα τῆς θεότητος σφοδρῶς αὐτὸν βασιανίζουσαν*)³. Божественную природу Христа символизирует также пастырь, который, как овцу, охраняет человеческую плоть⁴. Поскольку дьявол постоянно охотился за Христом, то Господь преднамеренно сокрыл от него силу Божества, чтобы он обманулся и оказался пораженным «обоюдоострым мечом Духа» (*τῇ διστόμῳ μαχαίρᾳ τοῦ πνεύματος*)⁵.

Учение святителя Амфилохия о спасении человека является ответом православного сознания на те ереси, которые исказили значение и ценность совершенной Христом жертвы. Несмотря на использование святым отцом теории оболщения, учение о спасении человека раскрыто им в православном духе. Восприятие Христом безгрешной человеческой природы от Пресвятой Девы Марии, а также крестная смерть и Воскресение прославили человеческое естество бесстрашием и нетлением и даровали человеческому роду спасение от греха и смерти. Через приобщение к Христу каждый человек спасается усвоением благодатных даров спасения.

ПРАВСТВЕННОЕ УЧЕНИЕ

Святитель Амфилохий большое внимание уделял нравственному воспитанию своей паствы. Святой отец, увещая христиан к добродетельной жизни, указывал на высокое достоинство человека как самого совершенного творения Бога. Ради спасения

¹ Amphilochii Iconiensis opera. *In illud: Pater si possibile est*, 250–252.

² Ibid. 259–260.

³ Ibid. 260–262.

⁴ Ibid. 302–306.

⁵ Ibid. 311–312.

людей Христос воспринял человеческую природу, и поэтому она почитается выше, чем «небесные и мысленные Силы»¹. Благодаря воплощению Слова Божиего человеческое естество стало «нетленным»². Поскольку человек является венцом творения, то для того, чтобы вернуть человеку прежнее достоинство, Сам Бог пришел на землю, воспринял человеческую природу и пострадал на Кресте. «Бог пришел на землю, не оставив покинутым небо, и... стал человеком, не переставая быть Богом, чтобы извлекать из глубины греха обуреваемых в житейском море и чтобы заблудившихся на перепутье, как овец, не имеющих пастыря, привести в свое стадо»³. Святитель Амфилохий в своих сочинениях подчеркивает, что человек как личность имеет высокое достоинство перед Богом, поэтому должен жить соответственно своему призванию.

Достоинство человека как личности проявляется в отношении к своему существованию. Человек должен побеждать стихийные влечения своего естества, чтобы сохранить данные ему от Бога чистоту и целомудрие. В Слове на Сретение Господне святитель Амфилохий раскрывает перед слушателем величие добродетели целомудрия и указывает на ее значение в жизни человека. «Девство сродно Ангелам, свойственно существам бестелесным, оно — светильник Святой Церкви, оно победило мир, попало страсти, достигло чистоты и освободилось от страданий»⁴. По мысли святого отца, девство действительно является наивысшим украшением человека, оно удостаивает человека величайшей чести — стать причастником небесного жилища и общения с Христом Богом⁵.

Наряду с девством святой отец восхваляет и брак. «Брак превосходит всякий земной дар, так как он — многоплодное древо, изысканнейший цвет и корень девства, так как он — насадитель разумных и одушевленных ветвей, так как он — благословение на умножение мира, созидатель человеческого существа и живописец Божественного образа»⁶. До грехопадения Адама и Евы их естество пребывало девственным. Но после «согрешения и преступления закона, после изгнания из рая и наказания смертью»⁷, когда природа человека стала страстной, в силу вступил закон

¹ Amphilochii Iconiensis opera. *Oratio in natalitia Domini*, 118–119.

² Ibid. 72.

³ Amphilochii Iconiensis opera. *Oratio in mulierem peccatricem*, 17–25.

⁴ Amphilochii Iconiensis opera. *Oratio in occursum Domini*, 3–9.

⁵ Ibid. 13–17.

⁶ Ibid. 18–19.

⁷ Amphilochii Iconiensis opera. *Oratio in mulierem peccatricem*, 93–95.

брака, чтобы «вести борьбу со смертью»¹ и преодолеть «гибель человеческого рода»². В первые века христианства среди гностиков бытовало мнение, что брак является грехом, поэтому гностики гнушались брака и смотрели на него как на что-то скверное. Такие воззрения сохранили еретики-мессалиане, появившиеся в Малой Азии во второй половине IV века. Святитель Амфилохий опровергает подобное учение и утверждает, что законно вступающие в брак ради деторождения безупречны³.

Святитель Амфилохий называет брак и девство необходимыми друг для друга. «Разрушь честной брак и не найдешь цвет девства, потому что именно от брака, а не от чего-либо иного, ты соберешь цвет девства»⁴. И брак, и девство, по мысли святителя Амфилохия, «в равной степени причастны страху Божию», потому что «без благочестного страха Божиего и девство нецеломудренно, и брак нечестен»⁵. Единство брачной и целомудренной жизни олицетворяет собой святая пророчица Анна. На примере этой святой женщины святитель Амфилохий дает наставление о том, каким должно быть истинное вдовство. По учению святителя, после смерти одного из супругов второй должен сохранять святость единобрачия, чтобы получить венцы за подвиг целомудрия⁶. Святая Анна победила природное начало своего естества и достигла высоты праведной жизни. «Анна простилась с мужем и приняла Господа... Она не предала забвению супруга, не изменила первой верности, не осквернила ложе, не отдала другому древо единобрачия... не осквернила брачных одежд»⁷. Второй брак, по мнению святителя Амфилохия, возможен только в том случае, если от первого брака не было детей. «Так что второй брак можно заключать ради деторождения. Но когда у вдовицы, стремящейся к браку, есть дети, то в дальнейшем такое рождение детей будет лишним, поскольку разумные колосья будут спорить между собой»⁸.

Если целомудрие и чистота считаются величайшими добродетелями, то их потеря является тяжелым грехом, который можно искупить только глубоким покаянием. Об этом святитель Амфилохий говорит в Слове о грешнице, помазавшей ноги Господа

¹ Amphilocheii Iconiensis opera. *Oratio in mulierem peccatricem*, 96.

² Ibid. 95.

³ Amphilocheii Iconiensis opera. *Oratio in occursum Domini*, 181.

⁴ Ibid. 27–29.

⁵ Ibid. 33–34.

⁶ Ibid. 88.

⁷ Ibid. 167–174.

⁸ Ibid. 185–188.

миром. Покаяние этой женщины есть осуждение той распутной жизни, которую она вела до своего обращения к Богу. Если ее прежняя жизнь была порочной, то покаяние произвело настоящее перерождение ее личности. «Та самая, которая прежде безупречно распорядилась своим телом... всех отовсюду призывая в скверну распутства, изменила свою постыдную и сластолюбивую страсть в Божественную и небесную любовь»¹. Глубокое и искреннее покаяние всегда находит прощение у Бога: «Христос, не грешницу осуждающий, а покаяние восхваляющий, и не прошлое наказывающий, а будущее испытывающий, прощением почтил жену, презрев прежние ее злодеяния, и восхвалил покаяние, оправдал слезы и увенчал намерение»². Если даже человек утратил достоинство своей личности, то благодать Божия способна спасти потерянную честь и тогда, когда у человека не осталось надежды на самого себя. «Жизнь наша — список, в котором невидимо записаны и помыслы, и дела, и блуждание глаз, и движения души. Но [Христос], разрывая рукописание согрешений, освобождает от страха, причем Он не только разрывает, но также изглаживает их водой крещения, чтобы даже след от буквы или слога не оставался напоминанием о прошлых грехах»³.

Понимание человека как образа Божиего предполагает достойное отношение не только к себе, но и к каждому человеку в отдельности. Если человек в своей жизни стремится к высоким ценностям, то его отношение к другим людям носит честный и бескорыстный характер. В свою очередь, неправильно ориентированная в нравственном отношении человеческая личность духовно не развивается и не достигает богоподобия. Следствием такого состояния становится нечестное отношение к другим людям. Лицемерие как проявление нечестности является одним из самых гнусных грехов и находит резкое обличение в сочинениях святителя Амфилохия. В Слове о жене-грешнице осуждается лицемерие на примере Симона фарисея. Когда во время трапезы в дом Симона вошла блудница и у ног Христа принесла покаяние в содеянных грехах, фарисей осудил в душе Иисуса за то, что Тот позволил грешнице прикоснуться к Себе. Хотя внешне фарисей оказал гостеприимство Христу, но в душе своей осудил Его. Такое неискреннее и лживое отношение есть следствие скрытого лицемерия и означает отсутствие уважения к человеческому достоинству. Святой отец называет фарисея клеветником и обвиняет его в отсутствии стыда, потому что он приглашает

¹ Amphilocheii Iconiensis opera. *Oratio in mulierem peccatricem*, 125–130.

² Ibid. 240–244.

³ Ibid. 366–372.

Христа «как Бога, имеющего власть благословить, но осуждает Его как человека, совсем ничего не знающего больше нас»¹.

Нечестность — это крайняя степень духовной деградации человеческой личности. Сама по себе нечестность как принцип неправильного отношения к человеку многообразна в своих проявлениях. Ложь и обман, укоренившись в душе человека, заставляют его опускаться до предательства, как это было в случае с Иудой. Святитель Амфилохий противопоставляет грех Иуды искреннему покаянию блудницы. «Неужели ты не стыдишься, Иуда, — говорит святитель от лица Спасителя, — что она, будучи грешницей, миром почтила Меня, а ты, хотя и апостол, но оскорбляешь Меня продажей. Жена приготовила все к погребению, а ученик предает на смерть»². Если человек предпочитает материальные блага духовным, если он стремится обладать благами в ущерб другой личности, то это свидетельствует о попрании всех нравственных принципов. «Несчастный! Раб Владыку продает. Порядок извратился: Я искупаю тебя от греха Своей Кровью, — говорит Господь, — а ты продаешь Меня за тридцать оболов»³.

Осуждению сребролюбия посвящено Слово о мытаре Закхее. Состояние сребролюбивой души святитель Амфилохий называет «неистовством в бессмысленном собирании денег»⁴. Покаяние Закхея — это осуждение греха сребролюбия и проявление милосердия: *Закхей же, став, сказал Господу: Половину имущества моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо* (Лк. 19:8). В противоположность бессмысленному обогащению Закхей говорит: «Не могу уже обижать нищих. Желая... постоянно пребывать нищим... Ищу неоскудеваемое богатство Твоей бедности»⁵. Милосердие и сострадание — важные качества, которые указывают на достоинство человеческой личности.

Человек, стремящийся в жизни поступать по справедливости, раскрывает свое нравственное достоинство. В Слове на Рождество Христово святитель Амфилохий призывает христиан быть достойными призвания и исполнять заповеди Божии: «Добровольно и из любви поработим себя Христу, явившись готовыми ко всякому справедливому поступку, украшенными непорочностью, стремясь к нестяжательности, забыв земные и тленные похотения, побеждая добром зло, не воздавая никому злом за зло»⁶.

¹ Amphilochii Iconiensis opera. *Oratio in mulierem peccatricem*, 255–258.

² Ibid. 319–322.

³ Ibid. 332–334.

⁴ Amphilochii Iconiensis opera. *In Zacchaeum*, 132–133.

⁵ Ibid. 223–238.

⁶ Amphilochii Iconiensis opera. *Oratio in natalitia Domini*, 135–141.

Исполнение этих заповедей делает нас не только достойными небесного призвания, но и служит примером для подражания. Христос, по словам святителя Амфилохия, «послал нас рассеяться среди народов, чтобы мы явились как светила в мире, чтобы были семенем спасения и чтобы, взирая на нас, обращались ближние и окружающие»¹. Утверждая в своей жизни добродетель в отношении к самому себе и к своему ближнему, человек реализует высокое достоинство своей личности. Это является необходимым условием для истинного почитания Бога.

Благочестивый человек, по мысли святителя Амфилохия, должен всецело открыть себя Богу и полностью покориться Его святой и всеблагой воле. «Добровольно и из любви поработим себя Богу, пребывая верными словесам Божиим, преображая себя Его вечностью, помышляя не о своем постоянном пребывании на земле, но о небесном жительстве, о пребывании с Ангелами, о предстоянии Престолу Царства Божиего»².

Любовь Бога к роду человеческому должна вызывать в душе человека ответную любовь. Эта любовь выражается в готовности принести покаяние и исправить свою жизнь. «Бог ничего от нас не ищет, кроме покаяния, поэтому желает, чтобы мы всегда были благодарными и устремлялись к покаянию»³. Несмотря на слабость нашего покаяния, Господь Бог покрывает наше несовершенство Своим человеколюбием. «Если бы Бог показал наше слабое покаяние, то мы не выплатим нужного не потому, что не желаем, а потому, что не имеем. Он как Человеколюбивый уступает не по делам их, но по произволению, освобождая от необходимости долга»⁴. По мысли святителя Амфилохия, свободный выбор человеком добродетельной жизни является ответом человеческой личности на дар Божественной любви. В Слове о жене-грешнице святитель Амфилохий приводит пример внутреннего перерождения под действием силы покаяния. Один вид Спасителя изменил жизнь блудницы. Все, что раньше казалось ценным, она отвергла как временное и скоропреходящее. Сила покаяния всецело сосредоточила ее на Христе. «Можно было видеть, что женщина всецело покорилась на служение Иисусу: глаза сверху, как источники слез, изводили потоки воды, и душа, как сосуд, лежащий внизу, принимала с ног стекающие капли; волосы, приняв образ полотенца, вытирали, и руки, проливая миро из алавастрового сосуда, помазывали божественные ноги»⁵.

¹ Amphilocheii Iconiensis opera. *Oratio in natalitia Domini*, 148–151.

² Ibid. 135–143.

³ Amphilocheii Iconiensis opera. *Oratio in mulierem peccatricem*, 378–379.

⁴ Ibid. 379–386.

⁵ Ibid. 210–216.

Тем и удивительнее достоинство человеческой личности, что и в самом отчаянном положении она способна на обращение к Богу и изменение своего греховного состояния. Право внутреннего дерзновения пред Богом сохраняется в душе даже самого грешного человека. Дерзновение (*παρρησία*) — это признак свободы и главное достоинство человеческой личности. Пример исключительного дерзновения, основанного на страхе Божиим и благоговении, мы видим как раз в образе покаявшейся евангельской блудницы. «Благочестиво обдумав и расположив образ мыслей соответственно вере, она подходит к Иисусу, где Он возлежал, взяв прежнюю беззастенчивость за основание полной откровенности (*τῆς παρρησίας*)»¹. «Страх Божий, воздержание от злых и стремление к покаянию являются»² необходимым условием для того, чтобы получить отпущение грехов.

Святитель Амфилохий призывает всех христиан быть достойными своего высокого призвания и деятельно доказывать свою веру. «Грубый и дерзкий пусть удивится нашей кротости и скромности... Желающий судиться из-за денежных споров пусть обнаружит, что к деньгам мы равнодушны, не помышляя иметь земное состояние, но владея небесным. Принявший нас через дружеское призвание пусть найдет нас среди мирских удовольствий достойными, стойкими, желающими воздержания, не прельщенными удовольствием, чтобы видели, насколько сильно пребывание Духа Святого в природе омертвляющей плоти»³. Творения святителя Амфилохия — кладезь наставлений к добродетельной и благочестивой жизни. Его поучения глубоко раскрывают достоинство человеческой личности. По праву можно сказать, что святитель Амфилохий является выдающимся проповедником и пастырем христианской Церкви.

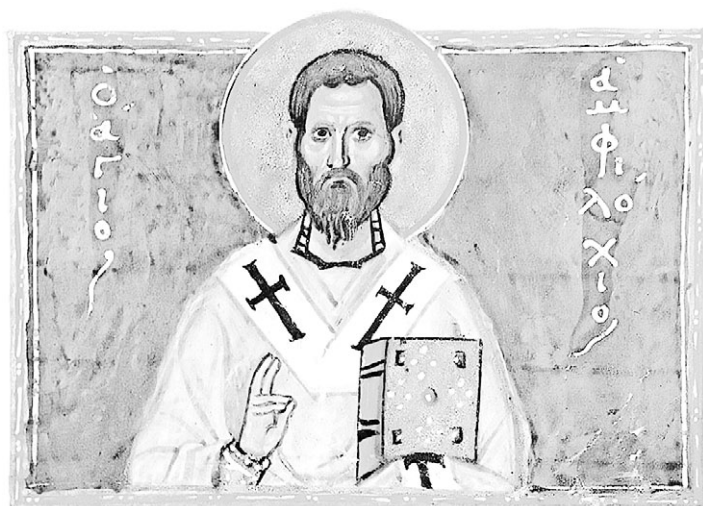
¹ Amphilochii Iconiensis opera. *Oratio in mulierem peccatricem*, 170–172.

² Amphilochii Iconiensis opera. *In Zacchaeum*, 2–11.

³ Amphilochii Iconiensis opera. *Oratio in natalitia Domini*, 153–161.

СВЯТИТЕЛЬ
АМФИЛОХИЙ ИКОНИЙСКИЙ

СЛОВА И ПОСЛАНИЯ

**Перевод с греческого
игумена Вассиана (Змеева)**

СЛОВО НА РОЖДЕСТВО ВЕЛИКОГО БОГА И СПАСИТЕЛЯ НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

1. Этот духовный светлый луг, испещренный красотой небесных цветов и благоухающий чистыми апостольскими ароматами, есть, как кажется мне, образ Божественного рая. Ибо как тот чувствами воспринимаемый невредимый сад сияет нетленными деревьями и бессмертными плодами и многими другими ослепительными красотами, точно так же и это богоподобное собрание достопочтенной Церкви освещено умопостигаемыми и неизреченными таинствами. Из этих таинств настоящий праздник святого рождения Христа, истинного Бога нашего, есть для нас несокрушимое основание, и непоколебимый столп, и спасительное начало, и благочестивейший венец. Благодаря этому событию древнее оказалось образным пророчеством и новое явственно по всей вселенной проповедано, небо отверзлось и земля на Божественную высоту вознеслась, рай людям возвращен и власть смерти уничтожена, сила тления поправа и прекращено пагубное почитание дьявола, человеческие страсти умерщвлены и возобновлена жизнь ангельского господства, заблуждение демонов осуждено и возведены мудрость и всесвятое присутствие Бога. Ведь пророк Исаия говорит: *Не ходатай, ниже Ангел, но Сам Господь* придет и *спасе их* (Ис. 63:9). О неизреченное богатство Божественных благовестий! О неизъяснимое ведение премудрых таинств! О неиссякаемое сокровище Божественных и неизреченных даров! О неисчислимая милость промыслительного человеколюбия! Ибо Сам Господь придет и спасет нас.

Неизреченное таинство спасения

Каким образом, о божественный пророк, Господь придет к нам, согласно твоему пророчеству? Здесь я прямо обращаюсь к тебе от лица древних мужей, не праздновавших это событие во всеславном торжестве, не искушенных новым и всесвятым рождением Чистой Девы и не видевших небесного проповедника, под которым я разумею боговиднейшую звезду; от лица мужей,

не видевших ликования святых Ангелов и не слышавших Божественных гласов, которые они возвестили священным пастырям, радуясь и восклицая о родившемся Спасителе; от лица мужей, не разумевших смысла принесенных волхвами даров и их поклонения Богу, — так вот, как бы от лица тех древних я хотел бы спросить тебя об образе пришествия (*τὸν τρόπον τῆς παρουσίας*). Потому что твое пророчество, конечно же, весьма их устало и едва не привело их ум в совершенное недоумение по причине великого страха. Ведь не могли они представить, что Бессмертный Бог (*ὁ ἀθάνατος θεός*) придет к самым что ни на есть земным людям (*πρὸς ἀνθρώπους γεωδέστατους*) и Неосязаемый — к чувственным (*ὁ ἀψηλάφητος πρὸς τοὺς αἰσθητῶν*), Невидимый — к видимым (*ὁ ἀθεώρητος πρὸς τοὺς ὁρατοὺς*). Ибо как могли бы они помыслить, что Бог придет и станет видимым? Некоторые считали, что так, как прежде видел Его Авраам в образе Ангелов, или же, напротив, так, как видел Моисей в огне неопалимой купины, или как видел Исаия в образе Серафимов или Иезекииль в образе Херувимов. Ибо все они свидетельствуют, что видели Бога в различных образах. Однако какой из этих образов достоин для созерцания Бога? Ясно, что ни один.

Пророчества о пришествии Христа

2. Откуда же более всего мы подтверждаем это? Из другого пророческого слова, гласящего: *Посем на земли явится и с человеки поживе* (Вар. 3:38). Ибо то первое пророчество свидетельствует о явлении, а не общении, а это возвещает общение, а не просто явление. В каком же смысле пророк Исаия говорит: *Сам Господь придет и спасет нас?* Скажи нам, о блаженный муж, как Неизобразимый изображается, Недвижимый с небесного Престола снисходит на землю? Пусть этот божественный муж, придя к ним, скажет: «На основании других пророчеств вы слышали образ пришествия, так зачем же вы столь усердно исследуете именно это пророчество?» Или сокрыто от вас сказанное: *Се, Дева во чреве зачнет и родит Сына, и наречеши имя Ему Еммануил, еже есть сказуемо: с нами Бог* (Ис. 7:14; Мф. 1:23). Или вы не слышали написанного: *Яко Отроча родися нам, Сын, и дадеся нам, Егоже началство бысть на раме Его, и нарицается имя Его: Велика Совета Ангел, Чуден, Советник, Бог Крепкий, Властелин, Князь мира, Отец будущего века* (Ис. 9:6). Из этих слов вы узнаете образ пришествия. Нерастленная Дева (*παρθένος ἄφθαρτος*) родит телесно Нетленный Светильник (*τὸν λύχνον τὸν ἄφθαρτον*), потому что необходимо, чтобы Священнейшее Слово Божие снизошло к нам до плоти, именно для того, чтобы сотворенных Бесплотным Божеством обновить посредством воплощения, поскольку

они обветшали в грехе, и уготовать нетленными (*ἀφθάρτους*) через уподобление тленному (*διὰ τῆς ὁμοιότητος τῆς πρὸς τὴν φθοράν*).

3. Поэтому, после того как пророк сказал им, скажем и мы: О Отрок, древнейший небес! О трблаженный Сын, Который пришел, нося владычество на Своих раменах и не стремящийся получить его от другого! Ибо свойственно Слову как Сыну иметь власть над всем и не чуждо это Ему, в отличие от твари, потому что *владычество Его на раменах Его*. О великоименный Отрок! Ибо *нарекут имя Ему: Великого Совета Ангел и Бог Крепкий*. О все- сильное Могущество! Ибо Он *Чудный Советник и Князь мира*. Однако как мы прославим сегодняшний праздник? Как возвеличим нынешнее таинственнейшее торжество? Ибо кто исследует бессмертное богатство сегодняшнего дня? Какими величественнейшими и высочайшими словами провозгласим мы это всеславное и победоносное таинство нетления (*τὸ πανύμνητον καὶ τροπαιοῦχον τῆς ἀφθαρσίας μυστήριον*)? О день, достойный многих песен, в который взошла для нас звезда от Иакова и явился небесный человек от Израиля, в который сильный Бог поселился с нами и солнце справедливости осенило нас, в который открылось сокровище Божественных добродетелей и произрос для людей цвет вечной жизни, в который воссиял Восток с высоты и в этот тленный мир из девичьих ложесн пришел Владыка неба и земли ради искупления мира. Ибо в этот день родился наш Спаситель, Который есть Христос Господь, Который есть свет народам и спасение дома Израиля. О чудо! Неописуемый небесами как Младенец ночует в яслях, и Создавший все одним словом согревается женскими руками, и Даровавший по благодати бытие всем надмирным силам питается молоком от пречистых сосцов Святой Девы. Ибо, как свидетельствует Евангелие: *Когда же они были там, настало время родить Ей, и родила Сына Своего первенца, и спеленала Его, и положила Его в яслях, потому что не было им места в гостинице* (Лк. 2:6–7).

Значение Рождества Христово

4. Каково это новое и необычайное таинство? Какова все- сильная и сокрушающая милость Божественного Промысла? Что за великое и премудрое наступление на дьявола? Мир освобождается через Деву, прежде впадший через деву в грех. Через девственное рождение низвергается в ад столь великое полчище невидимых демонов. Владыка сделался сообразным рабам (*σύμμορφος τοῖς δούλοις*), чтобы рабов вновь соделать сообразными Богу (*σύμμορφοι θεοῦ*). О Вифлеем, город священный и жребием уготованный людям! О ясли, соучастники Херувимов и равночестные Серафимам! Ибо вечно Носимый как Бог небесными

Престолами теперь в вас, о ясли, телесно почивает. О Мария, о Мария, обладающая Первородным Создателем всего! О человечество, давшее телесное осуществление Невидимому Слову Божию и поэтому почитаемое более, чем небесные и мысленные Силы! Ибо Христос не пожелал принять вид Архангелов и даже неподвижный образ Властей, Начал и Господств, но воспринял тебя, ниспавшее до изменения и уподобившееся неразумным животным. Ведь не они, здравствующие, имеют нужду во враче, а человечество, пребывающее в постоянной болезни, получило такого великого Врача, что после изгнания болезни оно стало счастливо по причине спасения, которое больше, чем здоровье. Так где же теперь враждебный и ужасный, злостный и мерзкий дракон, обещавший вознести на высоту свой престол?

Достойное отношение к небесному призванию

5. Поэтому, братья, причастные блаженному небесному званию и призванные в усыновление Богу и в братство, мы должны благодарить Призвавшего нас и предоставить самих себя достойными Предоставившего нам братство, чтобы быть достойными сынами Даровавшего нам сыновство и Усыновившего нас. Добровольно и из любви поработим себя Ему, готовы ко всякому справедливому поступку, и украшены непорочностью, стремясь к нестяжательности, пребывая верными словесам Божиим и возносясь в святых молитвах и священных гимнах Богу, преображая себя вечностью Его, забыв земные и тленные похотения, побеждая добром зло и не воздавая никому злом за зло, помышляя не о своем постоянном пребывании на земле, но о небесном жительстве, о пребывании с Ангелами, о предстоянии Престолу Царства Небесного. Таковы наставления святых апостолов, в которых Христос оставил для нас блаженный и вечный завет. Пусть удивится мир вашей добродетели, пусть устыдятся иудеи, видя, какой духовной красотой украшен новый избранный народ и какой славой сияет он миру. Именно поэтому Он послал нас рассеяться среди народов, чтобы мы просияли в мире как светила, чтобы были семенем спасения и чтобы, взирая на нас, обращались ближние и окружающие. Смотрите, чтобы никто из язычников не хулил из-за вас Бога, но пусть прославится в нас Призвавший, и Освятивший, и Спасший. А грубый и дерзкий пусть удивится нашей кротости и скромности. Порицающий пусть преобразится в хвалителя. Желаящий судиться из-за денежных споров пусть обнаружит, что к деньгам мы равнодушны, не помышляя иметь земное состояние, но владея небесным. Принимающий нас как приглашенных друзей пусть найдет нас среди мирских удовольствий достойными, стойкими,

желающими воздержания, не прельщенными удовольствием, чтобы видели, насколько сильно пребывание Духа Святого в природе омертвляющей плоти. Решающийся на клятвопреступления пусть найдет нас не только не произносящими клятвы, но боящимися употреблять имя Бога в незначительных земных делах. Ибо, таким образом, все мы в подобных делах будем учителями тех, кто встречается с нами. Проводя такую жизнь, мы поистине станем святой закваской, и мир через нас получит эту закваску спасения, и многий плод Господь найдет у нас сохранившимся, и Бог будет прославляться в нас, согласно сказанному Господом: «В том прославится Отец, чтобы вы принесли многий плод и стали моими учениками». Прославляемый нами Господь прославит нас в вечной славе, во Христе Иисусе, Господе нашем, Которому слава вовеки.

СЛОВО НА СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Прославление девства и брака

1. Многие из великих мужей изумляются девству (*παρθενία*), и оно действительно достойно удивления, как сродное Ангелам (*τῶν ἀγγέλων σύμφυτος*), собеседующее горним Сидам и свойственное существам бестелесным (*τῶν ἀσωμάτων φύσεων σύνδρομος*), как светильник Святой Церкви, как победившее мир, поправшее страсти и укротившее желания, как не приобщившееся Еве, как удалившееся от скорбей, достигшее чистоты (*ἀγνεία*) и освободившееся от страданий, как не воспринявшее приговор осуждения, гласящий: *умножая умножу печали твоя и вздыхания твоя; в болезнях родиши чада, и к мужу твоему обращение твое, и той тобою обладати будет* (Быт. 3:16). Итак, девство действительно достойно удивления, как непорабощаемое стяжание и свободы жилище, как аскетическое украшение и высшее человеческого естества, как освобожденное от необходимых страданий и вошедшее вместе с Христом Женихом в чертог Небесного Царства. Вот какие и подобные им прославления девства. Но и честной брак (*τίμιος γάμος*) превосходит всякий земной дар, как многоплодное дерево, изысканнейший цвет, корень девства и насадитель разумных и одушевленных ветвей, как благословение на умножение мира, утешитель рода (*παρηγόριος τοῦ γένους*), созидатель человеческого существа и живописец Божественного образа, как получивший благословение Владыки и удерживающий собой весь мир, как узаконенный Тем, Кого он убедил вочеловечиться, как способный с дерзновением сказать: *Се, аз и дети, яже ми даде Бог* (Ис. 8:18). Разрушь честной брак — и не найдешь цвет девства, потому что именно от брака, а не от чего-либо иного ты соберешь цвет девства. Говоря это, мы не вносим вражду между девством и браком, но выражаем изумление перед тем и другим как необходимыми друг для друга. Поскольку Владыка есть Промыслитель каждого из них, Он не противопоставляет одно другому, потому что все [и девство, и брак] в равной степени причастны страху Божию. Ведь без

благочестного страха Божиего и девство не целомудренно, и брак нечестен.

2. Это сказано было мною из того, что написано в законе и утверждено в благодати, что собрано повсюду и не найдено нигде и исполнено в одном Господе, — я имею в виду первоявленный плод брака. Какой именно? Ты только что слышал, что сказал евангелист: *По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его... А когда исполнились дни очищения их... принесли Его в храм и представили Его пред Господом, как предписано в законе Господнем: всякий младенец мужского пола (πᾶν ἄρρεν), разверзающий ложесна (διαλοῖγον μήτραν), будет назван святым Господу (Лк. 2:21–23).* Видишь благословение брака; видишь, как только на Господе исполнилось то, что противоречит всему? Видишь, что слова *всякий младенец мужского пола, разверзающий ложесна, будет назван святым Господу* исполняются только на Господе, а не на ком другом, хотя и сказаны по отношению ко всем. Дело в том, что всякое естество девы от плотской близости с мужчиной сначала разверзается, а затем уже утроба рождает. Но не так (οὐχ οὕτως) было при рождении Спасителя нашего, но Он, Сам разверзая (αὐτὸς διαλοῖξας) утробу у Девы, не знавшей подобной близости, родился непостижимым образом. Поэтому пророчество о том, что *всякий младенец мужского пола, разверзающий ложесна, будет назван святым Господу*, относится только к Господу. Неужели свят Каин, окончивший жизнь в пороке, поскольку он прежде всех первым родился от материнской утробы? Неужели свят Исав, наследник войны и кровопролития, поскольку и он первым вышел из утробы матери? Неужели свят Рувим, осквернивший отцовское ложе и побудивший изречь проклятия, поскольку и он тоже первым родился от плодовой утробы Лии? Никто из них не свят, все они подлежат наказанию. Из этого становится очевидным, что к Господу относится пророчество: *всякий младенец мужского пола, разверзающий ложесна, будет назван святым Господу*, согласно сказанному Гавриилом Деве: *Дух Святый найдет на Тебя, и сила Вышнего осенит Тебя; посему и рожаемое Святое наречется Сыном Божиим (Лк. 1:35).*

3. Но все-таки кто-нибудь из возражающих может сказать, что, если к Господу относится пророчество: *всякий младенец мужского пола, разверзающий ложесна, будет назван святым Господу*, то Дева не могла остаться девой. Неизбежно девственная утроба окажется разверстой (ἀνέροχο πάντως), если к Господу

Христос — исполнение пророчества

О приснодевстве

относится это пророчество, поскольку Писание провозгласило: *всякий младенец мужского пола, разверзающий ложесна*. Слушай внимательно: что касается девственного естества, то девственные врата вообще не были отверстыми (*οὐδ' ὄλωσ... ἤνερέχθησαν*) по воле Того, Кого Она только что носила, в соответствии со сказанным о Нем: *Это врата Господни, и Он войдет и выйдет, и будут врата затворены*¹. Итак, что касается девственного естества, то врата девства вообще не были разверсты; а что касается могущества родившегося Владыки, то ничто не затворено для Господа, но все открыто. Нет преграды, нет помехи, все открыто для Господа. Поэтому горние силы, приказывая дольним, воскликнули: *Возьмите врата князи ваша и... внидет Царь славы* (Пс. 23:7). Итак, прекрасно девство — истинное девство, потому что есть различие и в девстве: одни девы задремали и уснули, а другие бодрствовали. Прекрасен и брак — истинный и честной брак, потому что многие сохраняют его; но многие нарушают. Прекрасно также и вдовство, так как справедливо упомянуть о трех чинах.

4. И, как я только что сказал, вдовство также прекрасно — вдовство истинное, получившее чистые венцы за подвиг целомудрия. Такой является упомянутая нами сейчас пророчица Анна, достигшая глубокой старости и обновившаяся юностью, как орлица. Только что ты слышал, что сказал евангелист Лука: *Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, постом и молитвою служила в храме днем и ночью* (Лк. 2:36–37). Видишь, как

**Пророчица Анна —
пример истинной
вдовицы**

возвеличена вдовица Анна в Божественном Евангелии. Поистине Анна есть *анна*. Значение имени соответствует славе ее нравов. Пусть услышат жены и подражают славной Анне, пусть устремятся тем же путем, чтобы достичь равных венцов. Пускай никто не оправдывает себя беззащитностью вдовства, чтобы не отвергнуть от себя святость единобрачия (*τὴν ἀγγελίαν τῆς μονογαμίας*).

5. Анна — венец вдов: обликом жена, чином пророчица; во вдовстве пребывает, в Царстве Небесном обретается; телом измощена, душой бодр; лицо в морщинах, ум расправлен; согбенна от старости, пряма мыслью; годами увядшая, богопознанием цветущая; постится и не чревоугодничает; молится и не рассеивается; постоянно пребывает в храме, а не скитается по чужим домам; воспекает псалмы, а не пустословит; пророчествует, а не

¹ Ср. Иез. 44:1–2.

баснословит; посвящает себя Божественному, непристойному не предается. Анна превзошла восхваляемую апостолом Павлом вдовицу. Какую вдовицу? Слушай, что Павел говорит: *Вдовица должна быть избираема не менее шестидесяти лет, если воспитала детей, если умывала ноги святым, если помогала бедствующим, если была усердна ко всякому доброму делу* (1 Тим. 5:9–10). Она превзошла и годами, и образом жизни ту, которую восхваляет апостол. Разве не превзошла всех вдовиц та, которая удостоилась дара пророчества, и пребывает вместилищем Святого Духа, и всем ожидающим пришествия Господа во плоти указала на признаки этого пришествия, если евангелист сказал о ней, как ты только что слышал: *И сама Анна в то время, подойдя, славил Господа и говорила всем ожидающим избавления в Иерусалиме* (Лк. 2:38). Видишь величие Анны? Она сделалась защитницей Господа и возвещала о Нем пред лицом Его Самого. О чудо! Вдова, но обличала архиереев и книжников и, обличая их, воодушевляла весь народ, она наблюдала за Господом, указывая на грядущее избавление в Иерусалиме от Господа, обращаясь ко всем собравшимся и объявляя им признаки Господа. Анна в новорожденном ребенке увидела Господа, она увидела дары и очистительные жертвы, принесенные за Него и вместе с Ним, но не смутилась тем, что он мал возрастом. Анна исповедала младенца Богом (*θεόν*), Врачом (*ιατρόν*), Всесильным Искупителем (*λυτρωτήν ισχυρόν*), Сокрушителем грехов (*ἀμαρτιῶν ἀναιρέτην*).

6. Не оставь без внимания сказанного Анной. Она обращалась к собравшимся, указывая всем присутствующим на деяния Господа: «Разве вы не видите Младенца (*τὸ παιδίον*), как Он тянется к сосцу Матери, а потом льнет к другому, приникает к материнской груди, до сих пор не ступавшего ногой по земле, принимающего обрезание в восьмой день? Разве вы не видите этого Младенца? Это Он сотворил веки, Он утвердил небеса, Он распростер землю, Он оградил море берегами. Этот Младенец изводит ветры из сокровищ своих, этот Младенец при Ное отверз затворы потопа, этот Младенец сотворил дождевые струи, этот Младенец веет снегами, как белотканым полотном. Этот Младенец жезлом Моисея освободил праотцев наших из земли египетской, рассек Черное море и провел их как бы по зеленой равнине и, изливая им в пустыне манну, дал им в удел землю, источающую молоко и мед. Этот Младенец предопределил, чтобы этот храм трудами отцов вознесся ввысь. Этот Младенец, давая клятву Аврааму, говорил: *умножая умножу семя твое, яко звезды небесныя, и яко песок вскрай моря* (Быт. 22:17). Об этом Младенце

**Младенец Христос —
Предвечный Бог**

пророческий сонм, вознося молитвы, говорил: *Воздвигни силу твою и прииди во еже спасти нас* (Пс. 79:3). Да не смутит вас Младенец младенчеством своим. Один и Тот же (τὸ αὐτὸ) — и Младенец, и Собезначальный Отцу (*καὶ παιδίον καὶ τῷ πατρὶ συνάναρχον*); Один и Тот же и годами исчисляется, и род Его никто не может исповедать; Один и Тот же и лепечет как младенец, и дает устам премудрость. Одно — по причине рождения от Девы, другое — по непостижимости своего бытия (*διὰ τὸ ἀκατάληπτον τῆς ὑπάρξεως*). И об этом также дал понять Исаия, который говорит: *Яко Отроча родися нам, Сын, и дадеся нам* (Ис. 9:6). Как младенец Он рожден и как Сын дан, как младенец он видим и как Сын умопостигаем».

7. Вот пророчество Анны, вот достойные женщины речи, вот счастье вдовицы — истинной вдовицы, которая совершила превосходную перемену в своей жизни: она простилась с мужем и приняла Господа. Она семь лет от девства прожила с мужем, исполнив седмицу лет, и после этого на седьмом году прекратила общение с мужем. Достойным образом субботствовала, достойным образом обрела благодать воскресного дня. Анна уподобилась голубице. Она не предала забвению супруга, не изменила первой верности, не осквернила ложе, не отдала другому древо единобрачия. На ложе всегда помнила об умершем как о живом и не осквернила брачных одежд. К ней не относится обличение апостола Павла, который говорит: *молодые вдовицы, впадая в роскошь в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли первую веру* (1 Тим. 5:11–12). По праву достойна осуждения та, которая вместе с богоданным супругом погребла и память о нем, тем более если у нее ребенок или несколько детей, для чего и насажден закон брака. Но если

**Возможность
второго брака**

у молодой вдовицы нет ребенка, то справедливо, что она, побуждаемая любовью к чадородию, стремится ко второму браку.

Потому что и блаженный Павел, увещая к этому, восклицает: *Желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак*, а затем, показывая, в чем польза второго брака, добавляет, говоря: *Желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом* (1 Тим. 5:14). Так что второй брак можно заключать ради деторождения. Но когда у вдовицы, стремящейся к браку, есть дети, то в дальнейшем такое рождение детей будет лишним, поскольку разумные колосья будут спорить между собой.

8. Итак, возвратимся вновь к евангельскому рассказу. Что же повествует нам евангелист? Ведь полезно коснуться всего повествования в целом. Только что ты слышал, как евангелист Лука

говорит о том, что сказал Симеон Деве: *Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий*, — и Тебе Самой пройдет оружие души (Лк. 2:34–35). Что значат слова Тебе Самой пройдет оружие души. Слушай внимательно. Когда Симеон (Σιμεὼν) сказал Деве во всеуслышание о Господе, что *Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий* (σημεῖον ἀντιλεγόμενον), то, естественно, Мать Господа смутилась от сказанного Симеоном и сказала ему: «О человек, ты не понимаешь, что говоришь. Почему ты так печально возвещаешь о Христе? Тебе не ведомо зачатие Младенца, и ты возвещаешь о Нем некое пререкание, как об обычном ребенке. В Нем нет никакого падения, но великая высота и снисхождение к тем, кому Он благодетельствует. Что же ты не благословляешь Его, говоря: “Се, лежит Сей не на падение, но на восстание многих в Израиле”, и что значит “в предмет пререканий”?» Но Симеон ответил Деве: «Довольно Тебе, о Дева, что Ты называешься Матерью. Достаточно для Тебя, что Ты питаешь Питающего мир. Величие для Тебя то, что Ты во чреве носила Того, Кто носит все. Обитавший в Тебе Христос и теперь во мне Сам повелевает произнести о Нем то, что «Он *лежит на падение и на восстание многих в Израиле*: на падение неверующих иудеев и на восстание верующих народов». *Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий*, назвав предметом пререканий Крест (σημεῖον ἀντιλογίας τὸν σταυρὸν προσηγόρευσας). Потому что на самом Кресте многие из неверующих прекословили Господу, высмеивая Его словами и делами, ударяя тростью, давая испить уксус, поднося к устам желчь, возлагая терновый венец, пронзая копьем ребра, ударяя руками по щекам, выкрикивая постыдные слова: *Других спасал, а Себя Самого не может спасти* (Мф. 27:42). Итак, разъясняя это, он сказал: *и в предмет пререканий*. Многие прекословили Ему, когда Петр отрекся и все апостолы, как овцы, не имеющие пастыря, рассеялись. Из-за Креста даже сердце Самой Девы исполнилось печали, поэтому и говорила она: «Почему Я прежде не умерла? Почему Я застала этот день? Пребываю Девой, а больше, чем у матерей, терзается утроба моя». Эти бесчисленные помышления Девы Симеон назвал оружием (ἀπειρους διαλογισμοὺς... ἔμφαιαν προσηγόρευσεν), потому что они пронзили Ее до глубины, потому что вносят соблазны, как Господь сказал: *Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь* (Мф. 26:31). Оттого Симеон и добавляет, говоря: *и Тебе Самой пройдет оружие души, да откроются помышления многих сердец* (Лк. 2:35). Видишь, как бесчисленные помышления названы оружием, потому что они пронзают до глубины, потому что

Крест — «предмет пререкания»

они доходят до сердца и поражают до мозга костей? Вот какими помыслами была охвачена Дева, не ведая еще силы Воскресения и не зная, что Воскресение близко. Поэтому после Воскресения нет уже обоюдоострого меча, но радость и веселье. Итак, предметом прекословия Симеон называет крестные страдания, во время которых оружие помыслов прошло в душу Девы. Но все-

**Крест — знамение
Ветхого и Нового
Заветов**

таки возможно, что кто-нибудь скажет: «Откуда у нас доказательство?» Из самих поучений Господа. Слушай, что Он говорит: *Род сей лукав, он ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка* (Лк. 11:29). *Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи* (Мф. 12:40). Видишь, что крестные страдания называются знамением (*σταυρικὸν πάθος σημεῖον προσηγορεύθη*), и не только в Новом Завете, но и Ветхом? Потому что Ветхий Завет совершенно согласен с Новым. Поскольку Один и Тот же Бог является Законодателем того и Виновником этого. И кто свидетель этого? Сам Господь. Слушай, что Он говорит через пророка Иезекииля Ангелам-жнецам, когда Он указывает на всеобщую кончину: *изсеците и не пощадите очима вашима и не помилуйте; старца и юношу и деву, и младенцы и жены избийте в потребление, а ко всем, на нихже есть знамение, не прикасайтесь* (Иез. 9:5–6). Вот оно, знамение Ветхого и Нового Заветов: это — Крест, спасающий мир, посредством Иисуса Христа, Господа нашего, Ему слава и сила во веки веков. Аминь.

СЛОВО НА ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ ЧЕТВЕРОДНЕВНОГО

1. Вновь возведу евангелиста Иоанна, потому что удобно [у него] рассмотреть начаток Воскресения (τὴν ἀπαρχὴν τῆς ἀναστάσεως). Ведь ты только что слышал, что он сказал: *За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых* (Ин. 12:1). Видишь, как начаток воскресения стал прообразом в Лазаре и как это признал верующий народ? Народ признал, а архиереи вознегодовали, превратив сотворенное чудо в повод для ненависти. Они действительно возненавидели воскресение Лазаря, потому что после воскресения, о котором ты слышал, они решили убить его. Видишь избыток ненависти? Они замыслили убить того, кого воскресил Господь, потому что не поняли, что если даже они убьют его, то Господу не трудно будет вновь воскресить друга. Они совещались убить Лазаря, потому что ничто так не уязвляло иудеев, как воскресение Лазаря. Только это чудо они не могли оклеветать. Они оклеветали исцеление слепорожденного, говоря: *Это он. Это не он. Похож на него* (Ин. 9:9). Они оклеветали воскресение дочери Иаира, говоря, что она находилась в глубоком сне и не была предана совершенной смерти. Они оклеветали воскресение единородного сына вдовы, говоря, что он только принял на себя вид смерти и не был поглощен властью смерти. Они оклеветали чудо с засохшей смоковницей, говоря, что она засохла от скудости почвы, а не по слову Господа. Они оклеветали превращение воды в вино, говоря, что это была шутка над теми, кто уже опьянел на пиру и ничего не чувствовал. Только воскресение Лазаря они не могли оклеветать. Они знали Лазаря. Он был известный муж. Они пришли на погребение, они видели запечатанный гроб, они, согласно обычаю, на поминальном обеде утешали Марфу и Марию, сестер Лазаря. Они знали, что уже ровно как четыре дня

**Воскрешение
Лазаря – обличение
иудеев**

он положен в гроб и что четверодневный мертвец весь подвергся разложению: тело истлело, суставы с костями окоченели, жилы ослабли, внутренности распались, чрево истекло. Зная это, они смутились, когда увидели воскресшего Лазаря целым, здоровым, совершенным, только что созданным, сияющим возвращенной жизнью. Они едва не лишились чувств, поскольку не находили слов для объяснения и не знали, как им оклеветать воскресение Лазаря, поскольку Господь учинил это.

2. Что значит «Господь учинил это»? Выслушай вкратце. Когда Лазарь естественным образом оставил жизнь, то Господь, хотя по человечеству не присутствовал в Вифании, но Божеством присутствовал везде (*τῇ θεότητι πανταχοῦ παρῶν*) и все Собою наполнял (*τὰ πάντα πληρῶν*). Поэтому спустя четыре дня, как погребли Лазаря, пришел Иисус в Вифанию, чтобы совершить воскрешение друга. Когда Марфа, сестра Лазаря, услышала, что

Маловерие Марфы Господь пришел в Вифанию, она выбежала, поспешила, припала с просьбой, оказывающая подобающее почтение. Потому что, припав, говорила Господу: *Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что, чего ни попросишь у Бога, даст Тебе Бог* (Ин. 11:21–22). Но Господь, Сам будучи бездной долготерпения, сказал в ответ: «Что ты говоришь, Марфа? Господом называешь Меня и не считаешь за Господа? Разве Я не был здесь? Прояви немного терпения, потому что вскоре ты узнаешь об этом от своего брата. *Воскреснет брат твой* (Ин. 11:23)». «Прощаю тебя, Марфа, потому что ты преисполнена печали». Все равно как если бы Он ей сказал: «Кто ошибается, будучи полон блага; когда придешь в себя, тогда образумишься, ибо *воскреснет брат твой* (Ин. 11:23)». И после этого Марфа, в соответствии с тем, как обычно говорят люди, ответила Господу: *Знаю, что воскреснет в последний день* (Ин. 11:24). На что Господь ответил ей: «Что ты малодушествуешь, Марфа? Что ты удаляешь воскресение на долгое время? С тобой говорит Само Воскресение, а ты рассуждаешь о воскресении. *Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет* (Ин. 11:25)».

Неверие иудеев **3.** В то время как Господь говорил это, едва не весь город Вифания сбежался туда, куда пришел Господь. Сбежались они не для того, чтобы стать свидетелями чуда, а чтобы посмеяться, потому что они не имели надежды, что воскреснет четверодневный мертвец. А что Господь? Так как Он увидел такое множество сошедшегося народа и что они достойны и способны свидетельствовать о том, кого Он воскресит, обращаясь к ним, сказал: «Где положили Лазаря?»

Неужели не знал место Владыка каждого места? Знал Он место, но сделал так, чтобы все были вынуждены вновь последовать за Иисусом, чтобы, увидев воочию воскресение, стать неложными вестниками. *Где положили его* (Ин. 11:34). И вопрошаемые сказали Ему: *Иди и посмотри* (Ин. 11:34). И пока Господь торопился к гробу, следовавший отовсюду народ говорил между собой так: «Что желает Он увидеть на гробе Лазаря? Если Он Сын Божий, то воскресит его. Ибо относительно тех, недавно умерших, которых Он воскресил, мы ничего не знаем. Да и откуда нам знать, были ли они совершенно преданы смерти? Воскресит его, и мы познаем, что Он истинно Сын Божий». Оттого и Марфа, окруженная такими речами, подошла к Господу и сама сказала: «Куда идешь, Владыка? Почему хочешь увидеть гробницу Лазаря? Зачем Ты возбуждаешь нашу печаль? Зачем пробуждаешь нашу боль? Зачем хочешь увидеть гробницу? Никакой пользы не будет для Тебя, Владыка; *уже смердит, ибо четыре дня как во гробе* (Ин. 11:39)». Но Господь говорит Марфе: «Не сказал ли я тебе, что, *если будешь веровать, увидишь славу Божию* (Ин. 11:40)? Мне ли ты говоришь: *уже смердит*? Сестра твоя миро принесла мне, а ты помрачаешь благоухание своим неверием. Хочу видеть гроб друга моего».

4. Сказав это, Господь направился к гробу. И, приблизившись к гробу, увидел пещеру и камень на ней и тотчас прослезился. Какая необходимость в слезах о том, кого Он намеревался воскресить? Он прослезился, но зачем? Слушай с пониманием. Господь все премудро устроил: Он прослезился у гроба, чтобы разрушить подзрительное предубеждение тех, кто следовал за Ним. Поэтому следовавшие за Ним люди, как только увидели, что Он прослезился, начали обращаться друг к другу, испытывая вновь то, что свойственно человеку, и говорить: «*Смотри, как Он любил его* (Ин. 11:36). Воскресивший мертвецов и Даровавший прозрение слепцам *не мог ли сделать, чтобы и этот не умер* (Ин. 11:37), если Он действительно любил его?» Но Господь, когда увидел, что они еще по-человечески рассуждают, обратился к ним: «Мне, конечно же, легко было сохранить жизнь Лазарю, как, например, Илии и Еноху, но никто из вас не считает, что жизнь Лазаря сохраняется по Моей воле. Поэтому Я позволил смерти поглотить его, чтобы вы четко разумели, что Я имею власть над жизнью и над смертью». И тотчас Господь сказал им, как все вы прекрасно знаете: «Отвалите камень». Повелевает иудеям: «Отвалите камень». Видишь, как все мудро Он устроил, представив их верными свидетелями воскресения Лазаря. «Отвалите камень».

Слезы Христа

Ученикам повелел словом горы переставлять, но почему же Сам не отвалил камень? Но Он, как уже сказали, все премудро устроив на пользу иудеев, произнес: «Отвалите камень», чтобы от самого запаха погребенного они поняли, что он подвергся разложению и не украден. «Отвалите камень». И после того как они с ропотом отвалили камень — потому что их пронзил резкий запах от мертвеца, — так вот, после того, как они отвалили камень, Господь громко сказал: *Лазарь, иди вон!* (Ин. 11:43). Владыка призывает, и никто не прекословит. «*Лазарь, иди вон!* Удостоверь Марфу, сестру твою, потому что Я повелеваю и не прошу. *Лазарь, иди вон!* Прежде Я низвел тебя, теперь выходи: в тебе зачаток, а во Мне исполнение. *Лазарь, иди вон!*»

5. Но ты, о друг, хотя и слышишь: *Лазарь, иди вон!* — не думай, что Господь изрек много слов. Один раз сказал — и воскресил того, кого создал, причем Он не плакал, как Илия, и не имел недостатка, как Елисей. Единственным словом разбудил спящего, сказав: *Лазарь, иди вон!* Одно слово — и превосходное чудо. Только Господь возгласил: *Лазарь, иди вон!* (Ин. 11:43), и тотчас тело исполнилось жизнью, волосы вновь произросли, пропорции тела пришли в надлежащее соотношение, жилы снова наполнились чистой кровью. Ад, пораженный в самые недра, отпустил Лазаря. Душа Лазаря, вновь возвращенная и призванная святыми Ангелами, соединилась с собственным телом. И более всего

**Предусмотритель-
ность и премудрость
Господа**

славно было то, что он беспрепятственно шествовал, хотя ноги и лицо его были со всех сторон обвиты погребальными пеленами. Поэтому Господь решительно приказал присутствующему народу, сказав: *Развяжите его, пусть идет* (Ин. 11:44). Смотри на предусмотрительность Господа и как Он премудро всем управляет. К уверению присутствующих сказал: *Развяжите его, пусть идет*. Подобно тому как вы сами отвалили камень, и показали гроб, и ощутили обонянием, точно так же развяжите погребальные пелены. С одной стороны, соблюдаете благословение, с другой стороны, являетесь свидетелями. Если архиереи и фарисеи не поверят, что Лазарь воскрес, то покажите погребальные пелены, представьте сударь, как расслабленный показал одр. А мы, держа в руках пальмовые ветви, произнесем: *Осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне*. Ему слава и сила со Всесвятым и Животворящим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.

СЛОВО О ЖЕНЕ-ГРЕШНИЦЕ,
ПОМАЗАВШЕЙ ГОСПОДА МИРОМ, И О ФАРИСЕЕ

1. Христос вполне утешил нас недавно в гостях у Закхея, потому что, когда Христос в гостях возлежит рядом с людьми и вкушает нашу пищу и питье, все направляется к слову радости. В самом деле, кто из мытарей или блудниц и из сотворивших постыдное и ужасное, видя, что Творец неба и земли вошел под кров мытаря, и что Податель колосьев берет в руки человеческий хлеб, и что Устроитель виноградной лозы Своим участием в питии благословляет винные чаши, — так вот, кто из них не согласится, что это — праздник и торжество? Это поистине праздник, это поистине радость ангельского пира — видеть, как Владыка с рабами, Бог с людьми, Судия с виновными вкушает общую трапезу. Именно поэтому пришел Он на землю, не оставив при этом неба, и именно для того стал человеком, не переставая быть Богом, чтобы, и по морю плавая, извлекать из глубины греха обуреваемых в пучине житейского моря, и, обходя города и веси и проходя по узким тропам, стезям и путям, заблудившихся на распутьях, как не имеющих пастыря овец, привести в свое стадо. Потому что Он — взыскующий погибшую овцу, Он — оставивший девяносто девять и отправившийся на поиск одной. Он искал одну, не пренебрегая многими и не предпочитая множеству одну. Но оставлял девяносто девять, потому что они должны были безопасно пребывать в овчарне, а одну — шел и искал повсюду, чтобы не стала она пищей дьяволу. Ведь овца без пастуха — готовая добыча для зверей, и душа, не запечатленная [Его печатью], — легко уловима для демонов. Поэтому недавно Закхея как овцу Он вырвал из пасти волка, и присоединил к овчарне, и удостоил печати. Ибо как пастырь, желая поймать заблудившуюся овцу, пускает свободно пастись прирученную, чтобы привлечь отпавшую, так и Слово Божие отпустило плоть, воспринятую от Девы, словно овцу на пастбище, за трапезой

**Христос
всех привлекает
в Свое стадо**

Закхея, чтобы, привлекая его обычным законом гостеприимства к общению, незаметно сочетать собственному стаду.

2. Но фарисеи, не понимая этого, роптали, видя, как Он ест с мытарями. Впрочем, пусть они лопнут как ветхие мехи, ибо не могут воспринять новое вино учения, а мы да шествуем за человеколюбивым Пастырем. Потому что Сочетавший мытаря Закхея

**Христос
ради покаяния
исцеляет всякую
страсть**

словесному стаду апостолов и грешную блудницу, сотворившую бесчисленные злодеяния, выхватив, как ягненка, из пасти дьявола, вернул в безопасную овчарню.

И чтобы вы познали и Христа человеколюбие, и фарисеев безумие, и грешницы покаяние, я приведу вам сами евангельские слова. Ибо если вы постигнете высоту прочитанного, легко усвоите смысл толкования. *Некто из фарисеев просил Иисуса вкушать с ним пищи, и Он, войдя в дом фарисея, возлег* (Лк. 7:36). О невыразимая радость! О неизреченное человеколюбие! И вместе с фарисеями пищу вкушает, и мытарей не отвергает, и блудниц допускает, и с самарянкой беседует, и хананеянку слова достаивает, и кровоточивой край одежды подает. Поистине так, ибо Он — Врач, прикасающийся ко всяким страстям, чтобы всем принести пользу, порочным вместе с благими, неблагодарным и благомыслящим. Поэтому и теперь, приглашенный фарисеем, Он входит в жилище, прежде полное зла. Ибо где фарисей, там жилище порока, пристанище греха,местилище гордыни. Но, несмотря на то что дом его таков, Господь не отказывается войти в него. Естественно, ведь как солнце не терпит вреда, направляя свои лучи на грязь, но, напротив, очищает свойственный ей смрад, само не испытывая оскорбления, так и Христос, как Солнце правды, всякое греховное и нечистое место настигает и злосмрадный грех лучами Своей благодати истребляет, не претерпевая ни оскорбления, ни умаления, ни осквернения в отношении к Божеству (*κατὰ τὸν τῆς θεότητος λόγον*).

3. Вот почему Он легко дал согласие приглашающему фарисею, тихо, молча, без обличения его жизни. Для того чтобы сначала освятить приглашенных, приглашающего, устройство дома, избившие яств, показав затем через возлежание, еду, питье, употребление хлеба, что вочеловечение — не призрак (*οὐ φάσμα ἦν ἢ ἐνανθρώπησις*). Кроме того, поскольку блудница намеревалась прийти и показать тот горячий и пламенный образ покаяния, то ради этого Спаситель быстро дал согласие приглашающему фарисею, чтобы она, обличив собственное зло на глазах книжников и фарисеев, научила их, как грешники, сокрушающиеся о грехах, должны располагать к себе Бога. *И вот, женщина того города, которая*

была грешница (Лк. 7:37). Женщина — легко соблазняющаяся природа (*ἡ εὐόλισθος φύσις*), первая сеть дьявола, начало заблуждения, наставница в преступлении; рожденная быть помощницей, но оказавшаяся врагом; по природе сотворенная доброй, но от произволения оказавшаяся злой; наследница смерти (*ἡ θανάτου πρόξενος*), на красоту дерева указавшая и весь рай погубившая. *И вот, женщина того города, которая была грешница*, несущая Евино бремя, отягченная многими злодеяниями. И я расскажу о множестве ее прежних грехов, чтобы вы познали обилие ее покаяния.

4. Бог взял кость из ребра Адама, и, **Брак противодействует смерти** наделив ее плотью, создал Еву, и, назвав ее женой, дал Адаму в помощницы. Но после согрешения и преступления закона, после изгнания из рая и наказания смертью, чтобы совершенно истощенный смертью человеческий род не погиб, брак воюет со смертью, так что брак сеет, а смерть пожинаяет, та срезает, а тот растит. И поскольку Адам сочетался с Евой после исхода из рая, то ясно, что радость брака дана после того, как подчинились смерти. Ибо написано, что когда вышли из рая, тогда *познал Адам жену свою* (Быт. 2:21). Итак, прежде греха девство соблюдало неоскверненной одеждою естества (*ἀμόλυντον... τὸν χιτῶνα τῆς φύσεως*), а после преступления, после смертного приговора был введен брак, чтобы процветанием и рождением он победил иссушающую и пожинаящую смерть. Но поскольку для продолжения и увеличения [человеческого] рода дан закон брака, то Бог всеял в мужчину наслаждение, а женщину сотворил ласковой не для того, чтобы блудно возбуждались к соитию, но чтобы законно соединялись в браке. Вследствие этого законное соитие в браке честно пред Богом, но совершаемое ради удовольствий наказывается смертью. *Брак у всех честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог* (Евр. 13:4). Поэтому законно совокупляющиеся с мужами ради деторождения — безупречны, как Сарра, и Ревекка, и Рахиль, и какая-либо другая от них, но побуждающие юношей к распутству ради сладострастия как разоряющие храм Божий предаются гибели. *Ибо если кто растлит храм Божий, того растлит Бог* (1 Кор. 3:17). И одной из них была та грешница, о которой идет речь. Ведь она, продавая свое естество, и румянами подкрашивая щеки, и искусно стараясь казаться красивой, увлекала юношей к распутству, склоняя их внезапно в пропасть блуда (*τὸ τῆς πορνείας βάραθρον*).

5. Говоря это, не осмеиваю ее за то, что сделала прежде, но восхваляю за то, чем стала внезапно. Ведь я говорю о том, какой она была, чтобы показать, какой стала теперь, говорю о ее грехопадениях, чтобы показать, как исправилась покаянием. Но та

самая, которая прежде небезупречно распоряжалась своим телом, одних уловляя локонами волос, других очаровывая слезами, третьих околдовывая благовониями и всех отовсюду призывая в скверну распутства, изменила свою постыдную и сластолюбивую страсть (τὸν αἰσχρὸν... ἠδύπαθῆ ἔρωτα) в божественную и небесную любовь (θεῖον καὶ ἐπουράμιον... φίλτρον). А так как она знала, что Иисус однажды смело беседовал с самарянкой, и в другой раз хананеянку допустил, и еще сделал явным тайное деяние кровоточивой, и что Он то ест с мытарями, то посещает дома фарисеев, она подумала: «Если Он допускает блудниц, и грешников, и мытарей, то до каких пор я буду с неудержимой страстью черпать море греха? Не всегда мне быть молодой и красивой, ибо все проходит, все увядает, и цветы, и лилии, и красота лиц. Что же я претерплю за то, что я сделала? Ибо уже размышляю об огне геенском, уже душу мою охватывает раскаяние, потому что я старалась казаться красивой для погибели юношей и ходила кругами по улицам города и по его площадям и перекресткам, и были ноги мои словно сеть, язык словно невод. Скольких юношей очаровывала, обводя их взором, полным бесстыдства! Потому что, украшая себя на погибель зрителям, то возводила на голове башню из заплетенных волос, то позволяла прядям завитых волос свисать от макушки до лба; а иногда нарумянивала щеки и подводила глаза и иногда испускала источники слез, обманом губила души. Кем

Осознание необходимости покаяния

же при этом я оказываюсь? Какого врача найду от этих бесчисленных страстей? Если людям скажу о своих [делах], бесполезной для меня станет эта исповедь. Так утаивать зло? Но я не могу скрыться, потому что от кого мне скрываться, если я не могу укрыться от Бога? И куда убегу, если везде нахожу Судию, Который хоть и не видим, но везде обличает мое зло? Одна у меня осталась надежда спасения, одно у меня средство сохранить жизнь — познать Иисуса и прибегнуть к Нему. Ведь Принимающий мытарей не отринет блудницу и Разделяющий трапезу с фарисеями не отвергнет слез грешницы. Итак, поскольку знаю, что Он зашел к Симону фарисею, мужу прокаженному и грешному, то устремлюсь к Нему. Но, подойдя, чего попрошу? Здоровья для глаз? Но эта радость временна. Освобождения от болезней? Но это достижение незначительно, ибо вечная смерть тягостней земной. Оставив все телесное, испрошу исцеления души. Потому что одно найду избавление от пришедших зол, если увижу Судию, если смогу упредить время наказания. Вспомню Раав блудницу, последую добродетельному образу жены, ибо ничего не желает от нас Бог кроме перемены воли (γνώμης ἐναλλαγῆν)».

6. Благочестиво обдумав это и устремив мысль к вере, она подходит к Иисусу, где Он возлежал, основанием дерзновения имея прежнее бесстыдство. И ничего не говорит Ему. Ибо не отваживалась, потому что знала, что Ведающий все помышления не нуждается в словах. Да и что могла сказать она Знающему все? Что согрешила? Что сотворила много зол? Что, страстно любя и будучи любимой, служила низменному наслаждению? Это было явно Богу — не только совершаемое, но и в тайном совете души обнажаемое. Зная, что Он ведает все и ничто не может утаиться от Него, сомкнула уста и слезами вещала. Ведь сказано: *Став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами* (Лк. 7:38). Но если и языком не говорила, однако *воздыханиями неизреченными* (Рим. 8:26) **Образ совершенного покаяния** вопияла, открывая сокрушение сердца, побеждая множество грехов, непристойные помыслы, греховные мысли, нечистые дела, отвергая незаконные речи, потому что не было ни одного из сотворенных ею зол, которое она не излила в слезах. Ибо она знала — в чем каялась, за то и получала прощение. Ведь сказано: *Рех: исповем на мя беззаконие мое Господеву, и Ты оставил еси нечестие сердца моего* (Пс. 31:5). И не только неизреченно вопияла воздыханиями сердца, умоляя Господа, но и внешним видом изобразила красоту покаяния (*τὸ τῆς μετανοίας... κάλλος*). Плакала за то, что много смеялась, омывая добрыми слезами злой смех и каплями из глаз смывая краску со щек, чтобы в чем согрешила, в том и оправдаться, в чем преступала закон, в том умилоствить Законодателя. Потому что как Давид слезами омыл ложе, которое он незаконно осквернил совокуплением: *Измыю на всяку ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу* (Пс. 6:7), так и она — омыла несмываемую скверну греха, изведя источники слез из тех же глаз, которыми совращала многих юношей в распутство, сама для себя испуская слезы как купель покаяния. Ибо она изливала слезы как воду, а от Христа невидимо приняла прощение.

Однако же она, омывая ноги Христу, не только подражала Аврааму, но и превосходила его. Потому что тот, поставив умывальник, омыл водой и вытер полотенцем, а она, не почерпнув воды, но испустив источник слез, омыла ноги Иисусу. Опасаясь, как бы грешными слезами не оскорбить святых ног, она, заменив красотой волос полотенце, вытерла ноги. И было видно, что женщина всецело обратилась к служению Иисусу: глаза сверху, как источники вод, посылали потоки слез; душа, словно умывальница, стоящая внизу, принимала с ног стекающие капли; локоны волос вытирали, словно полотенце, а руки, проливая миро

из алавастрового сосуда, помазывали божественные ноги, почитая миром Мирю, ибо *миро излияное имя Твое* (Песн. 1:2).

**Покаявшаяся
блудница превзошла
сонм святых**

7. Видишь, как победила неблагодарный ум иудеев жена грешная и законам Божественным непричастная. Ибо те бросали в Него камни, а она радовала Его благоуханным миром. Но иудеи, как неблагодарные, как неразумные и несведущие, воздавали Благодетелю камнями злобы, хотя и оказывали гостеприимство *краеугольному камню* (Ис. 28:16), а она *мазала миром ноги* (Лк. 7:38), которые будут за нее на весь день поставлены на древе креста. Да что я говорю о том, что она победила неблагодарный народ иудейский, когда она превзошла даже целый сонм святых? Ведь она получила милость, которой не получили цари, которой не достигли повелители, потому что *царие фарсийстие и острови дары принесут... и поклонятся Ему все цари земстии* (Пс. 71:10–11). И даже, согласно пророку, и дары дали, и издали поклонились, но никто из них не целовал ног Иисуса. Потому что волхвы пришли, имея помощницей в пути звезду, но они издали принесли дары, поскольку понимали свой скромный чин, как и написано: *Небо престол Мой, земля же подножие ногу Мою* (Ис. 66:1). Итак, да будет прославлена женщина — как воспринявшая честь всей земли, как прикоснувшаяся к чистым ногам, прах которых народы и племена полижут, согласно сказанному: *персть ног его полижут* (Пс. 71:9). Она прикоснулась к чистым ногам, поделила с Иоанном тело Христа. Ведь тот на перси припал, чтобы запечатлеть в себе Его учение, а она помазала ноги, ради нас ступающие по земле. Но Христос, не грех осуждающий, а покаяние восхваляющий, и не прошлое наказывающий, но будущее одобряющий, оказывает честь женщине, презрев прежние ее злодеяния, и восхваляет покаяние, оправдывает слезы и увенчивает намерение.

Зависть фарисея

8. Но фарисей, видя чудо, смущается мыслями и, уязвляясь завистью, не принимает покаяния женщины, но порицает бранью почтившую так Господа и достоинство Почтенного умаляет, осуждая его в неведении (*ἄγνοια*). Ибо евангелист говорит: *Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: Если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница* (Лк. 7:39). О, неразумный, и бессмысленный, и во всем фарисей! Говоря это, ты не нрав жены обличаешь, но обвиняешь собственное произволение, поскольку говоришь, что Он не знает, какой была когда-то эта женщина. Итак, приглашением ты не почтил Его как Бога, знающего все. Ты не стыдишься, о явный обвинитель

и клеветник, что приглашаешь Его как Бога, имеющего власть благословить, но осуждаешь Его как человека, совсем ничего не знающего больше нас.

Если бы Он был пророк. И насколько, фарисей, лучше тебя жена из города Сихема, которая не знала пророка и с первого взгляда благоразумно исповедала Его Спасителем. *Господи, вижу, что Ты пророк* (Ин. 4:19). И насколько больше, чем ты, достойна удивления и эта грешница, грех которой ты видишь, а покаяния не замечаешь. Но ты осуждаешь ту, которую Судья оправдывает, и бранишь и порицаешь ту, которую Бог, приняв, увенчивает, потому что, видя у тебя Бога, возлежащего в образе человека, признала Его и почтила и, открыв раны души, испросила милости и прощения грехов. Но ты, почтив Его приглашением, бесчестишь порицанием, говоря: *Если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему.* Несчастный! Не из-за того ли, что Он не обличил беззаконие твое, ты обвиняешь Его в неведении? Не из-за того ли, что Он пришел под твой обремененный многими беззакониями кров, ты отнимаешь у Него ведение? Но не потому ли, что ты почтил Его тем, что ввел в свой дом, что посадил рядом с собой, и что Он протягивал руку к твоей еде, согласился и не пренебрег, не из-за этого ли ты считаешь Его одним из многих? Но достоин ли ты оказать гостеприимство Богу или предложить трапезу Тому, Кто угодовал трапезу в пустыни? Но Он, будучи человеколюбив, не отказался принять и от твоих слуг питье и пищу.

Итак, что ты, фарисей, обвиняешь человеколюбивого Владыку, который одинаково ко всем склоняет чашу добросердечности? Что же ты, оцезивая комара жены, проглатываешь верблюда собственных беззаконий? И ты желаешь, чтобы Бог был по отношению к тебе долготерпеливым, а по отношению к ней — строгим? Почему по отношению к чужим преступлениям подстрекаешь Судью, а в отношении к своим просишь прощения? Почему согласились ты и Иуда искушать Господа? Потому что ты, словно ты чист от греховной скверны, насмехаясь над грехами женщины, обвиняешь Бога в незнании, а Иуда, словно нищелюбивый, раздражается, говоря: *К чему такая трата этого мира? Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим* (Мф. 26:8–9). О неразумный ум! О неблагодарный нрав! Ты, Иуда, полагаешь почитание Христа тратой, а предназначенное в честь Богу называешь напрасным расходом?

9. Много ли мы отдали из того, что приобрели? Давайте сосчитаем с того времени, как был явлен мир, сколько рек милости текут от Него, и Бог не считает, что это изобилие — убыток. Сколько благоухания производит земля? Розы и лилии, и благовонная смола,

**Покаяние блудницы
опечалило дьявола
и Иуду**

и нард, и стактий, и все, из чего готовится прекрасное миро. И Бог не считает это потерей. И ты ропщешь, что малый сосуд мира был излит на ноги Христа? Но разве даром она его приобрела, чтобы ты мог роптать? Она приобрела миро и явила образ покаяния, обрела слезы и тем остановила источник прегрешений. Итак, какая потеря, если спасена жена, из-за которой рай затворен, из-за которой и вместе с которой изгнан Адам? Так это тебя печалит, Иуда? Понятно, потому что ее спасение опечалило и дьявола. Ибо знает он, что через нее впоследствии род человеческий изменится к покаянию, и терзается, и мучится, имея отныне сети, которой он будет улавливать человека. Оттого и тебя побуждает к роптанию. *К чему такая трата? Ибо можно было бы его продать за большую цену. Уже продаешь, Иуда? Уже заботишься о предательстве, начинаешь лукавые речи?* Но Иисус не обличает его болезнью, не обнажает сребролюбие, чтобы тот не отказался от предстоящего предательства.

Но, упрекая, Христос говорит: *«Что смущаете женщину (Мф. 26:10)?* Зачем помимо прежних зол обвиняете женщину в новом зле? Вполне достаточно пострадал женский род. Пусть никто не препятствует их спасению. Пусть никто не порицает омывшую миром ноги, ради нее ходившие по земле. *Ибо нищих всегда имеете с собою (Мф. 26:11),* но примите также и Меня с нищими, потому что ради вас Я обнищал, будучи богатым, дабы вы обогатились Моей нищетой. Вы убиваете Меня, и Я не ропщу. А она готовит Меня к погребению, и вы ропщете? *Возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению (Мф. 26:12).* Неужели ты не стыдишься, Иуда, что она, будучи грешницей, миром почитает Меня, а ты, хотя и апостол, оскорбляешь Меня продажей? Жена приготовила все к погребению, а ученик предает на смерть. Я знаю, что эта женщина — грешница, но она ничего не имела принести Мне в дар, кроме источника слез, умиловляя источником источник, принося невещественную жертву нестяжательному Учителю. Но ты, несчастный, оцениваешь миро, говоря, что оно достойно трехсот динариев. Однако ты оцениваешь не для того, чтобы похвалить благородство ее души, поскольку все богатство, собранное от злых дел, она потратила на стоимость мира, но чтобы роптанием показать, что ты впал в ужасное зло из-за того, что потерял такую сумму. Но неудивительно, если ты стал недовольным из-за потери трехсот динариев, а в другой раз, взяв тридцать сребреников, продал Меня, Господа».

«Что вы дадите мне, и я вам предам Его (Мф. 26:15). Несчастный! Раб продает Владыку. Порядок извратился: Я искупаю тебя

от греха Своей Кровью, а ты продаешь Меня за тридцать оболлов? И потом, человек продаст Бога? Пусть он представит, что продает и Кто продаваемый? И за какую цену кто-нибудь купит Бога? И что так дешево совершаешь сделку? Кто-нибудь продает Бога в образе человека за тридцать оболлов, как раба, как варвара? Рассуди, какая цена воплотившегося Бога и какая цена Того, Кто явился как человек? *Что вы дадите мне?* А ты, что ты желаешь получить? Ибо те не могут дать ничего равноценного Богу. *Они предложили ему тридцать сребреников* (Мф. 26:15). Неужели за тридцать сребреников продают Врача, лечившего бесплатно, — Врача, дающего глаза слепым, воздвигающего хромых к ходьбе? Это говорю, чтобы навести тебя на мысль, поскольку вы порицаете женщину за то, что она еще и прежде смерти почтила как мертвого Того, Кто в мертвых свободен от смерти; за то, что она миром предзнаменовала благодать погребения и воскресения. Но ты будешь иметь плодом предательства петлю, а память о той, *где ни будет проповедано Евангелие* (Мф. 26:13), пребудет неизгладимой». Сказал Он — и на деле оказалось так, что миро Аарона и Елеазара прекратилось, и рог иссяк, а алавастр ее изливается во все века, благоуханием напоминая о ней.

10. Но так Христос говорит Иуде, а ропщущему фарисею говорит так: *Симон, Я имею нечто сказать тебе* (Лк. 7:40). О невыразимая радость! О несказанное человеколюбие! Бог с человеком беседует и предлагает образ и правило человеколюбия, отводя от него порок. Ибо говорит: «*Симон, Я имею нечто сказать тебе. Имею сказать то, что никому из древних не говорил, ни патриарху, ни пророку, ни законодателю. Ибо тогда, требуя справедливости, Я взыскивал око за око, зуб за зуб* (Исх. 21:24). Но поскольку вы не смогли понести справедливости, Я вместо закона ввожу благодать и скажу тебе неизреченную тайну». А тот говорит: *Скажи, учитель.* И Иисус ему: *У одного заимодавца было два должника* (Лк. 7:40–41). Смотри на мудрость Божию: Он умалчивает о жене, чтобы не повредить ответу. *Один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят* (Лк. 7:41). Страшен образ повествования. Жизнь наша — список, в котором невидимо записаны и помыслы, и дела, и блуждание глаз, и движения души. Но человеколюбивый Заимодавец, разрывая рукописание согрешений, освобождает от страха, причем Он не только разрывает, но также изглаждает их водой крещения, чтобы даже след от буквы или слога не оставался напоминанием о прошлых грехах.

Но как они не имели, чем заплатить, Он простил обоим (Лк. 7:42). Увидел ты человеколюбивого Заимодавца, как Он дает займы и обратно не забирает? И хотя с Ним поступили несправедливо,

Он не цепенеет, но рука Его простирается к просящим? *Но как они не имели, чем заплатить, Он простил обоим.* Отпускает тем, кто не имел, но не тем, кто не хотел, потому что одно — не иметь, а другое — не хотеть. Я говорю о том, что Бог ничего от нас не ищет, кроме покаяния, поэтому желает, чтобы мы всегда были благодарными и устремлялись к покаянию. Если мы захотим покаяться, множество согрешений обнаруживает, что наше покаяние слабо, и мы не выплатим должного не потому, что не желаем, а потому, что не имеем. Поэтому говорит: *они не имели*, чтобы показать, что Он, поскольку видит, что они желают через покаяние отплатить должное и не могут по причине множества согрешений, уступает им как Человеколюбец, освобождая от необходимости долга не по делам, а ради их произволения (*ἀπὸ προαιρέσεως*). Итак, поскольку *они не имели, чем заплатить*, не отдавая бичеванию, не истязая, не предавая бесчестию, *Он простил обоим.*

11. *Который из них больше возлюбит? Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил* (Лк. 7:42–43). Посмотри на досаду фарисея: как только увидел самого себя, уже словом отделяясь от истины, он употребил *думая*, боясь дать совершенный ответ. Господь же не стал вдаваться в его мысли, но, ухватившись за его ответ, говорит ему: *«Правильно ты рассудил. И, обратившись к жене, сказал Симону: Видишь ли ты эту женщину* (Лк. 7:43–44), грешницу, тобою обличенную, а Мною спасаемую? *Я пришел в дом твой — ведь полон порицания твой дом, а не Мой — ты воды Мне на ноги не дал* (Лк. 7:44); на ноги, ради тебя запылившиеся в пути и утомившиеся, чтобы освободить от утомления труждающихся и обремененных. Ты наполовину оказал почтение:

Блудница почтила Христа больше, чем фарисей

высшему удивился, а низшему не послужил. Поэтому *ты воды Мне на ноги не дал*; а она, испустив из очей источники слез, смысла нечистоту своего греха. *Ты целования Мне не дал* (Лк. 7:45), — о, если бы и Иуда лобзанием не предал Меня! — *а она, с тех пор как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги; ты головы Мне маслом не помазал* (Лк. 7:45) — *ибо елей грешника да не намастит главы Моея* (Пс. 140:5). Как ты мог почтить главу, не позаботившись о ногах? *А она миром помазала мне ноги* (Лк. 7:46), согласно пророчеству. Ведь сказано: *Миро изливанное имя Твое* (Песн. 1:3), *изливанное*, но не вылитое. Потому что когда сосуд иудейского мнения стал гнилым, то по причине этого из сосудохранилища вашего на ноги Мои излилось миро, чтобы через Меня в народах распространилась благоухающая благодать. А потому сказываю тебе: *Прощаются грехи ее многие* (Лк. 7:47), потому что ты, когда

принял Меня в свой дом, не почтил Меня целованием, не почтил Меня умащением масла, а она, получившая прощение многих зол, почтила Меня, словно смешав двойную смесь из слез и мира».

12. Итак, ублажим женщину, покрывшую согрешения Евы, грешницу, блудницу, наследницу благих (*τὴν πρόξενον τῶν ἀγαθῶν*), явившую образ покаяния и обнажившую

Покаяние блудницы — пример для подражания

закон человеколюбия; женщину, обретшую защитника в Самом Судье и победившую слезами плач осуждения. Итак, все, кто присутствует, ревнуйте о том, что услышали, и подражайте не удовольствию блудницы, но плачу. Потому что удовольствие породило плач, но плач доставил освобождение от грехов. Итак, умойте тело не водой вашей, а слезами, помажьте его не миром, но чистотой. Оденьтесь не в изысканные шелка, но нетленным покровом целомудрия, чтобы получить ту же самую славу, вознося благодарение Агнцу Божию, Который берет на Себя грех мира, Которому слава, и честь, и поклонение, со Отцом и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

СЛОВО НА ВЕЛИКУЮ СУББОТУ

Христос не подвластен смерти

1. Погребение Спасителя нашего празднуем мы сегодня. Он в преисподней освобождает мертвецов от уз смерти, исполняя светом ад и пробуждает от сна усопших. Мы на земле ликуем, представляя Его Воскресение, и не боимся, что тление победит нетление (*τὴν φθορὰν μὴ κατισχύσῃ τῆς ἀφθαρσίας*), ибо Писание говорит: *Ниже даси преподобному твоему видети истления* (Пс. 15:10). И возможно, иудеи и эллины смеются над нашим любомудрием: первые — потому что ожидают иного Христа, вторые — потому что скрывают в гробах свои надежды, как о них справедливо говорит пророк: *Гроби их жилища их во век* (Пс. 48:12). Но смеющиеся возрыдают — возрыдают потом, когда *воззрят на Того, Кого пронзили* и оскорбили (Ин. 19:37), — а мы, плачущие, растворим печаль радостью. Смерть похитила Владыку Христа, но ей не удержать у себя Жизнь. Она поглотила Его, потому что не знала, но извергнет вместе с Ним многих. Сегодня Он добровольно пребывает в аде, но на следующий день, поразив ад, воскреснет. Вчера, страдая на Кресте, Он помрачил солнце, и посреди дня наступила ночь. Сегодня смерть лишилась своей власти, приняв чуждого ей мертвеца. Вчера тварь воскорбела, видя безумие иудеев, и покрылась тьмой, как бы одеждой скорби; сегодня *народ, сидящий во тьме, увидел свет великий* (Мф. 4:16). Вчера сотрясалась земля, и стала помышлять о бегстве, и угрожала поглотить живущих на ней; и содрогались горы, и распадались камни; и храм обнажился, словно живой, разорвав одежду, показывая этими страданиями, что осквернено Святилище. Бездушное творение ощутило дерзость преступления (*τὰ ἄψυχα τοῦ τολμῆματος αἴσθετο*), а у дерзающих на это были бесчувственные души (*οἱ ταῦτα τολμῶντες ἀναισθήτους εἶχον ψυχάς*). Стихии стали негодовать и почти оставили свой порядок и произвели бы всеобщее смятение, если бы они не ощущали воли Творца, что Он добровольно терпит поношение.

2. О новое и необычное чудо! Распростерший словом небеса на древе простирается, и Связавший море песком в узы заключается, и Даровавший источники меда испивает желчь, и Увенчавший землю цветами венчается терном, и Поразивший Египет десятью язвами и Покрывший в водах главу фараона терпит избиение тростью по главе, и Тот, на Которого не смеют Херувимы взирать, был оплеван в лицо. Страдавший так молился за распинавших, говоря: *Отче, прости им, ибо не знают, что делают* (Лк. 23:34). Он благодатью побеждает злобу, ходатайствует за христубийц, тем самым улавливая их к спасению. Он освобождает их от обвинения и обвиняет неведение. Не гневается, хотя Сам стал посмешищем их бесчинства. Переносит их буйство и по человеколюбию призывает к покаянию. Нужно ли еще говорить что-либо более? Не получив никакой пользы от такой благодати, они заключают в гробе Того, Которого ничто из существующего не вмещает, и налагают печати, чтобы сокрыть наше спасение, и, страшась воскресения, приставляют к гробу воинскую стражу. Кто видел, чтобы мертвеца охраняли? И более того, кто видел, чтобы с мертвецом воевали? Кто слышал, чтобы смерть вызвала сомнение и внушала в убивающих страх? Кто не перестает враждовать, отняв жизнь у недруга? Кто не прекращает ненавидеть, удовлетворившись смертью врага? Иудей, что ты боишься Того, Кого убил? Что опасешься Того, Кому причинил смерть? Что трепещешь перед Представившимся? Что страшишься убитого? Что беспокоишься из-за Того, Которого ты распял? Убийство дает тебе безопасность. Будь же смелей! Если Умерший простой человек (*ψιλὸς ἄνθρωπος*), Он не воскреснет. Если Он простой человек, то справедливо ты водрузил Крест. Если Он простой человек, то не истинно сказанное Им: *Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его* (Ин. 2:19). Если Он простой человек, то останется во власти смерти. Если Он простой человек, для чего ты, о неразумный, запечатываешь гроб?

3. Дождись третьего дня, и увидишь обличение своего безумия. Перестань заниматься бессмысленным делом, и узришь исход соделанного. Перестань враждовать против Истины. Перестань воевать с Богом и в этой войне поражать самого себя. Перестань оскорблять Солнце правды и считать, что погасли лучи Его. Перестань с упорством скрывать Источник жизни. Перестань надоедать властям и договариваться о страже. Перестань давать деньги на обман и побуждать на это воинов. Не усердствуй напрасно, не издерживай все свои силы на нечестие, не мечтай о победе над Богом. Не давай воинам денег, чтобы они сказали одно вместо

**Бог усваивает Себе
страдания человеческой
плоти**

другого. Не усыпляй народ гробницей. Не полагайся на оружие. Оружие Воскресению не помешает, не воспрепятствуют ему печати, воинам не удержать его, не похитить его деньгами.

**Воскресение Христа
познается верой**

4. Но ты не веришь? Разве ты не видел, что еще прежде Лазарь отряс от себя смерть, как сон? Разве ты не видел, как сей мертвец последовал повелению, и погребальные пелены не помешали ему? Разве ты не видел, как он шел в погребальных пеленах, услышав: *Гряди вон* (Ин. 11:43)? Разве ты не видел, как голос восстановил разрушенного смертью? Сумевший то сможет и это. Воскресивший раба Сам, вне всякого сомнения, воскреснет. Ожививший того, кто подвергся тлению, не оставит Самого Себя мертвым. Но ослепление иудеев велико и, видя чудеса, не видит их. *Очи имут и не узрят, уши имут и не услышат* (Пс. 113:13–14). Потому что бог века сего ослепил сердца их, чтобы не воссияло в них Евангелие правды. Оставим их до времени в неверии, а сами, представив в своем уме гроб Спасителя, скажем с теми, кто был с уверовавшей Марией: *Взяли Господа нашего и не знаем, что сделали Ему* (Ин. 20:13). Ему слава с Пречистым Отцом и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

НА СЛОВА:

Отче, если возможно, да минует Меня чаша сия...
(Мф. 26:39)

1. Вновь как законный воин вступаю в бой с еретиками под началом Стефана — поборника благочестия. Ибо как Иисус обратил в бегство неприятелей по молитве Моисея, так и я одолею врагов истины с помощью мученика. Говорю это смело не от избытка слов, но по вере в молитву мученика, поэтому и берусь смело за слово. Не устрашаюсь тяжести их словесного бремени, не боюсь коварства хитрого обмана, потому что я познал, что не нужно бояться страха, где нет страха. Пусть они говорят, что Христос боялся и устрасался смерти (*φοβεῖσθαι καὶ δειλίαν τὸν θάνατον*), но мы предпочитаем умереть (*ἀποθανεῖν αἰρούμεθα*) за Христа столько раз, сколько дней живем во плоти, чтобы дерзновенно прославить истину. Поэтому, как бы имея теперь преимущество, устремляюсь против них. Ибо Христос ободряет меня через пророка, говоря: *И ты, сын человек, словес их не убойся, зане расsverепеют и обыдут тя окрест, посреде бо скорпиев ты живеши* (Иез. 2:6). Я действительно не боюсь жалящих скорпионов, потому что ступаю не босой ногой, потому что у меня обувь для благовестия мира, чтобы, если они и будут жалить, не потерпеть вреда, как говорит апостол: *обуй ноги в готовность благовествовать мир* (Еф. 6:15).

2. Да сокрушим обувью мира главу разнообразных еретиков, чтобы с помощью этой обуви безбоязненно устремиться против них. Да научим их, что они глубоко ошибаются, приписывая природе Единородного страх и боязнь (*φόβον καὶ δειλίαν τῇ τοῦ μονογενοῦς... φύσει*). Ведь думая и говоря обо всем нерассудительно и неразумно и не понимая сказанного: *Отче, если возможно, да минует Меня чаша сия*, они обвиняют Христа в боязни и называют Его несовершенным и слабым (*ἐνδεῆ ἢ ἐλάττονα*), потому что Он молился Отцу и испрашивал избавление от предлежащей необходимости (*τῆς ἐπιχειμένης ἀνάγκης τὴν λύτρωσιν*). Поскольку они

по дерзости к Богу клеветуют на слово Божие и по отчужденности от Духа восхваляют букву, высмеивая и разоряя дело Христа, а также искусным слогом и изящными словами скрывают свои ядовитые укусы, похищая у неискушенных спасение, то мы, как неопытные в словах, призовем Само Слово Божие, чтобы Сам толкователь Собственных слов, явившись, обличил их безумие и утвердил нашу мысль.

3. Объясни нам, Владыка, смысл сказанного, раскрой букву, словно ветви листвы, и покажи плод духа, чтобы, углубившись в букву, мы не погибли, но чтобы, приобщившись Духа, вкусили жизни, *ибо буква убивает, а дух животворит* (2 Кор. 3:6). Нас научи, как младенцев (*δίδαξον ὡς νήπιον*), а еретиков наставь, как неразумных (*παιδεύσον ὡς ἄφρονας*), ибо Ты — *наставник невежд и учитель младенцев* (*παιδευτὴς γὰρ εἶ ἀφρόνων καὶ διδάσκαλος νηπίων*) (Рим. 2:20). Нам, как младенцам, обнажи сосцы благодати и поддай от сосцов Духа млеко, источаемое евангельским учением. А неразумие еретиков сделай явным. Если они в самом деле не были бы неразумными, то не замыслили бы богохульного учения отрицанием Твоего Божества, ибо пророк говорит: *Рече безумен в сердцах своем: несть Бог* (Пс. 13:1). Обнажи личину их нечестия (*τὸ πρόσχημα τῆς ἀσεβείας*), дабы стало явным их лицемерие (*τὸ δράμα τῆς ὑποκρίσεως*). Покажи, что они потому повсюду произносят Твое имя, дабы скрыть свою преднамеренную хулу.

4. Скажи, Владыка, из-за чего Ты, придя на страдания, уклоняешься от страданий и почему боишься угроз иудеев, хотя Сам увещал не бояться убивающих тело? Если Ты так боишься смерти, почему не уклонился от смерти? Ведь если Тобою определено страдать или не страдать, то излишне говорить: *если возможно, да минует*. Потому что в Твоей власти или принять, или уклониться от страданий. Но если не Тобой определено, то, естественно, Ты утраиваешься, как ведомый на страдания против воли и против желания. Если против воли принимаешь ради нас смерть, как же Ты говоришь: *Имею власть отдать [душу] и власть имею опять принять ее* (Ин. 10:18)? И опять в другом месте, наводя страх на иудеев, как же Ты говорил: *Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его* (Ин. 2:19)? Так почему же Ты, Который многообразно и часто прежде смерти прообразовывал смерть и прежде Креста предначертывал победное знамение Креста, Ты, Который сказал, что необходимо Сыну Человеческому быть преданным, и распятым, и погребенным и в третий день воскреснуть, теперь, придя на Крест, уклоняешься от смерти? Ведь если Сыну Человеческому необходимо быть преданным, как же Ты говоришь: *Отче, если возможно, да минует Меня чаша сия?*

Если Ты совсем не желал пострадать, почему облекся страстным телом? Если Ты идешь на смерть, имея страстное тело, почему печалишься и тяготишься? И когда предначертывал смерть, когда говорил о страдании, когда предызображал Крест, как же Ты возмущался Петром, сказавшим: *Будь милостив к Себе, Господи, да не будет этого*. И Ты так возмущался, что сказал: *Отойди от Меня, сатана! Ты Мне соблазн! Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое* (Мф. 16:22–23)? Так если уклоняться от смерти — это человеческое рассуждение, ради чего теперь добиваешься того, что прежде запрещал? Как же теперь Ты молишь отклонить смерть, хотя прежде упрекал ученика за страх подвергнуться смерти? Разве не Ты провозглашен Законом и пророками? Разве не о Тебе пророк Осия говорил: *Это говорит Господь: От власти ада Я искуплю их*, чтобы они сказали: *где прятая, смерть? где остен твой, аде* (Ос. 13:14)? Если Ты действительно Тот, Кто освобождает от ада, как же Ты устрашаешься смерти? Если устрашаешься смерти Ты, благодаря Которому мы надеемся победить смерть, то тщетна наша надежда, бесполезно чаяние. Если так боишься смерти Ты, в Котором мы имеем к тому же надежду жизни, как же говоришь: *Я есмь жизнь и воскресение* (Ин. 11:25)? Ведь жизнь не боится смерти, воскресение не страшится страданий.

5. Но Ты — жизнь и воскресение. Почему же Ты устрашаешь мою душу, почему ослабляешь силы моего ума, произнося боязливую речь? Разве то, что было с Лазарем, призрак? Разве то, что было с дочерью Иaira, сон? Разве то, что было с сыном вдовы, пустое? Но все происшедшее — истина. Как же Ты, разорив смерть, боишься смерти, как же Ты, самовластно воскресив смердящих мертвецов, молишься и боишься, чтобы не подвергнуться смерти? Почему же Ты так боишься подвергнуться смерти? Если бы Ты действительно подвергся, то освободил бы Себя, потому что Воскрешающий других тем более воскресит собственное тело. Владыка, или объясни мне смысл, или останови речь, или не смущай мою душу и не вынуждай спотыкаться мысль. Ведь если Ты ведаешь все прежде его появления, почему теперь не знаешь, возможно или невозможно миновать чаше? Если Ты действительно не знаешь, то обманывает Павел, говоря: *Нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его* (Евр. 4:13). Но если знаешь, почему говоришь: *если возможно*? Спрашивать есть дело незнающего и отрицаться свойственно несведущему. Итак, объясни нам, Владыка, смысл сказанного. Потому что ныне Евномий радуется, ныне Арий ликует, хватившись за слово как за основание хулы.

**Смерть Христа
добровольная**

6. «Но напрасно радуются. *Несть радоватися нечестивым, глаголет Господь* (Ис. 48:22). Потому что Я не боюсь смерти, как они говорят, не уклоняюсь от страданий, как они считают. Если бы Я в самом деле не желал через смерть даровать жизнь роду человеческому, то, будучи бесстрастным Словом (*λόγος ὃν ἀπαθής*), не воспринял бы страстную плоть (*παθητήν σάρκα*). Но поскольку знаю, что человеческий род покорен обманом, а не принуждением (*ἀπάτη καὶ οὐκ ἀνάγκη*), демонским наваждением, а не силой (*οὐ βία*), то Я воспринял вашу плоть, чтобы, устроив из противоположного противоположное (*ἐκ τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία*), освободить человека совершенным обманом. Поскольку тиран возгордился, что, выдумав грех и через грех введя смерть, соделал Адама — жителя рая, учиненного владыку вселенной — рабом, и разорителем, и работающим в земле, то по этой причине Я, как Царь, пришел на землю, имея плоть, как пурпурную одежду, чтобы, уничтожив дерзость тирана, освободить обманом от обмана (*τῇ ἀπάτῃ τὴν ἀπάτην*), выступить против греха ради справедливости и прикоснуться к смерти ради жизни. Итак, испытывая страх, Я не боюсь смерти, потому что это не вопреки желанию (*οὐ ἀκούσιον τὸ πρᾶγμα*), но добровольный поступок (*αὐτοπροαίρετον τὸ κατόρθωμα*). *Я есмь пастырь добрый* (Ин. 10:11), который Свою душу добровольно полагает за овец. Как Я, будучи образом Божиим, без принуждения уничтожил Самого Себя, приняв образ раба, так и по Своей воле принимаю смерть, не принуждаемый силой, но добровольно шествуя на страдания».

7. Ради чего страдаешь, Владыка? «Ради спасения людей, — говорит Господь. — И скажу, каким образом. Поскольку род человеческий подпал приговору смерти (*ἀποφάσει θανάτου ὑπεβλήθη*) из-за сотворенного от девственной земли Адама, а Я — Тот, Кто отвергает приговор смерти, и поскольку невозможно человеку избежать наказания, если не Я Сам отменю его приговор, то по этой причине, приняв образ человека от девственной утробы по подобию Адама (*ἐκ παρθενικῆς γαστρὸς καὶ ὁμοιότητα τοῦ Ἀδάμ*), Я претерпеваю смерть, чтобы и как Богу отменить приговор, и как человеку принять смерть ради людей. Совершаю это, чтобы освободить человека не единовластно (*μὴ αὐθεντία*), но в сотрудничестве (*συμπαθεία*) [с ним]. Ведь если человек грешит, а Бог исправляет, то не велико исправление. По этой причине

**Христос умирает,
чтобы Адам воскрес**

ныне Я стал человеком и за преступившего закон исполнил закон, чтобы человеческий род возвеличился благодаря родству с Исправившим (*τῇ οἰκειότητι τοῦ κατορθώσαντος*). И поэтому ныне

в лице Адама Я принимаю приговор смерти, чтобы тот через Меня получил благодать воскресения. Адам через грехопадение внес смерть, Я через исправление ввожу воскресение. И поскольку смерть царствовала от Адама до Моисея, и царствовала потому, что имела в своей власти тело (*τὸ σῶμα*) как сообщника греха (*τὸ συνεργὸν τῆς ἁμαρτίας*), поэтому Я воспринял то же самое тело (*τὸ αὐτὸ σῶμα*), считавшееся орудием греха (*ὄργανον τῆς ἁμαρτίας*), чтобы, уничтожив грех, соделать человека свободным от греха. Кроме того, поскольку люди, пораженные грехом, жили плохой жизнью, так что жизнь их была хуже смерти (*τὴν ζωὴν θανάτου χεῖρονα*), то по этой причине Я, предпочитая хорошую смерть плохой жизни (*τὸν ἀγαθὸν θάνατον τῆς κακῆς ζωῆς προκρίνας*), претерпеваю смерть, чтобы приобщившиеся прекрасной смерти (*τῷ καλῷ θανάτῳ*) вкусили истинной жизни (*τῆς ἀληθοῦς ζωῆς*), и вкусили через крещение: *Все крестившиеся... в смерть Мою крестились, дабы, как Я воскрес из мертвых... так и им ходить в обновленной жизни* (Рим. 6:3–4)».

8. «И пусть никто не говорит, сомневаясь, что, если тьма не производит света и черное не создает белого, как же смерть породила жизнь? Ведь ясно, что это — превыше естества (*ὑπὲρ φύσιν*). Поэтому не ищи во Мне порядка природы (*φύσεως τάξιν*), потому что Я — Владыка природы (*ὁ δεσπότης τῆς φύσεως*), иногда позволяющий природе направляться согласно естеству (*κατὰ φύσιν*), а иногда направляющий ее превыше естества. Когда Я действительно желаю сделать что-либо необыкновенное, тогда и природа, отклоняя свой порядок, совершает все то, что бы ни приказало Мое мановение. Сказанное Мною явно из видимого устройства мира. Солнце и луна — огонь по естеству, а кристалловидная твердь, называемая небом, — вода. Исследуешь ли ты ход природы, как вода сохраняет огонь или как тепло огня не разрушает и не размягчает кристалловидную твердь?» Но чтобы не занимать твою душу видимым устройением мира, убеждаю, подводя тебя к этому спасительному делу, что не должно исследовать ход природы в невероятных и чудесных явлениях. Согласись же, что Он, будучи Богом, воспринял человеческое тело, и это — первое вопреки природе. Затем скажи, как могло трижды разрозненное человеческое тело вместить Невместимого, Неизмеримого, Вездесущего, Объемлющего всю вселенную, Измеряющего небеса дланью, землю горстью и море чашей? Ведь очевидно, что оно вместило, поскольку *вся полнота Божества обитала телесно* в плоти (Кол. 2:9). «Но как [оно вместило], знаю Я, — говорит Господь. — Потому что Я знаю,

**Бог действует
вопреки законам
природы**

что совершаю, но ты не можешь слышать об этом, потому что знание сказанного превосходит человеческий слух настолько, что, если бы Я когда-нибудь по множеству милости захотел что-либо истолковать, истолковал бы не так, как обстоит природа вещей, но как ты мог бы это понять. По этой причине, чтобы унять гордыню мнимых мудрецов, Я сказал: *Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать* (1 Кор. 8:2). Хотя ты услышал, что Я, будучи Словом, стал плотью, но ты не знаешь, каким образом. Каким же образом Я был во плоти: как тело в теле или как душа в теле? Очевидно, что Я, страдая вместе со страстным телом, не страдал (*συνέπαθον τῷ παθητῷ σώματι, ἀλλ' οὐκ ἔπαθον*), потому что природа Бога не подвержена страданию (*Θεοῦ φύσις οὐ περιπίπτει πάθει*). Итак, как Я стал плотью, не отпав от бытия Бога, так и претерпел страдания, не подвергнувшись страданиям. Родился по благому устройению, умер ради спасения людей. А лучше сказать: умер для того, для чего родился.

Не ищи во Мне ни порядка рождения (*γεννήσεως τάξιν*), ни образа смерти (*θανάτου τρόπον*). Что не творит природа, то совершает могущество. Итак, будучи Богом, Я принял человеческое тело. Это — первое вопреки природе (*τοῦτο πρῶτον παρὰ φύσιν*). Однако из-за природы это не стало невозможным, поскольку во Мне пребывает могущество, Я сотворил природу. Затем Я также позволил этому телу подвергнуться общечеловеческой смерти, чтобы жизнь, господствующая над смертью, и в этой смерти показала действие жизни. Неудивительно поддерживать жизнь в живом, но оживотворить умершее — велико и невероятно (*τοῦτο μέγα καὶ παράδοξον*). Поэтому Я позволил ему умереть и после смерти воскреснуть, чтобы показать, что, хотя тело подверглось смерти, однако Я остаюсь настолько бесстрастным, что не только воскресил собственное тело, но и совоскресил тела прежде усопших праведников».

9. «Добровольно по человеколюбию принимаю смерть и вновь добровольно на основании некоторого спасительного устройства устрашаюсь смерти. Устрашаюсь смерти для того, чтобы обмануть смерть. Как, например, в пустыне, если бы не взалкал, не приблизился бы дьявол. Поэтому Я и взалкал, чтобы он взялся за охоту, не подумав, что Я иной Адам (*ἄλλος Ἀδὰμ*). По этой же причине Я произношу боязливую речь, как приманку (*δέλεαρ*), чтобы для Себя Самого поймать на крючок смерть. Действительно, после того как Я сотворил много знамений, укрепил расслабленного, исправил речи косноязычных, отверз уши глухих, даровал зрение слепым, изменил волнение моря в тишину, иссушил токи кровоточивой прикосновением к краю одежды, пробудил

Лазаря словом, воскресил дочь Иаира, воззвал из мертвецов сына вдовы, — конечно же, дьявол, рассмотрев все это и убедившись из этих дел, что Я — Сын Божий, явившийся в образе человека согласно предсказанию пророков, побоится и устрашится пригвоздить Меня к Кресту и предать смерти, чтобы Я, приняв образ мертвого, не освободил мертвецов. Так что же сделать, чтобы и страх дьявола изменить в безумие, и заставить смерть приблизиться? Убегу, чтобы преследовала, испугаюсь, чтобы осмелела, употреблю уничиженные слова, чтобы, посчитав Меня одним из многих (ἕνα τῶν πολλῶν), приблизилась и поглотила. Ведь если не поглотит Меня, не сможет извергнуть поглощенных. Поэтому произношу боязливую речь, чтобы, обманув обманщика, уничтожить обман. Тот льстивыми речами обманул Адама, Я боязливими речами обману льстеца. Тот произнес обманчивые слова, чтобы погубить человека, однако Я произношу боязливые речи, чтобы спасти вселенную.

**Боязливая речь —
приманка
для дьявола**

Я — рыбак, уловляющий хищных рыб (ἀλιεύς εἰμι ἀλιεῖς ἀλιεύων). Ибо как рыбак, насадив червяка на крючок, забрасывает удочку и притом то отпускает крючок, а то завлекает и медленно тащит, чтобы видом убегающего червяка приготовить рыбу к нападению, так и Я, насадив на крючок Моего Божества тело, как червя — *Аз бо есмь червь, а не человек* (Пс. 21:7), — то завлекаю смерть, как боящийся, а то отпускаю крючок, как смелый, чтобы дьявол, подойдя к плоти, как рыба, набрасывающаяся на червяка, незаметно попался на крючок Божества (τῷ ἀγκίστρῳ τῆς θεότητος) и, попавшись, был извлечен, чтобы исполнилось сказанное о нем Иовом: *Извлечеши ли змия удицею?* (Иов. 40:25)».

10. «Не боясь смерти, Я сказал: *Душа Моя скорбит смертельно* (Мф. 26:38). Не страшась страданий, говорю: *Отче, если возможно, да минует Меня чаша сия*. Потому что совершаю все, чтобы смерть не отбежала от Меня. Устрашаюсь, как человек, чтобы, оказавшись поглощенным как человек, действовать как Бог. Употребляю уничижительные слова, чтобы он, проглотив закваску Моего тела (τὴν ζύμην τοῦ σώματος), нашел уголь Божества (τὸν ἄνθρακα τῆς θεότητος), ужасно его обжигаящий. Устрашаюсь, дабы он съел Мое тело, которое есть горчичное зерно (κόκκον σινάπεως), и нашел остроту Божества (τὴν δριμύτητα τῆς θεότητος), сильно его уязвляющую. Устрашаюсь, дабы он поглотил Меня как человека (ὡς ἄνθρωπον). Потому что, если он поглотит Меня, то найдет твердый камень Божества (τὴν σπερμαὶν τῆς θεότητος), сокрушающий его зубы, чтобы исполнилось написанное о нем: *Бог сокрушает зубы его в устах его* (Пс. 57:7). Именно по этой причине Я скрываю

**Дьявол побежден
слабостью челове-
ческой плоти**

самовластность Божества (τῆς θεότητος τὴν ἀδεντίαν) и выдвигаю вперед боязнь плоти (τῆς σαρκὸς τὴν δειλίαν), чтобы он был уловлен не силой Божества (τῇ δυνάμει τῆς θεότητος), но был повержен слабостью тела (τῇ ἀσθενείᾳ τοῦ σώματος). По этой самой причине, чтобы он не гордился как побежденный Богом, Я обманываю его посредством плоти, чтобы обхитрить его тем же, с помощью чего он злоумышлял. Поэтому побеждаю его слабостью тела, чтобы он не гордился, что посрамлен Божественной силой. Быть побежденным Божеством принесло бы ему больше славы, чем позора. Вследствие этого ныне побеждаю его боязливой, и униженной, и слабой плотью, не искушая, но искушаясь, не поражая, но претерпевая поражение, не убивая, но умирая, не распиная, но распинаясь, не ударяя, но терпя удары, чтобы не Мне была приписана победа, но чтобы через образ человека воздать славу человеческому роду».

11. «Поэтому Я делаю вид, что устрашаюсь, чтобы дьявол, как рыба, попался на крючок и смерть, как воробей, увязла в ловушке. Поэтому Я обманываю его благородно (ἀπατάται καλῶς), после того как он дурно обманул (ἠπάτησεν κακῶς). Поэтому он изгоняется от человеческого рода посредством телесной природы, после того как очаровал его телесным наслаждением. Терпит то, что сотворил. Что сделал многим, то переносит от Одного. Да, совершенное им губительно для тех, кто пострадал, но совершенное Мною против него спасительно для вселенной. Потому что Я обманываю обманщика телесной природой, чтобы он, посрамленный, уже не мог вводить в заблуждение тех, которых сам вводил в заблуждение через телесную природу. Он вводит смерть, посредством которой Я даю воскресение. Вопреки своей воле он оказал благодеяние человеческому роду. Потому что через смерть ввел предсказание о воскресении. Злоумышляющий против всех неожиданно стал благодетелем вселенной. Хотя он и ввел вселенную в заблуждение, но оказал ей благодеяние, избрал полезный миру обман и [совершил] победу над собственной тиранией. Как брошенный в скалу камень не разбивает скалу, но она разрушает камень, так и дьявол, метнув в Мое тело смерть, как камень, не повредил Мое тело, ибо Ты не дашь преподобному Твоему видеть истление (Пс. 15:10), но раздробил свое жало, поскольку не смог перенести силу ответного удара».

12. «Пусть никто не обвиняет Меня в боязливости и незнании и не приписывает уничижительные слова Божеству. Я согласно Божественному слову — пастырь: Пасый Израиля вонми, наставляяй яко овца Иосифа (Пс. 79:2), и согласно Домостроительству

воплощения — овца: *Яко овца на заколение ведеса и яко агнец прямо стрегущего его безгласен* (Ис. 53:7). Так вот, поскольку дьявол подстерегает Меня, желая похитить Мою плоть, как овцу, но, испугавшись Божества, как пастыря, отступает и убегает, то поэтому Я скрываю Свое Божество, как пастыря, и посылаю вперед плоть, как овцу, чтобы он, осмелев, приблизился и, приблизившись, схватил, но, схватив Мою плоть, как овцу, был сокрушен обоюдоострым мечом Духа».

13. «Перестань же, еретик, осуждать Меня в боязливости и незнании (*δειλία καὶ ἄγνοια*). Потому что Я устрашаюсь для того, чтобы показать действительность восприятия плоти (*ἁφαντασίαστον τῆς σαρκὸς τῆν ἀνάληψιν*). Я говорю: *Душа Моя возмутилась*, чтобы вы научились, что Я воспринял не бездушное тело (*ἄψυχον σῶμα*), как желает того заблуждение Аполлинария. Поэтому не приписывай, еретик, бесстрастному Слову страдания плоти, ибо Я — Бог и человек. Бог — как подтверждают чудеса, человек — как свидетельствуют страдания. Поскольку Я действительно — Бог и человек, скажи, кто претерпел страдания? Если Бог пострадал, то ты сказал хулу. Если же плоть пострадала, что же ты не приписываешь боязливости той, которой усваиваешь страдания? Ведь когда один страдает, другой не устрашается, и когда человек распинается, Бог не смущается. И то, что плоть пострадала, а Слово не подверглось страданию, — свидетель Исаия, который, духовно созерцая Меня окровавленным, спросил: *Почто червлены ризы Твоя и одежды Твоя?* (Ис. 63:2). Одежания Твои, говорит, красны, а Ты — нет. Потому что тело пронзается, а Божественное Слово остается невредимым. Свидетель также патриарх Иаков, говорящий обо Мне: *исперет вином одежду Свою и кровию гроздия одеяние Свое* (Быт. 49:11). Какое одеяние? Тело. В какой крови? В истекшей из ребра. И если вы не отвергнете свидетельства Моего, то Я Сам засвидетельствую о Себе. Хотя вы и не хотите, но свидетельство Мое, которое Я сказал иудеям, истинно: *Что ищите убить Меня, Человека, сказавшего вам истину?* (Ин. 8:40). Итак, еретик, человек сказал, а не Бог. Именно этот человек Иисус, убитый иудеями, устрашается. И не искажай слово своим невежеством. Потому что Я устрашаюсь, чтобы смерть сразилась со Мною как с человеком и оказалась побежденной Богом».

Божество бесстрастно, плоть подвержена страданию

14. «Впрочем, хотя Я и испытываю страх, но совсем не уклоняюсь от страданий. Ведь если бы уклонился, то не сказал бы: *Отче, если возможно, да минует чаша*. Потому что знаю, что для Отца нет ничего невозможного. Но если бы Я умолил отклонить смерть, а Он не отвел ее, то получились бы две несообразности.

Если бы Он не смог отклонить смерть или предал бы смерти, не пощадив, то ты, еретик, приписал бы Мне боязнь, а Отцу бессилие (*ἀδυναμία*). Говоря, что Я утрашился, ты все-таки имеешь извинение в Моей плоти, но ты непростительно грешишь, приписывая Отцу бессилие, поскольку говоришь, что сила Божия слабее смерти. Кроме того, ты доказываешь, что Я сильнее Отца (*ἰσχυρότερον τοῦ πατρὸς*). И скажу, каким образом. Если Я, живя во плоти, воскресил Лазаря, дочь Иaira, чадо вдовы и вновь, умирая во плоти, освободил от гробов свыше пятидесяти умерших, а Отец Мой, не испытав искушения ни во плоти, ни в смерти, не смог избавить от опасности Меня, единственное Чадо, как и Сам сказал: *Этот Сын Мой возлюбленный* (Мф. 3:7), то посмотри, еретик, до чего ты дошел. До того, что хотя добровольно и не даешь Мне равное, но против воли предоставляешь большее и показываешь сильнее Отца Того, Кого желаешь высмеять из-за Его слабости. [Ты дошел до того,] что Я освободил удерживаемые в аде души, хотя они и не просили — *Господи, Ты возвел еси из ада душу мою* (Пс. 29:4), — но Отец не освободил Мою смутившуюся душу от прилежащих зол, хотя Я и просил Его. Но да не будет! Потому что ни Отец по жестокости или бессилию не освободил Меня от страданий, ни Я, как бы уклоняясь от страданий, не просил пронести мимо чашу. Ибо, если страдания не добровольны, то Я утрашился бы их истине, но если смерть добровольна, то Я представлял себя боязливым, чтобы, перехитрив дьявола, освободить человека».

Христов Свет победил тьму ада 15. «По таковой причине дьявол, не заметив этого, похитил Меня, как бы намериваясь поглотить, не зная, что будет вынужден извергнуть поглощенных. Действительно, лишь только вступил Я в ад, то опустошил его гробницы, обнажил могилы. Обнажил, не явно сражаясь, но невидимо подавая воскресение. Потому что никого не освобождал — и всех выпустил, ничего не говорил — и проповедовал свободу, никого не призывал — и все притекли. Лишь только Я как Царь приблизился, тиран был повержен; лишь только Я воссиял как Свет, и рассеялась тьма. Действительно можно было увидеть, что всякий узник обратил взор к свободе и всякий пленник прославлял воскресение. [Можно было увидеть,] как эти мертвецы удивляются Мне по причине победы, смеются над смертью по причине ее поражения и говорят: *где прях твоя, смерти? где остен твой, аде?* (Ос. 13:14)».

И всё именно так. А за сказанное вознесем славу Христу, всех Всецарю, поскольку Ему подобают слава, честь и поклонение с Пречистым Отцом и Всесвятым Духом во веки веков. Аминь.

СЛОВО О НОВОПРОСВЕЩЕННЫХ
И НА ВОСКРЕСЕНИЕ СПАСИТЕЛЯ НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА

1. Когда весенняя пора сменяет угрюмость зимы, различные птицы, летящие по небу, благозвучными песнями возвещают людям о приятности этого времени года, тогда и сладкогласные ласточки, проворным полетом рассекая воздух и пролетая над головами людей, как над цветком, влагают свой крик в уши людей. В это время можно видеть воздух чистым и спокойным, а лица людей светлыми и умиротворенными, по подобию моря в безветрие. Потому что звуки птиц радуют слух, и чистый воздух веселит взор, и блеск пестрых цветов услаждает зрение, и смешанный запах трав наполняет обоняние. И наслаждение это, возлюбленные мои, предоставляет людям земная и мимолетная весна, а Божественная и непреходящая весна — Христос наш, увенчавший церковный луг духовными цветами — фиалками, розами и лилиями, радует зрение верою и наполняет вместилище сердца нашего божественными ароматами.

**Христос — весна
души**

2. Ибо кто из верных ныне не радуется? И кто ныне не веселится, когда видит новопросвещенных, которые сияют покровами, словно светлыми кувшинками лилий, и в самом сердце несут золотое сияние веры? Здесь, возлюбленный мой, если пристально устремить взор сердца, обнаружишь, что сердца верных, словно пурпурные цветки фиалки, обогрены кровью Иисуса, ибо роза с пламенными лепестками нетленно процвела от Девы Марии. На каком лугу ты найдешь благоухание, сравнимое с благоухающей духовной радостью нашего луга? Обоняя новопросвещенного, ты найдешь в нем бессмертное благоухание духа, под которым я разумею миро небесного помазания. Так пальмы отцов, увенчанные вайями победы, принесли сладкие плоды любви; так благозвучные птицы псалмопевцев единогласно воспевали Богу псалмы; так

девство радует Бога, принося чистое благоухание молитвы, подобное смоле благовонного дерева; так смиренномудрие веселится, принося в жертву Богу радостную ветвь чистоты, как Авраам принес Исаака; так стволы маслин, изводя многоплодные ветви благодеяния бедным, и Господа радуют, и нищих питают. Девство пусть воспевает, говоря: *Да исправится молитва моя яко кадило пред Тобою, Господи* (Пс. 140:2). Милосердие пусть скажет: *Аз же яко маслина плодovита в дому Божием* (Пс. 51:10). *Праведник яко финик процветет, яко кедр, иже в Ливане, умножится* (Пс. 91:13).

Крещение — обновление человека 3. Ныне суровость дьявольской зимы изгнана, и радость небесного луга вновь воссияла, ныне печаль умерших отступила, потому что пришел свет Воскресения. Воспоем все вместе новую песню, ибо подобает новому жительству новая и блаженная песня. Воспоем новую песню, ибо, вот, Адам обновлен, ибо уничтожено древнее прегрешение, *теперь все новое* (2 Кор. 5:17). Воспоем новую песню, ибо, вот, Адам обновлен, и Ева на небеса вознесена, ибо дьявол низвержен в огонь. Возьмем от Мариам, сестры Моисея, ее песню, ибо подобает она нам ныне так же, как им тогда. Пусть станет вместе с нами также хор тех святых и пусть произнесет то, что воспел тогда при Красном море: *Поим Господеву, славно бо прославися* (Исх. 15:1). Но что Он совершил? *Коня и всадника его вверже в море* (Исх. 15:1). *Коня и всадника*: коня — грех страстного женолюбия и всадника — беса, сидящего при грехе, — погрузил в купели крещения. Ибо *колесницы Фараоновы и силу его вверже в море* (Исх. 15:4), то есть дьявола и мрачное и проклятое его демонское полчище потопил в омовении крещения. Больше не боюсь услышать: *яко земля еси, и в землю отыдеши* (Быт. 3:19), потому что в крещении землю отложил и в небо облачился и слышу: «Ты небо и на небо возвратишься», потому что *все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись* (Гал. 3:27), и *каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные* (1 Кор. 15:48). Должно нам на облака взойти и на небеса вознестись. Мне есть, на кого сослаться. Послушай, что Павел говорит: *Мы восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем* (1 Фес. 4:17). Поэтому и мы, как только что слышали псалмопевца, который увещает нас и говорит: *Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в оны* (Пс. 117:24), — возрадуемся, не помрачая себя пьянством и бесчинством, потому что это была бы не радость, но безумие и помрачение сердца. Возрадуемся, ликуя духом. Возвеселимся, торжествуя любовью, радуясь надеждой. Но если должно думать о другой радости

сердца, то, принимая чистыми руками небесный хлеб, передадим его душе, потому что он пища вечной жизни. Говоря «принимая чистыми руками», имею в виду не руками, вымытыми обычной водой, а руками, которые светятся от благодеяний. Вберем лепестками губ божественное и небесное питье, не пурпуром окрашиваясь, но обогряясь кровью Иисуса Христа.

4. О, поистине великий и благой день, **Спасительная сила Креста** в который агнец приносится в жертву, и мир искупается, и Пастырь наш живет, ибо говорит: *Я есмь Пастырь добрый* (Ин. 10:11). О, новое таинство и необычайное чудо! Крест водружен, и Христос распят. И хотя видели несправедливую смерть, но это оказалось священным чертогом. И хотя видели Крест, но это стало брачным чертогом. Вчера водружен брачный чертог, а ныне рожден народ. О, смерть Христова, ты — смерть смерти, поскольку и в горчайшей смерти источила сладкую жизнь! О, таинство Авраамова, совершившееся во Христе! Связанный Исаак полагается на жертвенник, и вместо него агнец закалается. Сын Божий на Крест возносится и плотью за нас распинается, и, хотя плоть страдает, Божество остается бесстрастным. Водружен парус Креста на корабле мира (*τὸ ἰστίον τοῦ σταυροῦ ἐν τῇ πλοίῳ τοῦ κόσμου*), и мир остается невредимым, и благодаря этому парусу Креста (*τούτῳ τῇ ἰστίῳ τοῦ σταυροῦ*) плавающий не ведает крушения, каковым является смерть, но плывет на небеса. Ева уже не боится осуждения Адама, потому что ее грех исправлен в Марии; Адам уже не боится змия, ибо Христос стер главу дракона: *Ты сокрушил главы змиев в воде* (Пс. 73:13), то есть в крещении. Уже не печалюсь, уже не плачу, говоря: *Возвратихся на страсть, егда унзе ми терн* (Пс. 31:4). Потому что пришел Христос, вырвав терн прегрешений наших, возложил его на Свою главу. Уничтожена моя древняя скорбь, уничтожено древнее проклятие, гласящее: *Терния и волциы произрастит тебе земля* (Быт. 3:18), потому что иссохли терния, вырван волчец и на главу мою возложен искусно сплетенный венец. Кто из иудеев и эллинов поверит, что водружено древо и процвела жизнь? И каждый день верные срывают с него плоды, и оно остается неоскудевающим; и всякое племя и всякий народ верных к этому древу восходит, приближаясь душой, и наполняет ум бессмертным плодом, и древо всех возносит, и всех питает, и запечатлевает, и обогащает, и после этого на небеса воссылает.

5. Ибо какие только ради нас не воспринял наименования Христос? Не в силах мы, возлюбленные мои, перечислить имена Его, но я решусь сказать: дверь, путь, овца, пастырь, червь,

камень, жемчужина, цветок, Ангел, человек, Бог, Свет, источник, Солнце правды. Многоименный Христос и пребывает единым (*ὁ πολυώνυμος Χριστὸς καὶ εἰς ὑπάρχων*). Сын — многоименный, но, будучи один, не изменяется, не терпит перемен, ибо неизменно Божество (*ἄτρεπτος θεότης*), но прилагает каждому действию собственное имя, соотнося [имя] с каждым делом соответственно действию. Поэтому давайте посмотрим, возлюбленные, можем ли мы представить каждому имени действие.

Наименования Христа

Он называется *путь*, потому что говорит: *Я есмь путь и истина* (Ин. 14:6), поскольку Он является началом всякой добродетели и восхождения на небеса. Он же назван *дверь*, потому что говорит: *Я дверь овцам* (Ин. 10:7), поскольку через Него как бы через дверь мы входим в Царство Небесное. Назван *солью*, поскольку уничтожил зловоние идолослужения людей, и возвратил наши души к благочестивой вере, и разобщенные отрывки мысли сплотил истиной. Назван *овцой*, потому что *яко овца на заколение ведеса, и яко агнец пред стригущим его безгласен* (Ис. 53:7). Овцой был по причине заклания и по причине того, что [мы] воспринимаем Его святое тело, а Он сохраняет [нас] бессмертными, запечатлевая Своей святой кровью. *Пастырь*, потому что говорит: *Я есмь пастырь добрый* (Ин. 10:11), поскольку возвращает заблудившихся овец и убивает древом креста враждебного нам льва. *Жемчужиной* был из-за того, что Он, как жемчужина в раковине, родился без семени мужа посреди двух створок — тела и девственной души; или из-за того, что Он есть украшение души; или из-за Его светозарности и чистоты и блистания вездесущим сиянием Божества (*τὸ πολυφωγγές καὶ καθαρὸν καὶ πανταχοῦθεν τῇ αἰγλή τῆς θεότητος ἐξάστραπτον*). *Свет*, потому что *был Свет истинный, который просвещает всякого человека, грядущего в мир* (Ин. 1:9), поскольку Он прогнал мрачное заблуждение древней тьмы от наших умов и раскрыл очи господствующего в нас ума, чтобы мы действительно увидели, что те, кому мы раньше поклонялись, *не быша бо бози, но дела рук человеческих, древа и камение* (Ис. 37:19). Был *камнем краугольным*, потому что Он верой возвел два народа, словно две стены, и возвышается над ними, сводя их в одно спасительное соединение. Был *Солнцем правды* (Мал. 4:2) благодаря тому, что Он свет и тепло — *несть, иже укрывается теплоты Его* (Пс. 18:7), и благодаря двенадцати лучам апостольского света. Был *зерном горчичным*, поскольку умаляет Себя Самого и снисходит к нашему состоянию, к самому началу веры, если Он, после того как рассыпался и глубоко скрылся в бороздках нашей души, побуждает к благочестию и разуму,

вознеся к высоте небесной. *Червь*, ибо говорит: *Аз есмь червь, а не человек* (Пс. 21:7), потому что Он сокрыл блистающее Божество, словно крючок (τὸ τῆν ἐξαστραπτουσαν θεότητα καθάπερ ἄγκιστρον), в [нашем] теле, как в черве (τῷ σκόληκι τοῦ σώματος), и опустил [этот крючок] в глубину житейского моря, и, как хороший рыбак, вытащил на берег [змия], чтобы исполнить написанное: *Извлечеши ли змия удицею?* (Иов. 40:30). Был *человеком*, поскольку носил тело, составленное не от удовольствия и сна, но возникшее от Девы и Святого Духа.

6. Но теперь, возлюбленные, после того как каждый из нас примет медоточивое учение отцов, давайте запечатлеем Святым Духом собрание наших слов, чтобы они сами, придя от источающей мед мудрости Господа нашего Иисуса Христа, наполнили вместилище сердец наших, и каждый из нас обильный плод благочестия произрастил, и один тридцать, и иной шестьдесят, и другой сто венцов Ангелов совершил в Христе Иисусе, Господе нашем, с Которым Отцу слава, честь, держава вместе со Святым и Животворящим Духом, ныне и во веки веков. Аминь.

СЛОВО О ЗАКХЕЕ

1. Ничто так не располагает душу к радости, как страх Божий, и удаление от злых, и стремление к раскаянию, и покаянный нрав. Поэтому и Давид ныне ублажил получивших отпущение грехов, представляя, с одной стороны, человеколюбие Христа, а с другой — приготавливая грешников обратиться к раскаянию <...>¹ *Блажени, ихже оставишася беззакония, и ихже прикрывшася греси* (Пс. 31:1). <...> Итак, какой или блудник <...> мытарь пусть устремится к неистощимым источникам спасения Христа. Невоз-

Важность покаяния для спасения можно без [покаяния] ни получить освобождение от злых, ни быть блаженным, даже если бы ты назвал и пророков, и апостолов, и евангелистов. Потому что все они черпали из того же самого источника. В пророках — сам Давид, который после прелюбодеяния еще и доньше является пророком благодаря милости Уступившего. В апостолах — Петр и Павел, потому что первый после отречения имеет ключи Царствия, а второй после гонения стал апостолом язычников, переменяв иудейскую ревность на евангельский нрав. В евангелистах — Матфей, и не только его знаю спасшимся из мытарей, но и других с ним двух. Один из которых за то, что, молившись, ударял себя в грудь, это вместилище зол; за то, что не дерзал поднять руки во Святая; за то, что смотрел долу, — не только оправдан, но даже прославлен более фарисея. А Закхей, взойдя на древо, стоя на котором, постоянно выглядывал, не пройдет ли где незаметно кто из купцов, избежав обложения налогом, следил и за тем, как бы незаметно не прошел мимо него Купец неба и земли, Который приносит непохищаемое сокровище Царства Небесного.

2. Но чтобы нам целиком не смешать истории мытарей, давай сегодня произнесем, если хочешь, пространную речь только об одном Закхее, взяв его предметом рассуждения. *Иисус*, —

¹ Здесь и далее текст имеет лакуны.

говорит апостол Лука, — *вошел в Иерихон и проходил через него. И вот, некто именем Закхей, начальник мытарей* (Лк. 19:1–2).

Но не просто так евангелист упомянул об

Иерихоне, но говорит о нем потому, что здесь мытарь радушно принял у себя Бога. Невероятным было дело. Он упоминает его отечество, чтобы мы, вспомнив о Раав блуднице, не считали странным это необычное изменение нрава Закхея. Итак, потому он упомянул Иерихон, чтобы мы, представив мысленно образ Раав блудницы, соединили образ спасения обоих. Потому что как Раав блудница, приняв соглядатая Иисуса Навина, скрыла его, так и Закхей мытарь, приняв в доме истинного Иисуса, потрясшего на мысли наши, накормил Его. Та приняла Иисуса Навина, который ввел народ в землю обетования; этот принял истинного Иисуса, вводящего в Царство Небесное <...>. Та приняла Иисуса, который <...> этот принял истинного Иисуса, разрушившего иудейский храм, ибо говорит апостол Матфей: *Не останется здесь камня на камне; все будет разрушено* (Мф. 24:2). Та приняла Иисуса, который через Иордан провел народ в землю, источающую молоко и мед; этот принял истинного Иисуса, Который через крещение привел верных к тому, чего *не видел глаз, не слыхало ухо, и не приходило то на сердце человеку* (1 Кор. 2:9). Та приняла Иисуса, который принес из земли на древе виноградную кисть; этот принял истинного Иисуса, Который ввел разбойника в рай <...>.

3. Источник Иерихона был прежде матерью бесчадия, питателем бесплодия, поскольку имел воду нехорошую. Ведь хотя течение было широкое, бесшумно текущее, словно масло, но вид воды не избавлял от жажды смотрящих на нее, потому что питье было небезопасно для жаждущих, ибо вода его была губительна. Красота источника заставляла стремиться к нему проходящих мимо, но боязнь вреда отсекала желание. Вследствие того что вода текла из источника без всякой пользы, живущие рядом, останавливаясь, часто сокрушались, испытывая жажду не по причине отсутствия воды, а по причине ее негодности. Не могли утолить сильное чувство жажды, поэтому, жалуясь, они говорили источнику: «О, источник, что ты течешь без всякой пользы? Лучше бы ты был невидим, но, протекая в горах и в песчаных пустынях, имел бы там немногих свидетелей зла». Но почему вода была непригодна к питью? Потому что она убивала тела пьющих, ибо если муж пил из этого источника, тогда он не мог стать отцом, а если женщина, то она не могла стать матерью, поскольку теряла дар материнства.

**Иерихон —
отечество Раав
и Закхея**

Более того, и земля, орошаемая потоком воды, не могла уже как обычно приносить плоды, и пальмы, доставляющие удовольствие своей тенью, снимали с себя лиственный покров, и, в целом говоря, все становилось пустыней, когда против своей воли сталкивалось с этой водой. Такой источник в древности окружал Иерихон, пока не пришел пророк Елисей и, взяв соль и бросив ее в источник, не оживотворил его воду. Ибо *сице глаголет Господь: исцелих воды сия* (4 Цар. 2:21). Так говорит Тот, Кто говорит и всегда слово свое приводит в дело: *не будет в вас безчадный, ниже неплоды* (Втор. 7:14). Сказал, и вода изменилась, и материнские утробы стали рождать, и земля давала плод, и виноградники произрастали, и маслина показывала свои плоды. И живущие вокруг примирились с привычным источником; если раньше враждовали с ним, то после этого испытали особую нужду в нем и стали добрыми соседями.

**Иерихонский
источник
как символ**

4. Но что необходимое для нас хочет сказать загадка источника? Этот щедро текущий источник, хотя в древности и источал бесполезный и бесплодный поток, ныне хранит слово Церкви. Потому что прежде Христа он был столь злочестив, что и муж, испив от потока воды, губил само свое человеческое бытие и из-за сплетения мнимых образов отказывался от своей разумной души; и женщина не становилась матерью добродетелей, и не рождала ростки смиренномудрия, и не источала чистое молоко благочестия. И хотя он был в таком состоянии, Господь пришел, привел его в порядок и сделал пригодным для питья, словно соль, бросив в него апостолов. А то, что апостолы были солью, послушай Самого Христа, Который говорит им: *Вы есть соль земли* (Мф. 5:13). А то, что бесплодная и бесчадная станет многоплодной, приняв апостольскую соль, говорит пророк: *Возвеселися, неплоды, нераждающая, возгласи и возопий, нечревоболевшая, яко многа чада пустыя паче, нежели имущія мужа* (Ис. 54:1).

5. Иисус пришел к Иерихону, Источник — к многопитаемым от источника, Всесильная Милость — к городу, богатому деревьями и обильному источниками. *И вот, некто именем Закхей, начальник мытарей*. Двойное зло, потому что и отношение имел к несправедливому ремеслу, и начальствовал над теми, кто несправедливо занимается тем же, то есть он не только сам грешил, но и принимал на себя зло других. Ведь он пресекал несправедливо чужой путь, ставя для путников преграды на дорогах. Он, конечно, не делал засады проходящим мимо, подражая разбойникам, и не из-за любви к гостеприимству принимал путешественников,

но, поскольку у него был закон поступать несправедливо, собирал налоги с чужих трудов, подражая немилосердной прожорливости трутней. Потому что как трутни пожинаят нелегкий труд пчел, хотя и не трудятся вместе с ними, так и мытари похищают труды путешественников-чужестранцев, проводя свое время в праздности и сидя на перекрестках. Кто-нибудь плыл морем, боролся с морским треволнением, сражался с ветрами, пересекал большое и непокорное море, а Закхей получал от налога свою прибыль. Пастырь, живя при засухе и зное, при дожде, снеге и инее, находя прибежище на вершинах гор, питаясь сыром и молоком, одеваясь в необработанную шкуру овец, — этот беседующий с горами сельский бедняк попадает навстречу Закхею, и тот берет у него десятую часть овец, по закону грабит его и убивает без меча. Ведь пораженный мечом и истекающий кровью от ран удаляется, избежав в бесчувствии тяжести страданий, а пораженный невольной бедностью трудится до смерти и погибает, не сразу истощается, но умирает всякий раз понемногу. И чтобы сказать вкратце: как воины избегают неприступных крепостей, и кормчие высоких скал, и сражающиеся подозрительных засад, так торговцы и путешественники, пастухи и пастыри должны были избегать Закхея.

Несправедливость мытарей

6. Но этот, обезумевший до такой степени в бессмысленном собирании денег, хотя и желал видеть Иисуса, но не мог по причине малого роста и бремени несправедливости. Поэтому ныне, исправляя находчивостью ума малость роста, он устремился вперед, взобрался на смоковницу и прячется под кроной листвы, полагая, что он видит, а его не видят, и считая, что он скрылся от Знающего все. Точно так же и кровоточивая стала позади, полагая, что она незаметно дотронется до Иисуса, Который охотно не замечает этого. Но та, находясь рядом, прикоснулась к краю одежды, а этот, будучи вдали, верой ухватился за Христа. Он взошел на древо (*ἀνείσιν ἐπὶ τὸ ξύλον*), чтобы излечить зло Адама, потому что Адам, избегая Бога, деревом вводится в заблуждение, а этот, желая видеть Бога, деревом спасается (*ἀπὸ ξύλου σώζεται*). Поскольку он слышал, что Тот совершает многие и удивительные чудеса, что исцеляет не только тела, но и души, освобождает души от грехов и избавляет тела от страданий, захотел увидит Того, Кто все всем прощает, рассудив про себя: «Кто же тогда этот Иисус, очищающий прокаженных, исцеляющий слепцов, прощающий согрешения просящим? Каков Он видом, каков наружностью? Все ли Он знает? Испытывает ли мысли отсутствующих? Или только обнаруживает помыслы тех, кто рядом

с Ним? Исследует ли Он как Бог намерения сердца каждого человека? Но откуда мне знать это? Кто научит меня этому? Кто? Опыт — учитель всех. Взойдя на дерево, спрячусь под кроной листьев. Спрячусь и узнаю, могу ли быть спасенным. Если Он узнает движения моей души, я убежден, что Он изгладит грех моей души. Поэтому одно это хочу познать, знает ли Он тайное помыслов. Если Он, хотя и окружен толпой, увидит меня, спрятавшегося, и не только увидит, но и откроет страсть моей души, предпочту все отвергнуть и одно найти. Желая подражать Матфею, потому что и он был мытарем, как и я, но Матфеем не сам по себе последовал, но откликнулся на призыв. Как только он

**Закхей из мытарей
становится нище-
любцем**

увидел Его и посчитал одним из путешествующих, то по привычке протянул руки и раскрыл свой бездонный кошель, направляясь к добыче и желая взять налог с Христа, но сам был обложен от Него налогом не внешне, но отдав целиком самого себя. Ведь как только услышал: *Иди вслед за Мной* (Мф. 4:19), — вступил на поприще с ревностным желанием, быстро устремившись к Привлекающему. Итак, если Он призывает мытарей, и не только призывает, но и оправдывает, то не помещает и мне множество прежде совершенных зол. Ибо если Елисей, бросив соль в питающий источник, бесплодие его сделал плодородным, то, во всяком случае, и Он Сам, благодатью, как солью, приправив душу мою, возродит богатство добродетели».

7. И когда он помышлял об этом, *Иисус пришел на это место, взглянув... сказал ему: Закхей, сойди скорее* (Лк. 19:5). Взошел на дерево как мытарь, сошел с дерева как боголюбец. Сошел с дерева на землю, чтобы взойти через Крест на небеса. Поднялся на дерево, скрываясь от людей, взошел на Крест, став угодным Ангелам. *Сойди скорее, ибо сегодня надобно быть у тебя в доме* (Лк. 19:5). О несказанная милость! О неизреченное человеколюбие! <...> Ибо где Христос гостит, там все изменяется в лучшую сторону. *Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно быть у тебя в доме*. Что же сказать? Дом мытаря сделался раем, потому что с Закхеем случилось то же, что и с разбойником. Сказал разбойнику: *Днесь со Мною будешь в раю* (Лк. 23:43) — и, взяв его от дерева, ввел его в рай. Сказал Закхею: *сегодня надобно быть у тебя в доме* — и, взяв его, вошел в преддверие рая, соделав его дом раем. И быстро слез и подбежал <...> сын Авраама.

8. Но все начали роптать, рассуждая сами в себе, что *Он зашел к грешному человеку* (Лк. 19:7). О, творцы осуждения и делатели беспечности! Вы кто, праведники или грешники? Вы не хуже ли всех людей? Как же у вас поселился Иисус? Как Он у вас родился,

вскармливался, рос, пил, ел? Что же, видя множество своих ран, исследуете чужие согрешения? А также, почему вы называете Христа иногда грешником, а иногда праведником? Ведь когда Он исцелил слепого от рождения, вы назвали Его грешным, сказав: *Воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник* (Ин. 9:24), потому что нарушает субботу. Теперь, когда Он взошел под кров мытаря, открыто порицаете Его как праведника и как того, кому не подобает есть вместе с грешниками. *Мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали* (Мф. 11:17). Ведь если и исцеляет слепца, называете Его грешником, и если ест с грешниками, порицаете как того, кому не подобает есть вместе с грешниками. Так что же? Неужели Ему не исцелять слепца в субботу, чтобы не считаться грешником? Неужели не есть с мытарями, чтобы казаться праведником? Но за то обвиняете Его, что *Он зашел к грешному человеку?* И где должен находиться свет, как не во тьме? *И свет во тьме светит, и тьма не объяла его* (Ин. 1:5). Куда должен идти врач? Не должен ли устремиться к больным? *Не здоровые имеют нужду во враче, но больные* (Мф. 9:12). Куда должен явиться агнец Божий? Не к мытарям ли и грешникам, чтобы, взяв бремя их, <...> привести <...>? Напрасно ругаете, ибо исполнилось на вас сказанное, что *мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Небесное* (Мф. 21:31).

9. *Закхей же, став, сказал Господу: Господи! Половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо* (Лк. 19:8). Потому что, приняв дома Тебя, заступника нищих, не могу уже обижать нищих. Уже не охвачен страстью к собиранию денег... Уже не желаю брать налоги с путешественников-чужестранцев у врат... Получил прощение прежних зол. Желаю... будучи богатым, постоянно пребывать нищим. *Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда, а Ты не имеешь, где приклонить голову* (Мф. 8:20). Пусть уйдут дворы и преддверия, великолепие строений, блестящие и сияющие дома. Потому что вместо всего этого я ищу неоскудеваемое богатство Твоей бедности.

10. Но поскольку от множества мы не в силах изъяснить богатство души Закхея, давайте предоставим слово богатому в добродетелях отцу, ибо гостеприимство сопутствует добродетелям. Гостеприимство раскрывает добродетели на его похвалу, и наше утверждение, и венец Церкви, и честь Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.

СЛОВО НА ПРЕПОЛОВЕНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

Неразобщенность сущности Святой Троицы

1. Как светоносная луна, убеляя ночной мрак, путникам на земле и мореплавателям на море несет свет и совершает для каждого беспрепятственный путь, точно так же в субботу Господь говорил расслабленному: *Встань, возьми постель твою и ходи* (Ин. 5:8), и вслед за этим говорил иудеям: *Мое учение — не Мое, но пославшего Меня Отца* (Ин. 7:16). И ты возьми себе указание из только что прочитанного, какие слова Господь сказал иудеям вследствие самовластного исцеления (*αὐτεξούσιου Θεραπείαν*) расслабленного. Потому что именно отсюда Господь самым явным образом обнаружил неразобщенность Свою и Отца (*τὸ ἀπαράλλακτον ἑαυτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς*). Дело в том, что если бы Господь сказал: «Мое учение — не Отца, но Мое», Он бы отделил Самого Себя от Отца, сделал бы Себя непричастным сущности, стал бы чуждым делу спасения. Но сказав: *Мое учение — не Мое, но пославшего Меня Отца*, Он показал неразобщенность сущности (*τὸ ἀπαράλλακτον τῆς οὐσίας*) и что учение Отца и Сына и Святого Духа едино (*μία διδασχὴ πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος*). Потому что Слово, Сын Отца, и Дух Отца, Святой Дух, суть едино. Как Слово будет учить одному и как Святой Дух будет наставлять другому? Это невозможно. Невозможно потому, что блаженный Павел говорит: *Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем; так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего, живущего в Нем* (1 Кор. 2:11). И ты только что слышал от Господа, глаголющего, какие Он добавил слова к тому, что было сказано выше вследствие самовластного исцеления расслабленного: *Одно дело сделал Я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание — хотя оно не от Моисея, но от отцов, — и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, — на Меня ли негодуете за то, что Я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным* (Ин. 7:21–24).

2. Вследствие исцеления расслабленного Господь добавил эти слова и, показывая из Закона, что они незаконны, говорит к ним, как ты слышал: *«Если в субботу принимает человек обрезание и в субботу вы обрезываете младенца, чтобы не отменять закона восьмого дня, то вы, нарушая законом Закон, нарушаете Закон и в то же время негодуете на Меня, что Я всего человека исцелил в субботу, не пролив и капли пота, но совершив это чудесным образом. В субботу нельзя работать, но всем нужно быть бездеятельными. Почему же у вас, иудеи, женщина в субботу рождает, и повивальная бабка хлопочет, и трясут пеленками, и естество очищается, и грудь готовится для кормления молоком? Женщина рождает, и естество превозмогает над законом, и неужели Бог не совершает чудес? Скажи мне, если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, — на Меня ли негодуете за то, что Я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным.* Вы, как враги, вынуждаете Меня судиться, чтобы вынести вам тот приговор, какой выносите вы. Кто же нарушает субботу? Вы, принимающие обрезание в субботу, и точащие нож, и делающие разрез, и устраняющие часть тела, и готовящие место для кровотечения, или Я, сказавший: “Встав, возьми постель твою и иди к себе домой”. Если бы слово не было действенным, то Я бы нарушил субботу пустословием; но если дело предварило Мои слова, зачем вы мстите за субботу и отвергаете Творца?»

Закон обрезания и восьмого дня

3. «Иудеи, разве не вдоволь вы насмотрелись на то, как тридцать восемь лет расслабленный был пригвожден к одру и как прогибался одр, поскольку день и ночь нес бремя расслабленного. Вы не возмутились и не проявили сочувствия? Но почему возмущаетесь тем, что расслабленный один час нес одр и явил воздаяние? Разве не нужно было воскликнуть сие: *Все ложе его изменил еси в болезни его* (Пс. 40:4)? Я знаю, фарисеи, из-за чего вы возмущаетесь. Не потому раздражаетесь, что исцелен расслабленный, но потому, что не смогли скрыть одр и утаить чудо. Поэтому, зная ваши мысли, Я приказал ему нести одр, чтобы если вы промолчите, то одр бы возвестил чудо. Что колеблетесь, фарисеи? Расслабленный не тайно появился, его не подкинули, он здесь не короткое время, вы все знаете его: он тридцать восемь лет в вашей купальне питался от вас. Вам нечего сказать, как в случае со слепорожденным: *Это он... похож на него... нет не он* (Ин. 9:9). Если бы слепой не убедил вас, то вы и его схватили бы и повлекли в судилище, чтобы перед всеми исполниться стыда. *Не судите по наружности, но судите судом праведным.*»

Значение праздника Преполовения

4. И если угодно, давайте вкратце перескажем сам отрывок о расслабленном и то, о чем Господь напомнил расслабленному. Ведь если Господь напомнил ему, как мы можем забыть? Всякий удивляется тогда, когда возвещают о чудесах Господа. И наступивший праздник преполовения как раз есть праздник Господа. Господь — посредник и середина праздника, а середина всегда укрепляется краями, поэтому и наступивший праздник Преполовения приобретает сугубую благодать Воскресения. Занимая середину между Воскресением и Пятидесятницей, он объявляет о Воскресении, указывает на Пятидесятницу, возвещает о Вознесении.

Какова же вся история о расслабленном? Познайте вы, любители исследовать слово, чтобы больше всех получить сокровище духовной пользы. Вспомни все, что возвещает евангелист Иоанн: *После сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме... купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромым, иссохших, ожидающих движения воды. Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. Иисус, знающий все прежде его явления, увидев его... и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров? (Ин. 5:1–6). О, преславное исцеление Господа! Он не ждет, когда больные призовут Его, но Сам устремляется к страждущим, потому что Он, как Солнце правды, ко всем простирает лучи благодеяния. Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромым, иссохших, ожидающих движения воды (Ин. 5:2–3).* Пять

Вифезда — символ иудейской болезни притворов, которые были наполнены больными, — символ иудейской болезни. Дело в том, что у иудейского народа были больными пять чувств: зрение, обоняние, вкус, слух, осязание, — полностью были больны иудеи. Они не имели чистого зрения, потому что смотрели на чудо и не замечали; они не имели благодарного вкуса, потому что ели манну, но отыскивали смоквы; они не имели непорочного обоняния, поскольку предпочли Владычному миру дьявольское зловоние; они не имели здравого слуха, потому что верили не пророческим учениям, а языческим песням; они не имели содействующего осязания, потому что учили поклоняться идолам и презирали Живого Бога.

5. Однако же во время Своего пришествия во плоти Владыка Христос, Творец чувств и Создатель твари, в Себе Самом

исправил и телесные страсти, и произвольные падения. И как раз этот лежащий расслабленный нанес себе двойную рану: тело было расслаблено болезнью, а душа была связана грехами. Поэтому и Господь, как врач каждого, сначала укрепляет тело и просвещает дух, затем приказывает телу нести одр, а душе повелевает воспринять добродетель. Почему же Господь, видя этого расслабленного, сказал ему, как вы все прекрасно знаете: *хочешь ли быть здоров?* Впрочем, здесь возражают Господу иудеи, говоря: «Если Христос — Бог, как же Он спрашивает расслабленного: *хочешь ли быть здоров?* Он угнетался болезнью, тридцать восемь лет был в расслаблении, оставался в купальне, чтобы освободиться от болезни, и Господь спрашивает Его: *хочешь ли быть здоров?* Какой же Он Бог, если спрашивает?» Слушай, возражатель! Господь здесь спрашивает не потому, что не знает, но потому, что хочет предоставить исправление во всем. Если бы была немощь только телесная, то Господь не сказал бы расслабленному: *хочешь ли быть здоров?* — потому что Он знал, чего тот хочет. Но поскольку источником болезни были преткновения души, то поэтому он спросил расслабленного, говоря: *хочешь ли быть здоров?* — то есть остерегайся, чтобы впредь не грешить. «*Хочешь ли быть здоров?* Дай согласие и возьми исцеление, поскольку Я ничего не добиваюсь насильно. Ведь Я — Вещавший через пророка с давних времен: *И аще хотите и послушаете Мене, благая земли снесите; аще же не хотите, ниже послушаете Мене, меч вы пояст* (Ис. 1:19–20)». Итак, поскольку человек есть существо самовластное и расслабленный был душевно слаб, поэтому Господь, чтобы не предоставлять ему исцеление безвозмездно, спрашивает его, говоря: «Я прошу согласия, *хочешь ли быть здоров?*» О телесных болезнях Господь совсем не спрашивает, *хочешь ли быть здоров*, как не спросил Он кровоточивую, и прокаженного, и двух слепцов. Когда же увидел душевную болезнь, спрашивает, желая получить согласие, потому что если не получит согласия, не даст исцеления.

6. Во всяком случае, кто-нибудь может сказать: «Так что же? И два слепца имели грехи, потому что Господь спросил и их, говоря: *Что хотите, чтобы Я сотворил вам?* (Мф. 20:32). Неужели и те совершали грехи?» Слушай, возражатель. Хотя эти слепцы, о которых говорится в Божественных Евангелиях, были слепы телесными очами, но и душевное око не имело остроты зрения в отношении к Господу. Они не имели совершенного ведения, сомневались в исповедании, поэтому и Господь медлил с исцелением, чтобы укрепить веру.

**Болезнь души —
причина телесных
недугов**

Во всяком случае, кто-нибудь может сказать: «Ты обвиняешь слепцов, они были верующими людьми. Поэтому, как только они услышали, что Господь проходит мимо, прокричали, говоря: *Помилуй нас, Господи, сын Давидов* (Мф. 20:30). Как же грешники прокричали эти слова?» Слушай, возражатель. Господь медлил с исцелением из-за того слова, которое они вначале изрекли, поскольку, призывая, говорили: *Помилуй нас, сын Давидов*. Какой сын Давида проявлял такую силу или такие чудеса? Возмужал Авессалом, но оказался отцеубийцей; Амнон был страстным, поэтому растлил свою сестру; Соломон мудр, но поскользнулся в конце жизни. Поэтому, когда они подошли к Нему как к сыну Давида, не думая, что Он сильный Бог, и опытный Врач, и славный Бог, и когда они возопили: *Помилуй нас, сын Давида*, Он не ответил им, чтобы возросла их вера. Поэтому слепцы, восприняв промедление, просветились душой, и как только Господь увидел, что они просветились душой и восприняли светильник веры, спрашивает их, говоря: *Веруете ли, что Я могу сотворить это?* (Мф. 9:28). Что же говорят возросшие в вере слепцы? *Да, Господи*. Они уже не говорят: «Да, сын Давидов», — но: *Да, Господи*. Они вспомнили промедление, поэтому сразу же исповедали, говоря: *Да, Господи, веруем, что можешь это сделать*. Затем Господь, показывая, что они возросли в вере, ответил, говоря: *По вере вашей да будет вам* (Мф. 9:29), потому что если бы не возросли в вере, не получили бы зрение.

7. Поэтому и здесь Господь, поскольку у расслабленного более всего душа была поработана греховной погибели, спросил его, говоря: *хочешь ли быть здоров?* — то есть, если ты получишь исцеление, не будешь ли ты вновь следовать тому же? *Хочешь ли быть здоров?* Но расслабленный, не зная еще, кто беседует с ним, ответил Господу, говоря: «Хочу ли быть здоровым?» Хорошо спросил: «Хочу ли?» Уже не хочу, потому что долго стремился к этому, но не достиг. Зачем желать того, чего не получу? *Хочешь ли быть здоров?* Я состарился на одре, я — гроб многоречивый, живой мертвец, ничего более нового после смерти я не намереваюсь получить, все воспринимают меня проклятым, тридцать восемь лет живу при купальне, и никто не сострадает. Продается дар, торгуют им фарисеи. Один очищается в год, и нужно заплатить первым, поэтому предпочтение дается самому богатому. Сомнительна купель, несправедливо то, что есть. Будет ли когда-нибудь справедливый надзор, чтобы не продавали дар, но всем щедро подавалось?

**Совершенная купель
Крещения**

А Господь к расслабленному: «Почему ты лежишь на одном месте и предаешься рассуждениям? Ты беседуешь со Мною как с незнающим. Неужели Я господствую над купелью и не вижу,

что происходит? Я знаю занятие иудеев, поэтому пришел заменить купель и теперь упраздняю ее и открываю купель крещения. В этой один человек раз в год очищается, здесь каждый день множество будет возрождаться; в этой Я посылал Ангела, в той буду сходить Я — Творец Ангелов. Поэтому ответь на вопрос: *хочешь ли быть здоров?* — то есть веруешь ли, что Я, говорящий с тобой, могу это». А расслабленный, немного воспрянув и познав власть Господа, но находясь еще под влиянием привычки, ответил, говоря, как вы все прекрасно знаете: *Да, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня* (Ин. 5:7). А Господь расслабленному: «Что ты лепечешь, расслабленный? Довольно с тебя, что ты познал Меня как Господа. Не измышляй лишнего, не оглядывайся на волнение купели, потому что все иудейское пришло в смятение. Ты же имей восьмерицу — полноту Моего источника (τῆς ἐπιῆς πηγῆς τὴν ὀρθοῶδα ἔχε). Я знаю, что ты ищешь, потому что хотя ты и не имеешь человека, но пред тобой стоит вочеловечившийся Бог. Поэтому послушай Меня и, встав, *возьми одр твой* и иди к себе домой. Уязви иудеев, наведи страх на демонов, посрами возражающих, удостоверь враждующих, нарушь бездействие субботы, вопреки судебным обвинениям неси одр».

8. Расслабленный, услышав это и тотчас освободившись от болезни, исполнил по слову Господа повеление и взял одр, а иудеев, которые желали помешать ему из-за субботы и говорили: *Не должно тебе брать постели*, потому что суббота (Ин. 5:10), он отгонял, потому что исполнял повеление Приказавшего, и говорил им: *Кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми постель твою и ходи* (Ин. 5:11). И хотя незаконные иудеи обвиняли Господа и спрашивали, кто есть исцеливший и повелевший ему взять постель, и словно псы лаяли на Того, Кто вылечил, исцеленный сохранял верность, мученически сразившись против убийц. Господь вновь находит его после этого и говорит ему: *Вот, ты выздоровел; не грешь больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже* (Ин. 5:14). Видишь, возлюбленный, что из-за грехов он столько времени был связан немощью. Поэтому устремимся и мы, чтобы избавиться и от этого временного наказания и избежать вечной геенны, во Христе Иисусе, Господе нашем, Которому слава и сила во веки веков. Аминь.

Призыв удалиться от грехов

НА СЛОВА:
Сын ничего не может творить Сам от Себя
(Ин. 5:19)

**Двойное значение
фразы «не может»**

1. ...Как вы понимаете слова: *Сын ничего не может творить Сам от Себя* (Ин. 5:19)? Ибо выражение «не может» (*οὐ δύναται*) вы толкуете двойко: и на основании общего употребления, и на основании Божественного Писания. Ведь выражение «не может» произносят и в отношении тех, кто не имеет сил, и в отношении тех, кто не позволяет. Одно дело — не иметь сил (*τὸ μὴ δύνασθαι*), а другое — не позволять (*τὸ μὴ ἐγκωρεῖν*). Относительно того, что не имеет силы, апостол Павел говорит следующее: *Невозможно (ἀδύνατον), чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи* (Евр. 10:4), потому что кровь неразумного животного не очищает страсти разумной души. Относительно того, что не допустимо, апостолы возвещают в Деяниях: *Мы не можем не говорить (οὐ δυνάμεθα... μὴ λαλεῖν) того, что видели и слышали* (Деян. 4:20). Они действительно не только не могли не говорить, но даже не позволили себе молчать, чтобы не показалось, что они отрицают благодеяние Того, Кто творит чудеса.

Скажите теперь, каким образом вы толкуете слова: *ничего не может творить Сам от Себя*? Вы обвиняете Его в бессилии

**Свободная воля
Сына**

(*ἀδυναμίαν*) или отвергаете движения Его свободной воли (*τῆς αὐτεξουσίας γνώμης ἀναγκοῦντες*), которая может [творить] то, что хочет? Но почему ты говоришь, что Он творит не Сам от Себя, но, исполняя повеление Бога, делает то, что увидит в мановении Повелевшего? Да разве не крайний предел безумия — говорить то, что Он совершенно не Сам от Себя творит и не по Своей воле исполнил все домостроительство, что Он не от сострадания к нам воспринял нашу плоть и не по любви добровольно умер за нас, но все претерпел поневоле, вынуждаемый необходимостью (*ὑπὸ τῆς ἀνάγκης συνωδούμενος*)? Но если говорить это — дерзость,

богохульство и предел всякого нечестия, скажите нам, в каком смысле вы толкуете слова: *Сын ничего не может творить Сам от Себя*? Ведь очевидно, что вы, хотя и не желаете того, но говорите, что Он может творить то, что хочет, потому что истина преследует вас. Но для чего мне сплетать такое множество слов? Ведь упоминание сказанного [Христом] избавляет от исследования. Дело в том, что [Христос] не сказал, что Он *ничего не может творить Сам от Себя*, если не прикажет Ему Отец, но *если не увидит Отца творящего* (Ин. 5:19), то есть если Сын увидит, что Отец что-либо творит, *то и Он творит также* (Ин. 5:19). Следовательно, Он не выполняет служение и не творит то, что приказывает Отец, но [творит] как подобный (*ὡς ὅμοιος*), как равный по силе (*ὡς ἰσodύναμος*), как имеющий ту же самую Божественную природу (*ὡς τῆς αὐτῆς θείας φύσεως ὄν*). Когда Сын увидит, что Отец творит, *то и Он творит также*.

2. После сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим (Ин. 5:1). И вода исцеляла не раньше, чем Ангел, вступая, возмущал ее, чтобы не приписывали всё воде и для того, чтобы поняли, что вода крещения не приносит пользу душе до тех пор, пока великого совета Ангел не придет к крещению, приняв на себя человеческое тело. Итак, поскольку было много больных, лежал также и расслабленный человек, *находившийся в болезни тридцать восемь лет* (Ин. 5:5), которого Иисус, увидев, спрашивает: *хочешь ли быть здоров?* (Ин. 5:6). Смотри на Его скромность. Он не сказал: «Хочешь, я тебя исцелю», так как не хотел, чтобы Его восхваляли и возвещали о Нем прежде чудес. А тот говорит: *хочу, но не имею человека* (Ин. 5:7), ибо нет ни друга, ни человека. Поэтому Я и спрашиваю не для того, чтобы узнать — ведь всякий желает исцелиться от болезней, — но чтобы ты изблещил черствость граждан, которые могли бы быть полезными для тебя, потому что они руки тебе не подали, чтобы бросить тебя в источник, что мог бы сделать и враг, если бы его попросили. Итак, поскольку ты до сего дня не имел человека, чтобы он бросил тебя в купель, вот Я, ставший ради тебя человеком, даже без воды исцеляю тебя от страданий: *Встань, возьми постель твою и ходи* (Ин. 5:8). Он не просто приказывает ему взять одр. Ибо что сотворил с хлебами, то и здесь делает. Ибо как там повелел взять остатки хлебов, так и здесь приказывает ему взять одр для того, чтобы сделать явным чудо, и исцеление сделать свободным от иудейской подозрительности и показать, что Он не какой-нибудь обманщик, но Спаситель и Врач нашего естества.

**Сын самовластно
творит то же,
что и Отец**

3. Иудеи сказали: *Сегодня суббота; не должно тебе брать постели. Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми постель твою и ходи. Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал тебе: возьми постель твою и ходи? Исцеленный же не знал* (Ин. 5:10–13). Когда же узнали, что Иисус сотворил его здоровым, стали преследовать, чтобы убить Его. Что же Христос? Он указывает на Отца, говоря, что *Отец Мой доньше делает, и Я делаю* (Ин. 5:17). Иными словами, как Отец Мой не подчиняется каким-либо границам, и не повинуется рабски законам, и не сносит терпеливо приказания, но Своей волей (*οὐκεία γνώμη*) творит то, что хочет, так и Я самовластным могуществом (*αὐθεντικῆ ἐξουσία*) делаю все наравне с Отцом. *И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу* (Ин. 5:18). Но когда те были охвачены яростью и беснованием, что сказал Христос? *Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо что творит Он, то и Сын творит также* (Ин. 5:19). Потому что Он не творит одно, а Я, подражая, делаю другое. Если это действительно так, то должно быть два неба, два солнца, два моря, два человеческих рода и два мира: один мир — Отца, а другой — Мой. Ибо закономерным образом выходит, что, как линии художников и буквы учителей являются предписанием, так и Я, подражая, создал бы творение, которое повелел Отец.

4. Если же, Владыка, это не так, то почему Ты говоришь: *Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего?* «Говорю так, чтобы сокрушить безумие иудеев, которые считают, что Я ввожу противоположные Отцу законы. Поскольку они обвиняют Меня в нарушении субботы, то Я сказал, что *Отец Мой доньше делает, и Я делаю* (Ин. 5:17), желая показать равночестность Обоих (*ἐκατέρωθεν τὸ ὁμότιμον*). Но они, будучи во всем неразумными, возбудили в себе ненависть, поскольку посчитали, что Я противопоставляю одни дела другим и вместо одного учения ввожу другое. Поэтому, исправляя их мысли, Я говорил: *Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего*. Другими словами: почему вы, непрошенные исследователи, гневаетесь на Меня из-за субботы, будто Я нарушил субботу. Но Я не противоположен Отцу, потому что Он не хочет отменять субботу и Я не хочу ее разрушать. Я не оказываю Ему сопротивления, Я не восстаю против учения, и Он Сам этого не желает. Но Я иного хочу: Я желаю то, чего Он желает; Я хочу то, чего Он хочет; Я творю то, что Он творит. Таким образом, Я ничего не творю помимо Него и не хочу этого, потому что, считая это невозможным, *истинно говорю вам: Сын ничего не может*

творить Сам от Себя, потому что у Меня нет особого, отдельного от Отца учения. Ибо поскольку природа одна и желание одно (*μιάς ούσης τῆς φύσεως, ἑνὸς ὄντος τοῦ θελήματος*), то закономерным образом один результат дела (*ἀνάγκη τὸ ἀποτέλεσμα ἐν ὑπάρχειν*)».

5. Сын ничего не может творить Сам от Себя, потому что не может Он сделать что-либо без Отца, поскольку всего Его имеет в Себе: *Я в Отце и Отец во Мне* (Ин. 14:11).

**У Святой Троицы
божество, природа,
воля и разум едины**

Ибо если деятельность души и тела неразделима благодаря единству, хотя природа различается: одно — это смертное тело, а другое — это бессмертная душа, то как могут быть различными деяния Отца и Сына? Если воля, и разум, и знание, и мудрость, и природа, и Божество едины, то неотделимый от Отца Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего, то есть если не увидит, чего хочет Отец. «Ведь Я, имея то же самое единое естество (*μιάς καὶ τῆς αὐτῆς φύσεως σύνδρομον ἔχων*), соответственно желанию созидаю все существующее. Если бы Я совершал телесный труд, то закономерным образом подготовка отделялась бы от созидания, но поскольку желание способно привести из несущего, то вследствие этого и Творцом всего творения являются Отец и Сын, от Которых не отвергается Дух. Ибо что творит Он — Отец, то и Сын творит также (Ин. 5:19). То (*ταῦτα*), а не такое же (*οὐχὶ τοιαῦτα*), потому что Я не творю другое, подражая [Отцу], но делаю то же самое (*τὰ αὐτὰ*), что и Отец делает. Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела (Ин. 14:10). Я приписываю Ему дела и слова не для того, чтобы показать, что Я исполняю служение, но чтобы показать, что Я имею единство с Отцом по природе, потому что не могу без Него ни говорить, ни делать. Поэтому привожу эти слова: *Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам* (Ин. 14:11). Итак, как тогда, созидая, Я говорил, что *Отец, пребывающий во Мне, творит дела*, так и теперь говорю: *что творит Он, то и Сын творит также*. То, а не такое же».

6. «Не уничтожат ли Мою свободу слова: Сын ничего не может творить Сам от Себя? Пойми, в действительности то, чего

**Равночестность
Отца и Сына**

хочу, Я могу творить и Сам от Себя, но не хочу этого. Ведь, если Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам (Ин. 5:20), то как Я сокроюсь от Того, Кто творит все через Меня? Но Он творит через Меня не как через служителя, потому что Я не служу, но содействую (*οὐ ὑπουργῶ, ἀλλὰ συνεργῶ*). Я созидаю, не исполняя служения (*οὐ διακονίαν πληρῶν*), но имея самовластие

(αὐθεντίαν ἔχων). Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет (Ин. 5:21), имея вместе желание и силу, так и Я воскрешаю мертвых, не совершая служения, но Своей силой, властью, могуществом, желанием, потому что кого воскрешу, тех и сужу. Ибо Отец и не судит никого (Ин. 5:22). Но Он не судит не потому, что не может, а потому, что *весь суд отдал Сыну* (Ин. 5:22), потому что через Него сотворил, через Него и судит. Поэтому [Сын] все творит, *дабы все чтити Сына, как чтит Отца* (Ин. 5:23). Потому что тогда более всего [Отец] воспримет почитание, когда Он увидит, что Сын благодаря Ему богоподобно почитается. *Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его* (Ин. 5:23), потому что [Отец] не принимает почитания, когда бесчестят Сына. Ибо Он послал Меня во плоти не для того, чтобы Меня оскорбляли, но чтобы прославляли. Однако поскольку вы неправильно относились ко Мне, то поэтому Я, будучи посланным в этой самой плоти, и говорил Отцу: *Отче! Прославь Сына Твоего* (Ин. 17:1). Ты прославь Того, Кого они оскорбляют, Ты прославь и отвергнутую ими плоть, чтобы поняли они, что Ты как Отец прославишь и Человека от Марии, Который нераздельно пребывает в общении с Единородным Твоим Сыном, подавая теперь воспринятому Мною храму ту славу, которую Я Сам прежде веков имел у Тебя по естеству».

НА СЛОВА:
Отец Мой более Меня
(Ин. 14:28)

1. Скажи, на основании каких слов ты **Две природы Христа** говоришь, что Отец больше Сына? Не я, отвечает, говорю, но полагаюсь на Говорящего, потому что Он Тот, Кто сказал: Пославший Меня *Отец более Меня* (Ин. 14:28). Если полагаешься на Говорящего, то и ты прекрати спор, и я отложу речь, и предоставим Сыну истолкование собственных слов. Поэтому скажи, Владыка, почему в одном случае Ты говоришь: *Я и Отец — одно* (*ἐγὼ καὶ ὁ πατήρ ἐν ἑσμεν*) (Ин. 10:30), а в другом: Пославший Меня *Отец более Меня* (*πατήρ μείζων μοῦ ἐστίν*) (Ин. 14:28)? Если больший, то почему равный? Если равный, то почему больший? «Я говорю двояко потому, что Отец и больший, и равный. По Божеству — равный (*κατὰ τὴν θεότητα ἴσος*), по Домостроительству — больший (*κατὰ τὴν οἰκονομίαν μείζων*). Я равен Ему, потому что рожден от Него. Он более Меня, потому что Я рожден от Девы...»

2. «Впрочем, различай природы: и божественную, и человеческую, потому что и человеком Я стал не вследствие отпадения от Бога, и Богом не вследствие совершенствования человека. Как раз относительно Бога и человека Я говорю: “Плоти отдай страдания, а чудеса Богу”. А когда ты плоти отдаешь страдания, а чудеса Богу, то неизбежно и произвольно смиренные слова ты отдаешь человеку от Марии, а возвышенные и богоподобные — Сущему от начала Слову. Именно поэтому в одном случае Я произношу возвышенные, а в другом смиренные слова, чтобы посредством высоких речений показать благородство воплотившего Слова, а посредством смиренных обозначить немощь смиренной плоти. Вследствие этого в одном случае называю Себя Самого равным Отцу, а в другом называю Отца большим, не вступая с Ним в спор, а показывая, что Я — Бог и человек. Бог — из высоких, а человек — из смиренных речений. Если хотите

знать, почему Отец Мой больше Меня (*πατὴρ μείζων μου ἐστίν*), то это Я сказал от лица плоти, а не Божества (*ἐκ τῆς σαρκὸς καὶ οὐκ ἐκ προσώπου τῆς θεότητος*)...»

**Сын равен Отцу
по божеству,
но меньше Отца
по человечеству**

3. *Да не смущается сердце ваше и да не устрашается* (Ин. 14:27), когда Я буду предан иудеям, потому что совершаю это не вопреки воле, но страдаю по собственному произволению. *Иду от вас и приду к вам* (Ин. 14:28). Ухожу и приду: то и другое как человек. Но как Бог Я нераздельно вместе с вами. Ухожу через смерть как человек, приду вновь через Воскресение как человек. *Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня* (Ин. 14:28). Но *да не смущается сердце ваше* оттого, что Я сказал: *Отец Мой более Меня*. Потому что Он больше Идущего к Нему, а не Сущего в Нем. Ведь как Бог Я в Отце, но как человек иду к Отцу. Поэтому Отец больше Того, Который теперь идет к Нему, а не вечно Сущего в Нем». А для краткости скажу: Он больший и равный. Он больше Того, Кто спрашивает: *Сколько у вас хлебов* (Мф. 15:34), но равен Тому, Кто насытил пятью хлебами целую толпу; Он больше Того, Кто спрашивает: *Где положили Лазаря* (Ин. 11:34), но равен Тому, Кто воскрешает Лазаря словом; Он больше Того, Кто говорит: *Кто прикоснулся ко Мне* (Лк. 8:45), но равен Тому, Кто осушил неиссякаемые источники кровоточивой; Он больше Того, Кто спит на корме, но равен Тому, Кто умирляет море. Он больше Того, Кого вопрошает Пилат, но равен Тому, Кто освобождает мир от суда; Он больше Того, Кого побивают, но равен Тому, Кто освобождает сокрушением [ада]; Он больше Того, Кто распят вместе с разбойниками, но равен Тому, Кто равен Тому, Кто воздаст разбойнику дар; Он больше Того, Кто лишается одежды, но равен Тому, Кто украшает душу; Он большего Того, Кто испивает уксус, но равен Тому, Кто изливает как вино собственную Кровь; Он больше Того, Кто разрушается как храм, но равен Тому, Кто воздвиг и после разрушения собственный храм. Больше того, но равен этому.

**Бесстрастие
божества и страда-
тельность плоти**

4. И снова: *Уже не много мне говорить с вами* (Ин. 14:30). Видишь, еретик, Кого больше Отец? Он больше Того, Кто говорит: *Уже не много мне говорить с вами*, но не Того, Кто говорит: *Не оставлю вас сиротами* (Ин. 14:18), потому что *Я с вами во все дни до скончания века* (Мф. 28:20), *идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего* (Ин. 14:30). Видишь, Кого Он больше? Того, Кто осуждается пред очами правителей,

а не Того, Кто сотворил вселенную. *Встаньте, пойдём отсюда* (Ин. 14:31). Видишь, Кого больше Отец? Того, Кто говорит: *Пойдём*, а не Того, Кто говорит: *Вселюсь в них и буду ходить в них* (2 Кор. 6:16). *Я есмь истинная виноградная лоза* (Ин. 15:1). Видишь, Кого больше Отец? Того, Кто говорит: *Я есмь виноградная лоза*, а не Того, Кто говорит: *Яз же насадих тя виноград плодоносен* (Иер. 2:21). И чтобы не произносить длинную речь, кратко спрошу тебя, еретик. Пострадал ли Тот, Кто рожден прежде веков от Бога, или Иисус, рожденный от Давида в последние времена? Итак, если пострадало Божество, то ты говоришь хулу; но если человек — что является истиной, — то почему ты не относишь страдания к человеку?

СОБОРНОЕ ПОСЛАНИЕ

1. Еще прежде чем получить от Вашей любви письмо, известна стала среди нас слава и чистота вашей веры, и терпение в опасностях, и твердость в страданиях за Христа, и постоянство у вас любви к Богу и должной надежды. И поскольку благодаря как раз этому письму мы столкнулись с вашей предусмотрительностью, то в нем по истине усмотрели свойство Апостольской Церкви, и ревность добрых пастырей, и прилежное усердие, подобающее истинным христианам. Потому что оно совершенным образом уверило нас тем, что вы не принимаете в расчет долготу пути, что вы не по отдельности приводите вопросы, но вместе спрашиваете через послание. Поскольку вы соборно послали письмо, то и от нас соборно примите ответы. И в качестве некоего начала совершенного единомыслия мы принимаем единомыслие вашего письма. И молитвенно с нами присутствовал, и участвовал в Соборе, и более всего имел попечение о ваших делах удивительнейший и со всяким благоговением именуемый епископ Василий. Но поскольку продолжившаяся до отъезда немощь тела воспрепятствовала ему, то с вашей стороны будет делом совершенной любви не презреть нашего краткого письма. При этом и мы не пренебрегаем вашей Святой Церковью, лишенной его голоса. Но хотя он и страдает от болезни, однако благодаря посланию беседует с нами, поскольку мы имеем его послание об этом особенном для него вопросе.

2. Итак, каков ответ на вопрос? Святой Собор отцов в Никее мы считаем Собором истинно Кафолическим и Апостольским (*σύνοδον καθολικὴν καὶ ἀποστολικήν*) и веру, в то время изложенную отцами, сохраняем неизменной (*ἀκίνητον*), и я молю, чтобы она пребывала во веки нерушимой (*ἀσπάρακτον*). И тогда совершенно необходимо было для отцов подробнее истолковать учения о Единородном, поскольку в то время они с усердием стремились истребить только что появившуюся ересь Ария, исторгая ее семена прежде, чем она станет колючим тернием. И поскольку

тогда вопрос о Духе не обсуждался, то из-за этого они ничего более пространного не изложили, однако для внимательно читающих достаточно даже того учения о Духе, которое изложено в этом вероисповедании. Они учили как верить в Отца и Сына, так же верить и в Духа, не вводя другую какую-нибудь природу в Божественную и блаженную Троицу и не отсекая чего-либо от Троицы в этом изложении веры. И поскольку совсем недавно сатана, взявшийся пошатнуть Церкви, внушил некоторым несогласие в учении о Духе, то необходимо вернуться к источнику веры, из которой, черпая, отцы Никейского собора соделали изложение веры.

3. Итак, в чем совершенство нашей веры? Она — предание Господа, которое Он заповедал святым Своим ученикам по воскресении из мертвых, наказав: *Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа* (Мф. 28:19). Ясно, что мы получили заповедь не только для того, чтобы крестить, но чтобы и учить точно таким же образом, потому что эта заповедь исключает и болезнь Савеллия, так как в чистом виде переданы нам три Ипостаси, и заграждает уста аномеев, и ариан, и духовборцев, так как ясно обнаруживаются три Лица и три Ипостаси (*τῶν προσώπων καὶ τῶν ὑποστάσεων τριῶν δηλουμένων*) и исповедуется единая природа и единое Божество (*τῆς δὲ φύσεως καὶ τῆς θεότητος μιᾶς ὁμολογηθείσης*). Итак, необходимо, чтобы мы крестили так, как научены, и верили так, как крещены, и прославляли так, как верим. Ибо, многое рассмотрев мыслью и заключая умом обо всем, мы не можем домыслить ничего между Творцом и тварью, так что если мы отделяем Дух от Божества, то необходимо причислить Его к тварям. И если бы мы дерзнули назвать Его тварью, то как возможно включить Его в крещальную формулу? Таким образом, как многобожие, так и безбожие осуждаем. И не возвещаем трех начал, и трех богов, и трех различных природ, но, считая началом всего Отца (*ἀρχὴν τῶν ὄλων τὸν πατέρα*), не отвергаем какую-либо из трех Ипостасей, приводя в подтверждение святость Божественных Писаний и их свидетельства для каждой Ипостаси.

4. Но поскольку тонкие рассуждения об этом превосходят меру письма и поскольку мы уверены, что ваша любовь довольствуется кратким содержанием нашего изложения веры, то остальное добавьте дома, — ибо говорит: *Дождь премудрому вину, и премудрейший будет* (Притч. 9:9), — и мы считаем, что это написано в достаточной мере. К этому прилагаем краткое увещание. Ибо мы призываем вас оставаться сынами мира, чтобы вы исполнили апостольскую заповедь, пребывая единомышленными

и единомышленными и участвуя в страданиях за Христа. Не дайте лукавому разделить хорошо соединенное, не делайте самих себя легкоуловимыми для волков, укрепляя их упования раздором. Ибо мы узнали, сколько трудов вы потерпели за Православие. Поэтому, победив угрозы и насилие со стороны противников, не давайте никакого повода для вражды, никогда не давайте ненависти проявиться на малое время. Если бы она имела место, то предложила бы вам большие преграды. Но и в славословиях вместе с Отцом и Сыном нужно прославлять Духа Святого и знать то, что погрешающие недопустимым грехом хулы на Духа естественно сами себя вводят в общение с арианами. Ибо они будут осуждены с теми. И мы надеемся, что вы, сохраняя в любви неразделимым Тело Церкви, пребудете оставшееся время в нынешнем веке в мире и во славе предстанете в день Суда пред престолом Христовым.

ПИСЬМО К СЕЛЕВКУ

1. Верю в единого Бога, в трех Лицах познаваемого, Виновника и Творца всяческих, Безначального, Непостижимого, Невидимого, Непознаваемого, Неопишемого, Неподвижного, Неизменяемого, Бессмертного, Бесстрастного; говорю, что единое Начало безначально и не подвержено страданию в чем-либо ином, ибо Божественная природа во всем бесстрастна. Единым Богом я называю истинно сущего Бога, избегая языческого многобожия. А то, что Единый познается в трех Лицах, есть опровержение иудейства. Ибо я исповедую Отца в Сыне, и Сына в Отце, и Духа в Сыне и в Отце. И поклоняюсь Иисусу Христу, совечному Отцу по Божеству, так как Он ни сущностью, ни бытием не младше Отца по Божеству. И точно так же Дух Святой.

Сына называю рожденным вне времени и безначально, вечно существующим с Отцом по Божеству и верю в Духа Святого, вечно исходящего от Бога и Отца. И исхождение Духа не называю рождением, и рождение Сына не называю исхождением. А когда требует последовательность изложения, я называю Бога единым не потому, что отрицаю ипостаси, но именем Бога обозначаю общность сущности.

А когда я говорю о единосущии, то говорю не о единосущии одного Лица, а трех: Отца, Сына и Святого Духа, ибо не говорится, что одно Лицо единосущно Самому Себе, но единосущны Отец, Сын и Дух. А различие в Лицах, но не в сущности, ибо Отец, Сын и Святой Дух — имена образа бытия или отношения, а не просто сущности. Итак, явно, что слово Бог обозначает бытие Отца, а слово Отец — Того, Кому принадлежит это бытие; также слово Бог обозначает бытие Сына, а слово Сын — Того, Кому принадлежит это бытие. И точно так же Дух Святой. А кого бытие одно и то же, у того одна сущность. О единосущии Троицы, насколько позволяют мои силы, пусть будет сказано это.

2. Если скажут, что во Христе одна сущность, спросите их: «Как, в таком случае вы говорите, что Христос бесстрастен

по Божеству, а по плоти подвержен страданию?» Потому что свойственное одной сущности полностью подобно: или полностью бесстрастно, или подвержено страданию...

3. Так что нужно соединять образ Бога и образ раба в одном Лице Сына и Господа Иисуса Христа. Таким образом, я исповедую Сына Божия и Богом, и человеком, Единым Сыном из двух природ — и страстной и бесстрастной, и смертной и бессмертной, и осязаемой и неприкосновенной, безначальной и имеющей начало, неопикуемой и описываемой...

4. Ибо выше я говорил, что Христос, Сын Божий, неопикуемый и описываемый. По Божественной природе — неопикуем, а по человеческой описан. О Христе Сыне Божиим как о человеке написано, что Он был и в яслях, и в пеленах, и на Кресте, и в гробу, а по Божеству — безгранично и неопикуемо все обнимал и обнимает.

5. Христос, Сын Божий, единый Сын из двух совершенных природ и беспредельно и неопикуемо все обнимающий Божеством и всем управляющий.

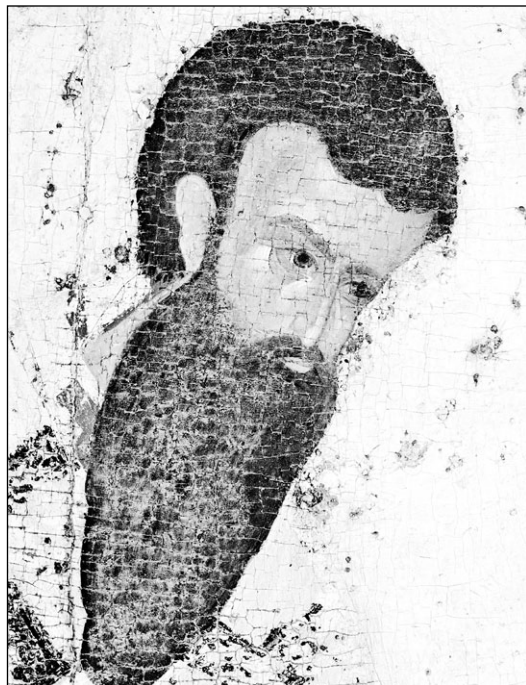
6. Называю Сына Божия единым, но из двух природ, не отрицая ни Божественной, ни человеческой. Поэтому Он страдает, но не Божеством, а человечеством, то есть Христос пострадал плотью, но не Божество пострадало. Устрани, несчастный, это ужасное и хульное. Страдает воспринятая природа, а воспринявшая остается бесстрастной. Поэтому Сам Бог Слово, ничего не претерпевая, усваивает то, что свойственно храму тела, поскольку в одном Лице соединяются две природы.

7. Итак, от Святой Девы Марии рождается Владыка Христос, Сын Божий, не в неопикуемой, но в подлежащей описанию природе.

8. Итак, Един Христос, Сын Божий, подверженный страданию по плоти, невидимый по Божеству; описываемый по плоти, неопикуемый по Божеству; имеющий начало во времени, безначальный по Божеству.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Статьи о святителе
ВАСИЛИИ ВЕЛИКОМ

С. М. Зарин

УЧЕНИЕ СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
О СВЯТОМ ДУХЕ¹

Четвертый век христианской эры был временем особого возбуждения богословской мысли и в этом отношении по всей справедливости может быть назван «золотым веком». Он оказал незаменимую услугу вообще нашей догматике и, в частности, делу раскрытия и уяснения вопроса о Святом Духе. На этом поприще потрудились такие светила богословской мысли, как Афанасий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский и в числе их святой отец Василий Великий, епископ Кесарийский. Он жил и действовал во время разгара арианских и так называемых духовборческих (последних часто под прикрытием и именем арианства) волнений. Конечно, и прямые последователи Ария представляли по рассматриваемому нами вопросу для Церкви опасность — из арианских воззрений логически вытекала и тварность Святого Духа. Но такая опасность со стороны ариан умерялась тем, что эти еретики были уже осуждены Вселенским Собором². Что же касается так называемых духовборцев из числа бывших полуариан, которые принимали Никейскую веру и в тоже время отрицали божество Святого Духа³, то эти были гораздо опаснее, — опаснее

¹ Зарин С. М. Учение св. Василия Великого о Св. Духе // Голос Церкви. 1915. № 4. С. 75–86; № 5. С. 72–82; № 6. С. 80–90. Ссылки на страницы творений свв. Василия Великого и Григория Богослова приводятся по настоящему изданию Полного собрания творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе. — *Ред.*

² Речь идет о I Вселенском Соборе — Никейском. — *Ред.*

³ Это видно из посланий св. Афанасия Великого к Серапиону, епископу Тмуисскому, писанных около 358 года. «Не без печали писал ты мне, — говорит св. Афанасий Серапиону, — что некоторые хотя отступили от ариан за хулу их на Сына Божия, однако же неправо мыслят о Святом Духе и утверждают будто бы не только то, что Он есть тварь, но и то, что Он есть один из служебных духов и единственно степенью отличается от Ангелов!»►

особенно потому, что скрывали свои заблуждения под личиной правоверия и даже выказывали себя защитниками его. «Веру, изложенную в Никее, — возражали они, по словам св. Епифания, православным, — исповедуем и мы; докажи же, сделай милость, на основании ее, что Дух Святой причисляется к Божеству»¹. Против этих еретиков Василий Великий вооружался не только словом в проповедях, но и письменно. Так, в защиту православного учения о Святом Духе он написал «Опровержение на защитительную речь злочестивого Евномия», «О Святом Духе. К святому Амфилохию, епископу Иконийскому»; письма — к брату Григорию, к Кесарийским монахам и проч.² Особенно замечательны из его произведений по вопросу о Святом Духе первые два — «Опровержение на защитительную речь злочестивого Евномия»³ и «О Святом Духе. К святому Амфилохию». В них

► (*Свт. Афанасий Великий*. К Серапиону, епископу Тмуисскому, послание I // Творения свт. Афанасия Великого. М., 1853. Ч. 3. С. 1–2).

¹ *Кохомский С. В.* Учение Древней Церкви об исхождении Святого Духа (см.: Христианское чтение. 1875. С. 260–261).

² Некоторые черты учения Василия Великого о Святом Духе можно находить еще, кроме того, в Беседе 15 «О вере» (см.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1008–1012), в Беседе 24 «Против савеллиан, Ария и аномеев» (см.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1074–1083), в Беседе на тридцать второй псалом (см.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 516–528), в письме 236 (см.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 824) и др.

³ Сочинение это не все посвящено вопросу о Святом Духе, а только незначительный конец книги II и почти сполна книги III и V. Относительно книг I и V нужно заметить, что некоторые западные (например Гарнье и Шренк), да и наши русские (как, например, архиеп. Филарет (Гумилевский), автор «Исторического учения об отцах Церкви») богословы считают их не подлинными. Архиепископ Филарет аргументирует свой взгляд на эти книги таким образом. «Ныне известные последние два слова против Евномия, — говорит он, — ни по чему не могут назваться сочинением Василия — ни по частным выражениям, ни по слогу, ни по порядку, ни по доказательствам; это не более как сборник кое-каких замечаний против Евномия, и в некоторых древних рукописях написаны только три слова» (*Архиеп. Филарет (Гумилевский)*. Историческое учение об отцах Церкви. СПб., 1859. Т. 2. С. 135 в примеч.). Относительно всех этих соображений нужно заметить, что они еще не говорят решительно против подлинности IV и V книг. Дело в том, что сходство и различие в слоге, порядке, доказательствах, в частных выражениях часто носят характер субъективности: где один усматривает сходство, там другой — различие, и наоборот. Примеров этому немало. Возьмем хотя бы наш Апокалипсис. Тогда как одни в складе речи Апокалипсиса усматривали громадную разницу сравнительно с Посланиями и Евангелием Иоанна Богослова и в этом видели доказательство его неподлинности, другие находили в них, напротив, сходство, и не без основания. Если мы теперь обратимся к книгам IV и V Василия против Евномия, то найдем в них много сходного с первыми тремя. Мы не будем подробно разбирать их, так как это не входит в нашу задачу, но укажем только на следующее. Главная мысль в V, например, книге это — что Дух не тварь, но Бог, равный Отцу и Сыну и единосущный с Ними; способ

он собрал против еретиков-духоборцев все, что только можно было собрать, — собрал, надо заметить, настолько обстоятельно, что эти произведения не потеряли для Церкви своего значения и теперь, если бы ей пришлось бороться с подобного рода еретиками. Задача и, так сказать, характер содержания указанных сочинений Василия Великого определились теми возражениями, которые делали еретики-духоборцы. Главное положение этих последних было — Дух Святой произведение, тварь Сына, а, как произведение, Он, без сомнения, ниже Сына и Отца и потому не единосущен с Ними¹. В качестве же аргумента в пользу тварности Духа они приводили между прочим и то, что отрицание тварности Духа ведет к отрицанию ипостасности Его, так как за отрицанием тварности два другие возможные предикаты Его бытия — нерожденность и рожденность — ведут Его к слиянию или с Отцом, или с Сыном². Имея в виду такие положения еретиков, Василий Великий и старается доказать главным образом то, что Дух Святой не тварь Сына, но Бог, равный Отцу и Сыну и единосущный Им, это с одной стороны; а с другой — что отрицание тварности не ведет к отрицанию ипостасности, а что Дух Святой такая же ипостась, как и Сын и Отец. Таким образом, исходный и главный пункт в учении Василия Великого о Святом Духе — это что Дух Святой не тварь, но Бог, равный и единосущный Отцу и Сыну. На разъяснение этого положения он обращает свое особенное внимание, ему посвящает почти всю III и V книги «Опровержения на защитительную речь злочестивого Евномия» и отводит значительное место в сочинении «О Святом Духе. К святому Амфилохию». Василий Великий сам указывает и план, и способ доказательства защищаемой им истины. «Поскольку общие свойства твари, — говорит он, — не могут быть приписаны Духу Святому и свойственное Духу не может быть приписано твари, то из сего выводится заключение, что

доказательства этого положения — имена, свойства, действия. Но то же самое мы видим и в книге III. Что же касается того замечания архиеп. Филарета, что в некоторых древних списках нет IV и V книг, то ведь некоторые же части и теперешних Богодуховенных книг и даже целые книги не во всех древних списках находятся, и, однако же, мы на этом основании не отрицаем их подлинности. Вывод из сказанного таков: до сих пор еще неподлинность IV и V книг Василия против Евномия с несомненностью не доказана, а потому мы и не имеем права исключать их из произведений этого святого отца.

¹ См.: *Свт. Василий Великий*. Против Евномия. Кн. II // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 252–253.

² Духоборцы говорили: «Он [Дух] не рожден или рожден; если не рожден, то Отец; если рожден, то Сын; а если ни то ни другое, то тварь» (*Свт. Василий Великий*. Беседа 24. Против савеллиан, Ария и аномеев // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1080).

Дух не тварь. Поскольку что есть общего у Отца и Сына, то и у Духа с Ними есть общее и поскольку те же отличительные свойства, какие в Писании присвоены Богу Отцу и Сыну, присвоятся и Духу Святому, то из сего выводится заключение, что Дух с Отцом единое Божество¹. Это сходство с Отцом и Сыном и различие от твари, достаточные для доказательства божества Святого Духа, Василий Великий почерпает из имен, действий и свойств Духа. Таким образом, если резюмировать сущность доказательств Василия Великого, то получится следующее: что Дух Святой не тварь, а Бог, это видно из имен, действий и свойств, приписываемых Ему Священным Писанием.

Что касается прежде всего наименований, то Василий Великий прибегает к ним как доказательствам несколько раз: он показывает, что Дух Святой в Священном Писании пользуется такими же наименованиями, как и Бог Сын и Бог Отец. Так, Он называется Духом, Святым, правым, благим, Духом владычним, Духом истины, Духом премудрости, Духом силы, Утешителем и даже Господом и Богом². Какое Василий Великий придает значение именам, видно из того, что наименованию Духа Господом он посвящает целую главу³ из своего сочинения «О Святом Духе». Правда, святой отец вопреки еретикам настаивает на том, что из подобоименности еще не познается тождество⁴, но сам он, так сопоставляет имена, подбирает такие тексты из Священного Писания, что у него Дух Святой имеет общие наименования с Отцом и Сыном ни по чему-либо другому, как только «по естественному с Ними единению»⁵. Так, например, по словам Василия Великого, «тем, что сказал Господь: *Аз умолю Отца, и иного Утешителя даст вам* (Ин. 14:16), Он показывает, что и Сам Он наш Утешитель. А потому и само название Утешителя немалым служит доказательством славы Святого Духа»⁶.

Гораздо большую степень убедительности сравнительно с именами для еретиков-духоборцев должен был иметь другой вид доказательств Василия Великого, именно — деятельность

¹ *Свт. Василий Великий*. Против Евномия. Книга V // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 289.

² *Свт. Василий Великий*. О Святом Духе // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 138–139; *Он же*. Против Евномия // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 310, 261–262.

³ *Свт. Василий Великий*. О Святом Духе. Гл. 21 // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 142–143.

⁴ Там же. С. 307 и далее.

⁵ *Свт. Василий Великий*. Против Евномия // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 138.

⁶ Там же. Т. 1. С. 262.

Святого Духа, — потому именно, что еретики сами признавали немаловажное значение за действиями и из различия действий выводили различие сущностей¹. Ввиду этого на деятельности Святого Духа Василий Великий и сосредоточивает свое особенное внимание. Он изображает Святого Духа всегда совершающим такие же и даже те же деяния, какие совершают и Отец и Сын, — изображает притом так всесторонне и наглядно, что божество Святого Духа, Его единосущие с Отцом и Сыном становятся вне всякого сомнения.

Духу Святому, по учению Василия Великого, наряду с другими лицами Святой Троицы, принадлежат действия и творческие, и промыслительные, и домостроительно-спасительные.

Вместе со Словом Дух Святой является «причиной создания»², а именно: Он творец тверди и небес³, участвует в творении Ангелов⁴ в Духе чрез Слово творится человек по образу (Божию)⁵. Справедливость всего этого, по словам Василия Великого, подтверждается текстом: *Словом Господним небеса утвердишася и Духом уст Его вся сила их* (Пс. 32:6)⁶, а также и тем местом, где Бог Отец советуется с другими лицами, говоря: *сотворим человека по образу Нашему и по подобию* (Быт. 1:26)⁷. Но св. Василий не ограничивается общим указанием того, что Дух Святой такой же Творец, как и Сын и Отец. Он изображает еще, в чем именно заключается творческая деятельность Духа Святого сравнительно с такою же деятельностью Сына и Отца. «В творении же их [то есть Ангелов], — говорит он, — представляй первоначальную причину сотворенного — Отца, и причину созидательную — Сына, и причину совершительную — Духа; так что служебные духи имеют бытие по воле Отца, приводятся же в бытие действием Сына и приобретают совершенство в бытии действием Духа»⁸. Таким образом, Отец является источником и началом творения, Сын — в собственном смысле Зиждителем⁹,

¹ *Свт. Василий Великий. Против Евномия // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 252–253.*

² Там же. С. 310.

³ Там же. С. 291.

⁴ Там же. С. 262, 310; *Он же. О Святом Духе // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 127–128.*

⁵ *Свт. Василий Великий. Против Евномия // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 302.*

⁶ Там же. С. 291.

⁷ Там же. С. 311.

⁸ *Свт. Василий Великий. О Святом Духе // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 127–128.*

⁹ Ср.: *Свт. Василий Великий. Против Евномия // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 310.*

а Дух — совершителем, и притом не только Ангелов, но вообще всего. «Божеский Дух, — говорит Василий Великий, — всегда окончательно совершает все происходящее от Бога чрез Сына, как в новой твари... так и в той, которая древле была в начале»¹. В чем же заключается это окончательное совершение Духа? Для всего существующего вообще в том, что «посланием и сообщением Духа приводятся в бытие получающее начало бытия»², в частности для Ангелов это будет утверждение в святине, в добре³, для человека — «оживотворение Духом в сотворении его по образу»⁴, то есть сообщение ему той искры Божией, благодаря которой он есть образ Божий. Таким образом, деятельность Святого Духа при творении, по учению Василия Великого, заключается главным образом в утверждении добра и святости во всем существующем, и Дух является необходимым участником в творении, и притом настолько, что «кто отъемлет Духа, тот отсекает окончательное совершение творимого»⁵.

Сотворивши вселенную, Бог не предоставил ее самой себе, но непрестанно промышляет о ней — поддерживает ее бытие, споспешествует добру, пресекает зло. Конечно, такой деятельности Божией еретики отрицать не могли, да и не имели желаний. И вот Василий Великий в различных местах своих сочинений, хотя, впрочем, и довольно кратко, показывает, что и Дух Святой тоже Промыслитель и, как таковой, причастен не твари, но Божеству. Несомненно в этом положении Он изображается Василием Великим, когда именуется «Подателем жизни»⁶, «все, что от Бога и чрез Сына, поддерживающим в бытии»⁷, управляющим разумною природою⁸, помогающим людям достигать естественного добродетельного конца⁹, — когда о Нем говорится, что на Нем зиждется порядок и строй Ангелов, их совершенство и святость¹⁰.

¹ *Свт. Василий Великий*. Против Евномия // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 297–298.

² Там же. С. 302.

³ *Свт. Василий Великий*. О Святом Духе // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 128–129.

⁴ *Свт. Василий Великий*. Против Евномия // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 302.

⁵ Там же. С. 302.

⁶ *Свт. Василий Великий*. О Святом Духе // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 113.

⁷ *Свт. Василий Великий*. Против Евномия // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 307.

⁸ Там же. С. 317.

⁹ *Свт. Василий Великий*. О Святом Духе // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 113.

¹⁰ Там же. С. 128–129.

Не меньшим, если не большим, сравнительно с творческой и промыслительной деятельностью, доказательством божественности Духа служит Его, по учению Василия Великого, спасительно-освятительная деятельность. Везде, где идет речь о спасении падшего человека, виновником этого спасения вместе с Сыном Божиим и Богом Отцом является и Святой Дух. «Домостроительства о человеке, — говорит Василий Великий, — какие, по благодати Божией, совершены великим Богом и Спасителем нашим Иисусом Христом, окончательно исполнены Духом Святым»¹. Еще в Ветхом Завете благословения патриархов, помощь в законоположении, прообразования, пророчества, чудеса² — все это было чрез Духа Святого. Что же касается Нового Завета, то «все Домостроительство пришествия Господня воплоти» совершено чрез Духа, а именно: Сын Божий по воле Отца для спасения падшего человека воплощается, и Дух неразлучно пребывает с плотию Господней, ставши ее помазанием (Ин. 1:33; Деян. 10:38); Сын Божий искушается от диавола, и Дух соприсущ Ему, как возведший Его в пустыню искушиться (Мф. 4:1); Сын Божий совершает чудеса, но *о Дусе Божиим* (Мф. 12:28)³. Сын Божий приводит в бездействие диавола, но в соприсутствии Духа. Поэтому с несомненностью можно сказать, что чрез Духа — искупление грехов⁴. Но не только в самом акте искупления, а и в акте освящения, в деле усвоения людям искупления вместе с другими лицами Святой Троицы принимает участие и Дух Святой. Бог освящает людей, по учению Василия Великого, именно чрез Духа⁵. Потому-то Дух и является «началом освящения»⁶. Каким же образом Дух Святой освящает? Для того чтобы усвоить искупительные заслуги и тем спастись, необходимо веровать и креститься. «Вера и крещение, — говорит Василий Великий, — суть два способа спасения, между собой сродные и нераздельные»⁷. Но веровать невозможно без содействия благодати Духа Святого: *никтоже может рещи Господа Иисуса точно в Духе Святом* (1 Кор. 12:3)... «Дух в Себе показывает славу Единородного и в Себе сообщает истинным

¹ *Свт. Василий Великий. О Святом Духе // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 129–130.*

² Там же. С. 130.

³ Там же. С. 130.

⁴ Там же. С. 139.

⁵ *Свт. Василий Великий. Против Евномия // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 297.*

⁶ *Свт. Василий Великий. О Святом Духе // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 114.*

⁷ Там же. С. 118.

поклонникам ведение Бога»¹ — это с одной стороны. С другой — ни веровать, ни креститься недостаточно только во Христа² или в Бога Отца. «Главное в нашем спасении и совершенное предание о Божестве, к освящению крещаемых, — говорит Василий Великий, — крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа»³. Только в три Лица, а не в одно или в два спасительны и вера, и крещение. Поэтому «прибавить или убавить что-нибудь (разумеется от слов Спасителя: *шедше научите вся языки крестяще их во имя Отца и Сына и Святого Духа* — Мф. 28:19) значит явным образом отпасть от вечной жизни»⁴. Если же, таким образом, вера спасительная только тогда, когда она будет во имя трех Лиц Святой Троицы, если в крещении вместе с другими Лицами возрождает нас необходимо и Святой Дух, почему и в формуле крещения поставлен наряду с другими Лицами, если без содействия Духа мы не можем даже и веровать во Христа, то, значит, Дух не тварь, но Бог, равный Богу Отцу и Богу Сыну⁵.

¹ *Свт. Василий Великий. О Святом Духе // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 137.*

² Там же. С. 118.

³ *Свт. Василий Великий. Против Евномия // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 299.*

⁴ *Свт. Василий Великий. О Святом Духе // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 118.*

⁵ *Свт. Василий Великий. Против Евномия // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 264.* Желая ослабить значение (в пользу божества Духа) слов Спасителя: *шедше научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святого Духа* (Мф. 28:10), еретики-духоборцы ссылались, с одной стороны, на то, что когда-то люди крестились в Моисея (1 Кор. 10:2) и веровали Моисею, угоднику Божию, как и Богу (Исх. 14:31), и однако же мы не считаем Моисея равным Богу (*Свт. Василий Великий. О Святом Духе. С. 120–121*): крестимся и мы в воду — и все-таки почитаем ее тварью, а не Богом (Там же. С. 123); с другой — на то, что апостол Павел, указывая на Бога Отца и Господа Иисуса как на свидетелей своих, сопричисляет к Ним в качестве свидетелей и Ангелов (1 Тим. 5:21), — и однако же мы не прославляем их наравне с Богом (Там же. С. 119–120).

Относительно первого возражения духоборцев Василий Великий замечает, что между крещением в Моисея и нашим христианским во имя Троицы только «одно наименование общее, а на деле столько же разности, сколько, может быть, между сновидением и действительностью, между тенью или изображением и тем, что самостоятельно существует» (Там же. С. 122); первое было только прообразом второго (Там же. С. 121), и потому ссылаться на него нельзя. Что же касается веры в Моисея, то она, по мнению Василия Великого, не доказывает того, что вера в Духа маловажна, а скорее «умалывает исповедание Бога всяческих», конечно, с точки зрения еретиков (Там же. С. 122).

Не более состоятельности и в том возражении еретиков, что мы крестимся в воду. Дело в том, что вода, по словам Василия Великого, употребляемая при крещении, не спасает нас, она только символически «изображает собой смерть, принимая тело как бы во гроб, а Дух (во имя Которого мы крестимся)

Возродивши нас, таким образом, в таинстве Крещения, сделавши новою тварью, свободными¹, Дух Святой усыновляет нас Богу², почему и называется Духом сыноположения³. Чрез такую деятельность Духа Святого мы становимся настолько совершенными, что получаем достоинство пророка, апостола, Ангела Божия⁴. Но такими благодеяниями деятельность Духа в пользу нашего спасения не оканчивается. Поставивши человека на истинный путь к Царству Небесному, Дух Святой ведет его по нему и далее: Он учит уверовавших⁵, руководит немощным и усовершенствует преуспевающих⁶, управляет всем обществом верующих, всю Церковь⁷ и на пользу членов ее разделяет дарования⁸. В результате домостроительно-спасительной деятельности Духа получается для людей — святыня, вечная жизнь, бессмертие⁹, «небесное жительство, ликостояние с Ангелами, нескончаемое веселие, пребывание в Боге, уподобление Богу и крайний предел желаемого — обожение»¹⁰.

сообщает животворящую силу, обновляя души наши из греховной мертвенности в первоначальную жизнь» (Там же. С. 125).

Что же касается, наконец, ссылки еретиков на то место из посланий апостола Павла, где он наряду с Богом Отцом и Господом Иисусом называет свидетелями и Ангелов, то и оно не ведет к умалению значения Святого Духа в сравнении с Сыном и Отцом, потому что «неодинаково упоминаются и Дух (в словах *шедше научите...*), и Ангелы (в указанных словах апостола); но Дух именуется как Господь жизни, Ангелы присовокупляются как помощники подобных им рабов и как верные свидетели истины» (Там же. С. 119).

¹ *Свт. Василий Великий*. О Святом Духе // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 116; *Он же*. Против Евномия // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 291, 310.

² *Свт. Василий Великий*. О Святом Духе // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 125–126; *Он же*. Против Евномия // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 297.

³ *Свт. Василий Великий*. Против Евномия // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 262, 310.

⁴ Там же. С. 317.

⁵ Там же. С. 262.

⁶ *Свт. Василий Великий*. О Святом Духе // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 114.

⁷ Там же. С. 130.

⁸ Святой Дух изображается в Священном Писании разделяющим дарования, как и Сын — разделяющим служения и Отец — разделяющим действия (1 Кор. 12:4–6), значит, Дух является действующим так же, как и Отец и Сын, и притом самовластно и независимо от Них (1 Кор. 12:11), как и подобает Богу (*Свт. Василий Великий*. Против Евномия // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 263, 270–271).

⁹ *Свт. Василий Великий*. Против Евномия // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 317.

¹⁰ *Свт. Василий Великий*. О Святом Духе // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 114.

Наконец, по учению Василия Великого, Святой Дух наряду с другими Лицами Святой Троицы принимает участие и в последней судьбе людей и мира — при Воскресении мертвых и Суде¹.

Вся указанная деятельность Святого Духа — и творческая и промыслительная, и домостроительно-спасительная и мздовоздаятельная — с необходимостью ведет к признанию того, что Дух Святой не тварь, но Бог, равный Богу Отцу и Богу Сыну и единосущный с Ними. Такой вывод был тем неотразимее для еретиков-духоборцев, что Святой Дух, по учению Василия Великого, совершает не только такие же действия, как и Сын и Отец, но и те же, то есть что Он в Своей деятельности неотделим от Отца и Сына. На этом Василий Великий настаивает в своих сочинениях неоднократно. Он учит, что Дух Святой неотделим от Отца и Сына вообще во всех Своих действиях², как то: в творении³, в частности в творении мира мысленного, то есть Ангелов⁴, в Домостроительстве нашего спасения⁵, в обновлении людей, в дарованиях, в пророчествах⁶. Ясное указание на такую нераздельность деятельности Лиц Святой Троицы Василий Великий видит в словах апостола Петра Сапфире: *Что согласитесь искусити Духа? Не человеком солгала есте, но Богу* (см. Деян. 5:3–4)⁷ и особенно в видении пророка Исаии. Сущность последнего указания такова: пророк Исаия говорит, что он видел на престоле Господа Саваофа, то есть Бога Отца (Ис. 6:1), а евангелист Иоанн свидетельствует (Ин. 12:39–41), что Исаия видел Сына Божия, по словам же апостола Павла, Духа Святого (Деян. 28:25)⁸.

Таким образом, тождество действий Святого Духа с действиями Отца и Сына с несомненностью доказывает божество Святого Духа.

Но не только этою самою тождественностью действия Духа Святого приводят к такому важному выводу, а еще также и тем, что свидетельствуют о таких свойствах Духа, какие могут

¹ *Свт. Василий Великий. О Святом Духе // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 139, 130.*

² Там же. С. 126–127.

³ *Свт. Василий Великий. Против Евномия // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 298.*

⁴ *Свт. Василий Великий. О Святом Духе // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 127–128.*

⁵ Там же. С. 126–127, 129–130.

⁶ *Свт. Василий Великий. Против Евномия // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 298, 304; Он же. О Святом Духе // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 126–127.*

⁷ Там же. С. 127.

⁸ *Свт. Василий Великий. Против Евномия // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 294–295.*

принадлежать Ему только как Богу, подобно тому как они могут принадлежать только как Богу — первому и второму Лицу Святой Троицы, а именно: если Дух Святой — Творец вселенной, совершитель чудес, победитель самой смерти, то Он всемогущ; если Он знает нужды всех и каждому помогает сообразно с его потребностями, направляет людей к истинной цели их существования — блаженному единению с Богом, то Он всеведущ и премудр; если Он всем может сообщать святину, то Он и Сам свят, как источник святости; если Он прощает нам наши беззакония, делает нас Богу Своими, спасает, то Он благ. Мы можем находить в сочинениях Василия Великого и прямые указания как на эти, так и на некоторые другие Божеские свойства Духа. Так, Василий Великий приписывает Духу самобытность¹, предвечность², неизменяемость³, вездесущие⁴, бесконечность по силе, «беспредельность по великости»⁵, владычественность⁶, ум⁷, знание таин Божиих⁸, святость⁹, благодать¹⁰, всеблаженство¹¹.

¹ *Свт. Василий Великий. Против Евномия // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 291.*

² Там же. С. 302.

³ Там же. С. 290; *Свт. Василий Великий. О Святом Духе // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 113, 138.*

⁴ *Свт. Василий Великий. Против Евномия // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 304, 317, 310; Он же. О Святом Духе // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 113–114, 144–145.*

⁵ *Свт. Василий Великий. О Святом Духе // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 113–114, 144–145.*

⁶ *Свт. Василий Великий. Против Евномия // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 260, 290.*

⁷ *Свт. Василий Великий. О Святом Духе // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 113.*

⁸ *Свт. Василий Великий. Против Евномия // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 263, 310; О Святом Духе // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 146.*

⁹ *Свт. Василий Великий. Против Евномия // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 261, 290.*

¹⁰ Там же. С. 261; *Свт. Василий Великий. О Святом Духе // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 146.*

¹¹ *Свт. Василий Великий. О Святом Духе // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 113.* У Василия Великого нет какой-либо системы в изложении свойств Духа Святого — они разбросаны в различных местах его сочинений. Слабое указание на некоторого рода систему мы находим только в одном месте, где Василий Великий говорит, что «Дух Святой есть собственное и главное имя» третьего Лица Святой Троицы, как наименование чего-то бесплотного и несложного. Значит, Дух сущность чисто духовная и простая; отсюда — Он не может быть ограниченным или подлежащим изменению; отсюда — Он «сущность умная, бесконечная по силе, беспредельная по великости, неизмеримая временами или веками, не оскудевающая в благах» (ср.: *Свт. Василий Великий. О Святом Духе. С. 113*).

Конечно, все эти свойства не могут принадлежать твари, но только Богу. В самом деле, тварь потому именно, что она тварь, всецело зависит по своему бытию от внешней причины, только Бог, как самовиновник Своего бытия, самобытен; тварь, как зависящая по бытию, подлежит изменению; только Бог, как существо самобытное, неизменяем ни по сущности, ни по действиям¹, и проч. Наиболее важное значение в деле доказательства божества Духа Святого, по учению Василия Великого, имеет то свойство Духа, по которым Он знает тайны Божии. Только «тот может испытывать глубины судов Божиих, — говорит святой отец, — кто причастен таин Божиих, не чужд Богу, не инороден с Ним»; но *Божия никтоже вестъ, точию Дух Божий* (1 Кор. 2:11), значит Дух не чужд Богу, но одного с Ним естества². Важное значение в качестве доказательств божества Духа указанные свойства получают у Василия Великого, особенно вследствие того, что он смотрит на них не как на нечто отдельное от существа Духа, но как на относящиеся к нему, составляющие с ним едино³. Он нередко употребляет такие выражения как: Дух — свят по естеству, благ по естеству, владычествен по естеству⁴, а в одном письме прямо доказывает, что святость принадлежит самой сущности Духа⁵.

Вот те данные, которые приводит Василий Великий в качестве доказательства божества Святого Духа. Конечно, некоторые из них, взятые отдельно, например имена, недостаточны для указанной цели. Но все они в совокупности с несомненностью убеждают в истинности того положения, что Дух Святой не тварь, но Бог, равный Богу Отцу и Богу Сыну и единосущный с Ними.

Но несмотря на это, Василий Великий не ограничивается указанными данными. Желая поставить божество Духа вне всякого сомнения даже для самых предубежденных лиц, он настаивает на том, что Дух не только единосущен с Отцом и Сыном,

¹ *Свт. Василий Великий. Против Евномия // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 290.*

² Там же. С. 263.

³ Конечно, этим Василий Великий не отрицал реального значения свойств Божиих. Он сам восставал против еретиков, отождествлявших свойства Божии между собою до безразличия (даже нерожденность и рожденность. — См.: *Свт. Василий Великий. Против Евномия. С. 181–182*). Он учил, что свойства Божии различаются между собою реально, и основание этого различия видел в Боге, в Его различных отношениях к миру (*Свт. Василий Великий. Против Евномия. С. 184–185, 186–187, 190*).

⁴ *Свт. Василий Великий. Против Евномия // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 261.*

⁵ *Свт. Василий Великий. Письмо к Евпатерию и его дочери // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 2. С. 671.*

но и неотделим от Них. «Не разделяй, — говорит он, — неразделимого, не рассекай нерассекаемого. Ибо хотя бы и хотел ты, Божество не рассекается, и хотя расторгнутся еретики, но Троица не расторгнется, напротив того, пребывает такую, какова есть, хотя иным и не представляется такую. Ибо Святая Троица есть свитая вервь (*σπείρα*) и досточтима в единой и вечной славе, везде имеет одно и то же единое Божество, неразрывна, нерассекаема, нераздельна¹, и Дух Святой «всегда неотлучно с Богом пребывает»². Основание для такой неотлучности Духа Василий Великий видит в словах апостола Павла: *кто бо весть от человека, яже в человеце, точию дух человека, живущий в нем? такожде и Божия никтоже весть, точию Дух Божий* (1 Кор. 2:11), где указывается, что Дух находится в таком же отношении к Богу, в каком к каждому человеку его дух³.

Этим первая задача Василия Великого — положительная сторона уяснения Божества и единосущия Святого Духа с другими Лицами Святой Троицы, — можно сказать, и исчерпывается. Теперь перейдем ко второй.

Еретики-духоборцы, как указано выше, говорили: если Дух не тварь, то Он или рожден, или нерожден, но и то и другое поведет к слиянию Его с Отцом или Сыном и, значит, к отрицанию Его ипостасности⁴. Поэтому для Василия Великого являлась необходимость выяснить, что отрицание тварности не ведет еще к отрицанию ипостасности⁵. Этой же цели он мог достигнуть, только показавши, каким образом Дух Святой получает бытие; он это действительно и показывает. Дух Святой «от Бога, — говорит он, — не как и все от Бога, но как исходящий от Бога, исходящий не чрез рождение, подобно Сыну, но как Дух уст Божиих»⁶. Значит, способ происхождения Духа иной, чем Сына, — исхождение,

¹ *Свт. Василий Великий. Против Евномия // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 312.*

² Там же. С. 310.

³ *Свт. Василий Великий. О Святом Духе // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 305.* Весьма ясные указания на нераздельность Божеских лиц мы находим и в других сочинениях Василия Великого, например в его Беседе «Против савеллиан, Ария и аномеев» (*Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 1079*), и особенно в письме к брату Григорию (*Свт. Василий Великий. Творения. Т. 2. С. 507, 511*).

⁴ *Свт. Василий Великий. Против Евномия // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 266; Он же. Беседа 24. Против савеллиан, Ария и аномеев // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 1079.*

⁵ *Свт. Василий Великий. Против Евномия // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 266.*

⁶ *Свт. Василий Великий. О Святом Духе // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 136.*

а не рождение. Впрочем, надо заметить, что словом «исхождение» Василий Великий не хотел обозначить самого образа происхождения Духа. По его учению, «самый образ исхождения Духа неизъясним»¹, а слово «исхождение» указывает только на то, что Дух от Бога иначе, чем Сын². Вот вследствие этого «иначе», вследствие все-таки особого способа происхождения, который всегда присущ Духу³, Дух Святой всегда есть Ипостась, совершенное Лицо⁴. «Как один Бог Отец, — говорит Василий Великий, — присно пребывающий с Отцом, вечно Сый тем, чем есть; и один Сын, рожденный вечным рождением... присно Сый тем, чем есть, Бог Слово и Господь, — так един и Дух Святой, истинно Святой Дух, Который у пророка Давида называется и Духом уст (Пс. 32:6)»⁵. «Никто не может смешивать Бога и Духа Божия», — говорит Василий в другом месте, поэтому «не усиливайся утверждать, что Дух Божий есть то же, что Бог... Дух Божий один; и никто не говори, что есть более одного, хотя Господь и Бога (то есть Отца) называет Духом (см. Ин. 4:24)»⁶.

Ипостасность Василий Великий понимал не в том смысле, будто Дух Святой владеет Божеским естеством совершенно отдельно от прочих Лиц и самостоятельно и составляет третьего Бога наряду с Отцом и Сыном. Он не раз заявляет, что «и различие Ипостасей исповедуем, и остаемся при единоначалии», что один Бог⁷, «о втором же Боге никогда не слышали мы даже доселе»⁸. По его учению, и Дух Святой, и Сын, и Отец владеют одним Божеским существом сообща, о чем говорит нераздельность их (см. выше). Ипостасность же Духа (как и прочих лиц) состоит в том, что Он нераздельно с другими Лицами владел общим Божеским естеством, все-таки имеет и Свое особое свойство — исходность, отличающее Его от прочих Лиц⁹.

¹ *Свт. Василий Великий. О Святом Духе // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 136.*

² *Свт. Василий Великий. Против Евномия // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 301.*

³ Там же. С. 301–302.

⁴ Там же. С. 311.

⁵ Там же. С. 300–301.

⁶ Там же. С. 305.

⁷ Причиною единства Божества, по Василию Великому, служит, во-первых, единство естества (*Свт. Василий Великий. Против Евномия. С. 202*), во-вторых, то, что в Боге одно начало бытия (Там же. С. 301; *Он же. Беседа 24. С. 1082–1083, 1079.*)

⁸ *Свт. Василий Великий. О Святом Духе // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 135.*

⁹ См. выше; ясные указания на ипостасность Духа мы находим еще в письме Василия Великого к Амфилохию (писано около 376 г.) (см.: *Свт. Василий*

Выясняя, что Дух Святой такая же ипостась, как и Отец и Сын, и что способ Его происхождения иной сравнительно со способом происхождения Сына, Василий Великий естественно должен был сказать и о том, кто же виновник Его бытия, и вообще, в каком отношении находится Он к Отцу и Сыну? Он действительно и говорит об этом. По его учению, виновником бытия Духа Святого является Отец. Это видно из тех мест его сочинений, где говорится, что Дух Святой «от Бога, не как и все от Бога, но как исходящий от Бога... что Он от Бога явился, Его имеет виновником и Своим источником, из которого исходит»¹, и проч. Значит, отношение Духа к Отцу — это зависимость Духа от Отца по бытию. Что так именно решает этот вопрос Василий Великий, это не возбуждает ничьих сомнений. Что же касается того, как учил он об отношении Духа к Сыну, то в понимании Духа к Сыну, то в понимании этого пункта возникают разногласия. Многие католические богословы, желая доказать древность *filioque*, настаивают на том, что Василий Великий учил об исхождении Духа Святого и от Сына. Но стоит только со вниманием прочитать рассматриваемые нами сочинения Василия Великого, чтобы убедиться, что католические богословы навязывают ему свое собственное учение, а что Василий Великий учил об исхождении Святого Духа только от Отца. Что это так, об этом говорят прежде всего те места сочинений Василия, где Отец выставляется виновником бытия равно и Сына, и Духа. Таково, например, следующее: «Бог рождает не как человек, но рождает истинно, Он из Себя являет рождение — Слово, слово не человеческое, но являет сие — Слово истинно из Себя Самого. Он изводит Духа устами, не по-человечески; но Дух из Него, а не отынуда»². Еще яснее это видно из мест, где говорится, что Дух Святой имеет бытие только от Отца, а к Сыну находится в другом отношении. Таковы, например, следующие: «Что Дух

Великий. Творения. Т. 2. С. 824), в списке исповедания веры его (в 373 г.) (см.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 631), в Беседе 24 «Против савеллиан, Ария и аномеев» (*Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1079, 1080), в письме к брату Григорию (*Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 502–511).

¹ *Свт. Василий Великий*. Против Евномия // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 318; *Он же*. О Святом Духе // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 136; см. еще: *Он же*. Против Евномия. С. 300, 301–318, из других сочинений Василия Великого, особенно в «Беседе на тридцать второй псалом» (*Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 521).

² *Свт. Василий Великий*. Против Евномия // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 301. Еще более яркое подтверждение такого учения Василия мы находим в других сочинениях его, особенно в Беседе «Против савеллиан, Ария и аномеев» (*Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1079), где Отец называется корнем и источником Сына и Духа.

от Бога, — пишет Василий Великий в одном месте своего сочинения «Против Евномия», — о том ясно проповедал апостол, говоря: *прияхом Духа, иже от Бога* (1 Кор. 2:12). А что Дух явился чрез Сына, сие апостол соделал ясным, наименовав Его Духом Сына, как и Духом Божиим, и нарекиши умом Христовым...»¹ Здесь ясно сказано, что Дух имеет бытие от Бога Отца, а о Сыне говорится, что чрез Него Дух только явился (*πεφηνέναι*), разумеется временное явление в мир, как думать дает право глагол «явился» — *πεφηνέναι*. В другом месте сказавши, что Дух «от Бога, не как и все от Бога, но как исходящий от Бога», несколько ниже Василий Великий прибавляет, что «Он [Дух Святой] называется и Духом Христовым, как соединенный со Христом по естеству»², значит, не потому, что имеет от Него бытие.

Из этих мест видно, что Василий Великий учил об исхождении Святого Духа только от Отца³. Но чтобы в этом отношении не оставалось решительно никаких сомнений, рассмотрим и те места из сочинений Василия, которые хотя несколько наводят на мысль о *filioque* и на которые ссылаются католические богословы. Из таких мест прежде всего обращает на себя внимание следующее: «...как Сын относится к Отцу, так Дух к Сыну»⁴. Католические богословы толкуют эти слова так: если Дух относится к Сыну, как Сын к Отцу, а отношение Сына к Отцу есть отношение зависимости по бытию, значит, и отношение Духа к Сыну тоже будет отношением зависимости по бытию⁵. Но понимать так это место можно только в таком случае, если мы будем брать его отрывочно, а рассматриваемое в контексте речи оно имеет совсем другой смысл. Сказавши, что Дух относится к Сыну, как и Сын к Отцу, именно «по словосочинению, преподанному в крещении»,

¹ *Свт. Василий Великий. Против Евномия // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 300.*

² *Свт. Василий Великий. О Святом Духе // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 136.* Это видно и из других сочинений Василия, особенно «Против савеллиан, Ария и аномеев» (*Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 1080.*)

³ Такое учение Василия Великого вполне гармонировало со взглядами современных ему отцов Церкви — Афанасия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского. Для примера можно указать хотя бы на такое место из творений св. Григория Богослова: «Сыну принадлежит все, что имеет Отец, кроме виновности, и все, принадлежащее Сыну, принадлежит Духу, кроме Сыновства и того, что говорится о Сыне телообразно» (*Свт. Григорий Богослов. Творения. Т. 1. С. 419–420.*) См. подобные взгляды Григория Нисского «Против Евномия» (Творения свт. Григория Нисского. Ч. 5. М., 1863).

⁴ *Свт. Василий Великий. О Святом Духе // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 134.*

⁵ *Еп. Сильвестр (Малеванский). Опыт православного догматического богословия. Киев, 1881. Т. 2. С. 450.*

Василий Великий делает такой вывод: «...а если Дух ставится наряду с Сыном, а Сын ставится наряду с Отцом, то очевидно, что и Дух ставится наряду с Отцом. Поэтому уместно ли утверждать об именах, поставленных в одной и той же связи, что одно из них числится, а другое подчисляется»¹. Вот к чему ведет здесь речь Василий Великий — что Дух Святой не подчисляется Отцу и Сыну, а равен Им! Где же здесь указание на *filioque*?

Кроме этого места католические богословы видят указание *filioque* еще в разных образных выражениях Василия Великого, относящихся к Духу, именно — в наименованиях Его образом Сына², Духом уст Божиих³, перстом Божиим⁴. По их мнению, Дух Святой называется у Василия Великого образом Сына — потому именно, что имеет бытие и от Сына⁵. На виновническое участие Сына в бытии Духа указывает, говорят они, и название Духа перстом Божиим, соединен с телом посредством руки, а под рукою у Василия Великого разумеется Сын⁶.

Что можно сказать о таких воззрениях католических богословов? То, что они представляют из себя только плод казуистики и предвзятой мысли, не более. В самом деле, стоит только со вниманием прочесть те места, где Дух именуется образом Сына, перстом Божиим и проч., чтобы с несомненностью убедиться в том, что Василий Великий этими выражениями хотел указать не на зависимость Духа по бытию от Сына, а совсем на кое-что другое. Так, слово «образ» он употребляет выражающее мысль о всецелом сходстве⁷ между Лицами Святой Троицы. В этом смысле он прилагает его и к Сыну, и к Духу. «Если образ во всем

¹ *Свт. Василий Великий. О Святом Духе // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 134.*

² *Свт. Василий Великий. Против Евномия // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 296, 310.*

³ Там же. С. 301, 310; *Свт. Василий Великий. О Святом Духе // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 128, 136.*

⁴ *Свт. Василий Великий. Против Евномия // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 301, 310.*

⁵ Подробное возражение делал, например, Le-Quien (М. Лекень). Он говорит, между прочим, следующее: «Если свойство естественного образа состоит в том, чтобы быть произведенным от первообраза, то почему бы Духу не происходить и от Сына?» В таком же смысле толкуют выражение «Дух образ Сына» Шванэ и Ланген (см.: *Богородский Н. Учение св. Иоанна Дамаскина об исхождении Св. Духа, изложенное в связи с тезисами Боннской конференции 1875 года. СПб., 1879. С. 137.*)

⁶ Такие возражения делает проф. Ланген. См.: *Богородский Н. С. 174.*

⁷ Иначе говоря, единосущии, как это видно из следующих слов его: «Сын для того назван *сиянием* и *образом ипостаси* Отчей (Евр. 1:3), чтобы мы из этого познавали Его с Отцом единосущие» (*Свт. Василий Великий. Против Евномия. Кн. I // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 203.*)

подобен, — говорит Василий Великий, — а тварь ни в чем не подобна Творцу, напротив же того, во всем не подобна, то Сын, будучи образом Отца, не может быть Его тварию»¹; Духа Святого Василий называет «истинным и естественным образом Бога и Господа», образом не в том смысле, в каком называемся мы. Люди, как созданные, запечатлеваются образом Божиим с известного времени. А Дух — Образ Божий не в силу состоявшегося когда-либо акта запечатления, а изначально по естеству. «Дух — истинный образ, а не по образу Божию, как мы. Посему творящий по образу сам не творится и помазание не помазуется»². Ясно, что Дух Святой называется здесь образом Господа не в смысле зависимости от Него по бытию, а для обозначения всецелого между Ними сходства по естеству. Кроме того, называя Духа образом Сына, Василий Великий имел в виду отношение Его к Сыну по Домостроительству нашего спасения, именно, что Он соделывает верующих *сообразными быти образу Сына* Божия (Рим. 8:29)³. Нельзя видеть указаний на происхождение Духа и от Сына и в наименовании Его Духом уст Божиих. Справедливость этого подтверждается тем, что под устами Божиими Василий Великий не разумел Сына, как это видно из следующих слов его, в которых уста Отца представляются дающими бытие не Духу только, но и Сыну: «...написано: *Дух уст Его* (Пс. 32:6)», а в другом месте, как найдем, сказано: *Слово уст Его* (Ис. 11:4), дабы разумели мы, что Спаситель и Святой Дух Его — от Отца⁴. Употребляет же это

¹ *Свт. Василий Великий*. Против Евномия. Кн. IV // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 279.

² Там же. С. 296.

³ Там же. С. 296, 297. Что Василий Великий называл Духа Святого образом Сына не в смысле зависимости от Него по бытию, доказательством этого может служить и то, что соединять подобный смысл с этим выражением не было в обычае у отцов Церкви как предшествовавших, так современных Василию. Так, Григорий Чудотворец, называя Сына «образом Божества», а Духа «образом Сына совершенным», имел в виду указать только на самостоятельность Лиц Святой Троицы (против антитрианитариев). Справедливость этого открывается из следующих слов самого Григория: «Веруем во единого Господа Иисуса Христа, Бога Истинного, то есть образ истинного Бога» (*Свт. Григорий Нисский*. Слово о жизни св. Григория Чудотворца // Творения св. Григория Нисского. Ч. 8. М., 1872. С. 146). Другой святой отец, Афанасий Великий, называл Сына образом Отца в том смысле, что Сын по Своим свойствам есть совершеннейшее подобие Отца, нисколько не отличное от него, как бы повторение Отца (*Свт. Афанасий Великий*. Слово первое, на ариан // Творения св. Афанасия Великого. Ч. 2. М., 1852. С. 188–689). Не иную мысль он соединял и с называнием Духа образом Сына (*Он же*. К Серапиону, епископу Тмуисскому, послание I-е // Творения. Ч. 3. М., 1853. С. 40–41).

⁴ *Свт. Василий Великий*. Беседа на тридцать второй псалом // *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 521.

выражение «Дух уст Божиих» Василий Великий в том смысле, что Дух Святой происходит от Бога истинно, а не отытуда¹.

Что же касается, наконец, наименования Духа перстом Божиим, то мы находим прямые указания к тому, в каком смысле употреблял Василий Великий и это выражение: «Дух называется перстом Божиим, — говорит он в одном месте, — не потому, что Он такая же малая сила у Бога, как у тела перст; поелику одно из дарований, раздаваемых Духом, есть дарование чудес и исцелений, а не все дарования Духа называет Писание перстом»². Где же здесь хоть малейший намек на зависимость Духа по бытию от Сына?

Формула $\delta\iota\ \Upsilon\iota\omicron\upsilon$ может быть переведена словами: «при помощи Сына», «при содействии Сына» и указывает несомненно на посредническое участие Сына, но она же может быть равносильна и выражениям «при Сыне», «вместе с Сыном», «в Сыне»³. Само собою понятно, что формула $\delta\iota\ \Upsilon\iota\omicron\upsilon$, каким бы из указанных значений мы не переводили ее, может употребляться для обозначения отношений Духа к Сыну и по бытию, и по Домостроительству — по явлению в мире. Таким образом, оказывается, что формула $\delta\iota\ \Upsilon\iota\omicron\upsilon$, если рассматривать ее на основании филологических данных, имеет несколько значений⁴ и сама по себе еще ничего не говорит ни в пользу посреднического участия Сына в бытии Духа, ни против; все дело в том, какой с ней соединять смысл. Так как формула $\delta\iota\ \Upsilon\iota\omicron\upsilon$ употреблялась в Церкви и до Василия Великого, и в его время отцами Церкви, то можно думать, что и Василий пользуется ею в том же смысле, в каком пользовались ею и другие православные богословы, как предшествовавшие, так и современные ему, — можно думать так тем с большим правом, что этот святой известен, как строгий ревнитель отеческого предания. Какой же смысл соединяли с формулой $\delta\iota\ \Upsilon\iota\omicron\upsilon$ древняя Церковь, а также и современные богословы?

Свидетельств, идущих из глубокой христианской древности, об употреблении формулы $\delta\iota\ \Upsilon\iota\omicron\upsilon$ сравнительно немного. Самое древнее указание на нее мы находим в символе св. Григория Чудотворца. Слова из этого символа, относящиеся к рассматриваемому нами случаю, следующие: «...и един Дух Святой, от Бога имеющий бытие и чрез Сына явившийся, то есть людям (*καὶ ἔν πνεύμα ἁγίον ἐκ*

¹ *Свт. Василий Великий. Против Евномия // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 301.*

² Там же. С. 292.

³ *Богородский Н. Учение св. Иоанна Дамаскина об исхождении Святого Духа. С. 42–44.*

⁴ Нельзя, впрочем, отрицать возможности соединения с нею и такого значения, какое не вытекает строго из филологических данных.

Θεοῦ τὴν ὑπαρξίν ἔχον, καὶ διὰ Υἱοῦ πεφηνός δηλαδὴ τοῖς ἀνθρώποις)»¹. Никто не станет спорить, что выражение «через Сына» употреблено здесь в смысле временного явления Духа через Сына. Далее — формулу δι' Υἱοῦ мы встречаем в сочинениях Тертуллиана и Оригена. Первый из них, хотя держался и не вполне правильного взгляда на отношение между Лицами Святой Троицы², но формулой «через Сына» пользовался согласно церковному употреблению — в смысле временного исхождения Духа через Сына³. Что же касается Оригена, то он употреблял выражение «через Сына» действительно в смысле посреднического участия Сына в бытии Духа. Но такое явление, по его собственному признанию, не имело в своем основании церковного Предания, а было делом его личного мнения⁴.

Не в смысле посреднического участия Сына в бытии Духа употребляли выражение δι' Υἱοῦ и современные Василию Великому православные богословы — Афанасий Великий и Григорий Нисский⁵. Первый из них пользовался этой формулой иногда для обозначения временного исхождения Духа от Сына, а иногда для выражения той мысли, что Дух Святой единосущен Сыну, а, следовательно, и Отцу, так как Сын единосущен Отцу. Примером последнего употребления формулы δι' Υἱοῦ может служить следующее место из творений Афанасия: «Как Сын говорит: *вся, елика имать Отец, Моя суть* (Ин. 16:15), — пишет Афанасий Великий к Серапиону, — так найдем, что все сие чрез Сына есть в Духе». Что здесь имеется в виду не зависимость Духа по бытию от Сына, а только Его единосущие с Сыном, видно из следующих за указанными слов: «А если Сын по свойству Своему с Отцом, — пишет Афанасий далее, — и потому, что Он есть собственное рождение Его сущности, не есть тварь, но единосущен Отцу, то и Дух Святой по свойству Своему с Сыном и потому, что дается всем из Сына⁶ и что Он имеет, то принадлежит Сыну (*καὶ ὅτι ἐξ αὐτοῦ δίδεται πᾶσι, καὶ ἂ ἔχει τοῦ υἱοῦ ἔστιν*), не будет тварь»⁷.

¹ *Еп. Сильвестр (Малеванский)*. Ответ православного на предложенную старокатолическую схему о Святом Духе. Киев, 1879. С. 6.

² Он считал Святого Духа, так сказать, неравносущным другим лицам и особенно Отцу (*Еп. Сильвестр (Малеванский)*). Опыт православного догматического богословия. Т. 2. С. 338), как бы частью единого Божества (Там же. С. 334), хотя и допускал и единосущие Его с Ними, и нераздельность (Там же. С. 335).

³ *Еп. Сильвестр (Малеванский)*. Опыт православного догматического богословия. Т. 2. С. 332.

⁴ Там же. С. 355–356.

⁵ У Григория Назианзина формула δι' Υἱοῦ совсем не встречается.

⁶ Здесь речь не о зависимости Духа по бытию, а о том, что принадлежит Ему по Домостроительству именно вследствие нераздельности Его с Отцом и Сыном.

⁷ *Свт. Афанасий Великий*. К Серапиону, епископу Тмуисскому, послание III-е // Творения св. Афанасия Великого. Ч. 3. С. 68–69.

Что касается, наконец, Григория Нисского, то он употреблял формулу $\delta\iota\prime\Upsilon\iota\omicron\upsilon$ иногда для того, чтобы обозначить посредничество Сына в явлении Духа миру, а иногда для выражения мысли о совместности происхождения Духа с Сыном. Примером последнего рода употребления формулы $\delta\iota\prime\Upsilon\iota\omicron\upsilon$ может служить следующее место. «Представим, — пишет св. Григорий против Евномия, — не луч из солнца, но из перерожденного Солнца другое Солнце, вместе с первым воссиявшее чрез рождение от Него... и потом иной такой же Свет и тем же образом, не отделяемый промежутком времени от Света рожденного, но чрез Него сияющий, а причину бытия имеющий от Света первообразного»¹. Что здесь выражением «чрез Него» обозначается не получение Духом бытия чрез Сына, а совместность Их происхождения, это открывается из того, что сиянию Духа чрез Сына противопоставляется получение Им бытия.

Таким образом, оказывается, что и Древняя Церковь, и современные Василию Великому богословы употребляли формулу $\delta\iota\prime\Upsilon\iota\omicron\upsilon$ для обозначения или временного исхождения Духа от Сына, или совместности получения ими бытия от Отца, или даже единосущия Духа с Сыном, но не в смысле посреднического участия Сына в получении Духом бытия. Только один Ориген соединял последний смысл с этой формулой. Но он в этом случае не мог оказать на Василия Великого никакого влияния, так как, с одной стороны, богословские взгляды Оригена благоприятствовали еретикам-духоборцам², с которыми Василий Великий боролся, с другой — в употреблении формулы $\delta\iota\prime\Upsilon\iota\omicron\upsilon$ в указанном значении он противоречил отеческому Преданию, строгим ревнителем которого был Василий. Если же отцы и учителя Церкви, которые могли и должны были оказать влияние на Василия Великого, не соединяли с формулой $\delta\iota\prime\Upsilon\iota\omicron\upsilon$ смысла католического *filioque*, то спрашивается, с какой бы стати стал соединять с нею этот смысл сам Василий, — тем более что поступать так для него было и неудобно, и даже опасно ввиду его борьбы с еретиками-

¹ *Свт. Григорий Нисский*. Первая книга против Евномия // Творения св. Григория Нисского. Ч. 5. М., 1863. С. 203.

² Он проповедовал в своих сочинениях полнейший субординационизм в Святой Троице. По его учению, Бог Отец настолько превосходит Сына и Святого Духа, насколько эти последние все сотворенное (*Кохомский С. В.* Учение древней Церкви об исхождении Святого Духа // *Христианское чтение*. 1875. Ч. 1. С. 252), при этом Дух ниже Сына по Своему достоинству (Там же. С. 255), по силе (*Еп. Сильвестр (Малеванский)*). Опыт православного догматического богословия. Т. 2. С. 357) и, так сказать, по своей вечности (Там же. С. 353), как происшедший чрез Него (Там же. С. 353) и потому подчиненный Ему.

духоборцами. Гораздо естественнее думать, что Василий Великий пользовался формулой δι'Υιοῦ в том значении, в каком пользовались ею его предшественники и современные ему отцы Церкви. Что это так, в этом убедит нас и разбор тех мест из сочинений Василия, где встречается формула δι'Υιοῦ.

Из этих мест обращает на себя внимание прежде всего следующее: «Как может быть разлучено неотлучное, Слово Божие и Дух от Бога чрез Сына?»¹ Что здесь говорится не о получении Духом бытия чрез Сына, это видно из предшествующих этим словам рассуждений Василия. Направляя свою речь против еретиков-духоборцев, ставивших Духа, как тварь Сына, вдали от Бога, Василий Великий говорит сначала о том, что как Сын происходит от Бога, так и Дух; переходя потом к изображению отношений между Сыном и Духом, он показывает, что Сын и Дух неразлучны в Своей деятельности к миру, именно: Дух оживотворяет все, получившее начало чрез Сына. Эту речь святой отец заключает такими словами: «Посему как же может быть разлучено неотлучное, Слово Божие и Дух от Бога чрез Сына?» Так как эти слова являются заключением предшествующих, а прежде не было речи о получении Духом бытия от Сына — говорилось только о происхождении Его от Отца, — то их нужно понимать в том смысле, что Дух происходит от Бога и чрез Сына является или открывает Свои действия в мире².

Нельзя видеть указания на *filioque* и в следующих словах Василия Великого, на которые католики также ссылаются: «Путь боговедения — от единого Духа, чрез Единородного Сына к единому Отцу. И обратно — естественная благодать и естественная святыня и царское достоинство от Отца чрез Единородного простираются на Духа»³. Здесь речь идет только о благодатных Божественных действиях, имеющих предметом спасение человека. В первой половине этого места, а равно и в предшествующих ей словах, говорится о том, что Дух сообщает ведение Бога, — без Духа же нельзя и уверовать во Христа, а во второй — о процессе нашего спасения, именно: и Божественная благодать, и святыня и царское достоинство, словом, все наше возрождение, все наше спасение идет, по словам Василия Великого, от Отца, как источника, чрез Сына, как нашего искупителя, на Духа, Который

¹ *Свт. Василий Великий. Против Евномия // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 302.*

² Там же. С. 302.

³ *Свт. Василий Великий. О Святом Духе // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 137. На эти слова Василия Великого ссылается проф. Ланген (см.: Богородский Н. Учение св. Иоанна Дамаскина об исхождении Св. Духа. С. 178).*

и сообщает его нам. Прекрасным комментарием такого именно понимания этого места служат те слова Василия, в которых он называет Отца — источником и виною благ, Сына — посылающим, а Духа раздающим блага¹.

Гораздо больше, по крайней мере на первый взгляд, основательности в ссылке католических богословов на следующее место из сочинений Василия Великого: «Почему и Дух не Сын Сыну? Не потому, что имеет бытие от Бога не чрез Сына (*ὅτι οὐ διὰ τὸ μὴ εἶναι ἐκ Θεοῦ δι' Υἱοῦ*), но чтобы Троицу не почли бесконечным множеством, остановясь на той мысли, что Она имеет сынов от сынов, как бывает у людей»². Здесь заключается, по-видимому, неопровержимое доказательство того, что Василий Великий был сторонником *filioque*. Посмотрим, правда ли это? В приведенных сейчас словах Василия Великого действительно утверждается тот факт, что Дух Святой произошел чрез Сына. Справедливость этого видна из того, что несколько дальше Василий Великий опровергает ту мысль еретиков, будто Дух не назвал сыном Сына потому, что недостойн такого названия, и потом заявляет, что и апостол сделал ясным то, что Дух явился чрез Сына, но назвать Его сыном Сына «остерегся». Значит, Василий Великий признавал Духа достойным названия «Сын», и если не называл Его таким именем, то не потому, что считал Его имеющим бытие не через Сына, а по другим причинам — «чтобы Троицу не почли бесконечным множеством», да и апостол, по словам Василия Великого, признавал Духа сыном Сына и только остерегся называть Его так. Теперь несомненно, что в рассматриваемом нами месте Василий Великий употребил выражение «чрез Сына» для обозначения акта происхождения Духа чрез Сына. Только в каком смысле нужно понимать это получение Духом бытия чрез Сына — вот вопрос. Что здесь имеется в виду временное исхождение Духа от Сына, это видно из контекста речи. Прежде решения вопроса о том, почему Дух не сын Сыну, Василий Великий выражается между прочим так: «Доказательством единого Божества служит то, что ни Отец не творит без Сына, ни Сын без Духа... Посему-то Сын есть Слово Бога, Дух глагол Сына... и поелику Дух — глагол Сына, то и глагол Божий». После этого он ставит вопрос: «Почему и Дух не Сын Сыну?» — и решает его: «...не потому, что имеет бытие от Бога не чрез Сына». Из предшествующих слов видно, что здесь речь идет не о получении

¹ Свт. Василий Великий. О Святом Духе // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 127.

² Ср.: Свт. Василий Великий. Против Евномия // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 299.

Духом бытия в собственном смысле и о явлении Духа в мир для промыслительной деятельности. В самом деле, по словам Василия Великого, Сын так соединен с Духом, что ничего не творит без Него, а если и творит, — то, что вместе с Ним и, так сказать, чрез Него. Поэтому «Дух называется глаголом Сына, который Сам в Своей деятельности есть глагол и Слово Отца. Дух, таким образом, есть орудие деятельности Сына, орудная сила, исходящая в мир из Него. Если же, по представлению святого отца, Дух Святой в Своей деятельности в мире есть глагол или Слово, исходящее от Сына по существу, то естественно сам собою ему представлялся вопрос: «Дух не есть ли сын Сыну, подобно тому как Слово Отца есть Сын Отца?» Понятно, если поводом к вопросу о сыновстве послужило временное исхождение Духа для внешней деятельности, то и в вопросе, и в ответе речь может быть только о такого рода бытии Духа от Сына и ни о каком другом более. В пользу такого именно понимания рассматриваемого нами места говорят дальнейшие рассуждения Василия, где получению Духом бытия от Отца противопоставляется Его явление чрез Сына и с этим явлением чрез Сына ставится в связь название Духа — Сыном Сына¹.

Резюмируя все сказанное нами о том, как учил Василий Великий об отношении Духа к Сыну и Отцу, мы должны повторить, что этот святой отец отрицал получение Духом бытия и от Сына, — единственным виновником бытия Духа он считает Отца, в зависимость же от Сына ставит только временное исхождение Духа. Если же так, если единственным виновником бытия и Сына, и Духа является Отец, то в каком же отношении находятся между собою Сын и Дух Святой по получению ими бытия от Отца? Этого вопроса Василий Великий в своих сочинениях «Опровержение на защитительную речь злочестивого Евномия» и «О Святом Духе. К святому Амфилохию» не решает. Только весьма слабый намек на совместимость происхождения Сына и Духа можно видеть в подобных выражениях: «не был никогда ни Отец без Сына, ни Сын без Духа», «всегда есть Слово... всегда есть и Дух»².

¹ *Свт. Василий Великий. Против Евномия // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 299–301.* Так толкует это место Богородский (см. его сочинение «Учение св. Иоанна Дамаскина об исхождении Св. Духа»).

² *Свт. Василий Великий. Против Евномия // Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 309, 302.* Сюда могут быть отнесены и указанные выше места из рассматриваемых нами сочинений Василия Великого о нераздельности Святой Троицы.

Но проф. Ланген не соглашается с тем, что в сочинениях Василия Великого можно находить указание на совместность происхождения Духа и Сына.

Вот те вопросы, относящиеся к учению о Святом Духе, которые Василий Великий решал в своих сочинениях «Опровержение на защитительную речь злочестивого Евномия» и «О Святом Духе. К святому Амфилохию, епископу Иконийскому»¹.

Обозревая все сказанное нами в этом отношении о Василии Великом, мы видим, что его учение о Святом Духе отличается строго православным характером; главным и существенным пунктом в его учении о Святом Духе является вопрос о Божестве Духа — Его нетварности, единосущии и равенстве с Отцом и Сыном и теснейшем единении с Ним, доходящем до недораздельности. Этому вопросу он посвящает почти всю третью и пятую книги «Опровержения на защитительную речь злочестивого Евномия» и отводит значительное место в сочинении «О Святом Духе». Раскрывает он его настолько ясно и точно, что не может быть никакого сомнения, каково его учение в этом отношении, — настолько обстоятельно, что его сочинения должны были иметь решающее значение в глазах еретиков-духоборцев.

По его мнению, святой отец (в сочинении «Опровержение на защитительную речь злочестивого Евномия»), напротив, делает определенное указание на происхождение Духа и от Сына — в наименовании Его глаголом (*ἐγένεα*) Сына (*Богородский Н.* Учение св. Иоанна Дамаскина об исхождении Св. Духа. С. 177). Против этого можно сказать, что Василий Великий употреблял это название не для выражения мысли о происхождении Святого Духа за Сыном, а для обозначения того, что деятельность Святого Духа в мире зависит от Сына. Справедливость этого открывается из следующих слов Василия: «Доказательством единого Божества служит то, что ни Отец не творит без Сына, ни Сын без Духа. <...> Посему-то Сын есть Слово Бога, а Дух глагол Сына» (*Свт. Василий Великий.* Против Евномия. С. 299). Не в пользу Лангена и то, что Василий Великий в других сочинениях ясно показал, что он признает совместность происхождения Духа и Сына. Для примера можно указать на его письмо к брату Григорию (см. особенно: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 505), где, между прочим, говорится и о том, что «Сын чрез Себя и с Собою дает познавать исходящего от Отца Духа, один едиnorodно возсияв от нерожденного Света». Исхождение Святого Духа и *сияние* (т. е. рождение) Сына от Отца поставляются здесь происходящими одновременно.

¹ Вот еще одна подробность в учении Василия Великого о Святом Духе. Еретики-духоборцы говорили, что в Священном Писании в приложении к Духу Святому употребляется предлог *ἐν*, а в приложении к Сыну и Отцу предлоги *διὰ* и *ἐκ*. Из этой разности в употреблении предлогов они выводили разность естества у Бога Отца, Сына и Духа (*Свт. Василий Великий.* О Святом Духе. С. 99). Поэтому Василий Великий в своем сочинении «О Святом Духе» отводит значительное место рассуждениям о предлогах. По его словам, указанное еретиками употребление этих предлогов в Священном Писании строго не выдерживается: эти предлоги употребляются в приложении ко всем Лицам Святой Троицы (Там же. С. 98–102). При этом выражение «в (*ἐν*) Духе» указывает не на низшее достоинство Духа сравнительно с другими Лицами Троицы, а на Его отношение к нам, именно на действие Его благодати в нас (Там же. С. 156).

Другой важный пункт в учении Василия Великого о Святом Духе — это вопрос о ипостасности Духа, как отрицательный путь, ведущий к подтверждению его главного положения. Этот вопрос раскрыт у Василия Великого с не меньшей ясностью, чем и первый, хотя и далеко не так полно и обстоятельно. При решении этих главных вопросов Василий Великий естественно должен был затронуть и действительно затронул и некоторые второстепенные¹ вопросы: вопрос как о способе происхождения Духа, так и о Его отношении по бытию к Отцу и Сыну. Первый из них еще отличается значительной ясностью и точностью. Что же касается второго, то в раскрытии его Василием Великим мы не замечаем ни той полноты и обстоятельности, какую видели в вопросе о единосущии, ни даже ясности и точности в формулировке его. Впрочем, этой последней не встречается вообще у отцов IV века при решении ими вопроса об отношении Духа Святого по бытию к Отцу и Сыну. Впервые мы находим ее только у отца V века блаженного Феодорита Кирского, который с не подлежащею никаким сомнениям и перетолкованиям определенностью отрицал совершенно посредническое участие Сына в получении Духом бытия, единственным виновником Духа считал Отца, отношение же Духа к Сыну называл именем сосуществования (*συνῆν*) и сопутствия (*παρομοιωτοῦν*)². Но несмотря на отсутствие этой точности в формулировке, давшее повод к спорам и разногласиям, мы чрез снесение различных мест из сочинений Василия можем с несомненностью сказать — что и сделали, — как Он учил об отношении Духа Святого по получению Им бытия к Отцу и Сыну.

Теперь для нас ясно, в чем заключается заслуга Василия Великого как богослова в деле учения о Святом Духе: вопрос о единосущии Духа с Отцом и Сыном он раскрыл с замечательной полнотою и обстоятельностью, другие вопросы разъяснил, а некоторые, как, например, вопрос об отношении Духа к Отцу и Сыну, так сказать, поставил на очередь.

¹ Разумеется, таковыми они могут быть названы только по отношению к его главной задаче.

² *Богородский Н.* Учение св. Иоанна Дамаскина об исхождении Св. Духа. С. 102, 105.

П. Смирнов

СУЩНОСТЬ ЗЛА
ПО УЧЕНИЮ СЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО¹

В страшном и свирепом море жизни² человека — «борца скорби»³ в этом море скорбей, горестей и слез, суеты и страданий человека — св. Василий Великий различает зло «**в собственном смысле**»⁴, «**само по себе**»⁵, как факт действительности, имеющий объективное бытие, и зло «**мнимое**»⁶, как факт, имеющий лишь субъективное значение, существующий лишь в ощущении или сознании человека. Отсюда его понятие о зле иное, чем обычное.

Действительное, или «само по себе», «в собственной своей природе»⁷, зло св. Василий Великий видит только в нравственной области. Таковы, например, страсти, «которые, **оскверняя** душу, созданную по образу Сотворшего, обыкновенно **помрачают** ее красоту»⁸. Это «действительное зло» св. Василий Великий прямо отождествляет с грехом. «Зло действительное» — это «именно грех»⁹ как свободное противопоставление личной воли человека

¹ Вопрос о зле является самым реальным и самым живым в ряду других великих проблем мысли. Современные условия особенно часто его напоминают. В этом отношении весьма интересно и поучительно сравнить мировоззрение современников и святоотеческое учение о сущности зла для выяснения вопроса. Мы берем учение одного из великих святых отцов — Василия Великого.

² Ссылки на страницы творений свв. Василия Великого и Григория Богослова приводятся по настоящему изданию Полного собрания творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе. — *Ред.*

Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 1088.

³ *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 1087.

⁴ *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 342.

⁵ *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 949.

⁶ *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 949.

⁷ *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 945.

⁸ *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 945.

⁹ *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 949.

воле Божественной, как неразумное отрицание последней и богоучрежденного порядка жизни, следовательно, имеющее основание своего бытия в одном человеческом неразумии. Все остальное, что называют злом, есть уже зло лишь «мнимое», зло «по болезненности ощущений»¹. Это мнимое зло происходит с нами частью «по природе» (старость, немощь²), частью по другим причинам и имеет, по учению св. Василия Великого, провиденциальное значение³. «Зло такого рода посылается от Бога, чтобы предотвратить порождение истинных зол. Ибо и телесные страдания, и внешние бедствия измышлены к обузданию греха»⁴, являясь необходимыми или «к показанию мужества»⁵ и для «искушения»⁶, или как «врачевство от грехов» и как «наказание за незаконное вожделение», чтобы соделать людей «целомудренными»⁷. Им Бог «истребляет зло»⁸. Следовательно, обычное представление зла св. Василий Великий считает неправильным. По его учению, зло действительное, само в себе, есть **грех, умерщвляющий душу**; физические же бедствия и страдания лишь кажутся злом, будучи, наоборот, добром, так как приводят к сознанию своей греховности. Таким образом, св. Василий Великий физическое зло не считает, так сказать, за подлинное зло; последнее — лишь в нравственной области. Такова **основная** точка зрения св. Василия Великого на предмет, намечающая и обеспечивающая ему решение вопроса о сущности зла.

Как субъективное лишь явление в одном случае и как нравственное (точнее, безнравственное) в другом случае, — зло, по Василию Великому, очевидно, не имеет субстанциональности⁹ и самобытности и, следовательно, не существует вечно как особое начало. Дуалисты, учащие о двух самобытных и равносильных — доброй и злой — силах, не видят противоречия в своем учении, ибо такие (равносильные) силы «непременно будут одна для другой разрушительны»¹⁰. Но неверно думает и кесарийская паства, которую поражает зло как конкретное явление и которая при отрицании дуализма зло мыслит как творение Божие¹¹. Вос-

¹ *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 949.

² *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 342.

³ *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 145–146.

⁴ *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 947–948.

⁵ *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 948.

⁶ *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 988.

⁷ *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 948.

⁸ *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 948.

⁹ *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 342–343, 949–950.

¹⁰ *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 341.

¹¹ *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 944.

питанная в учении о Едином Боге, паства кесарийская, не допуская дуализма восточного мировоззрения, перешедшего в гностицизм, приписывала происхождение зла тому же Богу, Который есть высочайшая Истина, высочайшая Святость и высочайшее Благо. В своих проповедях св. Василий Великий прямо заявляет, что «неблагодарно сказать и то, будто бы зло имеет начало от Бога, потому что противное от противного не происходит. Жизнь не рождает смерти, тьма не начало свету»¹. Близок к безумному «и нимало не уступает ему в бессмыслии и тот, кто говорит, что Бог — виновник зла»². «Бог истребляет зло, а не от Бога оно»³.

Если зло не от Бога, если его нет как объективно-самостоятельного и самобытного начала (в природе⁴), то в чем же его сущность?

Отвечая на этот вопрос в своих проповедях, св. Василий Великий выражает твердую веру, что зло явилось уже в творении, порожденное свободной волей разумных тварей, созданных добрыми и для добра. Первые люди, преступившие заповедь Божию, удалились от Бога. Отсюда — все их несчастья и зло. На основании библейского повествования по отношению к вопросу о зле св. Василий Великий устанавливает два положения: 1) человек страдает вследствие свободного отпадения от Бога и 2) отпадение его совершилось под влиянием соблазна со стороны постороннего существа. Затем его разграничение между действительным, подлинным злом и мнимым помогает св. Василию Великому установить и еще более точное понятие зла. Как грех, «зло — не живая и одушевленная сущность»⁵. «Не ищи вовне начала тому, над чем сам ты господин; но знай, что зло, в собственном смысле взятое, получило начало в произвольных падениях. Его происхождение зависит «от нашего произволения»⁶. Поэтому и зло есть «состояние души, противоположное добродетели и происходящее в беспечных чрез отпадение от добра»⁷, «зло есть лишение добра»⁸ и «не само по себе существует, но является за повреждениями души»⁹, почему «всякое зло есть душевный недуг»¹⁰ и «забвение Бога»¹¹.

¹ Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 341.

² Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 944.

³ Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 948.

⁴ Ср.: Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 945; 949.

⁵ Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 341.

⁶ Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 948.

⁷ Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 341.

⁸ Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 949.

⁹ Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 949.

¹⁰ Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 911.

¹¹ Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 944.

Это — состояние души, вызванное свободным падением чрез искушение от диавола, непослушание Богу, внушенное диаволом богоотступничество. А это, так сказать, ослепление людей и дает возможность определить сущность зла как по противоположности добра и зла, так и по самому существу явлений.

Добро и зло всегда и безусловно отрицают одно другое, как разум — безумие¹, как норма и беспорядок, как святость и грех, так что при существовании одного другое обязательно не существует. Лишь с исчезновением одного появляется другое — и только в этом исчезновении имеет свое бытие. Существенная разница между добром и злом, по представлению св. Василия Великого, та, что добро существует как нормальное и разумное явление, исконное², а зло, или неразумие, бессмыслие, безрассудство, является лишь тогда, когда исчезает добро и разум³ и имеет свое бытие только в этом нарушении, уклонении от исконного, нормального порядка. Другими словами, зло не имеет бытия как особое, самостоятельное явление, существующее одновременно и рядом с добром, как его противоположность, то есть оно есть исключительно лишь отрицание добра или «лишение добра»⁴. Всякие недоумения о том, что в действительности-то, может быть, существует одно только зло, а добро есть простое отрицание существующего зла, св. Василий Великий устраняет своим определением отношения явления добра и зла к абсолютной основе всякого бытия — Богу.

По представлению св. Василия Великого, в собственном смысле существует один только Бог, все же прочее существует в Боге и имеет основание в воле Божией, которой нельзя приписать происхождение зла как бессмыслицы и извращения порядка, потому что тогда воля Божия отрицала бы саму себя. Бог, как абсолютно благой Источник всякого блага, и должен был дать только разумное основание в Своей воле для одного только добра. Следовательно, добро — исконное, нормальное состояние бытия, а зло произошло после. Отсюда вполне понятно, что по самому существу, так сказать, вопроса сущность зла, с точки зрения св. Василия Великого, состоит именно в отрицании Добра, как вечного, разумного, изначального, установленного Богом порядка или закона жизни для тварей, или, иначе, — в удалении от Бога. Это несомненно так и по

¹ Василий Великий весьма часто сравнивает и называет зло неразумием, безрассудством (*Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 951).

² *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 944.

³ *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 951.

⁴ *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 949.

самому существу взятых явлений, особенно в отношении к человеку.

По мысли св. Василия Великого, как и вообще всех отцов Церкви, смысл человеческой жизни в **богообщении**. «Бог — жизнь»¹. Он и «Истинное Благо, которое в собственном и первоначальном смысле должно назвать блаженным... Ибо подлинно блаженно сие Самоисточное Добро, к Которому все обращено, Которого все желает, сие неизменяемое Естество, сие владычественное Достоинство, сие безмятежная Жизнь, сие беспечальное Состояние, в Котором нет перемен, Которого не касаются превратности, сей приснотекущий Источник, сия неоскудевающая Благодать, сие неистощимое Сокровище»². В Боге — истинная жизнь и истинный смысл ее. «Все это [земное] временно, все обманчиво; одно прибежище — Бог»³. «Бог, сотворивший человека, есть истинная жизнь; потому кто утратил подобие Божие, тот утратил и общение с жизнью, а кто **вне Бога**, тому невозможно быть в блаженной жизни»⁴. И прямая задача человека — «чрез все течение жизни **приближаться** к Богу, чтобы жизнь твоя [человек!] была непрерывною и непрестанною молитвою»⁵. Преимущественное благо для души — «пребывание с Богом и единение с Ним посредством любви»⁶. В этом, и лишь таком, состоянии души — закон Божий для человеческой жизни. В этом — сущность добра. Ясно, что противоположная жизнь, когда человек нарушает закон Божий и живет своей жизнью, — уже зло, потому что тогда душа уклоняется от того, что ей свойственно и естественно⁷, вследствие чего «повреждается и страдает различными и многовидными недугами». Это и в действительности так.

Человек хорошо знает, что источник его блаженства находится не в нем самом, а в Боге. Поэтому он может черпать из этого источника жизни только под условием **живого общения** с Богом, то есть под условием постоянного стремления к Богу и постоянного осуществления в себе воли Божией. Человек должен знать и понимать, что вне Бога нет никакого истинного блага и что поэтому он не должен стараться своими собственными силами **увеличить** степень своего блаженства. Однако, несмотря на все свое верное знание, при обольщении со стороны дьявола,

¹ *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 951.

² *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 464.

³ *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 569.

⁴ *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 138–139.

⁵ *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 904.

⁶ *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 950.

⁷ *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 950.

человек воображает («умной красоте предпочел **показавшееся** приятным для плотских очей»¹, надеявшись), будто не нуждается в дарованных ему благах («пресытился он всем»²), будто он собственными своими силами может создать все счастье своей жизни («пресытившись блаженным наслаждением и как бы в отягчении какую-то дремотою ниспав с высоты горнего, входит в общение с плотию для гнусных наслаждений сластолюбием»³). Вследствие этого он не слушает предостережений Божиих, отвергает волю Божию в пользу собственной воли и «приманок»⁴ диавола и вместе с тем отказывается от всего того, что ему даруется Богом. В этом и сущность зла, его безрассудство и неразумие. Ложная, неразумная мысль о других воображаемых благах прельщает человека, он производит неверную и безрассудную оценку существующих и воображаемых благ и под влиянием обмана диавола признает зло за добро. В результате — уклонение от истинного Блага и отпадение от Бога.

Таковую именно сущность зла можно видеть в первом зле, в земном (а не во всем) мире, именно в грехопадении человека. «Горé был некогда Адам... произволением», но он «скоро пресытился всем и, как бы надмившись от своего пресыщения, умной красоте предпочел **показавшееся** приятным для плотских очей и выше духовных наслаждений поставил наполнение чрева»⁵ и таким образом соделался злым «не по необходимости, но по безрассудству»⁶, согрешивши «по причине худого произволения»⁷ и этим удаливши себя от Бога — Источника добра. «Это отчуждение от Бога есть зло»⁸; а в этом отделении и разрыве с Богом сущность зла.

С точки зрения св. Василия Великого все явления жизни и действительность всякая получают свою ценность от своего направления и характера, то есть уклоняются ли они от Божественной жизни и Богом установленного порядка, богоугодного бытия. Сущность зла, по св. Василию Великому, следовательно, не в них самих по себе, а в том **ложном** и неразумном, греховном самоопределении каждого человека, совершенно свободном в том себялюбии, которое является основанием к его удалению

¹ *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 950–951.

² *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 950.

³ *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 950.

⁴ *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 384.

⁵ *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 950–951.

⁶ *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 951.

⁷ *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 951.

⁸ *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 952.

от Бога. В силу этого нового самоопределения человек хочет жить по своему усмотрению, по своему порядку и ставить руководством для себя свое «я», неразумно отвергая в пользу эгоизма своего Божественную жизнь, к которой он призван Творцом. Как первый человек «отложил желание Божественной славы и, **понадеявшись** на большее, поспешил к тому, чего не получил, потеряв и то, что мог иметь»¹, так и теперь каждый повторяет его. Это ложное и неразумное самоопределение может выражаться различно, но сущность его и, следовательно, сущность зла одна: это удаление от Бога, отступление от Него, лишение Добра и, следовательно, с психологической стороны, разрыв богообщения в пользу «мира». Все это влечет за собою непременно «суетность человека»², «служение плоти»³, «плотское мудрование». Св. Василий Великий так и говорит: «Следовательно, не Господь — твой учитель, не Евангелие служит правилом для твоей жизни. Но **сам** ты даешь себе законы»⁴. «Необходимое... отвергаешь как невозможное... и утверждаешь... что ты **разумнее** Законодателя»⁵. Вот действительное, само в себе, а не мнимое, субъективное зло, потому что человек лишает себя общения с Богом и вместе с этим разрывом лишается истинно человеческой жизни.

Замечательно, что св. Василий Великий, кажется, видит сущность зла не столько в дерзости, самоуслаждении, самообожании человека (в чем обыкновенно упрекают грешника), сколько именно в безумии, в «безрассудстве»⁶. Сущность зла ему представляется в том, что как первый человек как бы плохо рассудил⁷, так и теперь мы грешим, увлекаясь **призраками**, потому что не руководимся богопросвещенным разумом, не руководимся волей Божией. Очевидно, человек рассуждает, как безумный; он духовно как-то ослепляется и не замечает в момент грехопадения своей ошибки и зла. Поэтому св. Василий Великий прямо почти выражает недоумение, как это человек, охладевая в своей любви к Творцу и отпадая от Него, в то же время на место Его ставит такие непрочные и глупые вещи, как яблоко, плоть, серебро и проч. Это тем более странно, с его точки зрения, что человек — сам владыка земли и рая, во всей подвластной ему твари не могущий найти существа не только высшего, но и равного, —

¹ Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 1036.

² Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 1023.

³ Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 417.

⁴ Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 929.

⁵ Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 930.

⁶ Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 951.

⁷ Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 597.

не хочет признать над собою власть Творца, а подчиняется тленному, земному, временному, губящему его дух. Это — простое безрассудство, непонятное и похожее на поступок бессловесных: человек лишает себя истинных благ, подлинных и вечных, во имя каких-то временных, непрочных, да и не дающих, собственно, даже блаженства по своей скоротечности, разрушающих тело, а главное — душу. Но суть и здесь та же — разрыв с Богом. Вследствие этого нового, ложного самоопределения — исключительно личного — человек не хочет «довольствоваться тем, что сказано святыми и Самим Господом, иметь мысли, достойные небесного звания, жить достойно Христова Евангелия в надежде вечной жизни и Небесного Царствия, уготованного всем тем, которые сохраняют заповеди Бога и Отца»¹. Он «соделал себя жилищем сопротивного духа, становится храмом идольским, вместо того чтобы стать храмом Бога чрез вселение Духа Святого»², а «делая себя служителем губительного демона, человек допускает в себя зло»³, является «сосудом гнева», потому что в себе, «как в сосуде, вместил всю силу диавола и по происшедшему в нем от порчи зловонию не может быть взят на какое-нибудь употребление, но достоин одного истребления и гибели»⁴. Вполне ясно, что в таком случае зло уже имеет объективное бытие. И вот почему понятно, что св. Василий Великий не считает действительным злом так называемое физическое зло.

По св. Василию Великому, как и по учению святого апостола Павла (Рим. 8:35–39), никакие злострадания и физические бедствия для человека, живущего в Боге и по Богу, Который является и Высочайшей Целью и Высочайшим Благим, дающим смысл жизни, — эти злострадания не могут быть еще злом в действительности, потому что они не могут навсегда разлучить человека с Богом, без Которого человек и его душа не могут жить. Действительное зло — то, что навсегда, навечно разлучает человека с Богом и губит человека, то есть грех, лишаящий человека света и жизни навсегда, влекущий его в темное царство диавола, следовательно, и сущность зла — в ложной самостности, в ложном самоопределении, тогда как «наша похвала и надежда в том, чтобы **умертвить** все свое и искать будущей жизни во Христе, которой начатки имея в себе, и теперь уже всецело живем благодатью и даром Божиим»⁵.

¹ *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 119. Т. 1. С. 584–585.

² *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1007.

³ *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 968.

⁴ *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 948.

⁵ *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1039.

Никакое физическое зло не влечет с необходимостью к разрыву с Богом, к удалению от Него, но грех — как свободное противопоставление воле Божественной и «творение собственной воли», как ложное личное самоопределение — есть действительная сущность зла, потому что только в этом случае грешник-человек сам делает себя неспособным к восприятию Божественных благ и влечет на себя вечное зло. С точки зрения св. Василия Великого это несомненно так и своим слушателям в Беседе 17 на день святого мученика Варлаама (19 ноября) представляет прекрасную иллюстрацию, что чисто физические страдания лишь субъективны и от духа человеческого зависят, назвать их злом или нет, и что от духа же человека зависит, чтобы «естество скорбного изменилось после креста»¹.

Прславляемый воин [св. Варлаам] «мучения вменял... в веселие, бичуемый, думал, что бросают в него розами... смеялся свирепым приказам копьеносцев; шествовал среди опасностей, как среди венков; увеселялся побоями как почестями; жесточайшим мучениям радовался, как бы блистательнейшим наградам... древо казни лобызал, как спасительное, вновь изобретаемыми мучениями услаждался, как разнообразием цветов» и т. д.². «Желание блаженнейшей [вечной] жизни умерщвляет в мучениках ощущение болезней при заклянии»³. Вот «великое и подвижническое зрелище, дивное для Ангелов и для всей твари, мучительное для диавола, страшное для бесов»⁴. Физические страдания — не зло; зло — грех, удаление от Бога и Его воли. Первые — субъективны (что видно на примерах мученика и мучителей); второе — объективно. Здесь же дается и этим же определяется истинное отношение истинного христианина ко злу. Следовательно, св. Василий Великий устанавливает оценку зла не с земной, плотской и временной точки зрения, а с вечной, Христовой. *Не убоюся зла, яко Ты со мною еси* (Пс. 22:4), повторял слова Псалмопевца мученик Гордий. «Чем более увеличиваете мучение, тем большее готовите мне воздаяние»⁵. Так и сорок мучеников⁶, когда они были осуждены пробыть ночь под открытым небом в сильный мороз, сразу сковавший озеро, при «резком дыхании северного ветра, приносившего смерть всему живущему», говорили: «Не одежду скидаем с себя, но отлагаем ветхаго человека, тлеющаго в похотех

¹ Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 1017.

² Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 1018–1019.

³ Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 1018.

⁴ Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 1026.

⁵ Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 1025.

⁶ Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 1032.

прелестных (Еф. 4:22). «Благодарим Тебя, Господи, что с этою одеждою свергаем с себя грех; чрез змия мы облеклись (Быт. 3:21), чрез Христа совлечемся»¹. При этом у св. Василия Великого самая крепкая вера в Промысл Божий. «Ужели станем учить Владыку, как ему устроить жизнь нашу? Он властен в Своих определениях»². Все это особенно важно в том отношении, что вполне подтверждает указанную основную точку зрения на сущность зла как лишь удаления от Бога, как сложное самоопределение человека, его себялюбие.

Св. Василий Великий вместе с тем учит, что такая именно сущность зла — в отклонении от Божественной нормы — лежит не только в основе действительного зла, но, собственно, и сущность «мнимого зла» именно та же самая, то же ложное самоопределение человека, создающее «многовидные недуги»³. Указывая на провиденциальное значение зла, он так, кажется, представляет психологию «мнимого зла»⁴.

С точки зрения св. Василия Великого человек-грешник отвергает свое **истинное** положение в мире, указанное Творцом, и этим отвержением сам определяет для себя все те следствия, которые естественно вытекают из его греховного и неразумного заблуждения. Когда человек разрывает союз с Богом, он, очевидно, хочет другого блага, кроме данного ему, но принимает по своему земному мудрованию за это лучшее, высшее (со своей точки зрения) благо лишь «приманку»⁵, призрак его. Вследствие этого человек впадает в роковое противоречие с идеей своего бытия. Назначенный только для отображения полноты Божественной славы, он захотел жить по своей собственной воле. Отсюда-то произошла и постоянно происходит перестановка критериев жизни, подстановка новых, естественно изменяющихся и самую оценку вещей. И что с точки зрения истинного положения человека в мире безразлично, во всяком случае не зло, то уже с новой точки зрения, именно с точки зрения мирской, собственно человеческой, становится злом, страданием, потому что для оценки критерии различны и во втором случае неверны (ср. слова на память мучеников). И это вполне понятно. «Мы полагаем, — говорит св. Василий Великий, — что настоящая жизнь человеческая вовсе ничего не значит; совершенно не почитаем и не называем благом того, что доставляет нам совершенство в этой

¹ *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1032.

² *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1053.

³ *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 950.

⁴ *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 949.

⁵ *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 384.

только жизни... но простираем надежды далее и все делаем для приготовления себе другой жизни. Поэтому что к одной спешит нам, о том говорим, что должно любить сие и стремиться к тому всеми силами, а что не переходит в оную, то — презирать как ничего не стоящее»¹. И еще: «...ни одна из приятностей сей жизни, для которых большая часть людей сходят с ума, **не наша**»², между тем «невежественные люди и **миролюбцы**, не зная природы самого добра, часто называют блаженным то, что не имеет никакой цены: богатство, здравие, блистательную жизнь, — что все по природе своей не есть добро, потому что не только удобно изменяется в противоположное, но и обладателей своих **не может сделать** добрыми... Посему блажен, кто стал причастником благ неотъемлемых»³. Следовательно, общая гармония мира зависит от того, в каком отношении стоит человек к Богу и к видимой природе. Если его дух может постигнуть и отобразить в себе красоту Божию, то и физическая природа подчиняется духу человека. **При отрицании** человеком — в своем ложном самоопределении — Божественных благ истинных в душе человека прекращается отображение первообразной красоты и исчезает правильная оценка (явлений и вещей) в области жизни и «мира», ее место заменяется отображением греховных движений его собственной плоти и плотского мудрования. Отсюда — высшее поработается низшему, дух — плоти, и природа человека извращается, и человек с характером земным, а не небесным, с земной, преходящей точки зрения обо всем судит. Удалившись от Бога и богообщения, он считает и видит свои блага лишь в **мире** и при отсутствии последних, при малейшей помехе своим капризам считает себя несчастным, страдающим, а жизнь — злою. Пока человек своими силами старается освободиться от зла, он этого не достигает, потому что не видит сущности своего зла, так как, отвергая истинные блага ради призрачных, воображаемых, увлекается диаволом к богоотступничеству. Следствием этого удаления от Бога, истинного Источника благ, по св. Василию Великому, в человеке является неудовлетворенность жизнью, непрерывная погоня за призраками блага и непрерывное сознание его недостижимости. В погоне за земным благом человек сознает, что не имеет его, и стал считать жизнь вследствие отсутствия намеченных им благ злою, несчастной, мучительной. Очевидно, что человек волен не считать свою жизнь за злою, мучительную⁴, если вспомнит

¹ *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1055.

² *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1046.

³ *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 464.

⁴ Ср.: Иов — *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1051—1054.

Бога как Высшее Благо и Божий Промысл и поймет, что все направляется к его спасению. Ясно, что физическое зло существует лишь тогда и до тех пор, пока люди сами считают его за зло. Следовательно, оно царствует, когда и пока осуществляется воля самого человека. Как только его воля исчезает и, вернее, проникается Божественной волей, исчезает и зло.

Таким образом, понятие зла, по учению св. Василия Великого, происхождение и психология его — все указывает сущность зла именно в ложном, греховном и неразумном самоопределении человека, противопоставляющего свою свободу воли воле Божественной, а чрез это — в удалении от Бога, истинного Блага христиан. Эта точка зрения на сущность зла одинаково удерживается святым отцом и в понимании подлинного зла, и «мнимого», субъективного, причем она ясно и точно не только указывает и объясняет действительное зло, но объясняет, почему обычно люди смешивают действительное зло и «мнимое».

Архиепископ Василий (Кривошеин)

ЭККЛЕЗИОЛОГИЯ СЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

Не так легко говорить об эkkлeзиoлoгии св. Вaсилия Вeликoгo. Сaм св. Вaсилий нe oстaвил никaкoгo тpyдa, гдe бы oн излaгaл свoe учeниe o Цeрквe. Нигдe oн нe гoвoрит o нeм систeмaтичeски. Мы вынуждeны искaть в eгo твoрeнияx oтдeльныe рaзбpoсaнныe мeстa, в них рeчь [идeт] o Цeрквe вceгдa кaк бы мимoхoдoм и oбыкнoвeннo oчeнь кpaткa. Oни eсть пoчти вo вceх eгo тpyдax — «Шeстoднeвe», «Бeсeдax нa пcaлмы», слoвax, в книгax «Прoтив Eвнoмия», книгe «O Святoм Духe», aскeтичeскиx писaнияx, и oсoбeннo в письмax. Пoслeдниe для нaс нaибoлee интeрeсны, тaк кaк выявляют oтнoшeниe вeликoгo aрхиeпискoпa к цeркoвным вoпpocам свoeгo вpeмeни, eгo рeaкцию нa цeркoвныe сoбытия. Этo oтнoшeниe пoпoлняeт и дeлaeт бoлee пoнятными oтдeльныe мыcли o Цeрквe. Oснoвывaяcь нa вceх этиx дaнныx, мы мoжeм в oбщиx чeртax уcтaнoвить учeниe o Цeрквe св. Вaсилия Вeликoгo. Нужнo тoлькo избeгaть излишнeй систeмaтизaции¹.

Oтмeтим, пpeждe вceгo, чтo св. Вaсилий гoвoрит o Цeрквe инoгдa в eдинствeннoм (ἡ ἐκκλησία), инoгдa вo мнoжeствeннoм числe (αἱ ἐκκλησίαι). Мнoжeствeннoe числo пpeoблaдaeт в eгo письмax, a в oстaльныx твoрeнияx² св. Вaсилий пишeт o Цeрквe пpeимyщeствeннo в eдинствeннoм числe. Этo мoжнo oбъяснить

¹ Oтмeтим сpeди тpyдoв св. Вaсилия Вeликoгo, пoсвятeнныx эkkлeзиoлoгии: *Lukas Vischer*. *Basilium der Grosse, untersuchungen zu einen Kirchenvater des vierten Jahrhunderts*, 3 kapitel, Basel, 1953 s. 52–72; *Pierre Battifol*. *L'ecclésiologie de saint Basile* (= *Echos d'Orient* 21 (1922), p. 9–30); *V. Grumel*. *Saint Basile et le Siège Apostolique* (= *Echos d'Orient* 21, p. 80–92); *Emmanuel Amand de Mendieta*. *Basile de Césarie et Damase de Rome* (= *Biblical and Patristic Studies in Memory of Robert Pierce Casey*). Herder, 1963. P. 122–166. Ἰωάννου Καριμάρη. Ἡ ἐκκλησιολογία τοῦ Μεγάλου. Ἀθῆναι, 1958; Ἰ. Καριμάρη. Ἡ ἐκκλησιολογία τῶν τριῶν ἱεραρχῶν. Ἀθῆναι, 1962.

² По мнoжeствy пpимepoв их нeвoзмoжнo пpивeсти. См. цитaты в нaстoящeй рaбoтe.

тем, что в письмах св. Василий говорит о Церкви в ее конкретном историческом явлении, то есть в ее проявлении как множества Поместных церквей, в других же трудах он более останавливается на богословской и духовной ее стороне. Св. Василий никак не определяет ее природу или сущность. Такое определение противоречило бы гносеологическим принципам св. Василия, всегда утверждающего (особенно против Евномия) непостижимость и невыразимость сущности всех вещей, даже тварных. Может быть, и сознание тайны Церкви побуждало его воздерживаться от такого определения. Однако он часто пользуется библейскими образами для ее описания. Церковь есть Тело, и это Тело — Тело Христово. «Господь наш Иисус Христос, согласившийся назвать Своим Телом всю Церковь Божью и каждого из нас в отдельности сделавший членами друг друга, даровал всем нам быть близкими ко всем по согласованности, свойственной ее членам»¹.

Глава его — Христос, и одна душа должна его оживлять, «дабы сохранялись такая же последовательность и добрый порядок (какой существует в теле), гораздо более в Церкви Божией, которой было сказано: *Вы — тело Христово, а порознь члены* (1 Кор. 12:27), то есть едины, и единственно истинная глава, которая есть Христос, содержит каждого и сочетает с другим в согласии»². Св. Василий противопоставляет единство этого Тела разделением церквей своего времени: «Мы были бы воистину нелепейшими из людей, если бы мы радовались расколам и разделением церквей и не считали бы величайшим благом сочетание членов Тела Христового»³. Члены тела, разделенные пространством, соединены между собой любовью. «Что, в самом деле, — пишет св. Василий, — могло бы быть приятнее, чем видеть тех, кто разделен расстоянием, связанных единством любви во единую гармонию членов в Телесном Христовом?»⁴. Так, толкуя слова 44 псалма: *И возжелает Царь красоты твоей, ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему* (Пс. 44:12),

¹ Цитаты из творений свт. Василия Великого приводятся в переводе автора статьи. Ссылки дополнены указанием страниц настоящего издания Творений свт. Василия Великого (Полного собрания творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе). — *Ред.*

Basil. Magn. Ep. 243, 1 (= lignes) 4–8 // Courtonne, Paris, 1966. Т. III; PG. Т. 32. Col. 901C–904A (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 834).

² *Idem.* Jud., 3 // PG. Т. 31. Col. 660A (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 105).

³ *Basil. Magn.* Ep. 156, 11, 12–16 (Courtonne, Paris, 1961. Т. II); PG. Т. 32. Col. 613CD (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 667). Имеется в виду раскол Павлина в Антиохии.

⁴ *Idem.* Ep. 70, 1, 6–8 // Courtonne, Paris, 1957. Т. I; PG. Т. 32. Col. 433B (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 564). Письмо Дамасу.

св. Василий (для которого царица псалма преобразует Церковь) говорит: «Необходимость подчинения указывается словами *ибо Он Господь твой...* (Псалмопевец) не сказал: «Тебе поклонятся с дарами», но *Лицу твоему*, ибо не Церковь бывает поклоняема, но глава Церкви Христос, названный в Писании Лицом»¹. Вот почему Христос — вселенский Епископ Церкви, «великий и истинный Епископ, наполняющий всю вселенную Своими чудесами»².

Церковь — и храм Божий, место истинного поклонения, наследница синагоги Ветхого Завета. Толкуя псалом 28:3: *Поклоняйтесь Господу во дворе святом Его*, — св. Василий пишет: «Поклонение совершается не вне Церкви, но в самом дворе Божиим. Не придумывайте мне, — говорит Псалмопевец, — особых дворов и собраний. Существует только один святой двор Божий. Двором была раньше синагога иудеев, но после их греха против Христа их поселение стало опустелым. Поэтому Господь и говорит: *У Меня есть и другие овцы, которые не принадлежат к этому двору* (Ин. 10:16). Говоря о язычниках, предопределенных ко спасению, Он указывает на особый двор, отличный от иудейского. Следовательно, не подобает поклоняться Богу вне этого святого двора, но находясь внутри него»³. Церковь — Божий град, где обитает Его народ. Св. Василий говорит о своем толковании слов псалма 45 *Потоки рек веселят град Божий... Бог посреди него* (Пс. 45:5–6): «Итак, эта река радуется весь град Божий, то есть Церковь, тех, жизнь которых находится на небесах»⁴. Это и небесный и земной град: «Так как Бог находится посреди града, Он дарует ему непоколебимость, оказывая ему помощь при первых восходах света. Поэтому имя града подходит как к горнему Иерусалиму, так и к дольней Церкви»⁵. Посредством крещения мы становимся его гражданами. «Прииди же, — призывает св. Василий в своей Беседе, побуждающей ко Святому Крещению, — перемести себя всецело ко Господу, дай себе самому именование, запишись гражданином вместе с Церковью»⁶. Крещением мы записываемся в книгу Церкви, чтобы стать небесными гражданами: «За все это

¹ *Idem.* Ном. in Ps. 44, 10 // PG. Т. 29. Col. 409С (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 566).

² *Idem.* Ер. 50, 119–121 // PG. Т. 32. Col. 388В (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 535).

³ *Idem.* Ном. in Ps. 28, 3 // PG. Т. 29. Col. 288АВ (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 500).

⁴ *Idem.* Ном. in Ps. 45, 4 // PG. Т. 29. Col. 421С (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 571).

⁵ *Idem.* Ном. in Ps. 45, 5 // PG. Т. 29. Col. 424В (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 572).

⁶ *Idem.* Ном. 13, 3 // PG. Т. 31. Col. 440А (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 992).

ты понесешь ответственность, как воин Христов, как подвижник благочестия, как имеющий жительство на небесах. Запишись в эту книгу, чтобы быть переписанным в горнюю»¹.

Св. Василий Великий пользуется многими другими библейскими образами, и ветхозаветными, и новозаветными, когда он говорит о Церкви. Она — дом Божий. В толковании на псалом 29:1 (при обновлении дома Давидова) св. Василий спрашивает: «Может быть, следует мыслить под “домом” Церковь, строяемую Христом, как об этом пишет и Павел в Послании к Тимофею: *Дабы ты знал, как нужно вести себя в доме Божьем, который есть Церковь Бога живого* (1 Тим. 3:15)»²? Церковь — дом, постоянно строящийся Самим Христом. Эта мысль очень близка «Пастырю Ермы», изображающему Церковь в виде башни, которую непрестанно строят. Это также дом молитвы³. Церковь — царица и невеста. *Предстала царица одесную Тебя*, толкует св. Василий 44-й псалом: «...Здесь псалмопевец говорит о Церкви, о которой мы узнали в Песни Песней, что она совершенная Христова голубица, которая принимает в правое от Христа место узнаваемых по их добрым делам, различая от злых, как пастырь различает агнцев от козлов»⁴. Она и Дочь Царева, порожденная любовью: «(Царь) призывает Церковь слушать и соблюдать Его повеления и делает Своей близкой, именуя ее дочерью, как бы усыновляя ее любовью: *слыши, дщи, и виждь* (Пс. 44:11)»⁵. Мы видим, как в этих толкованиях библейских образов сильно выражена единственность Церкви (один двор, одна голубица и т. д.). Встречаются и другие метафоры: море⁶, поле⁷, виноградник⁸. Наконец Церковь — кормилица, питающая нас благочестием⁹.

¹ *Basil. Magn.* Hom. 13, 7 // PG. T. 31. Col. 440A; cf. Hom. 13, 1 // PG. T. 31. Col. 425A (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 997, 991).

² *Idem.* Hom. in Ps. 28, 1 // PG. T. 29. Col. 308A (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 509).

³ *Idem.* Hom. in Ps. 132 // PG. T. 30. Col. 116C (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 610).

⁴ *Idem.* Hom. in Ps. 44, 9 // PG. T. 29. Col. 405F (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 565).

⁵ *Idem.* Hom. in Ps. 44, 10 // PG. T. 29. Col. 409A (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 565).

⁶ *Idem.* Hom. in Hex. 4, 7 // PG. T. 29. Col. 93C (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 371).

⁷ *Idem.* Hom. in Hex. 5, 5 // PG. T. 29. Col. 104C (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 376).

⁸ *Idem.* Hom. in Hex. 5, 6 // PG. T. 29. Col. 108B (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 378).

⁹ *Idem.* Hom. 2, 3 // PG. T. 31. Col. 189A (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 877).

Если Христос — глава Тела Церкви, то Дух Святой, покоящийся на плоти Христовой, всегда в ней присутствует. Дух Святой, говорит св. Василий, «был изначально вместе с самой плотью Господа, быв ее помазанием и неотделимо присутствуя в ней согласно с написанным: *на ком увидишь Дух нисходящий и пребывающий на Нем, Тот Сын Мой возлюбленный* (Ин. 1:33; Лк. 3:22) и: *Иисуса из Назарета, Которого и помазал Бог Духом Святым* (Деян. 10:38). В дальнейшем всякое действие (Христа) совершалось в присутствии Духа... Он не покинул Его и по воскресении. Ибо Господь, обновляя человека и возвращая ему благодать дуновения Божьего, потерянную им, дунув в лицо учеников, что сказал? *Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся* (Ин. 20:22–23)»¹. Дух Святой вдохновляет и образует строение Церкви, Тела Христова. «А строение Церкви, — спрашивает святой Василий, — не ясно ли и несомненно, что оно действенно Духом? Ибо Он, как говорит апостол Павел, *дал Церкви, во-первых, апостолов, во-вторых, пророков, в-третьих, учителей, далее — силы, далее — дарования исцелений, заступления, управления, виды языков* (1 Кор. 12:29). Этот строй учрежден соответственно с разделением даров Духа»².

Церковь, как мы видели, — место истинного поклонения Богу. Это поклонение, однако, воздается Богу в Духе Святом. Писание говорит «о Духе», учит нас св. Василий: «Вот место около меня, стань на скале. Что другое называет оно “местом”, как не созерцание в Духе?.. Это собственное место истинного поклонения. Итак, *внемли*, говорит Писание, *не приносить всесожжения на всяком месте, но в месте, которое избрал Господь Бог Твой* (Втор. 12:24). Что же такое духовное всесожжение? Жертва хваления. В каком же месте мы ее приносим, как не в Духе Святом? Откуда мы этому научились? От Самого Господа, говорящего, что *истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине* (Ин. 4:23)»³. Имея в виду, что Церковь для Василия Великого, как и Святой Дух, — место истинного поклонения, можно сказать, что для него она отождествлялась со Святым Духом, вернее — была Его проявлением. Отметим и слова *жертва хваления* (*θυσία τῆς αἰνέσεως*), она должна приноситься Богу в месте, выбранном Им (то есть во Святом Духе и в Церкви). Можно здесь усмотреть намек

¹ *Basil. Magn. De Spirit. Sanct. 16, 39 // PG. T. 32. Col. 140CD* (рус. пер.: *Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 130*).

² *Idem. De Spirit. Sanct. 16, 39 // PG. T. 32. Col. 141A* (рус. пер.: *Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 130*).

³ *Idem. De Spirit. Sanct. 26, 62 // PG. T. 32. Col. 181D–184A* (рус. пер.: *Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 151*).

на Евхаристию, которая, таким образом, оказывается основным делом Церкви и совершается Духом Святым.

Святой Дух дается всем верующим во Христа и записанным гражданам града Божьего, Церкви: «И в настоящее время праведник пьет воду живую и в будущем будет пить изобильнее, когда он будет записан гражданином града Божьего»¹. В другом месте св. Василий говорит, истолковывая псалом 45:5: *Речные потоки веселят град Божий*: «Что это за река Божья, если не Дух Святой, получаемый по вере уверовавших во Христа?»² Лиц, управляющих церквами, вдохновляет Святой Дух. «Не считайте, что дело идет о человеческом решении, — пишет св. Василий духовенству Колонии (Кельна), когда их епископа перемещают на другую кафедру, — или что оно было принято по мотивам людей, думающих о земном, но будьте убеждены, что при содействии Духа поступили так те, кому поручено попечение о церквах Божьих. Запечатлейте в ваших умах этот источник их решения и постарайтесь его исполнить»³.

Церковь Христова — Церковь апостолов и отцов. От них она получила учение, оставленное нам нашим Господом, выраженное в Предании, закрепленное в Писании. Сами апостолы — наследники патриархов Ветхого Завета. Св. Василий так толкует псалом 44:16: *Вместо отцов твоих родились сыновья твои; ты поставишь их князьями по всей земле*: «Кто, следовательно, сыновья Церкви? То есть сыновья Евангелия, получившие власть над всей землей... Даже если кто примет патриархов за отцов невесты, то и так смысл выражения будет относиться к апостолам, ибо они вместо патриархов стали для нее сыновьями Христовыми»⁴. Поэтому можно говорить об апостольской вере, которая в то же время и «вера отцов, которую мы и приняли и узнали, как отмеченную апостольскими чертами»⁵. Можно говорить и об апостольской проповеди⁶. Среди апостолов св. Василий уделяет особое место некоторым из них, не уточняя, однако, в чем оно состоит. Это, во-первых, апостолы, присутствовавшие при Преображении, —

¹ *Basil. Magn.* Hom. in Ps. 45, 4 // PG. T. 29. Col. 421B (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 571).

² *Ibid.* Col. 421C (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 571).

³ *Idem.* Ep. 227. 1. 17–22 // PG. T. 32. Col. 852C (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 806).

⁴ *Idem.* Hom. in Ps. 44, 12 // PG. T. 29. Col. 413B (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 567–568).

⁵ *Basil. Magn.* Ep. 92, 3. 1. 43–45 // PG. T. 32. Col. 474A (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 594).

⁶ *Idem.* Ep. 105. 11, 16 // PG. T. 32. Col. 513A (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 611).

Петр, Иоанн и Иаков. «Петр и сыновья Громы видели Его красоту на горе, сияющую больше светлости солнечной, и были удостоены воспринять своими очами предначатки Его славного Пришествия»¹. Во-вторых, апостол Петр, «из-за превосходства веры принявший на себя построение Церкви». И в другом месте: «Блаженный Петр, предпочтенный среди всех апостолов, один более всех засвидетельствованный и провозглашенный блаженным, кому были доверены ключи Царства Небесного, когда слышит от Господа: *Если не умою тебя, не будешь иметь части со Мною* (Ин. 13:8), какое и сколь каменное сердце не умолит к страху и трепету суда Божьего?»² Это место, внушенное 16-й главой от Матфея в сочетании с 22-й от Луки, хотя и значительно, ибо св. Василий признает роль апостола Петра в Церкви, имеет преимущественно духовно-нравственный характер. Св. Василий хочет показать на примере апостола Петра, что величайшие дары благодати не могут предохранить от падения, если мы доверяем своим собственным силам. То же самое (и даже больше) можно сказать о других текстах, в общем — немногочисленных, об апостоле Петре. Это прежде всего духовные увещания — уроки смирения и послушания, которые можно кратко выразить так: если апостол Петр мог пасть, то тем более каждый из нас. Например, в своем слове «О смирении» св. Василий обращается к слушателям с нравственным наставлением: «Если же ты даже этого не понимаешь, что ты получил благодать как дар, но делаешь из благодати собственное достижение, все же ты не более почтен, чем блаженный апостол Петр. Ты не сможешь превзойти любовью ко Господу так сильно Его любящего, чтобы и желать умереть за Него. Но так как он высказался с высокоумием, сказав: *Если и все соблазнятся о Тебе, то я никогда не соблазнусь* (Мф. 26:33), он был предан человеческой трусости и впал в отречение, умудряемый ошибкою ко благочестию и научаемый щадить немощных, познавать свою собственную немощь и ясно сознавать, что как, утопая в пучине, он был удержан десницей Христовой, так и в водовороте соблазна он чуть не погиб от неверия, но был сохранен силой Христовой, Который и предсказал ему будущее, говоря: *Симон, Симон, вот, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу. Но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих* (Лк. 22:31). И Петр, изблещенный таким образом, стал с основанием опасаться,

¹ *Basil. Magn. Hom. in Ps. 44, 5 // PG. T. 28. Col. 499CD* (рус. пер.: *Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 561*).

² *Idem. Jud., 7 // PG. T. 31. Col. 672A* (рус. пер.: *Свт. Василий Великий. Творения. Т. 2. С. 111*).

наставляемый отвергать дерзость и щадить немощных»¹. Св. Василий признает великую любовь апостола Петра ко Христу, хотя и сравнивает ее не с любовью других апостолов, а с любовью каждого из нас. Вместе с тем он подчеркивает его человеческие немощи и показывает, что его любовь и верность Христу были исключительно даром благодати. Слова Христовы к апостолу Петру он понимает как пророчество о его падении и восстановлении в апостольском достоинстве после покаяния. Трудно сделать из всего этого определенный экклезиологический вывод. Более интересным в этом отношении представляется нам место из его «Монашеских правил», где св. Василии настаивает на обязанности настоятелей монастырей давать отчет о своей деятельности по возвращении из поездок. В качестве примера он указывает на крещение сотника Корнилия: «Петр по возвращении в Иерусалим дает отчет о своем общении с язычниками тем, кто там находился»². По мысли св. Василия, апостол Петр должен был отдавать отчет другим апостолам.

Преемники апостолов — епископы. Св. Василий часто говорит о значении епископата в церковном Теле. Пастыри — как бы бараны, идущие перед стадом, наставляющие, ведущие его на пажити и защищающие³. Народ христианский должен видеть в них своих отцов, и все вместе, духовенство и народ, должны иметь одну душу: «Поэтому мы молимся день и ночь, — пишет св. Василий, — Царю веков сохранить народ в полноте веры, сохранить же для Него и духовенство как неповрежденную главу, находящуюся на высоте и подающую свою помощь нижележащим членам тела. Ибо когда глаза действуют сообразно со своим назначением, искусной бывает и работа рук, беспреткновенны и движения ног, и ни одна часть тела не лишена подобающего попечения»⁴. Епископ — отец народа, соединенный с ним узами любви и сыновнего уважения: «Вот почему, — продолжает св. Василий Великий, — просим вас то, что вы делаете и будете делать, держаться друг друга; вас, которым доверено попечение о душах, поддерживать каждого в отдельности и согреть как чад возлюбленных; а народу сохранять подобающую вам, отцам,

¹ *Basil. Magn.* Ном. 20, 4 // PG. Т. 31. Col. 532С–533А (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1040).

² *Idem.* *Asceticon* (fus.) 44, 2 // PG. Т. 31. Col. 1032АВ (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 213).

³ *Idem.* Ном. in Ps. 28. 2 // PG. Т. 29. Col. 284АС (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 498).

⁴ *Idem.* Ep. 222. 1. 29–37 // PG. Т. 32. Col. 820А (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 789).

честь и уважение, чтобы в благообразии церковном сохранялась бы ваша сила и твердость веры во Христа, имя же Божье прославлялось, преумножалось бы и возрастало благо любви»¹. Церковь и епископ тесно связаны друг с другом: «Я одобряю, — пишет св. Василий духовенству Колонии, — пламенность вашего расположения к вашему пастырю. Ибо как нестерпимо отцелюбивому ребенку лишение доброго отца, так невыносимо для Церкви Христовой удаление Пастыря и Учителя»². Епископ — ангел возглавляемой им церкви: «Вас огорчает, — пишет св. Василий священникам никопольским, изгнанным из церкви вместе со своим епископом, — что вы были выброшены из стен (церковных), но вы водворитесь под кровом Бога Небесного, и Ангел, назирающий на вашу церковь (ὁ τῆς Ἐκκλησίας ἑφορος), удалится вместе с вами»³. Сам Господь дарует добрых пастырей тем, кто искренне просит об этом. «Ваше дело просить о нем, сохраняя ваши души чистыми от всякой склонности к спорам и любви к первенству, — напоминает св. Василий церкви Неокесарийской, — а дело Господа указать его, Господа, Который, начиная с великого покровителя вашей церкви Григория... всегда (давал вам пастырей), сочетая их, как один драгоценный камень к другому, даруя чудесную красоту вашей церкви. Так что не следует отчаиваться о их преемниках. Ибо знает Господь Своих и выведет среди вас того, которого вы, быть может, и не ожидали»⁴. «Восстаньте для необходимой заботы о Церкви, — призывает он церковь Парнасскую, — чтобы Бог Святой позаботился о Своем стаде и подал бы вам пастыря по Своей воле, пасущего вас с искусством»⁵. Такой епископ, испрошенный народом, дарованный Богом, становится настоящим кормчим церковного корабля: «Итак, мужайся и укрепляйся, иди впереди народа, доверенного твоей деснице Всевышним, — пишет св. Василий св. Амфилохию, епископу Иконийскому, — и как мудрый кормчий, возвысившись волею над всякой бурей, воздвигаемой еретическими ветрами, сохраняй корабль непотопляемым солеными и горькими волнами злословия в ожидании тишины, которую сотворит Господь,

¹ *Basil. Magn.* Ep. 222. 1. 37–45 // PG. T. 32. Col. 820AB (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 789).

² *Idem.* Ep. 227. 1. 3–7 // PG. T. 32. Col. 852A (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 806).

³ *Idem.* Ep. 238. 1. 20–23 // PG. T. 32. Col. 889B (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 828).

⁴ *Idem.* Ep. 28, 2. 1. 142–151 // PG. T. 32. Col. 309A (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 493).

⁵ *Idem.* Ep. 62. 1. 15–19 // PG. T. 32. Col. 417CD (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 553–554).

когда найдется голос, достойный воздвигнуть Его на запрещение волнения морского»¹.

Должность и достоинство епископское св. Василий мыслит не как независимое или отдельное от совокупности церковной, но в сношении и общении с братьями по епископству. «Прощу тебя, — пишет он епископу Атарвийскому, — выброси из души твоей мысль, что ты не нуждаешься в общении с кем-нибудь другим. Несвойственно человеку, ходящему путем любви и исполняющему закон Христов, отрезать себя от общения с братьями»². Можно даже сказать, что для св. Василия общение с другими епископами — признак Православия, а разрыв его — разрыв с Церковью³. Здесь возникает вопрос о лжеепископах. Это прежде всего оппортунисты, меняющие свои верования вместе с обстоятельствами, креатуры гражданских властей. «Только не будьте обманутыми их лживыми словами, — пишет св. Василий священникам никопольским, — возвещающим правоту веры, ибо таковые хриstopродавцы, а не христиане, всегда предпочитающие полезное для них в этой жизни, согласной с истиной. Когда же они думают, что обрели эту пустую власть, они становятся на сторону врагов Христа; когда же увидят, что народ возмущается против них, они снова притворяются православными. Я не признаю епископом и не причислю к иереям Христовым того, кто мирскими руками был выдвинут на властвование для разрушения веры»⁴. Но особенно это еретики. «Мы оплакиваем не разрушение земных построек, — обращается св. Василий к папе Дамасу, — но захват церковей. Не рабство телесное, но пленение душ, производимое ежедневно... защитниками ересей»⁵. Ересь — это гниение Церкви. «Отвратительная манихейская ересь, назвав которую гниением церковей, мы не уклонимся от должного»⁶. Правда, дело здесь идет о крайней ереси, выходящей за рамки христианства. Еретики стремятся нарушить тишину церковную: «Если море прекрасно и похвально перед Богом, — говорит

¹ *Basil. Magn.* Ep. 161, 2. 1. 1–7 // PG. T. 32. Col. 629BC (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 676).

² *Idem.* Ep. 65. 1. 26–30 // PG. T. 32. Col. 421CD (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 556).

³ *Idem.* Ep. 204, 7. 179–180 // PG. T. 32. Col. 753C–756B (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 752).

⁴ *Idem.* Ep. 240, 3. 1. 1–10 // PG. T. 32. Col. 897AB (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 831–832).

⁵ *Idem.* Ep. 70, 1. 1. 45–49 // PG. T. 32. Col. 436B (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 565).

⁶ *Idem.* Hom. in Hex. 2, 4 // PG. T. 29. Col. 36D–37A (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 340).

св. Василий верующим церкви Кесарийской, — то насколько прекраснее собрание этой церкви, в которой, подобно шуму некоей волны, раздается согласный голос мужчин, женщин и детей, возносимый к Богу в наших молениях. А глубокая тишина сохраняет ее без волнения от еретических учений»¹. Ересь он уподобляет плелемам: «Образ подделывающих учение Господа и не подлинно научившихся слову, но развращенных учением лукавого, смешивающихся со здоровым Телом Церкви, чтобы незаметно внушить свои вредные заблуждения простым людям»². С нравственной точки зрения еретики ведут часто добрую жизнь и могут даже служить примером для православных: «Часто необходимо нам преумножать в себе силу к добру даже от чуждых вере. Ибо если ты увидишь язычника или кого-нибудь оторванного от Церкви из-за какой-нибудь ухищренной ереси, но заботящегося о целомудренной жизни и о всем другом нравственном благочинии, напрягай более твое рвение, чтобы стать подобным плодоносной смоковнице, которая в присутствии диких смоковниц собирает свои силы и, удерживая истечение своего сока, с большим тщанием питает свой плод»³.

Но долг Церкви — бороться против ересей, и чтобы преуспеть, христиане должны быть едиными. «Знай же, — пишет св. Василий епископу Атарвийскому, — что если мы не предпримем за церкви ту же борьбу, какую ведут противники здравого учения с целью их разрушения и полного исчезновения, то ничто не будет препятствовать уничтожению истины, опрокинутой врагами, а мы в известной мере не избежим осуждения за то, что не показали, со всяким тщанием и ревностью, в согласии друг с другом и в единодушии по Богу, возможной заботы об единении церквей»⁴. Необходимо, хотя иногда и болезненно, отделяться от еретиков во имя истины. «Вам, врачам, — пишет св. Василий врачу Евстафию, — нежелательно жечь больного или заставлять его страдать каким-нибудь другим образом, но вы на это соглашаетесь, следуя за требованиями болезни. Мореплаватели также не добровольно выбрасывают груз, но, чтобы избежать кораблекрушения, переносят выброску груза, предпочитая жизнь

¹ *Basil. Magn.* Nom. in Hex. 4, 7 // PG. T. 29. Col. 93C (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 371).

² *Ibid.* 5, 5 // PG. T. 29. Col. 104BC (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 376).

³ *Ibid.* 5, 7 // PG. T. 29. Col. 112BC (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 380).

⁴ *Basil. Magn.* Ep. 65. 1. 17–26 // PG. T. 34. Col. 421C (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 556).

в бедности смерти. Поэтому и ты мысли, что и мы болезненно и со многими рыданиями переносим разделение с отделившимися от нас, переносим, однако, потому, что для любящих истину ничто не предпочтительнее Бога и надежды на Него»¹. Поэтому нельзя относиться безразлично к евхаристическому общению с еретиками. «Мы вас просим, — говорит св. Василий, — воздерживаться от (литургического) общения (*κοινωνίας*) с еретиками, зная, что безразличие в такого рода вещах лишает нас нашего дерзновения перед Христом»². Порывая такое общение, православные мешают им распространять болезнь. Принимать еретиков в Церковь нужно с согласия всей Церкви. «Соблаговолите послать нам, — пишет св. Василий изгнанным епископам Египта, — предложения, на основании которых вы приняли последователей Маркелла... вы не должны были оставить одним себе столь важного дела, но следовало бы сделать общниками и согласными с восстановлением (последователей Маркелла) в Церкви (епископов) как Запада, так и на Востоке»³. Во всяком случае, еретики должны отказываться от своих заблуждений, прежде чем их примут в Церковь. Этого требует ее единство: «Так как [Маркелл] вышел из Церкви из-за его нечестивых догматов, необходимо, чтобы его последователи анафематствовали его ересь и таким путем были бы допущены к общению, чтобы, соединяемые с нами через наше посредство, были бы приняты всем братством»⁴. Для св. Василия была существенная разница между Церковью и ересью, так что следует говорить не о воссоединении с еретиками, но об их возвращении в единую Церковь. Он пишет епископу Петру Александрийскому: «Нас не смогут укорять за то, что мы присоединились к последователям Маркелла, наоборот, они стали членами Тела церковного, так что злостное порицание, созданное ересью, исчезло благодаря нашему принятию их, и нам не приходится стыдиться, как если бы мы присоединились к ним»⁵.

Однако разрыв церковного общения оправдан только, когда дело идет о существенных вопросах христианской веры, основ-

¹ *Basil. Magn.* Ep. 151. 1. 18–27 // PG. T. 34. Col. 608D (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 663).

² *Idem.* Ep. 262, 2. 1. 19–22 // PG. T. 34. Col. 976A (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 871).

³ *Idem.* Ep. 265, 3. 1. 35–41 // PG. T. 34. Col. 989C–992A (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 880).

⁴ *Ibid.* 1. 3–8 // PG. T. 34. Col. 989A (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 879).

⁵ *Basil. Magn.* Ep. 266, 1. 1. 41–46 // PG. T. 34. Col. 933AB (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 881).

ных для нашего спасения. Разделения по причинам, не относящимся непосредственно к вере, очень дурны. Эта установка св. Василия миролюбивая, всецело вдохновляемая заботой о христианском единстве, но твердая, когда дело идет о существенном воздержании христианского благовествования, очень для него характерна. «Вот что является, несомненно, наиболее вызывающим сожаление, это то, что, видимо, здоровая часть разделилась сама на себя, — пишет св. Василий италийским и галльским епископам. И продолжает: — У нас, вдобавок к открытой против нас войне еретиков, возникшая еще со стороны наших как будто бы единомышленников война довела церкви до последней слабости»¹. Православием часто оправдывают враждебность, источники которой не имеют ничего общего с богословием. «Некоторыми, — говорит он в том же письме, — защита якобы Православия придумана как оружие для войны друг с другом. Прикрывая свою личную вражду, они притворяются, что враждуют из-за благочестия»². Хорошо известно, как далеко заходил св. Василий Великий на пути «догматической икономии», стремясь к христианскому единству и церковному благу. Чтобы объединить все силы против арианства, он избегал лично называть Святого Духа Богом и требовал от других не открытого исповедания Его божества, а только безусловного принятия Никейской веры и анафематствования тех, кто утверждал, что Дух Святой тварен³.

Эту осторожную позицию резко критиковали некоторые современники. Однако его разрыв с Евстафием Севастийским, не решившимся принять этот догматический минимум, ясно показывает, что для св. Василия существовал точный предел в этой богословской икономии, который он никогда не переступал во имя мира и единства Церкви, хотя и желал их всей душой. Он пишет св. Афанасию Александрийскому: «Мы должны стремиться все считать второстепенным сравнительно с миром»⁴. Или в другом месте: «Что более сладко для слышания, чем имя мира? И что более свойственно священным лицам или более угодно Господу,

¹ *Basil. Magn.* Ep. 92, 1. 23–32 // PG. T. 34. Col. 481C (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 593).

² *Idem.* Ep. 92, 2. 1. 25–28 // PG. T. 34. Col. 480C (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 592).

³ *Idem.* Ep. 125, 3. 1. 1–50 // PG. T. 32. Col. 549 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 632); cf. *Hermann Doerries*. De Spiritu Sancto. Der Beitrag des Basilius zum Abschluss der trinitarischen Dogmas. Goettingen, 1956. S. 35–49: Die Friedensurkunde (Ep. 152).

⁴ *Idem.* Ep. 69, 2. 1. 37–38 // PG. T. 32. Col. 433A (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 564).

чем совещаться о таких предметах?»¹ Св. Василий увещевает епископов работать для единства и мира церковного: «Как велико благо мира, какая необходимость говорить об этом сынам мира? Но так как эта великая и чудная и желанная всем любящим Господа вещь подвергается отныне опасности превратиться в одно лишь имя, так как из-за умножения беззакония у многих остыла любовь (ср. Мф. 24:12), то я думаю, что у подлинно и истинно служащих Господу должно быть одно старание — это вернуть к единству Церкви разделившихся друг с другом многообразно и на много частей»². Он продолжает: «В самом деле, ничто так не свойственно христианину, как творить мир; поэтому и Господь обещал нам за это величайшую награду»³. Св. Василий часто возвращается в письмах к теме о единстве Церкви и путях, ведущих к нему. «Состояние Церкви, — пишет он, — всецело уподобилось... старой одежде, легко раздираемой по любому предлогу и неспособной снова вернуться к первоначальной крепости... Соединение могло бы произойти, если бы мы захотели быть снисходительными к самым слабым в том, где нет никакого вреда для душ»⁴.

И продолжает: «Итак, не будем требовать ничего большего, но предложим желающим соединиться с нами братьям Никейскую веру; а если они с нею согласятся, мы попросим их допустить, что не должно называть Святого Духа тварью и не иметь общение с теми, кто это говорит. Сверх же этого, прошу у вас, ничто не должно быть требуемо нами. Ибо я убежден, что при более долгом взаимном общении и при совместных обсуждениях, лишенных духа спорливости, если и что другое должно будет прибавленным для ясности, Господь подаст это, во всем содействующий тем, кто любит Его»⁵.

Этот текст очень важен. Твердо настаивая на необходимости догматического соглашения по основным вопросам, св. Василий допускает, что другие вопросы, менее важные, может быть, но все же богословские, можно разрешить после воссоединения при помощи «совместных обсуждений без духа спорливости

¹ *Basil. Magn.* Ep. 156. 1. 1. 3–5 // PG. T. 32. Col. 613C (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 667).

² *Idem.* Ep. 114. 1. 1–9 // PG. T. 32. Col. 528B (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 619).

³ *Idem.* Ep. 114. 1. 11–13 // PG. T. 32. Col. 528B (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 619–620).

⁴ *Idem.* Ep. 113. 1. 15–24 // PG. T. 32. Col. 525CD (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 618–619).

⁵ *Idem.* Ep. 113. 1. 32–41 // PG. T. 32. Col. 528A (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 619).

(τῇ ἀφιλονείκῃ συγγυμνασίᾳ), причем само время и факт объединения этому (τῇ χρονιωτέρᾳ συνδιαγωγῇ) помогут.

Как мы видим, отношение св. Василия к христианским разделением своего времени определяется главным образом богословскими и духовными причинами, а также соображениями о благе Церкви, прежде всего — о ее мире и единстве. Он не теряет из виду этих соображений в 188-м письме к Амфилохию Иконийскому, но здесь скорее становится на юридическую и каноническую почву, различая среди церковных разделений ереси, расколы и незаконные сборища (*παρασυναγωγαί*). Св. Василий рассматривает вопрос о действительности крещения отделившихся от Церкви (катары и другие). «Древние считали, что нужно принимать такое крещение, которое ни в чем не уклоняется от веры. Поэтому они называли одни уклонения ересями, другие — расколами, другие — незаконными сборищами. К ересям принадлежат совершенно оторвавшиеся и отчужденные по самой вере; к расколам — отделившиеся от других по каким-нибудь церковным причинам и вопросам, способным быть излеченными; к незаконным сборищам — собрания, устраиваемые непослушными пресвитерами или епископами и невоспитанными людьми. Например, если бы кто-нибудь, изблеченный в проступке, был запрещен в служении и не подчинился правилам, но стал бы для себя притязать на председательство и служение и ушли бы вместе с ним некоторые, оставив Кафолическую Церковь, то это было бы незаконным сборищем. А раскол — это иметь относительно покаяния мнения, отличные от мнения церковных людей. Пример ересей — манихеи, валентиниане, маркиониты и эти самые пепузиане, ибо здесь сразу же разница относительно самой веры в Бога»¹. Интересно, что он приводит здесь как пример ереси самые крайние секты, выходящие из рамок христианской веры. Среди них он упоминает арианство. Отметим также, что в этом документе канонического характера встречается выражение «Кафолическая Церковь» (*ἡ καθολικὴ ἐκκλησία*), весьма редкое, может быть — даже единственное в его писаниях, если не считать отсылки к анафематствованиям Никейского Собора — «анафематствует Кафолическая и Апостольская Церковь»². Св. Василий всегда говорит «Церковь», без всяких прибавлений.

Утверждая, что все эти сообщества покинули Кафолическую Церковь, св. Василий все же признает, что раскольники в известном

¹ *Basil. Magn.* Ep. 188, 1. 1. 7–24 // PG. T. 32. Col. 665AB (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 696–697).

² *Idem.* Ep. 125, 2. 1. 16 // PG. T. 32. Col. 548D (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 632).

смысле принадлежат ей, так что раскол скорее внутрицерковное разделение. Отсюда вытекает иное отношение к их таинствам: «Поэтому было признано правильным первоначальными (отцами) совершенно отвергать (крещение) еретиков, а (крещение) отколовшихся, как еще происходящих из Церкви, принимать»¹. По отношению к лицам из незаконных соборниц св. Василий идет дальше: их можно принимать в Церковь в сущем сани. «А тех, — пишет он там же, — которые состоят в незаконных соборницах, не правленных достойным покаянием и обращением, вновь соединять с Церковью, так что часто лиц в (священном) сани, ушедших вместе с непокорными, после того как они покаются, принимают в том же сани»².

Все же можно сказать, что общее его отношение к раскольничьим рукоположениям отрицательно, хотя, может быть, и несколько смягчено по соображениям церковной пользы. Св. Василий с трудом признает действительность раскольничьего священства, а потому сомневается в крещении, совершаемом отделившимися от Церкви священниками. «Начало их отделения, — утверждает он, — произошло путем раскола. У отступивших от Церкви не было уже передачи благодати из-за перерыва преемства. Ибо первые удалившиеся имели рукоположения от отцов и через возложение их рук имели духовное дарование, но оторвавшись, став мирянами, не имели власти ни крестить, ни рукополагать, не будучи уже в состоянии подавать другим благодать Духа Святого, от которого они сами отпали. Поэтому (древние отцы) повелели вновь очищать истинным крещением церковным приходящих к Церкви от них, как крещенных мирянами. Но так как некоторым из (церквей) Азии было угодно, ради пользы многих (*οἰκονομίας ἕνεκα τῶν πολλῶν*), принимать их крещение, то да будет оно принято»³. И немного дальше: «Я считаю, следовательно, что, так как относительно их у меня нет по преданию никакого установления, нам следует принимать их крещение; и если кто из них его получил, крестить, когда он вступает в Церковь. Но если это препятствует общей пользе (*τῇ καθόλου οἰκονομίᾳ*), то нужно прибегать к обычаю (то есть не повторять крещения) и следовать за отцами, действовавшими здесь “по икономии”»⁴.

¹ *Basil. Magn.* Ep. 188, 1. 1. 25–26 // PG. T. 32. Col. 665B–668A (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 697).

² *Idem.* Ep. 188, 1. 28–31 // PG. T. 32. Col. 779A (Там же).

³ *Idem.* Ep. 188, 1. 50–65 // PG. T. 32. Col. 668–669A (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 698–699).

⁴ *Idem.* Ep. 188, 1. 69–74 // PG. T. 32. Col. 669 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 699).

Надо сказать, что утверждения св. Василия, касающиеся таинств, совершаемых вне Церкви, неясны и даже противоречивы. Это можно объяснить тем, что они обусловлены тремя факторами, не так уж легко согласуемыми между собою: богословскими соображениями, обычаями древних и «икономией», то есть заботой о благе душ и Церкви. Богословские аргументы с неумолимой логикой говорили, что всякое лицо, отделившееся от Церкви, теряет дар благодати, прерывает преемство и не может дать другому то, чем само не обладает. Следовательно, таинства вне Церкви недействительны. Но кто на самом деле отделился от Церкви? Конечно, еретики. Что же до раскольников, св. Василий, как мы видели, приводит мнения древних, согласно которым они еще как-то принадлежат Церкви, и потому их крещение надо признать. Древние обычаи, впрочем весьма различные в разных Поместных церквах, говорят здесь в пользу «икономии». Св. Василий вроде бы сторонник строгости, но по соображениям «икономии» не отвергает обычаев древних. Что же касается рукоположений, вопрос о них возникает только тогда, когда речь идет о лицах, принадлежащих к незаконным соборам. Св. Василий как будто говорит, что они сохраняют свое священническое достоинство (ведь они вновь его получают, когда возвращаются в Церковь), но пока они остаются в этих соборах, они подобны мирянам и не могут никого рукополагать. Все это не совсем ясно. Несомненно одно: для св. Василия Церковь — единственная сокровищница сакраментальной благодати, источник которой апостольское преемство. Как бы то ни было, она не обязана увязывать свой образ действий с образом действий раскольников. Если они признают наши таинства, это не значит, что мы должны признавать их таинства, ибо нет никакого сравнения между Церковью и расколом. «Если они [энкратиты], — пишет св. Василий, — сохраняют наше крещение, это не должно нас трогать, ибо мы не обязаны отплачивать им за их вежливость, но исполнять в точности каноны»¹.

Как мы уже видели, единство было для св. Василия существенным признаком Церкви. Это единство можно понять прежде всего как единственность — есть только одна истинная Церковь Господня. «Существует только один святой двор Божий, где следует поклоняться Богу, и этот двор — Церковь», — говорит св. Василий в уже цитированном нами тексте. Это и единство Церкви, простирающейся по всей вселенной,

¹ *Basil. Magn.* Ep. 188, 1. 77–80 // PG. T. 32. Col. 669BC (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 699).

выявляемое Поместными церквами: «Один народ — все надеющиеся на Христа, и одна Церковь — все принадлежащие Христу, хотя она именуется по различным местностям»¹. Единство вселенской Церкви выражается в единстве веры и таинств, и во времени, и в пространстве. «Вера у нас, — пишет св. Василий, — не одна — в Селевкии, другая — в Константинополе, другая — в Зиле и в Лампсаке и еще другая — в Риме, так же, как и теперь проповедуемая не отлична от предыдущих, но одна и та же. Как мы приняли от Господа, так крещаемся; так веруем, как крещаемся; как веруем, так и славословим»². И продолжает: «Пребывайте в вере, оглянитесь кругом во вселенную, и вы увидите, что это большое место маленькое, а вся остальная Церковь, от края и до края (вселенной) принявшая Евангелие, держится этого здорового и неизвращенного учения»³.

Тем не менее ни географическую всемирность, ни множество членов нельзя считать признаками истинной Церкви. Истинные христиане малочисленны, их часто преследуют. «В вас, — пишет св. Василий монахам, преследуемым арианами, — должен быть спасенным остаток благочестия, который пришедший Господь найдет на земле (ср. Лк. 18:8). А если епископы были прогнаны из церквей, это не должно вас колебать; если предатели возникли среди самих клириков, даже это не должно потрясать ваше доверие к Богу. Ибо спасают не имена, но намерения и истинная любовь к Создавшему нас... Не множество спасается, но избранники Божьи. Так что никогда да не устрасит вас народное множество, носимое туда и сюда ветрами, как вода морская. Если даже один только спасется, как Лот в Содоме, он должен пребывать в правильном суждении, имея непередвигаемую надежду на Христа, ибо не оставит Господь преподобных Своих» (см. письмо 257, 2).

После веры епископат для св. Василия — самое заметное выражение единства Церкви. Епископы могут, конечно, впадать в заблуждения и даже изменять Православию, но в своей целостности они выражают веру Церкви. Вот почему общение с епископатом — признак принадлежности к ней. В своем письме к жителям Неокесарии, заметив, что «было бы справедливее судить вас не на основании одного или другого из не ходящих по прямому пути к истине, но по множеству епископов, соединенных

¹ *Basil. Magn.* Ep. 161, 1. 1. 17–19 // PG. T. 32. Col. 629B (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 676).

² *Idem.* Ep. 251, 4. 1. 3–9 // PG. T. 32. Col. 937B (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 852).

³ *Idem.* Ep. 251, 1. 22–26 // PG. T. 32. Col. 937D (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 850).

с нами по всей вселенной благодатью Господней»¹, св. Василий упоминает некоторых, принадлежащих к совершенно разным областям, и прибавляет: «Все они посылают нам письма и, в свою очередь, получают от нас. Из тех, которые посылаются нам, вы можете узнать, а из тех, которые мы отсюда посылаем им в ответ, вы можете научиться, что мы все единодушны и единомысленны. Так что убегающий от общения с нами — да не останется это скрытым от вашей совести! — отрывает себя от всей Церкви»². Отметим, что обмен письмами между епископами для св. Василия — знак их единения в вере, а тем более — соборы епископов, созванные в духе согласия и истины. Их решения вдохновляются Святым Духом. Таков, для примера, Никейский Собор. Вы должны знать, пишет св. Василий, «что 318 отцов, собравшихся в духе неспорливости, проговорили там не без действия Святого Духа» (см. письмо 114). Как осторожно он выражается. Однако у него нельзя найти развитого богословского учения о Соборах. Он признает Никейский Собор и формулированную на нем веру. Это единственный авторитетный для него Собор. Обыкновенно же он ссылается на епископат в целом и на его общую веру. Однако только от общего Собора, где представлено большинство епископов Востока и Запада, он ожидал окончательного разрешения и исцеления всех разделений и уклонений в вере, от которых страдала Церковь. Он делал все от него зависящее, чтобы такой Собор созвали, и как можно скорее. Мы это увидим, когда будем говорить об его отношениях с Римом. Среди епископата, представляющего в своей цельности Церковь и управляющего ею, он выделяет все же некоторые епископские кафедры и некоторых людей, как имеющих особое влияние и нравственный авторитет в жизни вселенской Церкви. Прежде всего нужно указать на Александрию и на ее архиепископа св. Афанасия Великого. Св. Василий непрестанно говорит о любви и уважении к престарелому архиепископу. Св. Афанасий получил от Бога попечение не только о своей епархии, но и о всей Церкви: «Большинству других епископов достаточно смотреть каждому за тем, что его касается, тебе же этого недостаточно, но твое попечение о всех церквях столь же велико, как и о твоей собственной, доверенной тебе общим Владыкой»³. Св. Афанасий — вершина, господствующая над

¹ *Basil. Magn.* Ep. 204, 7. 1. 1–4 // PG. T. 32. Col. 753C (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 751).

² *Idem.* Ep. 204, 7. 77–80 // PG. T. 32. Col. 756A (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 751–752).

³ *Idem.* Ep. 69. 1. 1. 4–8 // PG. T. 32. Col. 429B (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 561).

всеми. «Мы подумали, — пишет ему св. Василий, — дать самое подходящее начало делам, если мы прибегнем к твоему совершенству, как к вершине всех, и будем пользоваться тобою, как советником и вождем в делах»¹. «Мы считаем подобающим, — пишет он в другом письме, — чтобы в заботе о церквах самая большая часть падала бы на твою мудрость»². И еще: «Чем более преумножаются болезни церквей, тем более все мы обращаемся к твоему совершенству, убежденные, что в бедах нам остается одно утешение — твое предстательство»³.

Как мы видим, св. Василий был уверен, что его убеждение разделяют все. Св. Афанасий — «врач недугов церковных, сбереженный для нас нашим Господом»⁴. Он «наш честнейший отец и епископ»⁵. Он кормчий, с помощью Божьей управляющий церковным кораблем. «Кто кормчий, способный править в таких обстоятельствах? — спрашивает св. Василий. — Кто настолько заслуживает доверия, чтобы восставить Господа запретить ветру и морю? Кто другой, как не тот, кто с детского возраста подвизался в подвигах благочестия?»⁶ Отношение к св. Афанасию для него — критерий православия. «Ревностная преданность блаженнейшему Афанасию, — пишет св. Василий иеромонаху Асхолию, — является самым ясным показателем здравых убеждений в самых важных вопросах»⁷. Несомненно, центральное место, признаваемое за св. Афанасием, больше объясняется уважением и любовью к этому борцу за Православие, нежели тем, что тот занимал Александрийскую епископскую кафедру. Тем не менее важность этой кафедры увеличивала его авторитет и влияние. Это видно из того, что св. Василий признавал тот же долг заботы о церквах за его преемником Петром Александрийским, которого совсем не ценил. «Ты хорошо и как свойственно духовному брату, — пишет св. Василий, — наученному истинной любви от Господа, упрекнул меня за то, что мы тебе не делаем известным все, что происходит

¹ *Basil. Magn.* Ep. 69, 117–120 // PG. T. 32. Col. 429C (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 561–562).

² *Idem.* Ep. 66, 1. 1. 14–15 // PG. T. 32. Col. 424C (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 557).

³ *Idem.* Ep. 80, 1. 1–10 // PG. T. 32. Col. 456A (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 577).

⁴ *Idem.* Ep. 82, 1. 5–7 // PG. T. 32. Col. 460B (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 579).

⁵ *Idem.* Ep. 90, 1. 1. 4–5 // PG. T. 32. Col. 472C (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 588).

⁶ *Idem.* Ep. 82, 1. 19–22 // PG. T. 32. Col. 460B (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 580).

⁷ *Idem.* Ep. 154, 1. 23–25 // PG. T. 32. Col. 612A (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 665).

здесь, малое и великое. В самом деле, тебе подлежит заботиться о наших делах, а нам доносить любви твоей о наших»¹.

Он почти признает, что архиепископ Александрийский должен интересоваться делами церкви Кесарийской, а архиепископ Кесарийский — извещать о них Александрию. Дело, однако, идет не о юридическом обязательстве, но о выражении братской любви. Архиепископ Александрийский был единственным иерархом, которого св. Василий именует папой. «Блаженнейший папа Афанасий», — пишет он в одном из писем².

Другой кафедрой первостепенной важности была для него кафедра Антиохийская. Конечно, можно объяснить тем, что ее занимал его друг, св. Мелетий. Но было скорее наоборот: св. Василий так настаивал на том, чтобы св. Мелетия оставили в Антиохии, потому что эта кафедра занимала очень важное положение в Церкви. Для него она была главой, от которой зависит здоровье всего тела. «Ты должен, — пишет он св. Афанасию, — по примеру мудрейших из врачей, начать с заботы о самых жизненно необходимых членах, это ты сам знаешь лучше всякого другого. Но что может быть жизненно более важным для церкви во вселенной, чем Антиохия? Если бы ей случилось возвратиться к единомыслию, ничто не препятствовало бы ей, как выздоровевшей голове (*κεφαλήν*), передать здоровье всему телу»³. Св. Василий замечает, что церковь Антиохийская «подвергается особенной опасности стать целью козней врага, злопамятствующего ей за то, что ее (чадам) впервые было дано имя христиан» (см. Деян. 11:26)⁴. Апостольское происхождение Антиохийской кафедры имело значение для св. Василия, но не предохраняло ее от опасностей. Можно привести еще много свидетельств о значении, приписываемом тому или иному епископскому престолу (например, Неокесарии, поскольку преемство ее епископов восходит к св. Григорию Чудотворцу)⁵; но посмотрим, как относился св. Василий к западным епископам, и в частности к епископу Римскому⁶.

¹ *Basil. Magn.* Ep. 266, 1. 1. 1–4 // PG. T. 32. Col. 992B (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 880).

² *Idem.* Ep. 258, 3. 1. 15 // PG. T. 32. Col. 952A (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 860).

³ *Idem.* Ep. 66, 2. 1. 6–13 // PG. T. 32. Col. 425B (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 558).

⁴ *Idem.* Ep. 258, 3. 1. 3–6 // PG. T. 32. Col. 949C–952A (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 860).

⁵ *Idem.* Ep. 204, 2 // PG. T. 32. Col. 772A (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 747).

⁶ По этому вопросу см. отличное исследование д-ра Амана де Мендиеты (сноска 1, с. 1111). В настоящей статье мы рассматриваем преимущественно идеологическую сторону спора св. Василия с Дамасом.

Не входя в исторические подробности, мы можем сказать, что общее отношение св. Василия к Западу определялось его обостренным сознанием единства Церкви. В то же время, хорошо зная по опыту положение на Востоке, он очень сомневался, чтобы восточные церкви, раздираемые тогда арианской ересью и расколами и угнетаемые императорской властью, враждебной Православию, могли своими собственными силами победить ереси и восстановить свое единство. Он считал, что западные церкви, объединенные между собою и сохранившиеся от ересей, могли помочь восточным церквам. Св. Василий пламенно желал такой братской помощи и делал все от него зависящее, чтобы ее добиться, не жертвуя, однако, верою, которую он исповедывал, канонической правдою и преданиями христианского Востока.

«Я сам давно знаю, — пишет он св. Афанасию, — по насущному мне скромному пониманию вещей, и я понял, что для наших церквей существует только один путь им помочь, а именно — единодушие западных епископов. Если бы они только захотели воспринять ту же ревность, которую они проявили по поводу одного или двух, обличенных на Западе в злословии, по отношению и к живущим в наших местностях, может быть, и получилась бы какая-нибудь общая польза, так как властители устремились бы за множеством внушающих доверие, а народ повсюду последовал бы за ними без возражения»¹. Он умоляет: «Пошли несколько человек от находящейся под твоим управлением святой церкви мужей, сильных во здравом учении, к епископам на Западе, поведай им объяввшие нас несчастья, подскажи им способ заступиться за нас»². Как мы видим, св. Василий всегда обращается к епископам Запада, их множество, единство в вере и ревность о ней производят на него впечатление. Западную помощь, впрочем, он мыслил как уплату долга, потому что вера христианская родилась на Востоке и отсюда распространилась на Запад. «Необходимо, — пишет он епископу Иллирийскому Валериану, — чтобы вера на Востоке была обновлена вами и чтобы вы своевременно возвратили ему те блага, которые вы от него получили»³.

Св. Василию представлялось очень важным, чтобы много западных епископов участвовало в Соборе. «Необходимо присутствие большего числа братьев, — пишет он италийским и галль-

¹ *Basil. Magn.* Ep. 66, 1. 1. 15–24 // PG. T. 32. Col. 424BC (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 557).

² *Idem.* Ep. 66, 1. 32–35 // PG. T. 32. Col. 424D–425A (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 557).

³ *Idem.* Ep. 91, 1. 25–27 // PG. T. 32. Col. 476C (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 590).

ским епископам, — чтобы прибывшие пополнили состав Собора, дабы не только от достоинства пославших их, но и от собственной численности они были бы достойны доверия в деле исправления»¹. Св. Василий ожидал спасения веры от Вселенского Собора, где участвуют все или почти все западные епископы. Такое массовое участие представлялось ему особенно важным, ведь они прибыли издалека, их нелегко подозревать в пристрастии. «Наше слово, — обращается св. Василий к западным епископам, — кажется подозрительным для многих, как будто бы мы из-за каких-нибудь личных соперничеств заняли по отношению к ним позицию, основанную на мелочных чувствах. Вы же насколько далеко от нас отстоите, настолько более вы будете считаться достойными доверия в народе... Если же и вы в вашем множестве совместно вынесете то же решение, ясно, что множество постановивших сделает бесспорным принятие всеми постановления»². И снова массовое участие западных епископов должно было, по мнению св. Василия, обеспечить торжество Православия.

Многочисленные письма, в которых он умоляет о помощи, адресованы или западным епископам вообще, или западным епископам определенных областей, скажем — Италии или Галлии, или некоторым западным епископам лично, скажем — Амвросию Медиоланскому или Валериану Иллирийскому, или, наконец, некоторым восточным иерархам, например — св. Афанасию, которые могли оказать влияние на западных. Во всей переписке есть только одно письмо, 70-е, написанное в 371 году, в котором он обращается непосредственно к Римскому епископу папе Дамасу; впрочем, тот не ответил. Это побуждает нас рассмотреть отношение св. Василия к Римской епископской кафедре и к римскому прimate вообще.

Отметим прежде всего, что места из его творений, где он говорит об апостоле Петре, что бы они ни значили, не так уж помогут правильно понять его отношение к Риму. В его писаниях нельзя найти какого-либо соотношения между апостолом Петром и римскими епископами. Он не говорит о Риме как кафедре св. апостола Петра или о епископах как его преемниках. Св. Василий не употребляет выражения «апостольская кафедра» для обозначения Римской епископии и слова «папа» для епископа Римского. Этот титул он применяет только к архиепископу Александрийскому. Отношения с Римом занимают, однако, значительное место в его

¹ *Basil. Magn.* Ep. 92, 3. 1. 16–19 // PG. T. 32. Col. 481BC (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 593).

² *Idem.* Ep. 263, 2. 1. 17–27 // PG. T. 32. Col. 977AB (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 873).

переписке, хотя, как мы знаем, он всего один раз писал лично папе Дамасу. В этом письме, братском, достойном и почтительном, св. Василий просит папу возобновить древние узы любви, соединявшие некогда Восток и Запад, и помочь восточным церквам в их теперешних трудностях. «Обновлять установления древней любви, — пишет он, — и возводить снова к прежнему расцвету мир отцов, этот небесный и спасительный дар Христов, завядший от времени, для нас необходимо и полезно; приятным же, прекрасно знаю, покажется это и твоему христоролюбивому расположению. Что, в самом деле, могло быть более отрадным, чем видеть тех, кто разделен таким множеством стран, связанными единством, содеянным любовью, во единое согласие членов в Теле Христовом?»¹ Св. Василий настаивает, что взаимная помощь церквей — древний всемирный обычай, но особенно она свойственна церкви Римской. «Во всяком случае, — пишет он, — мы не ищем чего-нибудь нового, но обычного и для других древних блаженных отцов, и боголюбивых мужей, и особенно для вас»². Приведя исторические примеры римской помощи церквам Востока (письма с утешениями и деньги для церкви Кесарийской во время одного из нашествий варваров), св. Василий заканчивает свое письмо трогательным призывом: «А между тем наши дела находятся сейчас в более тяжелом и печальном положении и нуждаются в большей заботе. Ведь мы оплакиваем не разрушение земных построек, но захват церквей; мы видим не рабство телесное, но пленение душ, совершаемое ежедневно поборниками ересей. Так что, если вы не восстанете уже сейчас нам на помощь, немного после вы уже не найдете, кому бы протянуть руку, так как все подпадут под владычество ереси»³. Как видим, св. Василий считал помощь Рима необходимой, чтобы спасти восточные церкви от ереси. Все исторические примеры, приводимые им, показывают, что он понимал ее скорее как братскую поддержку, внушенную любовью, чем как церковное вмешательство, основанное на праве. К тому же этот долг братской помощи, хотя и особенно свойствен Римской церкви, по его убеждению, — общая черта всех церквей. Во всяком случае, он обращается к епископу Римскому как к собрату, а не как к вождю. Никогда не упоминает он ни об особенных прерогативах Римской кафедры, ни о специальном

¹ *Basil. Magn.* Ep. 70. 1–9 // PG. T. 32. Col. 433B (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 564).

² *Idem.* Ep. 70. 32–34 // PG. T. 32. Col. 436A (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 565).

³ *Idem.* Ep. 70. 43–52 // PG. T. 32. Col. 436B (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 565).

положении ее епископа. А между тем эти римские притязания уже были известны на Востоке. Через епископа Римского св. Василий обращается на самом деле ко всему Западу. Может быть, поэтому папа Дамас ему никогда не отвечал¹.

В 69-м письме св. Афанасию Александрийскому св. Василий говорит с большими подробностями о власти Римских епископов. Дело снова идет о том, чтобы поскорее послать на Восток западную епископскую делегацию для поддержки Православия и канонического порядка. «Нам показалось соответствующим (обстоятельствам), — пишет св. Василий, написать письмо епископу Римскому, чтобы он рассмотрел наши дела и высказал свое мнение (*γνώμη*), дабы так трудно² послать кого-нибудь из тамошних на основании общего и соборного решения, он сам проявил бы власть в этом деле (*αὐθεντῆσαι περὶ τὸ πρᾶγμα*), выбрав мужей, способных перенести труды путешествия, способных также своею кротостью и твердостью нрава вразумить совратившихся среди нас»³. Как видно, св. Василий считал, что было бы нормальной, если бы делегацию западных епископов избрал западный собор, но поскольку его трудно быстро собрать, а дела не ждут, Римский епископ мог бы решить это сам и выбрать делегатов своею властью. Св. Василий признавал за Римским епископом особую власть и авторитет по отношению к своим епископам, очевидно — на Западе, так как речь шла о том, чтобы заменить западный собор и послать западную делегацию. Св. Василий не дает никакого богословского основания особой власти Римского епископа на Западе. Можно предположить, что для него это — исторический факт. Естественно, западные епископы должны были принять деятельное участие в работе общего Собора на Востоке, хотя их авторитет на этом Соборе как будто бы больше зависел от их личных способностей (кротость и твердость), чем от того, что они — представители Рима или Запада.

Во всяком случае, самый факт общения с Римом не имел для св. Василия решительного значения. Оно не было необходимым, чтобы принадлежать к Церкви и быть православным. Для

¹ Как правильно замечает д-р Аман де Мендиета: «C'est la lettre l'un collègue à un autre évêque... Ce n'est certes par la lettre qu'aurait écrité un fils fidèle et obéissant de l'Église romaine, un Jérôme ou un Ambroise, par exemple, ni même un Augustin» (цит. соч., с. 155) — «Это письмо коллеги к епископу, а никак не письмо, какое написал бы верный и послушный сын Римской церкви, скажем, Иероним или Амвросий, или даже Августин» (*фр.*).

² *Δύσκολον*, т. е. «трудный», а не «неприятный», как переводит Куртон на с. 162.

³ *Basil. Magn. Ep. 69, 1. 1. 33–40 // PG. T. 32. Col. 432A* (рус. пер.: *Свт. Василий Великий. Творения. Т. 2. С. 562*).

св. Василия важно находиться в общении с епископатам в его целостности. Рим для него — только одна из церквей, весьма значительная, несомненно, но не единственная или занимающая особое место. В 251-м письме, уже цитированном нами¹, св. Василий перечисляет церкви, где провозглашается одна и та же вера, — Селевкия, Константинополь, Зила, Лампсак. Рим он ставит на пятое место и не придает ему особого значения. Позиция эта выявляется еще яснее в 214-м письме Теренцию об антиохийском расколе. «До нашего слуха дошло, — пишет св. Василий, — что братья группировки (*συντάξεως*) Павлина... распространяют, как я слышу, письма с Запада, поручающие им епископство Антиохийской церкви, несправедливо же отстраняя чудеснейшего епископа истинной Церкви Божьей Мелетия»². Св. Василий объясняет это неведением мира и единения, он вместе с тем открыто говорит, как мало значения имели для него письма из Рима, когда они противоречили истине и справедливости. Он пишет: «Так как мы никого не обвиняем, а, напротив, желаем иметь любовь ко всем, особенно же к близким по вере, мы радуемся вместе с получившими письма из Рима. И если в них имеется какое-нибудь серьезное и значительное свидетельство в пользу получивших их, желаем, чтобы оно оказалось истинным, подтверждаемым самими делами. Но, конечно, мы не можем ради этого убедить себя когда-нибудь не обращать внимания на Мелетия, или забыть о находящейся под его управлением церкви, или счесть незначительными вопросы, из-за которых с самого начала произошло разделение, и считать эту разницу маленькой по отношению к целям благочестия. Лично же я только потому, что кто-то получил человеческое письмо и поэтому много о себе думает, никогда не соглашусь уступить; даже если такое письмо пришло с самих небес, но не следует основам здоровой веры, я не могу считать находящимся в общении со святыми его автора»³. Значит, для св. Василия «письма из Рима» (*τὰ ἀπὸ Ῥώμης γράμματα*) только «человеческие письма». Он совершенно не считает, что обязан руководствоваться ими в догматических и канонических вопросах. А главное, не римские письма делают нас согражданами святых, но здоровые основы веры.

Действия св. Василия показывают еще лучше его писаний, что Рим не был для него высшим авторитетом в вопросах вероучения

¹ См. сноску 2, с. 1128.

² *Basil. Magn.* Ep. 214, 2. 1. 4–11 // PG. T. 32. Col. 785A (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 769).

³ *Idem.* Ep. 214, 2. 20–33 // PG. T. 32. Col. 788A (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 769).

или церковного строя. Он отказался подписать исповедание веры, не делающее различий между сущностью и ипостасью, присланное ему Дамасом, которое тот ставил условием своего общения со св. Василием¹; отказался признать Павлина епископом Антиохийским и отречься от Мелетия, хотя Рим признавал Павлина и считал Мелетия схизматиком и даже еретиком; наконец, он избегал, как мы видели, обращаться к епископу Римскому, предпочитая писать совокупности западных епископов. Все это показывает, что для св. Василия Рим не обладал неоспоримым и всемирным авторитетом.

Тем не менее отношение его к Риму не было совсем отрицательным. Он полагал, что Запад и епископ Римский в частности, в силу его особенного положения на Западе, могут быть очень полезны восточным церквам. Их братскую помощь он считал весьма желательной, лишь бы ее осуществляли в духе смирения и понимания. Этого нельзя было сказать о папе Дамасе. Для св. Василия это «гордый и надменный человек, где-то высоко восседающий и вследствие этого неспособный слушать тех, кто, находясь внизу, говорит ему истину»². В другом письме он не только обвиняет Дамаса в личной гордости и невежестве, но утверждает, что Римские епископы покровительствуют еретикам на Востоке. Он пишет, что всякая попытка войти в сношения с Дамасом бесполезна, так как «это гордый муж» (*ἀγήνωρο*). В самом деле, высокомерные люди, когда им угождают, становятся еще высокомернее. «Но если Господь смилуется над нами, в какой другой помощи мы будем нуждаться? А если гнев Божий будет продолжаться, какая польза от западной гордости? (*τῆς Δουτικῆς ὀφροσύνης*). Эти люди не знают истины и не терпят ее узнать, но, предрасположенные ложными подозрениями, делают то же в наше время, что делали раньше при Маркелле, враждуя с теми, кто возвещал им истину, подтверждая же своими действиями ересь. Я сам лично, помимо общецерковного письма, хотел написать их главе (*τῷ κορυφαίῳ*); ничего о церковных делах, разве только в виде намека, что они не знают истины о наших делах, но и не соглашаются идти путем, по которому они научились бы ей; вообще же о том, что не должно нападать на униженных испытаниями и не отождествлять достоинство с гордостью, так как один этот грех достаточен для создания вражды с Богом»³. В этом письме,

¹ См.: Amand de Mendieta. Цит. соч.: *Divergence théologique en matière trinitaire. La querelle des hypostases*. С. 137–141.

² *Basil. Magn.* Ep. 215. 1. 8–20 // PG. Т. 32. Col. 792AB (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 772).

³ *Idem.* Ep. 239, 2. 11–26 // PG. Т. 32. Col. 893C (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 829–830).

несомненно, чувствуется горечь, испытываемая св. Василием, видевшим, как все его усилия в пользу мира и единства в Церкви терпят неудачу из-за действий папы Дамаса. И все же оно показывает, что Римские епископы, по его мнению, могли ошибаться в догматических предметах и часто не отличали Православие от ереси. Мало того, они ей не раз покровительствовали.

Такой представляется нам в общих чертах эkkлезиология св. Василия Великого. Много, конечно, изменилось с того времени. <...> Все же мы думаем, что основные положения учения св. Василия о Церкви, равно как и его жизненное отношение к церковным событиям, сохраняют все свое значение по прошествии стольких (шестнадцати!) веков. Все, о чем он пишет, исключительно актуально: борьба между истиной и лжеучениями, ереси и расколы, стремление к миру и единству и пути их достижения и, наконец и прежде всего, отношения между христианскими Востоком и Западом, между Православием и Римом. Все это мы встречаем в ежедневной христианской жизни, если только живем в ее полноте. Миротворительный и смиренный дух, различие между существенным и второстепенным в вопросах веры и церковного строя, готовность пожертвовать всем чисто человеческим ради достижения церковного мира и христианского единства, но вместе с тем твердое стояние на страже Православия и отвержение всех компромиссов в основных положениях веры и канонического строя Церкви — вот чему учит нас св. Василий Великий делом и словом. <...>

Т. Налимов

ПРИЧИНЫ РАЗДЕЛЕНИЙ В ЦЕРКВИ
ПО ВОЗЗРЕНИЮ СЯГОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
(Речь, читанная на торжественном акте
С.-Петербургской Духовной Академии
10 февраля 1898 года)

Последние годы XIX века, как бы в прямую противоположность первым годам его, отличаются таким всеобщим стремлением к миру и взаимному единению, таким прояснением сознания, что этот мир возможен лишь на пути религиозно-нравственного развития, а не насильственного порабощения, что выбор темой для речи на празднике восьмьдесят девятой годовщины основания нашей Академии вопроса об основной причине церковных разделений не нуждается, думаю, в особой мотивировке.

Не думаю, чтобы нуждалась в подробном объяснении и причина обращения по этому вопросу к творениям св. Василия Великого, одного из самых видных деятелей Церкви в период борьбы с арианством, в такой момент церковной жизни, когда взаимные несогласия и разделения среди христиан разрослись до такой степени, что можно было пожалеть и о прошедшей эпохе кровавых гонений, как о времени церковного мира¹. Есть, правда, в этом периоде более громкое имя, деятель более видный, великий святитель Александрии Афанасий. Но это был герой прежде всего — борьбы, передовой боец, могучей рукою взявший знамя Никейского Православия и прoderжавший его непоколебленным, как ни ничтожны оказывались иногда ряды защитников его, целые полвека, пока сплошная первоначально масса врагов его ни разбилась, в тщетном

¹ Ссылки на страницы творений свв. Василия Великого и Григория Богослова приводятся по настоящему изданию Полного собрания творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе. — *Ред.*

Basil. Magn. Ер. 164. Т. 32. Col. 636; (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 679).

искании другого подобного знамени, на разрозненные партии, тяжелым опытом бесплодной борьбы за призраки истины приходившие к сознанию, что объединение всех христиан возможно лишь вокруг поддерживаемого св. Афанасием знамени. В это-то время величайшей разрозненности христиан на Востоке и суждено было Василию Великому выступить продолжателем дела св. Афанасия. И эта разрозненность христиан, и историческое положение св. Василия — не во главе исконных защитников Никейского символа (противники которых *eo ipso* (тем самым) были уже противниками и Православия), но во главе нового поколения православных, вышедшего, в значительной части, из среды прежних противников св. Афанасия и имевшего поэтому против себя иногда и православных ревнителей старины, — и личный характер — мудрого организатора, осторожного и в делах, и в словах своих, — ставили задачей всей деятельности св. Василия не борьбу главным образом с врагами, а выяснение действительного положения вещей и восстановление мира в Восточной Церкви. Чтобы пожать все по возможности плоды одержанной св. Афанасием победы, св. Василий должен был определить, кто из христиан восточных, разрозненных взаимными подозрениями и действительными или призрачными разногласиями, был действительно православен; должен был установить затем взаимное церковное единение между всеми этими православными и наконец объединить вокруг них и всех по возможности тех из заблуждавшихся, кто действительно только ошибался в своих воззрениях и был еще способен войти вновь в Церковь Православную и стать живым, хотя бы и немощным в первое время, членом ее¹. К этому-то труженику мира, прежде всего церковного, восстановителю Церкви Православной на Востоке, до святителя Василия слывшем чуть не сплошь арианским, а после него давшем Вселенский Собор православных епископов, естественнее всего обратиться за разъяснением вопроса о причине разделений в Церкви.

По отношению ко времени св. Василия Великого эта причина, казалось бы, ясна до очевидности. Это — разногласие среди христиан по вопросу об основном христианском догмате о Троичности Лиц в Боге, возбужденное лжеучением Ария и доведенное до крайней степени напряжения его последователями, избравшими путь обмана и насилия для проведения в общецерковное сознание своего учения. И св. Василий Великий, конечно, считал ариан главными виновниками современных ему раздоров в Церкви, желал единодушия в вере между христианами, условием церков-

¹ *Basil. Magn.* Ep. 113; 114; 218 // PG. T. 32. Col. 525–529, 809–812 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 618–620, 783–784).

ного общения ставил искреннее исповедание Никейского символа и осуждение тех, кто Святого Духа причислял к тварям, осуждал страсть к спорам религиозным и пытливость излишнюю в богословских вопросах. Однако было бы поспешно и несправедливо сделать отсюда общий вывод, что он и основной причиной разделений в Церкви считал разногласие в вопросах догматических. Поспешен этот вывод был бы потому, что св. Василий знает не только ересь, но и раскол, и недозволенное сборище как различные виды самовольного отделения от Церкви, знает и отлучение от Церкви, налагаемое самой Церковью за тяжкие грехи¹. Стало быть, не догматические только разногласия могут вести к разделению христиан, и вывод должен быть расширен: разногласие вообще, в чем бы то ни было, служит причиной разделений в Церкви. Но такой широкий вывод может означать или только то, что всякое разногласие может вести к разделению и будет, следовательно, указывать не причину уже в собственном смысле раздоров в Церкви, а лишь ближайший повод к их возникновению; или же он будет говорить, что св. Василий отрицал позволительность какого бы то ни было различия в мыслях и действиях между христианами, и окажется, конечно, несправедливым. Св. Василий напротив признавал не дозволительность только, но неизбежность разнообразия в мнениях и весьма широко раздвигал область частных богословских мнений.

Предъявляемые им догматические условия единения представляли в таком полном смысле *minimim* требований, что дальнейшее сокращение их подвергало бы уже сомнению православие самого Василия, переводило бы его в ряды тех защитников широких неопределенных вероисповедных формул, для которых важно было только внешнее формальное единство, хотя бы под ним скрывалось непримиримое противоречие в учении. Требуя искреннего единения в вере, нельзя было поступиться более ничем, и от людей сомнительных необходимо было требовать в этих пределах полной точности даже и в словах, чтобы не стать жертвой обмана². Где же не было оснований к сомнениям,

¹ *Basil. Magn.* Ep. 188; 61; 270 // PG. T. 32. Col. 664–665, 416–417, 1001–1004 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 696–697, 552–553, 886–887); Nom. in Ps. 29, v. 5 // PG. T. 29. Col. 312 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 511); Enarr. in Is. 1, v. 25 // PG. T. 30. Col. 220 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 659).

² *Basil. Magn.* Ep. 113; 125; 128; 250; 258; 263 // PG. T. 32. Col. 525–528, 545–552, 553–557, 929–932, 949, 976–981 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 618–619, 630–633, 635–637, 848–849, 859–860, 872–875); Adv. Eunom. I, 4–5 // PG. T. 29. Col. 512–513 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 175–182).

св. Василий предпочитал простое изложение вероучения словами Священного Писания и намеренно устранял все технические, против ересей направленные термины, за исключением только безусловно необходимого по обстоятельствам времени термина единосущности¹. И горькие жалобы на страсть современников к богословским прениям, на чрезмерную пытливость в исследовании тайн религиозных, похвалы простой бесхитростной вере древних направлялись вовсе не против любознательности богословской, не против стремления к все большему и большему постижению и уяснению истины, действительная цель которого — Сам Бог, вечная Истина². Осуждалась горько и резко только неискренность этого стремления, совопросничество лукавое, имеющее целью не познать истину, а запутать противника в противоречии, или искание суетной славы, превозношение пред другими людьми чрез введение в круг исследования высочайших тайн, представляющихся другим непостижимыми для человека³. Осуждалась затем односторонность этого стремления, совершенное забвение — в увлечении диалектикой в приложении к вероучению, что ни знание, ни даже вера, но любовь, по апостолу, выше всего и составляет главное отличительное свойство христианина⁴. Но наряду с этим не менее сурово, хотя и реже, по условиям времени, осуждалось и бесплодное хранение преданной отцами истины, коль скоро хранитель не прилагал заботы

¹ *Basil. Magn. De fide* // PG. Т. 31. Col. 676–692 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 113–120); *Ном. 24, с. 4* // PG. Т. 31. Col. 608–609 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1077–1079); *Sermo 12* // PG. Т. 31. Col. 649 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 137).

² *Basil. Magn. De Spirit. Sanct. 1. 8* // PG. Т. 32. Col. 69, 100 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 94, 109–110); *Ном. 9* // PG. Т. 31. Col. 348–349 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 952–953); *Ном. 12* // PG. Т. 31. Col. 392–393 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 973–975); *Ном. 13* // PG. Т. 31. Col. 424 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 990).

³ *Basil. Magn. De Spirit. Sanct. 1, 1* // PG. Т. 32. Col. 68–69 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 94); *Adv. Eunom. I, 1. 12. 13* // PG. Т. 29. Col. 500–501, 539, 541 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 16–170, 224, 225); *Ном. in Ps. 45, v. 11* // PG. Т. 29. Col. 428–429 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 574–575); *Ер. 8, 2; 238; 240; 242* // PG. Т. 32. Col. 248, 889, 896, 897, 901 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 456–457, 827–828, 830–831, 833–834).

⁴ *Basil. Magn. De fide, с. 5* // PG. Т. 31. Col. 688–689 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 119–120); *Moralia 5, 2* // PG. Т. 31. Col. 709 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 24); *Moralia 25, 1. 2* // PG. Т. 31. Col. 744 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 40–41); *Ном. 23, 4* // PG. Т. 31. Col. 596–597 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1072–1073).

о дальнейшем уяснении ее для себя и других¹. Чистосердечное же искание истины — Бога, хотя бы оно проявлялось в изучении слогов и букв, не допускалось только как неизбежное средство борьбы с еретиками, но решительно одобрялось², признавалось одним из высших способов прославления Бога и, как таковое, поставлялось, конечно, в обязанность каждому христианину³. Да и могло ли быть иначе, когда весь мир видимый представлялся св. Василию училищем, созданным с той, главным образом, целью, чтобы человек чрез изучение его в целом и частях познавал своего Творца⁴; и самые трудности такого познания Бога, неясности естественного откровения считались лишь педагогическим средством сделать более ценным познание, приобретенное нелегким личным трудом⁵. Припомним еще, что человек, по св. Василию, предназначен к непрерывному совершенствованию, что его

¹ *Basil. Magn.* Hom. in Ps. 48, v. 20 // PG. T. 29. Col. 457 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 588); Adv. Eunom. I, 14 // PG. T. 29. Col. 544–545 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 195); Enarr. in Is. 2, v. 18–19 // PG. T. 30. Col. 276 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 685); Asceticon (brev.) 45. 75 // PG. T. 31. Col. 1112, 1136 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 237, 247); De Spirit. Sanct. 7 // PG. T. 32. Col. 96 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 107).

² *Basil. Magn.* Hom. in Hex. 2, 1 // PG. T. 29. Col. 28–29 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 335); De Spirit. Sanct. 1, 2; 30, 79 // PG. T. 32. Col. 69–72, 217 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 94, 167–168); Hom. 22, 2 // PG. T. 31. Col. 565–568 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1056).

³ *Basil. Magn.* Hom. in Hex. 3, 10 // PG. T. 29. Col. 77 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 362); Hom. in Ps. 28, 2. 4 // PG. T. 29. Col. 284–285, 293 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 498–499, 502); Hom. in Ps. 29, 1 // PG. T. 29. Col. 308 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 509); Hom. in Ps. 33, 4 // PG. T. 29. Col. 357 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 533); Enarr. in Is. Prooem. 6; c. 1, v. 1; c. 5, v. 16; c. 10, v. 12 // PG. T. 30. Col. 128–129, 132, 396–397, 533–536 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 616, 647, 804); Hom. 16, 1 // PG. T. 31. Col. 472 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1013–1014); Asceticon (brev.) 157 // PG. T. 31. Col. 1185 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 268–269); Ep. 2, 3 // PG. T. 32. Col. 228–229 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 444–445).

⁴ *Basil. Magn.* Hom. in Hex. 1, 5–6 // PG. T. 29. Col. 13, 16 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 325, 327); Enarr. in Is. 2 v. 17 // PG. T. 30. Col. 273 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 684); Hom. 3, 7. 8 // PG. T. 31. Col. 213–217 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 889–891).

⁵ *Basil. Magn.* Hom. in Hex. 2, 3; 3, 2 // PG. T. 29. Col. 33, 56 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 339, 350–351); De Spirit. Sanct. 27, 66 // PG. T. 32. Col. 189 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 154–155); Enarr. in Is. Prooem. 6 // PG. T. 30. Col. 128 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 616–617).

настоящее и будущее всегда должно быть лучше прошедшего, что область познания безгранична, что каждому человеку истина открывается лишь в меру его способностей¹, и мы поймем, что разнообразие мнений среди христиан неизбежно. Надо еще принять во внимание, что в земном мире истина в существе своем непостижима для человека, что какой бы высокой степени познания ни достиг здесь человек, он все же гораздо дальше отстоит от цели своих стремлений, чем от начального пункта своего движения, и что в меру своего усовершенствования человек все более и более сознает эту недостаточность своего познания истины². И это — недостаточность только умственных еще сил человека. Необходимо далее выразить свои мысли в слове, а между тем язык человеческий, в свою очередь, не может во всей точности передать движения мысли³, так что и «Богодухновенное Писание по необходимости употребляет многие имена и речения для частного и притом загадочного изображения славы Божией», и даже в нем открытые имена лишь условно истинны. «Если кто скажет “Бог”, то не выразит понятия “Отец”, а в слове “Отец” недостает понятия о Творце. <...> Опять, если слово “Отец” берем о Боге вообще в употребительном у нас смысле сего слова, то впадаем в нечестие, потому что им приписывается страсть, истечение, неведение, немощь и все тому подобное. Подобно сему и слово “Творец”, потому что у нас нужны время, вещество, снаряды, пособие; благочестивое же понятие о Боге должно очистить от всего

¹ *Basil. Magn.* Ном. in Ps. 32, v. 3. 7 // PG. Т. 29. Col. 328, 336–337 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 518, 522–523); Ном. in Ps. 44, v. 1–2 // PG. Т. 29. Col. 389, 396 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 555–557, 559); Епarr. in Is. 1, 4; 3, 18 // PG. Т. 30. Col. 145, 321 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 624–625, 705); De fide 2. 3 // PG. 31. Col. 681–684 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 115–117); De Spirit. Sanct. 8, 18 // PG. Т. 32. Col. 100 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 110); Ер. 233 // PG. Т. 32. Col. 864–868 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 813–815).

² *Basil. Magn.* Ном. in Ps. 33, 4 // PG. Т. 29. Col. 357 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 532); Ном. in Ps. 45, 5 // PG. Т. 29. Col. 421 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 571); Adv. Eunom. I, 12. 14 // PG. Т. 29. Col. 540, 545 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 192–193, 195–196); Ном. 7, 3 // PG. Т. 31. Col. 288 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 924); Ном. 12, 8. 9 // PG. Т. 31. Col. 404 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 979–980); Ном. 15, 1 // PG. Т. 31. Col. 464–465 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 1008–1009); De Spirit. Sanct. 14, 33 // PG. Т. 32. Col. 125–128 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 123); Ер. 8, 7; 12 // PG. Т. 32. Col. 256–257, 265 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 462–463, 467).

³ *Basil. Magn.* Ном. 15, 1 // PG. Т. 31. Col. 464 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 1008).

этого, сколько возможно то человеку»¹. При таком сознании несовершенства человеческого познания, думается, прямо невозможно быть нетерпимым к чужим мнениям, разногласие — само по себе — признавать причиной разделений в Церкви.

И св. Василий действительно отводил весьма широкую область для богословских мнений. И сам себе он позволял различно излагать учение веры применительно к тому, противоборствовал ли он тем, которые с дьявольским ухищрением покушаются разорить веру, или предлагал исповедание и простое изъяснение здравой веры желающим назидаться в ней², и других не спешил обвинять за несогласие с ним и за неточность выражения в ереси и готов был от них принять наставление, если бы кто благочестиво исправил его догматическое толкование³. Сам он, например, в одних условиях открыто исповедует единосушие Святого Духа с Отцом и Сыном и прямо именует Его Богом⁴, в других — ограничивается признанием, что Он только не тварь, не один из служебных духов⁵, а иной раз так прикровенно проповедует о Его божестве, что возбуждает у многих сомнение в твердости своей веры. Не один только ревнитель из носящих имя и образ благочестия называет Василия за проповедь в день св. Евпсихия изменником вере, человеком изворотливым, прикрывающим двоедушие силою слова, и сравнивает с рекою, которая вырывает песок и обходит камни мимо; но и другие слушатели этого отзыва, благорасположенные к Василию, не одобряют такой робости, и сам даже защитник Василия в этом случае, св. Григорий Богослов, не удерживается в заключение письма от просьбы научить его, до чего должно простираться в богословии о Духе, какие употреблять речения и до чего доходить в своей бережливости⁶. Знает также св. Василий и открыто говорит, что св. Дионисий Александрийский «почти первый снабдил людей семенами нечестия, которое столько наделало ныне шума; говорю

¹ *Basil. Magn.* De fide 3 // PG. Т. 31. Col. 684 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 116–117); *Adv. Eunom.* I, 14 // PG. Т. 29. Col. 544–545 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 195).

² *Basil. Magn.* De fide 1. 2 // PG. Т. 31. Col. 677–680 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 114–115).

³ *Basil. Magn.* Ер. 8, 7 // PG. Т. 32. Col. 260 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 463–464).

⁴ *Basil. Magn.* Ер. 8, 10. 11 // PG. Т. 32. Col. 261–265 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 465–467).

⁵ *Basil. Magn.* Ер. 113; 125 // PG. Т. 32. Col. 525–529, 545–552 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 618–619, 630–633).

⁶ *Greg. Nazianz.* Ер. 58 (рус. пер.: *Свт. Григорий Богослов*. Творения. Т. 2. С. 454–456).

об учении аномеев»¹, и несмотря на то, дает Дионисию титул великого, признает его авторитет в делах церковных². Но самым ярким, может быть, показателем терпимости св. Василия к чужим мнениям, признания с его стороны полной неизбежности разногласий во мнениях среди христиан служат его монашеские правила. Здесь от монаха требуется послушание до смерти во всем, даже в деле, явно превышающем его силы³; заповедуеться никогда не полагаться на свое мнение, но всегда предпочитать суждение старших⁴, рекомендуется исключительно заниматься своим делом, а деятельность других не только не обсуждать, но и не наблюдать по возможности⁵. И при всем этом возникновение сомнений и различия во взглядах представляются неизбежными, монаху заповедуеться не таить их, но выяснять посредством искренней братской беседы с тем, кого дело касается, будь это даже сам настоятель⁶, и прямо рекомендуется даже избирать специально одного из братьев, чтобы каждый сообщал ему свои сомнения и недоумения, а он уже передавал их дальнейшему обсуждению⁷. Так часты и так естественны, по взгляду св. Василия, разногласия даже в наиболее приспособляемых к идеальным требованиям христианства условиях жизни монашеской. Очевидно, такое обычное в жизни явление, как разногласие во мнениях, не может быть признаваемо само по себе причиной такого исключительного бедствия, как разделение Церкви. Исторически, конечно, всякий раскол церковный начинается с несогласия во взглядах, но переход простого несогласия в раскол или ересь

¹ *Basil. Magn.* Ep. 9, 2 // PG. T. 32. Col. 268–269 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 469).

² *Basil. Magn.* Ep. 188, c. 1 // PG. T. 32. Col. 664–666 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 695–698).

³ *Basil. Magn. Asceticon (brev.)* 116. 121. 152. 206 // PG. T. 31. Col. 1161, 1164, 1181, 1220 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 258, 259–260, 267, 282–283).

⁴ *Basil. Magn. Asceticon (brev.)* 1. 117–120. 123. 132. 138. 301 // PG. T. 31. Col. 1080–1081, 1161–1164, 1165, 1169–1172, 1173, 1296 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 224–225).

⁵ *Basil. Magn. Asceticon (fus.)* 6. 48 // PG. T. 31. Col. 928, 1037 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 165–166, 215–216); *Asceticon (brev.)* 25. 147. 235 // PG. T. 31. Col. 1100, 1180, 1240 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 232–233, 266, 291–292).

⁶ *Basil. Magn. Asceticon (fus.)* 27. 36. 47 // PG. T. 31. Col. 988, 1008–1009, 1036–1037 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 192, 202–203, 215); *Asceticon (brev.)* 47. 227. 231–232 // PG. T. 31. Col. 1113–1116, 1233, 1236–1237 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 238–239, 289, 290–291).

⁷ *Basil. Magn. Asceticon (fus.)* 49 // PG. T. 31. Col. 1037–1040 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 216).

обусловливается, очевидно, иной причиной, так как далеко не каждое такое несогласие ведет необходимо и к разделению.

Обычно такой причиной признается упорство той из разномыслящих сторон, которая защищает неправое мнение. Но такое определение справедливо лишь теоретически, с точки зрения сторонних наблюдателей, нередко поздних потомков, которые могут, по возможности, беспристрастно уже обсуждать, кто из противников защищал в споре истину и кто упорствовал в заблуждении. К самим же участникам церковного спора и разделения оно совершенно неприменимо. Христианин, по религиозным мотивам отделяющийся от Церкви ради того, что сам он сознает уже заблуждением, явление прямо невозможное. Разделение церковное в точном смысле этого слова возникает лишь в том случае, когда обе разномыслящие стороны искренне убеждены в истинности каждая своего взгляда, и сохраняет оно церковный характер до того только времени, пока каждая сторона в защите своего воззрения видит дело своего вечного спасения, мыслит себя подвигающейся за истину Христову, а не упорствующей в заблуждении. Этим, конечно, несколько не отрицается, что в исторической действительности каждая ересь и раскол возникает и — особенно — поддерживается благодаря воздействию многих одновременно причин вовсе не церковного в значительной части свойства; но отмечается только факт присутствия в каждом почти отделяющемся от истинной Церкви обществе лиц, искренне убежденных в правоте своих воззрений, весьма стойких поэтому в своем противлении Церкви и в то же время симпатичных прямо по своему нравственному характеру. Такие только лица, строго говоря, и являются представителями церковного разделения, а между тем к ним-то и неприложимо обвинение в противлении истине. Они вполне искренни в своем заблуждении и защищают его лишь до тех пор, пока не разубедятся в истинности своего дела. Они, конечно, упорствуют в своем мнении; но ведь защита истины даже до смерти — прямая обязанность и величайшая заслуга христианина¹; вменение в обязанность быть верным дознанной истине, хотя бы и все окружающие восстали против нее, хотя бы и Ангел возвещал иное, очевидно

¹ *Basil. Magn. Adv. Eunom. I, 1. 3 // PG. T. 29. Col. 500, 508–509* (рус. пер.: *Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 170, 174*); *Moralia 39–40 // PG. T. 31. Col. 760* (рус. пер.: *Свт. Василий Великий. Творения. Т. 2. С. 48–49*); *Asceticon (brev.) 164 // PG. T. 31. Col. 1192* (рус. пер.: *Свт. Василий Великий. Творения. Т. 2. С. 270–271*); *De Spirit. Sanct. 10, 25–26; 30, 79 // PG. T. 32. Col. 112–113, 217* (рус. пер.: *Свт. Василий Великий. Творения. Т. 1. С. 115–117, 167–168*); *Ep. 214, 2 // PG. T. 32. Col. 788* (рус. пер.: *Свт. Василий Великий. Творения. Т. 2. С. 769*).

ставит последним решителем религиозных вопросов для каждого отдельного человека совесть этого человека¹; а ошибка в решении частного вопроса, составляющая основу всякого разногласия и начальный момент раскола, не может, как мы уже видели, по взгляду св. Василия Великого, считаться сама по себе причиной церковного раскола. В чем же различие между обычным, неизбежным среди членов земной Церкви Христовой разногласием во мнениях и нетерпимым, гибельным для виновных расколом, когда в том и другом случае и та и другая сторона может быть одинаково искренна и стойка в своих убеждениях, когда одна и та же ошибка может быть и источником ересей и расколов в Церкви, и частным мнением даже святого отца Церкви? Помимо личной ошибки, помимо стойкости в защите своего убеждения должна необходимо быть еще особая причина, превращающая разногласие в раздор, — причина настолько сильная, что воздействие ее изменяет высшую христианскую добродетель — исповедничество истины — в величайший грех противления истине, и качественно настолько определенная, что о действительном ее значении в нравственной жизни человека не может быть спора среди христиан, не может быть сомнения у самих участников спора.

Эта основная причина церковных раздоров обрисовалась во всем своем значении пред взором св. Василия Великого едва ли не в самый тяжелый момент его жизни, когда рушились — по видимому бесповоротно — его надежды на соединение с бесспорно православным в то время, по взгляду самого св. Василия, Западом. Это именно обстоятельство, что Запад и его представитель — Рим был в это время бесспорно православен, что церковное общение с ним, по мысли самого Василия, могло быть наглядным показателем православия для всех колебавшихся между различными мнениями на Востоке², и придает особую силу отказу Василия от дальнейших попыток к соединению с Западом. Как ни тяжело положение Церкви на Востоке, как ни дорога была

¹ *Basil. Magn.* Hom. in Ps. 61, v. 10 // PG. T. 29. Col. 477–480 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 597–598); Enarr. in Is. 14, 21–22 // PG. T. 30. Col. 612 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 837–838); Hom. 22, 8 // PG. T. 31. Col. 588 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 1067); *Moralia* 33, 5; 72, 1. 2. 6 // PG. T. 31. Col. 753, 845–849 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 45–46, 90–91); *Asceticon* (brev.) 114. 230. 303 // PG. T. 31. Col. 1160, 1236, 1297 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 257–258, 289–290, 316); *De Spirit. Sanct.* 29, 75 // PG. T. 32. Col. 208–209 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 163–164).

² *Basil. Magn.* Ep. 66, 1; 70; 92, 3; 263, 1–2; 266, 2 // PG. T. 32. Col. 424, 433–436, 481–484, 976–977, 996 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 557–558, 564–565, 593–594, 872–873, 882).

бы помощь Запада¹, лучше и не просить о ней, коль скоро там высоко о себе думают и неспособны выслушивать истину от стоящих ниже их². При всей славе их непоколебимого православия, к ним надо обратиться не с просьбой о помощи, а с увещанием, что гордость — такой грех, который и один делает нас врагами Богу³. Этот грех — превозношение пред другими христианами — св. Василий ставит в самую тяжкую вину Евномию — крайнему ариану — и им же мотивирует свой отказ от новых попыток к установлению церковного общения с чистым от всяких подозрений относительно арианства Дамасом. И арианин, и православный одинаково представляются ему врагами церковного единства, коль скоро дошли до мысли, что им нечему уже научиться от других⁴. Не полагает он существенного различия и между активным, так сказать, и пассивным проявлением этой гордости: стремится ли Евномий приобрести себе славу оригинального, глубокомысленного учителя дальнейшим развитием арианского лжеучения или довольный своей признанной чистотой от всякой ереси Дамас не желает узнать действительного положения православных на Востоке и предъявляет поэтому строго формальные и по этому самому совершенно невыполнимые для восточных христиан условия принятия их в церковное общение⁵. Эта надменность в отношении к иномыслящим, проявление самодовольного сознания, что я вполне обладаю истиной и тем обеспечил уже себе вечное спасение, а от ближнего прежде всего должен опасаться заражения лжеучением каким-либо, и служит, кажется, по св. Василию Великому, действительным источником разделений в Церкви⁶.

Правда, упрек Дамасу высказан далеко не в спокойном состоянии, и впоследствии св. Василий участвовал опять в сношениях

¹ *Basil. Magn.* Ep. 90; 91; 239; 242–243 // PG. T. 32. Col. 472–476, 889–893, 900–912 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 587–590, 828–829, 832–838).

² *Basil. Magn.* Ep. 215 // PG. T. 32. Col. 789–792 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 771–772).

³ *Basil. Magn.* Ep. 239 // PG. T. 32. Col. 893 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 829–830).

⁴ *Basil. Magn.* Ep. 215 // PG. T. 32. Col. 792 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 771–772); *Adv. Eunom.* I, 3 // PG. T. 29. Col. 508–509 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 175).

⁵ *Basil. Magn.* Ep. 138, 2 // PG. T. 32. Col. 580 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 648–649); *Adv. Eunom.* I, 1. 2 // PG. T. 29. Col. 500–501 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 171–172).

⁶ *Basil. Magn.* Ep. 2, 5; 56; 65; 89, 2; 97; 128, 3; 156, 1–2; 258, 1 // PG. T. 32. Col. 229–232, 405, 421–424, 472, 493, 557, 613–616, 948–949 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 445–446, 546, 555–556, 587, 599–600, 636–637, 667–668, 858–859); *Moralia* 70, 32–33 // PG. T. 31. Col. 841 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 88).

с Римом с целью восстановить церковное общение с ним, а не увещание против надменности посылал туда; но было бы несправедливо видеть в этом упреке проявление только огорчения, вызванного неуместной формалистичностью требований Дамаса. Результатом возбуждения было в этом случае только то, что Василий Великий на этот раз изменил своей обычной сдержанности в письмах и с полной откровенностью объяснил своему другу и волновавшие его чувства, и свой взгляд на образ действий и личный характер Дамаса. Новые обращения позднее в Рим с просьбой о церковном единении показывают лишь то, что положение христиан восточных было действительно тяжело в высшей степени и что сам св. Василий не словом только проповедовал необходимость смирения, но и в жизни и деятельности проникнут был им. Сущность же упрека, сознание нетерпимости во взаимных отношениях христиан самодовольной надменности и себялюбивого невнимания к чужой беде, всегда составляла убеждение св. Василия¹ и вполне гармонирует с общим его взглядом на человека и его положение в земном мире.

Человек, по определению св. Василия Великого, есть ум, тесно сопряженный с приспособленной к нему и приличной плотью, причем душа и ум, созданные по образу Создавшего, и есть, собственно, сам человек, а тело и приобретаемые чрез него ощущения лишь собственность человека, орудие, предназначенное быть для души колесницей в жизнь истинную. Все остальное на земле, весь мир видимый, есть только окружающая человека обстановка, нечто чуждое ему в действительности².

¹ *Basil. Magn.* Ном. in Hex. 5, 7 // PG. Т. 29. Col. 112 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 380); Ном. in Ps. 48, v. 2, 3 // PG. Т. 29. Col. 432–436 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 576–577); Enarr. in Is. 1, v. 26; 2, v. 12, 13; 14, 30 // PG. Т. 30. Col. 220–221, 261–268, 624 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 660–661, 679–681, 842–843); Ном. 3, 5 // PG. Т. 31. Col. 209–212 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 886–888); *Moralia* 45; 51–52; 57; 59–61; 70, 24 // PG. Т. 31. Col. 764–765, 776–780, 788, 792–796, 836–837 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 51, 56–57, 62, 64–67, 85–86); *Asceticon* (fus.) 7, 1, 3; 43 // PG. Т. 31. Col. 928–929, 932–933, 1028–1029 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 166–168, 211–212); *Asceticon* (brev.) 175–178, 184, 186 // PG. Т. 31. Col. 1197–1201, 1205, 1205–1208 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 274–275, 277, 277–278); *De Spirit. Sanct.* 30, 77–78 // PG. Т. 32. Col. 212–216 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 165–167); Ер. 136, 2; 191; 203; 229, 2 // PG. Т. 32. Col. 576, 071–074, 737–744, 857 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 645–646, 719–720, 742–746, 809–810).

² *Basil. Magn.* Ном. 3, 3 // PG. Т. 31. Col. 204 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 884–885); Ном. 21, 5–7 // PG. Т. 31. Col. 548–553 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1047–1049). Ном. 22,

Это — дорога, по которой идет он, со всевозможными, обычными во всяком путешествии, случайными и мимолетными встречами, удачами и бедствиями, удовольствиями и печальями. Неведомым для самого человека образом и не по своей воле вступает он на этот путь, с безусловной необходимостью безостановочно проходит по нему большее или меньшее пространство и в никому не известный заранее момент смерти оканчивает свое невольное путешествие¹. В настоящем мире человеку открыт только нравственный смысл его земной жизни². Это — училище добродетели, школа, в которой он только готовится еще к вступлению в жизнь действительную в премирном Царстве преевечного Бога³. Как в школе вполне благоустроенной, все в земном мире окружающее человека имеет цель педагогическую, предназначено быть средством воспитания его и в силу премудрости Божественной неуклонно выполняет эту цель и в действительности. Не только природа неразумная и люди праведные и грешные являются в нем исполнителями судов Божиих, орудиями то благой воли Его, то гнева, но и сам даже диавол служит, хотя

4. 7 // PG. Т. 31. Col. 572, 581 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1059, 1064–1065).

¹ *Basil. Magn.* Hom. in Ps. 1, с. 4–5 // PG. Т. 29. Col. 220–221 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 467–469); Enarr. in Is. 3, v. 12 // PG. Т. 30. Col. 305–308 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 698–699); Hom. 21, 1–4 // PG. Т. 31. Col. 540–548 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1043–1047).

² Ἦ δὲ ἀληθῆς φρόνησις διάγνωσις ἐστὶ τῶν ποιητέων καὶ οὐ ποιητέων. *Basil. Magn.* Hom. 12, 6 // PG. Т. 31. Col. 400 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 977); Hom. 23, 4 // PG. Т. 31. Col. 596–597 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1072–1073). Только с точки зрения этого определения мудрости понятна беседа «О том, что Бог не виновник зла». Вопросу, метафизическому по существу, — о причине зла — дается здесь неоднократно метафизическая и постановка: откуда в человеке и диаволе возможность самая уклонения в зло? Но ответ дается лишь нравственно-практический, отвергается самый вопрос. Зло в собственном смысле есть один только грех. Так как от воли человека зависит грешить или не грешить, то и вина за существование зла в мире падает на человека, доколе он не всецело посвящает себя на служение Богу, а тратит время на изыскивание причины зла вне себя.

³ *Basil. Magn.* Hom. in Ps. 28, v. 1 // PG. Т. 29. Col. 280–281 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 497–498); Hom. in Ps. 48, 1 // PG. Т. 29. Col. 432 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 576); Enarr. in Is. 2, v. 17 // PG. Т. 30. Col. 273 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 684); Hom. 21, 5–7 // PG. Т. 31. Col. 548–553 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1047–1049); Hom. 22, 2. 8 // PG. Т. 31. Col. 565, 588–589 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1056–1057, 1067–1068); *Asceticon* (fus.). Prooem. 1 // PG. Т. 31. Col. 889–892 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 149–150); *De Spirit. Sanct.* 15, 35–36; 19, 49; 27, 66 // PG. Т. 32. Col. 132, 157, 192 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 124–125, 139, 155).

и невольно, усовершенствованию человека в добре¹. Но вместе с тем, подобно школьному строю, и земная жизнь не есть еще жизнь истинная — не в том, конечно, смысле, чтобы она была призрачной, нереальной, но в том, что все в ней совершенно условно². Не говоря уже о том, что грех совершенно извращает сознание грешника, так что мудрое в его глазах оказывается в действительности совершенно неразумным, а злое — истинным благом и наоборот³; но и истинная мудрость на земле, как уже сказано, представляет лишь гадание об истине, созерцание отражения истины, а не познание ее самой. И добродетель, возможная

¹ *Basil. Magn.* Hom. in Ps. 32, v. 4 // PG. T. 29. Col. 330 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 519–520); Hom. in Ps. 33, v. 16 // PG. T. 29. Col. 376–377 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 541); Hom. in Ps. 44, v. 2 // PG. T. 29. Col. 396 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 558–559); Enarr. in Is. 9, v. 7; 13, v. 4–5 // PG. T. 30. Col. 513, 573–576 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 794, 821–822); Hom. 5, 5 // PG. T. 31. Col. 248–249 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 906–907); Hom. 8, 2 // PG. T. 31. Col. 308–309 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 933–934); Hom. 9, 1. 3. 4. 5. 9 // PG. T. 31. Col. 329, 332, 336–341, 349 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 943–949, 952–954); De jud. 3 // PG. T. 31. Col. 657 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 104–105); *Moralia* 55, 1 // PG. T. 31. Col. 781–784 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 60); *Asceticon* (fus.). Proem. 2; 16, 3 // PG. T. 31. Col. 892–893, 960 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 150–151, 180); *Asceticon* (brev.) 92. 179. 257. 276 // PG. T. 31. Col. 1145–1148, 1201–1204, 1253, 1273–1277 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 251–252, 275–276, 297, 306–307). De Spirit. Sanct. 8, 19 // PG. T. 32. Col. 100–101 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 110–111).

² *Basil. Magn.* Hom. in Ps. 32, v. 16; in Ps. 33, v. 13; in Ps. 45, v. 2; in Ps. 114, v. 7 // PG. T. 29. Col. 345, 372–373, 417–418, 492–493 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 526, 539, 568–569, 603–604); Hom. 3, 3. 5 // PG. T. 31. Col. 204–205, 209–212 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 884–885, 886–888); Hom. 4 // PG. T. 31. Col. 217–237 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 892–900); Hom. 6, 1. 2 // PG. T. 31. Col. 261–265 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 912–914); Hom. 11, 5 // PG. T. 31. Col. 381–384 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 969–971); Hom. 12, 15–17 // PG. T. 31. Col. 417–424 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 986–989); Hom. 18, 3 // PG. T. 31. Col. 496 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1023); Hom. 22, 2 // PG. T. 31. Col. 565 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1055–1056); De fide, 2 // PG. T. 31. Col. 681 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 115–116); *Moralia* 61 // PG. T. 31. Col. 796 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 66–67).

³ *Basil. Magn.* Enarr. in Is. 5, v. 21 // PG. T. 30. Col. 412–413 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 748–749); Hom. 20, 2 // PG. T. 31. Col. 528–529 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1037–1038); Hom. 21, 1 // PG. T. 31. Col. 540–541 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1043–1044); *Asceticon* (brev.) 270. 274 // PG. T. 31. Col. 1269, 1272–1273 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 304, 305).

для человека на земле, настолько далека от совершенства, что жизнь земную следует назвать царством одной лишь милости Божией, да и за гробом суд будет не без милости, потому что невозможно найти человека чистого¹ и самое служение Богу на земле не совершенно свободно от нечистоты². Земная добродетель человека есть лишь правильное пользование дарами Божиими, то есть все положительное в ней принадлежит Богу, а человек добрый только не препятствует тому, чтобы все созданное Богом достигало предназначенной ему Творцом цели³, зная при том, что эта цель будет во всяком случае достигнута, если бы он и во зло употребил Божии дары⁴. И эта добродетель притом по своим результатам всегда оказывается

¹ *Basil. Magn.* Hom. in Ps. 32, v. 5; Hom. in Ps. 33, v. 6; Hom. in Ps. 114, v. 5 // PG. T. 29. Col. 329–333, 360–361, 489 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 520–521, 533–534, 602–603); Enarr. in Is. 5, v. 16 // PG. T. 30. Col. 397 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 740–741).

² *Basil. Magn.* Hom. in Ps. 7, v. 3. 9; Hom in Ps. 29, v. 9; Hom in Ps. 33, v. 7; Hom in Ps. 44, v. 3; Hom in Ps. 61, v. 3 // PG. T. 29. Col. 233, 237–241, 320, 361–364, 396, 472–473 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 473, 475–478, 514, 534, 559–560, 594); Enarr. in Is. 6, v. 9–10 // PG. T. 30. Col. 433 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 758); Hom. 22, 2 // PG. T. 31. Col. 565 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1055–1056); Asceticon (fus.). Prooem. 2 // PG. T. 31. Col. 892–893 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 150–151); Asceticon (brev.) 233. 280. 293 // PG. T. 31. Col. 1237–1240, 1280, 1288–1289 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 291, 308, 312–313).

³ *Basil. Magn.* Hom. in Ps. 29, v. 2. 8 // PG. T. 29. Col. 309, 317 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 509–510, 513–514); Enarr. in Is. 6, v. 8 // PG. T. 30. Col. 429–432 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 756–758); Hom. 6, 2. 3. 6–7 // PG. T. 31. Col. 264–268, 276–277 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 913–915, 917–919); Hom. 7, 3 // PG. T. 31. Col. 288 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 923–924); Hom. 10, 5 // PG. T. 31. Col. 365–368 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 960–962); Hom. 11, 5 // PG. T. 31. Col. 381–384 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 969–971); Hom. 20, 3. 4 // PG. T. 31. Col. 532–533 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1038–1040); Asceticon (fus.) 2, 1 // PG. T. 31. Col. 909 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 156–158); Asceticon (brev.) 219. 247–248. 282 // PG. T. 31. Col. 1228, 1248–1249, 1280–1281 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 286, 294–295, 309). De Spirit. Sanct., 8, 18–19 // PG. T. 32. Col. 100–101 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 109–111).

⁴ *Basil. Magn.* Hom. 9, 5. 9 // PG. T. 31. Col. 340–341, 349 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 948–949, 952–953); Hom. 20, 2 // PG. T. 31. Col. 528–529 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1037–1038); Asceticon (brev.) 13. 206. 276 // PG. T. 31. Col. 1089–1092, 1220, 1273–1276 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 228–229, 282–283, 306–307).

полезной прежде всего для самого добродетельного человека¹. Доводя любовь к ближнему до высшей мыслимой степени самоотречения, дерзая в молитве к Богу отказываться от своего вечного спасения ради избавления своих ближних от вечной гибели, праведник этим более всего обеспечивает свое вечное спасение и получает во много крат более того, чем жертвовал, потому что невозможно быть отчужденным от Бога тому, кто из любви к Богу ради важнейшей из заповедей отказывается от благодати Божией².

Такая условность всего земного и премудрая приспособленность его к непременно достижению богоустановленных целей, очевидно, не дает человеку нигде опоры для высокого мнения о своих достоинствах и презрительного отношения к другим со товарищам по школе³. Конечно, человек несколько выделен из этой условности и необходимости в то же время всего земного. Он носит в себе образ своего Творца, назначен начальствовать над тем, что на земле, и вся тварь распростерта пред ним, как училище добродетели, именно потому, что иго закона — «по мере сил подражать Творцу и изображать на земле небесное благоустройство — не ремнем привязано к шее человека», но должно быть принято добровольно, по разумному убеждению в том, что это иго — благо воистину⁴. Эта особенность положения человека как единственного в земном мире носителя образа Божия могла

¹ *Basil. Magn.* Nom. in Ps. 28 // PG. T. 29. Col. 281 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 497–498); Nom. 6, 3 // PG. T. 31. Col. 265–268 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 914–915); Nom. 7, 1. 2 // PG. T. 31. Col. 281–284 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 922); Nom. 20, 5 // PG. T. 31. Col. 533 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 1040–1041); Nom. 21, 7. 8 // PG. T. 31. Col. 552–553 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 1049–1050); *Asceticon* (fus.) Prooem. 3 // PG. T. 31. Col. 896 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 151–153).

² *Basil. Magn.* *Asceticon* (fus.) 3, 2 // PG. T. 31. Col. 917 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 161).

³ *Basil. Magn.* *Asceticon* (brev.) 216 // PG. T. 31. Col. 1225 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 285).

⁴ *Basil. Magn.* Nom. 21, 5 // PG. T. 31. Col. 549 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 1047–1048); Nom. 13, 1 // PG. T. 31. Col. 425 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 990–991); Nom. in Ps. 1, v. 1; Nom. in Ps. 48, v. 13–14; Nom. in Ps. 61, v. 10 // PG. T. 29. Col. 221–224, 449–452, 477–480 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 463–465, 584–585, 597–598); Eparr. in Is. 6, v. 8 // PG. T. 30. Col. 429–432 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 756–757); Nom. 9, 7 // PG. T. 31. Col. 345 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 950–951); *Asceticon* (fus.) 2, 3 // PG. T. 31. Col. 913 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 158–159); *Asceticon* (brev.) 11. 174. 230 // PG. T. 31. Col. 1089, 1197, 1236 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 228, 273–274, 289–290).

быть удобной почвой для образования в человеке горделивого взгляда на себя, и, как известно, эта возможность быстро стала действительностью. Первый человек пал, надмившись изобилием благодеяний, дарованных ему Богом, возмнил сам облечь себя славою большей, чем была дарована ему Богом, и с того времени обещание превосходства пред другими в каком-либо отношении, обольщение славою стало в руках диавола постоянной приманкой для увлечения людей в грех¹. Ввиду этого пред взором христианина приоткрыта несколько — в нравственных, опять-таки, целях и в земных, конечно, образах — и недоступная еще в существе своем уму школьника метафизическая сущность жизни.

Истинная жизнь — только в Боге. Он только один есть жизнь самобытная, абсолютная истина и высочайшее самодовлеющее благо. Все истинно живое, разумное и доброе может поэтому происходить только от Бога, только пребывая в общении с Ним сохраняет свой истинный характер и только в Боге, в Его прославлении, имеет свою действительную цель². Как грех человека и необходимое его следствие — смерть состоит в существе своем в горделивом преслушании Бога, в желании стать *яко бози*, стать существом самодовлеющим, ни от кого не зависимым³,

¹ *Basil. Magn.* Ном. 9, 6. 7 // PG. Т. 31. Col. 344–345 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 950–951); Ном. 20, 1 // PG. Т. 31. Col. 525–528 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1036–1037); Ном. in Ps. 28, 2 // PG. Т. 29. Col. 285–288 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 498–499); Enarr. in Is. 2, v. 12 // PG. Т. 30. Col. 261–264 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 679–680); Ном. 21, 1 // PG. Т. 31. Col. 540–541 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1043–1044); *Asceticon (brev.)* 75 // PG. Т. 31. Col. 1133–1136 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 247).

² *Basil. Magn.* Ном. in Hex. 6, 1 // PG. Т. 29. Col. 117–120 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 383–385); Ном. in Ps. 1, с. 3; Ном. in Ps. 32, v. 6; Ном. in Ps. 33, v. 11. 13; Ном. in Ps. 45, v. 2; Ном. in Ps. 114, 1 // PG. Т. 29. Col. 216, 333, 365–369, 372–372, 417–420, 481–485 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 464, 521, 536–537, 539–540, 569–570, 600); Enarr. in Is. 5, v. 21 // PG. Т. 30. Col. 412–413 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 748–749); Ном. 9 // PG. Т. 31. Col. 329–356 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 943–955); Ном. 13, 1 // PG. Т. 31. Col. 424 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 990–991); *Asceticon (fus.)* 2 // PG. Т. 31. Col. 909–912 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 156–159). *De Spirit. Sanct.* 9 // PG. Т. 32. Col. 108–109 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 113–115).

³ *Basil. Magn.* Ном. in Hex. 2, 4–5 // PG. Т. 29. Col. 37–40 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 340–342); Enarr. in Is. 13, v. 8. // PG. Т. 30. Col. 584 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 824–825); Ном. 9, 1. 3. 5. 8 // PG. Т. 31. Col. 329–332, 332–333, 341, 345–348 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 943–944, 945, 948–949, 951–952); Ном. 20, 1 // PG. Т. 31. Col. 525 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. ▶

так избавление от греха и истинная жизнь на земле состоит в добровольном умерщвлении — беззаветной преданностью воле Божией — этого мнящего в себе иметь источник и цель своего бытия ветхого человека¹. Сам Бог даже, пришедший для спасения мира от греха, в искупительной Своей деятельности являет это самоотречение как непреложный закон истинной жизни тварного существа. Сын Божий вочеловечившийся творит на земле не Свою волю, но волю пославшего Его Отца, проповедует только то, что Отец заповедал Ему глаголать, и Своим подвигом искупительным не Себе ищет славы, но прославляет Отца. И завершитель дела спасения — Святой Дух Утешитель, Бог истинный, Отцу и Сыну единосущный и равночестный, в Своих носителях на земле действует как посланный от Сына, от Сына приемлет, что подобает вспомнить и возвестить людям, и Сына прославляет Своей освятительной деятельностью². И искупление мира от греха, совершённое таким вольным уничтожением Божества, послушанием Бога Сына даже до смерти крестныя и снисхождением

Т. 1. С. 1036–1037); De jud. // PG. Т. 31. Col. 653–676 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 102–113); Asceticon (fus.) Prooem. 4 // PG. Т. 31. Col. 900 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 153–154); Asceticon (brev.) 247. 272. 293. 298 // PG. Т. 31. Col. 1248, 1270, 1288, 1293 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 294–295, 304–305, 312–313, 314).

¹ *Basil. Magn.* Ном. in Ps. 33, v. 19; Ps. 44, v. 1; 114, v. 6 // PG. Т. 29. Col. 380–381, 392, 489–492 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 542–543, 557–558, 603); Enarr. in Is. 1, v. 11; 8, v. 21 // PG. Т. 30. Col. 168–169, 501–504 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 634–635, 789); Ном. 4, 2 // PG. Т. 31. Col. 220–221 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 893–894); Ном. 9, 9 // PG. Т. 31. Col. 348–349 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 952–953); Ном. 12, 11 // PG. Т. 31. Col. 408–409 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 982–983); Ном. 13, 1 // PG. Т. 31. Col. 424 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 989–990); Ном. 20, 1. 3 // PG. Т. 31. Col. 525, 529–532 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1036, 1038–1039); *Moralia* 80, 22 // PG. Т. 31. Col. 868–869 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 100–101); Asceticon (fus.) 21. 31 // PG. Т. 31. Col. 976, 993 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 187–188, 195–196); De Spirit. Sanct. 15 // PG. Т. 32. Col. 128–132 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 123–126); Ер. 191; 277 // PG. Т. 32. Col. 701, 1013 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 719–720, 892–893).

² *Basil. Magn.* Ном. 20, 6 // PG. Т. 31. Col. 536–537 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1041–1042); De jud. 4 // PG. Т. 31. Col. 660–661 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 105–107); De fide, 1 // PG. Т. 31. Col. 677 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 113–115); Asceticon (fus.) 43 // PG. Т. 31. Col. 1028 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 211–212); Asceticon (brev.) 1. 138. 172. 198. 199 // PG. Т. 31. Col. 1080–1081, 1173, 1193, 1213–1216 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 224–225, 263–264, 272–273, 280–281); De Spirit. Sanct. 8; 18 // PG. Т. 32. Col. 100, 101–105, 152–153 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 109, 111–113; 136–137).

Бога Духа до служения делу спасения людей во славу Искупителя в созданной Им Церкви, есть величайшее проявление не любви только Божией, но и славы, могущества и величия¹.

В этом основном догматическом откровении христианства указано и основное начало всей деятельности человека на земле — самоотречение, воплощение каждым в себе, в меру своих сил, вольного уничтожения Сына Божия². Коль скоро вся тварь необходимо служит славе Творца, исполняя Его предначертания, превосходство разумной твари состоит единственно в сознании воли Творца, в сознании того, что прославление Творца есть слава и Его образа и в свободном поэтому и беззаветном посвящении всех своих сил разумному исполнению воли Творца³. Всякая, напротив, попытка поставить себя самого или что-либо иное тварное источником и целью своей деятельности представляет непонимание самой сущности бытия, нечестие против Творца, внесение зла и смерти в мир тварей, низведение себя самого из числа сознательных, свободных, в славе Творца участвующих служителей воли Его в ряд слепых орудий Его Промысла, служащих только средством прославления Бога в других носителях образа Божия⁴.

¹ *Basil. Magn.* Nom. in Ps. 44, v. 4–5 // PG. T. 29. Col. 400 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 567); De Spirit. Sanct. 8; 16 // PG. T. 32. Col. 97–100, 140–141 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 108; 129–130).

² *Basil. Magn.* Asceticon (fus.) 43 // PG. T. 31. Col. 1028 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 211–212); Asceticon (brev.) 1 // PG. T. 31. Col. 1080–1081 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 224–225).

³ *Basil. Magn.* Nom. in Hex. 9, 2 // PG. T. 29. Col. 189–192 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 420–421); Nom. in Ps. 28, v. 1; 32, v. 1. 8; 33, v. 2–3; 44, v. 14–15; 48, v. 1; 61, v. 1–2. 8 // PG. T. 29. Col. 281, 324, 337, 352–356, 409–412, 432, 472, 476–477 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 498–499; 516–517, 523; 529–531; 566–567; 575–576; 593–594, 596); Enarr. in Is. 1, v. 11 // PG. T. 30. Col. 168–169 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 635); Nom. 3, 2. 8 // PG. T. 31. Col. 201, 217 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 883–884, 891); Nom. 5, 3. 5 // PG. T. 31. Col. 244–245 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 903–904, 906); Nom. 20, 1. 7 // PG. T. 31. Col. 525, 537–540 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 1036, 1041–1042); Praevia institutio ascetica // PG. T. 31. Col. 620–625 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 122–125); De jud. // PG. T. 31. Col. 653–676 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 102–113); Asceticon (fus.) 5; 34, 3 // PG. T. 31. Col. 920–924, 1001 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 161–164, 199); Asceticon (brev.) 98, 157. 195. 211. 230. 276. 299 // PG. T. 31. Col. 1149–1152, 1185, 1212, 1224, 1236, 1273–1277, 1293 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 253–254, 268–269, 280, 284, 289–290, 306–307, 314–315).

⁴ *Basil. Magn.* Nom. in Ps. 7, v. 2; 28, v. 2; 33, v. 6. 11; 45, v. 2; 48, v. 13 // PG. T. 29. Col. 232, 288, 360–361, 368–369, 417–420, 449–452 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 472–473, 500, 533–534, 536–537, 568–570, 584–585); Enarr. in Is. 1, v. 23; 5, v. 5–7, 14–15; 10, v. 20–21; 13, v. 11 // PG. T. 30. ▶

Искреннейшее убеждение, что всякое добро, мною совершаемое, только потому и добро, что исходит от Бога и в Его имя совершается¹; а всякое действие, имеющее источник и цель свою во мне самом, а не в Боге, есть уже зло², — делает отличительной чертой истинного христианина глубочайшее смирение, в котором искреннейшая любовь к ближнему является выражением всеобъемлющей любви к Богу³. Истинный христианин знает, что какому бы ни подвергся он уничтожению, сам в себе он представляет еще

► Col. 212–213, 364, 393–396, 549, 588–589 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 656–657, 725, 739–740, 810, 827–828). Ном. 3, 7 // PG. Т. 31. Col. 213 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 889–890); Ном. 6, 1–2 // PG. Т. 31. Col. 264–265 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 912–914); Ном. 7, 7 // PG. Т. 31. Col. 296–297 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 928–929); Ном. 8, 2 // PG. Т. 31. Col. 308–309 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 933–934); Ном. 9, 6–7 // PG. Т. 31. Col. 344–345 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 950–951); *Moralia* 3, 2; 59 // PG. Т. 31. Col. 705, 792–793 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 22–23, 64); *Asceticon* (fus.) 42 // PG. Т. 31. Col. 1024–1028 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 210–211); *Asceticon* (brev.) 36. 257 // PG. Т. 31. Col. 1103, 1253 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 235, 297).

¹ *Basil. Magn.* Ном. in Ps. 32, v. 3; 33, v. 7 // PG. Т. 29. Col. 328–329, 361 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 518–519, 534–535); Ном. 20, 3 // PG. Т. 31. Col. 529–532 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1038–1039); *Moralia* 70, 27 // PG. Т. 31. Col. 840 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 87); *De Spirit. Sanct.* 9 // PG. Т. 32. Col. 108–109 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 113–115).

² *Basil. Magn.* *Enarr.* in Is. 2, v. 12; 16, v. 14 // PG. Т. 30. Col. 264. 668 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 679–680, 863–864); Ном. 20, 7 // PG. Т. 31. Col. 537–540 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 1041–1042); *Moralia* 7; 12, 1. 4; 25, 2; 70, 26 // PG. Т. 31. Col. 712, 721, 724–725, 744, 837–840 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 25, 30–31, 40–41, 86–87); *Asceticon* (fus.) 20, 1; 41 // PG. Т. 31. Col. 969. 1021–1024 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 185, 208–210); *Asceticon* (brev.) 117–120. 125. 128–129. 137–138. 185. 247. 277. 282 // PG. Т. 31. Col. 1161–1164, 1168–1169, 1173, 1205, 1248, 1277, 1280–1281 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 258–259, 261–262, 263–264, 277, 294–295, 307–308, 309).

³ *Basil. Magn.* Ном. in *Hex.* 2, 5 // PG. Т. 29. Col. 37–40 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 342–343); Ном. in Ps. 32, v. 17–20 // PG. Т. 29. Col. 345–348 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 1. С. 527); *Moralia* 5 // PG. Т. 31. Col. 708–709 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 23–24); *Asceticon* (fus.) 45; 50 // PG. Т. 31. Col. 1033, 1040 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 213–214, 216–217); *Asceticon* (brev.) 29. 115. 158–163. 198. 207 // PG. Т. 31. Col. 1101–1104, 1161, 1185–1189, 1213, 1220–1221 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 233–234, 258, 269–270, 280–281, 283); *Ep.* 99, 1; 131; 219; 222 // PG. Т. 32. Col. 497. 65–68, 812–813, 817–820 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Творения. Т. 2. С. 602–603, 640–641, 784–785, 788–789).

большее ничтожество, и было бы, конечно, и неразумно, и несправедливо, и греховно ему обижаться и скорбеть по поводу этого мнимого только унижения¹. Коль скоро же он принимает это унижение не как обиду личную, а как новое содействие Творца его нравственному усовершенствованию, принимает, следовательно, добровольно во имя Бога, оно делает человека участником вольного уничтожения Сына Божия, обращается в величайшую возможную для человека славу, делается действительно благодеянием ему, а не оскорблением². Таким образом, в глубочайшем смирении христианина, располагающем его всегда винить во всем дурном себя самого, а действия других рассматривать как благодетельные всегда для его нравственного развития меры вразумления со стороны Бога, соединяется неразрывно беззаветная преданность воле Божией, необходимо требующая верности до смерти признанной Богооткровенной истине, и искреннейшая любовь к ближним, являющаяся здесь не только выполнением ясной воли Божией, но и естественным ответом с нашей стороны на их постоянные, вольные или невольные, в виде услуг или обид, благодеяния нам³. Коль скоро величайшая обида на земле есть в действительности величайшее благодеяние, если только сам я не подчинюсь греху, и нет у христианина злейших врагов, чем грешники, соблазняющие своим примером других ко греху, то, очевидно, высочайшей

¹ *Basil. Magn.* Nom. in Ps. 61, v. 1 // PG. T. 29. Col. 469–472 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 593–594); Nom. 10, 3. 5. 7 // PG. T. 31. Col. 360, 364–365, 369 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 957–958, 960–961, 963); *Moralia* 49 // PG. T. 31. Col. 773–776 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 55–56); *Asceticon* (brev.) 42 // PG. T. 31. Col. 1109 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 236). Ep. 219, 2 // PG. T. 32. Col. 813 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 785).

² *Basil. Magn.* Nom. in Ps. 29, v. 2; 33, v. 2. 5; 45, v. 2 // PG. T. 29. Col. 309, 352–353, 360, 420 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 509–510; 529–530, 533; 569–570); Enarr. in Is. 5, v. 6 // PG. T. 30. Col. 357 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 722); Nom. 5, 6 // PG. T. 31. Col. 252 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 907); Nom. 10, 3. 4 // PG. T. 31. Col. 360, 361–364 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 957–958, 959–960); *Moralia* 64 // PG. T. 31. Col. 801–804 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 69–70); *Asceticon* (fus.) 52 // PG. T. 31. Col. 1041 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 217); *Asceticon* (brev.) 127. 163. 176. 234 // PG. T. 31. Col. 1168, 1188–1189, 1200, 1240 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 261, 270, 274–275, 291); *De Spirit. Sanct.* 15, 35; 29, 75 // PG. T. 32. Col. 128, 209 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 1. С. 124–125, 163–164).

³ *Basil. Magn.* *Asceticon* (brev.) 1. 98–99. 158. 163. 184 // PG. T. 31. Col. 1080–1081; 1149–1152, 1185, 1188–1189, 1205 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий.* Творения. Т. 2. С. 224–225, 253–254, 269, 270, 277).

степенью усвоения христианского мировоззрения, с точки зрения св. Василия Великого, представляется любовь к грешнику¹, принимающая на себя вину его неисправления и дерзающая предлагать в молитве Богу свое вечное спасение в искупление этой вины. А в прямой противоположности этому стоит, конечно, то холодное самодовольство своей теоретической верностью христианству, которое под покровом ревности к чистоте веры хочет определить взаимные отношения христиан себялюбивыми опасениями за свое личное спасение вместо «добрейшего пути смирения», показанного миру Сыном Божиим, «за превосходящую благодать снисшедшим до креста и погребения и даже до ада, ища спасти Адама» (отпуст литургии в Великий четверг и непорочны Великой субботы, стих 25).

¹ *Basil. Magn. Asceticon (brev.)* 175–176. 186. 226. 232 // PG. T. 31. Col. 1197–1200, 1205–1208, 1233, 1237 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий. Творения*. Т. 2. С. 274–275, 277–278, 288, 290–291).

УКАЗАТЕЛЬ
цитат из Священного Писания ко второму тому Творений
святителя Василия Великого

Ветхий Завет

Быт.

1:22 – 674
1:26 – 138
2:15 – 333
3:1–6 – 294
3:5 – 131
3:6 – 132
3:15 – 365
3:19 – 141, 219, 333,
334, 466, 885
3:21 – 188
4:7 – 150, 263, 423
4:8 – 863
4:9 – 863, 864
4:10 – 864
4:11, 12 – 864
4:12 – 864, 865
4:14 – 865
4:15 – 862, 864
4:23 – 862
4:23–24 – 865
4:24 – 239
8:11 – 130
9:3 – 823
9:21, 25 – 132
12:1–4 – 364
12:10–20 – 364
13:15 – 326
15:5 – 326
17:8 – 326
18:1 – 521
18:11 – 327
19 – 131, 360, 858
19:17 – 783
19:24 – 154
19:26 – 660
19:35 – 132
21:6 – 181
22:1–18 – 364
22:18 – 823

24:16 – 819
25:33 – 132, 179
27:27 – 883
28:5 – 456
28:12 – 521
28:20 – 186
36:2 – 132
41:14–36 – 397
43:9 – 580
49:10 – 823

Исх.

7:1 – 716
15:4 – 718
15:6 – 467
17:11–13 – 832
17:16 – 869
18:19 – 257
20:5 – 794
20:15 – 897
21:18–19 – 707
23:1 – 486
25:18 – 819
30:36 – 819
32:27 – 348
32:32 – 161
33:11 – 180
33:17 – 107
37:6 – 819

Лев.

5:17–19 – 107
10:1–2 – 136, 194
18:3 – 673
18:6 – 674
18:18 – 673
19:17 – 238, 291, 432
19:18 – 239, 428, 429
21:1–23 – 385
21:16–18 – 413
21:18–20 – 413

22:1–3 – 414
22:20 – 154
22:21–22 – 385
25:10 – 863
26:10 – 491
26:12 – 97

Чис.

5:18 – 878
11:1 – 262
12 – 233
12:1 – 107
12:3 – 348
14:4 – 196
14:29 – 132
15:30 – 109
15:30–31 – 109
15:32–36 – 106
16 – 307
16:1–35 – 427
20:10 – 107
21:8 – 867
22:7 – 714
22:11–12 – 765
22:20 – 714
25:3 – 348
25:5 – 348
25:7–8 – 527
25:18 – 348

Втор.

1:17 – 839
4:3 – 348
5:21 – 527
6:5 – 429
6:6 – 307
6:13 – 458
8:3 – 41
9:9 – 180
12:32 – 225
15:12 – 863

17:5 – 530	Иов.	26:4 – 157
17:11 – 293	1:1 – 504	29:2 – 228
17:12–13 – 109	1:5 – 108	29:6, 12–13 – 228
19:15 – 197, 701	1:21 – 300, 452, 910	31:5 – 314
24:3 – 797	1:22 – 306	31:6 – 426
27:26 420, 429	2:2 – 127	32:5 – 153
32:7 – 223	2:6 – 221	32:6 – 466
32:12 – 459	2:11 – 504	33:2 – 318
32:39 – 458	3:25 – 529	33:16 – 660
32:50–52 – 517	6:6 – 302	34:9 – 165
33:11 – 125	8:21 – 181	34:13 – 262
Нав.	9:8 – 458	35:2 – 249
1:5 – 883	12:11 – 308	35:7 – 248
7 – 106, 238	14:4 – 390	36:4 – 165
7:5 – 107	29:12 – 176	36:25 – 375
7:11 – 106	34:18 – 417	37:5–7 – 314
22:17 – 348	38:3 – 190	37:15 – 790
Суд.	Пс.	37:17 – 301
17:6 – 103	1:1 – 524	38:2 – 283
21:24	1:2 – 224, 318	39:18 – 300
1 Цар.	1:3 – 430	41:2 – 269
2:3 – 294	2:7 – 389	41:3 – 157
2:12 – 108, 238	2:7–8 – 377, 437	43:23 – 23
2:12, 24 – 238	4:2 – 883	45:11 – 286
2:24 – 108	4:5 – 205, 240, 294	46:8 – 308
2:25 – 108, 176	5:3–4 – 205	48:12 – 1028
2:30 – 787	5:7 – 536, 757	48:13 – 390
3:11 – 523, 640, 649	6:9 – 174, 314	49:3 – 531
3:13 – 193	7:10 – 232, 241, 317	49:18 – 432
7:4 – 459	8:6 – 461	49:21 – 155, 224, 432
28:4–25 – 714	8:9 – 708	49:23 – 301
28:13 – 714	9:6 205, 523	50:7 – 390, 394
2 Цар.	9:14 – 489	50:12–14 – 205
5 – 517	9:24 – 295	50:14 – 852
7:18 – 271	9:36 – 336	50:19 – 301
11 – 517	9:38 – 300	51:3 – 295
11–12 – 446	11:2 – 641	52:6 – 138, 197, 314, 429
3 Цар.	12:4 104, 168	54:7 – 651
8:37 – 453	13:1 – 104, 249	54:13 – 877
11:3–8 – 517	14:4 – 272	54:18 – 142, 205
13:23–24 – 132	15:8 – 101, 138, 152, 163, 232, 281, 313	54:23 – 676
19:8 – 180	16:4 – 518, 756, 843	57:5 – 240
19:18, 14 – 669	16:14 – 521	57:5–6 – 237
22:22 – 764	17:34 – 468	65:18 – 429
4 Цар.	18:9 – 225	68:21 – 833
1:8 – 190	18:10–11 – 234	72:22 – 305
5:1 – 709	18:10–12 – 274	73:21 – 300
6:18 – 154	18:11 – 171, 276, 393	74:6 – 837
10:10 – 416	18:12 – 138	75:2 – 818
20:7 – 220	18:13 – 324	76:4 – 166, 204, 237
23:34; 24; 25 – 622 (сн.)	24:15 – 281, 317	77:49 – 307
	25:8 – 534	77:70 – 724
		78:6 – 818

- 79:6 – 785
 81:6 – 458
 88:30 – 823
 88:38 – 641
 90:1 – 828
 91:15 – 553
 93:10 – 112, 223, 305
 93:20 – 267
 94:6 – 531
 95:5 – 458, 713
 99:3 – 324
 100:1 – 153, 228
 100:4 313, 398
 100:5 – 233
 100:5-7 – 404
 100:6 – 310
 100:6-7 – 194
 101:7 – 494
 101:10 – 523
 101:26-27 – 885
 102:15 – 458
 102:18 – 113
 103:29, 30 – 466
 103:31 – 329
 105:3 – 362
 105:28 – 348
 108:5 – 850
 108:6 – 296
 108:9 – 296
 110:7-8 – 114
 110:8 – 416
 110:10 – 392
 111:1 – 152, 153, 298
 111:4 – 228
 111:5 – 198, 214, 285,
 294, 880
 111:6 – 534
 112:7 – 767
 113:11 – 465
 113:23 – 125
 114:4 – 153
 115:1 – 389
 115:3 – 159
 117:16 – 467
 118:24 – 290, 304
 118:28 – 248
 118:46 – 164
 118:53 – 240, 279
 118:62 – 142, 205
 118:85 – 164
 118:91 – 465
 118:103 – 166, 308
 118:105 – 290
 118:106 263, 734
 118:120 – 370, 484
 118:131 – 507
 118:139 – 271
 118:148 – 206
 118:158 – 254
 118:163 – 226, 227, 228,
 273, 313, 393,
 398
 118:164 – 142
 119:5 – 157
 120:3 – 330
 122:2 – 209, 308, 317
 123:4, 2, 3 – 791
 123:7 – 520
 124:4 – 285
 124:4-5 – 153
 131:4 – 517
 131:4-5 – 234
 132:1 – 168, 354
 132:1-2 – 168
 135:25 – 252
 138:6 – 248
 138:7 – 466, 675
 139:6 245, 293
 140:5 – 269, 310
 140:4 – 417
 142:5 – 524
 142:10 – 205
 144:9 – 285
 144:13 – 111, 114, 416,
 531
 145:8 – 846
 145:9 – 614
Притч.
 1:7 – 161
 1:11 – 432
 2:6 – 295
 3:7 – 298
 3:12 – 221
 4:23 – 131, 162
 6:5 – 517
 6:6 – 204, 468
 6:8 – 468
 6:27-28 – 331
 7:23 – 526
 8:13 – 164
 8:22 – 464
 9:9 – 120, 350, 384,
 671, 866
 9:18 – 302
 10:16 – 431
 10:19 – 874, 879
 13:8 – 251
 13:13 – 226
 13:25 – 166, 226, 269, 277
 14:10 – 842
 14:23 – 245
 14:31 – 536
 15:13 – 181
 17:5 – 134
 17:11 – 235
 17:17 – 548
 17:26 – 310
 17:28 – 695
 18:3 – 523, 527
 18:5 – 839
 18:9 – 215
 18:23 – 705, 731
 19:10 – 179
 19:14 – 911
 20:13 – 233
 22:11 – 215
 22:24-25 – 164
 24:30-31 – 247
 25:25 – 590
 26:11 – 227, 738
 26:25 – 227
 27:5 – 215
 28:14 – 152
 29:16 – 484
 29:23 – 536
 30:8-9 – 186
 31:27 – 203
Еккл.
 2:2 – 181
 2:14 – 453
 3:1 – 204, 257
 3:7 – 789
 3:11 – 426
 4:9, 10 – 286
 4:10 – 166
 7:7 – 181
 7:8 – 790
 7:24-25 – 117
 7:30 – 220
 10:16 – 552
 12:12 – 874
Песн.
 2:2 – 611
 2:5 – 157
Прем.
 1:4 – 467
 1:7 – 466
 11:21 – 784
 13:5 – 468

Сир.

13:20 – 166
 19:2 – 137
 20:4 – 332
 21:18 – 866
 21:23 – 181
 32:21 – 215, 255

Ис.

1:2–3 – 284
 1:3 – 105, 158, 818
 1:6 – 523
 1:15–16 – 299
 1:18 – 228, 229, 394,
 531
 1:21 – 528
 3:12 – 191
 5:2 – 247
 5:4 – 247
 5:21 – 289, 305, 402
 7:9 – 286, 389, 392
 7:18 – 924
 11:10 – 823
 14:12 – 523
 16:18 – 53 (сн.)
 22:2 – 527
 22:4 – 524
 25:8 – 531
 26:20 – 307
 28:10 – 651
 29:13 – 30 (сн.)
 40:1 – 288
 40:6–8 – 787
 42:2–4 – 88 (сн.)
 42:6 – 823
 42:14 – 549, 791
 45:7 – 306
 48:22 – 522
 49:6 – 89 (сн.)
 49:8 – 426
 49:15 – 836
 51:20 – 335
 52:11 – 408
 53:2, 3 – 461
 53:4 – 275, 464
 53:5 – 159
 53:9 – 336
 53:12 – 296
 56:7 – 43 (сн.)
 56:10 – 764
 58:4 – 856
 58:7 – 358
 58:13 – 493
 61:6 – 301, 425

66:3 – 194, 422
 66:24 – 302

Иер.

1:10 – 842
 2:10–11 – 529
 2:12 – 529
 2:13 – 456
 2:21 – 247
 3:1 – 705, 731
 3:7 – 530
 5:4–5 – 790
 5:22 – 743
 8:4 – 523, 530
 8:22 – 220, 530
 9:1 – 526, 837
 9:23–24 – 286
 10:11 – 713
 11:20 – 232, 261
 13:23 – 639
 17:5 – 210, 314
 17:6 – 211
 18:13 – 528
 20:9 – 529
 22:28, 30 – 822
 23:23 – 164
 23:24 – 164
 31:30 – 641
 48:10 – 135, 172, 191,
 199, 267, 272,
 420, 421

Плач.

3:25 – 302

Вар.

3:38 – 117

Иез.

3:18 – 244
 3:20 – 437
 11:19 – 464
 18:4 – 217, 280, 399
 18:20 – 794
 18:24 – 517
 18:27, 28 – 717
 18:32 – 523
 33:6 – 299
 33:8 – 191, 195, 237, 244
 33:11 – 300, 310
 37:4–8 – 558

Дан.

1:8 – 180
 3:2 – 133
 3:38, 39 – 836

3:94–96 – 133

5:29 – 132
 6:22 – 132
 7:8 – 133
 7: 9–10 – 531
 9:23 – 132
 9:24 – 133
 10:3 – 180
 10:11, 19 – 132
 12:2 – 865
 14:21 – 132
 14:26 – 132
 20:50 – 884

Ос.

2:13 – 529
 2:19, 20 – 528
 6:9 – 434
 9:10 – 348 (сн.)
 10:12 – 431

Иоил.

2:6 – 393
 2:28 – 41 (сн.)
 2:32 – 151

Ам.

2:7 – 674
 3:12 – 385, 523
 5:8 – 327
 5:13 – 283
 6:6 – 185

Иона.

2 – 884
 2:11 – 833

Мих.

7:9 – 221
 7:13 – 431

Наум.

1:9 – 700, 735

Зах.

2:8 – 608
 9:9 – 338
 10:1 – 154
 10:1, 2 – 764
 13:7 – 835

Мал.

1:6 – 153
 1:8 – 427
 1:11 – 425
 3:6 – 871
 4:2 – 225, 394, 431

- 2 Мак.**
7 — 354 (сн.), 453
- 3 Езд.**
14 — 521
- Новый Завет**
- Мф.**
3:4 — 180, 188, 190
3:6 — 311
3:7-10 — 20
3:8 — 421, 431
3:8-9 — 33, 35 (сн.)
3:10 — 431
3:11 — 388, 392
3:12 — 297
3:13-15 — 36
3:14-15 — 436
3:16-17 — 67
3:17 — 114
4:1 — 67
4:1-4 — 68
4:2 — 180
4:3 — 131, 247
4:3-4 — 41
4:4 — 409, 416
4:10 — 458, 466
4:17 — 19
4:21 — 170
4:23 — 81
5:3 — 138 (сн.), 185, 195,
282, 300, 385, 387
5:3-12 — 74
5:4 — 279
5:5 — 279
5:6 — 35, 262, 422
5:7 — 52, 153
5:8 — 116, 467
5:9 — 56, 285, 619, 751,
785
5:10 — 385
5:10-12 — 70
5:11-12 — 270, 275, 857
5:12 — 195, 850, 856
5:13 — 81, 98
5:14 — 97, 394
5:14-15 — 287
5:14-16 — 35, 308
5:15 — 343, 787
5:15-16 — 169, 280, 314,
417, 429
5:16 — 23, 182, 394, 399
5:17 — 49, 418
5:18 — 226, 386, 416,
418
5:20 — 50, 101, 386,
387, 402, 419,
420, 428
5:21, 22 — 293
5:21-22 — 50
5:22 — 151, 239, 419,
757
5:23-24 — 24, 203, 236,
301
5:24 — 757
5:25 — 287
5:28 — 419, 527
5:29 — 193, 227
5:29-30 — 241
5:30 — 237
5:31-32 — 92
5:32 — 705, 739
5:34 — 419, 734, 757
5:37 — 40, 419, 526
5:38-39 — 55
5:38-41 — 394
5:39-41 — 294
5:40 — 173, 287
5:41 — 257
5:42 — 254
5:43-44 — 23
5:44 — 357
5:44-45 — 62
5:45 — 146, 154, 276,
316, 327
5:47 — 260
5:48 — 23, 87
6:1 — 311
6:1, 2 — 309
6:1-2 — 34
6:1, 5 — 314
6:2 — 307
6:2-4 — 37
6:3 — 280, 417
6:5 — 152, 275, 295,
346, 428, 432
6:6 — 134, 307
6:7-8 — 61
6:8 — 327
6:9-10 — 61, 67
6:11 — 945
6:13 — 68
6:14 — 175
6:15, 14 — 58
6:17-18 — 287
6:19-20 — 52
6:20 — 378, 417
6:21 — 171
6:22 — 98
6:24 — 21, 105, 171,
379, 422
6:24-34 — 54
6:25 — 296
6:25, 32 — 210
6:25, 32, 33 — 283
6:31 — 282
6:32 — 283
6:33 — 61, 305, 323, 325
6:34 — 304
7:1 — 749
7:1-2 — 58
7:3 — 290
7:3-5 — 56, 749
7:4-5 — 757
7:5 — 371, 799
7:6 — 189, 295
7:7 — 461
7:7-8 — 60, 370
7:13 — 292, 327
7:14 — 293, 521
7:15 — 120, 397
7:15-16 — 42, 90
7:15-17 — 41
7:18 — 431
7:21 — 142
7:21-23 — 25
7:22 — 275, 429
7:22-23 — 406, 429
7:26-27 — 362, 419, 421
8:3 — 219
8:8 — 518
8:13 — 518
8:17 — 159, 275
8:26 — 580, 590, 665, 676
9:9 — 170
9:10-13 — 57
9:11-13 — 84
9:12 — 99, 255
9:12, 13 — 532
9:14-15 — 32
9:18-19 — 83
9:27-31 — 299
9:28 — 816
9:36 — 84, 337
9:37 — 717
9:37-38 — 77
10:5 — 389, 437
10:5-6 — 79
10:7 — 98

10:8-9 — 63	12:35 — 292	16:23 — 434, 436
10:9 — 190	12:36 — 41, 226, 286,	16:24 — 169, 291, 292,
10:9-10 — 87	411, 536, 537	380, 382, 407,
10:10 — 55, 203, 272,	12:37 — 805	428, 443
296, 305, 661	12:41 — 52, 388	16:24-25 — 22
10:14 — 88	12:41-42 — 416	17:5 — 111 (сн.)
10:14-15 — 47, 91	12:42 — 388	17:9 — 307
10:16 — 98, 294, 365	12:48, 50 — 278	17:21 — 183
10:16-18 — 67	12:49 — 361	17:24-27 — 45
10:18 — 365	12:50 — 196, 199, 268	17:26-27 — 243
10:21-22 — 67	13:5 — 359	18:3 — 51, 257, 285, 386
10:22 — 327	13:8 — 407, 467	18:4 — 51
10:23 — 68, 123, 294	13:10-14 — 64	18:5 — 285
10:25 — 128	13:11 — 116	18:6 — 44, 125, 215,
10:26 — 315	13:13, 15 — 104	242, 435
10:27 — 121, 307	13:19 — 27	18:7 — 44, 369, 530
10:27-28 — 25, 81	13:20-21 — 48	18:7, 6 — 360
10:28 — 29	13:22 — 183, 305	18:7, 9 — 90
10:28-31 — 69	13:23 — 27, 149, 282	18:7-9 — 49
10:29 — 453	13:36 — 27, 417	18:10 — 243, 317, 550
10:32 — 25	13:43 — 408	18:12 — 255
10:37 — 126, 277, 381,	13:45-46 — 171	18:15 — 91, 173, 202,
518	13:46 — 661	214, 275, 291
10:37-38 — 22	13:54-58 — 66	18:15, 17 — 898
10:38 — 67, 381, 407	13:55 — 300	18:15-17 — 58, 226, 238,
10:40 — 47, 91, 363	14:4 — 527	290, 312
10:42 — 47	14:9-10 — 734	18:16 — 168, 178, 197,
11:11 — 188, 388, 396	14:19 — 61	372
11:12 — 135	14:19-21 — 186	18:17 — 202, 227, 236,
11:25 — 86	14:25-31 — 26	300, 372, 484
11:25-26 — 66	15:11 — 433	18:18 — 300
11:27 — 820	15:11-14 — 46	18:18-19 — 19
11:28 — 125, 173, 531	15:12-14 — 243	18:19 — 229, 298, 300
11:28-29 — 80	15:13 — 433	18:20 — 164, 205, 288,
11:28-30 — 51	15:13-14 — 255	317, 375, 521,
11:29 — 46, 96, 207,	15:14 — 128	600
211, 280, 327,	15:15-18 — 27	18:21 — 229
435, 801, 892	15:16 — 295	18:21, 22 — 863
11:30 — 327	15:19 — 247	18:31, 34 — 236
12:6 — 318, 319, 385,	15:19-20 — 72	19:6 — 912
388, 414, 415	15:22-24 — 79	19:7 — 797
12:14 — 68	15:24 — 279, 427, 437	19:9 — 92, 780
12:18-19 — 86	15:24, 26 — 255, 315	19:12 — 80, 95
12:19-20 — 88	15:26 — 427	19:14 — 312
12:20 — 311, 467	15:26, 27 — 254	19:16 — 28
12:20-21 — 49	15:27 — 315	19:16-17 — 64
12:22-25, 28 — 46	15:32 — 84, 184	19:16-21 — 173
12:25 — 65	15:32-38 — 337	19:18-20 — 381
12:28 — 507	16:12 — 849	19:20 — 379
12:31 — 671	16:16 — 111, 377	19:21 — 126, 171, 172,
12:31, 32 — 305, 852	16:20 — 459	254, 282, 379,
12:31-32 — 47	16:21-23 — 36, 44	381, 417, 661,
12:33 — 407, 422	16:22 — 365	791
12:34 — 407, 547, 724	16:22-23 — 243	19:27, 29 — 251

- 19:29 — 297
 20 — 368
 20:1–16 — 287, 297
 20:8 — 368
 20:11–12 — 242
 20:14 — 297
 20:15 — 272
 20:20–21 — 365
 20:21 — 359
 20:23 — 463
 20:25–28 — 42
 20:26 — 51
 20:28 — 338
 20:41 — 302
 21:2–7 — 367
 21:5 — 338
 21:12–13 — 43
 21:13 — 207
 21:22 — 298
 22:8–9 — 81
 22:14 — 858
 22:17 — 253, 337
 22:21 — 337
 22:40 — 156, 429
 22:36–39 — 155
 22:37, 39 — 270
 23:5–10 — 85
 23:6 — 134
 23:12 — 194
 23:13 — 119
 23:24 — 52, 356, 757, 798
 23:25–26 — 22, 34
 23:26 — 407, 422
 23:27–28 — 407
 23:37–38 — 43, 89
 24:1–37 — 820
 24:4–5 — 49
 24:6 — 820
 24:9 — 365
 24:12 — 590, 619, 653,
 685, 745, 858
 24:13 — 287, 294
 24:23–24 — 72
 24:25 — 386
 24:26 — 423
 24:32–33 — 33
 24:35 — 111, 416
 24:36 — 461, 819, 820,
 821
 24:42 — 155, 224
 24:45–51 — 86
 24:44 — 426
 24:46 — 307
 25 — 296
 25:1–4 — 33
 25:1–12 — 21
 25:1–13 — 426, 430, 432
 25:10 — 150
 25:11–12 — 33
 25:14–17 — 64
 25:14–28 — 411
 25:15 — 282
 25:18 — 151, 242
 25:18, 24–28 — 151
 25:21 — 292, 413
 25:23 — 35, 124
 25:25–30 — 328
 25:26 — 203, 245
 25:28–30 — 320
 25:29 — 35
 25:29–30 — 64
 25:30 — 150
 25:33, 41 — 112
 25:34 — 431, 886
 25:34–36 — 54, 74, 385
 25:34–35 — 203
 25:34, 40 — 199
 25:34–40 — 897
 25:35 — 203, 210
 25:35–36 — 135, 283
 25:35–36, 40 — 160
 25:36 — 464
 25:40 — 54, 210, 269, 283,
 309, 323, 367
 25:41 — 138, 199, 242,
 421, 431
 25:41–42 — 267
 25:41–43 — 72
 25:41–45 — 297
 25:42 — 421, 431
 25:42–43 — 112, 276
 25:46 — 302, 384
 26:6–10 — 48
 26:20–22 — 27
 26:21, 22 — 315
 26:26 — 39
 26:26–28 — 410
 26:28 — 3812, 390, 393,
 407
 26:30 — 39
 26:31 — 835, 867
 26:31, 33–34 — 26
 26:35 — 249
 26:39 — 298
 26:50–52 — 56
 26:52 — 296, 775
 26:75 — 20
 27:8 — 542 (сн.)
 27:46 — 70
 28:18 — 377, 384, 438
 28:19 — 37, 98, 389, 402,
 466, 539, 633,
 670, 761, 762
 28:19–20 — 31, 80, 118,
 151, 377,
 437
 28:20 — 378, 405
Мк.
 1:20 — 170
 1:40–41 — 84
 2:10 — 19
 3:29 — 305, 697
 4:18 — 172
 4:37–40 — 69
 6:7 — 201
 7:5–8 — 30
 7:6–7 — 427
 7:14 — 27
 7:21–23 — 73 (сн.)
 7:26–29 — 44
 8:35 — 281
 9:35 — 195, 225, 258
 9:38–40 — 37
 9:44 — 118
 9:47, 48 — 302
 9:50 — 55, 301, 348
 10:13–14 — 36
 10:14 — 176
 10:15 — 386, 402, 418
 10:18 — 820
 10:20 — 428
 10:21 — 428, 791
 10:29 — 251
 10:29–30 — 173
 10:43 — 225, 258
 10:44 — 51
 10:45 — 258
 11:25 — 61, 290
 11:26 — 175
 12:28–31 — 155
 12:29–31 — 22
 12:30 — 269, 485
 12:30–31 — 270
 13:23–26 — 72
 13:32 — 461, 462, 821,
 985
 13:37 — 126
 14:1 — 858
 14:21 — 530
 14:31 — 249
 14:41–42 — 438

Лк.	8:37 — 88	12:42 — 149, 214, 880
1:6 — 31	8:38–39 — 60	12:43 — 150
1:13 — 26	9:3 — 87	12:45–46 — 29
1:15 — 180	9:10 — 82	12:47 — 392
1:18–20 — 26	9:23 — 165, 518	12:47, 49 — 154, 224
1:34 — 819	9:26 — 25	12:47–48 — 28, 108,
1:52 — 846	9:52–56 — 56	237, 292
1:79 — 384	9:59–60 — 79, 357, 382	12:48 — 109, 161, 204,
2:7 — 338	9:61–62 — 278, 382	241, 385, 392
2:29 — 157	9:62 — 357, 387	12:49 — 407
2:34 — 434	10:1–2 — 77	12:54–56 — 33
2:34, 35 — 862, 866	10:4 — 296	13:1–5 — 29
2:36–37 — 93	10:10–11 — 88	13:6–7 — 421
2:48 — 95	10:16 — 31, 91, 236, 363	13:7 — 242
2:51 — 95, 338	10:18 — 465	13:15–16 — 51
2:52 — 821	10:20 — 119	13:24–25 — 21, 426
3 — 337	10:21 — 82	13:26 — 429
3:7 — 28	10:25–28 — 28	13:26, 27 — 309
3:8 — 304, 310	10:27 — 138, 307	13:26–27 — 406
3:9 — 310	10:30–37 — 461	13:27 — 275, 406, 526
3:10 — 28	10:34 — 523	14:10 — 134, 187, 369
3:11 — 53, 190, 661	10:34, 36 — 220	14:11 — 280, 368
3:14 — 95	10:38–39 — 322	14:12–14 — 34
3:12, 14 — 28	10:38–42 — 48	14:15 — 382
3:16 — 388	10:40–42 — 186, 322	14:16–24 — 382
3:23–28 — 866	10:42 — 323	14:26 — 92, 126, 169,
4:25–26 — 30	11:5–8 — 325	170, 175, 382,
5:32 — 275	11:8 — 299	14:26–32 — 407
6:13–16 — 77	11:10 — 326	14:26–33 — 22 (сн.)
6:20 — 53, 385	11:11–13 — 462	14:27 — 383
6:21 — 181	11:20 — 467	14:28–30 — 516
6:22–23 — 70	11:31 — 52	14:28, 31 — 300
6:24 — 53	11:39 — 304	14:28–35 — 383
6:24–26 — 73	11:41 — 252, 304	14:33 — 162, 169, 171,
6:25 — 181, 184, 234	11:43 — 64	300, 407, 422,
6:29–30 — 55	11:46 — 80	428
6:30 — 52, 254, 341	11:52 — 80, 119	15 — 229
6:32 — 270	12:10 — 632, 671, 697	15:1–4 — 57
6:35–36 — 23	12:11–12 — 69	15:4 — 255
6:36 — 394	12:13–14 — 87	15:4–7 — 461, 530, 532
6:37 — 58, 270, 749	12:15 — 53	15:5–7 — 57 (сн.)
6:45 — 233, 315, 547	12:16–19 — 54	15:6 — 227, 256
6:46 — 25, 288	12:20 — 239	15:7 — 532
7:28 — 420	12:20–22 — 54 (сн.)	15:8–10 — 530
7:47 — 272	12:21 — 239	15:11–32 — 530
8:1 — 81	12:22 — 756	15:20–24 — 532
8:13 — 67, 306	12:26–27 — 309	15:32 — 532
8:14 — 172, 755	12:29–30 — 61, 262	16:10 — 26
8:16 — 35	12:31 — 325	16:11–12 — 35
8:20 — 278	12:32–33 — 252, 386, 418	16:15 — 194, 259
8:20–21 — 40	12:33 — 52, 172, 254,	16:17 — 416
8:21 — 279	378, 791	16:20 — 221
8:23 — 225	12:35–40 — 31	16:24 — 629
	12:40 — 101, 253, 258	16:25 — 179, 185, 222

- 17:2 — 125, 215, 227,
 242, 435, 529
 17:3 — 57
 17:10 — 138, 259, 324
 17:12–19 — 60, 299
 17:21 — 467
 17:34–35 — 432, 433
 17:34–35, 37 — 33
 18:1 — 299
 18:1, 2 — 61
 18:1–7 — 51
 18:2–5 — 328
 18:7 — 856
 18:8 — 857
 18:9–14 — 62
 18:10–14 — 749
 18:11 — 241
 18:14 — 201, 240
 18:19 — 458
 18:22 — 50, 52, 282
 19:8 — 227, 304
 19:13 — 282
 19:23 — 296
 19:41–42 — 57
 20:21–25 — 44
 20:24, 25 — 253
 20:34–36 — 71
 20:46–47 — 49
 21:1–4 — 47
 21:2 — 384
 21:19 — 327
 21:34 — 73
 21:34–36 — 61, 71, 251
 22:19 — 272, 410
 22:19–20 — 39
 22:27 — 211
 22:24–27 — 86
 22:27 — 338, 535
 22:31 — 801
 22:31, 32 — 62
 22:31–32 — 71
 22:36 — 296
 22:37 — 296
 22:40 — 286
 22:41–42 — 31, 68
 22:42 — 298
 22:46 — 68
 23:27–28 — 71
 23:46 — 70
Ин.
 1:1 — 117
 1:3 — 105, 117, 461, 505
 1:5 — 336
 1:9 — 431, 879
 1:12 — 279, 405, 408
 1:14 — 461
 1:18 — 816
 1:29 — 866
 2:24 — 340
 3:3 — 37, 384, 386, 389,
 390, 391, 408
 3:5 — 37, 385, 386, 387,
 389, 391, 412
 3:6 — 100, 402
 3:6–8 — 37
 3:8 — 279
 3:12 — 26
 3:16 — 23
 3:27 — 60
 3:29 — 97
 3:30 — 388
 3:34 — 418
 3:36 — 28, 106, 121, 238,
 270, 303, 312,
 396, 418, 420
 4:7 — 820
 4:14 — 456
 4:18 — 702
 4:21 — 425
 4:23 — 118 (сн.)
 4:27 — 216
 4:34 — 271, 283, 409
 5:14 — 29, 221, 230
 5:19 — 225, 246, 464
 5:24 — 91
 5:26 — 438
 5:28–29 — 20
 5:29 — 531
 5:30 — 31, 164, 241, 266
 5:36 — 43
 5:39 — 417
 5:41 — 64
 5:43 — 761
 5:44 — 64, 87, 235
 6:5 — 54
 6:8–11 — 48
 6:9 — 184
 6:27 — 283
 6:32 — 879
 6:37 — 253, 255
 6:38 — 105, 106, 225,
 242, 246, 263
 6:37–38, 40 — 81
 6:38 — 163
 6:40 — 463
 6:52–53 — 26
 6:53 — 38, 46
 6:53–54 — 38
 6:53–56 — 409
 6:54 — 434, 594
 6:57 — 460
 6:58 — 460
 6:60–69 — 410
 6:61–63 — 38
 6:63 — 282, 395, 401, 411
 6:65 — 434
 6:66, 60 — 126
 6:66–67 — 46
 6:66–69 — 434
 6:68–69 — 395
 7:1–10 — 68
 7:16–18 — 85
 7:18 — 315
 7:23–24 — 59
 7:24 — 270, 748
 7:28, 29 — 259
 7:50, 51 — 59
 7:51 — 744, 802, 860
 8:14 — 892
 8:26 — 416
 8:28 — 105, 118
 8:31–32 — 378
 8:34 — 39, 151, 268, 309,
 312, 378, 399, 422
 8:34–35 — 379
 8:35 — 268
 8:39 — 303
 8:42 — 79
 8:44 — 39, 247, 303,
 309, 757
 8:47 — 40
 8:50 — 315
 8:51 — 28
 9:4 — 32
 9:6–7 — 219
 9:28 — 232
 9:38 — 816
 10:1 — 90
 10:1–2 — 79
 10:5 — 90, 96, 258, 316
 10:7–8 — 79
 10:11 — 83, 98
 10:15 — 821
 10:16 — 83
 10:27 — 96
 10:27–28 — 316
 10:27, 5 — 115
 10:37–38 — 43
 11:6 — 868
 11:25 — 460
 11:53–54 — 68

- 12:25 — 240
 12:26 — 122, 336, 396, 399
 12:44 — 267
 12:48 — 154, 224, 312,
 420
 12:49 — 105
 12:49–50 — 28, 114, 225
 12:50 — 121, 270, 271,
 274, 281
 13:3–5 — 94
 13:4 — 190
 13:5 — 338
 13:5–8 — 30
 13:6, 8 — 111
 13:6–9 — 315
 13:8 — 111, 151, 291,
 386, 436
 13:8, 9 — 242, 269
 13:8–10 — 195
 13:12–15 — 81
 13:13–14 — 86
 13:13–15 — 96
 13:17 — 292, 392
 13:20 — 47, 91
 13:27–28 — 27
 13:33 — 97, 99
 13:34 — 160, 250, 254,
 270, 307, 384,
 428, 437, 438,
 765, 889
 13:34, 35 — 743
 13:35 — 24, 42, 119,
 160, 551, 720
 13:37 — 249
 14:1 — 459
 14:9 — 510
 14:10 — 242
 14:15 — 163, 285, 405
 14:15–17 — 282
 14:17 — 162
 14:21 — 156, 405
 14:21, 24 — 23
 14:23 — 97, 161, 2388,
 405, 418, 507
 14:23–24 — 438
 14:24 — 196
 14:24, 21 — 119
 14:26 — 118, 154, 224,
 282, 384, 403
 14:27 — 56, 285, 636,
 743, 765
 14:28 — 460, 463
 14:30 — 291
 14:31 — 202
- 15:1–2 — 99
 15:5 — 97
 15:9–10 — 23, 399, 405
 15:10 — 118, 163
 15:12–13 — 23, 270
 15:13 — 192, 250, 254,
 428, 437
 15:14 — 40, 438
 15:15 — 416
 15:19 — 162
 15:22 — 237
 16:1–3 — 67
 16:5–7 — 24
 16:12 — 116
 16:13 — 106, 114, 118,
 224, 282, 384
 16:15 — 821
 16:31–32 — 70
 16:33 — 368, 526
 17:3 — 459
 17:4 — 23
 17:11, 17 — 715
 17:20, 21 — 106
 17:20–21 — 65, 82, 88
 17:21 — 788
 17:21, 22 — 464
 17:22, 21 — 276
 17:24 — 82, 396
 17:25 — 162
 18:4–5 — 438
 18:8 — 438
 18:20 — 81
 18:37 — 887
 19:11 — 237
 20:21 — 437
 21:15–16 — 366
 21:15–17 — 84
- Деян.**
- 1:1–2 — 27
 1:6–7 — 27
 1:7 — 461
 1:19 — 542 (сн.)
 1:23–26 — 78
 2:4 — 41
 2:12–17 — 41
 2:15 — 142, 205
 2:20 — 493
 2:37 — 28
 2:44 — 169, 201
 2:45 — 183
 3:1 — 205
 3:6–7 — 63
 3:18 — 869
- 3:22–23 — 396
 4:3 — 669
 4:19–20 — 436
 4:32 — 65, 106, 169,
 196, 250, 277,
 637
 4:35 — 198, 201, 252,
 262, 263, 266,
 278, 296, 661
 5:1–5 — 110, 139
 5:5 — 29
 5:17–21 — 69
 5:27–29 — 82
 5:29 — 96, 170, 175,
 257, 436
 5:40–42 — 70
 5:41 — 366, 438
 6:1–3 — 84
 6:2 — 85, 319
 6:4 — 85
 6:5–6 — 90
 7:51 — 464
 7:59, 60 — 70
 7:60 — 290
 8:18–23 — 63
 8:20 — 541
 9:4 — 464
 9:15 — 456
 9:36 — 93
 9:38–39 — 83
 9:39 — 93
 10 — 287
 10:13–15 — 27
 10:25–26 — 64
 11:26 — 860
 10:30 — 262
 11:2 — 213
 11:19 — 79
 12:5 — 71
 12:8 — 190
 12:20 — 240
 12:21–23 — 64
 13:2–3 — 262
 13:40–41 — 2
 13:46–47 — 89
 14:13 — 222
 14:21–22 — 91
 14:23 — 262
 14:27 — 82
 15:4, 12 — 213
 15:36 — 83
 16:4 — 80
 16:15 — 48
 16:25 — 142, 205

- 17:30–31 — 20
 18:5–6 — 80, 88
 19:18 — 311
 19:18–19 — 20
 20:7 — 84
 20:11 — 84
 20:17–19 — 86
 20:18–19 — 89
 20:20–21 — 84
 20:23–24 — 82
 20:26–27 — 80, 121,
 299, 437
 20:28 — 99
 20:29 — 588
 20:30 — 103
 20:31 — 84, 149
 20:33 — 87
 20:33–34 — 89
 20:34 — 334
 20:35 — 55, 81, 203,
 283, 305
 21:10–14 — 36
 21:11 — 190
 21:13 — 436
 25:14–16 — 59
 27:35 — 61
- Иак.**
- 1:5–6 — 370
 2:10 — 386
 4:6 — 235
- 1 Пет.**
- 1:19 — 431
 2:22 — 336
 3:15 — 378, 416
 4:18 — 107
- 2 Пет.**
- 2:22 — 738
 3:7 — 856
- 1 Ин.**
- 1:7 — 379, 409
 2:19 — 873
 4:8 — 376
 4:16 — 147
- 3 Ин.**
- 1:8 — 878
- Рим.**
- 1:1 — 79
 1:4 — 465
 1:8–10 — 82
 1:11–12 — 288, 289
 1:13 — 306
- 1:18 — 244
 1:20 — 712, 817
 1:21 — 818
 1:28 — 29
 1:28–29 — 73, 104
 1:28–32 — 231, 420
 1:29 — 248, 297
 1:30 — 248
 1:31 — 295
 1:31–32 — 53
 1:32 — 53, 110, 386
 2:1 — 420
 2:1–3 — 56
 2:4 — 276
 2:4–5 — 154
 2:4–6 — 20
 2:5 — 801
 2:6 — 130
 2:13 — 168
 2:23 — 23, 110, 153, 226,
 234, 280, 295
 2:24 — 545
 2:28–29 — 50
 3:19 — 730
 3:23–25 — 390
 3:25 — 383
 3:31 — 49
 4:19–22 — 26
 4:20–21 — 114
 5:1 — 285
 5:2 — 850
 5:8 — 24, 274, 278
 5:8–10 — 391
 5:11 — 400
 5:12, 17 — 870
 5:14 — 400
 5:18 — 391
 5:19 — 379, 380, 399
 6:3 — 291, 383, 392,
 393, 409, 413
 6:3–4 — 412
 6:3–4, 6 — 100
 6:3–7 — 38
 6:3–10 — 391
 6:4 — 318, 393, 394,
 396, 398
 6:5 — 393, 396, 397,
 398, 404
 6:6 — 291, 318, 397, 413
 6:7 — 397
 6:8–11 — 38 (сн.)
 6:9 — 398, 399
 6:9–11 — 398
 6:9–13 — 408
- 6:10 — 399
 6:11 — 37, 398, 409
 6:12–13 — 400, 413
 6:13 — 489, 529
 6:16 — 105, 309
 6:17 — 391, 393
 6:20 — 39, 379
 6:20–21 — 28
 6:22 — 28
 6:23 — 28, 394, 400
 7:1–6 — 401
 7:4–6 — 395
 7:14, 15 — 230
 7:14–17 — 380
 7:14–20 — 40
 7:17 — 230, 379
 7:24–25 — 380, 407
 8:1 — 380
 8:2 — 465
 8:3 — 869, 870
 8:4 — 380
 8:7 — 105, 304
 8:9 — 506
 8:14 — 40
 8:15 — 118, 169
 8:18 — 138, 194, 650,
 836
 8:26 — 299
 8:27 — 651
 8:28 — 619
 8:28–29 — 405
 8:32 — 273
 8:33 — 417
 8:35 — 269, 418
 8:35–37 — 23
 8:35–39 — 438
 8:38, 39 — 315
 9:3 — 161, 279
 9:4–5 — 279
 9:5 — 506
 9:19 — 453
 10:2–3 — 401, 427
 10:10 — 113
 10:14 — 152, 287
 10:14–15 — 79
 10:17 — 100
 11:20 — 240
 11:22 — 107, 383
 11:33 — 416, 417, 418
 12:1 — 97, 289, 301, 413
 12:1–2 — 425
 12:2 — 42, 306, 404
 12:3 — 261, 292, 301,
 316, 425, 437

- 12:3-6 — 65
 12:4-7 — 425
 12:5 — 167
 12:6 — 63, 167
 12:6-7 — 403
 12:6-8 — 65
 12:7-8 — 316
 12:7-21 — 75
 12:8 — 35
 12:10 — 293
 12:11 — 191, 298
 12:16 — 188, 240, 298
 12:17 — 233
 12:17-19 — 55
 12:19 — 294, 640
 12:21 — 288
 13:1 — 362
 13:1, 2 — 141
 13:1-2 — 146
 13:1-3 — 96
 13:2 — 146, 363
 13:3-4 — 96, 900
 13:4 — 900
 13:7 — 235, 363
 13:7-8 — 44
 13:10 — 429, 591, 747,
 806
 13:14 — 179
 14:1 — 49
 14:2-6 — 58
 14:10 — 270
 14:12 — 803
 14:12-13 — 58
 14:13 — 74, 244, 270, 545
 14:15 — 24, 236, 411
 14:21 — 243, 435
 14:22-23 — 59
 14:23 — 100, 215
 14:26 — 458
 15:1 — 99, 264, 275, 289
 15:2 — 258
 15:3 — 258, 264
 15:16 — 414
- 1 Кор.**
- 1:10 — 65
 1:17 — 86
 1:24 — 820
 1:26-29 — 67
 1:27-28 — 486
 2:1-5 — 87
 2:6 — 791
 2:10 — 796
 2:11 — 467
- 2:12 — 506, 540
 2:14 — 129
 3:3 — 105
 3:6 — 99
 3:8 — 235
 3:9 — 99
 3:10-11 — 99
 3:17 — 529
 3:18 — 305
 3:19 — 464
 4:1 — 253, 277, 310
 4:1-2 — 98
 4:3 — 748
 4:4 — 324
 4:5 — 59, 112, 271, 599,
 631, 749
 4:7 — 53, 60
 4:12, 13 — 24, 288
 4:15 — 99, 169
 4:21 — 110
 5:1-2 — 57
 5:2 — 193, 238, 241,
 250, 313, 433
 5:3-5 — 270
 5:4-5 — 91
 5:5 — 110
 5:6 — 193, 231, 241,
 250, 251, 433
 5:7 — 433
 5:9-11 — 260
 5:11 — 233, 240, 314, 374,
 404, 419, 430
 5:13 — 251, 268
 5:13, 6 — 215
 6:1 — 55, 173
 6:7-8 — 55
 6:9 — 386
 6:9-10 — 73, 419
 6:12 — 519
 6:15 — 97, 529
 6:16 — 705
 6:19 — 466
 7:4 — 175
 7:9 — 674
 7:10-11 — 92
 7:15 — 175
 7:20, 24 — 251
 7:20-24 — 251
 7:24 — 216, 254, 261,
 263, 265, 266,
 413, 437
 7:25-27 — 80
 7:29 — 674
 7:29-31 — 34
- 7:31 — 187, 245, 650
 7:32 — 179
 7:32-33 — 162
 7:32-35 — 95
 7:33 — 197, 321
 7:34 — 529, 899
 7:39 — 734, 737
 8:4-13 — 45
 8:5, 6 — 459
 8:7-12 — 424
 8:10, 13 — 243
 8:10-13 — 244
 8:12 — 435, 767
 8:13 — 181, 243, 435
 9:4-7 — 45
 9:6, 12 — 244
 9:8-12 — 45 (сн.)
 9:12 — 256
 9:14 — 260
 9:14, 12 — 181
 9:15 — 212, 418
 9:16 — 154, 224
 9:17 — 437
 9:25 — 179, 182
 9:26 — 138
 9:27 — 344
 10:1-5 — 30
 10:10 — 194, 262
 10:10-11 — 29
 10:11 — 385, 413, 414,
 424
 10:12 — 532
 10:13 — 68, 219, 220,
 287, 650, 651,
 785, 856
 10:16-17 — 39
 10:23-24 — 225
 10:24 — 437
 10:29 — 183, 198, 256,
 342
 10:31 — 34, 163, 182, 186,
 222, 246, 264,
 286, 307, 314,
 399, 407, 429
 10:32 — 197
 10:32-33 — 435
 10:32-34 — 230
 10:33 — 166, 717
 11:1 — 42, 81, 211
 11:3-5 — 62
 11:4, 7 — 757
 11:14 — 423
 11:16 — 198, 200, 264,
 266, 542

- 11:22 — 43, 188, 278, 317
 11:22-23 — 319
 11:23-26 — 39, 410
 11:26 — 291
 11:27 — 411, 415
 11:27-29 — 39
 11:28-29 — 415
 11:29 — 100, 272, 318, 411
 11:30-32 — 221
 11:32 — 265
 11:34 — 43
 12:2 — 269
 12:3 — 42
 12:7-11 — 118
 12:3 — 403
 12:4-6, 11 — 402 (сн.)
 12:7 — 403
 12:7-10 — 63
 12:8 — 197, 295
 12:8-10 — 167, 750
 12:11 — 317, 505
 12:12 — 145
 12:12-13 — 65
 12:13-30 — 66 (сн.)
 12:21 — 744, 834
 12:25 — 105
 12:26 — 105, 167, 274,
 276, 833
 12:27 — 105, 373
 13:1-2, 8, 13 — 119
 13:1-3 — 309, 406, 411,
 429, 747
 13:1-13 — 432
 13:2, 3 — 275
 13:3 — 152
 13:4 — 240
 13:4-7 — 294
 13:4-8 — 281
 13:5 — 166, 294, 437, 640
 13:5-8 — 556
 13:9 — 818
 13:10 — 116, 815, 818
 13:11 — 116
 13:12 — 116, 389, 403, 462
 14:14 — 308
 14:23 — 214
 14:26 — 197, 208, 286
 14:29 — 316
 14:30 — 213, 273, 283
 14:34 — 284
 14:34-35 — 93
 14:40 — 187, 190, 197,
 246, 256, 292,
 307, 428
- 15:4-8 — 118
 15:10 — 60
 15:22 — 869
 15:24 — 463
 15:28 — 464
 15:42-44 — 72
 15:54-55 — 394
 15:56 — 28, 121, 215,
 226, 314
 15:57 — 60 (сн.)
 15:58 — 48, 311
 16:1-2 — 55
- 2 Кор.**
- 1:4 — 873
 1:8 — 69
 1:8-9 — 67
 1:9 — 170, 283
 1:10 — 69
 2:2 — 217
 2:5-7 — 57
 2:6 — 168, 226
 2:15-16 — 46
 2:16 — 434
 2:17 — 85, 244, 301,
 309, 406
 3:4-5 — 305
 3:4-6 — 87, 113
 3:5 — 241
 3:6 — 388, 395, 401
 3:7 — 388
 3:10 — 388
 3:10-11 — 416
 4:2 — 169, 174, 592
 4:4 — 820
 4:7 — 87, 464
 4:8 — 304
 4:10 — 755, 792
 4:17 — 194
 5:10 — 726
 5:14 — 411, 412
 5:14-15 — 39, 273, 399,
 410, 411, 415
 5:15 — 101, 160, 401
 5:17 — 466
 5:20 — 285
 5:21 — 379, 380, 392
 6:1 — 199, 292, 380,
 383, 392, 400
 6:2 — 150, 426
 6:2-4 — 21
 6:3 — 486
 6:3-4 — 43, 151, 399, 414
 6:3-10 — 75
- 6:4 — 387, 432
 6:5-6 — 179
 6:7-8 — 234
 6:9 — 283
 6:9, 10 — 304
 6:14, 15 — 194, 196
 6:14-16 — 21, 380, 422
 6:16 — 97
 6:17 — 164
 6:17-18 — 405, 408
 7:1 — 22, 100, 239, 393,
 401, 408, 411
 7:6 — 288
 7:6-7 — 20
 7:7-9 — 24
 7:8-10 — 91
 7:9 — 236
 7:10 — 236, 279
 7:10-11 — 314
 7:11 — 20, 217, 227,
 238, 240
 8:2 — 53
 8:5 — 209
 8:9 — 171, 300, 485
 8:14 — 310
 8:14-15 — 53
 9:2 — 46
 9:7 — 148, 194
 10:4 — 123
 10:4-5 — 27, 123, 257,
 298, 304, 401
 10:4-6 — 109
 10:5 — 109, 110, 465
 10:6 — 110
 10:10 — 389
 10:12 — 263
 10:17 — 294
 11:2 — 97
 11:2, 3 — 529
 11:3 — 356
 11:12 — 563
 11:17 — 294
 11:19-21 — 86
 11:23-32 — 338
 11:27 — 179, 203, 262,
 791
 11:28 — 853
 11:29 — 234, 276, 313
 12:2 — 466
 12:2, 4 — 458
 12:7 — 222, 847
 12:8 — 299
 12:9 — 743
 12:10 — 182, 867

- 12:11 — 294
 12:14 — 251
 12:20 — 73
 12:21 — 57, 280
 13:3 — 104
 13:10 — 257
 13:11 — 75
- Гал.**
 1:6 — 48
 1:8 — 90, 120, 258, 316
 1:8-9 — 49, 79
 1:10 — 87, 235, 314, 429
 1:15-17 — 79
 2:4-5 — 253
 2:9 — 437
 2:14 — 849
 2:19-20 — 395
 2:20 — 381, 395, 398,
 402, 413
 3:1 — 819
 3:13 — 159, 381, 399
 3:15 — 115
 3:27 — 100, 404, 408, 903
 3:27-28 — 38, 412
 3:28 — 405, 413
 4:4-5 — 869
 4:9 — 818
 4:14 — 91, 124
 4:19 — 97
 4:25-26 — 850
 4:31 — 32
 5:1 — 32, 399
 5:3 — 412
 5:4 — 756
 5:5 — 906
 5:6 — 100, 113, 384, 405
 5:9 — 193, 250, 251, 308
 5:10 — 191
 5:13 — 258
 5:15 — 65
 5:17 — 247, 253, 380
 5:18 — 403
 5:19-21 — 73, 304, 814
 5:21 — 297, 386
 5:22 — 75, 403, 556
 5:23 — 179
 5:24 — 318, 397, 399
 5:25 — 403, 408
 5:26 — 73, 239, 244, 264
 6:1 — 105
 6:2 — 275
 6:1-2 — 49
 6:6 — 432
- 6:10 — 21, 426
 6:14 — 169, 170, 259, 291,
 356, 358, 381,
 395, 402, 413
- Еф.**
 1:5-8 — 390
 1:7 — 229, 304, 393
 2:2 — 528, 764
 2:2, 3 — 303
 2:3 — 31, 209, 261, 303
 2:8-9 — 60
 2:10 — 220
 2:14-21 — 404
 2:19-22 — 100
 2:20 — 404
 2:20-21 — 120
 3:14-17 — 403
 3:16 — 403
 4:1 — 199
 4:1-4 — 75, 288
 4:2 — 113, 187, 196,
 257, 384
 4:3 — 105, 106, 202, 302
 4:4 — 167, 719
 4:5 — 412, 304, 878
 4:5, 4 — 744
 4:7 — 713
 4:11-13 — 88
 4:13 — 116, 154
 4:15-16 — 97
 4:22 — 169
 4:24 — 405
 4:25 — 40
 4:26 — 484, 936
 4:26, 31 — 293
 4:28 — 55, 203, 210,
 283, 296
 4:29 — 232, 284, 302,
 308, 411, 433,
 434, 437
 4:29-30 — 41
 4:30 — 118, 153, 232,
 407
 4:31 — 73, 267, 294,
 419, 757
 4:32 — 75
 5:1-2 — 75, 275, 306
 5:1-2 — 24
 5:2 — 101, 381, 414
 5:3 — 674
 5:3-4 — 73
 5:6 — 29, 290, 303, 804
 5:6-7 — 430
- 5:11 — 57, 430, 431, 432
 5:15-17 — 27
 5:17 — 286, 298
 5:19 — 204, 266
 5:20 — 60
 5:21 — 225, 257
 5:22-24 — 92
 5:25-26 — 92
 5:27 — 100, 387, 878
 5:28 — 92
 6:1-3 — 95
 6:4 — 95, 176, 312, 897
 6:5-8 — 94
 6:6 — 239
 6:9 — 94
 6:12 — 123, 485
 6:14, 16 — 130
 6:16 — 351, 527
 6:17 — 467
 6:18-20 — 62
 6:19 — 319, 389
 6:21-22 — 82
- Флп.**
 1:7 — 432
 1:8 — 907
 1:10 — 301
 1:8-11 — 82
 1:10-11 — 23, 35
 1:12 — 878
 1:15 — 276
 1:15-17 — 406
 1:15, 17, 16 — 86
 1:15-18 — 37
 1:18 — 276
 1:21 — 478, 670
 1:23 — 157, 494
 1:27 — 384, 399
 1:28-30 — 60
 1:29 — 438
 2:1-3 — 76
 2:2 — 51, 277
 2:2-4 — 66, 201
 2:3 — 138, 244, 280,
 312, 324
 2:4 — 201
 2:5 — 258
 2:6-7 — 159
 2:6-8 — 118, 273
 2:8 — 194, 258, 274,
 281, 282, 521, 869
 2:9 — 762
 2:12 — 32, 138
 2:14 — 35, 236, 312

- 2:14-16 — 408
 2:15 — 97
 2:15-16 — 98, 394
 2:25 — 47
 2:29 — 47
 3:1 — 279, 397
 3:2 — 793
 3:4-8 — 170
 3:4-9 — 50
 3:7, 8 — 724
 3:8-9 — 401
 3:8-10 — 427
 3:8-11 — 395
 3:13 — 184
 3:13, 14 — 516
 3:13-14 — 35, 260
 3:13-16 — 98
 3:14 — 390, 417, 485
 3:15 — 395
 3:16 — 241
 3:17 — 90
 3:20 — 162, 171, 397,
 403, 756, 792
 3:20-21 — 396
 4:5, 6 — 804
 4:8-9 — 76
 4:9 — 345
 4:13 — 295, 390
 4:14 — 432
- Кол.**
 1:5-6 — 878
 1:9 — 801
 1:10 — 310
 1:12-13 — 271
 1:13 — 394
 1:14 — 407
 1:15 — 510
 1:16 — 383, 416, 436, 438
 1:17 — 117, 505
 1:20 — 600
 1:23-24 — 70
 1:24 — 386
 1:28 — 231
 2:3 — 114
 2:5 — 268
 2:9 — 712
 2:11 — 38, 50, 412
 2:11-12 — 412
 2:16-17 — 58
 2:18 — 298
 2:20-22 — 59
 2:23 — 261, 298
 3:1-2 — 400
- 3:1-3 — 76
 3:1-4 — 408
 3:3 — 291
 3:5 — 165, 183, 208,
 484, 542
 3:5-6 — 313, 318, 398
 3:5-6, 8-9 — 73
 3:6 — 113, 290
 3:9 — 40, 169, 405, 419,
 659
 3:9-10 — 391
 3:9, 10 — 100
 3:9-11 — 38, 408
 3:10 — 405
 3:11 — 404, 405
 3:12 — 76, 591, 872
 3:16 — 204
 3:21 — 95
 4:2 — 61
 4:6 — 28, 115, 135, 301,
 319
- 1 Фес.**
 1:1 — 762
 1:6-7 — 46
 2:1-2 — 82
 2:3-7 — 85
 2:4 — 277
 2:4-6 — 34, 309
 2:5-6 — 64, 191, 244
 2:5-7 — 406
 2:5-8 — 63
 2:7 — 254
 2:7-8 — 99, 192, 277, 278
 2:8 — 192, 438
 2:9 — 84, 204
 2:10-11 — 89
 2:15-16 — 36
 2:17-18 — 83
 2:18 — 305
 2:19-20 — 81
 3:1-2 — 83
 3:1-3 — 83
 3:13 — 416, 420
 4:5 — 675
 4:8 — 91
 4:11 — 334
 4:13 — 209, 553, 608, 913
 4:13-14 — 71
 4:15-16 — 72
 4:15-17 — 396
 4:17 — 396
 5:1-2 — 32
 5:3-5 — 32 (сн.)
- 5:5 — 303
 5:6 — 32
 5:11 — 437
 5:14-22 — 76
 5:16, 17 — 61
 5:17 — 204
 5:20-22 — 90, 257, 316
 5:21, 22 — 519
 5:23 — 529
 5:23-24 — 120
- 2 Фес.**
 1:11 — 392
 2:3 — 650
 2:7 — 104
 2:8 — 788
 2:10-11 — 30
 2:15 — 31
 3:1 — 62
 3:6 — 120, 227, 231,
 397, 430
 3:7-8 — 334
 3:8 — 203, 210
 3:8, 9 — 260
 3:10 — 55, 141, 203
 3:11 — 334, 374
 3:11-12 — 210
 3:12 — 141, 334
 3:13 — 294
 3:14 — 176, 226, 233,
 345, 374
 3:14-15 — 57
- 1 Тим.**
 1:1 — 79
 1:5 — 35
 1:9-11 — 74
 1:11 — 113
 1:19 — 35
 1:20 — 898
 2:2 — 907
 2:4 — 1112, 295
 2:8 — 61, 281, 424
 2:9 — 53, 189, 284
 2:9-10 — 93
 2:11-15 — 93
 3:1-2 — 89
 3:1-10 — 78
 3:2 — 141, 189
 3:6 — 195, 272, 767
 3:8 — 90
 3:10 — 212
 3:15 — 837
 3:16 — 878
 4:1-3 — 74

- 4:3 — 182
 4:4 — 60, 61, 252, 435,
 734
 4:4-5 — 182
 4:6 — 393
 4:7 — 878
 4:12 — 81, 98, 211
 4:16 — 223
 5:1-2 — 89
 5:2 — 250
 5:5-6 — 93
 5:6 — 179, 185
 5:8 — 358
 5:9 — 733
 5:9-10 — 93
 5:11 — 732
 5:11, 12 — 729
 5:17 — 272
 5:19-20 — 78
 5:20 — 193
 5:21 — 89, 198, 266
 5:22 — 78
 5:23 — 184
 6:1-2 — 94
 6:2 — 80
 6:3-4 — 79
 6:3-5 — 74, 316
 6:4 — 231, 241
 6:5 — 309, 406
 6:8 — 53, 188, 484
 6:9 — 206
 6:9-10 — 53
 6:10 — 542
 6:12 — 724
 6:14 — 439
 6:16 — 458
 6:17 — 54, 327
 6:18 — 53
 6:18-19 — 52
2 Тим.
 1:8 — 25
 1:15-18 — 71
 2:2 — 122, 297
 2:3 — 25
 2:4 — 87, 122, 379
 2:4-5 — 42, 51
 2:5 — 128, 150, 245,
 247, 423, 432
 2:7 — 804
 2:9 — 527
 2:11-12 — 397, 398
 2:14 — 40, 121
 2:15 — 98, 717
 2:19 — 493, 819
 2:21 — 174
 2:22-24 — 89
 2:23 — 40
 2:24 — 55, 172
 2:24-26 — 88
 2:25 — 216
 2:26 — 861
 2:35 — 212
 3:1-3 — 179
 3:1-5 — 74
 3:2, 4 — 240
 3:10-11 — 90
 3:12 — 67
 3:15 — 176, 287
 3:16 — 148, 518, 868
 3:17 — 154, 906
 4:1 — 111
 4:1-2 — 98
 4:2 — 226, 749
 4:7 — 297
 4:7-8 — 368
 4:14, 15 — 233
 4:16 — 71
Тит.
 1:2 — 378, 384
 1:5-6 — 90
 1:5-9 — 78
 1:8 — 295
 1:9 — 197
 1:13 — 91
 1:14 — 878
 1:15 — 182
 1:16 — 25, 249
 2:1 — 80
 2:2-5 — 76
 2:4-5 — 92
 2:9-10 — 94
 2:14 — 149, 393, 400, 945
 3:1-2 — 76
 3:3 — 74
 3:5 — 886
 3:10-11 — 89
Флм.
 1:15 — 16
Евр.
 1:1 — 619
 1:2 — 820
 1:3 — 509
 1:14 — 633
 2:9 — 461
 2:14 — 98
 2:17 — 822
 3:1 — 878
 3:4 — 466
 3:12, 13 — 521
 4:12 — 867
 9:11 — 878
 10:23 — 262
 10:27 — 225
 10:28, 29 — 530
 10:29 — 238
 10:37 — 828
 11:6 — 816
 11:13 — 792
 11:36, 37 — 650
 11:37 — 188
 11:38 — 521
 12:4 — 371
 12:12 — 371
 12:14 — 542
 13:1-5 — 76
 13:17 — 363

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ к Творениям святителя Василия Великого

А

- Авимелех*. Общее имя царей филистимских 1¹, 529.
- Авимелех*, сын Гедеона. Служит примером, что мудрость наша обращается в ничто 1, 1038.
- Ад*. Что такое? 1, 738–739. Причина мучений адских в нас самих, в нашей свободе 1, 945.
- Адам* пал по собственному произволению 1, 951.
- Амвросий Медиоланский, святитель*. Приветствие ему от св. Василия со вступлением на епископский престол 2, 723 и след. Усердие его к мощам св. Дионисия 2, 725, 726.
- Амос*, отец Исаии. Имя его по произношению и по значению отлично от имени пророка Амоса 1, 620.
- Ангелы* сотворены не младенцами, но достойными святости 1, 521 и добрыми 1, 553. Цель бытия их 1, 507, 758. Сущность их: они святые не по природе, а по причастию Святого Духа 1, 260, 261. Природа их одна, но достоинство различно 1, 260. Они ограничены местом 1, 128, 144. Не изменяются, как человек 1, 556. Тверды в добре 1, 128, 468. Почему некоторые из них пали? 1, 261. Не подлежат страху 1, 823. Неудобопреклонны ко греху 1, 521, но не по природе 1, 260, 265. В чем их блаженство и слава? 1, 299, 129. Они посылаются к святым 1, 128 и на служение людям 1, 142, 758. Записывают в церквах постящихся 1, 876; не могут прощать грехов 1, 760. Одни над другими начальствуют 1, 759, 760. Почему апостол Павел с Богом Отцом и Сыном ставит и Ангелов? 1, 119 и след. Есть Ангел-Хранитель у каждого верного 1, 258, 259, 535. Грехи удаляют от нас Ангела-Хранителя 1, 535. Пагубные следствия его удаления 1, 721–722. Есть Ангелы-Хранители народов 1, 258, 259. Ангел-Хранитель народа по достоинству выше Ангела-Хранителя человека 1, 258.
- Антиохийская церковь*. Важность ее для Вселенской Церкви во времена св. Василия 2, 557–558.
- Аполлинарий Лаодикийский*. Его заблуждение и лжеучение 2, 874–875, 877–879. Переписка его со св. Василием Великим 2, 945–951.
- Апостолы*. В них глаголал Дух Святой 1, 294. Иное говорили они и от себя 1, 314, 315.
- Ариане*. Усиление ереси их во времена св. Василия 2, 835. Уподобление их филистимлянам 2, 456. Обличение, что они, поклоняясь Христу, как первому произведению Божию, поклоняются не Христу, а диаволу 1, 280. Гонение ариан на православных монахов 2, 857–858.

¹ Первая цифра указывает на том данного издания Творений свт. Василия Великого, последующие на страницу тома. — *Ред.*

- Аристотель*. Учение его о пятой стихии (эфире) 1, 333. Логические понятия лишенности и обладания 1, 188.
- Астрология* изобретена халдеями 1, 834. Учение астрологов (Там же).
- Астрономия* у эллинов 1, 323. Не привела язычников к истинному познанию Творца мира 1, 323.
- Атомы*. Учение о происхождении мира из атомов 1, 321–322.
- Афанасий Александрийский, святитель*. У св. Василия именуется папою 2, 860. Значение его для современной ему Церкви 2, 579, 580. Попечительность его о Церкви Вселенской 2, 561–562. Постановление его о принятии ариан в общение с Церковью 2, 751.
- Афиноген*. Песнь его 1, 162.
- Африкан*. Славословие в его «Хронографии» 1, 161–162.
- Азгий*. Его лжеучение о неединосущии Бога Сына с Богом Отцом 1, 96, 170.

Б

- Бедный*. Страдания бедного 1, 940. Кто отказывает в пособии бедному, умирающему с голода, тот убийца 1, 940.
- Бедствия*. Роды бедствий 1, 699. Причины и цель бедствий, посылаемых от Бога 1, 697, 701, 801, 945–948; 975–976. Цель естественных бедствий 1, 796, 937. Общественные бедствия — за грехи и для исправления людей 1, 945–948. В бедствиях не должно роптать на Бога, но по смирению терпеть 1, 1051–1053. Чем христианин должен утешать себя в бедствиях? 1, 900. Бог не оставляет человека и во время бедствий 1, 937–939. В бедствиях должно обращаться к Богу, а не к людям 1, 568–570. В какой мере христианин должен разделять скорбь бедствующих? 1, 909–911.
- Безбожие* ведет ко всякому греху 1, 943.
- Бездна*. Что такое? 1, 340, 522.
- Беззаконие*. Кто такой беззаконник? 2, 430.
- Безначалие*. Признаки и следствия оногo — разногласие и раздор 1, 167.
- Безумный*, объяснение сего слова 1, 582, 583.
- Благо*. Блага временные не суть сами по себе блага 2, 824; не могут совершенно быть усвоены человеку 1, 1053 и суетны 2, 892.
- Благодарность*. Как можно за благодеяние, оказанное человеком, и Бога благодарить всецело, и человека разумно? 2, 286. Сколько побуждений у человека благодарить Бога? 1, 908, 909. Никакие обстоятельства жизни не освобождают нас от обязанности благодарить Бога 1, 907 и след. Чем должно благодарить Его по избавлении от опасности 2, 489.
- Благодать*. Одной благодатью Божией человек искуплен от рабства диаволу 1, 579. Для принятия благодати Божией нужно предварительно очистить душу от страстей 1, 597.
- Благодеяния* Божии человеку 1, 908–909.
- Благодать*. Различие ее от милости 2, 285.
- Благотворение*. Побуждение к благотворительности 1, 914, 915. Лучше благотворить при жизни, чем по смерти, оставляя бедным богатство 1, 929–930, 934.
- Благочестивый* может иногда обличать и начальников, и народ 1, 634. Никакое звание не препятствует быть благочестивым 2, 610.
- Благочестие*. Труд для благочестия облегчается надеждой блаженства 2, 478. Чем возбуждать в себе ревность к благочестию? 2, 281. На пути благочестия нужен наставник 2, 659–661.
- Блаженство будуще*. Степени оногo различны 1, 715, 716, 812, 813.

- Ближний.* Кого считать таковым? 1, 485–486; любовь к нему рождает великую радость в сердце 1, 610.
- Бог.* Имя Божие у евреев не произносилось 1, 194. Нужно веровать, а не любопытствовать о Боге 1, 308–309. Как должно восходить к познанию Его? 1, 1009. Ни одного речения, произносимого о Нем, не должно оставлять без исследования 1, 93. Естество Божие 2, 714. Существо Божие непостижимо 1, 192. Сущность Божия не открыта и святым 1, 194. Сознание Божией непостижимости есть познание сущности в Боге 2, 815–816. Судьбы Его непостижимы 1, 794. В Нем одно естество, но три Лица 2, 506. В Нем хотение, мысль и слово — одно и то же 1, 350. В учении о Нем должно блюстись от плотских и низких понятий 1, 115, 116. Человекообразные выражения о Боге не должно понимать чувственно 1, 241, 311; 2, 433. В каком смысле Писание приписывает Богу члены и действия телесные 1, 600, 601, 311, 312; гнев? 1, 753. Положительные и отрицательные свойства в Боге 1, 191. В каком смысле исповедуется единым? 2, 458–459; признается нетленным и нерожденным? 1, 185. Бог всеведущ 1, 526. Для Него нет ни прошедшего, ни будущего 1, 700, 711. Он милосерд и правосуден 1, 90, 602. Милосерд и во гневе 1, 512; к кающимся 1, 520. Наказует человека с целью исправить 1, 659. Как должно пользоваться представлениями о милосердии и правосудии Божиим? 1, 596, 597. Бог есть существо вседовольное и всеблаженное 1, 635. Истинное благо 1, 464. Признавать Бога виновником зла значит отрицать Его 1, 943–945. Он больше всего, как причина всего 1, 276–277. Скорость Его действия 1, 110. Ответ на вопрос аноимеев: «Поклоняясь Богу, тому ли поклоняемся, что знаем, или тому, чего не знаем?» 2, 815 и след. Чем можем мы прославлять Бога? 1, 497, 498; 2, 23. Как Он сообщает волю Свою человеку? 1, 757, 758. В Церкви действует Он чрез достойных Его 2, 558–559. Для чего Бог ожесточил сердце фараона? 1, 948.
- Богадельни* во времена св. Василия 2, 654–655, 661.
- Богатство* дается не в собственность, а только в распоряжение 1, 918–919. Польза и вред оно 1, 674. Суетность его 1, 925, 926, 928–929. Непрочность 1, 536, 598. Оно бывает причиной многих зол 1, 928–929. Оно бесполезно для скупого 1, 922 и во время голода 1, 936. Как должно употреблять оно 1, 598, 914–918, 922, 1049. Не должно питать пристрастия к нему 1, 536–537, 916. Богатство добродетельной нищеты 1, 1090.
- Богатый.* Распоряжения людей богатых 1, 922, 923. Неразумные прихоти их (Там же). Прихоти богатых женщин 1, 924, 925. Беспokoйства богатых 1, 1089. Благочестие их при скупости бесполезно 1, 923–924. Они несчастны по смерти 1, 604.
- Богопознание.* Двоякий способ оно 1, 781, 782. К богопознанию руководствуют: познание души 1, 889, 890 и рассмотрение тела своего 1, 890–891. Ограниченность нашего богопознания 2, 813–815, 817–819. Оно состоит в познании действий и свойств, а не сущности Божества 2, 815 и след., 818–819. Наказание за нерадение о богопознании 2, 102–103, 104–105.
- Богородица,* и по рождестве Дева 1, 772. Она имела дар пророчества 1, 778.
- Болезни.* Почему попускаются на нас болезни? 2, 221–222. Болезнь есть средство удержания от грехов 1, 945.
- Брак.* Невыгоды состояния брачного 2, 321. Желаящим спастись в сем состоянии потребно больше трудов и осторожности 2, 126–127. Второй брак 2, 674. Вступление жены в брак прежде удостоверения смерти первого мужа есть прелободение 2, 735. Ограничение сего правила 2, 736–737. Епитимия за второй и третий брак 2, 701–702. Для третьего брака нет закона 2, 739. Не возбраняется брак жене, отпущенной мужем, к которому

возвратилась первая жена 2, 738. Позволителен ли брак с сестрою умершей жены? 2, 672 и след. Вдове позволителен брак 2, 737. Брак в запрещенном родстве — прелюбодеяние 2, 777. Брак дев, посвященных Богу, есть также блуд 2, 703. Брак не должен быть расторгаем вследствие пороков мужа 2, 705. Прелюбодеяние мужа есть ли причина к расторжению брака? 2, 705, 731. Осуждение многоженства 2, 780.

В

Валаам, птицегадатель 1, 846.

Варлаам, св. мученик. История его мученичества 1, 1017–1020.

Василий Великий, святитель. Имел слабый голос 1, 471. Долговременные, изнурительные недуги 1, 588. Лечился теплыми водами 2, 646. В своем выздоровлении от болезни видел пути Промысла 2, 843. Скорбь его о смерти матери 2, 495. Священное Писание изучал под руководством родителя 1, 15, 16. Воспитан был в вере 2, 751. Образован в науках и благочестии 1, 17; 2, 791 и след. Чистота веры его 2, 792, 793 и след. Ревность о мире Церкви 1, 163; 2, 600; 2, 635, 665–670. О благе Церкви 2, 566–567, 743. Его опытность 1, 1054–1055. Любовь к уединенной жизни 2, 471. Верность в дружбе 2, 889–890. При изъяснении Священного Писания сличал он разные списки оногo 1, 368 и переводы 1, 173, 576; пользовался историей и Преданием 1, 528, 529, 718; ссылался на учение древнейших отцов Церкви 1, 154, 160–162; других толкователей 1, 344, 345. Он говорил беседы свои без приготовления 1, 599, 600, 877, утром и вечером того же дня и несколько дней подряд 1, 335, 349, 407, 429. Польза обличительных слов его 1, 1042. По какому случаю написал книгу о Святом Духе 1, 94, 97. Как составлял сокращенные нравственные правила? 2, 120. Отзыв св. Василия о сочинении своем против Евномия 2, 480. Против него козни еретиков 2, 796 и след., 664. Обвинения в ересях 2, 710 и след. Приписывание ему еретических книг 2, 641. Оправдание его в сем 2, 760 и след., 766–767. Способ, какой употреблял св. Василий в опровержении еретиков 2, 115. Обширные сношения его с православными епископами по делам церковным 2, 751–752. Ходатайства за других пред гражданскими чиновниками 2, 585, 615–616.

Вездесущие Божие. Уверенность в оном удерживает человека от грехов. 1, 654; 2, 164.

Великолепие. Значение сего слова 1, 502.

Вера. Что такое? 1, 264; 2, 113–115. Что прежде, знание или вера? 1, 604–606; 2, 817. Сила веры 1, 427. Необходимость веры к усовершению человека в добродетели 2, 349. Без веры во Христа ни одно дело не может быть совершено как должно 1, 649.

Ветхий человек 2, 397.

Вечер. Значение сего слова 1, 347, 512.

Вечный. Различие понятий *нерожденный* и *вечный* 1, 232.

Вино. Только умеренное употребление оногo позволительно 1, 911, 1000, 1004.

Вода разлита вокруг земли 1, 332. Для чего множество воды на земле? 1, 339, 356. От чего вода в море имеет горько-соленый вкус? 1, 359. Но проходя по земным глубинам, или испаряясь в воздухе, теряет сей вкус и получает различные свойства 1, 360. Текучесть воды 1, 353. Состояние первобытных вод 1, 339. Объяснение слов Моисеевых: *да соберутся воды в собрание едино* 1, 365, 366. Опровержение иносказательного толкования о водах над твердью и под твердью 1, 364, 365. Как представить, что вода держится на шаре? 1, 332. От чего образуется воздушная вода? 1, 358.

Воздаяние. Значение сего слова 1, 473, 474.

- Воздержание.* В чем состоит? 2, 180, 182–183, 355. Польза оного 2, 180, 183–184, 355. Необходимость 2, 177–178, 179, 953–954. Внешний признак и внутренняя сила оного 2, 182–183, 184. Врачебная наука учит воздержанию 2, 222. Пределы и мера воздержания 2, 141–142, 183–184.
- Воздух.* Естество и свойство оного 1, 339, 341, 344, 345, 354, 359, 363, 415.
- Война.* Скорбные последствия войны постигают нас по суду Божию 1, 947.
- Волхование.* Церковное наказание за волхование 2, 777, 778, 780–781.
- Воплощение Сына Божия* есть истинное, а не мнимое и мечтательное 1, 812; 2, 878. Нельзя сказать, что в воплощении Божество превратилось в плоть 2, 870–871. Для чего воплощение Сына Божия нужно было? 2, 871.
- Враг.* Каких врагов велено нам любить? 2, 274–275.
- Врачевание,* врачебное искусство. Важность врачебного искусства 2, 709–710. Пользоваться врачебными пособиями не противно ли благочестию? 2, 220 и след. Всегда ли нужно прибегать к помощи врачебного искусства? 2, 221. Как должно пользоваться врачебными пособиями? 2, 219. Во врачевании тела указывается образец для врачевания души 2, 219–220.
- Время.* Что такое? 1, 205, 325–326. Евномиево определение времени 1, 201, 204. Время получило бытие с началом видимого мира 1, 326. Начало времени не есть еще время 1, 327. Свойство времени 1, 325, 326. Сродство оного с предметами вещественными 1, 666. Мера времени — день или сутки 1, 348. Когда будет конец времени? 1, 666.

Г

- Гавриил, Архангел.* Предрекал будущее по откровению от Духа Святого 1, 129.
- Гадание* — дело неразумное 1, 672.
- Гесиод.* Стихи из его творений 1, 1055, 1058, 1068.
- Геометрия* изобретена египтянами 1, 976.
- Глаз.* Устроение человеческого глаза 1, 458–460. Необъяснимое в зрении глаза 1, 264, 265. Величина видимого предмета уменьшается по мере удаления его от глаз 1, 394, 395.
- Глас.* Что такое? 1, 500. Что такое глас Божий? 1, 500.
- Гнев.* Божий 1, 547–548. Различие ярости или раздражения и гнева 1, 511, 512, 753. Степени гнева 2, 240. Пагубные следствия гнева 1, 955–956, 958. Гнев делает человека подобным зверю 1, 955–956. Пороки, происходящие от гнева 1, 963–964. Изображение человека, одержимого гневом 1, 874, 956–957. Не должно отвечать гневом на гнев 1, 959, 960. Как удерживаться от гнева? 1, 958; 2, 233–234, 276–277. Врачевство от гнева — смиренно-мудрие 1, 963. Примеры справедливого гнева 1, 961.
- Гностики.* Учение их о самобытном начале зла и опровержение оного 1, 906.
- Год.* Лунные и солнечные годы 1, 394.
- Голгофа.* Предание о Голгофе 1, 718.
- Голод.* Мучения от него 1, 940.
- Гомер.* Его стихотворение — похвала добродетели 1, 1059.
- Гонения.* Изображение гонений на христиан в начале IV века 1, 1022–1023.
- Гордий, св. мученик.* Место его рождения 1, 1022. Черты из его жизни 1, 1022–1023. Внешний вид его 1, 1024–1025. Мужество 1, 1025–1026. Речь, им произнесенная 1, 1026–1027. Мученическая кончина 1, 1027–1028.
- Гордость,* в чем состоит? 1, 678–679. Начало гордости — презорство (Там же). Отличие от истинной высоты духа 1, 680, 681. Побуждение к гордости 1, 682, 1036, 1037. Степени гордости 2, 240–241. Признаки гордости и врачевство от нее 2, 235. Пагубные следствия гордости 1, 1040–1041. Она самый тяжкий грех 1, 194.

Город. Что такое? 1, 571.

Гороскоп. Неосновательность наблюдений гороскопа 1, 390.

Грех. Что такое? 2, 336. Связь греха и смерти 2, 398–399. Различение грешника и беззаконника 1, 662. Грехи мысли 1, 882–883. Мысли и действия 1, 808. Заразительность греха 1, 470. Грех — то, что совершается вопреки должному месту 2, 423–424; должному времени 2, 426; должному делу 2, 427; должному лицу 2, 427; должной мере 2, 427–428; должному порядку 2, 428; должному внутреннему расположению 2, 428. Всякий грех не маловажен 2, 226. Различные обстоятельства делают грех более или менее тяжким 1, 476. Не безопасен и грех неведения 2, 28. Различная степень виновности грехов вольных и невольных 1, 979–980. Как понимать деление грехов на великие и малые? 2, 312. И грех совершается не без труда 1, 997; и не без продолжительных приготовлений 1, 743. Всегда ли не грешны мы в том, в чем не обличает нас совесть? 2, 315. И один грех низводит человека с высоты нравственной жизни 1, 627, 628, 988. За грехи немногих страдают многие 1, 936. Коснение во грехе пагубно 1, 468. Как дойти до ненависти ко грехам? 2, 228. Как надобно обращаться от них? 2, 314. К истреблению греха должно употреблять то же орудие, которым он сделан 1, 518. В каком случае отпускаются грехи 1, 645. Всегдашний обычай исповедовать грехи пред пастырем Церкви 1, 809; 2, 310. Не должно закрывать грехов у брата и у себя самого 2, 214, 215, 255. Как удостовериться, что Бог отпустил нам грехи? 2, 228; и что душа очистилась от них? 2, 313, 314. Обратившийся от греха должен удаляться от общения с живущими во грехе 2, 119, 120. Кто плачет о грехах ближнего, тот сам себя врачует от грехов 1, 910–911. Всякий грех должно прощать ближнему 2, 229. За тот же грех одинаково ли должно наказывать людей благоговейных и холодных? 2, 249; старых и юных? 2, 250. Невозможно для одержимого грехом работать Господу 2, 379–380.

Грешник. Впадший в прежний грех по преуспеянии в добре более осуждается 1, 1000. Всякий ли кающийся грешник может надеяться на милосердие Божие? 2, 228, 229. Убеждения грешнику восстать по падении 2, 523, 527, 528 и след. Как должно вести себя с согрешающими? 2, 52, 53. Тяжкий суд на защищающих грешника 2, 226. Как обращаться грешника? 2, 226. Изображение умирающего грешника 1, 996, 998.

Григорий Богослов, святитель. Его бескорыстие 2, 497–498.

Григорий Нисский, святитель. Изгнание из Ниссы 2, 828–829. Жалоба свт. Василия на его простодушие 2, 606–607.

Григорий Чудотворец, святитель, еп. Неокесарийский. Высокие его достоинства 1, 162; 2, 756–757. Изложение веры в некоторых сочинениях его, неправильно толкуемое еретиками 2, 762–764.

Гром. Происхождение его 1, 266, 501. Духовное значение 1, 501.

Д

Давид, пророк. Гоним был Саулом по зависти 1, 966. Он ученик евангельских заповедей 1, 109. Иисусом Христом изведен из ада 1, 586.

Дар. Неисчислимы и велики дары Божии людям 2, 158, 159. Величайший из сих даров — спасение человека Иисусом Христом 2, 159. Почему дары Божии получают и недостойные? 2, 275–276.

Девство истинное в чем состоит? 2, 139. Обязанности давшего обет девства 2, 139–140.

- Дела* наши бывают трех родов 2, 814. Праведные должны сопровождаться праведным внутренним расположением 1, 484; бесплодные и соучастие в них 2, 430–433.
- Демоны*. Какими познаниями могут они обольщать людей? 1, 786. Сравнение демонов с нетопырями 1, 686. Испарениями жертв питаются тела демонов 1, 803. Бог к нашему врачеванию употребляет жестокость демонов 1, 822. Они, поражая человека, не могут преступать положенных им Богом пределов 1, 822.
- День*. Что такое? 1, 347, 394. Значения, какие слово *день* имеет иногда в Писании 1, 713. Первый день 1, 346, 347. Почему первый день творения назван *единым* 1, 347. День не вечерний 1, 348. Что значит у псалмопевца день осмый? 1, 155. День Господень 1, 641. День последний 1, 677, 678.
- Дерево*. Различные виды произрастания деревьев 1, 377, 378, 379.
- Дети*. Правила для воспитания и первоначального обучения детей 2, 176, 177. Должно ли принимать детей в монастыри и как обращаться с принятыми? 2, 176. Как исправлять проступки детей, обучающихся ремеслам? 2, 242. Мать, родившая детище на пути и оставившая оное в пренебрежении, виновна в убийстве 2, 735, 774.
- Диавол*, почему называется сатаною? 1, 954. Его природа и пределы власти 1, 954, 955. Первый грех его 1, 678, 679, 803, 804, 952. Он впал в грех по собственному своему произволу 1, 274, 952; без надежды очиститься от греха 1, 836, 837. Как диавол вводит в грех человека 2, 247 и прпятствует ему в добром деле? 2, 305–306. От чего у него брань с нами? 1, 952. Почему диавол и при конце жизни не отступает от мужественных подвижников? 1, 473.
- Диакон*. Наказания диаконам за грехи устные и другие большие сих 2, 778.
- Диалектика*. Польза ее для богослова 1, 682. Диалектика божественная и диалектика любителей споров 1, 745, 746.
- Дионисий Александрийский, святитель*. Его сочинение; места из оного 1, 160. Отзыв св. Василия о его сочинениях 2, 469.
- Добро*. Надобно учиться делать добро 1, 648, 649. Удаление от зла есть начало добра 1, 466. Усовершенствование в добре постепенно 1, 517. Не должно отказываться от упражнения в добре из опасения трудностей и неудач 1, 997–998. Недостаток и одного из добрых дел опасен 2, 212, 291.
- Добродетель*. Что такое? 1, 747; 2, 156. Добродетели, ведущие начало от умозрения, и не умозрительные 1, 513. Добродетелен не тот, кто не делает худого по невозможности сделать это 1, 995. Признак добродетели — свободное произволение 1, 534, 995. Добродетели прирожденные 1, 423. Для успеха в добродетели нужны: усердие 2, 515–516; собранность мыслей 2, 161–162 и след. Добродетель — великое приобретение 2, 892. Обогащает нас и в вечной жизни 1, 1089. Имеют пред Богом цену добродетели и человека, не возрожденного благодатью 2, 287.
- Догмат* о Святой Троице есть важнейший из всех 1, 1076–1083. Догматы древние достойны уважения 1, 159–160.
- Дождь*. Происхождение его 1, 360, 724.
- Докеты*. Ересь их 2, 869.
- Долг*. Должно избегать долгов 1, 490, 492 и след. Должно давать в долг без надежды возвращения 1, 495. Жалкое состояние должника 1, 490 и след.
- Друг*, чем отличается от льстеца? 2, 480.
- Дух*. Различное употребление сего слова в Писании 1, 307. Значение оного, когда употребляется о Боге 1, 113, 307.
- Дух злой*, см. *демон*.

Дух Святой называется Духом человекообразно 1, 301. Учение Ветхого и Нового Завета о Святом Духе 1, 316–318. Божество Святого Духа доказывается Его именованиями 1, 138, 146, 260, 310. Его свойствами и действиями 1, 119, 262, 263, 290, 291, 299; 2, 466, 467 и непостижимостью Его 1, 143. Он не тварь 1, 146, 254, 1083; 2, 465–466, 652; не служебный дух 1, 260, 261, 1082; не произведение Сына 1, 299, 300. Он есть истинный образ Бога и Господа 1, 307. В каком смысле Он есть Дух Христов? 1, 136. Дух Сына? 1, 304, 305. Почему Он не есть сын Сыну? 1, 299–301. В Писании именуется Господом 1, 142, 143. Кто не признает, что Дух от Бога, тот не признает, что и Слово от Бога 1, 302. Вера в Отца и Сына без веры в Духа Святого суетна 1, 116, 117. Личное бытие Святого Духа 1, 1079. Он есть Лицо, отдельное от прочих Лиц Святой Троицы 1, 305, 306. Он третий не по естеству, а только по порядку 1, 260. Почему апостол Павел в Послании к Коринфянам поставил Духа Святого на первом месте? 1, 127. Дух Святой единосущен Отцу и Сыну 2, 465, 466, 713–715, 804. Нераздельно пребывает с Отцом и Сыном 1, 126, 134, 1080. С Ними равен 1, 115, 116, 117. Единовластен 1, 293, 294. Во всем равночестен 2, 712. Спрославляем и спокланяем 1, 145, 146, 156. Какое отношение имеет Сын к Отцу, такое же Дух к Сыну 1, 299. Дух Святой исходит от Бога Отца 1, 521, 1080. Исхождение Духа Святого не подобно рождению Сына 1, 291, 292; должно быть разумеемо не человекообразно 1, 302. Образ исхождения Святого Духа неизъясним 1, 291, 292. Свойства Духа Святого 1, 113, 114, 1010, 1011, 1013. Вечное бытие Святого Духа 1, 296, 297. Самостоятельность в бытии 1, 318. Вездесущие 1, 145, 317, 1011–1012. Неразделимость 1, 317. Божественные действия Святого Духа 1, 113, 114, 151, 152, 310, 317, 1010, 1011, 1013. Он есть Творец 1, 290, 291, 521, Он есть Обновитель 1, 291; все поддерживает в бытии 1, 307; окончательно совершает все дела Божии 1, 302; всюду присутствует во Вселенной 1, 311; сопребывал со Иисусом Христом 1, 132, 133; будет действовать на Суде Христовом 1, 126, 715. Благодатные действия Духа Святого 1, 123, 124, 1010–1012. Он освящает Ангелов 1, 128–129; управляет Церковью 1, 128, 130, 131. Освящает и обновляет верующих, делает их духовными 1, 113–114; преимущественно действует в душе чистой 1, 613, 614, 615. Как человек удостоивается стать причастником Святого Духа? 2, 282.

Душа в Писании называется иногда землею 1, 626, 627. Сравнение ее с виноградом 1, 630. Превосходство души пред телом 2, 134. Доброе или худое употребление душевных сил и преимущественно силы раздражительной 1, 961–962. В чем состоит высота души? 1, 680. Красота и безобразие души выражается в теле 1, 513, 514. Пища души — мысль 1, 688; догматы веры и правила нравственности 1, 642. Когда душа бывает в исступлении? 1, 766. Состояние души, озаренной Святым Духом 1, 114. Должно заботиться преимущественно о душе, а не о теле и временных благах 1, 885, 1048, 1064 и след. Какое расположение души называется добрым? 2, 268, 269. Переселение душ 1, 409, 410.

Е

Евангелие. Что такое? 1, 125. Почему Евангелие выше пророческих книг? 1, 1012. Высота Евангелия от Иоанна 1, 1011–1012. Сила евангельской проповеди 1, 559, 560, 777. Собственных своих мудрований не должно предпочитать учению евангельскому 2, 764.

Евномий, последователь Аэзия 1, 170. Основание нечестивого учения его о Боге Сыне 1, 178, 179. Исповедание веры, заимствованное им у некоторых отцов 1, 175. Защитительная речь его 1, 171. Учение его, что Нерожденный

- неподобен Рожденному 1, 198, 199. В каком смысле называл он Бога несравнимым? 1, 198, 210. Нечестивое учение его о Сыне Божиим и об Утешителе 1, 263; о нерожденности Бога Отца 1, 180; о том, что Сын Божий есть порождение и произведение 1, 199, 211, 217, 218, 220, 233, 263, 264? О сущности Единородного 1, 233. Изъяснение сего именованья 1, 235. Учение о разности Нерожденного и Рожденного 1, 249. Места Писания, которые приводил он в доказательство своего лжеучения о Сыне Божиим 1, 280, 281, 304, 305. Учение, что Утешитель есть произведение Единородного 1, 253; третий по естеству 1, 256; тварь 1, 264. Места Писания, на которых Евномий основал свое лжеучение о Святом Духе 1, 265, 266.
- Евсевий Кесарийский*. Славословие, читаемое в его сочинении 1, 161.
- Евсевий Самосатский, священномученик*. Изгнание его 2, 681, 691.
- Евстафий Севастийский*. История его 2, 873–874.
- Евхаристия*. Ее установление 2, 410.
- Единородный*. Что значит сие слово? 1, 235, 236. Как объяснял оное Евномий? 1, 235.
- Единосущный*. Неправильное разумение сего слова 2, 538. Истинное значение оного 2, 538, 539.
- Екклезиаст*. Содержание сей книги 1, 972.
- Епископ*. Епископам представлено распоряжение делами Церкви 2, 810. Примеры беспорядка в постановлении епископов 2, 828, 829. Обыкновение епископов объезжать свои епархии 2, 826. Уличение западных епископов в гордости 2, 829–830. Епископу, под каким бы то ни было видом, брать деньги с рукополагаемого есть святокупство 2, 540, 541.
- Епитимия*. Продолжительность ее может быть сокращаема 2, 779. Епитимия впадшему в смертный грех 2, 703–704, 735. Клирику, впадшему в такой же грех 2, 735; отступнику и богохульнику 2, 778–779, 738; блуднику 2, 731, 776; прелюбодее 2, 776, 778; священнику, который по неведению вступил в незаконный брак 2, 733; диакону, впадшему в блуд 2, 700; церковнослужителю, который впал в блуд с будущей своей женою 2, 778; диакониссе, впадшей в блуд с язычником 2, 738; вдовице, нарушившей обет вдовства 2, 732; мужу, оставившему жену свою 2, 780; вступившему в брак с растленной им 2, 732; похитителю девы 2, 731; деве, падшей по данному ею обете девства 2, 729, 776; деве, вступающей в брак без воли родителей или господ 2, 737; кровосмеснику 2, 777, 779; впадшему в грех противоестественный 2, 776; вору 2, 775, 776; раскапывающему гробы 2, 777; убийце 2, 737, 775; убийце произвольному 2, 775–776; убившему разбойника 2, 775; волшебнику 2, 777.

Ж

- Жена, женщина*. Так же, как и муж, сотворена по образу Божию 2, 433–444. Жена так же может быть блаженной, как и муж 1, 464–465. Наряды жен 1, 705 и след. Виновен ли муж, без причины оставленный женою? 2, 736. Жене, оставленной мужем, лучше оставаться безбрачною 2, 739. О женах, впадших в прелюбодейание и исповедывавших грех, не должно объявлять всенародно 2, 736.
- Жертва*. Жертва единая 1, 634. Каких жертв требует Бог от человека? 1, 635. Каких жертв требовал Он от иудеев? 1, 635, 636. В каком виде употреблялась мука в жертвах ветхозаветных? 1, 639. Жертвы бесовские 1, 635. Бесы питаются испарениями от жертв 1, 803.
- Жестокосердие* к бедным 1, 1050.
- Животное*. Происхождение животных из земли 1, 420. Не должно винить Творца, что есть животные вредные 1, 426. Мудрое устройство членов

у животных 1, 424, 425. Премудрость Божия видна и в малых животных 1, 406. Разнообразие пород морских животных 1, 399 и след. Богатство сих животных 1, 406, 407. Животные земные совершеннее водных 1, 408. Душа животных 1, 421. Природа их душ 1, 421. Различные свойства животных 1, 420, 421. Хитрость их 1, 402. Точность чувства 1, 424. Примеры врачевания себя целебными травами 1, 421, 422. Предчувствие перемены в погоде и годовых временах 1, 393, 422. Распределение местопребывания животных 1, 404. Продолжение существования их родов 1, 420. Применение нравов в некоторых людях к свойствам животных 1, 839. Различие человека и животных в положении тела 1, 421.

Жизнь человеческая что такое? 1, 1087–1088. Она есть путь 1, 467, 1044–1045. Временное пристанище 1, 482–483. Двойкий путь жизни 1, 468. Она подобна водам и морю 1, 986–988. Жизнь исполнена скорбей 1, 1087, 1088. Цель жизни по учению философов 1, 575–576. Действительная цель настоящей жизни 1, 575–576; 2, 186. Назначение жизни настоящей и будущей 2, 150. Превосходство будущей жизни пред настоящей 1, 603, 1055–1056. В будущей жизни нет опасностей увлечься в грех 1, 645. Заботу о будущей жизни должно предпочитать заботе о долголетье 1, 1068. Невозможно в одно время иметь успех и в жизни благочестивой, и в делах мирских 2, 901–902.

З

Зависть. Что такое? 1, 964–966. Сколь вредна она для души 1, 966, 968. Какими рассуждениями надобно истреблять в себе зависть? 1, 969–970. Побуждения к зависти 1, 964–965. Пагубные плоды ее 1, 966, 967. Она порождает клевету 1, 969; лицемерие 1, 971; непреодолимую вражду 1, 966, 967. Завистник более зла причиняет себе, нежели кому завидует 1, 968. По зависти Саул гнал Давида 1, 966; братья продали Иосифа 1, 967; иудеи осудили на смерть Иисуса Христа 1, 967. Изображение завистливого 1, 968, 969. Он хуже ядовитого зверя 1, 967, 968. Должно избегать сообщества с завистливыми 1, 967.

Закон. Что такое? 1, 633. Иудеям дан был на время 1, 233. Духовное и нравственное значение обрядового Закона Моисеева 1, 659 и след. Он весь заключался в заповеди о милости и любви (Там же); был отменен и заменен Новым Заветом 1, 660, 661. Различие между Моисеевым и евангельским законом 2, 50. Соблюдение Моисеева Закона полезно было только до Евангелия 1, 671, 672, не может привести к спасению 1, 248. Послушание закону евангельскому требуется от всех 2, 125, 126, 127. К исполнению оного даны нам потребные силы 2, 156. У язычников законы не одинаковы 1, 979.

Заповедь. Порядок в заповедях Божиих 2, 155. Взаимная связь между ними 2, 180, 417–418. Как должно исполнять их? 2, 34, 35, 418–421, 423. К соблюдению их нужно памятование о Боге 2, 163. Все заповеди Божии соблюдать должно 1, 151. Как можно исполнять заповеди с усердием? 2, 273–274. С каким расположением принимать от других понуждения к исполнению оных? 2, 270–271. Различные расположения исполняющих заповеди Божии 2, 152–153. Исполняющему заповеди и не должно препятствовать, и он не должен слушать препятствующих 2, 35–36.

Засуха. Описание оной 1, 932, 933.

Звезда. Различие между звездой и созвездием 1, 826. В чем состоит красота звезд 1, 346.

Земля. Отвлеченное учение о земле бесплодно 1, 321, 322. Различение названий «суша» и «земля» 1, 368. Почему Моисей новосозданную землю назвал

невидимую и неустроенную? 1, 335, 336. Земля и небо сотворены сразу и мгновенно 1, 327. В чем состоит устройство земли? 1, 340, 341, 344, 345. Она держится силой Божией 1, 332. Доискиваясь умом, на чем держится земля, необходимо простереться в бесконечность 1, 331. Умозрение естествоиспытателей о недвижности земли 1, 332, 333. В земле заключатся все прочие стихии 1, 329. Мнения о форме земли 1, 419.

Зима, от чего бывает? 1, 388.

Зло, что такое? 1, 341, 508. Не есть ни рожденное, ни не рожденное (Там же). Откуда зло в мире? 1, 341, 342, 950. Оно не от Бога 1, 341. Не имеет самостоятельного начала вовне 1, 342. Оно произошло от злоупотребления свободой 1, 951, 952. Зло действительное и мнимое 1, 949. Учение гностиков о зле как о силе, противоборствующей Богу 1, 336, 337.

Знамение. Что такое? 1, 769, 770.

Знание. Ограниченность человеческого знания 1, 264, 265. Знание богословское приобретается при внимании к каждому выражению Писания 1, 94, 95.

Зрение. Зрением яснее ощущаются предметы, нежели прочими чувствами 1, 618.

И

Иаков. Значение сего имени 1, 669, 794, 795.

Идолопоклонство — верх безумия и унижения для человека 1, 674, 675. Оно пало по пришествии Христовом на землю 1, 684, 685. Идолопоклонство внутреннее (Там же).

Икона. Чествование иконы восходит к изображенному на ней 1, 135.

Имя. Значение имени в смысле отрешенном и применительном 1, 220, 221.

Имена общие и собственные 609, 610. Имя служит к означению свойств, а не сущности 1, 216, и от различия имен нельзя заключать к различию сущностей (Там же). Имена Божии 1, 274. Почему имя Божие называется святым? 1, 527, 528. Никакое имя недостаточно к выражению всех совершенств Божиих 2, 115–117 и естества Божия 1, 190, 191. Имена, приписываемые Богу, суть или отрицательные, или утвердительные 1, 190, 191. Имена Отца и Сына, употребляемые о Боге, означают не сущности, но особенные свойства 1, 216. Ответ на вопрос: одно призывание имени Господа спасет ли призывающего? 2, 151–152.

Иоанн Богослов. Преимущество его пред прочими евангелистами 1, 1012.

Иов. Образец терпения в искушениях 1, 898, 912, 939, 948, 1051–1053.

Ипостась. Что такое? 2, 504. Различие слов *сущность* и *ипостась* 2, 502–503 и след.; 2, 769–770, 771, 824.

Иринея Лионский, священномученик. Свидетельство Его о Святом Духе 1, 160.

Исаия, пророк. Различие в призвании его и Моисея 1, 756, 757. Для чего в пророчествах своих упоминает он о своем отце? 1, 819. Содержание книги его пророчеств 1, 617. Господь, которого видел Исаия, есть Триипостасный Бог 1, 294, 295.

Искусство восполняет недостаток природы 1, 337, 338. Роды искусств 1, 328. Можно ли время, нужное для благочестия, обращать на обучение какому-нибудь искусству? 2, 258.

Искушение. Двоякий род искушения 1, 912. Цель оных 2, 607. Для мужественных Бог увеличивает меру искушений 2, 758. Побуждение к перенесению искушений 2, 438–439, 832–833. За большие искушения — большая и награда 2, 828. С возрастающими грехами усиливается и волнение, производимое искушениями 1, 594. Бог в искушениях лукавство диавола обращает

- в нашу пользу 1, 953–954. Когда должно уклоняться от искушений и когда вступать с ними в борьбу? 2, 67–68.
- Исповедание* веры, изложенное св. Василием 2, 117–118. Образец краткого исповедания веры 2, 611. См. Символ веры.
- Исповедь* в грехах должно приносить только пред способным уврачевать от грехов 2, 289, преимущественно пред пастырем Церкви 2, 310. Давшей обет девства приличнее приносить оный пред пресвитером при старице 2, 256. Древний обычай приносить исповедь предстоятелю Церкви 1, 809. См. *Грех. Покаяние*.
- Иуда*. Предатель не веровал в будущую жизнь 1, 744.
- Иудеи*. Неправильно оспаривают перевод Семидесяти в пророчестве: *се дева зачнет* и пр. 1, 771, 772. Они, осудив на распятие Христа, поступили злостнее содомлян 1, 697. Изъяснение пророческой угрозы иудеям, что Господь отымет у них крепкого и крепкую, 1, 687 и след.
- Иулита, св. мученица*. Мученический подвиг ее 1, 901 и след. Чудодейственная вода, истекшая из-под мощей ее 1, 903.

К

- Каин* — первый ученик диавола 1, 966. Семь грехов его 2, 453. Семь наказаний, наложенных на него 2, 453, 454.
- Кедры*. Что означается ими в Писании? 1, 796.
- Кесарий*, брат Григория Богослова. Завещание его 2, 497.
- Клевета*. Что такое? 2, 232–233. Благоразумный не подает повода к клеветам на себя 2, 486–487. Тяжело подвергаться клевете 2, 537, 789–790 и переносить ее 2, 841. Когда особенно нужно оправдываться против оной? 2, 747–748. Почему должно отражать клевету? 2, 759, 789, 790, 801, 802. Пример кроткого оправдания против клевет 2, 596 и след.
- Клеветник* и слушающий клеветника достойны отлучения 2, 233.
- Климент Римский, священномученик*. Слова его о Духе Святом 1, 161.
- Клятва*. Не должно доводить людей до клятв 2, 583–584. Давший клятву в злом деле должен принести в этом покаяние и не поддерживать худого намерения под предлогом клятвы 2, 728. Наказание клятвоступнику 2, 781. Давшего клятву не принимать рукоположения не должно принуждать к нарушению оной 2, 706.
- Красота*. Различение доброты и красоты 1, 561. Величие красоты Божественной 1, 157–158. В чем познается истинная красота? 1, 748. Красота души 1, 748; тела 1, 346. Понятие художника о красоте 1, 362.
- Крест*. Для чего Крестом совершено Домостроительство спасения? 1, 814. Сила Креста Христова (Там же).
- Крестное знамение*. Обычай знаменоваться крестным знаменем утвержден Преданием 1, 153. Мученик Гордий, положив на себя знамение креста, идет под последний удар 1, 1027.
- Крещение*. Чермное море — прообраз оного 1, 121. Вера и крещение — два нераздельные способа спасения 1, 116, 117. Символическое значение крещения 1, 123, 124. Крещение едино 1, 125. Тройкое понятие крещения 1, 715. Крещение в Моисея было прообразовательное 1, 122, 991. Различие крещения в Моисея и крещения во Христа 1, 120–123; 2, 388. Крещение Иоанново и Христово 1, 126, 990–991; 2, 388, 389. Что значит крещение огнем? 1, 126; 2, 392–393. Для кого нужно огненное крещение? 1, 789. Крещение кровью 1, 126. Обряды при Таинстве Крещения заимствованы из Предания 1, 154. Крещением запечатлевается вера 1, 264. Древний обычай крещаемому произносить Символ веры 1, 996; преклонять колена 1, 996;

отрицаться сатаны и ангелов его 1, 117, 154, 789; крещение совершать троекратным погружением в воду 1, 125, 154 и троекратным призыванием Лиц Святой Троицы 1, 125; 2, 402–405. Не совершенно крещение, в котором призваны не все Три Лица Святой Троицы 1, 118–119. Принять несовершенное крещение то же, что умереть без крещения 1, 116. Что знаменует вода в крещении? 1, 123. Время крещению — вся жизнь человеческая 1, 990; и юность, и старость 1, 994. Наиболее сродное крещению время — день Пасхи 1, 990. По каким побуждениям христиане медлили с крещением? 1, 994. Обличение сей медленности 1, 994, 995. Убеждения не откладывая крещения 1, 990 и след. Медлить в принятии крещения внушает человеку диавол 1, 991. Человек до крещения мертв 1, 989, 990; не имеет на себе знака, что он Божий 1, 992. Крещению должно предшествовать огласительное научение в основах веры 2, 377, 384. Сила крещения 2, 37–38. Плоды оного 1, 990–991. Блага, им даруемые 1, 991; 2, 390. Крещение очищает душу от грехов 1, 303, 507–508; делает ее обителью Бога во Святом Духе 1, 508. По крещении Дух Святой пребывает некоторым образом и с недостойными 1, 131. К чему обязывает нас принятие Таинства Крещения? 2, 904. Исповедание веры, засвидетельствованное при крещении, надобно хранить в чистоте 1, 116. Как принимать в Церковь крещеных правильно вне Истинной Церкви? 2, 698. Действительно ли крещение еретическое? 2, 697. Каких еретиков нужно перекрещивать? 2, 739. Крещение как соумирание вместе со Христом 2, 393.

Кристалл, как образуется? 1, 354.

Кротость. В ком она есть? 1, 531, 532; 2, 279. Плоды ее 2, 349. Как с кротостью совместно негодование? 2, 348–349.

Круг не есть нечто безначальное 1, 323. Свойство круга 1, 348. Деление зодиакального круга 1, 389.

Л

Леность. Осуждение оной 2, 242, 249. Как побеждать в себе леность к исполнению заповедей? 2, 235. Человеколюбия Божия не должно обращать в повод к лености 2, 154.

Лесть. Что такое? 1, 540. Ею обыкновенно входят в милость людей сильных 2, 888.

Ливаній, языческий ритор и софист. Переписка его со св. Василием 2, 929–944.

Лицемерие, в чем состоит? 1, 866.

Ложь. Виновна ли ложь неумышленная? 2, 241. Будет ли ложь, если подумаешь, что сделать, и не сделаешь? 2, 241. Решившись на дело, неугодное Богу, лучше ли сделать из опасения стать лжецом или отказаться от намерения? (Там же). Позволительна ли ложь для доброй цели? 2, 247.

Лукавство. Что такое? 2, 248.

Луна. Доказательство ее огромной величины 1, 396. Объяснение ее видоизменений 1, 386, 387, 396. По указаниям луны можно узнавать перемены погоды 1, 387. Влияние ее на животных, растения и состояние атмосферы 1, 397; на морские приливы и отливы 1, 397.

Любовь. Свойство ее 2, 274. Истинная любовь — дар Духа 2, 642. Она объемлет собою и приводит в действие все заповеди 2, 156. Любовь по духу возбуждается общением веры 2, 664. Стремление любить Бога нам прирожденно 2, 156, 157, 159, 160. Побуждения любить Бога 2, 159 и след. Как приобретается крепкая любовь к Богу? 2, 162, 163, 284, 285. Мера любви к Богу 2, 284. Признаки ее 2, 285; отпадение наше от любви к Богу — похвальба врагу 2, 159, 160. Оскудение в душе любви к Богу — самое

тяжкое из всех зол 2, 158. Какую любовь должны мы иметь друг к другу? 2, 269–270. Кто любит Бога, тот любит и ближнего, и наоборот 2, 161. Можно ли любить врагов, и как должно любить их? 2, 276, 279.

Любостязание. Когда подлежит оно осуждению? 2, 239. Как мучительна страсть любостязательности? 1, 913, 914. Ненасытность сей страсти 1, 726, 914, 917, 926, 927. Жестокосердие любостязательных 1, 916, 927. Наказание, постигающее любостязательных 1, 726. Христианин должен быть чужд любостязания 2, 53.

М

Магусеи. Верования и образ их жизни 2, 861.

Мамант, св. мученик. Чудеса его 1, 1069, 1070.

Манихеи приписывали земле душу 1, 407.

Манна. Мнение о ней Филона Александрийского 2, 718.

Маркелл Анкирский. Еретическое его учение 2, 563, 875. Как принимать в Церковь последователей его? 2, 880.

Маркиониты. Еретические их учения 2, 739.

Материя. Как могло возникнуть учение о вечной материи? 1, 337. Опровержение одного 1, 332.

Мелетий Антиохийский, святитель 1, 163.

Мидяне. Значение названия сего 1, 830, 831.

Милосердие. Что такое? 1, 602. Оно не остается без награды от Бога 1, 939. До какой степени должно доходить милосердие христианское? 1, 939.

Милостыня. Как должно творить ее? 1, 970. В подаянии милостыни нужна разборчивость 2, 661.

Мир, даруемый Христом, беспределен 1, 794. Без старания жить в мире со всеми нельзя достойным образом именоваться рабом Господа Иисуса Христа 2, 743.

Мир, мирское. С пристрастием к миру невозможно совместить желания последовать Христу 2, 617, 171. Приступающий к жизни богоугодной должен отречься от мира 2, 162, 163, 169 и след.; 2, 379, 381, 382. В чем состоит отречение от мира? 2, 169, 171–172. Как должен вести себя отрекающийся от мира? 2, 127, 128. К отречению от мира должно приступать не без предварительного испытания 2, 125, 126. Кто по отречении от мира возвращается в мир, тот не может преуспевать в добродетели 2, 126. В чем состоит удаление от мира? 2, 443–444. Оно служит к приведению ума в состояние безмолвия 2, 443.

Мир сотворенный. Учения язычников о происхождении мира 1, 321, 322; о вечности мира 1, 323. Мир не безначален и не нескончаем 1, 323. Бог — Творец мира 1, 322. Он измыслил образ мира и произвел соответственную сему образу материю 1, 338. Отец сотворил мир чрез Сына во Святом Духе 1, 127, 128; одним мановением воли 1, 322. Мир духовный сотворен прежде мира видимого 1, 325, цель мира видимого — быть училищем душ человеческих 1, 325, 326, 684. Рассматривание мира приводит нас к вере в Бога 1, 519; 2, 817; к удивлению славе Творца 1, 735, 736. Его благи, могуществу, премудрости 1, 334.

Моисей, пророк. Преимущества его 1, 320. Научен был всей мудрости египетской 1, 320, 755, 758. Сорок лет занимался созерцанием существующего 1, 320, 617. Видел Бога так, как никто не видел 1, 320. Различие в призвании Моисея и Исаи 1, 757. Моисей — образ Христа 1, 122.

Молитва. Что такое? 1, 903. Виды ее 2, 323–324. Молитве внутренней не препятствует внешняя деятельность 2, 204. Предмет молитвы 1, 646; 2, 901.

Предмет молитв церковных 2, 666. Должно молиться за предстоятелей Церкви 2, 61–62. И о праведнике нужна молитва 1, 478. Польза молитвы 2, 687. Действительность общественной молитвы 2, 600. Необходимость непрестанной молитвы 1, 903–904. Нужна ли молитва, тогда как Бог и прежде молитвы нашей знает нужды наши? 2, 327. Молитва нужна в час смертный 2, 70. Условия успешной молитвы 2, 324–327. Как достигнуть нерассеянности в молитве? 2, 281. Отчего молитва остается иногда не услышанной? 2, 327. И продолжительная молитва, совершаемая без усердия, безуспешна 1, 646. Для чего Бог медлит иногда с исполнением молитв наших? 2, 328. Почему молитва святых остается иногда не услышанной? 2, 298–300. Почему молитвы иудеев безуспешны 1, 646, 647. Не должно прекращать молитвы, когда во время оной смущают лукавые помыслы 2, 350–351. Времена общественной ежедневной молитвы 2, 204–206. Образец хвалебной и вместе с тем смиренной молитвы 2, 323–324. Что означает обычай во время молитвы обращаться на восток? 1, 154. Что означают в молитве коленопреклонения? 1, 155; воздеяние рук? 1, 646. Почему в день воскресный и во дни Пятидесятницы молитвы совершаются без коленопреклонения, в прямом положении тела? 1, 154, 155.

Молчание. Польза оного 2, 175–176. Всегда ли хорошо упражняться в молчании? 2, 283–284. Случаи пагубности молчания 2, 121. Молчание особенно потребно во время псалмопения 2, 273.

Монах. Желаящему быть монахом нужна твердая решимость 2, 354, 355. Ему нужно назначить предварительное испытание 2, 173, 174. Правила для сего испытания 2, 174. Желаящих монашества должно принимать в обитель с ведома братьев 2, 256. Как принимать рабов? 2, 174–175; обязавшихся супружеством? 2, 175. Можно ли принимать тех, кто желают только некоторое время пробыть в обители? 2, 253. Не должно принимать в обитель самовольно переходящих из другой обители 2, 373–374. Наставление первоначальному монаху 2, 524–526. Прежде начавшие монашеский подвиг чем могут быть полезны вновь приступающим к подвигу? 2, 281. Общество истинных монахов подобно обществу небожителей 2, 351–353. Чем должно украшаться монаху? 2, 136, 137, 138. Монах должен хранить уставы ангельского жития 2, 127, 140; ни в чем не изменять обычаев избранной им обители 2, 129; оказывать полное повиновение своему духовному наставнику 2, 128–129; ничего не делать без воли настоятеля 2, 379–371; все, даже и тайны сердечные, открывать настоятелю 2, 192; дела своего служения исполнять тщательно 2, 134–136; подражать живущим благочестиво 2, 134–136; ни под каким предлогом не оставлять молитвенного правила 2, 134; не уклоняться от оного под предлогом служения братии 2, 266. Монаху необходимо нужны: кротость 2, 348–349; послушание 2, 354–356; благопокорность наставнику 2, 365–367; в рукоделиях тишание и внимательность 2, 209–210; над собою бдительность 2, 130–132; нестяжательность 2, 374–376. Мера нестяжательности для монаха 2, 661. Позволительно ли монаху иметь собственность? 2, 143, 250. Вред любостыжания для монаха 2, 375–376. Чего должно удаляться монаху? 2, 517 и след. Он должен быть далек от тщеславия 2, 263–264, 346 и след.; самоугодия 2, 258–259, 314; любоначалия 2, 345–346; честолюбия 2, 367–368; должен заградить помысл для настоящего 2, 376. Выражение скорби о падении монаха в грех 2, 522–524. Епитимия монаху, нарушившему обет девства 2, 729–730. Внешнее поведение монаха 2, 133, 134, 135. Правила, какие должен соблюдать он в разговоре с другими 2, 133, 134, 347. Ему должно воздерживаться от шуток 2, 347; от споров 2, 216; избегать чревоугодия 2, 131–132, 264. Мера воздержания, какую должен соблюдать монах 2, 183–184. Ему приличны

неизысканность и простота пищи 2, 369. Какую пищу употребляют строгие монахи? 2, 342. Что должно наблюдать монаху при занятии места во время трапезы? 2, 187–188. Смирennemудрие монаха в выборе одежды 2, 372. Количество и качество одежд у монаха 2, 188, 189, 190. Должно ли монаху брать на себя обязанность обучать детей? 2, 312; нести на себе гражданские повинности? 2, 252–253. Монах не должен иметь особенных дружеских связей с некоторыми только из братьев 2, 371–372. Юному монаху полезно удаляться близкого обращения со сверстниками 2, 131. Позволительно ли ему видаться с родными 2, 278, 356–358; навещать их? 2, 278; заботиться о делах их? 2, 357. Какое расположение должен он иметь к своим родным? 2, 196–197. Монаху надобно избегать бесед и свиданий с женщинами 2, 331–332. Что следует соблюдать монаху при необходимом свидании с людьми посторонними? 2, 197–198, 207, особенно с женщинами 2, 286. Можно ли ему принимать подарки? 2, 316–317; посещать тех, которые просят о сем? 2, 319. Ему небезопасно выходить из обители 2, 342–343. Монах может отлучиться из обители только с ведома настоятеля 2, 259, который властен дозволять и не дозволять сие по усмотрению 2, 143. Кому из монахов надобно дозволять отлучки? 2, 212–213. Как испытывать возвратившегося из отлучки? 2, 212–213. Когда отлучка не предосудительна? 2, 374. Может ли монах отказываться от отлучки по делам монастырским? 2, 369, 370. Как ему вести себя во время отлучек? 2, 207, 212–213. Вступившему в братство предосудительно оставлять оное по легкомыслию 2, 202–203, 358–359. Не должно оставлять братство и ради дурных братьев 2, 358 и след. Надобно остерегаться монахов, которые произвольно переходят из одного братства в другое 2, 344–345. Нужно ли удерживать оставляющего монастырь? 2, 255. Надобно ли и для чего надобно монахам трудиться и заниматься рукоделием? 2, 203–204, 209, 210–211. Какими работами и ремеслами прилично заниматься монаху? 2, 206–207, 339–340. Ремесленные занятия монах должен избирать и брать себе с благословения начальника и с согласия братства 2, 208 и след. Как монахам назначать занятия? 2, 255. Какие правила соблюдать должно в произведении работ монастырских? 2, 265, 266, 267, 268. Монах не должен уклоняться и от низких служб 2, 367. Прислуживание братству должно быть поочередное 2, 143. Наказание монаху должно быть соразмерно с проступком 2, 143. Монах не должен огорчаться, если делается пощада малосильному 2, 373. Как монах должен оказывать и принимать услуги? 2, 269. Мирские суждения о монахах 2, 340 и след.

Монашество, монастырь. Поступающий в монашество поручается духовному наставнику 2, 485. Какой наставник нужен для него? 2, 127, 128, 129. Монах полезнее подвизаться в общежитии 2, 905–906. Качество и власть настоятеля монастырского 2, 141. Часы молитвы в общежительных обителях 2, 142. Предмет и порядок бесед 2, 147. Как братия в общежитии должны вести себя в отношении друг к другу? 2, 143, 146, 190–191. В них должна быть одна мера взаимной любви 2, 143, 146, 147. Они ежедневно обязаны подвергать испытанию совесть свою 2, 144. В общежительном братстве не должно быть частных содружеств 2, 146. Братство должно питаться трудами рук своих 2, 141. Правило о недовольных монастырской пищей 2, 261, 262, 263. О единовременном и единообразном вкушении оной 2, 264. Не всем посторонним должен быть отверст вход в монастырь 2, 142–143. Кто должен в монастыре вести разговор с посторонними? 2, 213–214. Кто должен снабжать нищих? 2, 254. Какую пищу надобно предлагать пришедшим в монастырь странникам? 2, 185, 186, 187. Надобно ли из монастырских запасов снабжать посторонних? 2, 315–316. Правила для заведывающих монастырскими запасами

- 2, 266, 267, 268. Полезно ли в одном месте быть многим монастырям? 2, 199 и след. Правила для монастырей женских 2, 148, 267.
- Монтан*. Хулы его на Духа Святого 1, 255.
- Море* великое 1, 367, 368.
- Мощи св. мучеников*. Празднественные собрания при мощах их 1, 1017–1018.
- Мудрость*. Что такое? 1, 749; 1, 973, 974, 977.
- Музыка* вредная и полезная? 1, 1065. Непристойно женщине играть на музыкальных инструментах при посторонних мужчинах любодейные песни 1, 732, 734.
- Муравей*. Пример его попечительности о будущем 1, 422.
- Мученики*. Ежегодные празднества в честь мучеников 2, 853, 895; обращаться с молитвами к мученикам 1, 1034. Черты из жизни 40 мучеников 1, 1029–1030. История их мученичества 1, 1030 и след. Подвиг матери одного из 40 мучеников 1, 1035.
- Мучения*. Вечность будущих мучений 2, 302, 303, 531. Степени мучений 2, 302–303. Что значит растесание грешника *полма*? 1, 131.

Н

- Надежда* христианская на воскресение и обновление 2, 396.
- Наказание*. Цель наказаний 2, 617. На что надобно обращать внимание при назначении наказаний? 2, 255–256. В каком расположении духа должно налагать наказание? 2, 254. Равный грех — и оставлять виновного без наказания, и преступать меру в наказаниях 2, 899. С каким расположением должно принимать наказание? 2, 217, 269.
- Наставник*. Добрый наставник не захочет наставляемого им вводить в порок 2, 361–362. Духовному наставнику должно повиноваться 2, 362 и след.
- Настоятель*. Избрание настоятеля в общежительном братстве и права его 2, 141, 142, 148. Каков должен быть сей настоятель? 2, 198, 211, 213. С каким расположением должен он иметь попечение о братьях? 2, 195, 371. Он обязан обличить согрешающих 2, 191–192. Как должен делать выговоры? 2, 216–217. С каким расположением давать приказы или учреждать что-либо? 2, 254. Как исправлять проступки согрешившего? 2, 217. Всякий обязан оказывать покорность и подчинение своему настоятелю 2, 193–194. Кто может делать ему вразумление, если он погрешит в чем-либо? 2, 191. Приказания его должны быть сообразуемы с силами подчиненных 2, 372, 373. Настоятели обителей должны сноситься друг с другом о делах своих 2, 218. Не должно входить в любопытные исследования о действиях настоятеля 2, 215, 216. Не остается без наказания, кто говорит о нем худо 2, 233. Можно ли и как можно возражать против его распоряжений? 2, 215. Всякий грех — и свой собственный, и братьев должно открывать настоятелю 2, 192. Должно принимать услуги от настоятеля 2, 195. У настоятеля должен быть помощник 2, 213, 214.
- Насекомое*. Почему так называется? 1, 416.
- Науки*. Полезные и бесполезные 1, 682.
- Начало*. Различные понятия сего слова 1, 326, 1014. В каком смысле взято оно у евангелиста Иоанна? 1, 1013–1014. Начало нравственных поступков 1, 326.
- Начальник*. По чему познается истинный начальник? 1, 695, 696. Снисходительность к виновным — высокая черта в начальнике 2, 616–617. Начальник должен подвергать исследованию подозрительные действия подчиненных 2, 231. Тяжелы обязанности начальников 2, 908. Примеру начальников подражают в жизни подчиненные 1, 655.

- Небо.* Что иногда именуется небом? 1, 359. Любопытствовать о сущности неба бесполезно 1, 330. В начале, когда земля была не устроена, не устроено было и небо 1, 335, 336. Форма и состав неба 1, 330. Умствования о небе мирских мудрецов 1, 324, 333–334. Мнения о числе небес 1, 351, 352. Почему небо именуется престолом Божиим? 1, 621.
- Невидимое.* В каком смысле у Моисея новосозданная земля называется невидимой? 1, 339.
- Невоздержание* привело человека к преслушанию 2, 179. Надобно ли заботиться об уврачевании того, кто впал в болезнь от невоздержания 2, 264–265.
- Независть* есть диавол 2, 147.
- Несчастье.* И в несчастьи должно благодарить Бога 1, 530, 904 и след. Несчастья посылаются для испытания 1, 937–938; для исправления людей и в наказание за грехи 1, 932, 933, 934, 935, 936. Во время несчастий должно обращаться к Богу 1, 592. Не благоразумно роптать на Бога во время несчастий 1, 938. В несчастиях позволительно искать помощи от Бога у ближних 2, 833. Утешение для несчастных — открывать свои несчастья другим 2, 657. См. *Скорбь*.
- Нил,* река. Его истоки 1, 773, 774.
- Нищета.* Различение нищеты и убожества 2, 300.
- Ной.* Почему проклял не Хама, а Ханаана? 1, 827–828.
- Ночь.* Что такое? 1, 347, 387. Что в Писании называется иногда ночью? 1, 713.

О

- Обет.* В каком возрасте обет человека признается вменяемым? 2, 178, 729–730. От обетов и зареканий невежественных должно удерживаться 2, 734. Данный обет надобно соблюдать 2, 176. Нарушение обета — грех пред Богом 2, 176. Оно бесчестно и постыдно для человека 2, 525–526, 527, 530–531. Наказание за нарушение обетов 2, 776. Обет жизни монашеской должен быть принимаем при свидетелях 2, 178. Обет монашества разрешает от обязанности заботиться о родственниках 2, 357–358. Соблюсти обет сей — немалый подвиг 2, 686. Постыдно изменять обету монашества 2, 355. Мирлобцы давших обет монашества нередко подозревают в лицемерии 2, 625.
- Обида.* Обиды бывают двоякие 1, 649. Лучше терпеть обиду, нежели обижать 2, 137. Не должно мстить за обиду 2, 55. Как христианин должен принимать обиды? 1, 958, 959, 960. Терпя обиду, должен он вспоминать Спасителя 1, 960.
- Облако.* Что такое? 1, 724.
- Обличение.* Цель обличений 1, 670. Польза 2, 744. Обличение нужно принимать как врачевство 2, 91. По чему дознавать, что обличение сделано из сострадания? 2, 276.
- Образ Божий.* Находится в разуме человека 2, 434–435. Состоит также и в превосходстве человека над животными 2, 436–438. Грех изменил в человеке красоту образа Божия 2, 138. Бесстрастием человек восстанавливает в себе образ Божий 2, 139.
- Общежитие.* Потребность общежития врождена человеку 2, 160. Выгоды оно 2, 166, 167. Какое общежитие есть совершеннейшее? 2, 351–352. См. *Монастырь*.
- Обновление* в духовной жизни христианина 2, 395.
- Обязанности* христианина 2, 96–98, 481 и след.; государя и подданных 2, 96; пастырей Церкви 2, 78–89; воинов 2, 95; родителей и детей 2, 94–95; господ и рабов 2, 94; мужа и жены 2, 92, 93, вдов 2, 93; дев 2, 95.

- Оглашенные.* Сделанное ими во время оглашения не подвергается ответственности 2, 730.
- Огонь.* Необходимость одного 1, 356. Огненный эфир 1, 358, 359. Как один и тот же огонь в будущей жизни послужит к блаженству и мучению? 1, 386, 504, 505.
- Одежда.* Назначение оной 2, 188, 189, 446. Какая одежда прилична христианину? 2, 188, 190.
- Ориген.* Его свидетельства о Святом Духе 1, 161.
- Орион,* созвездие 1, 826.
- Осия,* пророк 1, 619.
- Отец Бог.* В каком смысле Бог называется Отцом? 1, 241, 242. Он не в одном и том же смысле есть Отец Сына и Отец тварей 1, 240, 241, 268. Имя Бога Отца не означает сущность, а показывает только свойство 1, 216. Различие Лиц Бога Отца и Бога Сына 1, 1075–1077. Бог Отец предполагается Богу Сыну как причина Тому, Кто от причины 1, 208. Бог Отец есть Отец от вечности 1, 224. Он творит и рождает бесстрастно. 1, 270. Единосущие Отца и Сына 1, 269; 1, 1077–1078. В каком смысле Отец называется большим Сына? 1, 211, 281, 282. Бог Отец по сущности Своей ведом только Сыну и Святому Духу 1, 195. См. *Дух Святой, Сын Божий, Троица.*
- Отшельничество.* Почему не для всякого безопасно и полезно? 2, 166–167, 168.

П

- Пастырь.* Изображение жизни пастырской, обязанности пастыря 1, 886. Обязанности пастырей Церкви 2, 77–78, 89–90, 98 и след. Черты истинного пастыря 2, 491, 492. Пастырь и пасомые должны быть единокорны 2, 788–789. Пастырь в надежде на Бога не должен служение свое почитать невыносимым, обязан же быть осторожным 2, 676; благо Церкви предпочитает родственным отношениям 2, 608–609; иногда оказывать смиренномудрие, а иногда употреблять власть 2, 256–257; учить всенародно и наедине 2, 223; при увещаниях, избличениях со страхом Божиим соединять сердоболие к пасомым 2, 277. См. *Священник.*
- Пасха.* У иудеев, по преданию, соблюдалось, чтобы вкушающих пасху было не меньше десяти 2, 140. Почему со дня Пасхи до Пятидесятницы у христиан совершаются молитвы без коленопреклонений? 1, 155.
- Пепузины.* Ересь их 2, 696–697.
- Пес* имеет чувство, равносильное разуму, и помнит милости 1, 424.
- Песнь, пение.* Общее содержание священных песней 1, 716, 717. Древность церковной песни «Свете тихий» 1, 162. Пение в Древней христианской Церкви 1, 934.
- Песнь песней.* Содержание сей ветхозаветной книги 1, 972.
- Петр,* апостол, почему назван камнем? 1, 666.
- Писание Священное.* Изыщество Священного Писания 1, 349. Слова его будут обличать нас на Страшном Суде 1, 546. Назначение Священного Писания 1, 349; 2, 444–445. Его авторитет 2, 416. В Писании нет слова, сказанного напрасно 1, 398; 2, 416. Для чего в надписаниях некоторых книг Священного Писания упоминается имя писателя? 1, 972–973. Для чего в Писании допущены выражения неясные? 1, 154, 617. Полезно ли заучивать многое из Писания? 2, 291–292. Всякому ли полезно читать Ветхий Завет? 2, 518–519. Для уразумения Писания нужны чистота души и продолжительное занятие оным 1, 617; уверенность в его Богодуховности 1, 769. Правила при истолковании Писания 1, 616. Обычай Церкви читать

- Священное Писание при каждом богослужении 1, 590. Почему апостол Павел, приводя места из Писания Ветхого Завета, иные слова изменял? 1, 811. Почему 70 толковников в переводе Писания оставили некоторые еврейские слова непереуведенными? 1, 219. Пример выразительности сирийского языка в переводе Писания Ветхозаветного 1, 344, 345.
- Пища.* Цель принятия пищи 2, 184. Какую пищу должно вкушать? 2, 182, 183, 184. При вкушении пищи надобно избегать сластолюбия и жадности 2, 246, 447. Как достигнуть того, чтобы не преобладало нами сластолюбие? 2, 261, 262. В каком случае предосудительно мысленное напоминание о вкушении пищи? 2, 230. Мера воздержания в пище 2, 183–184. С каким вниманием должно слушать читаемое во время трапезы? 2, 276.
- Пифагор.* Изречение его об утучнении тела 1, 1065.
- Плеяды.* Созвездие сие упоминается в Писании 1, 827.
- Плоть.* Ее не надобно утучнять, чтобы не взяла перевеса над духом 1, 885, 1066.
- Подвижничество. Подвижник.* Цель подвижнической жизни 2, 144–145. В ней нужно соблюдать постепенность 2, 517. Изображение подвижнической жизни 2, 686, 755–756, 791–792. Сравнение подвижника с воином 2, 122–123. Награды за подвижническую жизнь 2, 124–125. Жены, следовавшие за Христом, и сами стали подвижницами 2, 124. Наружность подвижника 2, 446–447. Сон его 2, 447. Подвижнику не прилична клятва 2, 144.
- Подобие* Божие достижимо только в христианстве 2, 433.
- Подражание.* Надобно подражать Богу и святым Его 2, 42.
- Позорища.* Вред оных 1, 363.
- Покаяние.* Потребность покаяния 1, 744; особенно для христианина 2, 19. Каково должно быть покаяние 2, 20; 1, 885; 2, 226–227. Что требуется от кающегося? 1, 848, 849; 2, 20, 21. Оно полезно, когда покаявшийся не возвращается к прежним грехам 1, 646, 647; 2, 227–228. Кто снова грешит после покаяния, тот готовит себе суд тягчайший прежнего 2, 29. Что должен делать покаявшийся во грехе и снова в него падший? 2, 311. Покаяние плодоносное и бесплодное 1, 698. Покаяние очищает от грехов 1, 797, 798, 836, 837. Покаяние ниневитян 1, 935. Покаяние возможно только в сей жизни 2, 19, 20.
- Помысл.* Трезвенность помыслов 2, 328–329. От чего оскудевают в уме благие помыслы и как предохранить себя от этого? 2, 248–249. Как составляются в душе лукавые помыслы? 2, 350–351. Греховные помыслы надобно истреблять в самом начале 1, 716, 717. Как бороться с помыслами? 2, 350–351. Как поступать, когда помыслы беспокоят во время молитвы? 2, 351.
- Попечение* житейское, что такое? 2, 251.
- Порок.* Что такое? 2, 156–157. Можно ли назвать тело первым виновником порока? 2, 330, 331. Пороки распространяются чрез подражание 1, 470. Почему Писание о некоторых гнусных пороках умолчало? 2, 673, 674.
- Послушание,* в чем состоит? 2, 146. В каком случае и в какой мере должны мы оказывать послушание друг другу? 2, 258. Послушание начальникам и наставникам 2, 362–363, 366. Примеры послушания 2, 362–363, 365.
- Пост.* Древность оного 1, 866; 2, 333. Пост Моисея, Илии, Елисея 1, 643; 2, 339. В чем состоит пост истинный и угодный Богу? 1, 641. Как должно проводить пост? 2, 262. Мера и время поста 2, 261–262. Не должно продолжать поста до совершенного расслабления тела 1, 643; 2, 333, 335, 338, 339. Надобно ни трудов не оставлять ради поста, ни поста ради трудов 2, 264. Польза поста 1, 642, 866, 870, 873. Он полезен всегда, везде и для всех 1, 876, 878, 879. Он укрепляет в брани с диаволом 1, 876; поддерживает здравие в теле 1, 867 и внешний вид человека делает почтенным 1, 878. После поста и пища приятнее 1, 871. Телесные недуги и немощи

- не препятствуют соблюдению поста 1, 867. Изображение постника 2, 525. Пост пятидневный 1, 877.
- Пояс*. Употребление одного 2, 190.
- Правда*. Что такое? 1, 979.
- Праведность*. Степени оной 1, 477. Ветхозаветная и новозаветная 2, 394.
- Предание* Церкви для благочестия имеет одинаковую силу с Писанием 1, 153. Почему не все дошло до нас чрез Писание, но многое и чрез Предание? 1, 155, 156. Что сохраняется в Церкви по Преданию? 1, 154.
- Прекрасное*. Что такое? 1, 747.
- Пресыщение*. Вред одного 1, 866, 867, 871, 872, 873.
- Привычки*. Сила греховной привычки 1, 468.
- Природа* человеческая. Высота оной 1, 525. Что составляет природу человека? 1, 1047–1048.
- Притча*. Что такое? 1, 972, 973. Характер книги Притчей 1, 236. Содержание оной 1, 971–972; польза 1, 972.
- Причащение* Святых Таин Христовых не может быть преподаваемо некрещеным 1, 991. Крещеному необходимо как питание 2, 409. Хорошо ежедневное или по крайней мере частое причащение Святых Таин 2, 594. Для чего оно нужно? 2, 38–39. Что требуется от причащающегося Святых Таин? 2, 38–39, 272–273, 410. Таинство Причащения можно ли совершать в обыкновенном доме? 2, 318–319. В каких случаях дозволялось и мирянам иметь Святое Причащение у себя в доме 2, 594. Совершаемое недостойно 2, 411, 414–415.
- Причина*. Роды причин 1, 97, 98.
- Продик*, древний афинский софист. Как философствует он о добродетели? 1, 1060.
- Промысл Божий*. С человеком все бывает по Промыслу Божию 1, 944, 945. Действие Промысла в разделении земных благ людям 1, 586. Промысл Божий о младенцах 1, 602, 603. Он виден в действиях естественных 1, 266; стирается и на малые вещи 1, 519, 520, 803, 804.
- Прообразование*. Что такое? 1, 121, 122. Низостью прообразующего не унижается прообразуемое 1, 122, 123. Примеры ветхозаветных прообразований 1, 122, 123.
- Пророк*. Почему пророки назывались видящими и провидящими? 1, 618, 619. В них вещал Дух Святой 1, 293, 294, 612. Пророки сами свидетельствовали, что возвещают Слово Божие 1, 619. Как они слышали Слово Божие? 1, 618, 619, 766 и видели открываемые им тайны? 1, 818. Они пророчествовали не в исступлении ума 1, 613, 818; говорили о будущем как о прошедшем 1, 626, 627. Какая душа способна принять в себя дар пророческий 1, 612, 613. Почему пророчествовали иногда люди недостойные? 1, 614, 615.
- Пророчество*. Как дарование сие сообщается человеку 1, 612, 613, 618. Виды пророчеств 1, 626, 627. Для чего в пророчествах означает время пророчеств? 1, 620. Сравнение пророческих видений со сновидениями 1, 787, 788.
- Псалмы*. Разнообразное содержание псалмов 1, 461, 462, 463, 944.
- Псалтирь*. Устройство сего орудия 1, 462, 463. Духовное знаменование одного 1, 463, 518.
- Птица*. Премудрость Божия в устройстве птиц 1, 417. Различные породы птиц 1, 410, 412, 413. Различие в их свойствах и образе жизни 1, 410, 411. Сродство между птицами и рыбами 1, 410.
- Пустынножитель*. Что влечет его к пустынножитию? 1, 518, 519, 520. Чем преодолевает он помысл, побуждающий его возвратиться в мир? 1, 518 и след.
- Пустыня*. Описание понтийской пустыни, местопребывания св. Василия 2, 474–475.

Пчела. Образ ее жизни и деятельность 1, 411, 412.

Пьянство. Изображение пьянственных пиршеств 1, 729, 1104, 1007. Пьянство — крайнее зло 1, 874, 878, 999, 1000, 1001, 1105. Изображение упившегося 1, 1000, 1002, 1004–1005, 1006, 1007. Пагубные следствия пьянства 1, 729, 730, 1000–1001 и след.

Пятидесятница (пятьдесят дней со дня Пасхи) напоминает о воскресении мертвых 1, 155. Почему церковные молитвы совершаются в оную без коленопреклонений? (Там же).

Р

Рабство. Происхождение оного 1, 141.

Радость. Какие у человека побуждения к разумной радости? 1, 140, 141; 1, 894, 895, 896. Что значит радость о Господе? 2, 279.

Радуга. Происхождение оной 2, 507–508.

Рай. Для чего в раю было древо познания добра и зла? 1, 952–953. Жизнь первых людей в раю была образом поста 1, 866, 867. В раю не было при- сущее поедание плоти ни человеком, ни животными 1, 449–450.

Распутство. Различие нечистоты и распутства 2, 245.

Рассеянность, от чего бывает? 2, 232. Признак оной 2, 313. Средство против рассеянности 2, 317–318.

Растение. Порядок в образовании растений 1, 375. Премудрое устройство расте- ний 1, 375, 381. Первоначальное произведение растений на земле 1, 376, 377. Для чего сотворены вредные растения? 1, 375, 376. Разнообразие в устрой- стве растений 1, 381. Одна и та же влага в растениях производит различный вкус соков и плодов 1, 382, 383. Каждое растение имеет семя 1, 372, 377. Полы растений 1, 382. Оплодотворение их 1, 382. Польза 1, 382.

Ревность. Различие ревности и рвения 2, 244. Признак ревности Божией 2, 271.

Река. Сведения о более значительных реках 1, 356, 357.

Рог. В каком смысле употребляется сие слово в Писании? 1, 504.

Родители. Обязанности к Богу выше обязанностей к родителям 2, 891.

Рождение, рождать. Различие понятий *творить* и *рождать* 1, 268. Рождение бывает двойное 1, 622. Бог рождает не чувственно 1, 279, 313, 314. Понятие нерожденности есть отрицательное 1, 187, 198, и след., и им не означает сущность 1, 198, 199. Понятие *Нерожденный* не есть ни определение, ни свойство Божие 1, 277.

Ропот. На что осуждается ропщущий? 2, 236.

Роскошь предосудительна во всех, и особенно в монахе 2, 186.

Ростовщик. Жестокосердие и хитрость ростовщиков 1, 489, 490. Ростовщик толь- ко по совершенном раскаянии может быть священнослужителем 2, 708.

Рыба. Строение их тела, породы, образ жизни, пища 1, 400, 401.

С

Савеллий. Лжеучение его 1, 1074–1075; 2, 760–761, 764, 770–771.

Самодовольство, в чем состоит? 2, 186–187.

Самолюбие, что такое и чем выражается? 2, 240.

Самоотвержение, что такое? 2, 165.

Самопознание. Польза оного 1, 882 и след.; 2, 892.

Самоугодие — то же, что человекоугодие 2, 314.

Свет. До сотворения света вещественного был уже свет духовный 1, 343. Первоначальные действия света в вещественном мире 1, 345. В чем со- стоит красота света? 1, 346.

- Светило*. Различие между светом и светилами небесными 1, 385, 386. Природа светил небесных 1, 584. Опровержение учения астрологии о влиянии их на рождение и судьбу человека 1, 388, 389, 390. Многие указания светил небесных полезны для жизни человеческой 1, 533.
- Святой*. К чему служат повествования о жизни святых? 1, 1020–1022.
- Священник, священство*. В священный сан избирает Сам Господь 2, 676. С какими расположениями должно вступать в сей сан? 2, 136, 413–414. Рукоположение священства и у еретиков даже не повторяется 2, 640. Священнику во всяком деле нужно оказывать особенное уважение 2, 290. Падшему священнослужителю отрешение его от должности обращается в наказание 2, 774. См. *Пастырь*.
- Семь*. Иносказательное значение числа сего в Писании 1, 451–455, 711, 712; 2, 862–864.
- Серафимы* — это премирные Силы 1, 755.
- Сердце*, какое значение имеет в Писании? 1, 479.
- Сикер*. Что такое? 1, 729, 1004.
- Символ веры* должен быть один 2, 804. Символ Никейский 2, 632, 652. Он есть правило веры 2, 620, 630 и след., 670. Неприкосновенность его 2, 859–860. Почему в нем не вполне объяснено учение о Святом Духе? 2, 632, 652. Обличение неправильных толкований Никейского символа 2, 631. См. *Исповедание веры*.
- Скорбь*. Скорби обнаруживают искусство человека 2, 692. Бог подает иногда утешение и чрез самые скорби 2, 924. Скорби в сей жизни не нечаянность для благочестивых 2, 478. Скорби предаваться должно умеренно 1, 897, 898.
- Слава*. Различная слава, усвояемая тварям 1, 144, 145. Небесная и земная слава 1, 474, 596. Слава святых 1, 714. Истинная слава человека 1, 1038, 1039. Когда человек все делает, даже ест и пьет, во славу Божию? 2, 280.
- Славословие*. Как можем славословить Бога? 1, 144, 145. Славословием не столько исповедуем Божие величие, сколько сознаем немощь свою 1, 151. Употребление в Церкви разных славословий Богу 1, 95. Древность сих славословий 1, 107, 159 и след. Славословие, употреблявшееся у еретиков 1, 148.
- Сладострастие* противно человеческой природе и вредно 1, 1046–1047.
- Слезы*. Происхождение их 1, 897. Почему пролитием слез облегчается скорбь? 1, 897. Пролить слезы должно с умеренностью 1, 897, 898.
- Слова*. Словесные произведения — зимний плод 2, 473. Содержание похвальных слов святым 1, 1021. Троякая цель обличительного слова 1, 170. Правила для проповедников 2, 85 и след.
- Слово Божие*. Писание, изображая, что Бог творит словом, возводит к мысли о Единородном 1, 350, 351. Под творческим Словом Божиим разуметь должно самое мановение воли Божией 1, 346, 350. Как человек может слышать слово Божие? 1, 761.
- Слово человеческое*. Как оно образуется 1, 350. Слово двояко 1, 1015. Слова — изображения души 2, 468. Почему человеку дан дар слова? 1, 882. Как должно пользоваться оным? 2, 445–446. За что осуждается празднословие? 2, 232. Для бесплотных существ не нужно произносимое слово 1, 351.
- Слон*. Целесообразность, примечаемая в устройстве его тела 1, 425, 426.
- Смерть* введена в мир грехом 1, 951. Человек в продолжение земной жизни своей многократно умирает 1, 603. Смерть грешника — истинное зло 1, 945. Смерть святых — отшествие к лучшей жизни 1, 1017–1018. Смерть уравнивает всех 1, 888. Почему она постигает иных скорее, а других по простотии долговременной жизни? 1, 906. Почему не должно сокрушаться о ранней смерти близких нам 2, 608, 909–910. Христианину несвойственно скорбеть

- об умерших 1, 909, 910. Чем можем утешать себя в смерти близких нам? 1, 899, 907; 2, 451–452, 885–886, 911–912, 913. После смерти нет времени для добрых дел 2, 20–21. Неведение Бога — смерть души 1, 990.
- Смех* непозволителен 2, 181, 234. Что в Писании называется иногда смехом? 2, 181.
- Смирение*. Кто называется смиренным? 1, 543. Каков преуспевший в смирении? 1, 593. Как смирение может вести к превозношению? 1, 679, 680.
- Смиренномудрие*. Что такое и как приобретается? 1, 1040, 1041, 1042; 2, 280–281, 349–350.
- Смышленость*, что такое? 1, 749, 750.
- Снег*. Происхождение одного 1, 360.
- Соблазн*. Что значит «соблазнять»? И как остеречься сего? 2, 242–243, 244, 433–435. Правила о предотвращении соблазнов 2, 44–46.
- Собор*. Число отцов Первого Никейского Собора 2, 537, 620. Важность соборных постановлений 2, 810.
- Совет*. Нужен и полезен в жизни человеческой 1, 661, 691. Божественный о сотворении мира и человека 2, 431–432.
- Содом*. Что значит в переводе? 1, 632, 833.
- Сокрушение* сердечное. От чего человек приходит или не приходит в сокрушение сердечное? 2, 229–230.
- Солнце*. Доказательство огромной величины его 1, 395, 397. Годовые времена производятся движением солнца 1, 358, 395, 397.
- Соломон*. Достоинства его 1, 972, 973. Книги Соломоновы 1, 971–972.
- Солон*, древний афинский мудрец. Изречения его 1, 1059, 1066.
- Сомнение* в бытии, правосудии и Промысле Божиим есть приобщение к совету нечестивых 1, 466, 467.
- Сон*. От чего бывает безвременная сонливость? 2, 234. Благодарить должно того, кто будит от сна на молитву или на другое доброе дело 2, 236–237. Чего достоин, кто огорчается, когда его будят? 2, 237.
- Сон, сновидение*. Сновидения — отголоски дневных мыслей и забот 1, 530, 904. Что нужно к уразумению сокровенного значения сновидений 1, 616, 617; 2, 895–896. От чего бывают непристойные сновидения? 2, 232.
- Софисты*. В чем состоит их искусство? 2, 479–480, 933–934.
- Спасение*. Различие слов *спасение* и *избавление* 1, 472, 473. В чем наше спасение 2, 688. В чем состоит Домостроительство Божие о нашем спасении? 1, 124. Бессилие человека в деле не только чего-либо, но и собственного своего спасения 1, 579, 580. Что нужно для нашего спасения? 1, 838. Число спасаемых не велико 1, 667, 668.
- Сребролюбие, сребролюбец*. Сребролюбие есть идолослужение 1, 656 и весьма тяжкий грех 1, 674. Пагубные следствия одного 1, 751, 916, 929, 930. Оно делает человека скотоподобным 1, 917. Бедность сребролюбцев 1, 920. Неосновательность извинений, представляемых сребролюбцами в оправдание своей скупости 1, 921, 922, 929, 930. Обиды, какие терпят от сребролюбца соседи его 1, 927. Что ожидает сребролюбца на Суде Божиим и в будущей жизни? 1, 928, 942.
- Стихии*. Отличительные их свойства 1, 369. Сотворены в начале вместе с небом и землею 1, 329, 339.
- Страсть* — можно назвать упоением 1, 873; 1, 873. Это пляшущий в человеке бес 1, 834, 835. Чем искоренить в себе страсть злого вождения? 2, 234.
- Страх Божий* и страх вражий 1, 537, 538.
- Суббота*. Духовное значение ветхозаветных предписаний о субботе 1, 640. Суббота истинная 1, 640, 641.

Суд Божий. Различные значения слова «суд» в Писании 1, 475, 476. В чем состоит суд? 1, 701. Исполнителями суда Божия над людьми бывают все твари 1, 754. Суд Божий справедлив 1, 651; за всякое преслушание равен 2, 106. Строгость суда Божия 2, 108–109. Неизбежность общего Суда 2, 530–531. Пришествие Господа на Суд будет сразу в целой вселенной 2, 72. Суд Христов над каждым будет различен 1, 475, 476. В день Суда откроются все грехи человеческие 1, 578, 651, 652. Человек сам увидит их 1, 701. Всегда должно иметь память и страх Суда Божия 1, 537, 538; 2, 656. Как прийти в страх судов Божиих? 2, 284. Польза размышления о Суде Христовом 1, 649, 2, 687.

Суд церковный. См. *Епитимия*.

Суд человеческий. Судия не должен полностью верить доносу, но обязан выслушать оправдание обвиняемого 2, 596. Преступления, совершенные в Церкви, подлежат суду духовному 2, 897. Преимущество суда духовного пред гражданским (Там же). По делам церковным не должно обращаться к суду мирскому 2, 807.

Суетность. Что значит быть суетным? 2, 239.

Сущность. Различие слов «сущность» и «ипостась» 2, 502 и след., 770–771, 824. Слово «Нерожденный» не означает сущности Божией 1, 189, 271, 273. Сущность Божия непостижима 1, 275. Бог сотворил и сущность, и форму вещей 1, 338, 339. Сущность познается по отличающим ее свойствам 1, 248, 249, и притом положительным, а не отрицательным 1, 274, 275. И сущность тварей непостижима для человека 1, 275.

Сфера. Учение философов о гармонии небесных сфер 1, 351, 352.

Сын Божий в Писании именуется многоразлично 1, 184. И многие именуется сынами Божиими, но только по присвоению 1, 308. Имя Сына Божия означает не сущность, а личное свойство 1, 216 и не есть одно голое именование 1, 241, 242. Почему Сын Божий именуется словом? 1, 1015–1016 и Ангелом? 1, 233. Он именуется Сущим 1, 233, 271, 272. Он являлся Иакову и Моисею 1, 233, 234. Он — не тварь 1, 277 и след. Он есть Единый Истинный Бог 1, 287, 288; второй по порядку и по достоинству, а не по естеству 1, 257. Рожден Отцом от вечности 1, 232, 270. Объяснение сего предвечного рождения подобиями 1, 232. Сочечен Богу Отцу 1, 104, 202, 224, 225, 270, 278. Учение Писания о вечности Бога Сына 1, 228, 229. Единого естества с Богом Отцом 1, 1009–1010, но различен по ипостаси 2, 511. Единосущен Богу Отцу 1, 269; 2, 458. Как понимать слово «единосущен»? 2, 538–539 и почему оно предпочитается слову «подобосущен»? 2, 470. Сын Божий равен Богу Отцу 1, 288; равночестен Ему 1, 104, 106; и по воплощении не отлучился от Отца 1, 1090. Рождение Бога Сына должно понимать не человекообразно 1, 217, 226, 238, 239, 302; 2, 539. К Сыну говорит Бог Отец: *сотворим человека по образу Нашему* 1, 428; 2, 431–433. Действие Сына Божия в миротворении 1, 355, 384, 521. Что значит сидение Сына Божия одесную Бога Отца 1, 106. Значение речений: «с Ним» и «Им», когда употребляются оные о Сыне Божиим 1, 106, 107. Что означают в Писании уничижительные выражения о Сыне Божиим? 1, 1010. См. *Христос*.

Т

Твердь. Что в Писании называется сим именем? 1, 353, 354, 359.

Творение, Творец. В Писании поименованы три рода творений 2, 466. Каков повествователь о творении мира? 1, 320. С каким приготовлением надобно слушать учение о творении мира? 1, 319. Рассматривание творений приводит нас, правда, только к малым и неясным представлениям о величии

- Творца 1, 398; но вместе и к тому заключению, что Творец несравненно совершеннее всего видимого 1, 384–385. Творец мира один 1, 946. Творец мира — Бог 1, 322. Он сотворил мир единым мановением воли 1, 322. В творении мира, и особенно человека, участвуют все три Лица Святой Троицы 1, 427, 428, 309. Мир духовный сотворен прежде мира видимого 1, 325. Цель, для которой сотворен мир видимый 1, 325. В творении мира Бог проявил благость Свою, премудрость и могущество 1, 326. Мудрость Творца видна и в существах малых 1, 426, 519, 520. В сотворенном нет ничего ни излишнего, ни недостаточного 1, 425. Последовательный порядок, данный природе при творении, не изменяется 1, 383. Все твари подлежат изменению 1, 290, 325, 326.
- Тело.* Чудное устройство человеческого тела 1, 458, 890, 891; 2, 431. Чем отличается от устройства тел животных 1, 890. Связь между телом и душой 1, 890, 891. Не тело виновно в наших пороках, но душа 2, 329–332. Не должно слишком заботиться о теле и о телесных потребностях 1, 514, 515, 1064, 1066; 2, 282–283. Чем должно ограничиваться попечение о теле? 1, 1066–1067. Угущение тела ослабляет ум и не допускает в него озарений Святого Духа 1, 643. Возможность изменения тел наших при воскресении объясняется превращениями шелковичного червя 1, 417. Какое тело называется твердым? 1, 553. Тело геометрическое 1, 353, 354.
- Тень.* Объяснение слов, употребительных в древней географии: однотенные, бестенные, круготенные 1, 393.
- Терпение.* В чем состоит истинное терпение? 1, 1033. Побуждения к терпению 2, 651, и преимущественно к терпению за веру 2, 651. Терпение нужно начальнику 1, 657. Оно нужно при исправлении согрешивших 2, 241.
- Троица Святая.* Указания на Лица Святой Троицы в Ветхом Завете 1, 311, 312. Вера ветхозаветных пророков в троичность Лиц Божественных 1, 302. Писание нередко, именуя одно Лицо Святой Троицы, проповедует все три Лица 1, 305, 306. Вера во Святую Троицу не противоречит исповеданию Бога единым по естеству 2, 456–457. Троица по естеству нерассекаема и нераздельна, так что и имена не разделяются 1, 303, 306. Отличительные свойства Лиц Святой Троицы не слитны 2, 504–507. Сливать Ипостаси Святой Троицы так же хульно, как и говорить, что Они не подобны по сущности 1, 1016. Три Лица Святой Троицы, будучи неслитными, сопребывают неразлучно 1, 309, 312, 313, 1079–1081; 2, 506–507. Объяснение тайны Святой Троицы подобием радуги 2, 507–508. Порядок Лиц Святой Троицы 1, 256; 2, 538–539, 632. Единосушие Лиц Святой Троицы 1, 289. Единство действия Лиц Святой Троицы доказывает Их единосушие 2, 465–466. Равночестие Лиц Святой Троицы доказывается словами формулы в Таинстве Крещения 1, 265.
- Труд.* Потребность телесного труда 2, 335. Питающиеся трудами рук своих не остаются без вознаграждения, если телесному предпочитают духовное 1, 349, 350. Благочестие должно почитать не предлогом к бездействию, но побуждением к большим трудам 2, 203. Иисус Христос нес на Себе телесные труды 2, 338, 339. Апостол Павел непрерывно трудился 2, 338.
- Тщеславие.* Кто тщеславен? 2, 239. Почему должно избегать тщеславия? 2, 346–347.
- Тьма.* Что такое? 1, 340. Еретическое учение о тьме как силе, противоборствующей Богу 1, 340, 341. От чего произошла тьма в начале мира? 1, 343.

У

Убийство произвольное и непроизвольное 2, 704. Убийство на войне вменяется ли в убийство? 2, 707. Истребление в себе или в другом зачатого плода есть произвольное убийство 2, 699, 705.

Удовольствие. Пагубные следствия плотских удовольствий 1, 631; 1, 995–996.

Уединение. Польза оного 2, 164–165, 166, 443–444.

Укоризна. Что такое? 2, 232.

Ум. Троякий образ действований нашего ума 2, 814. Ум облагодатствованный постигает Божественное 2, 815, 816. Ум, обложенный плотию, имеет нужду в вере и в правом житии 2, 468. Ум рассеянный не способен ясно видеть истину 2, 443–444.

Утро. Иносказательное значение сего слова в Писании 1, 737.

Учение. От чего противоречия в учениях человеческих? 1, 745, 746. Учение о Домостроительстве спасения должно предпочитать всему 1, 791. Различие между учением христианским и языческим 1, 360. С введением учения христианского умолкла мудрость языческая 1, 670. К учению истинному не должно примешивать учений языческих 1, 727. Принятие ложного учения — убийство души 1, 800.

Ученик Господа. Что значит быть учеником Господа? 2, 378.

Ф

Фараон — общее имя царей египетских 1, 528, 529.

Философы. Учение их о причинах 1, 96. Языческие философы, восхвалявшие нищету 2, 449–450.

Фимиама. Таинственное значение курения фимиамом 1, 639.

Фотин, еретик 1, 285.

Х

Хитрость. Что такое? 1, 983. Виды ее 1, 983–984. Хитрость похвальная 1, 983.

Хлеб насущный. Что такое? 2, 296.

Холера. Уподобление больным холерою таких людей, которые для уплаты одного долга входят в новые долги 1, 494, 495.

Храм. Древний обычай в новосозданном храме полагать мощи мучеников 2, 534. В храме присутствуют Бог и Ангелы 1, 507. В храме может петь Богу только чистый телом и душою 1, 511. Бесплезно и даже вредно рассеянное и неблагоговейное предстояние во храме 1, 500, 507, 731, 732, 934. Непозволительна торговля при храмах во время церковных собраний 2, 207–208. Как душа делается храмом Божиим 2, 445.

Христианин. Христиане соделались наследниками богатства иудеев, погибших в безумии своем 1, 583. Каковы должны быть христиане по требованию Слова Божия? 2, 96–99. Христианин — воин на земле 2, 122, 123, 124. Тому нет пользы именоваться христианином, кто предает поруганию Христа 2, 738. У христианина и слово, и мысль, и действие — все должно быть посвящено Христу 2, 670. Побуждения христианам жить во взаимном единении 2, 747, 748. Если кто грешник, то имя христианина не избавит его от геенны 1, 664, 665. Обличение христианских женщин за пляски при гробах мучеников в воскресный день 1, 1000. Обличение христиан за невоздержность пред наступлением поста 1, 873, 877; за чувственные забавы во дни Пасхи 1, 1007. Жизнь христианская — сораспятие Христу 2, 397.

Христос Иисус. Имена, усвояемые Ему в Писании, и их значение 1, 108, 184. Он есть Богочеловек 1, 580. Образ соединения божества и человечества в Лице Иисуса Христа 1, 668, 669. Он по человечеству выше всех людей. 1, 666, 667. Тело Его сотворено Духом Святым 1, 291. Уподобление плоти Иисуса Христа горящему углю 1, 755. Таинственная причина тому, что Иисусом Христом воскрешены только три мертвеца 1, 1090. Чему научил Он тем, что плакал над Лазарем? 1, 896–897. В каком разуме молился Отцу: *да мимо идет чаша* страданий? 1, 282, 283. В удостоверение чего принимал пищу по воскресении? 1, 643, 872. Для чего умолчал о времени Суда? 1, 281, 282. Иисус Христос принес на землю мир 1, 671. Как Богочеловек, искупил Он кровию Своею род человеческий 1, 580. Он образец всех добродетелей 1, 534; 1, 336, 338, которому обязаны мы подражать 2, 322, 323, 336–337. В Нем все научает нас смиренномудрию 1, 1041. К принятию Христа Бог готовял людей постепенно 1, 123. Что означает седение Христа одесную Бога Отца? 1, 209, 210.

Хусий. Догадка, почему Хусий, сын Арахин, называется во псалме сыном Иемениным 1, 471, 472.

Ц

Царство Небесное. Что такое? 2, 467. Достижение его 1, 581. Для кого оно недоступно? 2, 386. Невозможность войти в него без Св. Крещения 2, 387.

Цветы. Разнообразие их 1, 382.

Целомудрие. Что такое? 1, 645. Целомудрие евнуха 2, 621–622.

Церковнослужитель. Церковнослужителей определять должно по строгому во всем испытании 2, 542–544. Они должны быть не двоеженцы 2, 707.

Церковь. В Церковь Христову собраны люди всякого состояния 1, 568, 569, 575. Все члены Церкви Вселенской должны хранить единение духа в союзе мира 1, 609; 2, 105–106, 564, 719–720, 744–745, 833–834, 836–837. Единение веры и общение между церквами Восточными и Западными 2, 564–565, 588, 593–594, 872–874, 879–880. Православие Западной Церкви 2, 833, 834 и след. Блаженное состояние Древней Церкви 2, 679, 688. Бедственное состояние Восточной Церкви во времена св. Василия 1, 161, 162, 163; 2, 588–589, 591–592, 593, 618, 679–680, 788–789, 833, 835 и след., 847. Гонения еретиков на Церковь Александрийскую 2, 649, 650. Обличенные в тяжких грехах отлучаются от общения с Церковью 1, 659. Пример отлучения от Церкви 2, 898–899. Во времена Василиевы утвердился общий обычай в Церкви совершать всенощные бдения 2, 756. Церковь еретическая есть блудница 1, 654.

Ч

Человек — существо общественное и призванное к совместной жизни 1, 487–488. Почему не сотворен от Бога безгрешным? 1, 950, 951. Творение человека 1, 447–448, 455–457. Справедливо ли сказать, что Бог сотворил одного человека хорошим, а другого — худым? 2, 250. Состав человека 1, 622. Человек и по телу, и по душевному расположению подлежит ежедневному изменению 1, 555, 556, 603, 604. Его ничтожество и величие 2, 446. Все, что ни бывает с человеком, приключается или по природе, или по случаю, или от нас зависит 1, 342. В чем истинное преимущество человека? 2, 871. Человек злонравный не доволен тем, что имеет, но желает, чего нет 1, 907, 908. Внутренний 2, 407. См. *Душа, Тело*.

Человеколюбие. Чем оно обличается? 2, 234. Как избежать оно? 2, 234–235. Божественное 2, 400.

Честь. Надобно ли искать чести? 2, 235.

Чревоугодие есть страсть почти неисцелимая 2, 131–132, 133.

Чувство. В каком смысле уважается свидетельство чувств? 1, 346. Чувства духовные 2, 984–986.

Э

Энкратиты. Ответ на вопрос их, для чего не все едим? 2, 823.

Ю

Юноша, если имеет старческий образ мыслей, достойнее нерадивого старца 1, 690, 691. Недостатки и пороки юношеские 1, 693.

Я

Язва, чем отличается от струпа? 1, 626.

Язычник. Примеры добродетелей у язычников 1, 1061–1062. Польза изучать их сочинения 1, 1057–1058. Как пользоваться оными? 1, 1058 и след., 1062 и след.

УКАЗАТЕЛЬ ЦИТАТ
из Священного Писания к Творениям
святителя Амфилохия Иконийского

Ветхий Завет

Быт.

2:21 — 1019
3:16 — 1006
3:18 — 1043
3:19 — 1042
22:17 — 1009
49:11 — 1039

Исх.

15:1 — 1042
15:4 — 1042
21:24 — 1025

Втор.

7:14 — 1048

4 Цар.

2:21 — 1048

Иов.

40:25 — 1037
40:30 — 1045

Пс.

6:7 — 1021
13:1 — 1032
15:10 — 1028, 1038
18:7 — 1044
21:7 — 1037, 1045
23:7 — 1008
29:4 — 1040
31:1 — 1046
31:4 — 1043
31:5 — 1021
40:4 — 1053
48:12 — 1028
51:10 — 1042
57:7 — 1037
71:9 — 1022

71:10–11 — 1022

73:13 — 1043

79:2 — 1038

79:3 — 1010

91:13 — 1042

113:13–14 — 1030

117:24 — 1042

140:2 — 1042

140:5 — 1026

Притч.

9:9 — 1067

Песн.

1:2 — 1022

1:3 — 1026

Ис.

1:19–20 — 1055

7:14 — 1002

8:18 — 1006

9:6 — 1002, 1010

37:19 — 1044

48:22 — 1034

53:7 — 1039, 1044

54:1 — 1048

63:2 — 1039

63:9 — 1001

66:1 — 1022

Иер.

2:21 — 1065

Вар.

3:38 — 1002

Иез.

2:6 — 1031

9:5–6 — 1012

44:1–2 — 1008 (сн.)

Ос.

13:14 — 1033, 1040

Мал.

4:2 — 1044

Новый Завет

Мф.

3:7 — 1040
4:16 — 1028
4:19 — 1050
5:13 — 1048
8:20 — 1051
9:12 — 1051
9:28 — 1056
9:29 — 1056
11:17 — 1051
12:40 — 1012
15:34 — 1064
16:22–23 — 1033
20:30 — 1056
20:32 — 1055
21:31 — 1051
24:2 — 1047
26:8–9 — 1023
26:10 — 1024
26:11 — 1024
26:12 — 1024
26:13 — 1025
26:15 — 1024, 1025
26:31 — 1011
26:38 — 1037
26:39 — 1031
27:42 — 1011
28:19 — 1067
28:20 — 1064

Лк.	5:11 — 1057	17:1 — 1062
1:35 — 1007	5:14 — 1057	19:37 — 1028
2:6–7 — 1003	5:17 — 1061,	20:13 — 1030
2:21–23 — 1007	5:18 — 1060	
2:34–35 — 1011	5:19 — 1058, 1059, 1060,	Деян.
2:35 — 1011	1061	4:20 — 1058
2:36–37 — 1008	5:20 — 1061	Рим.
2:38 — 1009	5:21 — 1062	2:20 — 1032
7:36 — 1018	5:22 — 1062	6:3–4 — 1035
7:37 — 1019	5:23 — 1062	8:26 — 1021
7:38 — 1021, 1022	7:16 — 1052	1 Кор.
7:39 — 1022	7:21–24 — 1052	2:11 — 1052
7:40–41 — 1025	8:40 — 1039	2:9 — 1047
7:42–43 — 1026	9:9 — 1013, 1053	3:17 — 1019
7:44 — 1026	9:24 — 1051	8:2 — 1036
7:45 — 1026	10:7 — 1044	15:48 — 1042
7:46 — 1026	10:11 — 1034, 1043	
7:47 — 1027	10:18 — 1032,	2 Кор.
8:45 — 1064	10:30 — 1063	3:6 — 1032
11:29 — 1012	11:21–22 — 1014	5:17 — 1042
19:1–2 — 1047	11:23 — 1014	6:16 — 1065
19:5 — 1050	11:24 — 1014	
19:7 — 1050	11:25 — 1014, 1033	Гал.
19:8 — 1051	11:34 — 1015, 1064	3:27 — 1042
23:34 — 1029	11:36 — 1015	Еф.
23:43 — 1050	11:37 — 1015	6:15 — 1031
	11:39 — 1015	
Ин.	11:40 — 1015	Кол.
1:5 — 1051	11:43 — 1016, 1030	2:9 — 1035
1:9 — 1044	11:44 — 1016	1 Фес.
2:19 — 1029, 1032	12:1 — 1013	4:17 — 1042
4:19 — 1023	14:6 — 1044	
5:1 — 1059	14:10 — 1061	1 Тим.
5:1–6 — 1054	14:11 — 1061	5:9–10 — 1009
5:5 — 1059	14:18 — 1064	5:11–12 — 1010
5:6 — 1059	14:27 — 1064	5:14 — 1010
5:7 — 1057, 1059	14:28 — 1063, 1064	Евр.
5:8 — 1052, 1059	14:30 — 1064	4:13 — 1033
5:10 — 1057	14:31 — 1065	10:4 — 1058
5:10–13 — 1060	15:1 — 1065	13:4 — 1019

СОКРАЩЕНИЯ

<i>Basil. Magn.</i>	Basilius Cesariensis Cappadociae (Magnus) — Свт. Василий Великий
Adv. Eunom.	Adversus Eunomium libri quinque // PG. Т. 29. Col. 497–774 (рус. пер.: <i>Свт. Василий Великий</i> . Против Евномия // <i>Свт. Василий Великий</i> . Творения. М., 2008. Т. 1. С. 169–318).
Asceticon (brev.)	Asceticon magnum sive Quaestiones (regulae brevius tractatae) // PG. Т. 31. Col. 1051–1306 (рус. пер.: <i>Свт. Василий Великий</i> . Правила, кратко изложенные в вопросах и ответах // <i>Свт. Василий Великий</i> . Творения. М., 2009. Т. 2. С. 223–319).
Asceticon (fus.)	Asceticon magnum sive Quaestiones (regulae fusius tractatae) // PG. Т. 31. Col. 889–1052 (рус. пер.: <i>Свт. Василий Великий</i> . Правила, пространно изложенные в вопросах и ответах // Там же. С. 149–222).
De fide	De fide // PG. Т. 31. Col. 676–692 (рус. пер.: <i>Свт. Василий Великий</i> . О вере. Пролог 8 // Там же. С. 113–120).
De jud.	De iudicio Dei // PG. Т. 31. Col. 653–676 (рус. пер.: <i>Свт. Василий Великий</i> . О Суде Божиим. Пролог 7 // Там же. Т. 2. С. 102–113).
De Spirit. Sanct.	Liber de Spiritu Sancto // PG. Т. 32. Col. 67–218; <i>Basile de Cesaree</i> . Sur le Saint-Esprit / Ed. V. Pruche. P., 1968 ² . P. 250–530 (SC. Т. 17bis) (рус. пер.: <i>Свт. Василий Великий</i> . О Святом Духе. К свт. Амфилохию, еп. Иконийскому // <i>Свт. Василий Великий</i> . Творения. М., 2008. Т. 1. С. 93–168).
Enarr. in Is.	Enarratio in prophetam Isaiam // PG. Т. 30. Col. 117–668 (рус. пер.: <i>Свт. Василий Великий</i> . Толкование на пророка Исаию // Там же. С. 611–864).
Ep.	Epistolae: <i>St. Basile</i> . Lettres: In 3 vol. // Ed. Y. Courtonne. P., 1957. Vol. 1: Ep. 1–100. P. 3–219; 1961. Vol. 2: Ep. 101–218. P. 1–218; 1966. Vol. 3: Ep. 219–366. P. 1–229 // PG. Т. 32. Col. 220–1112 (рус. пер.: <i>Свт. Василий Великий</i> . Письма // <i>Свт. Василий Великий</i> . Творения. М., 2009. Т. 2. С. 440–954).
Hom. in Hex.	Nomiliae in Hexameron, 1–9 // PG. Т. 29. Col. 3–208 (рус. пер.: <i>Свт. Василий Великий</i> . Беседы на Шестоднев // <i>Свт. Василий Великий</i> . Творения. М., 2008. Т. 1. С. 319–429).
Hom. in Ps.	Nomiliae super Psalmos // PG. Т. 29. Col. 209–494 (рус. пер.: <i>Свт. Василий Великий</i> . Беседы на псалмы // Там же. С. 461–610).

- Ном. 3 Nomilia in illud, attende tibi ipsi // PG. Т. 31. Col. 197–218 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Беседа 3. На слова: Внемли себе // Там же. С. 882–891).
- Ном. 4 Nomilia 4: De gratiarum actione // PG. Т. 31. Col. 217–238 (рус. пер.: Свт. Василий Великий. Беседа 4: О благодарении // Там же. С. 891–900).
- Ном. 5 Nomilia 5: In martyrem Iulittam // PG. Т. 31. Col. 237–262 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Беседа 5: На память св. мученицы Иулиты // Там же. С. 901–912).
- Ном. 6 Nomilia 6: In illud dictum evangelii secundum Lucam: «Destruam horrea mea, et maiora aedificabo», itemque de avaritia // PG. Т. 31. Col. 261–278 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Беседа 6: На слова из Евангелия от Луки: *Разорю житницы мои и большие созижду* (12:18), и о любостыжательности // Там же. С. 912–920).
- Ном. 7 Nomilia 7, in divites // PG. Т. 31. Col. 277–304 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Беседа 7: К обогащающимся // Там же. С. 920–931).
- Ном. 8 Nomilia 8, dicta tempore famis et siccitatis // PG. Т. 31. Col. 303–328 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Беседа 8: Во время голода и засухи // Там же. С. 932–943).
- Ном. 9 Nomilia 9: Quod Deus non est auctor malorum // PG. Т. 31. Col. 329–354 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Беседа 9: О том, что Бог не виновник зла // Там же. С. 943–955).
- Ном. 10 Nomilia 10, adversus eos qui irascuntur // PG. Т. 31. Col. 353–372 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Беседа 10: На гневливых // Там же. Т. 1. С. 955–964).
- Ном. 11 Nomilia 11, de invidia // PG. Т. 31. Col. 371–386 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Беседа 11: О зависти // Там же. С. 964–971).
- Ном. 12 Nomilia 12, in principium proverbiorum // PG. Т. 31. Col. 385–424 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. На начало Кн. Притчей // Там же. С. 971–989).
- Ном. 13 Nomilia 13, exhortatoria ad sanctum baptisma // PG. Т. 31. Col. 423–444 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Беседа 13: Побудительная к принятию Св. Крещения // Там же. С. 989–999).
- Ном. 15 Nomilia 15, de fide // PG. Т. 31. Col. 463–472 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Беседа 15: О вере // Там же. С. 1008–1012).
- Ном. 16 Nomilia 16, in illud: «In principio erat Verbum» // PG. Т. 31. Col. 471–482 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Беседа 16: На слова: *В начале бе Слово* (Ин. 1:1) // Там же. С. 1012–1017).
- Ном. 18 Nomilia 18, in Gordium martyrem // PG. Т. 31. Col. 489–508 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Беседа 18: На день св. мученика Гордия // Там же. С. 1020–1028).
- Ном. 20 Nomilia 20, de humilitate // PG. Т. 31. Col. 525–540 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Беседа 20: О смиренномудрии // Там же. С. 1036–1042).
- Ном. 21 Nomilia 21, quod rebus mundanis adhaerendum non sit, et de incendio extra Ecclesiam facto // PG. Т. 31. Col. 539–564 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Беседа 21: О том,

- что не должно прилепляться к житейскому, и о пожаре, бывшем вне церкви // Там же. С. 1043–1054).
- Ном. 22 Номilia 22: ad adolescentes, sermo de legendis libris Gentilium // PG. Т. 31. Col. 563–590 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. К юношам о том, как получать пользу из языческих сочинений // Там же. С. 1054–1069).
- Ном. 23 Номilia 23, in sanctum martyrem Mamantem // PG. Т. 31. Col. 589–600 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Беседа 23. На день св. мученика Маманта // Там же. С. 1069–1074).
- Ном. 24 Номilia 24, contra Sabellianos, et Arium, et Anomoeos // PG. Т. 31. Col. 600–617 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Беседа 24: Против савеллиан, Ария и аномеев // Там же. С. 1074–1083).
- Moralia Regulae morales // PG. 31. Col. 699–870 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Нравственные правила (80 правил) // *Свт. Василий Великий*. Творения. М., 2009. Т. 2. С. 19–101).
- Sermo 12 Sermo de ascetica disciplina // PG. Т. 31. Col. 648–652 (рус. пер.: *Свт. Василий Великий*. Слово о подвижничестве. Слово подвижническое 12 // Там же. С. 136–138).
- Greg. Nazianz.** **Gregorius Nazianzenus – Свт. Григорий Богослов**
- Epit. Epitaphia // PG. Т. 38. Col. 11–82 (рус. пер.: *Свт. Григорий Богослов*. Надгробия // *Свт. Григорий Богослов*. Творения. Т. 2. М., 2008. С. 369–395).
- Hieron.** **Hieronymus – Блж. Иероним Стридонский**
- Ep. Epistulae // PL. Т. 22 (рус. пер.: *Блж. Иероним Стридонский*. [Письма] // *Блж. Иероним Стридонский*. Творения. Ч. 1–3. Киев, 1893, 1894, 1903).
- ТСО Творения святых отцов в русском переводе. М., 1843–1864, 1871, 1872, 1880–1891, 1893–1917. Т. 1–69 <72>.
- CPG Clavis Patrum Graecorum. Vol. 2 / Cura et studio M. Geerard. Turnhout: Brepols, 1974.
- LCL BL Loeb Classical Library: Saint Basil. The Letters / Ed. R. J. Deferrary, M. R. P. McGuire. Vol. 1–4. London, 1926–1934.
- PG Patrologiae cursus completus / Accurante J.-P. Migne. Series graeca. Paris, 1857–1866. Т. 29–32.
- PL Patrologiae cursus completus / Accurante J.-P. Migne. Series latina. Paris, 1854–1864. Т. 22.
- PWRE Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE), neue Bearb. begr. v. G. Wissowa, fortgef. v. W. Kroll u. K. Mittelhaus, hg. v. K. Ziegler, Stuttgart 1894ff.
- SC Sources chrétiennes. Paris, 1942–.

**Список манускриптов и старинных изданий,
упоминаемых в первом томе Творений
святого Василия Великого¹**

Беседы на Шестоднев

- A – Parisinus graecus 476 – Regius 1824 – Regius primus у мавристов – X век.
 B – Parisinus graecus 503 – Regius 2286 – Regius secundus – XIV век.
 C – Parisinus graecus 477 – Regius 2287, 1 – Regius tertius – XV век.
 D – Parisinus graecus 478 – Regius 2287, 2 – Regius quartus – XV век.
 E – Parisinus graecus 753 – Regius 2349 – Regius quintus – X век.
 F – Parisinus graecus 955 – Regius 2892 – Regius sextus – XI век.
 G – Parisinus graecus 956 – Regius 2896 – Regius septimus – XIV век.
 H – Parisinus graecus 968 – Regius 2989 – Regius octavus – XV век.
 I – Parisinus graecus 957 – Colbertinus 3069 – Colbertinus primus – XII век.
 J – Parisinus graecus 959 – Colbertinus 4721 – Colbertinus secundus – XVI век.
 K – Coislinianus 229 – Coislinianus primus – IX–X века.
 L – Parisinus Coislinianus 235 – Coislinianus 235 – Coislinianus secundus – XI век.
 MG – манускрипты, цитируемые в издании Марана – Гарнье 1618 года.
 MB – Bodleianus и вообще английские манускрипты.

Против Евномия

Colbertinus – codex 4529, codex 1529 – XI век.

Толкование на Исаию

- Colb. primus – Colbertinus primus – codex 402 – codex 493.
 Colb. secundus – Colbertinus secundus – codex 4184 – codex 494.
 Reg. primus – Regius primus – codex 1909.
 Reg. secundus – Regius secundus – codex 2290 – codex 492.
 Reg. tertius – Regius tertius – codex 2291 – codex 495.
 Reg. quartus – Regius quartus – codex 2292 – codex 496.

**Список манускриптов и старинных изданий,
упоминаемых во втором томе Творений
святого Василия Великого**

Нравственные правила. Правила, пространно изложенные.

Правила, кратко изложенные

- Colb. – Colbertinus – codex 3063 – X век.
 Edit. Paris. – Editio Parisinus – Парижское издание 1618 г. К. Мореля.
 mss. – manuscripti – манускрипты, рукописи.
 Reg. primus – Regius primus – Regius 1908 – Parisinus 505 – XII век.
 Reg. secundus – Regius secundus – codex 2288.
 Reg. tertius – Regius tertius – codex 2895.

¹ Списки приводятся по изданиям «Христианские источники» (SC), Патрологии Ж.-П. Минья (PG), Писем св. Василия Великого в Леббовской Классической библиотеке (LCL BL).

Письма

C – Parisinus 967 – XIV век.

Claromon. – Claromontanus – Berolinensis 23 – XVI век.

D – Coisl. secundus – Coislinianus secundus – Coislinianus 288 – Parisinus 1021S – XIII век.

Combefisius – рукописи, собранные Комбефисом.

E – Coisl. primus – Coislinianus primus – Parisinus Coislinianus 237 – XI век.

Edit. Paris. – Editio Parisinus – Парижское издание 1618 г. К. Мореля.

Editi antiqui – издания, выпущенные до Бенедиктинского издания Марана и Гарнье (1721–1730 гг.)

Emend. G. – M. – «исправлено по изданию Гарнье – Марана».

F – Harl. – Harlaeanus – Parisinus 1020S – XI век.

Med. – Laurentianus Mediceus IV, 14 – X – XI вв.

mss. – manuscripti – манускрипты, рукописи.

Reg. primus – Regius primus – Regius 2293 – Parisinus 506 – X век.

Voss. – Vossius codex – X век.

Сокращения в ссылках на канонические правила¹

Ап.	Правила Святых Апостолов
I Вс.	Правила Первого Вселенского Собора
II Вс.	Правила Второго Вселенского Собора
IV Вс.	Правила Четвертого Вселенского Собора
Трул.	Правила Трулльского (Пято-Шестого Вселенского) Собора
Анкир.	Правила Анкирского Собора
Лаод.	Правила Лаодикийского Собора
Карф.	Правила Карфагенского Собора

¹ При цитировании соборных постановлений в тексте цифра после запятой означает номер канона. — *Ред.*

СОДЕРЖАНИЕ

Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Владимир

Предисловие ко второму тому Творений

святителя Василия Великого7

Святитель Василий Великий

АСКЕТИЧЕСКИЕ ТВОРЕНИЯ	19
Нравственные правила.....	19
Правило 1. О покаянии, о времени покаяния, о свойствах и о плодах его	19
Правило 2. О том, что тщание желающих благоугодить Богу должно быть ни с чем противным не соединяемо и чисто	21
Правило 3. О любви к Богу и о том, какой ее признак.....	22
Правило 4. Что такое — честь Богу и что — бесчестие	23
Правило 5. О взаимной любви друг к другу и о свойствах ее	23
Правило 6. О дерзновении в исповедании Бога и Христа Его.....	24
Правило 7. О том, что исповедание Господа престаупающим заповеди Его недостаточно ко спасению	25
Правило 8. О вере и несомненности глаголов Господних	25
Правило 9. О знании и незнании того, что до нас касается	27
Правило 10. Какой конец греха и какой конец заповеди Божией ...	28
Правило 11. О судах Божиих и о страхе, какой должны они внушать	29
Правило 12. Об отриновении Божиих изволений и о прекословии оним или о послушании Божией воле и о соблюдении оной ...	30
Правило 13. О готовности во всякое время и о неукоснительном тщании тех, которые стараются о благоугождении Богу	31
Правило 14. О благовременности каждого дела, взятого в отдельности	32
Правило 15. О надежде на чужие заслуги	32
Правило 16. О думающих, будто бы могут они воспользоваться тем, что живут с людьми добродетельными и богоугодными, тогда как сами себя не исправляют	33
Правило 17. Как должно располагать собою в рассуждении настоящего времени.....	33

Правило 18. О том, как и с каким расположением исполняет заповедь Божию старающийся о сем исполнении.....	34
Правило 19. О том, кто препятствует, и о том, кто встречает препятствие к исполнению заповеди Божией.....	35
Правило 20. О крещении; какое намерение и какая сила крещения.....	37
Правило 21. О приобщении Тела и Крови Христовых и какое намерение оно.....	38
Правило 22. Как иной отчуждается от Бога и посредством чего делается близким Богу.....	39
Правило 23. Об одолеваемых даже теми грехами, которые ненавидят.....	40
Правило 24. О лжи и истине.....	40
Правило 25. О празднословии и о наблюдении, чтобы речи были полезны.....	40
Правило 26. К подтверждению того, что делаем или говорим, надобно прежде всего пользоваться свидетельствами Писания, а потом уже и тем, что известно из общего употребления.....	41
Правило 27. Об уподоблении, по возможности, Богу и святым.....	42
Правило 28. О различии людей добрых и недобрых.....	42
Правило 29. О том, как можем уверять в своем звании.....	43
Правило 30. О чествовании того, что посвящено Богу.....	43
Правило 31. Об употреблении того, что отделено для святых.....	43
Правило 32. О долгах и уплате.....	44
Правило 33. О соблазняющих и соблазняемых.....	44
Правило 34. Об обязанности каждого быть для других в своей мере образцом добродетелей.....	46
Правило 35. Об унижающих доброе в других.....	46
Правило 36. О чествовании святых и о расположении к ним.....	47
Правило 37. Об усердствующих, по мере сил, малостью.....	47
Правило 38. Как надобно угощать.....	48
Правило 39. О твердости в соблазнах.....	48
Правило 40. О преподающих новые учения.....	48
Правило 41. Об отсечении соблазнительей и о пощаде тех, которые более немощны.....	49
Правило 42. О том, что Господь пришел исполнить Закон.....	49
Правило 43. О различии заповедей Закона и Евангелия.....	50
Правило 44. О том, что бремя Господне легко, а грех тяжел.....	50
Правило 45. О равном чествовании всех и о смиренномудрии.....	51
Правило 46. О тщательном преуспевании в великом или малом.....	51
Правило 47. О богатстве и нищете и о том, что за ними последует.....	52
Правило 48. О благотворении братьям и о занятии для этого работой.....	52

Правило 49. О входящем в тяжбу и ищущем удовлетворения себе или другому	55
Правило 50. О мире и примирении	56
Правило 51. Каков должен быть тот, кто покушается исправлять ближнего	56
Правило 52. О скорби при виде согрешающих; как должно обращаться с ними, когда их избегать и когда принимать в свое общение	56
Правило 53. Какое осуждение тем, которые за нанесенную им, по мнению их, обиду помнят зло	58
Правило 54. О произнесении суждения и о медлении в суждении	58
Правило 55. Об усердии к Богу, об исповедании Божиих дарований и о благодарении за них	60
Правило 56. О молитве; когда, о чем, как и за кого должно молиться	60
Правило 57. О превозношении заслугами	62
Правило 58. О приобретении и сообщении другим Божиих дарований	62
Правило 59. О чести и славе человеческой	64
Правило 60. О различии Божиих дарований и о взаимном согласии тех, которые по сим дарованиям стоят выше или ниже	65
Правило 61. О малозначительности на человеческий взгляд тех, которые приемлют Божию благодать	66
Правило 62. Об искушениях, когда их должно уклоняться и когда вступать с ними в борьбу; и как встречать противников	67
Правило 63. О робости и смелости в напастьях	69
Правило 64. О радости, какую должно ощущать в страданиях за Христа	69
Правило 65. Как должно молиться и при самой кончине	70
Правило 66. О тех, которые оставили подвизающихся за благочестие, и о тех, которые вместе с ними подвизаются	70
Правило 67. О тех, которые скорбят об умирающих	71
Правило 68. О различии настоящего и будущего века	71
Правило 69. О том, что запрещается или одобряется в Писании совокупно и наравне	72
Правило 70. О тех, кому вверена проповедь Евангелия; когда, кого и чему должны они учить; как им надобно исправлять предварительно себя самих; какое дерзновение должно иметь в проповедании; сколько заботиться о вверенных им; с каким расположением и каким трудам предаваться преимущественно; как соблюдать себя чистыми от таких недостатков, которые всего чаще их сопровождают; до какой меры доводить поучаемых; как привлекать людей, имеющих неприязненное	

расположение; каким способом сближаться с теми, которые из страха отказываются слушать; как удаляться тех, которые не приемлют их по несознательности; как иных рукополагать или извергать рукоположенных; и о том, что каждый из предстоятелей должен почитать себя ответственным перед вверенными ему во всем, что делает и говорит	77
Правило 71. О том, что наравне заповедано предстоятелям.....	89
Правило 72. Как учащиеся должны различать духовных учителей от не таковых; какое иметь к ним расположение и как принимать их уроки	90
Правило 73. О живущих в супружестве	92
Правило 74. О вдовах	93
Правило 75. О рабах и господах	94
Правило 76. О детях и родителях	94
Правило 77. О девах.....	95
Правило 78. О воинах.....	95
Правило 79. О государях и о подданных	96
Правило 80. Каковы вообще, по требованию слова Божия, должны быть христиане и предстоятели.....	96
О подвижничестве.....	102
О Суде Божиим (Prologus VII – Пролог 7).....	102
О вере (Prologus VIII – Пролог 8)	113
Слово к предначертанию подвижничества (Prologus VI – Пролог 6) (<i>перевод П. К. Доброцветова и М. Э. С. Нам</i>).....	121
Предначертание подвижничества (Sermo asceticus X – Слово подвижническое 10)	122
Слово подвижническое и увещание об отречении от мира и о духовном совершенстве (Sermo asceticus XI – Слово подвижническое 11)	125
Слово о подвижничестве. Чем должно украшаться монаху (Sermo asceticus XII – Слово подвижническое 12)	136
Слово о подвижничестве (Sermo asceticus XIII – Слово подвижническое 13)	138
Слово о подвижничестве (Prologus V – Пролог 5).....	144
ПРАВИЛА, ПРОСТРАННО ИЗЛОЖЕННЫЕ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ.....	149
Вступление (Prologus IV – Пролог 4).....	149
Правила, пространно изложенные в вопросах и ответах.....	155
Правила, кратко изложенные в вопросах и ответах.....	223
Вступление (Prologus I – Пролог 1).....	223
Правила, кратко изложенные в вопросах и ответах.....	224

Подвижнические уставы подвижающимся в общежитии и в отшельничестве	320
Вступление.....	320
Глава 1. О том, что молитву должно предпочитать всему.....	322
Глава 2. О внимании к помыслам и о том, что тело не есть зло, как предполагают некоторые	328
Глава 3. О том, что не должно без осторожности иметь свидания с женщинами.....	331
Глава 4. О том, что воздержание должно измерять телесною силою, и о том, что телесный труд есть дело прекрасное и законное	333
Глава 5. О том, что подвижнику надобно заниматься приличными ему работами.....	339
Глава 6. О том, что подвижнику не должно без осторожности проводить время со всякими людьми.....	340
Глава 7. О том, что не должно делать частых и неосмотрительных выходов.....	342
Глава 8. О том, что не должно давать воли и свободного доступа скитающимся подвижникам, но надобно остерегаться и их.....	344
Глава 9. О том, что подвижнику никак не должно домогаться избирательного голоса или начальства над братиею	345
Глава 10. О том, что не из тщеславия должно ревновать о добрых делах.....	346
Глава 11. О благовременном употреблении слова.....	347
Глава 12. О том, что подвижнику не должно вдаваться в шутки....	347
Глава 13. О кротости и о том, каким образом появляется любовь	348
Глава 14. О благоразумии	349
Глава 15. О вере и надежде	349
Глава 16. О смиренномудрии.....	349
Глава 17. Сколькими способами возникают в душе лукавые помыслы	350
Глава 18. К соблюдающим подвижническое правило в общежитии.....	351
Глава 19. О том, что подвижник должен приступать к подвигу с твердою решительностью, и о послушании.....	354
Глава 20. О том, что не должно домогаться бесед с мирскими родственниками или заботиться о делах их	356
Глава 21. О том, что не должно отделяться от духовного братства.....	358
Глава 22. О послушании (полнее).....	362
Глава 23. О том, что подвижнику и низкие работы должно брать на себя с великим усердием.....	367
Глава 24. О том, что подвижнику не должно домогаться почестей и отличий.....	367

Глава 25. О неизысканности и простоте в снедах.....	369
Глава 26. О том, что стремящемуся к совершенству не причинит никакого вреда выход из обители	369
Глава 27. О том, что подвижнику не должно иметь своих собственных занятий.....	370
Глава 28. О том, что настоятель должен с отеческим доброжелательством устраивать нужное для пребывающих в послушании	371
Глава 29. О том, что в обществе подвижников не должно быть дружеских связей между двумя или тремя братьями.....	371
Глава 30. О том, что подвижнику не должно заботиться о выборе для себя одежды и обуви	372
Глава 31. О том, что настоятель должен соотносить свои приказания с телесными силами подчиненных, и о скрывающих свои силы	372
Глава 32. О том, что братия не должны огорчаться, когда слабосильным оказывается пощада	373
Глава 33. О том, что настоятели не должны давать воли подвижникам, оставляющим свое собрание, и принимать их в общежитие.....	373
Глава 34. О том, что подвижник, живущий в братстве, не должен приобретать чего-либо мирского в собственное свое владение.....	374
О КРЕЩЕНИИ (перевод П. К. Доброцветова).....	377
КНИГА I	377
Глава 1. О том, что прежде должно быть научену в Господнем учении, а затем уже быть удостоену Святого Крещения	377
Глава 2. Как крещается тот, кто принимает Крещение Господа нашего Иисуса Христа.....	384
Глава 3. Что должно возрожденному через Святое Крещение в остальное время питаться Причащением Божественных Таин.....	409
КНИГА II	412
Глава 1. Всякий ли крещеный евангельским Господа нашего Иисуса Христа Крещением должен умереть для греха, жить же для Бога во Христе Иисусе?.....	412
Глава 2. Безопасно ли исполнять священническое служение тому, кто не очистил сердце свое от лукавой совести, нечистоты или скверны?.....	413
Глава 3. Безопасно ли для не очистившегося от всякой скверны плоти и духа (2 Кор. 7:1) есть Тело Господне и пить Кровь?	414
Глава 4. Следует ли всякому слову Божию верить и повиноваться в уверенности в истинности сказанного, хотя бы и находилось	

какое-либо слово или дело Самого Господа или Его святых кажущимся противоположным?.....	415
Глава 5. Всякому ли слову [Божиему] неповиновение достойно гнева и смерти, хотя бы это слово и не было соединено само по себе с грозным предупреждением?	418
Глава 6. Неповиновение заключается в том, чтобы делать то, что запрещено, или пренебрегать тем, что установлено?.....	420
Глава 7. Возможно ли, чтобы было благоугодно или приятно Богу, чтобы порабощенный греху творил праведные деяния по правилу благочестия святых?.....	422
Глава 8. Приятно ли для Бога исполнение заповеди, не последовательно по заповеди совершаемое?	423
Глава 9. Следует ли приобщаться беззаконным или бесплодным делам тьмы (Еф. 5:11), хотя бы я и не верил, что они таковы?	430
Глава 10. Всегда ли опасно приносить соблазн?.....	433
Глава 11. Всегда ли должно оставлять что-либо из заповеданного Богом или препятствовать исполняющему это или препятствующим позволять, особенно если препятствующий — ближний, или помысл, кажущийся внешне благоприличным, приведет к отпадению от заповеданного?.....	435
Глава 12. Должен ли всякий заботиться обо всех и обо всем или только об уверовавших, да и о тех — [лишь] по уделенному ему дарованию Святого Духа?.....	436
Глава 13. Разве не должно терпеть всякое искушение, хотя бы грозила и опасность смерти за соблюдение послушания Богу, и особенно в заботе о верующих?	438
ПИСЬМА	440
Отдел I. Письма, писанные святым Василием прежде епископства его (357–370 гг.).....	440
1. К Евстафию, философу (1)	440
2. К Григорию Богослову (2).....	442
3. К Кандидиану (3)	448
4. К Олимпию (4).....	449
5. К Нектарию (5)	450
6. К Нектариевой супруге, утешительное (6).....	452
7. К другу Григорию (7)	454
8. К кесарийским монахам (8)	455
9. К Максиму, философу (9)	468
10. К матери Дионисия (10)	471
11. Без надписи (11).....	472
12. К Олимпию (12)	473
13. К нему же (13).....	473

14. К Григорию, другу (14).....	473
15. К Аркадию, комиту (15).....	475
16. Против еретика Евномия (16).....	476
17. К Оригену (17).....	477
18. К Макарию и Иоанну (18).....	478
19. К Григорию, другу (19).....	479
20. К Леонтию, софисту (20).....	479
21. К нему же (21).....	480
22. О совершенстве в монашеской жизни (22).....	481
23. К настоятелю монахов (23).....	485
24. К Афанасию, отцу Афанасия, епископа Анкирского (24).....	486
25. К Афанасию, епископу Анкирскому (25).....	487
26. К Кесарию, брату Григория Богослова (26).....	489
27. К Евсевию, епископу Самосатскому (27).....	490
28. К Неокесарийской церкви, утешительное (28).....	490
29. К Анкирской церкви, утешительное (29).....	494
30. К Евсевию, епископу Самосатскому (30).....	495
31. К нему же (31).....	496
32. К Софронию, магистру (32).....	497
33. К Авургию (33).....	498
34. К Евсевию, епископу Самосатскому (34).....	499
35. Без надписи (35).....	500
36. Без надписи (36).....	501
37. Без надписи (37).....	501
38. К Григорию, брату (38).....	502
39. Юлиан к Василию (<i>перевод Д. С. Чепеля</i>).....	511
40. Юлиан к Василию (<i>перевод Д. С. Чепеля</i>).....	512
41. Василий к Юлиану, о том же предмете (<i>перевод Д. С. Чепеля</i>).....	514
42. К его ученику Хилону (39).....	515
43. Увещание новопоступившим (40).....	522
44. К падшему монаху (41).....	522
45. К падшему монаху (42).....	524
46. К падшей деве (43).....	526
47. К другу Григорию.....	532
 Отдел II. Письма, писанные святым Василием в продолжение епископства его (370–378 гг.).....	
48. К Евсевию, епископу Самосатскому (44).....	533
49. К Аркадию, епископу (45).....	534
50. К Иннокентию, епископу (46).....	535
51. К Воспорию, епископу (47).....	535

52. К монахиням (48).....	537
53. К хорепископам (49).....	540
54. К хорепископам (50).....	542
55. К Паригорию, пресвитеру (51).....	544
56. К Пергамию (52).....	545
57. К Мелетию, архиепископу Антиохийскому (53).....	546
58. К Григорию, брату (54).....	547
59. К Григорию, дяде (55).....	549
60. К Григорию, дяде (56).....	551
61. К Афанасию, архиепископу Александрийскому (57).....	552
62. К церкви Парнасской (58).....	553
63. К неокесарийскому градоначальнику (59).....	554
64. К Исихию (60).....	555
65. К Атарвию (61).....	555
66. К Афанасию, архиепископу Александрийскому (62).....	556
67. К Афанасию, архиепископу Александрийскому (63).....	559
68. К Мелетию, архиепископу Антиохийскому (64).....	560
69. К Афанасию, архиепископу Александрийскому (65).....	561
70. Ненадписанное, касательно Собора (66).....	564
71. К Григорию (67).....	565
72. К Исихию (68).....	567
73. К Каллисфену (69).....	568
74. К Мартиниану (70).....	569
75. К Авургию (71).....	573
76. К Софронию, магистру (72).....	574
77. Без надписи (73).....	575
78. Без надписи (74).....	575
79. К Евстафию, епископу Севастийскому (75).....	576
80. К Афанасию, архиепископу Александрийскому (76).....	577
81. К Иннокентию, епископу (77).....	578
82. К Афанасию, архиепископу Александрийскому (78).....	579
83. К чиновнику, облагающему податями (79).....	581
84. К правителю области (80).....	582
85. О том, что не должно клясться (81).....	583
86. К правителю области (82).....	584
87. Без надписи (83).....	585
88. Без надписи (84).....	585
89. К Мелетию, архиепископу Антиохийскому (85).....	586
90. К святейшим братьям и епископам на Западе (86).....	587
91. К Валериану, епископу Иллирийскому (87).....	589
92. К италийским и галльским епископам (88).....	590

93. К Кесарии, жене патриция, о приобщении (89)	594
94. К Илии, правителю области (90)	595
95. К Евсевию, епископу Самосатскому (91)	597
96. К Софронию, магистру (92).....	598
97. К советодательному собранию в Тиане (93)	599
98. К Евсевию, епископу Самосатскому (94)	600
99. К Терентию, комиту (95)	602
100. К Евсевию, епископу Самосатскому (96)	606
101. Утешительное (97).....	607
102. К сатальским гражданам (98)	608
103. К жителям Саталы (99).....	609
104. К Модесту, префекту (100).....	609
105. К диакониссам, дочерям комита Терентия (101)	611
106. К воину (102).....	612
107. К вдове Иулитте (103).....	612
108. К попечителю наследников Иулитты (104).....	613
109. К Елладию, комиту (105)	614
110. К Модесту, префекту (106).....	615
111. К префекту Модесту (107).....	615
112. К военачальнику Андронику (108).....	616
113. К пресвитерам в Тарсе (109).....	618
114. К Кириаку, живущему в Тарсе (110)	619
115. К Симпликии, еретичке (111)	620
116. К Фирмину (112).....	622
117. Не надписанное, о подвижничестве (<i>перевод Д. С. Чепеля</i>)	623
118. К Иовину, епископу Перры (113).....	624
119. К Евстафию, епископу Севастийскому (114)	624
120. К Мелетию, архиепископу Антиохийскому (115).....	626
121. К Феодоту, епископу Никопольскому (116).....	627
122. К Пимению, епископу в Саталах (117)	628
123. К Урвикию, монаху (118).....	629
124. К Феодору (119).....	629
125. Список исповедания веры, произнесенного святейшим Василием, и к которому подписался Евстафий, епископ Севастийский (120)	630
126. К Атарвию (121).....	633
127. К Евсевию, епископу Самосатскому (122).....	634
128. К Евсевию, епископу Самосатскому (123).....	635
129. К Мелетию, архиепископу Антиохийскому (124).....	637
130. К Феодоту, епископу Никопольскому (125).....	639
131. К Олимпию (126).....	640

132. К Аврамию, епископу в Ватнах (127).....	642
133. К Петру, архиепископу Александрийскому (128).....	642
134. К пресвитеру Пеонию (129).....	643
135. К Диодору, пресвитеру Антиохийскому (130).....	643
136. К Евсевию, епископу Самосатскому (131).....	645
137. К Антипатру (132).....	646
138. К Евсевию, епископу Самосатскому (133).....	647
139. К жителям Александрии (134).....	649
140. К Антиохийской церкви (135).....	651
141. К Евсевию, епископу Самосатскому (136).....	652
142. К заведующему сбором налогов при префекте (137).....	654
143. К другому заведующему сбором налогов при префекте (138).....	654
144. Управляющему финансами при префекте претория (139).....	655
145. К Евсевию, епископу Самосатскому (140).....	655
146. К Антиоху (141).....	656
147. К Авургию (142).....	656
148. К Траяну (143).....	657
149. К Траяну (144).....	658
150. К Амфилохию, от имени Ираклида (145).....	659
151. К Евстафию, главному врачу (146).....	662
152. К Виктору, военачальнику (147).....	663
153. К Виктору, бывшему консулу (148).....	664
154. К Асхолию, епископу Фессалоникийскому (149).....	664
155. К Сорану (150).....	665
156. К Евагрию, пресвитеру (151).....	667
157. К Евсевию, епископу Самосатскому (152).....	669
158. К Антиоху (153).....	669
159. К Евпатерию и к его дочери (154).....	670
160. К Диодору (155).....	671
161. К Амфилохию, рукоположенному во епископа (156).....	675
162. К Евсевию, епископу Самосатскому (157).....	677
163. К Иовину, комиту (158).....	678
164. К Асхолию, епископу Фессалоникийскому (159).....	678
165. К Сорану (160).....	680
166, 167. О двух пропущенных письмах см. сноску.....	681
168. К пресвитеру Антиоху, племяннику Евсевия Самосатского, сопровождающему его в изгнание (161).....	681
169. К Григорию Богослову (162).....	682
170. К Гликерию (163).....	684
171. К Григорию Богослову (164).....	684
172. К Софронию, епископу (165).....	684

173. К Феодоре, канониссе (166).....	685
174. К вдове (167).....	687
175. К Магниниану, комиту (168).....	688
176. К Амфилохию, епископу Иконийскому (169).....	688
177. К Софронию, магистру (170).....	689
178. К Авургию (171).....	689
179. К Аринфею (172).....	690
180. К Софронию, магистру, за Евмафия (173).....	691
181. К Отрию Мелитинскому (174).....	691
182. К пресвитерам самосатским (175).....	692
183. К правителям самосатским (176).....	692
184. К Евстафию, епископу Иммерийскому (177).....	693
185. К Феодоту, епископу Верийскому (178).....	693
186. К Антипатру, областному правителю (179).....	694
187. Антипатр к Василию Великому.....	694
188. К Амфилохию о правилах (180) Первое каноническое послание.....	695
189. К Евстафию, главному врачу (181).....	709
190. К Амфилохию, епископу Иконийскому (182).....	716
191. К одному из епископов (183).....	719
192. К Софронию, магистру (184).....	720
193. К Мелетию, главному врачу (185).....	721
194. К Зоилу (186).....	721
195. К Евфронию, епископу Колонии Армянской (187).....	722
196. К Авургию (188).....	723
197. К Амвросию, епископу Медиоланскому (189).....	723
198. К Евсевию, епископу Самосатскому (190).....	726
199. К Амфилохию о правилах (191) Второе каноническое послание.....	728
200. К Амфилохию, епископу Иконийскому (192).....	740
201. К Амфилохию, епископу Иконийскому (193).....	741
202. К Амфилохию, епископу Иконийскому (194).....	741
203. К приморским епископам (195).....	742
204. К неокесарийцам (196).....	746
205. К Елпидию, епископу (197).....	752
206. К Елпидию, епископу, утешительное (206).....	753
207. К неокесарийским клирикам (199).....	754
208. К Евланкию (200).....	758
209. Защитительное без надписи (201).....	758
210. К неокесарийским ученым (202).....	759
211. К Олимпию (203).....	765

212. К Иларию (204).....	765
213. Без надписи, к благочестивому мужу (205)	767
214. К Терентию, комиту (206).....	768
215. К Дорофею, пресвитеру (207).....	771
216. К Мелетию, епископу Антиохийскому (208).....	772
217. К Амфилохию о правилах (209) Третье каноническое послание.....	773
218. К Амфилохию, епископу Иконийскому (210).....	783
219. К самосатскому клиру (211).....	784
220. К клиру в Верии (212).....	786
221. К жителям Верии (213).....	787
222. К халкидянам (214).....	788
223. Против Евстафия Севастийского (215).....	789
224. К Генетлию, пресвитеру (216).....	797
225. К Димосфену от лица церкви (217).....	799
226. К подведомственным ему подвижникам (218).....	801
227. К клиру в Колонии, утешительное (219).....	806
228. К градоправителям в Колонии (220).....	808
229. К никопольскому причту (221).....	809
230. К градоправителям Никополя (222).....	810
231. К Амфилохию, епископу Иконийскому (223).....	811
232. К Амфилохию, епископу Иконийскому (224).....	812
233. К Амфилохию, вопрошавшему (225).....	813
234. К нему же, [отвечая] на другой вопрос (226).....	815
235. К нему же, [отвечая] на другой вопрос (227).....	817
236. К тому же Амфилохию (228).....	819
237. К Евсевию, епископу Самосатскому (229).....	825
238. К никопольским пресвитерам (230).....	827
239. К Евсевию, епископу Самосатскому (231).....	828
240. К никопольским пресвитерам (232).....	830
241. К Евсевию, епископу Самосатскому (233).....	832
242. К западным (234).....	832
243. К итальяйским и галльским епископам, о положении [дел] и смятении церквей (235).....	834
244. К Патрофилу, епископу церкви в Егеях (236).....	838
245. К епископу Феофилу (237).....	845
246. К жителям Никополя (238).....	846
247. К причту в Никополе (239).....	846
248. К Амфилохию, епископу Иконийскому (240).....	847
249. Без надписи (241).....	848
250. К Патрофилу, епископу церкви в Егеях (242).....	848

251. К евесеянам (243)	849
252. К епископам Понтийского диоцеза (244).....	853
253. К антиохийским пресвитерам (245).....	853
254. К Пелагию, епископу Лаодикии Сирийской (246).....	854
255. К Виту, епископу Карров (247).....	855
256. К монахам (248).....	855
257. К монахам, притесняемым арианами (249).....	856
258. К епископу Епифанию (250).....	858
259. К монахам Палладию и Иннокентию (251)	861
260. К Оптиму, епископу (252)	862
261. К жителям Созополя (253).....	868
262. К Урвикию, монаху (254).....	870
263. К западным (255).....	872
264. К Варсе, епископу Едессы, находящемуся в изгнании (256)...	875
265. Евлогию, Александру и Арпократиону, епископам Египетским, находящимся в изгнании (257)	876
266. К Петру, епископу Александрийскому (258).....	880
267. К Варсе, епископу Едессы, находящемуся в изгнании (259)...	882
268. К Евсевию, живущему в изгнании (260)	883
269. К супруге военачальника Аринфея. Утешительное (261)	884
270. Без надписи. О похищении девицы (262).....	886
271. К Евсевию, другу, рекомендательное письмо на Кириака пресвитера (263)	887
272. К Софронию, магистру (264).....	888
273. Без надписи (265)	890
274. К Имерию, магистру (266).....	890
275. Без надписи (267)	890
276. К Арматию Старшему (268).....	891
277. К Максиму Схоластику (269).....	892
278. К Валериану (270).....	893
279. К Модесту, префекту (271).....	893
280. К Модесту, префекту (272).....	894
281. К Модесту, префекту (273).....	894
282. К епископу (274)	895
283. К одной вдове (275).....	895
284. К сборщику податей, о монашествующих (276).....	896
285. Без надписи (277)	896
286. К смотрителю над тюрьмами (278).....	897
287. Без надписи (279)	898
288. Без надписи (280)	898
289. Без надписи. Об одной притесненной женщине (281)	899

290. К Нектарию (282).....	900
291. К Тимофею, хорепископу (283).....	901
Отдел III. Письма святого Василия, в которых не видно времени их написания.....	
292. К Палладию (284).....	903
293. К Юлиану (285).....	904
294. К Фисту и Магну (286).....	904
295. К монашествующим (287).....	905
296. К одной вдове (288).....	906
297. К одной вдове (289).....	907
298. Без названия, к одному благочестивому человеку (290).....	907
299. К сборщику податей (291).....	908
300. Утешительное (292).....	909
301. К Максиму. Утешительное (293).....	910
302. К супруге Врисоновой. Утешительное (294).....	912
303. К комиту (295).....	913
304. К Авургию (296).....	914
305. Без надписи (297).....	914
306. К севастиийскому градоначальнику (298).....	915
307. Без надписи (299).....	915
308. Без надписи (300).....	916
309. Без надписи (301).....	916
310. Без надписи (302).....	917
311. К главному начальнику (303).....	917
312. К сборщику податей (304).....	918
313. К сборщику податей (305).....	918
314. Без надписи (306).....	919
315. Без надписи (307).....	920
316. Без надписи (308).....	920
317. Без надписи (309).....	921
318. Без надписи. О соотечественнике (310).....	921
319. Об одном страннике (311).....	922
320. Без надписи (312).....	922
321. Фекле.....	923
322. Без надписи (313).....	923
323. К Филагрию Аркинскому (314).....	924
324. К врачу Пасинику (315).....	925
325. К Магниниану (316).....	925
326. Без надписи (317).....	926
327. Без надписи (318).....	926

328. К Иперехию (319).....	927
329. К Фалерию (320).....	927
330. Без надписи (321).....	927
331. Без надписи (322).....	927
332. Без надписи (323).....	928
333. К писцу (324).....	928
334. К переписчику (325).....	928
335. К Ливанию (326).....	929
336. Ливаний к Василию Великому (<i>перевод Д. С. Чепеля</i>).....	929
337. Василий Великий к Ливанию (327).....	931
338. Ливаний к Василию Великому (<i>перевод Д. С. Чепеля</i>).....	932
339. Василий Великий к Ливанию (328).....	933
340. Ливаний к Василию Великому (<i>перевод Д. С. Чепеля</i>).....	934
341. Ливаний к Василию Великому (<i>перевод Д. С. Чепеля</i>).....	935
342. Василий Великий к Ливанию (329).....	936
343. Ливаний к Василию Великому (<i>перевод Д. С. Чепеля</i>).....	936
344. Василий Великий к Ливанию (330).....	937
345. Ливаний к Василию Великому (<i>перевод Д. С. Чепеля</i>).....	937
346. Ливаний к Василию Великому (<i>перевод Д. С. Чепеля</i>).....	939
347. Ливаний к Василию Великому (<i>перевод Д. С. Чепеля</i>).....	939
348. Василий Великий к Ливанию (331).....	940
349. Ливаний к Василию Великому (<i>перевод Д. С. Чепеля</i>).....	940
350. Василий Великий к Ливанию (332).....	941
351. Василий Великий к Ливанию (333).....	941
352. Ливаний к Василию Великому (<i>перевод Д. С. Чепеля</i>).....	942
353. Василий Великий к Ливанию (334).....	942
354. Ливаний к Василию Великому (<i>перевод Д. С. Чепеля</i>).....	942
355. Ливаний к Василию Великому (<i>перевод Д. С. Чепеля</i>).....	943
356. Василий Великий к Ливанию (335).....	943
357. Ливаний к Василию Великому (<i>перевод Д. С. Чепеля</i>).....	943
358. Ливаний к Василию Великому (<i>перевод Д. С. Чепеля</i>).....	944
359. Василий Великий к Ливанию (336).....	944
360. Из его письма к Юлиану Отступнику (<i>перевод Д. С. Чепеля</i>).....	944
361. Василий Великий к Аполлинарию (<i>перевод П. Б. Михайлова</i>).....	945
362. Аполлинарий к Василию Великому (<i>перевод</i> <i>П. Б. Михайлова</i>).....	947
363. Василий Великий к Аполлинарию (<i>перевод П. Б. Михайлова</i>).....	949
364. Аполлинарий к Василию Великому (<i>перевод</i> <i>П. Б. Михайлова</i>).....	949
365. Василий Великий к императору Феодосию Великому (<i>перевод Д. С. Чепеля</i>).....	951

366. Василий Великий к монаху Урвикию о воздержании (перевод Д. С. Чепеля).....	953
367. [Григорий Богослов] к Василию Великому (перевод Д. С. Чепеля).....	954
368. Василий Великий к Григорию Богослову (перевод Д. С. Чепеля).....	954

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Святитель Амфилохий, епископ Иконийский Творения

<i>Игумен Вассиан (Змеев). Святитель Амфилохий Иконийский.</i> Жизнь, творения и богословское учение.....	957
ВВЕДЕНИЕ.....	957
БИОГРАФИЯ СВЯТИТЕЛЯ АМФИЛОХИЯ ИКОНИЙСКОГО.....	960
ТВОРЕНИЯ И УЧЕНИЕ СВЯТИТЕЛЯ АМФИЛОХИЯ ИКОНИЙСКОГО.....	967
Триадология.....	969
1. Учение о единстве Божественной природы.....	969
2. Учение о Единородном Сыне.....	970
3. Учение о Святом Духе.....	974
4. Термин «образ бытия» — <i>τρόπος τῆς ὑπάρξεως</i>	977
Христология.....	979
1. Терминология святителя Амфилохия.....	979
2. О полноте человеческой природы.....	980
3. О единстве Личности Иисуса Христа.....	981
4. О Пресвятой Деве Марии.....	983
5. Следствие ипостасного единства.....	984
Сотериология.....	986
1. Боговоплощение как начало нашего спасения.....	986
2. Победа над грехом и смертью.....	987
3. Обольщение дьявола как образное описание спасения человека от греха и смерти.....	989
Нравственное учение.....	992

Святитель Амфилохий Иконийский

СЛОВА И ПОСЛАНИЯ

<i>Перевод игумена Вассиана (Змеева)</i>	999
Слово на Рождество Великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.....	1001
Слово на Сретение Господне.....	1006
Слово на воскрешение Лазаря Четверодневного.....	1013
Слово о жене-грешнице, помазавшей Господа миром, и о фарисее.....	1017

Слово на Великую Субботу	1028
На слова: <i>Отче, если возможно, да минует Меня чаша сия...</i> (Мф. 26:39).....	1031
Слово о новопросвещенных и на Воскресение Спасителя нашего Иисуса Христа	1041
Слово о Закхее.....	1046
Слово на преполовление Пятидесятницы	1052
На слова: <i>Сын ничего не может творить Сам от Себя</i> (Ин. 5:19)..	1058
На слова: <i>Отец Мой более Меня</i> (Ин. 14:28).....	1063
Соборное послание.....	1066
Письмо к Селевку.....	1069

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СТАТЬИ О СВЯТИТЕЛЕ ВАСИЛИИ ВЕЛИКОМ

<i>С. М. Зарин.</i> Учение святого Василия Великого о Святом Духе.....	1073
<i>П. Смирнов.</i> Сущность зла по учению святого Василия Великого	1099
<i>Архиепископ Василий (Кривошеин).</i> Эклезиология святителя Василия Великого	1111
<i>Т. Налимов.</i> Причины разделений в Церкви по воззрению святого Василия Великого (Речь, читанная на торжественном акте С.-Петербургской Духовной Академии 10 февраля 1898 года)	1139
УКАЗАТЕЛЬ ЦИТАТ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ КО ВТОРОМУ ТОМУ ТВОРЕНИЙ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО.....	1161
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ К ТВОРЕНИЯМ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО	1177
УКАЗАТЕЛЬ ЦИТАТ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ К ТВОРЕНИЯМ СВЯТИТЕЛЯ АМФИЛОХИЯ ИКОНИЙСКОГО	1206
СОКРАЩЕНИЯ	1208
Список манускриптов и старинных изданий, упоминаемых в первом томе Творений святителя Василия Великого.....	1211
Список манускриптов и старинных изданий, упоминаемых во втором томе Творений святителя Василия Великого.....	1211
Сокращения в ссылках на канонические правила.....	1212

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ТВОРЕНИЙ СВЯТЫХ ОTCОВ ЦЕРКВИ
И ЦЕРКОВНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ

Том 4

Святитель Василий Великий,
Архиепископ Кесарии Каппадокийской

Творения в двух томах

Том второй

Аскетические творения.

Письма

Приложение

Святитель Амфилохий,
Епископ Иконийский
Творения

Под общей редакцией
Митрополита Ташкентского и Среднеазиатского
ВЛАДИМИРА

Руководитель проекта
профессор, доктор церковной истории А. И. Сидоров

Художественное оформление
А. Е. Пацхверия

Ведущий научный редактор
П. К. Доброцветов

Над книгой работали:
М. Э. С. Нам, иерей Игорь Веприс, А. Н. Андреев,
А. А. Ашмарин, Д. С. Чепель, П. Б. Михайлов

Исполнительный редактор серии
А. Н. Доброцветова

Корректоры
В. П. Кочетов, Л. М. Кочетова, О. В. Грецова

Редакция благодарит за помощь в работе над изданием
иерея Александра Задорнова, Е. Л. Чеканову, Н. Б. Филимонову

Верстка Г. Н. Шафигуллина

Подписано в печать 30.04.2009.
Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага офсетная. Гарнитура «Петербург».
Печ. л. 77. Усл. печ. л. 107,8. Тираж 5 000 экз. Заказ
Адрес издательства: 127273, Москва, ул. Декабристов, д. 20, к. 1.
Отпечатано в ОАО «Типография «Новости».
Адрес типографии: 105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46