

801-13
1502

СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ СВОДЪ
УЧЕНІЯ СВ. ОТЦЕВЪ ЦЕРКВИ
О ДУШѢ ЧЕЛОВѢЧЕСКОЙ.

Составл. протоіереемъ Стефаномъ Кашменскимъ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ, ВТОРЫЙ И ТРЕТІЙ.

ВЯТЕКА.

Въ типографіи К. Блинова.

1865.

Отъ С.—Петербургскаго Комитета Духовной Цензуры
печатать позволено. 1865. февраля 1 дня.

С.—Петербургъ.

Цензоръ, Архимандритъ Фотій.

2011123545

СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ СВОДЪ

УЧЕНІЯ СВЯТЫХЪ ОТЦЕВЪ ЦЕРКВИ

О ДУШѢ ЧЕЛОВѢЧЕСКОЙ.

ВТОРОЙ ЧАСТИ

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

ВООБЩЕ О СИЛАХЪ ДУШИ НАШЕЙ.

«Вся силы души моея,
«приндите поклонимся Богу
«въ Троицѣ единому».
Св. Дим. Рост. ч. 1. стр. 279.

§ 45. *Жизнь* «Естественное дѣйствованіе есть души, состоящая «врожденное каждой сущности движеньи и дѣ- «женіе... Естественное дѣйствованіе лтельности од- «есть сила, которою обнаруживаетъ ей силъ. «ся каждая сущность» а), «потому «что бездѣйствія не назовешь отличительнымъ свой- «ствомъ силы, безъ сомнѣнія же, сила усматривается «въ дѣятельности» б).

а) Св. І. Дам. изл. пр. стры вл. 2. гл. 23. По изд. 1844. Моск. стр. 114.

б) Св. Григор. Нисск. прот. ученія о судьбѣ, По изд. 1862. Моск. ч. 4. стр. 153.

«Движеніе души не иное что есть, какъ *жизнь* ея; какъ, безъ сомнѣнія, и о тѣлѣ говоримъ, что тогда оно живетъ, когда движется; и тогда бываетъ «смерть его, когда прекращается въ немъ движеніе»^а). «Душа по природѣ своей имѣетъ нужду въ движеніи «и не терпитъ бездѣйствія. Богъ сотворилъ ее существомъ дѣятельнымъ и потому дѣйствовать свойственно ея природѣ, а бездѣйствіе противно ея природѣ»^б). «Существенное свойство души—непрестанно быть въ дѣйствіи»^в).

«Чувства человѣческія, умъ, мышленіе, вниманіе «ума, и тому подобное,... суть движенія и дѣйствія «самой души»^г). «Какъ гармонія, согласуя разные тоны, производитъ одну симфонію: такъ... въ душѣ нашей есть различныя движенія,... есть въ ней сужденіе, желаніе, мужество» и прочее^а).

«Въ естественной дѣятельности обнаруживается «сила всякой сущности»^б).

§ 46. *Понятіе* Въ душѣ человѣческой а) силы о *силахъ души* чеея называются иначе б) частями *души*, в) членами ея. г) Иногда безъ *души*.

а) Св. Аозан, Александр. Слово на азычниковъ. По изд. 1851. Моск. ч. 1. стр. 54.

б) Св. І. Злат. на Дѣян. 6. 35. По изд. 1857. Спб. ч. 2. стр. 122.

в) Злат. на 2 къ Корин. 6. 7.

г) S. Irenaei lib. II. cap. XXIX. 3.

д) Св. Аозан, Александр. письмо къ Маркеллу о толков. псалмовъ. Хр. чт. 1838. IV. 159.

е) Maxim. Confessor. tom. secund., pag. 155.

всѣхъ этихъ названій, для выраженія ихъ, употребляется въ греческомъ языкѣ одно прилагательное имя съ членомъ.

а) «Зло», замѣчаетъ св. Авва Дорофей,... «всю «обняло *душу*, всѣмъ овладѣло *силами* ея»^а). «Зло въ «душевныхъ *силахъ* приключается намъ по злоупотребленію», изъясняетъ св. Максимъ Исповѣдникъ^б). И на оборотъ, «прекрасна всякая душа, въ которой «созерцается соразмѣрность свойственныхъ ей *силъ*», говорятъ св. Василій Великій^в). «Должно знать, что «всѣ... *силы*... души нашей «называются дѣйствованіями; ибо дѣйствованіе есть естественная сила каждаго сущности и ея движеніе... Дѣйствованіемъ также «называется и произведеніе *силы*»^г).

б) «Какъ сказалъ я о душѣ», пишетъ св. Макарій Великій, «что она глубока; то, съ помощію подобій, «возобразимъ ея составы. Какъ есть солнце и отъ него выходятъ много лучей; или, есть высокое дерево, «и у него много вѣтвей; или, есть великій городъ, и «окруженъ многими сопредѣльными странами: такъ и

а) Св. Авв. Дороф. наставл. въ самоотверж. Хр. чт. 1826. XXIV. 8.

б) Св. Макс. Испов. о любви сотн. трет., гл. 3. Том. prim. pag. 427.

в) Св. Вас. Вел. 6. на 29 псал. Твор. св. Отц. т. V. стр. 257. Снес. § 47, 48.

г) Св. І. Дамас. точ. изл. Прав. вѣр. кн. 2. гл. 23. По изд. 1844. Моск. стр. 114. 115. Снес. § 48 въ нач.

«умная сущность, бессмертная душа, есть красота «досточестная бо́же всѣхъ созданий, образъ и подобіе Божіе. Теперь, приходящая благодать двумя лучами просіяваетъ въ души; или отъ цѣлаго дерева озаряетъ двѣ вѣтви; или отъ всего города—двѣ сопредѣльныя страны; но весьма многія *части души* одержимы «еще грѣхомъ. Душа же думаетъ, что она вся и всецѣло... въ благодати во свѣтлости»^{а)}. „Призри, говорить «Пророкъ... услыши мя» (Псал. 12, 4.). «Чего просишь «ты»?... спрашиваетъ св. Іоаннъ Златоустъ. «Того, «чтобы просвѣтились очи сердца моего, чтобы разсѣялся мракъ, объявившій мыслительную *часть души* «моей, помрачившій мое мысленное око»^{б)}. «Похотливому взору», поучаетъ св. Исидоръ Пелусіотъ, «услаждающемуся чужою красотою, Спаситель справедливо «угрожалъ наказаніемъ..., чтобы красота, вторгшись «посредствомъ очей... и, занявъ *въ души* существенныя *ея части*, не убѣдила помыслы уступить мѣсто «страсти»»^{в)}. «Молю Твое благоутробіе, о Создатель «мой Господи!»..., взываетъ св. Димитрій Ростовскій. «Да урантятся твоею Божественною любовію душа,

а) Пр. Макар. Егип. слово 1. о храненіи сердца. гл. 12. По издан. 1852. Моск. стр. 475. 476.

б) Св. І. Злат. 6. на Псал. 8. По изд. 1860. Спб. т. 1. стр. 268. Снег. Злат. на Дѣян. 6. 52. По изд. 1857. Спб. ч. 2. стр. 384.

в) Св. Исид. Пелус. пис. 423. дякону Иліи. По изд. 1860. Моск. ч. 3. стр. 327.

«да уязвенно будетъ мое сердце..., да пронзетъ и про«ничетъ всю душу мою всѣхъ частей, да ни една «часть, ни одна *души* *моей* останетъ кромѣ ея»^{г)}. Св. Григорій Нисскій поясняетъ, что душа «какбы нѣкое «тѣло, но будучи безтѣлесна, имѣетъ свои безтѣлесныя *части* одинаковой съ собою природы, которыми «она, какбы нѣкоторыми знаками отпечатлѣвается, «изображается и условливается,—она находящаяся «внѣ всякой формы и вида»^{д)}. О частяхъ души упоминаютъ св. Василій Великій^{е)}, Аѳанасій Великій^{ж)}, Ефремъ Сиринъ^{з)}, Максимъ Исповѣдникъ^{и)}, Кассіанъ Римлянинъ, или Авва Херемонъ у св. Кассіана^{к)}, Григорій Синайскій^{л)}.

в) «Какъ тѣлесныхъ членовъ много, и всѣ называются однимъ человекомъ: такъ и у души много членовъ: умъ, совѣсть, воля, помыслы осуждающіе и оправдывающіе; но все это связано въ одинъ помыслъ, все это члены одной только души, а душа

а) Св. Дим. Рост. т. 1. стр. 455.

б) Gregor. Nyss. Adversus Apollinarem epistola. tom. sec. pag. 90. Снег. § 48.

в) Св. Вас. Вел. толк. на прор. Ис. гл. V. ст. 13. Твор. св. Отц. т. VI. стр. 49.

г) Св. Аѳанас. Александ. сокращен. обзор. Св. Пис. В. и Н. з. Хр. чт. 1841. IV. 361.

д) Св. Ефр. 99. о покаяніи. По изд. 1850. Моск. ч. 4 стр. 192.

е) Св. Макс. Исп. пис. Іоан. Постельн. Хр. чт. 1846. III. 393.

ж) Св. І. Кассіан. собесѣд. о совершен. Хр. чт. 1836. III. 39.

з) Св. Григор. Сина. слово о душѣ... Хр. чт. 1824. XIV. 155.

«одна»^{а)}. «Такъ, у души много членовъ и глубина ея велика, а привзошедшій въ нее грѣхъ овладѣть уже «всѣми ея составами... Потомъ, когда человѣкъ «взыщеть благодати, она приходитъ къ нему и овладѣ- «ваетъ двумя, можетъ быть, *составами души*. А не- «опытный... думаетъ, что пришедшая благодать овла- «дѣла *всѣми составами души*... Но большая часть «души во власти грѣха, одна же часть подъ благо- «датію»^{б)}. «Размотри... на самомъ днѣ твоего ума, во «глубинѣ помысловъ, въ такъ называемыхъ тайникахъ «души твоей, пресмыкающагося и гнѣздящагося змія, «который... поразилъ главнѣйшіе *члены души твоей*»^{в)}. Говоря о «пажитяхъ души и глубочайшихъ ея тайни- «кахъ», преподобный Макарій Великій прибавляетъ: «такимъ образомъ душу... уподобляемъ великому де- «реву, у котораго много вѣтвей, а корни въ земныхъ «глубинахъ»^{г)}. «Заповѣди новыя и духовныя», учить св. Исаакъ Сиринъ,... «обновляютъ и освящаютъ

а) Преп. Макарь. Егип. 6. 7. о снѣх. Хр. къ челоѣку. По изд. 1852. Моск. стр. 87. Въ Хр. чт. 1825. XIX. 272. Сл. 6. 15. стат. 32.

б) Пр. Мак. Егип. 6. 50. ст. 5. По изд. 1852. Моск. стр. 428. Снес. послан. пр. Макарь. стр. 448. Его же слово 6. гл. 31. Слово 1. гл. 41.

в) Пр. Мак. Егип. слов. 1. о храни. сердца. гл. 1. По изд. 1852. стран. 463. 464. Въ Хр. чт. 1821. IV. 4. Снес. гл. 7. сл. 2. гл. 13. сл. 5. гл. 21.

г) Пр. Мак. Егип. 6. 41. Весьма глубоко тайники души: гл. 1. по изд. 1852. Моск. стр. 366.

«душу, и сокровенно врачуютъ *всѣ члены ея*»^{а)}. Св. Григорій Нисскій въ одномъ мѣстѣ, говоря о сновидѣніяхъ, употребляетъ эти названія—силы, способность, часть, какъ подобозначущія. Въ сновидѣніяхъ «въ *душѣ* покоятся превосходящія ея *силы*... «дѣйствуетъ же одна только *питательная ея часть*. «Въ ней-то нѣкія подобія бывшаго на яву и отго- «лоски произведеннаго чувствомъ и мыслию, какіе «только отпечатлѣны въ ней понятливою *силою души*, «вновь... живописуются, если только въ таковой *ду- «шевной способности* сохранился какой напоминающій «отголосокъ... Въ *душѣ*, если одна *часть* покоится, а «другая въ движеніи, и цѣлое соучаствуетъ съ частию. «Ибо невозможно вовсе расторгнуться естественному «единству, когда какая либо изъ естественныхъ *силъ* «преобладаетъ отчасти своею дѣятельностію... Во «снѣ извращается какъ-то въ насъ владычество этихъ «силъ, и при обладаніи силы неразумной прекращает- «ся дѣятельность другихъ силъ, но не уничтожается «совершенно... А какъ... умъ состоитъ въ связи съ «чувственною *способностію души*, то слѣдуетъ сказать, «что, когда въ движеніи сія способность, и онъ при- «ходитъ въ движеніе, и когда та въ покой, съ нею «*вмѣстѣ* покоится»^{б)}.

а) Ис. Сир. сл. 55. къ преп. от. Симеону чудотвор. По изд. 1854. Моск. стран. 316.

б) Св. Гр. Нисскій объ устройствѣ челоѣка. Глава тринадца- та. По изд. 1861. Моск. ч. 1. стр. 124. 125. 126.

г) Иногда въ греческомъ подлинникѣ твореній св. Отцевъ Церкви употребляется одно извѣстное прилагательное съ членомъ, обозначающее ту или другую силу души нашей. Потому, въ буквальномъ переводѣ на русскій языкъ, встрѣчаемъ выраженія: «разумное души, вождѣвательное души», т. е. разумная сила или способность души, желательная сила души. Смотр. далѣе въ §§ 47. 48 и 49.

Принимая въ соображеніе вышесказанное, составляемъ слѣдующее понятіе о способностяхъ души: способности души суть отдѣльныя между собою силы ея, или нѣчто такое въ ней, чѣмъ она, какбы членами, выражаетъ свою дѣятельность. Говоримъ: «нѣчто», разумѣя, что эти силы невещественны и не имѣютъ бытія, отдѣльнаго отъ души. «Чувства челоувѣческія», утверждаетъ св. Ириней, «умъ, мышленіе, вниманіе ума и тому подобное не составляютъ чего либо въ отдѣльности отъ души, но суть движенія и дѣйствія самой души, не имѣющія безъ души «никакой субстанціи»^{а)}.

«Молитва, силы души... и съ самими собою и съ самою тричастною душою соединяя, уподобляеть Богу, единому въ трехъ лицахъ». Θεολογικ. Φιλαδελ. Слово... Хр. чт. 1826. XXII. 153.

§ 47. Въ числѣ «Силы души», пишетъ св. И. Дамаскинъ, «раздѣляются на различныя силы ду-

а) S. Iren. Lib. II. XXIX. 3.

ши, силы по перво- разумную силу и неразумную. Силе первоначальному раздѣленію, именно: словесно-разумная, раздражительная и вождѣвательная. «нужно»^{а)}. Но такъ какъ дѣятельность силы жизненной, — растительно—животное питаніе тѣла^{б)}, проявляется только чувственно и совершенно безсознательно, а потому и не входитъ въ ученіе о душахъ (—ч. 1. стр. 35): то остается въ ученіи о душахъ нашей разсматривать слѣдующія силы ея: словеснонеразумную, раздражительную и вождѣвательную. На эти три силы и указываютъ св. Отцы Церкви и эти именно силы признаютъ главными въ душахъ нашей. «Въ душахъ нашей», утверждаетъ св. Григорій Нисскій, «усматриваются по первоначальному раздѣленію три силы: сила ума, сила вождѣлнія и сила раздраженія»^{в)}.

Такое ученіе о трехъ силахъ души нашей мы находимъ въ твореніяхъ св. Отцевъ Церкви почти всѣхъ вѣковъ.

Въ концѣ *перваго*, или въ началѣ *второго* вѣка,

а) Дам. точн. излож. Правос. вѣры, По изд. 1844. Моск. стр. 94. 95.

б) Систем. сводъ... ч. 1. стр. 68.

в) Канон. посл. къ Литоію еписк. правило первое. Смотр. книга прав. св. Апост., св. собор. всел., пом. и св. от. изд. 1839. стр. 398.

св. Діонисій Ареопагитъ въ письмѣ къ Демотиу нѣсколько разъ указывалъ на силы разумную, раздражительную и вождѣвательную и говорилъ: «и такъ самыя назначай должное вождѣвательной, раздражительной и разумной силамъ своимъ»^{а)}.

Въ *третьемъ* вѣкѣ Климентъ Александрійскій писалъ, что душа человѣческая «тречастна»^{б)}, душа треродна: это въ ней сила умственная, называемая «словесноразумною»^{в)},... потомъ раздражительная,... и въ третьихъ вождѣвательная»^{г)}.

Въ *четвертомъ* вѣкѣ св. Григорій Нисскій замѣчалъ, что «и вѣтшіе мудрецы рѣшали, что душа наша тречастна, утверждая, что она имѣетъ способность желательную, словесноразумную и раздражительную»^{д)}. Онъ же утверждалъ, что «положеннымъ знаменіемъ на прагъ и на подвояхъ входа (Исх. 12, 7) «Писаніе загадочно преподастъ о душѣ нашей тоже «естествословіе, какое измыслила и вѣтшняя ученость, «раздѣляющая душу на силу разумную, вождѣватель-

а) Хр. Чт. 1825. XIX. 256.

б) Strom. Lib. V., cap. XII, pag. 694.

в) *Λογιστικος* мы переводимъ «словесноразумный», чтобы выразить оба значенія *λογος* и тѣмъ обозначить свойство, принадлежащее собственно челоѣку: и св. Димитрій Ростовскій употребляетъ выраженіе умноразумная душа (ч. III, стр. 532. 538.).

г) Paedag. lib. tert. cap. 4., pag. 250.

д) Greg. Nyss. Quid. sit Ad. imag. Dei... Patrol. curs. complet. t. 44., pag. 1336.

«ую и раздражительную»^{а)}. Такимъ образомъ, «научившись... таинственному значенію подвоявъ и прага, «уразумѣешь... тречастное раздѣленіе души, возводя «понятіе къ разумному, вождѣвательному и раздражительному въ душѣ»^{б)}.

Св. Афанасій Великій пишетъ: «въ душѣ бывають различныя движенія, есть въ ней сила мыслящая, вождѣвающая и раздражительная»^{в)}.

Онъ же отъ лица Антонія Великаго, въ жизнеописаніи его, говоритъ: «душѣ быть правою значить «разумной ея силѣ быть въ такомъ согласіи съ естествомъ, въ какомъ она создана... Будемъ же домогаться, чтобы не властвовала надъ нами раздражительность, и не преобладала нами похоть»^{г)}. Св. Григорій Богословъ, говоря о пожеланіяхъ, о силѣ разумной и раздражительной, обращается къ душѣ и спрашиваетъ: «или ты не знаешь, что тебѣ одной даны бразды и что ты должна управлять какбы колесницей, въ «которую впряжены три коня несходныхъ свойствъ»^{д)}? «Упорядочивши эти два душевныя состоянія», поясняетъ тоже самое св. Златоустъ, «и подчинивши ихъ

а) Св. Григор. Нисск. о жизни Моисея законодателя... По изд. 1861. Моск. ч. 1. стр. 290.

б) Св. Григор. Нисск. о жизни Моис. стр. 299.

в) Посл. къ Маркеллину объ истолк. псалмовъ. По изд. 1854. Моск. ч. 4, стр. 31.

г) Житіе препод. Антонія, описанное св. Афанасіемъ... Тв. св. Отп. XXI. 224.

д) Изъ стихотвор. Упреки нераз. стр. души. ч. V. стр. 22.

«разуму, какъ послушныхъ коней,—я разумю похоть и гнѣвъ,—поставимъ надъ ними возницею умъ» а). Св. Ефремъ Сиринъ пишетъ: «чтобы яснѣе узнать намъ страсти и трехсоставность души, признали мы необходимымъ... присовокупить слѣдующее.—Душа дѣлится трехсоставно: на силу мыслительную, раздражительную и вождѣвательную». Потомъ онъ изчисляетъ грѣхи, равно какъ врачеваніе и исцѣленіе отъ грѣховъ разумной ея силы, раздражительной и вождѣвательной б). Св. Василій Великій въ двухъ мѣстахъ указываетъ на умъ или разумную часть души или иначе судительную силу и на силу раздражительную и вождѣвательную в).

Въ пятомъ вѣкѣ Исихій Пресвитеръ писалъ: «трезвенію, сдѣлавшись въ человѣкѣ постояннымъ, научаетъ насъ управлять движеніями трехъ силъ душевныхъ, мыслительной, вождѣвательной и раздражительной» г).

Св. Исаакъ Сиринъ указывалъ на раздражительную часть души, вождѣвательную и умную часть души д). Бл. Феодоритъ—на разумную въ насъ силу,

а) Св. І. Злат.; на п. къ Евес. бесѣд. 17. на кон.

б) 129. О добродѣтеляхъ и страстяхъ. По изд. 1850. ч. V. стран. 121. 122. сл. 124.

в) Толк. на 1 гл. Прор. Ис. Тв. св. От. VI. 44. бесѣд. на гл. св. Отц. VIII. 173. 174.

г) Ис. пресв. Хр. чт. 1827. XXV. 131.

д) Св. Ис. Сир. слово 2-е о благодар. Богу. По изд. 1854. Моск. стран. 14. 15. Тоже въ Хр. чт. 1829. XXXIV. 9.

раздражительную силу и вождѣвательную а). И пр. Нилъ говорилъ объ умѣ и другихъ двухъ силахъ души, раздражительной и пожелательной б).

Въ шестомъ вѣкѣ пр. Іоаннъ Лѣтвичникъ упоминалъ о «какомъ трехчастномъ составѣ души, то есть, «страстной, раздражительной и умной силѣ» в).

Преп. Авва Дороей повторялъ, что «душа, какъ говоритъ св. Григорій, состоитъ изъ трехъ частей, т. е. «что она имѣетъ часть желательную, раздражительную и умную» г).

Св. Григорій Двоесловъ писалъ, что «душа имѣетъ три природы, составляющія силы ея (tribus vegetatur naturis),—разумную..., вождѣвательную..., «раздражительную» д).

Въ седьмомъ вѣкѣ, преп. Оеодоръ Эдесскій напоминалъ, что извѣстнымъ образомъ «очищаются всѣ три части души»..., такъ какъ «всякая разумная душа, по мнѣнію Григорія Богослова, состоитъ изъ трехъ частей, ... мыслящей, ... раздражительной.. и вождѣвательной» е). Во многихъ мѣстахъ сочиненій св. Мак-

а) Слово 6. по изд. 1857. Моск. ч. пят. стран. 259. 260.

б) О разл. пороч. помысл. Хр. чт. 1827. XXVII. 45. 46.

в) Сл. къ пас. гл. 15. Моск. 1851 г. стран. 404.

г) Изъясн. нѣкотор. выраж. св. Григор... Хр. чт. 1831. XLIII. 118.

д) Rationalis, concupiscibilis, irascibilis I. Greg. Expos. in septem psalm., tom tert. pag. 370.

е) Пр. Оеод. Эд. сто весьма душеполезн. главъ. гл. 13. 24. Хр. чт. 1825. XVII. 128. 134.

сима Исповѣдника упоминается о словесноразумной, раздражительной и пожелательной части души^{а)}.

Въ *осмыслѣніи* вѣкъ, кромѣ св. І. Дамаскина^{б)}, священномученикъ Петръ говорилъ о себѣ: «я выслушалъ «выраженіе „отъ всея души“ въ заповѣди: возлюбилъ Господа Бога твоего... (Втор. 6, 5.), изумился и не по- «требовалъ дальнѣйшихъ словъ. *Отъ всея души*,—это «значить словесноразумное, раздражительное и жела- «тельное: ибо изъ этихъ трехъ силъ состоитъ душа»^{в)}.

Св. Германъ объяснялъ, что «печень—источникъ «чувственного раздраженія... отличіе челоѣка—то, «что у него въ головѣ, что Римляне называютъ ра- «зумностію, Греки—мыслительностію и словесностію, «Арабы или Сарапны *лафакар*...; раздражительно- «ность—то, что Римляне называютъ *irascibile*. Иначе: «раздражительность означаетъ мужество и боязли- «вость: у Римлянъ это *irascibile*»^{г)}...

Въ *десятомъ* вѣкъ пр. Симеонъ, Новый Богословъ, упоминалъ о «тройственной силѣ души»^{д)}.

Въ *четырнадцатомъ*—св. Григорій Синайскій ука-

а) О любви сотн. перв., гл. 79.; сотн. втор., гл. 12, сот. трет. гл. 3, сотн. четв. гл. 15. 44. 80.

б) Смотр. въ нач. § 47.

в) Добротолубіе. книга 2, слово 15.

г) Св. Герм. послѣдов. изл. церк. службъ... Пис. св. Отл. и уч. цер. отл. къ истоку правосл. богослуж. Спб. 1855. т. 1. стр. 388.

д) Пр. Сим. Нов. Богосл. дѣят. и Богосл. гл. 20. Хр. чт. 1823. XII. 12.

зывалъ на тройкій составъ души... силу пожелдѣва- тельную, раздражительную и мыслящую^{а)}, и раз- сматриваетъ разлчныя состоянія и дѣйствія души нашей, по отношенію къ тремъ ея силамъ или час- тямъ,—раздражительной, вождѣлвательной и мысля- щей^{б)}. Подобно сему Филофей Синайскій предлагаетъ извѣстныя обязанности по отношенію къ тремъ си- ламъ,—раздражительной, вождѣлвательной и мыслительной^{в)}. Согласно съ симъ, упоминаемые въ Добро- толюбіи иноки Калистъ и Игнатій указываютъ на правила св. Отцевъ касательно раздражительной части души, желательной и словесноразумной^{г)}. Тамъ же предлагается объ этихъ силахъ замѣчаніе Смирненнаго Никиты^{д)}. Въ томъ же 14-мъ вѣкъ, у Θεολита, митрополита Филadelphійскаго, встрѣчается выраже- ніе: «трпчастная душа»^{е)}.

Въ *пятнадцатомъ* вѣкъ блаженный Симеонъ Оес- салоникійскій писалъ: «въ насъ три силы, т. е. сло- «весная, раздражительная и желательная... Этими тре-

а) Св. Гр. Спн. Весьм. полезн. главы... Хр. чт. 1824. XVI. 140.

б) Св. Гр. Спн. весьма полезен. гл. о разн. духовн. предм. Хр. чт. 1824. XVI. 140. гл. 71., 142 стр. гл. 77., 143 стр. гл. 79., 149 стр. гл. 85., 152 стр. гл. 87., 243—245 стр. гл. 122., 137 стр. гл. 63.

в) Пр. Филофея Спн. сорокъ главъ о трезвеніи. Хр. чт. 1827 XXVII. 144—150.

г) Добротолубіе. Инокъ Калл. и Игн. гл. 78., стран. 88.

д) Добротол. часть 4. Смирн. Ник. глав. 15.

е) Сл. изъясн. сокровенное во Христѣ дѣла... Хр. чт. 1826. XXII. 155.

«мя силами, какъ говоритъ и великій Григорій Нисскій, мы или живемъ хорошо или цогрѣшаемъ»^{а)}. Символъ очищаетъ (весь) трехчастный (составъ) души нашей; и во первыхъ, ея мыслящее (начало)—«благочестивымъ исповѣданіемъ Троицы и воплощеніемъ Слова, и предавіемъ крещенія; потомъ раздражительное (начало)—напоминаніемъ вочеловѣченія и спасительнаго страданія Слова, поучая чрезъ это «смиренію, а также кротости и терпѣнію; наконецъ «желательное—провозвѣстіемъ воскресенія и вознесенія Его, а также пришествія со славою и вѣчной «жизни... Будемъ очищать... наше мыслящее (начало)... вмѣстѣ съ мыслящимъ, раздражительное и «желательное (начало) поведемъ къ безстрастію»^{б)}.

Въ *шестнадцатомъ* вѣкѣ константинопольскій патріархъ Іеремія повторилъ мысли блаж. Симеона о дѣйствіи Символа въры на «троечастное естество души нашихъ,—разумное,... раздражительное... и «желательное»^{в)}.

Въ *осмнадцатомъ* вѣкѣ св. Димитрій Ростовскій замѣчалъ, что «любомудрецы на вопросъ, что есть «человѣкъ? отвѣтствуютъ: человѣкъ есть животное

а) Блаж. Сим. архіепис. Θεσσαλονικ. Разгов. о св. священ. и таинств. церк. гл. 223. Снес. гл. 224—227.

б) Бл. Сим. Θεσσαλον. изложенье... Символа... По изд. 1857. Сиб. стран. 139—141.

в) Святѣйш. Іер. Патр. Конст. отвѣты Лютеранамъ гл. 3. о член. Вѣры. Хр. чт. 1844. IV. 239. 240.

«яростное. похотное, разумное»^{а)}. И въ другомъ мѣстѣ Святитель писалъ: «человѣкъ, душею разумною отъ «Бога почтенный, имать природнѣ естеству своему «сіе двое,—похотное и яростное»^{б)}.

Примѣчаніе. Нѣкоторые изъ св. Отцевъ Церкви, по видимому, допускаютъ другія главныя силы въ душѣ нашей. Такъ св. Димитрій Ростовскій говоритъ: «три силы душевныя: умъ, «слово и духъ, якоже о томъ преподобный «Іоаннъ Дамаскинъ довольно разсуждаетъ въ «словѣ... о святыхъ иконахъ... И якоже «Богъ въ тріехъ лицахъ, тако и душа чело- «вѣческая въ тріехъ силахъ,—ума, слова и «духа... И якоже умъ, слово и духъ три силы «душевніи разніи, а едина душа, не три души: тако Отецъ, Сынъ и св. Духъ три лица Божія, а не три Бога, но единъ Богъ»^{в)}. И опять онъ же учитъ: «есть душа образъ «Божій, понеже имать тройственную силу, а «едино естество. Силы же души челоувѣческія «сіи суть: память, разумъ, воля... А яко же «во святой Троицѣ аще и три суть лица, а «обаче не три Боги, но единъ Богъ: сице и

а) Поуч. на пам. св. великомуч. Евст. Плак. По изд. 1827. Моск. томъ 3., стр. 291. 292. Поученіе сіе произн. 1705 года.

б) Св. Дим. Ростов. поуч. на пам. св. муч. Адр. и Нат. т. 3. стр. 185.

в) Томъ 1. стран. 89. По изд. Моск. 1827.

«въ душѣ челоѣческой аще и три суть
«(якоже речеса) душевныя силы, обаче не три
«души, но едина душа» б). Но святитель,
какъ очевидно, имѣлъ здѣсь намѣреніе пока-
зать не то, какія главные силы въ душѣ на-
шей, а то, какъ именно въ извѣстныхъ ду-
шевныхъ силахъ ея отражается образъ Бо-
жій. Оттого онъ находитъ этотъ образъ въ
нѣсколькихъ чертахъ, и въ тѣхъ силахъ и въ
другихъ, между тѣмъ какъ главными силами
въ душѣ нашей должны быть какія либо
однѣ опредѣленныя. Такими св. Отцы Цер-
кви и признаютъ силу словесноразумную,
раздражительную и вождѣлвательную.

«Мы должны давать направленіе тремъ
«силамъ души правильное, естественное,
«согласное съ намѣреніемъ Создателя»
(Исих. Пресвит. къ Θεод. гл. 126. Хр. чт.
1826. XXV. 485.).

§ 48. *Значеніе* «Чѣмъ надлежитъ признать си-
раздражительной и «лы—вождѣлвательную и раз-
пожелательной си- «дражительную? Сосущественны
лы, въ сравненіи съ «ли онѣ душѣ и современны ли въ
словесноразумною. «ней созданію ея, или онѣ иное
«нѣчто, чѣмъ она, и пристали къ намъ въ послѣдствіи?...
«Поелику способность пожелательная и раздражитель-
«ная равно усматриваются какъ въ неразумной, такъ

б) Томъ 4. стр. 14. Снес. т. 5, стр. 415. т. 3. стр. 140.
т. 2. стр. 302. 303, 445—446. 470. 486. 487. 526.

«и въ разумной природѣ... сила раздражительности и
«пожеланія есть сила общая природѣ разумной и не-
«разумной... то онѣ и не должны входить въ то, чѣмъ
«преимущественно обозначается природа челоѣческая.
«Какъ усмотрѣвшій въ насъ силу ощущенія, питанія
«и рашенія изъ этого не составляетъ основательнаго
«опредѣленія души: такъ примѣтившій въ природѣ на-
«шей движенія раздражительности и пожеланія неблаго-
«разумно сталъ бы этимъ руководствоваться для того
«опредѣленія, поелику все это недостаточно обозна-
«чаетъ природу»... „Но сообразно ли будетъ отвер-
„гать существующее въ насъ, какъ чуждое нашей
„природѣ“?—«Разсудокъ противъ этого существующа-
«го вооружается и стремится разъединить съ нимъ
«душу... И нѣкоторые въ этомъ стремленіи успѣли;
«напримѣръ о Моисеѣ мы знаемъ, что онъ былъ выше
«раздражительности и пожеланія... бѣ кротокъ зѣло паче
«всѣхъ челоѣкъ (Числ. 12, 3) и не имѣлъ вождѣленія
«ни къ чему такому, на что у многихъ обращаетъ свою
«дѣятельность способность вождѣлвательная, какъ мы
«видимъ. Чего небыло бы, если бы это было приро-
«дою и входило въ составъ сущности... Слѣдователь-
«но это есть нѣчто иное, кромѣ природы, а не при-
«рода. Дѣйствительная природа есть то, въ чемъ со-
«держится бытіе сущности; между тѣмъ это отчуж-
«дается въ насъ не только безъ убыли, но и съ при-
«былью для природы... и, очевидно, составляетъ не-
«мощи нашей природы, а не сущность... Раздражи-

тельность есть побужденіе поступить худо съ огорчившимъ... Если опредѣлимъ пожеланіе, то назовемъ его стремленіемъ къ тому, чего недостаетъ, или хотѣніемъ насладиться удовольствіемъ... Все же такое не относится къ опредѣленію души... Это все касается души, но не есть душа, а какбы нѣкоторые напоросты, появляющіеся на мыслительной части души. Они обыкновенно почитаются частями ея потому, что приросли къ ней, однакожъ не то, что душа по своей сущности».

„Но мы видимъ, что отъ нихъ бываетъ немалое, пособие къ усовершенствованію для подвижающихся, въ добродѣтели. Такъ Давиду послужило въ похвалу желаніе (Дан. 9, 23.) и Финеесъ раздражительностію умиловивилъ Бога (Числ. 25, 7. 8.)... Слѣд. само Писаніе показываетъ чрезъ это, что не страсти должно разумѣть здѣсь: ибо страсти не содѣйствуютъ къ совершенію добродѣтели... Мы говоримъ, что сила души, способная созерцать, разсуждать и обозрѣвать сущее, есть собственная ея сила, по самой природѣ ея... А то, что въ душѣ сопредѣльно тому и другому изъ противоположнаго, что наклонно къ тому и другому, извѣстное употребленіе чего ведетъ или къ добру, или къ противоположному, какъ то раздражительность, или страхъ и подобныя движенія въ душѣ... все это мы почитаемъ прибывшимъ отвнѣ, потому что въ первообразной красотѣ никакого такого свой-

ства не созерцается... Но какъ сила, привлекающая «необходимое для вещественной жизни, сила растительная... находится въ насъ,... такъ и свойственное «собственно безсловеснонеразумной природѣ примѣшивается къ разумному души. Сюда относится раздражительность, сюда относится страхъ, сюда все прочее, что производится въ насъ вопреки словесно-разумной и мыслящей силѣ, безъ участія ея... Но поелику... словеснонеразумной силѣ нельзя иначе войти «въ тѣлесную жизнь, какъ чрезъ присоединившееся къ нему чувство, свойственное и безсловеснонеразумнымъ, то чрезъ посредство одного происходитъ «общеніе души нашей и съ тѣмъ, что соединено съ нимъ. И это суть движенія, которыя, происходя въ насъ, называются страстями и которыя вовсе не на зло какое либо даны въ удѣлъ человѣческой жизни... Напротивъ того, по извѣстному употребленію произволенія, орудіями или добродѣтели или порока дѣлаются подобныя душевныя движенія, какъ желѣзо,... «какой видъ пожелаетъ сообщить ему мысль ковача, въ тотъ и преобразуется, дѣлаясь или мечемъ, или «какимъ либо земледѣльческимъ орудіемъ. Если разумъ, это преимущество нашего естества возымѣетъ «господство надъ тѣмъ, что привзошло въ насъ отъ внѣ,... то ни одно изъ подобныхъ движеній не будетъ намъ содѣйствовать въ услуженіе пороку... Если же разумъ кинетъ бразды, и подобно какому-то возничему... будетъ влачиться,... куда понесетъ нера-

«разумное движеніе впряженныхъ коней; тогда стремленія обращаются въ страсть... И... человекъ... изъ разумнаго и богоподобнаго состоянія переходить въ неразумное и бесловесное»^{а)}.

Итакъ «по злоупотребленію приключается намъ худое въ душевныхъ силахъ, пожелательной, то есть, раздражительной и словесноразумной. Злоупотребленіе словесноразумной силы—невѣжество и безразсудство, раздражительной и пожелательной—ненависть и невозддержаніе»^{б)}. Потому «всякая способность, по общему ея употребленію, бываетъ или худо или хороша для имѣющаго ее. Напримѣръ: кто воздержательную силу души употребилъ на услажденіе плотскими и нечистыми удовольствіями, тотъ гнусень и невозддерженъ; но кто обратилъ ее на любовь къ Богу и на пожеланіе вѣчныхъ благъ, тотъ достоинъ похвалы и блаженъ. И опять, кто хорошо владѣетъ «судительною» силою, тотъ благоразуменъ и смысленъ, а кто изострилъ умъ ко вреду ближняго, тотъ лукавецъ и злодѣй»^{в)}. Также «раздражительная сила души прихотна намъ для многихъ дѣлъ добродѣтели... Ибо «раздражительность души есть душевный нервъ, общающій душѣ силу къ прекраснымъ предпріяті-

а) S. Grég. Nyss. De anima et resurr. Patrol. curs compl. Tom. XLVI, pag. 49—62. Въ русск. перев. Изд. 1862. Моск. ч. 4. стран. 231—243. Спес. стр. 246.

б) Св. Максим. Испов. о любви. Сотн. трет., гл. 3.

в) Св. Вас. Вел. б. на гдѣливыхъ. Тв. св. Отц. т. VIII. стр. 173.

«ямъ... Съ равною ревностію должно и любить добродѣтель и ненавидѣть грѣхъ... Вотъ самое лучшее и «правильное содѣйствіе, какое раздражительная сила «можетъ оказать разумной части души»^{а)}. Св. Григорій Нисскій, указывая, что «въ душѣ нашей усматриваются, «по первоначальному раздѣленію, три силы: сила ума, «сила вождельнія, и сила раздраженія», прибавляетъ: «въ «сихъ бывають и подвиги живущихъ добродѣтельно, и падешія поплзновенныхъ на зло»^{б)}. Въ другомъ мѣстѣ, сказавши, что «Писаніе загадочно преподаетъ о душѣ «нашей тоже естествословіе, какое измыслила и вѣдѣющая ученость, раздѣляющая душу на силу разумную, «вождельвательную и раздражительную», св. Григорій Нисскій продолжаетъ: «говорять же, что подчинено «имъ и вождельніе. съ обѣихъ сторонъ поддержи- «вающее познавательную силу души, что разсудокъ. «будучи сопряженъ съ обими силами, править ими «и отъ нихъ заимствуетъ силу, ~ раздражительностію «укрѣпляется въ мужествѣ, а вождельніемъ возвышается до причастія добра. Посему, пока душа ораждена «такимъ соотношеніемъ своихъ силъ..., пользуется она «всякимъ взаимнымъ ихъ дѣйствіемъ къ произведенію «прекраснаго, между тѣмъ какъ разсудокъ самъ собою

а) Св. Вас. Вел. б. на гдѣлихъ. Тв. св. Отц. т. VIII. стран. 173. 174. 175. Сл. св. Исидор. Пелус. пис. 428. Оріону. По изд. 1860. Моск. ч. 2. стр. 341.

б) Св. Григ. Нисск. посл. къ Литоію. Прав. 1. Книга правилъ... стран. 398—400.

«доставляетъ безопасность *нижнимъ силамъ*, а частію «и отъ нихъ заимствуется равнымъ ларомъ»^{а)}. Св. Григорій Синайскій, изчисляя страсти по тремъ силамъ души, заключаетъ: «словомъ сказать: *«все неестественное примышалось къ симъ тремъ душевнымъ силамъ, такъ какъ и все доброе находится въ нихъ по природѣ»*^{б)} и говорить далѣе, что «добродѣтели... «кромя Божественныхъ получаютъ бытіе отъ трехъ «силъ души»^{в)}; «всѣ добродѣтели происходятъ отъ «трехъ силъ души, въ которыхъ рождаются и созп-даются»^{г)}. «Когда мыслящая наша способность», изъясняетъ преп. Феодоръ Эдесскій, «неуклонно стремится «къ созерцанію добродѣтели, когда способность вождетельная къ сей же одной и подателю ей «Христу простирается, а раздражительная вооружается «противу демоновъ: тогда онѣ дѣйствуютъ сообразно «съ своею природою»^{д)}. «Нечистота души состоитъ», по изъясненію св. Максима Исповѣдника, «въ дѣй-ствованіи не по природѣ: отсюда рождаются въ умѣ «страстные помыслы. Но она дѣйствуетъ по природѣ, «когда *страстныя ея силы*—я говорю о раздражи-

а) Св. Григор. Нисск. о жизни Моисея законодателя... По изд. 1861. Моск. ч. 1. стр. 290. Снес. его же о надпис. псалмовъ кн. перв. глав. 8. ч. 2. стр. 51.

б) Св. Григор. Син. восьм. полезн... гл. 79. Хр. чт. 1824. XVI. 143.

в) Глав. 85. стр. 149.

г) Глав. 87. стр. 152.

д) Пр. Феодор. Эдесск. сто. вес. душепол. гл. Гл. 23. Хр. чт. 1825. XVII. 133.

«тельности и пожеланіи... остаются безстрастными»^{а)}. И «мы должны... ярость... направлять противъ внѣшняго челоуѣка и змія сатаны... Силу вождетельную должны направлять къ Богу и добродѣтели, а «мысленную поставимъ повелительницею надъ тѣми «объими... Строго говоря, всякое беззаконіе и грѣхъ «сими тремя силами души содѣлывается и всякая «добродѣтель и праведное дѣло ими же совершается»^{б)}. Блаженный Феодоритъ, изчисляя виды добродѣтели, говоритъ: «благоразуміе есть бодрствованіе разумной «въ насъ силы, какъ безуміе и неразуміе, безъ сомнѣнія, есть опьяненіе этой силы... Когда разумная «сила приобрѣла здравый и правильный образъ мыслей, «тогда страсти ослабѣваютъ, опадаютъ, разсѣваются, «воспламененіе ихъ прекращается и браздодержецъ— «умъ несется чинно на коняхъ. Почему благочиніе «страстей и здравіе браздодержца именуемъ пѣломудріемъ. Мужествомъ же называемъ справедливое дви- «женіе раздражительной силы, равно какъ дерзостію— «движеніе несправедливое и безпорядочное. И спра- «ведливостію называемъ правдивое владычество души «и соразмѣрность подвластныхъ ей страстей; потому «что *приведеніе въ стройность силъ вождетельной и раздражительной съ силою разумною и ихъ взаимное сраствореніе способствуетъ намъ къ приобрѣтенію*

а) О любви. соти. трет., гл. 35.

б) Исих. Пресвит. къ Феод. гл. 126. Хр. чт. 1827. XXV. 185.

«справедливости»^{а)}. «Григорій Богословъ», по изъясненію преп. Теодора, «добродѣтели мыслящей части называетъ благоразуміемъ, разсудительностію и мудростію; раздражительной—мужествомъ и терпѣніемъ; вождѣвательной—любовію, цѣломудріемъ и воздержаніемъ. Правда же во всѣхъ оныхъ разсѣяна, по-скольку всѣмъ даетъ приличное направленіе... Такова гармонія благозвучнаго органа души»^{б)}.

У св. Димитрія Ростовскаго читаемъ: «человѣкъ есть Божіе созданіе, въ его же естество три вещества суть насажденные,—разумное, похотное, яростное или гнѣвливое. Разумомъ доброе и злое разумѣетъ; похотию овогда добрыя, овогда злыя вещи жаждаетъ; гнѣвомъ же и яростію, въ естествѣ насажденною, естественнѣ отмщенія обидителю своему ищетъ»^{в)}. А потому, «премѣнивый безсловесіе на познаніе и «просвѣщеніе разума, ярость и гнѣвъ претворивый на кротость, сласть и похоть плотскую, безсловесную, на божественное желаніе и любовь,... тричастное души во глубинѣ безстрастія и просвѣщенія разума видѣвши,... воспоеши духомъ, радуясь Господеву... Дотогдѣ не можеши быти безъ скорби,... донелѣ совершенно не вскиснетъ тричастное души въ познаніи и

а) Блаж. Теодоритъ, Слово 6-е о томъ, что богат. и бѣдность полезны для этой жизни. По изд. 1857. ч. 5. стр. 259. 260.

б) Преп. Теодоръ. Эдесск. сто. в. душепол. главъ. Гл. 24. Хр. чт. 1825. XVII. 134.

в) Св. Дим. Рост. поуч. въ нед. 19 по Св. Д. По изд. 1827. Моск. т. 2. стран. 560.

«просвѣщенія разума и очищенія страстей»^{а)}. И долгъ высокаго христіанскаго подвижничества требуетъ «всегда возбуждать раздражительную силу къ вступленію въ брань внутреннюю и къ самоосужденію, мыслительную силу къ строгому и непрерывному трезвѣнію и духовному созерцанію,... вождѣвательную силу къ добродѣтели и къ Богу»^{б)}. «Душа имѣетъ три природы, составляющія силы ея,—разумную, чтобы различать,—вождѣвательную, чтобы желать добродѣтели,—раздражительную, чтобы отвращаться пороковъ»^{в)}. «Милостыня исцѣляетъ раздражительную часть души; постъ заставляетъ увядать похоть; молитва очищаетъ умъ и направляетъ его къ созерцанію сушаго»^{г)}.

§ 49. Частныя. «Если кто желаетъ изучить, силы трехъ силъ какъ человѣкъ по образу и по первоначальному раздѣленію, «добію Божію сотворить»..., говоритъ св. Григорій Нисскій, «тотъ долженъ разсмотрѣть составъ разумной души своей, долженъ тщательно, порознь и подробно изслѣдовать всѣ части ея, равно какъ части частей,

а) Св. Дим. Рост. т. 1. стран. 312. 313.

б) Исих. Пресвит. Хр. чт. 1827. XXV. 147. 148. Въ добротолубіи ч. 2. гл. 34.

в) S. Greg. expos. in septem psalm., tom. tert., pag. 370.

г) Св. Макс. Испов. о любви соти. перв., гл. 79. Снес. св. Нила о различ. пороч. помысл. Хр. чт. 1827. XXVII. 47. Преп. Теодоръ. Эдесск. сто. в. душепол. главъ. Гл. 13. Хр. чт. 1825. XVII. 128. гл. 96. стран. 172.

«причины, способы, постепенное развитие, соединенія «и разности, ея однообразное состояніе, какъ и трѣ-
«частное раздѣленіе... какимъ образомъ она и одна,
«и усматривается въ тринности, по образу Божію,
«единство въ тринности и тринность въ единствѣ»^{а)}.

Какія же части трехъ главныхъ частей души нашей?

И во первыхъ, какія частныя способности относятся къ словесноразумной силѣ ея?

Св. Антоній Великій замѣчаетъ, что «*пять чувствъ прикосновенны къ силѣ разума*»^{б)}; равно какъ и Исаакъ Сиринъ чувствилища относитъ къ области ума, повторяя «сказанное древними святыми, что если умъ «вознамѣрится взойти на крестъ прежде, нежели чув-
«ствилища его, изпѣлѣясь отъ немощи, придутъ въ без-
«молвіе, то постигается Божій гнѣвъ»^{в)}. Климентъ Александрійскій «чувство» признаетъ «ступенью къ познанію»^{г)}. И эта ступень самая низшая, такъ что св. І. Дамаскинъ чувство называетъ силою неразумною. «Чувственность», говоритъ онъ, «есть сила неразумной души, дѣйствующая посредствомъ чувственныхъ органовъ; она называется и чувствомъ»^{д)}, хотя и самъ же относитъ это чувство къ способности по-

а) Greg. Nyss. Adv. Apollinarem. epist. tom. sec., pag. 89.

б) Наставл. для нравственности. Гл. 79. Хр. чт. 1821. I. 266.

в) Сл. 2. о благодарн. Богу... По изд. 1854. Моск. стр. 15.

г) Strom. Lib. 11. pag. 435. VI. 737.

д) Точн. изд. Прав. Вѣры, кн. 2. гл. XVII. По изд. 1844. Моск. стран. 100.

знавательной^{а)}. Итакъ чувства, какъ орудія наблюденія, должны относиться къ способности словесноразумной, а какъ орудія тѣлесныя—относиться къ нисней ея области, поелику, по словамъ св. Василія Великаго, есть своя «область разумной части въ «душѣ» нашей^{б)}. При всемъ этомъ «у насъ нѣтъ ка-
«кихъ либо многихъ познавательныхъ силъ, хотя и
«многообразно постигаемъ чувствами то, что живеть.
«Одна у насъ сила, это—вложенный въ насъ умъ,
«обнаруживающійся въ каждомъ изъ чувствилищъ и
«объемлющій существа. Онъ посредствомъ глаза вп-
«дидитъ явленіе, посредствомъ слуха уразумѣваетъ ска-
«занное... Посему, у человѣка, хотя и различны ору-
«дія, устроенныя природою для чувства, но во всѣхъ
«дѣйствующій, всѣмъ движущій и пользующійся каж-
«дымъ орудіемъ, сообразно съ предположенною цѣлю,
«одинъ; и онъ различіемъ въ образѣ дѣйствій не
«измѣняетъ естества»^{в)}.

Далѣе, по восходящей степени отъ чувствъ тѣлесныхъ, но въ той же силѣ разумной или познавательной есть другія чувства—душевные. «Есть пять «чувствъ душевныхъ», говоритъ св. Ефремъ Сиринъ, «и пять чувствъ тѣлесныхъ; душевныя у мудрецовъ «называются силами души и суть слѣдующія: умъ,

а) Св. І. Дам. изд. Пр. Вѣр. глав. XVII.

б) Толк. на 2. гл. Прор. Ис. Твор. св. От. VI. 110.

в) Св. Григор. Нисск. объ устр. челолика. Глава шестая. По изд. 1861. Моск. ч. 1. стран. 91.

«разумъ, мнѣніе, воображеніе и чувствованіе»^{а)}. О «двоякихъ чувствахъ—плотскихъ и душевныхъ» упоминаетъ Исаакъ Сиринъ^{б)}, а в частности о «пяти умственныхъ душевныхъ чувствахъ»—св. Макарій Великій^{в)}. На тоже указываетъ и св. І. Дамаскинъ: «познавательныя способности суть: умъ, способность мышления, мнѣніе, чувственное представленіе, ощущение»^{г)}. Въ Добротолюбіи у иноковъ Каллиста и Игнатія читаемъ: «душа пять силъ имать, сирѣчь умъ, мысль, мнѣніе, мечтаніе и чувство, якоже убо и тѣло пять чувствъ: зрѣніе, обоняніе, слухъ, вкусъ и осязаніе»^{д)}. А также въ первой сотницѣ дѣятельныхъ главъ Смиреннаго Никиты находимъ, что «яко же тѣлеси нашему чувства суть пять: зрѣніе, слухъ, вкусъ, обоняніе, осязаніе: тако и душѣ по тому же числу пять чувствъ: умъ, слово, чувство умно, разумъ и вѣжество»^{е)}.

Какія же это пять частныхъ познавательныхъ силъ души нашей?

Св. І. Дамаскинъ, изчисливъ эти силы, говоритъ: «чтобы объяснить себѣ это, рассмотримъ подробнѣе сіи способности. Начнемъ съ познавательныхъ.

а) О добр. и страстяхъ. По изд. Моск. 1850. ч. V. стр. 116.

б) Сл. 1. объ отреч. отъ міра. По изд. 1854. Моск. стр. 8.

в) Св. Макар. Егип. б. 4. По изд. 1852. Моск. стр. 34.

г) Изд. Прав. вѣр. кн. 2. гл. 22. По изд. 1844. Моск. стр. 107. 108.

д) Добротол. ч. 2. Калл. и Игн. о безмолв. и мол. гл. 69.

е) Доброт. ч. 4. Смир. Ник. перв. дѣтел. гл. соти., гл. 40.

«О представленіи чувственномъ и ощущеніи уже довольно сказано было выше»^{а)}. Что же именно сказано было выше? «Чувственнымъ, или ощущаемымъ называется «то, что подлежитъ чувственному воззрѣнію или ощущенію: такъ зрѣніе есть самая способность видѣть; «а видимое есть предметъ, подлежащій зрѣнію, напримеръ камень, или что либо подобное. Чувственное «воззрѣніе есть впечатлѣніе, производимое въ неразумной душѣ какимъ нибудь чувственнымъ предметомъ»^{б)}. «Душа о чувственныхъ предметахъ получаетъ впечатлѣнія чрезъ чувственные органы—или «ощущаетъ»^{в)}. Далѣе, по изчисленіи пяти душевныхъ силъ, св. І. Дамаскинъ замѣчаетъ: «отъ ощущенія «происходитъ въ душѣ впечатлѣніе, которое называется представленіемъ. Отъ представленія рождается мнѣніе. Потомъ сила мышления, разсудивъ о мнѣніи, «истинно ли оно, или ложно, изрекаетъ свой судъ объ истинномъ. Потому она и называется силою мышления, что посредствомъ ея мы размышляемъ и разсуждаемъ. Наконецъ то, что разсуждено и опредѣлено, «какъ истинное, называется умомъ»^{г)}.

Смиренный Никита, ученикъ Сумеона, Нового Богослова, также пяти внѣшнимъ чувствамъ противопоставляетъ внутреннія. «Иже дѣйствія внѣшнихъ

а) Гл. 22. стр. 108.

б) Гл. 17.

в) Гл. 20.

г) Гл. 22.

«чувствъ ко внутреннимъ преложивый чувствамъ и зрѣніе убо ко уму зрящему свѣтъ живота простой, слухъ же къ разуму души, вкусъ же къ разсужденію словесе, обоняніе же къ мысли ума, осязаніе же къ сердечной предвигнутой бодрости, — ангельскую жизнь на земли совершаетъ»^{а)}.

Преподобный Нилъ пишетъ: «какъ скоро умъ, при помощи чувствъ ознакомился съ образами предметовъ чувственныхъ, принимая въ себя чрезъ чувства и очертанія, и цвѣтъ, и величину вещей видимыхъ; тогда... привыкнетъ возставлять ихъ представленія, образуя въ памяти множество предметовъ»^{б)}. Наконецъ преподобный Никита пять означенныхъ чувствъ сводитъ къ тремъ. «Якоже тѣлеси нашему чувства суть пять: зрѣніе, слухъ, вкусъ, обоняніе: тако и душѣ по тому же числу пять чувствъ суть: умъ, слово, чувство умно, разумъ и вѣжество: въ три же въ душѣ дѣйства сія собираются: во умъ, во слово, во чувство. И умомъ убо размышленія, словомъ же сказанія, чувствомъ же мечтанія» — (представленія) Божественнаго вѣжества и разума приемиетъ. Иже умъ имый размышленія помысловъ благоразсуждающъ, и Божественная разумнія чистѣ приемиютъ; слово же истолкующе естественная движенія видимаго всего созданія, вины сирѣчь сущихъ уясняюще; умное

а) Добротол. ч. 4. Смирн. Никит. перв. дѣят. гл. Сотн., гл. 8.

б) Преп. Нилъ къ монаху Агаѳію отд. 4 о чтеніи и молитвѣ.

«же чувство, подъемиющее небесныя премудрости и разума вѣжество, осіяными солнца правды, яко прешедъ чувство, во еже паче чувства достиже, и невидимыхъ наслаждается сладости»^{а)}.

Къ чувству, о которомъ, говоритъ преп. Никита, мы отнесемъ чувственное ощущение, или душевную способность получать чувственные ощущенія, — чувственность^{б)}, равно какъ и воображеніе, или что то же, чувственное представленіе, или мечтаніе. Сюда же, но выше дѣятельности чувствъ и воображенія, отнесемъ и память.

Къ слову, или собственно къ словесноразумной силѣ, отличающей человѣка отъ безсловесноразумныхъ, — къ способности мышленія, отнесемъ мнѣніе т. е. возможность имѣть тѣ или другія мнѣнія.

Умъ — это зрѣніе души — составляетъ особенную и высшую способность души въ ея словесноразумной силѣ.

Эти двѣ послѣднія силы разумъ и Діонисій Ареопagitъ, когда, по свидѣтельству Максима Исповѣдника, говорилъ, что «къ разумной силѣ принадлежитъ способность созерцательная и дѣятельная; созерцательная способность, говорилъ онъ, называется умомъ (нус), а способность дѣятельная словомъ (логос)... изъ дѣйствій того и другого составляется истинное вѣдѣніе вещей Божескихъ и человѣческихъ... Одна

а) Добротол. ч. 4. Смир. Никит. перв. дѣят. гл. сотн. гл. 10. 11.

б) Спес. I. Дамаск. — гл. 17.

«сила души есть сила созерцательная, а другая дѣятельная. Созерцательную онъ называетъ умомъ, а дѣятельную словомъ, какъ первая именно силы души»^а). Тоже повторилъ и Іоаннъ Дамаскинъ. «Въ разумномъ существѣ одна способность созерцательная, а другая дѣятельная: созерцательная постигаетъ, какова вещь; а дѣятельная разсматриваетъ и опредѣляетъ надлежащую цѣну того, что должна дѣлать. Созерцательная способность называется умомъ теоретическимъ (*нус*), а дѣятельная — практическимъ (*логосъ*)»^б).

«Душа наша дѣятельна, не только познавательнымъ и созерцательнымъ умомъ совершая таковыя дѣйствія духовною стороною сущности, и не одни чувствліища направляютъ къ естественной дѣятельности; напротивъ того въ естествѣ усматривается великое движеніе вождѣвательной и великое движеніе раздражительной силы, и между тѣмъ какъ та и другая дѣйствуетъ въ насъ въ родовомъ своемъ видѣ, усматриваемъ, что движеніе сіе въ дѣятельности обихъ силъ переходитъ въ много и многообразныя виды. Ибо можно видѣть, что во многомъ управляетъ вождѣніе, и опять многому причиняетъ раздражительность»^в).

а) Преп. Маке. Испов. Тайновѣдство. Тл. V. По изд. 1853. Сиб. стран. 308. 309. По изд. Parisis 1675. tom. sec., pag. 499.

б) Св. І. Дам. точн. изд. Прав. в. кн. 2. гл. 27. По изд. 1844. Моск. стр. 122.

в) Св. Григор. Нисск. О душѣ и о воскресеніи, разгов. съ сестр. Макриною. По изд. 1862. Моск. ч. 4. стран. 230. 231.

Какіе же виды дѣятельности силы раздражительной? «Гильеъ есть дѣйствование способности раздражительной, хотя онъ же есть страдальное состояніе «двухъ частей»^а). Кромѣ того, «превратныя движенія раздражительной силы суть: зависть, ненависть, вражда, злословіе, соумышленіе, сварливое и мстительное расположеніе, на долгое время простирающееся памятозловіе»^б). Далѣе, «каждая изъ усматриваемыхъ въ душѣ противоположностей, какъ напримѣръ, близости и смѣлости, скорби и удовольствія, страха и презрѣнія, по видимому сродна съ силою пожелательною, или раздражительною. Такъ смѣлость или презрѣніе предполагаетъ и указываетъ на побужденіе раздражительности, какъ напротивъ на некоторое уменьшеніе и опущеніе того же самаго указываетъ появленіе боязливости и страха. Печаль отъ того и другаго заимствуетъ вещество для себя: потому что безсиліе раздражительности въ томъ, кто не можетъ отмстить опечалившимъ его, становится печалію; равно какъ отчаяніе въ вождѣваемомъ и отнятіе вождѣтельнаго производятъ въ мысляхъ сумрачное расположеніе. И противоположное печали, — я говорю о расположеніи удовольствія, — принадлежитъ

а) Св. І. Дамаск. точ. изд. Пр. вѣр. кн. 2. гл. 22.

б) Св. Григор. Нисск. посл. къ Литоію, еп. Мелит. изъ правила пераго. Снес. Св. Григ. Сил. Вес. молван. главы. гл. 79. Хр. чт. 1824. XVI. 143.

«одинаково какъ раздражительности, тамъ и пожеланію, ибо каждымъ изъ нихъ равно править удовольствіе»^{а)}. Такъ утверждаетъ св. Григорій Нисскій. Но поелику онъ самъ зависть называетъ движениемъ силы раздражительной, а зависть составляетъ извѣстный видъ печали (§ 116.), то вообще печаль, равно какъ противоположное ей ощущение—удовольствіе, надобно отнести къ способности раздражительной. Вѣдѣности, скорби тѣлесныя св. Исаакъ Сиринъ относитъ къ этой же способности: «плотскія скорби», говоритъ онъ, «производятся дѣйствіемъ раздражительной части души»^{б)}. Къ этой же раздражительности относится и страхъ: поелику между прочимъ «раздражительность означаетъ мужество и боязливость»^{в)}. Къ страху св. І. Дамаскинъ относитъ стыдъ^{г)}, а къ скорби, кромѣ зависти, состраданіе^{д)}. «Наконецъ доброе дѣйствіе силы раздраженія есть ненавидѣніе зла, брань противу страстей и укрѣпленіе души въ мужество, дабы подвижащійся «за вѣру и добродѣтель не устращался казующагося «страшнымъ для многихъ»^{е)}. Въ такомъ случаѣ, «ду-

а) S. Greg. Nyss. De anim et resurr. Patrol. curs. compl. XLVI., pag. 56. Въ Русск. переводѣ изд. 1862. Моск. 4 ч. стр. 237.

б) Сл. 2. о благодар. Богу... По изд. 1854. Моск. стр. 14.

в) Св. Герм. Послѣдов. излож. церк. службъ... По изд. 1855. Спб. стран. 388.

г) Изд. Прав. вѣр. кн. 2. гл. 15.

д) Гл. 14. стран. 98.

е) Св. Григор. Нисск. канон. посланіе къ Литою.

шевная сила раздраженія не уклоняется отъ *благое употребленія* негодованія»^{а)}.

Такимъ образомъ дѣйствія способности раздражительной суть: раздраженіе или гнѣвъ въ различныхъ обнаруженіяхъ его, страхъ и стыдъ, удовольствія душевныя и тѣлесныя въ различныхъ видахъ и наконецъ печаль, къ которой относится зависть и состраданіе.

Втретыхъ наконецъ, какія частныя способности силы вождѣвательной или желательной?

«Существо самостоятельное (substantia), стремясь къ свойственному ему, *естественному* и полному проявленію своей сущности, жаждетъ и существовать, «и жить и двигаться согласно съ умомъ и *чувствомъ*»^{б)}. Отсюда въ желательной силѣ души нашей *желанія чувственныя*, но естественныя.

По свидѣтельству препод. Аввы Дорофея, «всѣ «Отцы говорятъ, что *всѣя страсть* раждается отъ «сихъ трехъ причинъ: отъ *славолюбія*, *сребролюбія* и «*сластолюбія*»^{в)}. Дѣйствительно, «отъ уклоненія и грѣховнаго движенія способности вождѣлнія... произошло «*сребролюбіе*, *славолюбіе*, *сластолюбіе* и всѣ снмъ

а) Св. Григор. Нисск. къ Литою. Правило 5-е.

б) Точн. изд. Прав. вѣр. кн. 2., гл. 22. По изд. 1844. Моск. стр. 109.

в) Св. Авв. Дороо. Слово объ ужас. будущ. мученія, Хр. чт. 1829. XXXVI. 280.

«подобные пороки, которые имѣютъ началомъ сей «родъ зла»^{а)}.

Съ другой стороны препод. Авва Дорофей пишетъ: «разумная душа, по свидѣтельству Евагрія, тогда дѣйствуетъ согласно съ своею природою, когда желательная ея часть стремится къ добродѣтели, раздражительная подвизается за нее, а разумная пре-
дается созерцанію сотвореннаго»^{б)}. Такимъ образомъ, «добродѣтельное направленіе силы вождельнія», по словамъ св. Григорія Нисскаго, «есть устремленіе желанія къ существенно-вождельному, и вся силы и расположенія любви, каковая токмо въ насъ есть, за-
нятие увѣренностію, яко нѣтъ ничего инаго по естеству своему вождельнаго, кромѣ добродѣтели и естества добродѣтель источающаго»^{в)}. Св. Григорій Богословъ говоритъ: «вождельніе есть пожеланіе или прекраснаго или непрекраснаго»^{г)}: «душа... сотворена свободною, можетъ какъ преклоняться на доброе, такъ и отвращаться отъ добраго»^{д)}. «Человѣкъ сотворенъ... не безъ преклонности, однако и не съ преклонностію. Имѣлъ силу въ желательной способ-

а) Св. Григор. Нисс. канон. посл. къ Литою.

б) Пр. Ав. Дороф. изъяс. пѣвот. — выраженій Григорія... Хр. чт. 1831. XLIII. 118.

в) Канон. послан. къ Литою.

г) Св. Григор. Богосл. о желательной способности. (ч. 5. стр. 337.

д) Св. Аван. Александр. слово 1 на чужичниковъ. По изд. 1851. Моск. ч. 1. стр. 10.

ности своей склоняться или не склоняться»^{а)}. «Наша «природа... какъ вѣсы, нерѣдко склоняется къ лука-
вому, а нерѣдко и къ добруму, поколику душа то «преклоняется въ страсти, то опять увлекается раз-
умомъ къ лучшему»^{б)}.

Такимъ образомъ въ отдѣлѣ о вождельвательной силѣ души будутъ представлены статьи о чувственныхъ желаніяхъ, о страстяхъ вообще и въ частности о страсти сластолюбія, корыстолюбія и славолюбія, затѣмъ о разумныхъ желаніяхъ въ душѣ нашей и наконецъ о свободѣ ея.

Примѣчаніе. Изъ сказаннаго о трехъ главныхъ силахъ души нашей видно, что св. Отцы Церкви усвоили себѣ понятіе о нихъ сообразно тому, какъ онѣ обнаруживаются въ жизни дѣйствительной, — въ опытѣ. Гнѣвъ, раздражительность составляетъ особенно важный недостатокъ въ нашей способности чувствованій: оттого и всю эту способность они называютъ силою раздражительною, яростною. Чувственнымъ сладострастіемъ всего болѣе заражаются желанія падшей природы нашей: оттого и вообще способность желательная называется или силою похотною, силою вождельвательною. Св. П. Златоустъ замѣчаетъ: «главные

а) Св. Григор. Сил. Весьма полезен. главы... Хр. чт. 1824. XVI. 147.

б) Св. Вас. Вел. толк. на 7 гл. Псалм. Тв. св. От. VI. 281.

«наши страсти—я разумно *имѣю* и *пожела-*
«*ніе*... *силы* въ насъ *дѣйствуютъ* и *болѣе*
«*другихъ* *свойственны* *намъ*»^{а)}. При такой мыс-
ли о главныхъ недостаткахъ поврежденной
природы нашей, прилично было бы дать слѣ-
дующія названія тремъ силамъ души нашей:
кичливо—словесноразумная сила, раздражи-
тельно-чувствительная, похотно-желатель-
ная.

§ 50. Совокуп- Касательно взаимнаго вліянія
ное дѣйствованіе и душевныхъ силъ замѣтимъ слѣду-
ющее: взаимное вліяніе ду-
шевныхъ силъ.

«Что вовсе *неизвѣстно*, къ то-
«му, хотя оно и всего прекраснѣе, *пожеланіе* наше
«остается *неподвижнымъ*; безъ предшествующаго же
«пожеланія не будетъ никакого *удовольствія* отъ такой
«вещи, къ которой не чувствуемъ *пристрастія*; пото-
«му что путемъ къ удовольствію служить *пристрастіе*»^{б)}.

«Какъ *удовольствіе* и *печаль* слѣдуютъ за *пожела-*
«*ніемъ*, а пожеланіемъ сопровождается ощущеніе, то
«не предавшійся ощущенію не даетъ мѣста и первымъ...
«Ощущеніе *нанечатлѣваетъ* въ *умъ* *видѣнные* образы,
«и оно же *возбуждаетъ* *пожеланіе* того, что пріятно,
«каждый разъ *обновляя* въ памяти *представленія* ви-
«дѣннаго прежде, и *внося* въ душу *явственныя* обли-

а) Злат. на Матѣ. 6. 17. стат. 4. По изд. 1846. Моск. I. 344.

б) Св. Григор. Нисск. о надпис. псалмовъ кн. перв., глав.
втор. По изд. 1861. Моск. ч. 2. стр. 7.

«ки этого, пока, или неудачи произведя печаль, или
«удача, доставивъ удовольствіе, не научать яснымъ
«опытомъ, какой бываетъ вредъ для останавливающихся.
«ся на этомъ долго. Ибо возжелѣваемое худо одина-
«ково вредно и въ томъ и въ другомъ случаѣ, быва-
«етъ ли оно достигнуто, или недостигнуто, и радость
«производить бесполезную и печаль неподобающую»^{а)}.
«Чего кто *хочетъ*, о томъ и *думаетъ*, того, и *ожидаетъ*»^{б)}. Потому, «какъ неправо ученіе обыкновенно
«ведетъ за собою дурную жизнь; такъ и развратная
«жизнь часто производитъ неправо ученія»^{в)}.

По такому ближайшему общенію дѣйствій въ ду-
шевныхъ силахъ нашихъ, одна сила называется иног-
да именемъ другой. Такъ говорится, что «воля есть
«умъ способный стремиться и способное къ размыш-
«ленію стремленіе». Или: «воля есть естественное дви-
«женіе находящейся въ насъ словесноразумности. Во-
«ли есть словесноразумное и жизненное стремленіе»^{г)}.

§ 51. Въ ка- Словесноразумная сила должна
комъ порядкѣ раз- управлять двумя остальными сила-
матривать силы ми (§ 48). Св. Аѳанасій Великій

а) Пр. Нила, подв. Сия. слово о нестяжательности. Гл. 54.
55. По изд. 1858. Моск. ч. 2. стр. 175.

б) Св. I. Злат. на посл. къ Колосс. б. 2., гл. 4. По изд.
1858. Сиб. стр. 36.

в) Св. I. Злат. 6. на различн. мѣста Св. Пис. По изд. 1862.
Сиб. т. 2. стран. 554.

г) Maxim. Confessor. tom secund., pag. 152.

и способности души умъ нашъ называетъ владычествен-
ши нашей? ^{а)} нымъ души ^{б)} окомъ души ^{в)}. Вла-
дычественнымъ въ насъ называетъ умъ и св. І. Зла-
тоустъ ^{г)}. Особенно, во многихъ мѣстахъ своихъ со-
чиненій, упоминаетъ о владычественномъ души нашей
св. Василій Великій ^{д)}. Св. Димитрій Ростовскій сви-
дѣтельствуешь, что «толковники Божественнаго Писа-
нія... изъясняютъ, сказующе: якоже въ тѣлѣ между
«всѣми членами честнѣйшій быти членъ главу; сиче
«въ душѣ передидишю быти часть умъ, и есть умъ
«аки глава души» ^{е)}. А св. І. Златоустъ говоритъ:
«что значить главу для тѣла, то самое и умъ для ду-
«ши... Если ослѣпимъ умъ, долженствующій достав-
«лять свѣтъ и прочимъ способностямъ, то чѣмъ смот-
«рѣть будемъ» ^{ж)}? Раздражительная сила есть, по вы-
раженію Смиреннаго Никиты, «междопредѣленіе жела-
«нія и словесноразумности души, какъ оружіе того и

а) Св. Аѳ. Александр. толк. на 118 псал., стих. 51 и 145.
По изд. 1844. Моск. ч. 4. стр. 4. стр. 418. 432.

б) Тамъ же толк. на псал. 6., стих. 8.

в) Св. І. Златоустъ на посл. къ Евес. б. 24. гл. 2.

г) Св. Вас. Вел. толк. на 1 гл. Прор. Ис. Тв. св. От. VI.
44.; бесѣд. Внемли себѣ. VIII, 32. Предисл. къ толк. на Прор.
Ис. VI. 7. Толк. на 1 гл. Прор. Ис. VI. 5. Толк. на 6 гл.
Прор. Ис. VI. 253. 254. 259. 260. Предисл. на толк. Пророк.
Ис. VI. 5. на 5 гл. Прор. Ис. VI. 240. на 1 гл. стран. 64.
VI. 6. 1457.

д) Поуч. на пам. св. Евст. Псал. томъ 3., стран. 296.

е) Б. XX. на Еван. Мат. По изд. 1846. Моск. ч. 1., стр. 430.

«другаго» въ движеніи противномъ, или сообразномъ
«природѣ» ^{а)}. Потому и въ ученіи о силахъ души слѣ-
дуетъ сначала разсматривать словесноразумную, потомъ
раздражительную и наконецъ—вождельвательную силу.

ВТОРОЙ ЧАСТИ

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

СЛОВЕСНОРАЗУМНАЯ СИЛА ДУШИ.

О чувствахъ.

§ 52. Поля- Первую и самую высшую степень
те о чувствахъ. словесноразумной силы души нашей,
составляетъ чувство (см. § 49.). «Чувство есть сила
«души, получающая впечатлѣнія отъ вещественныхъ
«предметовъ или распознающая ихъ» ^{б)}. «Что такое
«чувство», спрашиваетъ св. Максимъ Исповѣдникъ, и
отвѣчаетъ: «орудіе души, сила чувствилищъ воспри-
«емлющая внѣшнее» ^{в)}. Какъ обращенныя къ міру внѣш-
нему, эти чувства и сами называются внѣшними ^{г)}.

Впрочемъ «чувство разсматриваютъ съ двухъ сто-
«ронъ. Во первыхъ чувство, какъ способность, кото-
«рое при насъ находится и во снѣ, не перенимая ни-
«чего встрѣчающагося, и отъ котораго нѣтъ пользы,
«пока оно не приведено въ дѣйствіе; во вторыхъ чув-

а) Добротолюбіе. Часть 4., гл. 16.

б) Св. І. Дам. точн. изл. Прав. вѣр. кн. 2. гл. 18. стр. 100.

в) De anima. tom. sec. pag. 200.

г) Смотр. у Св. Григорія Богослова слово 17. говор. встре-
пожен. жит. Назіанза... Тв. св. От. II. 88. Также въ слѣдую-
щихъ §§.

«ство въ дѣйствіи, которымъ мы перенимаемъ подлежащія чувствамъ вещи»^{а)}. «Мозгъ служитъ источникомъ всѣхъ ощущеній», замѣчаетъ св. Златоустъ^{б)}; а св. Дамаскинъ полагаетъ, что именно «органъ чувственности есть передній желудочекъ мозга»^{в)}.

§ 53. *Патеричъ*. «Ты получилъ отъ Творца тѣное число чувствъ. «до», говоритъ Австерій, еп. Амассийскій, «состоящее изъ многихъ частей, и имѣющее пять чувствъ, необходимыхъ для различныхъ потребностей жизни»^{г)}. Такъ и самая «природа патерична по отношенію къ пяти чувствамъ»^{д)}. «Тѣлесныхъ чувствъ пять», замѣчаетъ св. Антоній Великій: «зрѣніе, обоняніе, слухъ, вкусъ и осязаніе»^{е)}. «Мы одарены пятью плотскими чувствами, именно: зрѣніемъ, вкусомъ, обоняніемъ, слухомъ и осязаніемъ»^{ж)}. «Чувствъ пять, равно какъ и органовъ ихъ»^{з)}. «И зрѣніе, и слухъ, и обоняніе, и вкусъ, и осязаніе при-

а) Макс. Исповѣд. о Богосл. и воплощ. Сына Бож. гл. 22. Хр. чт. 1830. XXXVIII. 130.

б) Изъ XI бесѣдъ къ Ант. нар. Хр. чт. 1838. II. 163.

в) Ил. Пр. вѣр. кн. 2. гл. 17.

г) Изъ бесѣды о Управителѣ... Хр. чт. 1827. XXVII. 16. 17.

д) Св. Макс. Исп. о Богосл. къ Оедаеію сотн. перв. гл. 79. Хр. чт. 1830. XXXVIII. 182. Снес. Исихія пресв. къ Θεодуду сл. о трезв. и доброд. гл. 53. Хр. чт. 1827. XXV. 155.

е) Наст. для нравств. Хр. чт. 1821. I. 266.

ж) S. Greg. in. Ezech. lib. II. Hom. XVII., tom. pg., pag. 1283.

з) Св. I. Дамаскинъ. Ил. Прав. вѣры кн. 2. гл. 18. Снес. св. Евр. Сирин. толк. на 19 гл., ст. 18. Прор. Ис. По изд. 1852. Моск. ч. 7. стран. 274.

«рождены намъ... Сама природа надбѣляетъ ими живое существо»^{а)}. Такимъ образомъ «внѣшнія чувства: зрѣніе, слухъ, обоняніе, вкусъ и осязаніе»^{б)}.

§ 54. *Непо*. «Тѣло имѣетъ пять чувствъ и пять средствеиности «душевныхъ дѣятельностей; ибо въ всѣхъ наблюденіяхъ «каждомъ чувствѣ обнаруживается пяти чувствъ. «особенная дѣятельность души»^{в)}. — «Зрѣніе... принимаетъ впечатлѣніе отъ цвѣтовъ. Осязаніе различаетъ жидкость, или мягкость, теплоту или холодъ и тому подобное... Вкусъ пріемлетъ впечатлѣнія отъ соковъ; обоняніе отъ запаховъ. Слухъ ощущаетъ звуки и слова»^{г)}. Но при этомъ «никто не учитъ зрѣнія, какъ принимать впечатлѣнія отъ цвѣтовъ или очертаній, слухъ—отъ звуковъ или голосовъ, обоняніе—отъ запаховъ, благовонныхъ или зловонныхъ, вкусъ—отъ влагъ и соковъ, осязаніе—отъ мягкаго и жесткаго, или теплаго и холоднаго»^{д)}.

Тоже повторяетъ и Нилъ подвижникъ—«никто не учитъ ни зрѣнія—различать цвѣты и фигуры; ни «слуха—понимать звуки; ни обонянія—чувствовать

а) Св. Вас. Вел. бесѣд. 12. на нач. кн. Причт. Тв. св. От. VIII. 214. 215.

б) Св. Исаак. Сир. сл. 49. о вѣрѣ и эмпирином. По изд. 1854. Моск., стран. 272.

в) Св. Аван. Вел. толков. на 32 псал. По изд. 1854. Моск. стран. 132. Снес. тамъ же стран. 343. 468.

г) Св. Вас. Велик. опроверж. на зашит. рѣчь злочест. Евномія, кн. 1. Твор. св. От. VII. 36.

д) Св. Вас. Вел. писемъ къ Кесар. монах. Тв. св. От. X. 43.

«хорошій или дурной запахъ; ни вкуса—ощущать «прѣсное или кислое; ни осязанія—распознавать мягкое и жесткое, теплое и холодное»^{а)}. Итакъ «какъ «внѣшнія наши чувства не вслѣдствіе обученія и «вопросовъ ощущаютъ соприкосновенныя имъ естества «и вещи, но каждое чувство естественно, а не съ «моцію вопросовъ, ощущаетъ встрѣчающуюся ему «вещь»: то и «нѣтъ» ученія посредствующаго между «ощущающимъ и ощущаемымъ»; потому-то наприм. «слабому сколько ни говори о славіи солнца и луны, «о сонѣ звѣздъ, о блескѣ драгоценныхъ вещей,—и «пріемлетъ и судитъ, и представляетъ себѣ красоту. «какую имѣютъ они, только по знанію; знаніе же и «разсужденіе его далеки отъ удовольствія, доставляе- «мага самымъ видѣніемъ»^{б)}. Однакожъ «разумная «сила души... распоряжается тѣломъ, и «глазамъ» пору- «чаетъ различать объемы и цвѣты, «языку» ввѣрила «давать судъ о вкусахъ и поставила его служить при «собственныхъ ея порожденіяхъ, а «поздри» содѣлала «судилищемъ запаховъ, и для «словъ», приносимыхъ «совнѣ, отверзла «уши; прочимъ же членамъ тѣла вру- «чила ослзательную силу»^{в)}.

§ 55 Чувство «Первое чувство есть зрѣніе. зрѣніи. «Органами или орудіями зрѣнія слу-

а) Св. Нила учит. письмо о Св. Троицѣ. Хр. чт. 1830. XL. 28.

б) Св. Исаак. Сир. посл. къ препол. Симеону чудотв. По изд. 1854. Моск. стран. 318.

в) Блаж. Феодорит. сл. 4-е о промыслѣ. По изд. 1857. Моск. ч. 5. стр. 225.

«жать исходящія изъ мозга нервы и глаза. Чувство «зрѣніи прежде всего усматриваетъ цвѣтъ, а вмѣстѣ «съ цвѣтомъ распознаетъ тѣло, имѣющее цвѣтъ, не- «личину тѣла, очертаніе, мѣсто имъ занимаемое, взаим- «ное разстояніе и число тѣлъ, движеніе и покой; так- «же—шероховатое ли тѣло или гладкое, ровное или «неровное, острое или тупое, и наконецъ составъ «тѣла, изъ воды ли оно состоитъ, или изъ земли, «т. е. влажное ли оно, или сухое»^{а)}.

Св. Григорій Нисскій касательно зрѣнія дѣлаетъ слѣдующее замѣчаніе: «глазъ» услаждается свѣтомъ, «потому что въ себѣ самомъ имѣетъ естественный «свѣтъ для воспріянія однороднаго съ нимъ свѣта, «и ни перстъ, ни другой какой изъ членовъ тѣла «не производитъ зрѣнія, потому что ни въ какомъ «другомъ членѣ не заготовлено природою свѣта»^{б)}.

§ 56. Чувство «Второе чувство есть слухъ, ко- «слуха. «который ощущаетъ голоса или звуки, «и распознаетъ, что они высоки или низки, плавны, «грубы, или громки. Органы слуха суть нѣжные «нервы мозга, и уши со всѣмъ ихъ устройствомъ»^{в)}.

«Обрати вниманіе на дѣйственность слуха. Смотри, «какъ, принимая въ себя тысячи звуковъ, не пресы-

а) Св. І. Дам. изд. Пр. вѣр. кн. 2. гл. 18. стр. 100. 101.

б) Св. Гр. Нис. къ Іерію о младенцахъ преждевременно похи- «щаемыхъ смертію. По изд. 1862. Моск. ч. 4. стран. 341. Въ Хр. чт. 1838. IV. 38.

в) Св. І. Дам. изд. Пр. вѣр. кн. 2. гл. 18. стран. 101.

«ищется не наполняется, и не все одинаково, прие́млетъ, «но умѣетъ различать звуки тонкіе и густые, наслажа- «даться благозвучіемъ, отвращается разногласію. Съ «помощію слуха внемлемъ мы словеса́мъ Божи́мъ, съ «помощію слуха естество наше обучается всякой че- «ловѣческой наукѣ, грамматикѣ, риторикѣ, ... ариеме- «тикѣ, врачебному искуству, механикѣ и всему проче- «му, что только изобрѣлъ человѣческій родъ»^{а)}.

§ 57. Чув- «Третье чувство есть обоня́ніе; ство обоня́нія. «оно производится посредствомъ «ноздрей, которыми запахи поднимаются къ мозгу, а «оканчивается при краяхъ переднихъ желудочковъ «мозга. Итакъ обоня́ніемъ мы ощущаемъ и распоз- «наемъ запахи. Главные виды запаховъ суть: благово- «ніе и зловоніе, и потому запахъ средний, т. е. ни «благовонный, ни зловонный»^{б)}.

«Вы знаете, въ какое расположеніе приводится «наша душа, сколько радуется, и сколько улажа- «дается благоуханіями»^{в)}.

§ 58. Чув- «Четвертое чувство—вкусъ, ко- ство вкуса. «торый принимаетъ или ощущаетъ «качество того, что мы вкушаемъ. Органы вкуса— «языкъ и особенно конецъ языка, и верхняя часть «во рту, которую нѣкоторые называютъ небомъ.

а) Бл. Теодорит. О промыслахъ слово 3-е. По изд. 1857. Моск. ч. 5., стр. 222.

б) Св. І. Дам. изл. Пр. вѣр. кн. 2, гл. 18. стр. 101.

в) Злат. на посл. къ Филип. 6. 15. По изд. 1844. Моск. стр. 286.

«Въ сплхъ органахъ находятся простирающіеся изъ моз- «га, довольно разширенныя, нервы, которые передаютъ «вышей способности души принятое впечатлѣніе или «ощущеніе. Качества вкушаемыхъ веществъ суть «слѣдующія: сладость, пряность, кислота, острота, «терпкость, — (вяжущая сила), горечь, соленость, жир- «ность, клейкость. Все это распознается вкусомъ. Ни «одного изъ сихъ качествъ не имѣетъ вода, и потому «она безвкусна. Острота есть высшая и сильнѣйшая «степень терпкости»^{а)}.

§ 59. Чув- «Пятое чувство есть осязаніе; ство осязанія. «оно есть общее всѣмъ животнымъ. «Чувство сіе дѣйствуетъ посредствомъ нервовъ, рас- «простертыхъ изъ мозга по всему тѣлу. Посему чув- «ство осязанія находится во всемъ тѣлѣ и даже въ «органахъ прочихъ чувствъ. Чувству осязанія подле- «жать теплота и холодъ, мягкое и твердое, вязкое и «жесткое, тяжелое и легкое. Все это познается од- «нимъ осязаніемъ. Обще́е же предме́ты осязанія и зрѣ- «нію суть: шероховатое и гладкое, сухое и влажное, «толстое и тонкое, верхъ и низъ, мѣсто и величина, «когда она такова, что однимъ прикосновѣніемъ ося- «занія можетъ быть объята; также плотное и рѣдкое «или ноздреватое, круглое, если только оно невелико, «и всѣ другія очертанія. Осязаніемъ также ощущаемъ «мы, при содѣйствіи памяти и размышленія, прибли-

а) Св. І. Дам. изл. Прав. вѣр. кн. 2, гл. 18. По изд. 1844. Моск. стр. 101. 102.

«женіе тѣла, правное какъ и число, до двухъ или трехъ, если самые предметы будутъ невелики, такъ что легко можно ихъ охватить; впрочемъ числа замѣчаемъ мы болѣе посредствомъ зрѣнія, нежели посредствомъ осязанія»^{а)}.

§ 60. Осязаніе. «Должно знать, что Создатель не распростерто каждое изъ прочихъ чувственныхъ по всему тѣлу; орудій устроилъ вдвойнѣ, чтобы, при поврежденіи одного, другое устроены вдвойнѣ восполняло сей недостатокъ. Такъ Онъ создалъ два глаза, два уха, двѣ дозри и два языка, которые у иныхъ животныхъ раздѣлены, какъ напримѣръ у змѣй, у другихъ же соединены, какъ напримѣръ у человѣка. А чувство осязанія распространилъ Онъ по всему тѣлу, кромѣ костей, жилъ, ногтей, роговъ, волосъ, составовъ и нѣкоторыхъ другихъ подобныхъ частей тѣла»^{б)}. «Осязаніе», замѣчается въ Добротолюбіи, «не отъ части что есть въ тѣлеси, во единой части свое дѣйство, якоже прочая отъ чувствъ, а имущо, оно обдержительно нѣкое и по всему тѣлеси»^{в)}.

§ 61. Указаніе. «Должно знать также и то, что даю чувства свои зрѣніе видѣть по прямымъ линіямъ, законъ и ни одно обоняніе же и слухъ осязаютъ изъ нихъ не пре- предметы не по прямой только ли-

а) Св. I. Дам. изд. Пр. вѣр. кн. 2. гл. 18. стран. 102.

б) Св. I. Дам. изд. Пр. вѣр. кн. 2. гл. 18. стран. 103.

в) Добротол. част. 4. Смирненнаго Никиты стран. 40.

нмъ стаетъ дру- «ніи, но и по всѣмъ направленіямъ; тому. «а осязаніе и вкусъ получаютъ впечатлѣнія и не по прямой линіи, и не по всѣмъ направленіямъ; но только тогда, когда они приближаются къ самымъ предметамъ, ими осязаемымъ»^{а)}. Такъ «языкъ и слухъ, и каждое чувство наше имѣетъ свою мѣру, свои правила, свои положительныя предѣлы, — сколько бы кто ни старался преступить сіи границы и вырваться изъ подъ ихъ власти. Скажи мнѣ, что пріятнѣе свѣта и прелестнѣе солнечнаго луча? Однакожь это отрадное и пріятное, чрезъ мѣру дѣйствуя на наши глаза, становится непріятнымъ и тягостнымъ. Для того-то Богъ и установилъ, чтобы за днемъ слѣдовала ночь, чтобы она, принявъ утомленные глаза наши, сомкнула вѣки ихъ, усыпила зрачки, упокоила ослабленную зрительную силу и приготавила ее къ созерцанію будущаго дня»^{б)}. Такимъ образомъ «еслибы глазъ захотѣлъ принять болѣе надлежащаго, т. е. еслибы захотѣлъ видѣть болѣе, нежели сколько ему назначено, или принять свѣта болѣе надлежащаго, то этотъ избытокъ скорѣе повредилъ бы ему, нежели принесъ пользу»... Также, «если слухъ приметъ звуковъ больше надлежащаго, то душа бываетъ поражена»^{в)}. Съ другой

а) Св. I. Дам. изд. Пр. вѣр. кн. 2. гл. 18. стран. 103.

б) Св. I. Злат. о непост. прот. Аном. Хр. чт. 1842. I. 17.

в) Св. I. Злат. на Дѣян. Апост. 6. 51. По изд. 1857. Слб. ч. 2., стр. 368.

стороны, слишком слабое дѣйствіе предмета касатель-
но чувствъ не производитъ въ нихъ никакого впечат-
лѣнія. Такъ, напримѣръ, въ ежедневныхъ *«видоиз-
мленіяхъ луны...»* постепенное прибавленіе или убав-
леніе естественнымъ образомъ *«утаивается отъ чув-
ства»*. Такъ и многое, подобнымъ образомъ *«возрас-
тающее и умаляющееся, имѣетъ ежедневныя невя-
зныя, въ чемъ бы то ни было;»* перемѣны, и никто
не бываетъ въ состояніи узнавать, на сколько каждый
день прибавляется возрастъ возрастающихъ, во всемъ
преусибающий и *«необнаруживающий мѣры»* пресѣя-
нія, пока время не дастъ замѣнить того, что неза-
мѣтно, при непрерывномъ наблюденіи совершающагося.
Посему никто никогда не познавалъ съ продолженіемъ
времени *«частности»* совершающагося *«возрастанія
въ растеніяхъ, въ травахъ, въ животныхъ и въ дѣ-
тлахъ;»* но не видѣвъ нѣсколько времени растущаго,
и потомъ вдругъ взглянувъ на сіе, узнавалъ, какое
«привращеніе совершилось по немногу во весь проме-
жутокъ времени, и чего не зналъ, когда соверша-
лось, познавалъ это по совершеніи. Такъ иный, уви-
дѣвъ на камнѣ отъ непрестанно падающихъ капель
«образовавшуюся со временемъ глубокую впадину,
удостоивряется, что каждая капля произвела нѣко-
торую часть сего углубленія, но не знаетъ какую
именно; потому что зрѣніе различаетъ только болѣе
и *«грубое въ чувственно»* (да и въ томъ нѣрѣдко оши-
бается), а что тонше, на то не можетъ простираться,

«будучи какъ-то недѣлительно и слабо къ воспріятію
«впечатлѣній отъ таковыхъ тѣлъ»^{а)}.
«Не у всѣхъ членовъ одинъ образъ дѣйствія,
«хотя и всѣ одинаково имѣютъ нужду другъ въ другѣ
«для дружнаго и взаимнаго дѣйствованія. Такъ глазъ
«не ходитъ, но указываетъ путь; нога не смотритъ, но
«переступаетъ и переноситъ съ одного мѣста на дру-
«гое, языкъ не приѣмлетъ звуковъ, ибо это дѣло слуха;
«ухо не говоритъ, потому что это дѣло языка; носъ опу-
«щаетъ запахи, гортань вкушаетъ брашно (Іов. 34. 3.)
«говоритъ Іовъ; рука есть орудіе къ тому, чтобы давать
«и принимать, а умъ вождь всего: отъ него способ-
«ность ощущать, и къ нему возвращается всякое
«ощущеніе»^{б)}.

§ 62. Сравни. Объ относительномъ достоин-
тельное достоин- ствѣ различныхъ чувствъ читаемъ
ство различныхъ въ Добротолубіи: «отъ чувствъ
чувствъ. «ова ихъ словесна суть, зрѣніе и
«слухъ, и иныхъ любомудрѣйша же и владычествен-
«нѣйша: оваже безсловесна и скотна: вкусъ, обоняніе,
«осязаніе, къ послуженію словесныхъ: зримъ бо пер-
«вѣе и слышимъ, и тако словомъ движимся, прика-
«саемся же лежащаго: и обоняюще вкушенію да-

а) Прен. Илл. Подв. Син. слово о нестяжательности. Глав. 63. 64. По из. 1858. Моск., ч. втор. стр. 190. 191.

б) Св. Григ. Богосл. сл. 32. о собл. доб. пор. въ соб. Тв. св. От. III. 142. 143.

«емъ. Тѣмже и двою скотнѣйша суть три, и явственнѣй раболѣпнѣйша. Онихже отъ паственныхъ и звѣрей чревонеистовнѣйшая и сочетательнѣйшая трудятся: паче: чрезъ весь бо день и ночь, или пищи насытнѣ насыщаются, или къ сочетаніемъ устремляютъ»^{а)}. И Златоустъ признаетъ осозаніе чувствомъ грубѣйшимъ, замѣтивъ объ Ап. Ѳомѣ, что онъ «искалъ себѣ удостовѣренія посредствомъ самаго грубаго чувства и не вѣрилъ даже глазамъ. Онъ не сказалъ: если не увижу, но: если не осяжу, дабы узнать, не призракъ ли то, что я вижу»^{б)}.

«Изъ чувственныхъ нашихъ органовъ, самое ясное представленіе объ ощущаемомъ имѣетъ зрѣніе. И страшнаго невозможно познать такъ слухомъ, какъ «познаетъ зрѣніе; и вожделѣннаго не воспріимлетъ такъ ни одна способность, какъ зрѣніе. Посему созерпаніе истиннаго, по ясности и несомнѣнности именуетъ видѣніемъ»^{в)}. Посему и «слухъ нашъ менѣе способенъ къ воспріятію, нежели зрѣніе,—ибо мы «не такъ хорошо передаемъ душѣ то, что слышимъ, какъ то, что видимъ собственными глазами»^{г)}. Такъ «очи наши—такое чувство, которое по своей природѣ

а) Добр. ч. 4. Смирн. Никиты. стр. 38.

б) На Ев. Св. Іоан. бесѣд. 87. По изд. 1856. Спб. стран. 703. 704.

в) Св. Вас. Вел. тол. на перв. гл. Пр. Ис. Тв. св. От. VI. 14.

г) Св. І. Злат. на посл. къ Евр. 6. 14. ст. 2. По изд. 1859. Спб. стран. 242.

«передаетъ намъ понятіе о предметахъ гораздо точнѣе и явственнѣе»^{а)}. «Зрѣніе гораздо вѣрнѣ слуха»^{б)}; «зрѣніе яснѣ другихъ чувствъ»^{в)}.

И «Высочайшій художникъ—Богъ изъ того самого вещества, изъ котораго выдѣлывается только со«судъ и кирпичъ», (въ началѣ) «образовалъ такой пре«красный глазъ, что всякій при разсматриваніи его «приходитъ въ изумленіе, далъ оному такое устрой«ство, что онъ своимъ взоромъ пробѣгаетъ простран«ства воздушныя, и небольшимъ зрачкомъ объемлетъ множество тѣлъ,—горы, долины, холмы, море и небо; столько-то предметовъ онъ видитъ однимъ небольшимъ зрачкомъ! Не говори мнѣ о слезахъ и бо«лѣзняхъ глазныхъ: твой грѣхъ виною оныхъ. Пред«ставляя себѣ только красоту глаза и силу зрѣнія, по «которой онъ, протекая неизмѣримыя воздушныя про«странства, не ослабѣваетъ и не утомляется. Вотъ «напр. ноги—пройдутъ немного и устанутъ, ослабѣ«ютъ; напротивъ глазъ и тогда, какъ возникаетъ на «такую высоту, и протекаетъ такое пространство,— «не чувствуетъ ни малѣйшаго изнеможенія. Такъ какъ «сей органъ для насъ необходимѣ всѣхъ прочихъ; «то Богъ такъ и устроилъ его, чтобы онъ безъ вся-

а) Св. Іоан. Злат. къ Ант. нар. бесѣд. 9. Воскр. чт. год. II. стр. 271.

б) Св. Кир. Іерусал. 1. тайновод. слово. Тв. св. От. XXV 353.

в) Св. І. Злат. на Еван. Іоан. бесѣд. 75. По изд. Спб. 1856. II. стран. 520.

«каго труда и утомленія легко и свободно отправлять свою должность. Но можно ли словомъ изобразить все превосходство сего органа? И къ чему много распространяться о зрѣньи и силѣ его зрѣнія»? «Хотя все въ насъ служить доказательствомъ премудрости Божіей, но глазъ—по преимуществу. Онъ управляетъ всѣмъ тѣломъ; онъ всему тѣлу придаетъ красоту, онъ украшаетъ лицо; онъ служитъ свѣтильникомъ для всѣхъ членовъ. Что солнце во вселенной, то глазъ въ тѣлѣ. Погаси свѣтъ въ солнцѣ,—и все погибнетъ и придетъ въ смятеніе; погаси свѣтъ въ глазахъ,—безполезны будутъ и ноги, и руки, и душа. Ибо безъ глазъ становится невозможнымъ познаніе. Посредствомъ ихъ мы познали Бога: «невидимая бо Его отъ созданія міра, твореньми помышляема, видима суть» (Римл. 1, 20.). Такимъ образомъ глазъ служитъ свѣтильникомъ не только для тѣла, но еще больше, чѣмъ для тѣла,—для души. Потому онъ и помѣщенъ какбы на нѣкоторомъ царскомъ мѣстѣ—въ верху, и предсѣдять всѣмъ другимъ чувствамъ»^{а)}.
Итакъ «зрѣніе превосходитъ всѣхъ чувствъ»^{б)}, оно

а) Св. І. Злат., изъ XI, бесѣд. къ Анг. народ. Хр. чт. 1838. II. 160—162.

б) Св. І. Злат., на Ев. Іоан. 6, 56. По изд. 1855. Сиб. ч. II, стр. 269. Снес. св. Исид. Пелус. діак. Евтонію. По изд. 1859. М. ч. 1 стран. 373.

в) Преп. Нила подл. его пятьдесятъ три главы о мол., гл. 150. Хр. чт. 1828. XXXII, 159.

«первое изъ нашихъ чувствъ, ибо преимуществуетъ предъ всѣми другими»^{а)}. «Всѣхъ естественныхъ чувствъ честнѣйшее и радостнѣйшее есть въ видимыхъ зрѣніе», замѣчаетъ св. Димитрій Ростовскій^{б)}.
Примѣчаніе. «Поелику начальнику стражи—уму нужны согласіа, которые бы предусматривали и враждебныя и дружественныя движенія; что Творецъ далъ и ихъ, и не одному поручилъ сие наблюденіе, но поставилъ двухъ стражей, и узаконилъ наблюдать и высматривать одному, что дѣлается на правой сторонѣ, а другому, что на лѣвой. А какъ и они имѣли нужду въ страхахъ, въ зубчатыхъ стѣнахъ, въ оградахъ и частоколѣ, то и о семъ не понерядилъ Творецъ сего града; но глазамъ, которымъ ввѣрилъ чувство зрѣнія, на подобіе какихъ-то зубчатыхъ стѣнъ и оградъ, далъ въ защиту брови, укрываясь подъ которыми, могутъ безопасно осматривать и то, что вдали. Къ сему же зубчатымъ стѣнамъ, подобно нѣкоей крышѣ, защищающей отъ падающихъ сверху дождей, присоединилъ нѣсколько тонкихъ волосъ, которые, склонившись къ внѣшней сторонѣ глаза, принимаютъ на себя текущій

а) Св. І. Дам. объ икон. сд. 1, гл. 17, см. въ Воскр. чт. XIV, 451.

б) Азѳав. дух. гл. шл, ст. X. том. перв., стран. 315.

«съ чела потъ», передають его другъ другу, «сливаютъ въ капли на вискахъ, и избавляютъ глаза отъ вредныхъ дѣйствій пота». Но «поелку стражи имѣли нужду въ подномъ вооруженіи; то Творецъ облекъ ихъ покровами—вѣками, и вмѣсто копій и стрѣлъ при-совокупилъ рѣсницы, которыя не наклонены, подобно бровямъ, чтобы изъ защитниковъ «не сдѣлаться злоумышленниками, и не по прямой чертѣ простираются впередъ, чтобы при смеженіи вѣкъ, не происходило между ними тренія, но наклонены немного наружу, чтобы предотвращать вредъ отъ самыхъ мелкихъ тѣлъ. Ибо при сильномъ дуновеніи вѣтра приходятъ въ движеніе не мелкая только, но и крупная пыль, соломенки и иное сему подобное. Нападаютъ комары и другія подобныя мелкія животныя, и увидѣвъ рѣсницы, похожія на частокоть, предаются бѣгству»^{а)}.

«Но обратимся къ глазу. Обрати на него вниманіе, разсмотри, сколько у него оболочекъ, разсмотри вѣншее его благообразіе, разсмотри тонкость зрачка, окружающаго радугу, которую называемъ вѣнцемъ, роговидный кружокъ, годичную плеву, лежащій

а) Бл. Теодорит. Кир. сл. 3. Доказ. пром., занн. отъ устр. челоу. тѣла. По изд. 1857. ч. 5 стран. 219. 220.

«подъ нею, и проглядывающій сквозъ среднелу ея, кристалловидный шаръ, разлитую во-кругъ него стекловидную жидкость, сѣтчатую плеву, железистую основу на которой держится весь глазъ, эту посредствомъ ма-лага сосуда, изъ головного мозга сообщае-мую пищу, и это изъ глазныхъ кутковъ истечение излишествъ»^{а)}.

§ 63. Какимъ образомъ душа «дымаго, или поступленіе къ видп-черезъ чувства на- «мому»? предлагаетъ на рѣшеніе блюдетъ вышн- св. Григорій Богословъ^{б)}. «Не только не предметы? «сокрыты отъ насъ», говоритъ св. Василій Великій, «тысячи предметовъ и изъ угото-«ванныхъ намъ въ будущемъ вѣкѣ, и изъ существую-«щихъ нынѣ на небѣ, но даже не имѣемъ мы яснаго «и безпрекословнаго понятія о томъ, что есть въ на-«шемъ тѣлѣ. Напримѣръ въ зрѣніи: образы ли види-«мыхъ вещей принимаемъ въ себя и по этому состав-«ляемъ представленіе о нихъ? И какъ въ маломъ раз-«мѣрѣ нашего зрачка помѣщается изображеніе вели-«чайшихъ горъ, неизмѣримой земли, безпредѣльнаго «моря и даже самаго неба? Или испуская нѣчто отъ «себя, когда сіе нѣчто приближается къ видимымъ «предметамъ, тогда получаетъ ощущеніе оныхъ? И «что же такое, и какъ велико это нѣчто, чрезъ раз-

а) Блаж. Теодорит. тамъ же стран. 221.

б) Сл. 32. О собл. добр. пор. Тв. св. От. III. 158.

«ширеніе дѣлающееся достаточнымъ для земли и моря, проходящее сквозь пространство между землею и небомъ, касающееся самаго неба и движущееся съ такою скоростію, что въ одно и то же время познаются и близъ—лежащее тѣло и звѣзды на небѣ»^{а)}. «Много можно любоваться... о звукахъ и слухѣ», пишетъ св. Григорій Богословъ, «о томъ, какъ звуки переносятся отъ звучныхъ орудій, и слухъ пріемлетъ ихъ и входитъ съ ними во взаимное общеніе, въ слѣдствіе удареній и впечатлѣній въ посредствующемъ воздухѣ; много о зрѣніи, которое неизъяснимымъ образомъ сообщается съ видимыми предметами, приходитъ въ движеніе по одному мановенію воли и въ тоже съ нимъ время, — въ какомъ отношеніи и уподобляется оно мысли, потому что съ одинаковою быстротою и мысль сходится съ предметомъ мышленія, и взоръ съ предметомъ зрѣнія; много о прочихъ чувствахъ, которые служатъ какими-то, несовершенными для ума пріемниками»^{б)}. И какъ въ самомъ дѣлѣ производится это принятіе внѣшняго? Одни только образы внѣшнихъ предметовъ, принимаемые чувствами, входятъ въ сознаніе души? Или сознаніе ея поступаетъ къ наблюдаемымъ внѣшнимъ предметамъ?

а) Св. Вас. Вел. о духѣ. Часть III, стр. 140.

б) Св. Григор. Богославск. 28. Богосл. 2-е. Та. св. От. III, 40: 83.

Надобно допустить, что совершается то и другое нераздѣльно.

Отцы Церкви говорятъ, что «тѣлесныя чувства «удобно вносятъ свои впечатлѣнія въ душу»^{а)}, что чувства души «врата ея»^{б)}, «двери»^{в)}, «окна», «отверстія». «Заградя окна души твоей и не только взоръ, но и слухъ и уста: ибо онѣ суть окна, чрезъ которыя произволенію проходить доброе или злое. Смотри, «чтобъ смерть не вошла къ тебѣ чрезъ сіи окна твои»^{г)}. «Слухъ есть широкая дверь. Этою дверью «смерть вошла въ міръ, пожрала столько народовъ и все еще не насытилась! О, крѣпко надобно запирать «сію дверь»^{д)}! «Ухо», говоритъ св. Ефремъ Сиринь, «такъ устроено въ человѣкѣ Божественнымъ Творцемъ, «чтобы онъ могъ чрезъ этотъ органъ принимать и «переливать въ духъ свой святое ученіе»^{е)}. «Голосъ «для слуха, и слухъ по причинѣ голоса... Въ воздухѣ... «языкомъ, чрезъ ухо извилистый проходъ... «переноситъ звуки какъ сочувствію въ голову»^{ж)}. Известныя

а) Шест. Всел. Собора правило 100.

б) Преп. Ис. Сиринск. о люб. къ Богу. Хр. чт. 1822. VII, 130.

в) Св. Исаія отшел. о храненіи ума гл. 7. Хр. чт. 1826. XXI, 13.

г) Св. Іоан. Пост. посл. къ дѣтямъ, предан. Богу. Хр. чт. 1826. XXIV, 252.

д) Избр. мысли изъ писаній св. Ефр. Сир. Хр. чт. 1834. 40.

е) Бесѣд. на слов. положіи Госп. хрп. Хр. чт. 1846. III, 344.

ж) Св. Вас. Вел. на шестоднев. б. 3. Тв. св. От. V, 43.

представленія «у насъ до сознанія души доводитъ «слухъ, поражаемый чувственнымъ звукомъ»^{а)}. «Свѣтъ», замѣчаетъ св. Ефремъ Сиринъ, «изливаемый солнцемъ, «отовсюду освѣщая землю *входитъ въ глаза* и какбы «воплощается въ его зеницѣ»^{б)}. «Дѣло глазъ... смотрѣть...; чрезъ сей органъ *входятъ въ душу* разсматриваемые нами *предметы*»^{в)}. Именно, «посредствомъ зрѣнія умъ овладѣваетъ тѣмъ, что внѣ тѣла, къ себѣ *привлекаетъ* обликъ видимыхъ вещей, *написуя въ себѣ начертанія* всего подлежащаго зрѣнію»^{г)}.

Съ другой стороны, глаза, по словамъ св. Кирилла Александрійскаго, суть «двери тѣлесныя, чрезъ которыя *выходитъ наружу созерцающая сила души*»^{а)}. Тоже утверждаетъ и св. Василій Великій, говоря, что «зрительная сила, *выходящая изъ одного глаза* конечно слабѣе; напротивъ потокъ, *сливающійся изъ двухъ источниковъ, сильнѣе*. Ибо зрительная сила, идя по *обѣимъ сторонамъ* носа, хотя и *приостанавливается, но, простираясь впередъ, соединяется вмѣстѣ, дѣлаясь какбы одною рѣкою изъ двухъ нѣкоторыхъ, *выходящихъ изъ того и другаго глаза, какъ источника,**

а) Св. Вас. Вел. толк. на 6 гл. Пр. Ис. Тв. св. От. VI. 260.

б) Слово. прот. изслѣд. сущ. Бож. Хр. чт. 1838. I. 38.

в) Св. I. Злат. на посл. къ Гал. гл. III. По изд. 1844. Моск. стр. 97.

г) Св. Григор. Нисск. объ устроении чело. гл. 40. По изд. 1861. Моск., ч. I. стр. 106.

а) Св. Кирилл. Александр. о вочелов. Господа. Хр. чт. 1847. III. 221. 222.

«и вскорѣ сливающихся потоковъ, когда она дѣлается «безъ сомнѣнія и сильнѣе или дѣйствительнѣе... и «зрѣніе способнѣе къ *принятію видимаго*»^{а)}. Въ другомъ мѣстѣ, объясняя, почему «на большихъ разстояніяхъ величина видимыхъ предметовъ обыкновенно «сокращается», онъ говоритъ, что «сила зрѣнія *оказывается* недостаточною пробѣжать *раздѣляющее пространство*, но какбы поглощается средою, и «только малою своею частію *приражается къ видимымъ предметамъ*. Посему зрѣніе наше, сдѣлавшись «малымъ, заставляетъ почитать малыми и видимые «предметы, перенося на нихъ собственный свой недостатокъ»^{б)}.

Имѣя въ мысли это выступленіе зрѣнія во внѣ, св. Іоаннъ Златоустъ учитъ: «если желаешь назирать «чужую красоту; то оскорбиль и жену свою, отвращая отъ ней глаза свои, и ту, на которую смотришь, такъ какъ касаешься ея вопреки закону. Ибо «хотя ты ея не коснулся рукою, но *коснулся своими глазами*... И собственно «не глазъ твой смотрѣть, «но *чрезъ него смотрѣть умъ и сердце*. Поелику когда «душа наша бываетъ обращена на другіе какіе либо «предметы, тогда *глазъ часто невидитъ предметовъ, находящихся передъ нимъ*»^{в)}. Вообще «зрѣніе, слухъ,

а) Св. Вас. Вел. сл. объ устр. чело. Хр. чт. 1841. IV. 30.

б) Св. Вас. Вел. шестодн. бесѣд. 6. Тв. св. Отц. V. 114.

в) Св. I. Злат. на Матѣ. б. XVII. стат. 2. 3. По изд. 1846. Моск. ч. I. стр. 348. 350.

«вкусы, обоняніе и осязаніе суть какбы нѣкоторые «пути ума, которыми онъ выходитъ во внѣ и стремится къ тому, что внѣ его... Чрезъ эти тѣлесныя чувства, какбы чрезъ нѣкоторыя окна, душа осматриваетъ все внѣшнее и, осматривая, стремится»^{а)}.

§ 64. Отно- Въ какомъ отношеніи находятся шеніе внѣшнихъ внѣшнія чувства къ прочимъ чувствамъ къ про- ламъ души нашей?

Св. Амвросій Медиоландскій восклицаетъ: «кто можетъ сохранить «стопу свою въ безопасности и цѣлости при такихъ «похотяхъ плоти и среди такихъ обольщеній міра? «Узрѣло око и превратилось чувство; услышало ухо и «намѣренія измѣнились; повѣялъ запахъ и остановилась «мысль; вкусили уста и отрыгнули преступленіе; «сотряслось осязаніе и вспыхнулъ огонь»^{б)}. Дѣйствительно, «силы раздражительная и вождѣвательная, «оставъ независимы отъ мыслительной, употребляютъ «пять чувствъ нашихъ орудіями къ содѣланію явныхъ «грѣховъ. И вотъ сіи грѣхи: тогда глаза безъ управленія ума, который ихъ обращаетъ внутрь, всюду «блуждаютъ; слухъ любить вынимать суетному; обоняніе «бываетъ изнѣженное; уста невоздержныя; руки «саются, къ чему не должно»^{в)}. Но надобно «обезопа-

а) S. Greg. Moral. lib. XXI. in. cap. XXXI. B. Iob., tom. prim., pag. 617.

б) Объ удал. отъ міра. Хр. чт. 1838. III. 146.

в) Преп. от. наш. Филовея о трезвеніи гл. 18. Хр. чт. 1827. XXVII. 149.

«ситъ чувства, которыми входитъ въ душу и доброе и «лукавое, то есть, зрѣніе, слухъ, обоняніе, осязаніе, «вкусъ»^{а)}. Посему «будемъ стараться подъ руководствомъ разума образовать и улучшать чувства, и напаче глаза, уши и языкъ... Ибо ничто такъ не по-«ползовенно на грѣхъ, какъ сіи органы, не управ-«ляемые разумомъ: но ничто также болѣе ихъ не «способствуетъ ко спасенію, если умъ управлять «ними, умѣряетъ ихъ, и направляетъ, куда должно «и куда хочетъ. Ибо когда они не въ порядкѣ нахо-«дятся, то и обоняніе ослабѣваетъ, и осязаніе неумѣ-«ренно возбуждается, и безчисленное множество «страстей въ челоуѣка входитъ; если же разумъ содер-«жить ихъ въ порядкѣ, то всюду оказывается глу-«бокій нѣкій миръ и невозмущаемое спокойствіе»^{б)}. Такимъ образомъ «когда умъ увлекается чувствами, «тогда онъ ѣстъ съ ними зѣриную пищу; а когда «чувства увлечены умомъ, тогда они пріобщаются «съ нимъ ангельской пищи»^{в)}. Св. І. Златоустъ свидѣтельствуетъ, что «если случится душѣ, собрав-«шаясь въ себѣ самой, размышлять о чемъ либо пра-«ведномъ и богоугодномъ, она тотчасъ заставлятъ «чувства прекратить свою дѣятельность, чтобы онѣ

а) Св. Евр. Сир. на сл. вонми себѣ, гл. 9. Тв. св. Отц. XII. 418.

б) Пр. Оеодор. еп. Едесск. сто главъ. Гл. 87. Хр. чт. 1825. XVII. 167.

в) Пр. Ис. Сир. слов. 56-е о люб. къ Богу... По изд. 1834. Моск. страц. 341. Снег. Хр. чт. 1822. VII. 117.

«не ввели въ нее неблагоустроенно отчего либо ненужнаго, и тѣмъ не возмущили внутренней тишины ея. По этому, хоть приражаются и звуки къ слуху, и «видимые» предметы къ зрѣнію, но ни одинъ изъ «нихъ не входитъ внутрь (человѣка), потому что дѣятельность каждого изъ этихъ органовъ обращена къ душѣ. И что говорить о звукахъ и видимыхъ предметахъ, когда многіе изъ бывшихъ въ такомъ состояніи не чувствовали не только того, что другіе проходили мимо предъ ихъ глазами, но даже и того, что ударили ихъ. Такова сила души, что человѣкъ, «лишь только пожелаетъ, то легко можетъ, и находясь на землѣ, не чувствовать ничего происходящаго на землѣ, какъ будтобы онъ былъ на небѣ»^{а)}. «Кто видитъ невидимое, тотъ не смотритъ на видимое (а кто смотритъ на видимое, тотъ невидитъ невидимаго)... Такъ, когда мы, сосредоточивъ умъ, размышляемъ о чемъ нибудь невидимомъ, тогда наши глаза бываютъ выше вѣншихъ впечатлѣній»^{б)}. И Св. Василій Великій замѣчаетъ, что «не рѣдко бываетъ въ жизни, что когда размышляемъ о чемъ съ напряженіемъ разсудка, зрѣніе и слухъ остаются бездѣйственными, вся душа бываетъ занята предметомъ размышленій, оставивъ чувства въ сторонѣ»^{в)}. По-

а) Св. І. Злат. къ Стелехію. и о сокруш. сл. второе. По изд. 1830. Спб. т. III. стр. 44. 45.

б) Св. І. Злат. на Дѣян. Апост. 6. 52. По изд. 1837. Спб. ч. 2. стран. 383.

в) Св. Вас. Вел. подвижнич. уставы. Тв. св. Отц. IX. 440.

тому «чувства и чувственное пусть служатъ тебѣ для «духовнаго созерцанія, а не ты напротивъ служи чувствамъ для плотской похоти»^{а)}. «Опасно отдаваться «въ плѣнъ очамъ, терпѣть узвлеченіе отъ языка, дозволить, чтобы обольщало насъ слухъ, низлагать «вкусъ, разнѣживало осязаніе; опасно обращать оружіе «спасенія въ оружіе «смерти»»^{б)}.

Наконецъ, будучи орудіями къ совершенію добра и зла, чувства служатъ указателями того, что въ душѣ,—добро, или зло. «Въ пищи, и зрѣніи и гласѣхъ «желательное души обличается, яково есть: улади- «тельными же и инако сущими во вкусѣ, и зрѣніи, и «слухѣ, или яко употребляюще ихъ, или яко злоупотребляюще, или средственно ко обоимъ обрѣтающиеся»^{в)}.

Примѣчаніе. Нравственныя обязанности касательно всѣхъ пяти чувствъ прекрасно изложены у Австерія епископа Амазійскаго въ его бесѣдѣ о управителѣ, на коего было донесено господину, что расточаетъ имѣніе его. См. Хр. Чт. 1827 XXVII, 16—20.

О воображеніи.

§ 65. **Понятіе о воображеніи.** Кромѣ чувствъ, къ познавательнымъ силамъ души нашей, Св. І. Дамаскинъ относитъ чувственное

а) Пр. Фалассія о любви. Хр. чт. 1822. VI. 288.

б) Св. Григ. Богосл. сл. 24. къ похв. священномуч. Кипріяна. Тв. св. Отц. II. 263.

в) Добротолюб. ч. 4. Иліи Едикова гл. дѣят. и зр. стр. 158.

представленіе или что тоже воображеніе (см. § 49.). Оно не одно и тоже, что вообще мысль ума: «ино есть мечтаніе, а ино помышленіе, сирѣчь мысль: «и отъ различныхъ бо силъ бывають, и свойствомъ «движенія: помышленіе бо дѣйство есть и твореніе: «мечтаніе же страсть и воображеніе, возвѣщающее «чувственно нѣчто, или яко чувственно нѣчто: и чув- «ственно нѣчто: и чувство убо емлется сущихъ по «внезапному воображенію: умъ же прикасается, то «есть емлется сущихъ инѣмъ образомъ, а не яковимъ «чувствомъ»^а). И ясно отличается особо разумѣтель- ная часть души и особо мечтательная: «разумѣтель- «ною души частію и мечтательную удерживати подо- «баеть» (—гл. 65.). Подобное отличіе находимъ и у другихъ. «Въ разсужденіи чувствъ», пишетъ преп. Феодоръ Едесскій, «воображенія и ума сказано, что «сила ума ослабѣваетъ отъ соединенія и сообщенія «его съ тѣломъ, и посему духовные образы не мо- «гутъ быть имъ осязаемы: *по требуется въ помощь уму «воображеніе, которое по свойству своему требуетъ «тѣлесныхъ видовъ и составъ имѣть веществен- «ный и грубый*»^б). Такимъ образомъ, по словамъ св. Нила, «изъ мыслей одні въ нашемъ владычествен- «номъ кладутъ свой отпечатокъ и образы, а другія «доставляютъ только вѣдѣніе, не оставляя въ умѣ ни «отпечатка, ни образа. Сказанное „*въ началъ бѣ Слово*

а) Добротол. Инок. Калл. и Игн. о безмол. и мол. гл. 65.

б) Пр. Феодора Едесск. умозр. слово, Хр. чт. 1825, XVII. 181.

„и Слово бѣ къ Богу“ (Іоан. I, 1.) влагаеть въ «сердце нѣкую мысль, но не производитъ въ немъ ни «образа, ни отпечатка. А сіе: „*пріемъ хлѣбъ*“, — «оставляетъ въ умѣ образъ и также слово: *преломи* «(Мар. 14, 22.), — производитъ въ умѣ отпечатокъ. «Сказанное: „*видѣхъ Господа спяща на престолѣ вы- «соцѣ и превознесеннаго*“ (Ис. 6, 1.) оставляетъ въ «умѣ отпечатокъ, исключая словъ: „*видѣхъ Господа*“, «въ которыхъ самое изреченіе оставляетъ по видимо- «му отпечатокъ въ умѣ, означаемое же имъ не остав- «ляетъ никакого отпечатка... Престоломъ Божиимъ на- «зывается чистый умъ... Поэтому мысль о Богѣ не «възъ числа оставляющихъ въ умѣ отпечатокъ, но «принадлежитъ къ мыслямъ не оставляющимъ въ умѣ «отпечатка»^а).

§ 66. *Виды* Въ воображеніи различають слѣ- «воображенія. дующіе виды. «Раздѣляется мечта- «тельная сила на три части: первая убо на образова- «тельную постиженій, къ творящимъ постиженіе чув- «ственнымъ: вторая же вообразительную отъ пребы- «вающихъ остатковъ отъ сихъ, неимущую образы «утвержденны на нѣчесомъ, юже и свойственнѣ силу «мечтательную нарицають: третія, въ нейже всяка «сласть и мечтаніе мнящагося блага и зла печалію «составляется»^б).

а) Св. Нила о разд. лукав. помысл. гл. 24. По изд. 1858. Моск. ч. I. стран. 306. 307. Снес. Хр. чт. 1827, XXVII. 78. 79.

б) Добротол. Инок. Калл. и Игн. о безмол. и мол. гл. 65.

Св. Ефремъ Сиринъ пишетъ: «не то одно разсѣиваетъ умъ мой, что по неводержности чувствъ заимствовано мною изъ чужихъ дѣлъ, или бѣсъ, изъ невольна мною слышаннаго, или видѣннаго, и оставило во мнѣ по себѣ негодныя отпечатлѣнія; напротивъ того страстный слабый, дѣтскій и безплодный мой умъ, дѣйствуя за одно съ виновникомъ зла, и то, чего не было, и не будетъ, чего не слышалъ, и не видалъ я, облакаетъ въ образы, какъ нѣчто дѣйствительное, и расточаетъ на сіе все время бѣдственной жизни»^{а)}.

Какъ дѣйствіе низшей познавательной силы, «мечта», по словамъ св. І. Дамаскина, «есть пустое представленіе, происходящее въ неразумной части души «безъ всякаго чувственного представленія»^{б)}.

§ 67. Причины. Причины, по которымъ въ воображеніи представлений возбуждаются различныя воображенія, представляются, суть слѣдующія.

«Съ трехъ сторонъ принимаемъ помыслы: отъ чувствъ, отъ памяти и отъ сложенія тѣла»^{в)}. И преп. Нилъ говорить: «умъ твой, по великой любви къ Богу, отвращается отъ всякихъ помышленій, ведущихъ начало отъ вожделѣнія, или памятованія, или сопряже-

а) Св. Ефр. Сир. молитвы ко Пресв. Богородицѣ. 6-я молитва. По изд. 1852. Моск. ч. 7. стр. 181.

б) Св. І. Дамаскин. точн. изд. пр. вѣр. кн. 2. гл. 17.

в) Пр. Ефлассія мысли о любви, воздержн. и проч. Хр. чт. 1822. VI. 258.

«нія съ плотію»^{а)}. Въ семь случаѣ, при состояніи тѣла разсматривая и душевныя наклонности, св. Максимъ Исповѣдникъ говорить: «какъ умъ алчущаго воображаетъ хлѣбъ, а жаждущаго—воду: такъ чрево—объясняваго—различныя яства, любострастнаго—женскіе образы, тщеславнаго—почести отъ людей, сребролюбиваго—пріобрѣтенія, памятозлюбнаго—мщеніе оскорбившему, завистливаго—причиненіе зла тому, кому онъ завидуетъ, и тому подобное касательно другихъ страстей»^{б)}. Тоже читаемъ и у св. Нила, Подвижника Синайскаго. «Какъ мысль о хлѣбѣ на долго остается въ голодномъ, по причинѣ голода, и мысль о водѣ въ жаждущемъ, по причинѣ жажды, такъ и мысли объ имѣніи и деньгахъ держатся въ нихъ долго, по причинѣ любострастности, и мысли объ яствахъ и о скверныхъ помыслахъ, раждающихся отъ яствъ, держатся долго, по причинѣ страстей. Подобное сему откроется и въ разсужденіи помысловъ тщеславія, также и другихъ помысловъ»^{в)}. Преподобный Нилъ, описывая то, какъ искалъ своего сына, плѣннаго варварами, говорить о себѣ: «весь умъ мой занятъ былъ отыскиваніемъ сына: его старался найти, озирая все очами, которыя всякое по-

а) Пр. Нила слово о молитвѣ. Глав. 61. Снес. Хр. чт. 1828. XXXII. 139.

б) Св. Макс. Испов. о люб. сотн. втор. гл. 68.

в) Преп. Нила о разл. лук. помысл. гл. 23. По изд. 1858. Моск. ч. I. стран. 304. 305. Снес. Хр. чт. 1827. XXVII. 76.

«добіе принимали за самую дѣйствительность, часто «изъ тѣни, по желанію своему, составляли себѣ обли- «ки. Ибо что умъ представляетъ въ воображеніи, то «мечтательно думаетъ видѣть глазами, всему прида- «вая тотъ обликъ, который занимаетъ его собою по «приверженности къ искомому»^{а)}. Св. Исаакъ Сиринъ при этихъ трехъ причинахъ представленій воображенія указываетъ и на четвертую. «Движеніе», говоритъ онъ, «помысловъ въ человѣкѣ «бываетъ отъ четырехъ причинъ: во первыхъ отъ «естественной плотской воли; во вторыхъ, отъ чув- «ственного представленія мірскихъ предметовъ, о ка- «кихъ человѣкъ слышитъ, и какіе видитъ; въ треть- «ихъ, отъ предзнатыхъ понятій и отъ душевной «склонности, какія человѣкъ имѣетъ въ умѣ; въ чет- «вертыхъ, отъ прираженія бѣсовъ, которые воюютъ «съ нами, вовлекая во всѣ страсти, по сказаннымъ «прежде причинамъ»^{б)}.

§ 68. Отноше- Хотя «требуется въ помощь уму ніе воображенія къ «воображеніе» (§ 65), но не рѣдко прочимъ силамъ дѣйствіе этого же воображенія, — души нашей «мечтаніе зѣло сопротивляется про- «клятое чистѣй сердечнѣй молитвѣ и единственному «и простому ума дѣланію. Тѣмъ же и божественнѣй От-

а) Преп. Илл. Подв. Син. сказ. о изб. мон. на г. Сий... Ска- заніе шестое. По изд. 1858. Моск. ч. перв., стр. 392.

б) Преп. Ис. Сир. сл. 4. о душѣ, о страст. и о чистотѣ ума. По изд. 1854. Моск. стран. 28. Снес. Хр. чт. 1824. XIV. 153.

«пы многообразнѣ о немъ и на оное провѣщаваютъ. «Сіе бо различнообразное, якоже баснословимый Де- «далъ, и многоглавное, якоже идра, мечтаніе, яко нѣ- «кій мостъ бѣсовскій святыми предречеся»^{а)}, «потому «что умъ, на что взираетъ, отъ того пріемлетъ и об- «разы. Когда взираетъ на міръ, тогда согласно съ «видоизмѣненіемъ образовъ, по которымъ онъ носитъ- «ся, въ такомъ же числѣ принимаетъ отъ нихъ въ «себя образы и подобія, которые, по мѣрѣ своего «множества, и по различію своего измѣненія, возбуж- «даютъ въ немъ помыслы; когда же помыслы возбуж- «дены, отпечатлѣваются они въ умѣ»^{б)}. Оттого, «умъ «во время молитвы получаетъ настроеніе, сообразное «съ предыдущимъ состояніемъ; представляющійся «очамъ его образъ прежнихъ нашихъ дѣйствій, также «словъ или чувствованій, произведетъ то, что мы, и «приступивъ къ молитвѣ, по свойству предварительна- «го расположенія, или будемъ гнѣваться, или уны- «вать, или возбуждать въ себѣ прежнія вожеланія и «наклонности, или станемъ съ безразсудностію (что и «сказать стыдно) забавляться какимъ нибудь смѣш- «нымъ изрѣченіемъ или происшествіемъ, или устре- «мимся къ прежней разсѣянности. Итакъ поспѣшимъ «еще до молитвы изгнать изъ внутренности сердца

а) Инок. Калл. и Игн. о безмол. и мол. гл. 64. Добротол.

б) Св. Исаак. Сир. послан. къ препод. Симеону. По изд. 1854. Моск. стр. 318.

«нашего то, чего не желали бы имѣть во время оной»^{а)}. Къ сему способствуетъ «одинъ изъ образовъ трезвѣнія—непрерывно смотрѣть за воображеніемъ, или иначе, за прилогами: ибо безъ воображенія сатана не можетъ созидать помысловъ и представлять ихъ для лукаваго прельщенія»^{б)}; «Помыслы не иное что суть, какъ токмо мысленные образы, чего нибудь чувственаго и мірскаго. Когда же мы постоянно пребываемъ въ молитвѣ съ трезвѣніемъ: то молитва освобождаетъ умъ отъ всякаго земнаго мысленнаго образа порочныхъ помысловъ»^{в)}. Дѣйствительно, уже много успѣваетъ, «мечтаніе неподобно мечтаніемъ благоподобнымъ упраздняя»^{г)}, но особенно тѣ, которые «временемъ предъиспѣвши, совершеннѣе неподобное мечтаніе съ благоподобнымъ отишчуть, и безвѣстно содѣлавають, якъ воскъ тающій отъ лица огня испепеляюще и разоряюще чистыя ради молитвы и не-образнаго ради отверженія и обнаженія отъ всѣхъ ума, простаго ради къ Богу устремленія, ... и невоображеннаго и единственнаго соединенія»^{д)}.

§ 69. *Достоинство чувствъ и во-* «Хотя чувства и воображеніе имѣютъ и безсловесныя, но че-

а) Пр. Кассіана Римл. о молитвѣ. Хр. чт. 1835. IV. 43.

б) Исих. Пресвит. къ Θεодулу сл. о трезвеніи и доброд. гл. 14. Хр. чт. 1827. XXV. 137.

в) Исих. Пресв. къ Θεод. сл. о трезв. и добр. гл. 154. Хр. чт. 1827. XXV. 199.

г) Инок. Калл. и Игн. о безм. и мол. гл. 64. Добротол.

д) Инок. Калл. и Игнат. о безм. и мол. гл. 65. Добротол.

ображенія въ душѣ «ловѣкъ имѣетъ сіи способности человеческой. въ гораздо большемъ совершенствѣ и въ высшемъ степени»^{а)}.

О памяти.

§ 70. *Понятіе* «Когда злобный демонъ не молитъ и о жетъ во время молитвы привести двухъ свойствъ въ движеніе память», замѣчаетъ ел.

Нилъ Подвижникъ, «тогда онъ дѣйствуетъ на сложеніе тѣла, чтобы произвести въ умѣ нѣкоторое странное мечтаніе и напечатлѣть въ немъ образъ»^{б)}. Значить, воображеніе и память двѣ особенныя силы въ душѣ нашей, «Познай самъ себя»... (повторимъ слова св. Григорія Богослова (§ 5.), «разсмотри..., какое раздѣленіе чувствъ, и какъ чрезъ нихъ умъ бесѣдуетъ со внѣшнимъ и принимаетъ въ себя внѣшнее? Какъ воспріимлетъ онъ образы вещей? Что такое сохраненіе воспріятого—память, что такое возобновленіе утратившагося—припоминаніе?»

«Что зрачекъ для глаза и произношеніе слова для языка: тоже память для ума»^{в)}. Чтожъ она такое?—«Память», говоритъ св. Григорій Богословъ, «есть

а) Пр. Θεодор. Едесск. умозрит. слово. Ст. 7. Хр. чт. 1825. XVII. 183.

б) Нилъ Подв. сто пѣтьдес. три гл. о мол. гл. 69. Хр. чт. 1828. XXXII. 141.

в) Θεоплита митроп. Филад. слово, изъясн. сокров. во Хр. дл. Хр. чт. 1826. XXII. 153.

«удержаніе» отпачатлѣній ума; отложеніе памяти—забвеніе; а отложеніе забвенія есть опять какая-то память, которую называю «воспоминаніемъ»^{а)}. Такимъ образомъ различаютъ два дѣйствія памяти—памятованіе и воспоминаніе. «Память», объясняетъ св. І. Дамаскинъ, «есть причина и хранилище памятованія и воспоминанія. Памятованіе есть представленіе, оставшееся въ душѣ послѣ какого нибудь ощущенія, или понятія, на самомъ дѣлѣ бывшаго; или есть сохраненіе ощущенія и понятія... Воспоминаніемъ называется возвращеніе памятованія, потеряннаго чрезъ забвеніе. Забвеніе есть потеря памятованія...»

«Органомъ памяти служитъ задній желудочекъ мозга, который называютъ также мозжечкомъ, и заключающійся въ ономъ жизненный духъ»^{б)}.

§ 71. *Значеніе и важность памяти.* «Слухъ, постоянно пріемля въ себя», пишетъ св. Григорій Нисскій, «не насыщается, какъ говорить негдѣ Соломонъ (Притч. 27. 20.), что, по моему мнѣнію, навпаче заслуживаетъ удивленіе. Какова же обширность этого внутренняго вмѣстителя, въ которое стекаетъ все, вливающееся посредствомъ слуха? Кто составители памятныхъ записей о всѣхъ входящихъ въ него рѣчахъ? Какія помѣщенія для впаемыхъ слухомъ понятій; и почему при множествѣ и разно-

а) Св. Григор. Богосл. ч. V. стр. 336.

б) Св. І. Дам. Ил. Пр. вѣтр. кн. 2. гл. XX. По изд. 1844. Моск. стран. 104. 105.

«образы сихъ понятій, одно въ другому прилагаемыхъ, не бываетъ смѣшенія и ошибокъ во взаимномъ положеніи всего сложеннаго? А равно этому же подивитесь иный и въ дѣятельности зрѣнія»^{а)}. И св. Петръ Дамаскинъ удивляется премудрости Божіей, являющейся въ устройствѣ памяти: «како всяку мысль хранити можетъ той же (умъ), и ниже послѣднія разумѣнія измѣнати первая могутъ, паки первыя мысли отнюдь повредить послѣднія: но, якоже сокровище, мысль все содержитъ безъ забвенія. И како, восхотѣвъ, умъ языкомъ изъясняетъ помышляемая, не тобою новая, но и прежде много усокровищствованная. И како паки присно исходятъ словеса: умъ же неоскуденъ обрѣтается»^{б)}.

§ 72. *Что* И не только не оскудѣваетъ память, *помогаетъ намъ* отъ исходящихъ изъ ума словъ, а *тованію?* напротивъ укрѣпляется ими. Ибо когда память «естественно ослабляется отъ времени, «непримѣтнымъ образомъ совершенно изглаждающего образы переданныхъ ей въ сохраненіе предметовъ, «то требуетъ нѣкотораго пособія, которое бы могло «возобновлять; а этимъ пособіемъ можетъ быть всегда «дѣйствительная сила слова, которое обыкновенно «укрѣпляетъ и утверждаетъ память»^{в)}. При этомъ,

а) Св. Григор. Нисск. объ устр. чело. гл. 40. По изд. 1861. Моск. ч. I. стр. 105. 106.

б) Петр. Дам. кн. перв. о шест. разумъ. Добротол. ч. 3.

в) Макс. Исп. о таиноводствѣ церковномъ введеніе. Хр. чт. 1846. I. 215.

укорененію въ памяти способствуетъ сердечное расположение къ принимаемому ею. «Съ принужденіемъ «выучиваемое», замѣчаетъ св. Василій Великій, «не «остается въ насъ надолго; а что съ удовольствіемъ и «пріятностію принято, то въ душахъ укореняется «тверже»^{а)}. Вообще «память не только не обогащаетъ «ся, но и пріобрѣтенное теряетъ отъ забвенія. Сія «способность, если не врачуетъ каждый день, всего «богѣе утрачивается, не терпя праздности»^{б)}.

О разумѣ.

§ 73. Поясн. «Чувственность, получивши впечатлѣнія отъ предметовъ вещественныхъ посредствомъ чувствъ, передаетъ ихъ способности мышленія или разума (то и другое означаетъ одно и тоже); а разумъ, принявъ и обсудивъ ихъ, сообщаетъ памяти»^{в)}.

Чтоже такое разумъ?

«Душа», говоритъ св. Григорій Богословъ, — «природа оживляющая и движущая; съ моею же душею «срастворены разумъ (логосъ) и умъ (нус). Умъ—это «внутреннее и безграничное зрѣніе; а дѣло ума—«мышленіе и отпечатлѣніе въ себѣ мыслимаго. Разумъ—разысканіе отпечатлѣній ума; его ты выгова-

а) Св. Вас. Вел. бесѣд. на пер. часть перваго псалма. Тв. св. Отц. V. 179.

б) Св. Исид. Пелус. письмо Пресвит. Зонлу о забвеніи. По изд. 1860. Моск. ч. втор., стр. 477.

в) Св. I. Дам. точн. изд. прав. вѣр. кн. 2. гл. 20. стр. 105.

«риваешь посредствомъ органовъ голоса»^{а)}. Потому-то «разумная, или словесная сила души раздѣляется «на слово внутреннее и вѣншнее. Внутреннее «слово есть движеніе души, происходящее въ «разумъ, безъ всякаго выраженія устнаго. Почему «часто и молча мы произносимъ сами въ себѣ цѣлую «рѣчь, также разговариваемъ во снѣ. По сейже силѣ «преимущественно всѣ мы называемся словесными. «Ибо и глухіе отъ рожденія, или потерявшіе употребленіе языка по какой либо болѣзни, или несчастному случаю, тѣмъ не менѣе суть существа словесныя»^{б)}.

Примѣчаніе. Впрочемъ и то, что св. Григорій Богословъ, св. Іоаннъ Дамаскинъ и св. Максимъ Исповѣдникъ (§ 49) называютъ разумомъ или словесно-разумною силою, также называется вообще умомъ.

§ 74. Раз- Въ движеніяхъ разума замѣчаются слѣдующія измѣненія. «Отъ ощущенія въ движеніи «нія, отъ вѣншнихъ чувствъ», пишетъ св. I. Дамаскинъ, «происходитъ въ душѣ впечатлѣніе, которое называется «представленіемъ. Отъ представленія рождается мнѣніе. «Потомъ сила мышленія, разсудивъ о мнѣніи, истинно ли оно, или ложно, изрекаетъ свой судъ объ

а) Св. Грлг. Богосл. опредѣленія слегка начертанныя. Изд. 1847. ч. 5. стр. 336.

б) Св. I. Дам. точн. изд. пр. в. кн. 2. гл. XXI. стран. 105.

«истинномъ». Потому она и называется сплюю мышленія, что посредствомъ ея мы размышляемъ и разсуждаемъ. Наконецъ то, что разсуждено и опредѣлено, какъ истинное, называется *умомъ*» (См. § 49.).

За тѣмъ св. I. Дамаскинъ представляетъ и другое касательно сего мнѣніе. «По другому разумѣнію», замѣчаетъ онъ, «первое движеніе ума называется *мышленіемъ*. Мышленіе объ извѣстномъ предметѣ именуется мыслию. Когда мысль останавливается на одномъ, и оставляетъ въ душѣ отпечатокъ мыслимаго, то сіе дѣйствіе называется *вниканіемъ*».

«Далѣе, когда вниканіе, остановившись на одномъ и томъ же, испытываетъ и повѣряетъ себя, и разсматриваетъ сообразность души съ мыслимымъ предметомъ, то оно именуется *соображеніемъ*. Разширенное соображеніе составляетъ *умствование*, которое называютъ также внутреннимъ словомъ»^{а)}.

Еще ранѣе, священномученикъ Ириней писалъ что «въ мышленія (*cogitatio*) возникаютъ движенія отъ чего либо, получающія свои названія не вслѣдствіе своего измѣненія, а вслѣдствіе своей окрѣпости и разширенія... Такъ, первое ума движеніе отъ чего либо называется мыслию (*ennoia*); укрѣпляясь и разширяясь и занявши всю душу, оно называется вниканіемъ (*enthymesis*). Вниканіе долгое «время обращенное къ одному и тому же, и одобренное, называется *ощущеніемъ* (*sensatio*): ощущеніе, распро-

а) Св. I. Дам. точн. изл. пр. в. кн. 2. гл. 22. стран. 108.

«странное на многое, становится *соображеніемъ*» (*consilium*); движеніе соображенія, распространенное и разширенное на многое, становится разборомъ мышленія (*cogitationis examinatio*); установившись («*perseverans*») въ умѣ, оно по всей справедливости называется *словомъ*, изъ котораго изсылается удобное слово»^{а)}. Такимъ образомъ «изъ чувства мысль (*ennoia*), изъ мысли вниканіе, изъ вниканія слово. Какое же слово?—Одно по гречески *логосъ*, слово начальное, измышляющее, а другое—органъ, чрезъ который изсылается *логосъ*»^{б)}. «Но все это, получающее свое начало отъ ума, есть одно и то же, и только разныя названія принимаетъ по мѣрѣ своего разширенія. Какъ тѣло человеческое то нѣжно—молодое, то возмужалое, то старческое, по мѣрѣ разширенія и окрѣпости, а не по перемѣнѣ субстанціи, получаетъ наименованія: такъ и то. Ибо кто на что смотритъ, тотъ о томъ и мыслитъ; о чемъ кто мыслитъ, о томъ и разумѣтъ (*sapit*); кто что разумѣтъ, то и соображаетъ; что соображаетъ, то и разбираетъ въ умѣ (*animo tractat*) своимъ; что разбираетъ въ умѣ, о томъ онъ и говоритъ. Всѣмъ этимъ управляетъ умъ, между тѣмъ какъ самъ онъ невидимъ, и отъ себя самаго чрезъ вышесказанное, какъ чрезъ лучъ,

а) S. Irenaei contra haereses lib. II. cap. XIII. 4. 2.

б) Lib. II. cap. XXVIII. 4.

«псылаетъ слово, а не самъ онъ псылается отъ чего либо другаго»^{а)}.

Примѣчаніе. «О самыхъ движеніяхъ ума кто можетъ съ точностію сказать: творить, или раждаетъ ихъ душа»? спрашиваетъ св. Вас. Великій^{б)}.

Эти же различныя движенія мысли сводятся къ тремъ видамъ мышленія: понятію, сужденію и умозаключенію.

«Душа» говоритъ св. Іоаннъ Дамаскинъ, «есть существо... разумомъ и умомъ одаренное»^{в)}. Человѣкъ «посредствомъ разума умозаключаетъ, составляетъ, понятія и сужденія о каждой вещи»^{г)}.

«Должно знать, что *понятія объ умственныхъ предметахъ* получаютъ не иначе, какъ посредствомъ наученія, или изъ врожденныхъ идей, а не отъ ощущенія. Потому что чувственные предметы сами собою помнятся; а объ умственныхъ предметахъ мы помнимъ, когда что нибудь узнали объ нихъ посредствомъ ученія. О сущности же ихъ мы не имѣемъ ничего въ памяти»^{а)}. «Душа о чувственныхъ предметахъ получаетъ впечатлѣнія чрезъ чувственные органы, или ощущаетъ, и слѣдствіемъ

а) Лѣт. II. сар. XIII. 3.

б) Опроверж. на защит. р. злочест. Евном. Тв. св. Отп. VII. 141.

в) Точн. изд. пр. вѣр. кн. 2. гл. 12. По изд. 1844. Моск. стран. 92.

г) Точн. изд. прав. вѣр. кн. 2. гл. 12. стр. 94.

а) Св. I. Дам. изд. пр. вѣр. кн. 2. гл. 20. стран. 104.

«сего бываетъ мнѣніе (*докса, opinio*); а умственные предметы — постигаетъ умомъ, и слѣдствіемъ сего бываетъ *поплатіе*»^{а)}.

Такимъ образомъ, «*поплатіе есть нечто умопредставляемое, а не мысленное воззрѣніе*. Напримѣръ если «подлежитъ воззрѣнію какое либо животное, или дерево, или что либо другое изъ имѣющаго вещественный составъ; то многое въ предметъ сего представляемъ мыслию отдѣльно, и понятіе отдѣльнаго не смѣшивается съ подлежащимъ воззрѣнію. Ибо иное понятіе о цвѣтѣ, иное о тяжести, иное опять о количествѣ, и иное о какомъ либо осязательномъ свойствѣ, потому что мягкость, длина и прочія упомянутыя качества, ни одно съ другимъ, ни съ самимъ тѣломъ не смѣшиваются по понятію. Но каждому изъ свойствъ, каково оно само въ себѣ, примышляется особое положительное опредѣленіе, неимѣющее ничего общаго съ какимъ либо инымъ качествомъ изъ усматриваемыхъ въ подлежащемъ»^{б)}. Такимъ образомъ «когда мысль образуется изъ понятія о многихъ предметахъ, тогда въ своемъ единствѣ она заключаетъ множество разнообразныхъ представленій, соотвѣтственно разнообразію мыслимыхъ предметовъ»^{в)}. «Душа хотя по природѣ не

а) Св. I. Дам. точн. изд. прав. вѣр. кн. 2. гл. 20—стр. 104.

б) Св. Гр. Нисск. объ устр. человека. Гл. 24. По изд. 1861. Моск. ч. I. стран. 173. 174.

в) Пр. Максим. Исп. о Богословіи и воплощ. Сына Бож. къ Фалассію. Сот. 2. гл. 3. Хр. чт. 1835. 1. 13.

«отлична отъ самой себя, но чрезъ мышленіе становится отличною. Ибо въ то мгновеніе и въ тотъ разъ, когда она мыслить о зрѣніи, она забываетъ мыслить о слухѣ; и въ то мгновеніе и тотъ разъ, когда мыслить о слухѣ или вкусѣ, не въ силахъ мыслить о запахахъ, или осязаніи: чрезъ вниманіе и забвеніе она всегда дѣлается непохожею сама на себя»^{а)}.

§ 73. Два. Не смотря на различныя видоизмѣненія въ движеніяхъ ума, или, точнее сказать, разума, въ этихъ движеніяхъ усматриваются два особые приема: разумъ то разлагаетъ, разъединяетъ, то слагаетъ, соединяетъ подлежащіе ему предметы.

«Какъ, если обширный какой городъ», пишетъ св. Григорій Нисскій, «разными входами будетъ принимать въ себя пришлыхъ, и не всѣ они станутъ входить въ одно мѣсто въ городъ; но одни пойдутъ на рынки, другіе въ дома, иные въ церкви, или расположатся, кто на улицѣ, въ переулкѣ, кто въ зрѣлищномъ домѣ, каждый по собственному своему усмотрѣнію: такъ подобнымъ сему вижу населенный внутри насъ и градъ ума, который посредствомъ чувствъ наполняютъ разные входы, и умъ, разсматривая и разбирая каждого входящаго, размѣщаетъ по

а) S. Greg. in Ezechiel lib. II. homil. XVII. tom. prim., pag. 1283.

«соотвѣстными мѣстами вѣдѣнія. И во взятомъ въ примѣръ городѣ, нерѣдко бываетъ, что иные, будучи соплеменниками и родственниками, не одними воротами вступаютъ въ городъ, но, по случаю одни войдя тѣмъ, другіе другимъ входомъ, тѣмъ не менѣе, какъ скоро придутъ внутрь стѣнной ограды, снова между собою сходятся, имѣя взаимныя связи. А можно найти, что бываетъ и наоборотъ. Ничемъ не соединенные и незнакомые другъ съ другомъ пользуются часто однимъ входомъ въ городъ, но общеніе во входѣ не связываетъ ихъ между собою; потому что, вошедши въ городъ, могутъ отдѣлаться къ соплеменникамъ. Подобное нѣчто усматриваю и въ обширной области ума. Не рѣдко изъ разныхъ чувствилищъ собирается въ насъ одно познаніе, такъ какъ одинъ и тотже предметъ многократно дѣлится по чувствамъ; а бываетъ также и противное, однимъ какимъ либо чувствомъ познаемъ многое и разнообразное, ни съ чѣмъ по природѣ между собою не сходящееся. Напримѣръ (ибо все-го лучше уясняется понятіе примѣрами): пусть предлагается сдѣлать разысканіе о свойствѣ соковъ,—что сладко для чувства, и отвратительно для вкусающихъ. По опыту найдены и горечь желчи и сладость качества въ медѣ. При разности сихъ вещей, одно доставляетъ познаніе одинъ и тотже предметъ, многократно всеяемый въ мысль, или вкусомъ, или обоняніемъ, или слухомъ, нерѣдко же осязаніемъ

«и зрѣніемъ; потому что видитъ кто медъ, слышитъ «ли имя его, пытается ли на вкусъ, обоняніемъ ли «познаетъ запахъ, испытываетъ ли осязаниемъ, кажда-
«дымъ изъ чувствъ» приобретаетъ познаніе объ «одномъ и томъ же предметъ. Но разнообразно также «и многовидно то, чему научаемся съ помощію одного «какого либо чувства; потому что слухъ принимаетъ «всякіе звуки, и пониманіе, приобретаемое посред-
«ствомъ глазъ, безразлично дѣйствуетъ при взглядѣ «на различные предметы, потому что одинаково «встрѣчается и съ бѣлымъ и съ чернымъ и со всѣми «до противоположности различными цвѣтами. А тоже «сказать должно и о вкусѣ, тоже и объ обоняннн, «тоже о пониманнн посредствомъ осязаннн; каждое «чувство свойственнымъ ему пониманнмъ даетъ по-
«знаннн о предметахъ всякаго рода»^{а)}.

На такую способность разума—разлагать подлежащій ему предметъ указываетъ и св. Василій Великій. «Когда при внезапномъ устремленнн ума представ-
«ляющееся простымъ и единичнымъ при подробнѣй-
«шемъ изслѣдованнн оказывается разнообразнымъ, «тогда о семъ множественномъ, удобораздѣляемомъ,
«мыслию, по общему словупотребленнн говорится, что «оно удобораздѣлнмо однимъ „примышленнмъ“; на-
«примѣръ: съ перваго взгляда кажется тѣло простымъ, «но приходитъ на помощь разумъ и показываетъ, что
«оно многообразно, примышленнмъ своимъ разлагая

а) Св. Григор. Нисск. объ устройствѣ человека. Гл. 10. По изд. 1861. Моск. ч. I. стр. 106—108.

«его на входящее въ составъ: его цвѣтъ, очертаннн, «упорство, величнну и прочее. Опять и о предметахъ, «вовсе не имѣющихъ самостоятельности, но вообра-
«жаемыхъ по какому-то живописаннн ума и одному «представленнн мысленному, каковыя строятся
«по примышленнн баснотворцы и живописцы на удив-
«леннн людямъ, по обыкновеннн говорится, что и онн «умопредставляемы... Это имя „примышленнн“ при-
«лагать къ однимъ пустымъ и немѣющимъ самостоя-
«тельности представленнмъ вовсе несправедливо, «потому что примышленнмъ также называется по-
«дробнѣе и точнѣе обдумываннн представленною, «которое слѣдуетъ за первымъ чувственнымъ; почему
«въ общемъ употребленнн называется оно раз-
«мышленнмъ, хотя не собственно. Напримѣръ: у
«всякаго есть простое представленнн о хлѣбномъ зер-
«нѣ, по которому узнаемъ видимое нами. Но при «тщательномъ изслѣдованнн сего зерна входитъ въ
«разсмотрѣннн многое, и даются зерну различныя на-
«именованнн, обозначающія представляемое. Ибо одно
«и тоже зерно называемъ то плодомъ, то сѣменемъ,
«то еще пищею.... Однимъ словомъ, обо всемъ, что
«познается чувствомъ и въ подлежащемъ кажется
«чѣмъ то простымъ, но по умозрѣннн принимаетъ
«различныя понятнн, говорится, что оно умопредстав-
«ляемо по примышленнн»^{а)}.

а) Св. Вас. Вел. опроверж. на зашт. грѣхъ злочест. Евн. кн. 1. Тв. св. Отц. т. VII., стр. 22. 23.

«Чтожь такое по природѣ своей умъ, который «удѣляетъ себя чувственнымъ силамъ и каждою пріобрѣтаетъ сообразное ей познаніе о существахъ? Что онъ есть нѣчто иное отъ чувствъ, въ этомъ, думаю, «не сомнѣвается никто изъ здравомыслящихъ. Если бы «умъ былъ одно и тоже съ чувствомъ; то, конечно, «имѣлъ бы сродство съ однимъ изъ чувственныхъ дѣятельностей; потому что онъ простъ, и въ простомъ «не усмаривается разнообразія. Но теперь въ сложности «всѣхъ чувствъ иное нѣчто есть осязаніе, и иное обоняніе, также и другія чувства между собою разобщены, и не смѣшиваются, тогда какъ умъ присущъ каждому чувству; посему непременно надлежитъ предположить естество ума чѣмъ-то отличнымъ отъ чувства, «чтобы къ умопредставляемому не примѣшалось какого либо разнообразія. „Кто уразумѣ умъ Господень“? «говоритъ Апостолъ (Римл. 11, 34.). А я присовокуплю къ этому: кто уразумѣ собственный свой умъ?... Есть ли онъ что либо многочастное и многосложное, и «посему умопредставляемое въ сложности? Или умъ «есть какой-то способъ срастворить разнородное? Но «умъ простъ и несложенъ; какъ же разсѣвается въ «чувственной многочастности? *Отчего въ единствѣ «разнообразное? Какъ въ разнообразіи единое?* Нашелъ «я рѣшеніе сихъ недоумѣній, прибѣгнувъ къ Божію «слову. Ибо сказано: „сотворимъ челоѣка по образу „нашему и по подобію“ (Быт. 1, 26.)... Посему, «такъ какъ однимъ изъ свойствъ, усматриваемыхъ въ

«Божіемъ естествѣ, есть непостижимость сущности: «то по всей необходимости и образъ въ этомъ имѣетъ «сходство съ Первообразомъ»^{а)}.

§ 76. Раз- Подобно мышленію, и познанію, «личные виды по- къ которому оно стремится, имѣетъ «знанія. свои виды. «Съ познаніемъ», замѣ- «чаетъ Климентъ Александрійскій, «сближается опытъ, «знаніе, сознаніе, разумѣніе и вѣдѣніе. *Знаніе* такимъ «образомъ будетъ познаніе цѣлаго по частямъ, а «опытъ познаніе подробное, которое тщательно разби- «раетъ, каковы самыя частности; *разумѣніе* же—по- «знаніе умопостигаемаго; *сознаніе* (*сиснесис*)—познаніе «совокупнаго, или совокупленіе нераспадающееся, или «также, совокупительная сила того, что относится къ «соображенію и познанію и единичности, и отдѣль- «ности, и вообще цѣлости, заключающейся въ извѣст- «номъ словѣ. *Вѣдѣніе* есть познаніе самой сущности, «или познаніе согласное съ самымъ бытіемъ»^{а)}. Въ «другомъ мѣстѣ тотже писатель говоритъ: «соображе- «ніе... имѣетъ различныя наименованія. Когда оно «прилагается къ первоначальныхъ причинамъ, то назы- «вается *разумѣніемъ*; а когда оно утверждаетъ такое «разумѣніе доказательнымъ разумнымъ словомъ, то «именуется *вѣдѣніемъ*, мудростію и познаніемъ; когда «же оно заключается въ томъ, что относится къ бла-

а) Св. Гр. Нисск. объ устроеніи челоѣ. гл. 11. По изд. 1861. Моск. ч. 1. стран. 108, 109, 110.

а) Strom. lib. II. pag. 468.

«гочестию и безъ умозрѣнія принимаетъ извѣстные начала и опредѣленія, по наблюденію выказывающагося при семъ дѣйствіи, то называется *вроуо*... Гдѣ оно безъ усмотрѣнія первыхъ причинъ, по наблюденію надъ подобнымъ и по наведенію, производить и составляетъ что нибудь, то называется *опытомъ*»^{а)}.

Потому то «вѣдѣніе бываетъ двоякое: *вѣдѣніе умо-эрительное*, которое только, какъ способность, перебираетъ законы существъ,... и *вѣдѣніе въ дѣйствіи, практическое*,... получаемое посредствомъ опыта»^{б)}.

О значеніи опытного познанія св. Исаакъ Сиринъ пишетъ: «не домогайся заимствовать совѣтомъ у чело-вѣка, который не ведетъ одинакаго съ тобою обра-за жизни, хотя онъ и крайне мудръ. Довѣрь по-мысль свой лучше чело-вѣку неученому, но *опытно изыдавшему дѣло*, нежели ученому философу, кото-рый разсуждаетъ по своимъ изслѣдованіямъ, не ис-пытывавъ на дѣлѣ. *Что же такое опытъ?* Приобрѣсти опытъ значитъ—не подойти только чело-вѣку къ ка-кимъ либо вещамъ и посмотреть на нихъ, не пріявъ въ себя вѣдѣнія о нихъ, но по долгомъ обращеніи съ ними ясно ошутить на опытѣ ихъ пользу и вредъ. Ибо нерѣдко вещь наружно кажется вредною, но внутри ея все оказывается выполненнымъ пользою. Тоже разумѣй и о противномъ сему, то-есть, нерѣд-

а) Strom. lib. VI., XVII. pag. 820. 821.

б) Пр. Мака. Исп. о богословіи и волющ. Сына Бож. гл. 22. Хр. чт. 1830. XXXIII. 130.

«ко кажется вещь имѣющею пользу, но внутренно ис-полнена вреда. Потому, многіе отъ выгодныхъ, по «видимому, вещей несутъ ущербъ, и отъ того свидѣ-тельство вѣдѣнія неистинно»^{а)}.

§ 77. Различ. Въ Добротолюбіи читаемъ, что была свойства «начальнѣйшія силы ума суть че-разума. «тыре: разумъ, остроуміе, пости-зание и твердомысліе»^{б)}.

Св. Василій Великій о различныхъ совершенствахъ разума говоритъ; «*смысленостію* называется *быстро-та* души, скоро приводящей въ единство представ-ленія о предметахъ; и она обыкновенно образуется «по мѣрѣ совершенства постоянныхъ въ нашемъ разу-мѣ сѣмень. Или смысленость есть *проницательность* «ума, съ быстротою открывающая свойственное и «приличное каждому предмету. А вѣдѣвіе есть состо-яніе, само въ себѣ твердое и неизмѣняемое разу-момъ. Вѣдущій же есть тотъ, кто постигаетъ необ-ходимость умозрѣній, ведущихъ къ блаженству, по-коликъ уже постоянно и твердо содержитъ ихъ въ «себѣ. И *мудростію* называютъ вѣдѣніе вещей боже-«ственныхъ и чело-вѣческихъ и ихъ причинъ. А по-«елику Христосъ есть истинная премудрость (1 Кор. 1, «24.), то усовершенствовавшагося чрезъ общеніе со

а) Св. Исаак. Сиринъ. слово 78. о видахъ разныхъ искуше-ній... По изд. 1854. Моск. стран. 468.

б) Добротол. гл. 4. стран. 39. Смярен. Никиты.

«Христомъ, поколику Христосъ есть премудрость, именуютъ мудрымъ»^{а)}.

Тотже святитель пишетъ, что «наименованіе *хитраго* имѣетъ два значенія. Кто примышляетъ дѣла свои ко вреду другихъ, тотъ *лукавый хитрецъ*; а похвально *хитръ*, кто скоро и смысленно *отыскиваетъ* свойственное себѣ благо, и избѣгаетъ всякаго вреда, коварно и злонамѣренно замышляемаго противъ него другими. Поэтому тщательно вникай въ слово: хитрость, и знай, что есть среднее какое-то состояніе, въ которомъ человѣкъ съ здравымъ расположеніемъ къ собственной своей пользѣ и къ пользѣ ближняго пользующійся хитростію, достоинъ одобренія. Но кто направляетъ хитрость ко вреду ближняго, тотъ осужденъ, потому что умѣнье свое употребляетъ въ средство къ погибели. Исторія же полна примѣровъ, какъ тѣмъ и другимъ образомъ употреблять свое умѣнье. Прекрасна хитрость Евреевъ, которые перехитрили Египтянъ, взяли съ нихъ плату за постройку городовъ, и запаслись вещами нужными для скннй. Похвально хитрили повивальныя бабки, спасавшія еврейскихъ младенцевъ мужескаго пола. Прекрасна хитрость Ревекки, приобѣтшей сыну великое благословеніе. Прекрасно хитрила Раавъ, прекрасно хитрила Рахиль, когда одна спасла соглядатаевъ, а другая перехитрила отца и освободила его отъ идо-

а) Св. Вас. Вел. толк. на 3 гл. Прор. Ис. Тв. св. Отц. VI. 240.

«служенія. Лукаво хитрили съ Израильтянами Гаваониты. Лукава хитрость Авессалома, который подъ видомъ правдивости подушалъ подданныхъ и собиралъ многихъ измѣнниковъ въ заговоръ противъ отца. А нѣкоторые обвиняются за то, что на люди Божіа *лукавоваша волю* (Псал. 82, 4.).

Писаніе одобряетъ хитрость, употребляемую на пользу, служащую какбы орудіемъ въ дѣлахъ житейскихихъ и ограждающую собою души людей простаго нрава. Еслибы хитрость сію имѣла Евва, то не была бы уловлена обольщеніемъ змія. Поэтому незлобивога, у котораго мысли, по вѣронимчивости его ко всякому слову, удобно растлѣваются, предлагаемое учение ограждаетъ, какбы на вспоможеніе ему въ дѣлахъ житейскихъ, предлагая пользу хитрости»^{а)}.

§ 78. Слово есть а) «Разумъ мы выговариваемъ произведеніе разума посредствомъ органовъ головы и выраженіе какъ разума, такъ и прочее въ дѣйствительность почти съ душой посредствомъ звуковъ и разныхъ шей. языкъ; оно произносится языкомъ и устами; почему и называется произносимымъ, или внѣшнимъ. Оно есть вѣстникъ мыслей. По силѣ сего слова мы называемся имѣющими

а) Св. Вас. Вел. бес. 12. на начало кн. Притчей. Тв. св. Отц. VIII. 213. 214.

б) Св. Григор. Бог. см. § 73. Св. св. Гр. Нис. объ устр. челоуѣк. гл. 10. съ начала.

«даръ слова»^{а)}. «Словомъ... умъ... движется, мыслить и разсуждаетъ, и оно есть какбы свѣтъ и отблескъ ума». «Есть также слово внутреннее, въ сердцѣ изрекаемое, и есть слово внѣшнее (*профорикос*)—вѣстникъ мысли»^{б)}. «О своемъ словѣ говоримъ, что оно отъ ума, не совершенно одно и тоже съ умомъ, и не вовсе иное съ нимъ; поелику оно отъ ума,—то есть нѣчто иное, а не умъ; а поелику приводитъ въ обнаруженіе сакрый умъ, то не можетъ быть представляемо иначе, чѣмъ отъ ума, напротивъ того, будучи одно съ нимъ по естеству, иначе въ подлежащемъ»^{в)}.

«Сказанное такъ, или иначе, не дѣлается причиною составившейся въ насъ мысли; а напротивъ того сокровенное помысленіе сердца подаетъ причину къ произнесенію извѣстныхъ словъ. Ибо, по сказанному, *отъ избытка сердца уста глаголютъ* (Мат. 12, 34.). И истолкователемъ помысленнаго дѣлаемъ мы слово, а не наоборотъ, изъ того, что говоримъ, собираемъ мысли, хотя сходятся между собою оба сія дѣйствія, и помыслить правильно и истолковать»^{г)}. «И наше слово», замѣчаетъ св. Василій Великій,—

а) Св. І. Дам. точн. изд. Прав. вѣр. кн. 2, гл. 21, стр. 105.

б) Св. І. Дам. точн. излож. Прав. вѣр. кн. перв., гл. 13. По изд. 1844. Моск. стран. 47.

в) Св. Григор. Нисск. большое оглас. слово. Гл. I. По изд. 1862. Моск. ч. 4. стран. 8. 9. Снес. св. І. Дам. точн. изд. пр. вѣр. кн. 1, гл. 6, стр. 12.

г) Св. Григ. Нисск. Опроверж. Евномія. кн. перв., стат. 37. По изд. 1863. Моск. ч. 5. стран. 205. 206.

«порожденіе ума» (точнѣе сказать, разума), «раждаемое безстрастно; оно не отбѣкается, не отдѣляется, не истекаетъ; но всецѣлый умъ, пребывая въ собственномъ своемъ составѣ, производитъ всецѣлое и совершенное слово; и произшедшее слово заключаетъ въ себя всю силу породившаго ума»^{а)}. «Наше слово», утверждаетъ также св. Максимъ Исповѣдникъ, «естественно раждаемое умомъ, служить истолкователемъ сокровенныхъ движеній ума»^{б)}. Св. Діонисій, епископъ Александрійскій, по свидѣтельству св. Аѳанасія Великаго, «говоритъ: мысль наша изрыгаетъ изъ себя слово», по сказанному у Пророка: *отрыгну сердце мое слово благо* (Ис. 44, 2.). И мысль и слово—отличны другъ отъ друга, и занимаютъ свое собственное и отдѣльное отъ прочаго мѣсто; и мысль пребываетъ и движется въ сердцѣ, а слово—на языкѣ и въ устахъ; однакожъ, они неразлучны, и ни на одну минуту не бываютъ лишены другъ друга. Ни мысль не бываетъ безъ слова, ни слово—безъ мысли; но мысль творитъ слово, являсь въ немъ, и слово обнаруживаетъ мысль, въ ней получивъ бытіе. И мысль есть какбы внутри сокровенное слово; а слово—исторгающаяся мысль. Мысль исходитъ въ слово, а слово заключаетъ мысль въ умахъ слушателей; и та-

б) Св. Вас. Вел. 6. 16. на слова: въ началѣ бѣ Слово. Тв. св. Отц. VIII, 274.

в) Св. Макс. Исп. изъясн. нѣкотор. наименованій... Воскр. чт. XI. 120.

«кимъ образомъ мысль чрезъ слово водружается въ души слушающихъ, входя вмѣстѣ съ словомъ». И «мысли... есть какбы отецъ слову, а слово—какбы сынъ мысли; прежде мысли овознестовозможно, и не «со нѣ откуда либо произошло вмѣстѣ съ мыслию, но «изъ нея произникло»^{а)}.

б) Впрочемъ всѣ силы души, всѣ свойства ея выражаются въ словѣ. «Слово... впечатлительныя всякой краски, способныя и удобныя всякаго воска принимать на себя всѣ видѣ»^{б)}.

«Въ письмѣ твоємъ», отвѣчалъ св. Василій Великій нѣкому Комиту, въ письмѣ твоємъ «я увидѣлъ душу твою. Ибо дѣйствительно ни одинъ живописецъ не можетъ въ такой точности схватить тѣлесныя черты, въ какой слово способно изображать душевныя тайны»^{в)}. «Я... могъ», отвѣчалъ святитель другому лицу, могъ «видѣть самую душу твою, отражающуюся въ словахъ, какбы въ зеркалѣ какомъ»^{г)}. «Въ письмѣ твоємъ», замѣчалъ онъ въ другомъ отвѣтѣ, «вполнѣ выказывается чистота сердца, изъ котораго вымечтало слова сѣя. Течение воды показываетъ, гдѣ ея

а) Св. Аван. Александр. о. Дюн., еписк. Александр. По изд. 1851. Моск. ч. 1. стран. 386, 387.

б) Св. Исид. Пелус. пис. Мартиниану. По изд. 1859. Моск. ч. 2. стран. 18.

в) Св. Вас. Вел. писм. къ Комиту Ювинну. Тв. св. Отц. т. X. стран. 343.

г) Св. Вас. Вел. пис. къ Сорану. Тв. св. Отц. X. 348.

«источникъ», а свойствомъ слова изображается поро-«дившее его сердце»^{а)}. Подобное замѣчаніе встрѣчаемъ въ письмѣ его къ одному философу. «Слова дѣйствительно суть изображенія души. Потому и я узналъ тебя изъ письма, сколько, какъ говорится, *мы узнаютъ по котлямъ*»^{б)}.

Въ самомъ дѣлѣ, «языкъ проповѣдуетъ, что любить сердце; и къ чему пригнѣнено сердце, о томъ твердить языкъ; устами обличаются тайны сердца нашего... Если хочешь узнать сердечныя помышленія, обрати вниманіе на уста; отъ нихъ узнаешь, о чемъ заботится и старается сердце, о земномъ, или о небесномъ, о духовномъ, или о плотскомъ, объ удовольствіи, или о воздержаніи, о многостяжательности, или о нестяжательности, о смиренномудріи, или о высокоуміи, о любви, или о ненависти. Изъ сокровищъ сердца уста предлагаютъ снѣди приходящимъ; и то, чѣмъ занятъ языкъ, показываетъ, что любить сердце, Христа, или что либо изъ настоящаго вѣка. И невидимая душа по тѣлеснымъ дѣйствіямъ дѣлается видимою, какова она,—добра, или зла»^{в)}. «Слово есть зеркало ума нашего»^{г)}.

а) Св. Вас. Вел. къ Пресв. Пеонію. Тв. св. Отц. X. 290.

б) Св. Вас. Вел. пис. къ Максиму Философу. Тв. св. Отц. X. 44.

в) Св. Евр. Сир. слово подвижническое. Тв. св. Отц. т. XII. стран. 77. 78.

г) Св. Амврос. Мед. о скромности юношей. Воскр. чт. IX. 295.

«Если наше слово и не всегда выражает то, что думалъ бы выразить умъ, или если слово намъ ренно невыражает того, что въ умѣ, то и въ этомъ случаѣ оно выказываетъ то или другое свойство души. «Слово есть слуга ума», замѣчаетъ св. Антоній Великій, «чего желаетъ умъ, то и выражаетъ слово»^{а)}. «Естественно», говоритъ св. Иоаннъ Златоустъ, «чтобы слова изливались въ наружность чрезъ уста, когда внутренность переполнена зломъ; такъ что, слыша челоѣка произносящаго худыя слова, ты можешь угадывать, что еще не столько лежитъ зла внутри него, сколько показывается въ словахъ, а гораздо больше скрывается онаго въ самомъ источникѣ; потому что выражаемое наружно есть только избытокъ внутренняго... Обыкновенно такъ бываетъ, что языкъ, удерживаемый стыдомъ, еще не все худое изливаетъ въ словахъ; Слова предлагаются вслухъ вошь, и извѣщаются всѣми, а сердце укрывается въ тѣни; и потому меньше зла бываетъ на языкѣ, больше въ сердцѣ. Но, когда уже слыхомъ много скопится онаго внутри, тогда съ болѣе шимъ стремленіемъ выходитъ наружу то, что доселѣ было скрываемо. И какъ мучащіяся рвотою, сначала еспыются удерживать въ себѣ рвущіяся изъ нихъ мокроты, а потомъ, не могши владѣть собою, выбрасываютъ нечистоту въ большемъ количествѣ; такъ и наполненные злыми помысленіями наконецъ изли-

а) Св. Ант. Вел. наст. для нравств. Хр. чт. 1821. 1. 276.

вають ихъ въ злорѣчивомъ осужденіи ближняго. «Благи челоѣкъ, говоритъ Спаситель, отъ благаго сокровища сердца своего износитъ блага, и лукавыи челоѣкъ отъ лукаваго сокровища сердца своего износитъ лукаваго» (Мат. 12. 35). То есть, не должно думать, чтобы такъ было только съ людьми злыми; напротивъ и съ добрыми тоже происходитъ. Ибо и у нихъ больше скрывается дѣбродѣтели внутри, нежели сколько является наружно въ словахъ^{а)}. Блаженный Августинъ пишетъ: «я хочу, чтобы саушающій меня вполне разумѣлъ то, что я разумѣю, но чувствую, что я говорю не такъ, чтобы исполнилось мое желаніе; особенно, когда мысль съ быстротою молнии является въ умѣ, а слово медлительно и продолжительно и весьма не похоже на оную, такъ что, пока оно произносится, мысль уже уходитъ въ свое уединеніе. Впрочемъ, поелвку мысль удивительнымъ образомъ напечатлѣваетъ въ памяти слѣды свои, то по симъ слѣдамъ мы составляемъ звучащіе знаки, которые называемъ языкомъ или латинскимъ, или греческимъ, или еврейскимъ, или другимъ какимъ либо. Представляемъ ли мы си знаки въ умѣ своемъ, или выражаемъ оныя голосомъ, это все равно, потому что слѣды, по которымъ составляются си знаки, не принадлежать ни римлянамъ, ни грекамъ, ни евреямъ, ни какому либо дру-

а) Св. 1. Злат. на Ев. Мат. 6. 42. По изд. 1846. Моск. ч. II. стран. 223. 224.

«тому народу, но образуются точно также въ умѣ, какъ выраженіе душевныхъ движеній на лицѣ нашемъ. Гнѣвъ, напримѣръ, иначе называется на латинскомъ, иначе на греческомъ, иначе на другомъ какомъ либо языкѣ; но видъ человѣка разгнѣваннаго не принадлежитъ исключительно ни римлянамъ ни грекамъ. Поэтому не все понимаютъ, когда кто скажетъ: „я разгнѣванъ“, но только разумѣющей языкъ сей; а когда смотрять на разгнѣваннаго, то все видятъ, что онъ разгнѣванъ. Но не такъ удобно вывести наружу и какбы напечатлѣть на чувствѣ слушающихъ, посредствомъ слова, тѣ слѣды, какіе мысль оставляетъ въ умѣ нашемъ, какъ открыть и понятенъ для всякаго бываетъ взоръ; потому что тѣ находятся внутри,—въ душѣ, а сей наружи,—на лицѣ. Отсюда должно заключить, сколь отлично наше слово отъ мысли, когда оно не выражаетъ и того впечатлѣнія, какое мысль оставляетъ въ памяти»^{а)}.

Но во всякомъ случаѣ, «умъ, пребывая въ цѣломъ человѣкѣ, даетъ о себѣ знать частію тѣла, то есть языкомъ, и никто не скажетъ чтобы сямъ умалаялась сущность ума»^{б)}.

Хотя мысль иногда не можетъ выразиться въ словѣ, однакожь эта же мысль ослабѣваетъ, когда

а) Бл. Август. о томъ, какъ оглашать людей необразованныхъ Хр. чт. 1844. III. 5—7.

б) Св. Леон. Александр. 2 слово о воплощ. Бога—Слова. По изд. 1831. Моск. ч. 1. стран. 141.

не высказывается въ словѣ. «Ты имѣешь дурные «помыслы»? спрашиваетъ св. Златоустъ. «Не выноси ихъ посредствомъ слова; пусть они лежатъ внизу, и «скоро заложатъ». Мы—люди, часто питающіе въ «себѣ много порочныхъ, непристойныхъ и постыдныхъ помысловъ; но не будемъ позволять этимъ «помысламъ переходить въ слова, чтобы, сдавленные «внизу, они ослабѣли и погибли. Ибо, какъ тотъ, «кто ввергнулъ въ яму различныхъ свирѣпыхъ звѣрей, «если вверху закроетъ эту яму, то легко задушить «ихъ; а если оставить хотя малый выходъ и возможность дышать, то дастъ имъ большое послабленіе и «не только не задушитъ ихъ; но сдѣлаетъ еще болѣе «свирѣпыми: такъ бываетъ и съ порочными помыслами, «когда они зараждаются внутри. Если мы преграждаемъ имъ выходъ наружу, то скоро уничтожаемъ «ихъ; а если выпускаемъ ихъ посредствомъ словъ, «давая имъ перевести дыханіе посредствомъ языка, «то дѣлаемъ болѣе сильными и отъ занятія постыдными словами скоро впадаемъ въ бездну непристойныхъ дѣлъ»^{а)}.

д) Выражая то или другое состояніе души, высказанное слово и слушателей поставляетъ въ подобное состояніе. Такъ, «всякое постыдное слово, всякая «сблудительная пѣснь разслабляетъ сердце и растлѣ-

а) Св. 1. Злат. 6. 2-я о пророч. Ветх. Завета. Бесѣды на разн. м. Св. Пис. По изд. 1862. Сиб. т. 2. стран. 51. 52.

«взаетъ самую душу» а). «Ибо слово обыкновенно и «портитъ» душу и исцѣляетъ ее; слово и возбуждаетъ въ ней гнѣвъ, и оно же опять укрощаетъ ее; слово «срамное» возжигаетъ похоть, а слово «благодатное» «внушаетъ» пѣломудріе» б). По происхожденію своему, «Божественное до-стоѣніе—слово, потому что Божій даръ порождение «словесной души, почему и называется словомъ; по-тому что цѣль словесной души—слово. Почему мы «преим�ствуемъ и предъ другими живыми существами, хотя и далеко отстоимъ отъ нихъ тѣлесными «преим�ствами: скоростью, силою, величиною и «вѣщи почти иными» в). «Тѣмъ то мы и отличаемся «предъ безсловесными животными, что имѣемъ даръ «слова, изъясняемся словомъ и любимъ слово. Человѣкъ не любящій слова гораздо глупѣе скотовъ; онъ «не знаетъ, для чего онъ почтенъ даромъ слова, и «откуда получилъ такую честь» г).

О б ъ у м ѣ.

§ 79. Поясн. Высшая сила въ области словес-
тіе о высшей норазумной силы души нашей есть

а) Св. І. Злат. на 1 посл. къ Фессал. б. 11. По изд. 1859. Спб. стран. 185.

б) Св. І. Злат. на Ев. Матѣ. б. 2. По изд. 1846. Моск. ч. 1. стран. 37.

в) Св. Исид. Пелус. книга третья. письм. 294. Союзу Ар-покрѣ. По изд. 1860. Моск. ч. 3. стран. 236.

г) Св. І. Злат. къ Антиох. народу 15 б. о покаяніи III. По изд. 1849. том. II. стран. 308.

разумной силъ,—сила созерцательная» (см. § 49.), объ умѣ и тѣмъ или тотъ умъ, который св. Григорій Богословъ называетъ «внутреннимъ и безграничнымъ «зрѣніемъ» см. § 73.).

§ 80. Пред- Св. Исаакъ Сиринъ подробно жетъ для созер- раскрываетъ три вида созерцаній: цаній ума, и не- ума, но вмѣстѣ съ тѣмъ прямо го- полная способ- ворить, что къ этимъ созерцаніямъ, ность его въ ны- особенно къ высшимъ изъ нихъ, и выше его со- умъ нашъ, при своей поврежденной стояннко естьмъ природѣ, неспособенъ самъ по себѣ, созерцаніямъ, къ а- требуетъ «сверхъ-естественнаго которымъ онъ очищенія для того благодатію Бо- предназначень.

«У насъ два душевныхъ ока, какъ говорятъ «отцы», пишетъ св. Исаакъ Сиринъ, «подобно тому, «какъ два же тѣлесныя ока; но потребность «видѣнія «не одна и таже въ каждомъ изъ очей душевныхъ. «Однимъ окомъ видимъ тайны Божіей славы, сокро- «венныя въ естествахъ, т. е. силу и премудрость «Божію и совѣтное «промышленіе Его о насъ, пости- «гаемое изъ величія управленія нами; а подобно сему «тѣмъ же окомъ созерцаемъ и небесныя служебныя «намъ Чины. Другимъ же окомъ созерцаемъ славу «святаго естества Божія, когда благоволитъ Богъ «ввести насъ въ духовныя таинства, и въ умѣ на- «шемъ отверзетъ море вѣры» а).

а) Исаак. Сир. слово 82. По изд. 1854. Моск. стран. 480.

«три суть созерцанія естествъ, въ которыхъ умъ возвышается, оказываетъ свою дѣятельность и упражняется: два созерцанія естествъ сотворенныхъ, разумныхъ и неразумныхъ, духовныхъ и тѣлесныхъ, еще созерцаніе Святыя Троицы»^{а)}.

1) Итакъ первое низшее созерцаніе естествъ сотворенныхъ *неразумныхъ и тѣлесныхъ* есть созерцаніе таинъ Божіей славы, сокровенныхъ въ естествахъ, т. е. силы и премудрости Божіей и совѣчнаго промышленія Его о насъ, постигаемаго изъ величія управленія нами. Это созерцаніе есть ощущеніе «Божественныхъ таинъ, сокровенныхъ въ вещахъ и ихъ причинахъ»^{б)}.

2) Оносительно созерцанія естествъ сотворенныхъ *разумныхъ и духовныхъ*, души, пока осквернены, не могутъ видѣть ни другъ друга, ни себя самихъ; а если очистятся и возвратятся въ древнее состояніе, въ какомъ созданы, то ясно будутъ видѣть сіи три чина, т. е. чинъ низшій ихъ, чинъ высшій, и другъ друга въ своемъ чинѣ. И не потому, что измѣняется въ тѣлесный видъ, увидать тогда ангеловъ ли то, или демоновъ, или другъ друга; напротивъ того, «узрять въ самомъ естествѣ и въ духовномъ чинѣ. А если скажешь, что невозможно быть видиму демо-

а) Ис. Сир. сл. 35. послан. къ препод. Симеону чудотв.—
стр. 321.

б) Пр. Исаак. Сир. сл. 2. о благодарн. Богу. По изд. 1854.
Моск. стран. 17.

ну, или ангелу, если не измѣнятся они, не примутъ «на себя видимаго образа, то сіе будетъ значить, что «видитъ уже не душа, а тѣло. Но въ такомъ случаѣ «какая нужда въ очищеніи? Ибо вотъ и нечистымъ «людямъ по временамъ являются демоны, равно какъ «и ангелы, впрочемъ, когда видятъ они, видятъ тѣ-
«лесными очами, и здѣсь нѣтъ нужды въ очищеніи.
«Но не то бываетъ съ душею, достигнушею чистоты;
«напротивъ того *видитъ* она духовно, *окомъ естест-*
«*веннымъ*, то-есть, прозорливымъ, или *разумнымъ*. И
«не дивись тому, что души видятъ одна другую,
«даже будучи въ тѣлѣ. Ибо представляю тебѣ дока-
«зательство ясное, по истинности свидѣтельствующаго.
«разумію же блаженнаго Афанасія Великаго, который
«въ сочиненіи объ Антоніи Великомъ говоритъ: Ве-
«ликій Антоній, стоя однажды на молитвѣ, увидѣлъ
«чью-то душу, возносимую съ великою честію, и
«ублажилъ сподобившагося таковой славы; блаженный
«же сей былъ Аммонъ изъ Нитріи, и та гора, на ко-
«торой жилъ св. Антоній, отстояла отъ Нитріи на
«тринадцать дней пути. Сямъ примѣромъ о трехъ,
«сказанныхъ выше, чинахъ доказано уже, что *душев-*
«*ныя природы видятъ одна другую*, хотя и удалены
«одна отъ другой, и что не препятствуютъ имъ ви-
«дѣть другъ друга разстояніе и тѣлесныя чувства. А
«подобно и души, когда достигаютъ чистоты, видятъ
«не тѣлесно, но духовно; потому что тѣлесное зрѣніе
«совершается открыто, и видятъ, что передъ гла-

«зами, и отдаленное же требует иного видѣнія»^{а)}. Такимъ образомъ умъ имѣетъ воззрѣніе и для созерцанія себя самаго; имъ то и внѣшніе философы надмевались въ умѣ своемъ при представленіи тварей»^{б)}. Св. Іоаннъ Златоустъ учитъ, что «Богъ въдѣніе о Себѣ вложилъ въ человѣковъ при самомъ ихъ рожденіи»^{в)}. «Мысль о Богѣ», утверждаетъ св. Григорій Нисскій, «естественно вложена во всѣхъ людей»^{г)}. Св. Іоаннъ Дамаскинъ поясняетъ: «въдѣніе о бытіи Божию самъ Богъ насадилъ въ природѣ каждой»^{д)}. И св. Исаакъ Сирій пишетъ: «разсуждаю такъ, что умъ нашъ имѣетъ естественную силу стремиться къ Божественному созерцанію, и однимъ же ланіемъ равны мы всѣмъ небеснымъ естествамъ; по-коликъ въ насъ и въ нихъ дѣйствуетъ благодать. Но по естеству, и человѣческому и ангельскому уму созерцаніе Божества необычайно; потому что созерцаніе сіе не соприсчисляется къ прочимъ созерцаніямъ. Во всѣхъ разумныхъ, и первыхъ и среднихъ, существахъ не по естеству бываетъ; но благодатию совершается созерцаніе всего сущаго, и небснаго и земнаго;

а) Св. Ис. Сир. сл. 17. По изд. 1854. Моск. 85—87.

б) Ис. Сир. сл. 55. стран. 321—322.

в) Св. І. Зл. на посл. къ Рим. 6. 3. По изд. 1844. Моск. стран. 52.

г) Св. Грег. Ниск. о блаженствахъ слово 5. По изд. 1861. Моск. ч. 2. стран. 421.

д) Точн. изд. пр. вѣр. кн. 1. гл. 1. что

«и не естество постигло сіе, какъ прочія вещи»... Впрочемъ, «если бы мы содѣлялись непорочными и чистыми, то разсуждаю, (а сіе и дѣйствительно такъ), «что» и тогда «у насъ—человѣковъ мысли» наши, безъ посредства существъ небесныхъ, не могли бы приближаться къ откровеніямъ и познаніямъ, возводящимъ къ оному вѣчному созерцанію, которое подлинно есть откровеніе тайнъ; потому что умъ нашему недостаетъ такой силы, какая есть у горнихъ сущностей, которыя приемятъ откровенія и созерцанія непосредственно отъ Вѣчнаго»^{а)}. Чувство духовное такого качества, что принимаетъ въ себя созерцательную силу, подобно зѣнцѣ тѣлесныхъ очей, имѣющихъ въ себѣ чувственный свѣтъ... Чистота есть прозрачность мысленнаго воздуха, въ нѣдрахъ котораго воспаряетъ внутреннее наше естество. Если умъ не здравъ въ естествѣ своемъ, то не дѣйственно въ немъ въдѣніе, какъ и тѣлесное чувство, когда отъ какихъ нибудь причинъ повреждено, теряетъ зрѣніе... А если во всемъ этомъ сохранено, «что» чему свойственно, но не близка благодать; то въ дѣлѣ различенія остается все сіе не дѣйственнымъ; какъ и въ часы ночи, поелику нѣтъ тогда солнца, «глаза бывають неспособны разбирать предметы»^{б)}. Естество тогда только способно содѣляться зрителемъ истиннаго, а не мечтательнаго созерцанія, когда че-

а) Ис. Сир. слов. 18. о видѣн. естест. безплотн.—стр. 92. 93.

б) Ис. Сир. сл. 43. По изд. 1854. Моск. стран. 223. 224.

«учились мы, будучи выше твари, выше и постижения. Ибо наша мысль, совершая путь по пространственному протяжению, как постигнетъ непространственное естество, *всегда чрезъ разложение времени извѣдывая*, что изъ находимаго его старше? Хотя своею любознательностію протекаетъ она все познаваемое, однакоже не находитъ никакого способа перейти представленіе вѣчности, чтобы поставить себя внѣ, стать выше, и существа прежде всего созерцаемаго, и самой вѣчности. Но какъ бы нашедши себя на вѣковой вершинѣ горы, предположи, что это какая-то скала, гладкая и круглая, внизу по наружности красная, простирающаяся въ безпредѣльную даль, а вверху подъемающаяся въ высоту утесомъ, который нависшимъ челомъ падаетъ въ какую-то обширную пропасть. Посему, что естественно терпѣть касающемуся краемъ ноги этого клонящагося въ пропасть утеса, и не находящему ни опоры ногъ, ни поддержки рукъ,—это же, по моему мнѣнію, терпѣть и душа, прошедшая то, что проходимо въ протяженномъ, когда взыскуетъ естества *предвѣчнаго и непротяженнаго*; не находя, за что взяться, ни мѣста, ни времени, ни мѣры, ни чего либо другаго сему подобнаго, къ чему доступъ возможенъ для нашего разумнаго, но повсюду скользя при соприкосновеніи съ неустойчивымъ, приходитъ она въ круженіе и смущеніе, и снова обращается къ сродному, возлюбивъ такую только мѣру познанія о Превышемъ, при ка-

кой можно убѣдиться, что оно есть нѣчто иное съ естествомъ вещей познаваемыхъ» а).

«Человѣкъ», учить св. Григорій Двоесловъ, ... съ тѣхъ поръ, какъ ниспалъ въ настоящее наше состояніе, удалился отъ свѣта духовнаго, который озарялъ его прежде. Родившись отъ него въ слѣпотѣ нынѣшняго изгнанія, мы хотя и слышимъ, что есть небесное отечество, слышимъ объ его жителяхъ— Ангелахъ Божіихъ, объ ихъ содружествѣ съ праведными и совершенными, между тѣмъ, все еще увлекаемые плотію, не имѣя возможности повѣрить бытіе міра невидимаго опытомъ, предаемся губельному сомнѣнію, существуетъ ли то, чего не видятъ наши тѣлесныя очи. Въ Прародителя нашемъ это сомнѣніе не могло еще имѣть мѣста, потому что, хотя онъ и былъ изгнанъ изъ рая, однако не могъ не признавать того, что хотя и потерялъ, но что по крайней мѣрѣ раньше видѣлъ. А послѣдующій родъ не могъ уже ни чувствовать міра духовнаго, ни благоговѣть предъ нимъ, по одному слуху отъ другихъ, не имѣя, подобно первому челоѣку, *сознанія о мірѣ духовномъ*, какъ о чемъ-то *прежде опытно-извѣстномъ*.

«Если бы, напримѣръ, какая нибудь жена родила и воспитала дитя свое въ темницѣ, а потомъ стала бы рассказывать ему о солнцѣ, лунѣ, звѣздахъ, горахъ, поляхъ, птицахъ, онъ не повѣрилъ бы ея словамъ;

а) Св. Григ. Нисск. точн. истолк. Екклесіаста Соломонова. 6. 7. По изд. 1861. ч. 2. стран. 330—332.

«потому что самъ не позналъ того опытно, а видѣлъ только мракъ темницы. Такъ же точно и люди, рожденные въ слѣпотѣ изгнанія, питаютъ сомнѣніе касательно высокихъ незримыхъ предметовъ духовныхъ, о которыхъ они слышатъ, когда имъ проповѣдуютъ. Имъ доступенъ только кругъ низшаго, «видимаго бытія, въ которомъ они родились и возрасли. Для сего-то Творецъ всего видимаго и невидимаго, для искупленія рода человѣческаго, даровалъ Сына своего Единороднаго и послалъ Духа Святаго въ сердца наши, дабы мы, при живоносномъ Его руководствѣ, научились вѣровать въ то, чего уже собственнымъ опытомъ знать (до времени) не можемъ. Итакъ, если мы стяжали сего Духа—залогъ нашего вѣчнаго наслѣдія: то и не будемъ сомнѣваться о бытіи міра горняго, невидимаго. Но кто еще не утвердился въ сей святой вѣрѣ, тотъ, безъ сомнѣнія, долженъ предаваться вразумленіямъ старѣйшихъ, коимъ *всесвятый Духъ даровалъ опытное знаніе міра невидимаго*, такъ же точно какъ и дитя, выросшее въ темницѣ и не видѣвшее ничего, кромѣ темницы, должно вѣрить, расскажемъ своей матери о свѣтѣ»^{а)}.

«Сколько появлялось царей изъ Адамова рода», восклицаетъ преподобный Макарій Великій,—царей, «которые овладѣвали всею землею, и много думали

а) Св. Григ. Двоесл. О томъ, почему человѣкъ послѣ грѣхопаденія не вѣритъ въ міръ духовный. Востокр. чт. год. VII. стр. 83.

«о царскомъ своемъ владычествѣ! И ни одинъ, при такомъ довольствіи, не могъ познать того поврежденія, какое преступленіемъ перваго челоѣка произведено въ души, и омрачило ее; почему, не познаетъ она происшедшей въ ней перемѣны, а именно, что *умъ, первоначально чистый*, пребывая въ чинѣ своемъ, созерцалъ Владыку своего, а теперь, за паденіе свое, обличенъ стыдомъ, и ослѣплены очи сердечныя, не видитъ онъ той славы, какую до преслушанія видѣлъ отецъ нашъ Адамъ»^{а)}.

Вслѣдствіе всего этого Отцы Церкви, разсматривая умъ въ настоящемъ поврежденномъ состояніи челоѣка, и не могли согласиться съ выспреннымъ ученіемъ Платона объ идеяхъ ума. «Рази Платоновы идеи», внушаетъ посему святой Григорій Богословъ^{б)}.

§ 81. *Дви.* «Къ разумной силѣ принадлежить жимость разумной силы вообще, «дѣятельная; созерцательная способность сообщаемая ей «ность», говорилъ св. Діонисій Ареополитъ^{в)}, какъ свидѣтельствуешь св. Максимъ Исповѣдникъ, «называется умомъ, а способность дѣятельная—словомъ (*λογος*). Умъ есть *движитель «силы разумной»*»^{г)}.

а) Пр. Макар. Египц. б. 45, ст. 1. По изд. 1852. Моск. стран. 389.

б) Св. Григорій Богословъ сл. 27. о Богосл. 1-е. Тв. св. Отц. I. 15.

в) Преп. Макс. Испов. Тайноводство. гл. 5. По изд. 1855. Сиб. стран. 308.

«Умъ человеческій», какъ замѣчаетъ св. Василій Великій, «когда воздержаніе, подобно узкой трубѣ, «отвсюду сжимаетъ его, не имѣя случая въ разсѣянію, по свойству своей подвижности, возвысится «до желанія предметовъ возвышенныхъ. Ибо ему не «возможно когда либо остановиться, получивъ отъ «Творца природу, назначенную къ непрестанному движенію; и если препятствуютъ ему устремиться къ «чему либо суетному, то, конечно, невозможно нейти «прямо къ истинѣ»^{а)}. «Нѣкто изъ святыхъ сказалъ», свидѣлствуетъ св. Ефремъ Сиринъ: „думай о хо- рошемъ, чтобъ не думать о худомъ; потому что умъ „не терпитъ быть въ праздности“. Посему посвя- щаемъ умъ свой поученію въ словахъ Божіихъ, мо- гутъ въ добрымъ мыслямъ»^{б)}. Согласно съ симъ и блж. Діадокъ говоритъ: «умъ нашъ... непременно «требуетъ отъ насъзанія, долженствующаго удовле- творить дѣятельности его»^{в)}.

Отсюда—ничѣмъ неудовлетворимое стремленіе ума къ познанію: «Рѣчь, умудряясь, говорить» Соло- монъ» (читаемъ объ этомъ у Григорія Богослова): «и сія, т. е. мудрость, удалась отъ мене: далече, наче, «неже бы (Еккл. 7, 24. 25). И дѣйствительно, приложи-

а) Св. Вас. Вел. подв. уст. Тв. св. От. IX. 433.

б) Св. Ефр. Сир. О добродѣтели, поуч. четвертое. По изд. 1848. Моск. ч. 1, стр. 363.

в) Блж. Діад. еп. Фот. подв. сл. о вѣд. и дух. разл. гл. 59. Хр. чт. 1827. XXVIII. 49.

«вый разумъ приложитъ болѣзнь (Еккл. 1, 18.). Онъ «нестолько радуется о найденномъ, сколько скор- «битъ о непостижимомъ, какъ обыкновенно (представ- «ляю себя) случается съ людьми, которыхъ отвле- «каютъ отъ воды, прежде нежели они утолятъ жажду, «или, которые, надѣясь что получить, не могутъ уха- «тить того руками, или, отъ которыхъ мгновенно «скрывается озарившее ихъ блистаніе свѣта»^{а)}.

§ 82. Поня- «Когда Богъ сотворилъ человѣка, «тіе о совѣсти, «то вдохнулъ въ него нѣчто Бо- «присущей уму на- «жественное, какбы нѣкоторую осо- «бенную способность, содержащую «въ себѣ, подобно искрѣ огня, теплоту и свѣтъ, чтобы «она освѣщала умъ его и показывала ему различіе «между добромъ и зломъ. Она называется совѣстью, «которая есть законъ естественный»^{б)}. «Совѣсть на- «ша—называется закономъ ума нашего»^{в)}. «Совѣсть благосознательна. Она беретъ душу на «свое попеченіе... Она сотовица покаянію, и спѣ- «шитъ очистить душу. Совѣсть... производятъ оза- «боченность, желаетъ привести умъ въ познаніе, и «знаетъ, что въ послѣдствіи будетъ ей послушенъ. «Ей извѣстно естественное съ нимъ сродство; потому

а) Св. Гр. Богосл. слово 3-е, въ котор. онъ оправд. удал. свое въ Понть... Тв. св. Отц. I. 62.

б) Св. Дорофея слово о совѣсти. Хр. чт. 1829. XXV. 131.

в) Св. Иоан. Дам. точн. изд. нрав. вѣр. кн. 4. гл. 22. По изд. 1844. Моск. стран. 288.

«что сама воспитала его». Ей известна благопокорность души, потому что, как всадник, править ею. Она хочет, чтобы принято было покаяние; жалеет, чтобы оно утвердилось въ грѣшникахъ»^{а)}.

§ 83. Душа совѣсть: эта искра, вложенная Богомъ въ нашъ умъ, а) ярко или тускло свѣтитъ душѣ, дабы различать, что добро и что зло; б) производитъ въ душѣ нашей естественную склонность къ добру и отвращеніе отъ зла, в) возбуждаетъ въ ней или живительную и отрадную теплоту, или мучительное сжиганіе. Душа совѣсть, при разсмотрѣніи поступковъ своихъ, употребляетъ совѣсть: она показываетъ тебѣ, какіе поступки въ жизни твоей добры и какіе — худы^{б)}. Богъ, вначалѣ создавая человека, даровалъ ему естественный законъ. Что такое естественный законъ? Богъ впечатлѣлъ въ насъ совѣсть, и познаніе добра и зла дано намъ врожденнымъ. Намъ не нужно учиться, что блудъ есть зло, а цѣломудріе добро; мы знаемъ это отъ начала^{в)}. Необходимые и первоначальные законы (Господь) напечатлѣлъ на сердцахъ людей. Ибо каждый изъ насъ можетъ различать

а) Св. Ефр. Сир. 99. о покаяніи. По изд. 1830. Моск. ч. 4. стран. 164. 165.

б) Пр. Ила. мысли, котор. мог. челов. отводить отъ тѣл. По изд. 1858. Моск. ч. 2. стран. 232. Въ Хр. чт. 1827. XXV. 294.

в) Злат. бесѣд. 49. По случ. низверж. цар. стат. XI. По изд. 1848. Сиб. стран. 447.

«добро и зло, и когда мы дѣлаемъ то, чего въ другихъ терпѣть не можемъ, симъ самымъ показываемъ, что мы признаемъ содѣваемое нами зломъ. Посему кто убиваетъ или прелюбодѣйствуетъ, знаетъ, что совершаемое имъ есть зло, ибо самъ онъ не только не желаетъ быть убитымъ, но и всѣми мѣрами старается предотвратить это отъ себя. Изсѣдывая такимъ образомъ и все прочее, мы находимъ, что всѣ люди, сами собою, знаютъ, что есть зло. Таковыя законы Творецъ напечатлѣлъ въ нашемъ сердцѣ»^{а)}.

Такъ, въ насъ есть какое-то естественное судилище, на которомъ различаемъ доброе и лукавое^{б)}. Совѣсть есть истинный учитель; кто ее слушаетъ, тотъ не претыкается^{в)}.

«Познаніе добра и зла намъ врожденно, данная намъ совѣсть внушаетъ все это»^{г)}.

«Есть въ душѣ естественное», говоритъ преп. Исаакъ Сирійскій, «различающее добро отъ зла, и оно имѣется естественною разсудительностію, которою естественнo безъ науки распознаемъ добро и зло. Сію разсудительность Богъ вложилъ въ разумную природу»^{а)}.

а) Бл. Теодорит. о томъ, что одинъ и тотъ же далъ Вет. и Нов. Заветъ. Хр. чт. 1844. IV. 336.

б) Св. Вас. Вел. 6. 12. на нач. кн. Притч. Тв. св. Отц. т. VIII. стран. 209.

в) Пр. Фалассія мысли о любви... Хр. чт. 1822. VI. 261.

г) Злат. 1. 6. объ Апѣ 1. По изд. 1849. Сиб. т. 2. стран. 10.

•ду; при помощи же науки она получает прираще-
 «ніе и пополненіе. Нѣтъ человѣка, который бы не
 «имѣлъ ея. Это есть сила естественнаго вѣдѣнія въ
 «разумной душѣ; это есть то различіе добра и зла,
 «которое въ душѣ непрестанно приводится въ дѣй-
 «ствіе. Лишенные этой силы ниже разумной природы,
 «а въ имѣющихъ ее природа духовная въ надлежа-
 «щемъ своемъ состояніи, и въ нихъ не погублено ни-
 «чего изъ даннаго Богомъ природѣ къ чести разумныхъ
 «тварей Его. Утратившихъ сію познавательную силу,
 «различающую добро отъ зла, Пророкъ укоряетъ, го-
 «воря: „человѣкъ, въ чести сый, не разумъ“ (Псал.
 «48, 13.). Честъ разумной природы—разсудительность,
 «различающая добро отъ зла, и утратившихъ оную
 «Пророкъ справедливо уиодобилъ несмысленнымъ ско-
 «тамъ, немѣющимъ разума и разсудка. Сею разсуди-
 «тельностью можно намъ обрѣтать путь Божій. Это
 «есть естественное вѣдѣніе; оно предшествуетъ вѣрѣ,
 «и есть путь къ Богу. Симъ приобретаемъ познаніе,
 «чтобы различать добро отъ зла и пріять вѣру. И си-
 «ла природы свидѣтельствуетъ, что человѣку должно
 «вѣровать въ Того, Кто сотворилъ все это... Есте-
 «ственное вѣдѣніе, то-есть, различіе добра отъ зла,
 «вложенное въ природу нашу Богомъ, само убѣждаетъ
 «насъ въ томъ, что должно вѣровать Богу, приведше-
 «му все въ бытіе» а).

а) Преп. Ис. Сир. сл. 84. По изд. 1854. Моск. стран.
 483. 484.

«И этимъ Богъ показавъ свою любовь къ роду
 «человѣческому, что въ каждомъ изъ насъ поставилъ
 «нелицепріятное судилище—совѣсть, которая дѣлаетъ
 «строгое различіе между добромъ и зломъ» а). «Тѣмъ-
 «то и отличаемся мы отъ безсловесныхъ, что чело-
 «вѣколюбивый Богъ возвеличилъ насъ разумомъ, и въ
 «природу нашу вложилъ познаніе добра и зла. Итакъ
 «никто не долженъ оправдывать себя тѣмъ, что небре-
 «жетъ о добродѣтели по невѣдѣнію, или по тому, что
 «не имѣетъ руководителя на пути ея. У насъ есть до-
 «статочное руководство—совѣсть, и невозможно что-
 «бы кто нибудь лишилъ былъ ея помощи. Ибо, при са-
 «момъ сотвореніи человѣка, вложено въ него и позна-
 «ніе того, что онъ долженъ дѣлать» б). Такимъ обра-
 «зомъ, «каждый изъ насъ имѣетъ въ самой природѣ ле-
 «жащее познаніе о добродѣтели» в). «Вмѣстѣ съ со-
 «твореніемъ человѣка Богъ вложилъ въ него неумоли-
 «маго судію,—находящійся въ каждомъ законъ совѣс-
 «ти» г). «Въ какую бы глубину зла мы ни впади, су-
 «дѣла души нашей не истребляется, но остается не-
 «подкупнымъ, и никто прямо не скажетъ, что неправда
 «есть добро, но выдумываетъ предлоги и употребляетъ

а) Св. I. Злат. на кн. Бытія б. 3. По изд. 1831. Сиб. ч.
 1., стр. 69.

б) Св. I. Злат. на кн. Быт. б. 54. По изд. 1853. Сиб.
 ч. III, стр. 215. 216.

в) Св. I. Злат. на кн. Быт. б. 66. на концѣ.

г) Злат. б. на 147. псаломъ. По изд. 1860. Сиб. том. 2.
 стр. 450.

«всѣ мѣры, чтобы по крайней мѣрѣ словами оправдать себя; но оправданія отъ совѣсти получить онъ не можетъ. Между нами и краснорѣчіе, и подкупность правителей, и множество льстецовъ, могутъ помрачить истину; но внутри—въ совѣсти нѣтъ ничего такого, нѣтъ льстецовъ, нѣтъ денегъ для подкупа судій. Этожъ судія вѣдренъ въ насъ Богомъ отъ природы, а то, что отъ Бога, не можетъ терять ничего такого»^{а)}. «Какъ отъ самихъ себя никто убѣждать не можетъ, такъ и отъ приговора этого суда. Этотъ не подкупается деньгами, не увлекается клеветою; потому что онъ есть *судъ Божественный*, вѣдренный Богомъ въ наши души»^{б)}. Потому «понятіе о добрѣ, хотя бы мы впали въ самую бездну зла, остается у насъ невредимымъ и несокрушимымъ»^{в)}, такъ, «что и въ весьма порочныхъ людяхъ есть свѣтлая *искра естественнаго благородства*, сіяющая собственнымъ блескомъ, и хотя мракъ пороковъ нависаетъ на нее, однакоже не вовсе она угасаетъ»^{г)}. «Вмѣстѣ съ праведными и неправедный, какъ пользуется солнцемъ и дождями, такъ удостои-

а) Злат. на 2 посл. къ Тим. 6. 5. стат. 3. По изд. 1859. Сиб. стран. 72.

б) Злат. 6. 3. на слова Прор. Ис. 6, 1. По изд. 1861. том. 1. стран. 225.

в) Злат. на посл. къ Евес. 6. 16. стат. 31. По изд. 1858. Сиб. стран. 264. 465.

г) Преп. Нила къ мон. Агапію отдѣл. девят. гл. 4. По изд. 1858. Моск. ч. 1. стран. 64.

вается и милости отъ людей; потому что и въ неправедныхъ, при самомъ устройствѣ ихъ, вѣдьма что *«Божественное»*»^{а)}. И это потому, что «Создатель природы вложилъ въ совѣсть (человѣка) познаніе о Богѣ»^{б)}. «Съ самою природою вложенъ въ людей законъ, чтобы дѣти заступались за обиженныхъ отцевъ, и слуги за господъ, также граждане подвергали себя опасности за одолжаемые врагами города, и однимъ словомъ, чтобы облагодѣтельствованные, по мѣрѣ силы, воздавали долгъ свой благодѣтелямъ. И никто да не дѣлаетъ мнѣ неосновательнаго возраженія, да не уличаетъ слова моего во лжи, выставляя на видъ отцеубійцъ, людей негодныхъ, предателей, мучителей; потому что у насъ *речь о соблюдающихъ законъ*»^{в)}.

Но «что говорятъ (язычники)?», «Нѣтъ у насъ, говорятъ, врожденнаго закона въ совѣсти; Богъ не положилъ его въ природу»—съ чего же, скажи мнѣ, съ чего ихъ законодатели написали законы о бракъ, объ убійствахъ, о завѣщаніяхъ, о залогѣхъ, о непритѣсненіи ближнихъ, и о многомъ другомъ? Нынѣшніе законодатели, можетъ быть, научились отъ предшественниковъ, эти отъ старшихъ, а

а) Пр. Нила тамъ же гл. 6. 16. стат. 31. По изд. 1858.

б) Злат. на кн. Быт. 6. 18. стат. 6. По издан. 1851. Сиб. ч. 1. стран. 316.

в) Бл. Феодорит. О промыслѣ слово первое. По изд. 1857. Моск. ч. 5. стран. 177.

«эти опять отъ древнѣйшихъ: но отъ кого научились
«тѣ, которые въ началѣ и первые издали у нихъ за-
«коны? Не ясно ли, что отъ совѣсти? Вѣдь они не
«могутъ сказать о себѣ, что были съ Монсеемъ,—что
«слушали Пророковъ: какъ этому быть, когда они
«язычники? Такъ очевидно, что на основаніи закона,
«дарованнаго Богомъ человеку въ началѣ при сотворе-
«ніи, на основаніи его они и постановили законы...
«О чемъ говорить и Павелъ? Желая показать, что
«они имѣли врожденный законъ, и хорошо знали, что
«надобно дѣлать, сказалъ вотъ что: *егда языци, не иму-
«ще закона, естествомъ законнаго творятъ, ... являютъ
«дѣло законное написано въ сердцахъ своихъ. Какъ это—
«безъ письменъ?—спослушествоющей имъ совѣсти, и
«между собою помысловъ осуждающихъ, или отвѣщаю-
«щихъ»* (Рим. 2, 14) ^а. «Когда совѣсть говоритъ, памъ:
«сдѣлай то-то, а мы небрежемъ о семъ; когда она опять
«говорить, а мы не дѣлаемъ, но продолжаемъ поширать
«ее, то уже зарываемъ. И тогда отъ тяжести, на ней
«лежавшей, она намъ не можетъ говорить яственно,
«но какъ застѣнническій вопль слѣпыхъ, такъ она начи-
«наетъ показывать всѣ вещи въ нѣкоторой тѣни и
«мракѣ; такъ что по преступленіи никто въ ней, какъ
«въ мутной отъ многой грязи водѣ, не можетъ видѣть
«своего лица. Такимъ образомъ, сдѣлавшись *нечувстви-
«тельными ко внушеніямъ совѣсти* нашей, мы думаемъ,

^а) Злат. 19 бес. по случ. низверж. цар. стат. XI. По изд. 1848. Сиб. 430.

«что совсѣмъ ея нѣтъ; между тѣмъ какъ нѣтъ нико-
«го, ктобы не имѣлъ ее; ибо она нѣчто Божествен-
«ное... и никогда не погибаетъ, но всегда приводитъ
«намъ на память наши обязанности... и напоминаетъ
«намъ о томъ, что мы должны дѣлать, но не дѣла-
«емъ, также и о томъ, чего не должны дѣлать, но
«дѣлаемъ» ^а).

б) «Человѣку дано свыше, *чтобъ желать добра и
«нежелать зла»* ^б; и потому *«возжеланіе добраго срод-
«но намъ съ того самаго мгновенія, какъ Богъ вду-
«нулъ въ насъ нѣчто ему свойственное»* ^в).

«Какъ никто не сомнѣвается, что и на облачномъ
«небѣ есть солнце и совершаетъ свое теченіе, что и въ
«зимнее время заключается въ растеніи плодъ; пото-
«му что достойнымъ уваженія учителемъ имѣеть онъ
«для себя предшествующій опытъ: такъ и прекрасное
«всѣ безпрекословно признають прекраснымъ. Хотя
«худый навѣкъ поддерживаетъ, по видимому, въ ду-
«шѣ привязанность къ дурному; однакоже *совѣсть
«стыдится съ упорствомъ уклоняться* отъ признанія
«истины, гнуснымъ и крайне предосудительнымъ для
«себя почитаетъ оспаривать очевидное» ^г).

а) Св. Дорофея слово о совѣсти. Хр. чт. 1829. XXV. 131.

б) Св. І. Злат. на пос. къ Рим. 6. 13 По изд. 1844. Моск. стран. 295.

в) Св. Исидор. Пелус. письмо Мартиніану и Зосимъ. По изд. 1839. Моск. ч. 1. стран. 218.

г) Пр. Нила къ мон. Агапію. Отд. 1. гл. 5. По изд. 1858. Моск. ч. 1. стран. 5.

«Я признаю за истину», говорить св. Исаак Сиринъ, «то, что умъ нашъ... можетъ самъ собою, и не «учась, возбуждаться къ добруму... Ибо доброе насаждено въ природѣ... Все, что произрастаетъ внутри, «проникаетъ сколько нибудь въ природу и безъ на- «ученія. Таково свойство естества, что само собою «возбуждается оно къ добру»^{а)}.

Итакъ «гнусно, лучше же сказать, стыдно» по- «давать намъ въ себѣ *врожденный спмена добродѣте- «ли*, которыя воздымали въ себѣ *благодѣйшіе «изъ древнихъ»*»^{б)}.

в) «Ничто не доставляетъ столько *утпущенія*, какъ «чистая *совѣсть*», — хотя бы вы окружены были без- «численными искушеніями»^{в)}. Даже «когда другіе про- «славляются и увѣнчиваются, тогда и совершившіе по- «добныя дѣла» (добродѣтели) «радуются и торжеству- «ютъ, какъ будто и сами они были прославляемы «наравнѣ съ тѣми. Итакъ... что блаженны добро- «дѣтельного, когда онъ радуется и торжествуетъ «и тогда, какъ другіе прославляются, въ славѣ дру- «гихъ видя напоминаніе о собственныхъ добродѣ- «теляхъ»^{г)}? «Ничто столько не поддерживаетъ и едва

а) Св. Исаак. Сир. слово 18. О видннхъ естества безплот- ныхъ... По изд. 1854. Моск. стр. 91.

б) Св. Исид. Пелус. воину Исид. По изд. 1860. Моск. ч. 3., стр. 101.

в) Св. І. Злат. на 2. посл. къ Кор. 6. 30. По изд. 1843. Моск. стр. 590.

г) Св. І. Злат. 6. о Лазарѣ IV. По изд. 1848. Спб. стр. 127.

«не окрываетъ, какъ добрая *совѣсть*... Незнающій «отдыха ремесленникъ, который трудится отъ утра «до вечера, гораздо благодушнѣе въ сравненіи съ «тѣмъ, кто ходитъ на волѣ и во всемъ имѣетъ доста- «токъ, но сознаетъ за собою худое»^{а)}.

Съ другой стороны, «человѣколюбивый Владыка, «созидавъ въ началѣ *человѣка*, вложилъ въ него со- «вѣсть, какъ неумолкающаго обличителя, который не «можетъ быть обманутъ или обольщенъ. Пусть че- «ловѣкъ, учинившій грѣхъ и совершившій незаконное «дѣло, успѣетъ укрыться отъ всѣхъ людей: но отъ «этого судиіи укрыться онъ не можетъ, напротивъ «всегда носить въ *внутри себя* этого обличителя, кото- «рый *безпокоитъ* его, *мучитъ*, *караетъ*, никогда не «утихаетъ, но нападаетъ на него и въ домѣ, и на «площади, и въ собраніяхъ, и за трапезою, и во «время сна, и при пробужденіи, требуетъ отчета въ «проступкахъ, и поставляетъ на видъ и тяжесть грѣ- «ховъ и угрожающее ему (грѣшнику) наказаніе. Какъ «усердный врачъ, *совѣсть* не перестаетъ прилагать «свои *врачевства*; и пусть не послушаютъ (ее), она и «тогда не *отстаетъ*, но продолжаетъ постоянно забо- «титься. Ибо въ томъ то и дѣло ея, чтобы непре- «рывно напоминать (о грѣхѣ) и не давать грѣшнику «дойти когда нибудь до забвенія о проступкахъ его, «но *выставлять* ихъ на видъ ему, чтобы хотя чрезъ

а) Злат. на посл. къ Римл. 6. 12. По изд. 1844. Моск. стр. 279.

«это сдѣлать насъ не столь склонными къ повторенію «прежнихъ грѣховъ. Видь, если многіе изъ насъ не «преодоливаютъ безпечности и при такомъ содѣйствіи «и помощи совѣсти, имѣя въ себѣ такого сильного «обличителя и карателя—совѣсть, которая *терзаетъ «сердце* и поражаетъ сильнѣе всякаго палача: то, «безъ этой помощи, мы не тотчасъ ли бы погибли?» а).

91 Такъ «братьямъ Іосифа совѣсть... приводила на «память преступленія ихъ противъ брата. . . . Рече ,кійждо, пишетъ Моисей, къ брату своему: ей во ,грѣсѣхъ есмы брата ради нашего, яко презрѣхомъ ,скорбѣніе души его...: се кровь его взыскуется“ «(Быт. 42, 21, 22)... Совѣсть пробудила въ памяти «братьевъ Іосифовыхъ преступленіе, которое было «сдѣлано за двадцать два года предъ симъ» б). «Видишь «ли, чрезъ сколько времени они вспомнили объ этомъ «грѣхѣ? Отцу своему они сказали: . . . звѣрь лютой ,снѣде Іосифа“ (Быт. 37, 33), но въ присутствіи и «въ слухъ Іосифа они исповѣдывали грѣхъ свой. Что «можетъ быть удивительнѣе этого? Судъ происходитъ «безъ обличеній, оправданіе—безъ обвиненія и дока- «зательство безъ свидѣтелей, потому что сами сдѣла- «шіе дѣло обличаютъ себя и обнаруживаютъ сдѣлан-

а) Св. І. Злат. на книгу Бытія 6, 47. стат. 2. По изд. 1851. Спб. ч. 1. стран. 271. 272. Въ Хр. чт. 1837. IV. 24—27. Снес. Преп. Нила, къ мон. Агапію отд. 42. гл. 8. По изд. 1858. Моск. ч. 1. стран. 154. 155.

б) Феодорит. толк. на кн. Быт. Хр. чт. 1843. IV. 90. 91.

«ное втайнѣ. Кто убѣдилъ, кто принудилъ вывести «наружу преступленіе, сдѣланное за столько времени? «Не явно ли, что *совѣсть*,—этотъ судія, недоступный «обману, непрестанно *тревожила* ихъ умъ и возму- «щала душу? Тотъ, кого они погубили, сидѣлъ тогда «безмолвно и судилъ ихъ, и они, тогда какъ небыло «произнесено на нихъ никакого приговора, сами про- «изнесли на себя обвинительный приговоръ... *Совѣсть* «ихъ, воспользовавшись этимъ случаемъ, возстала и «начала *терзать* ихъ сердце и заставила ихъ, безъ «всякаго принужденія со стороны, сознаться въ пре- «ступленіи. Тоже и съ нами бываетъ, по отношенію «къ прошедшимъ грѣхамъ» а).

Итакъ, «представь себѣ, какъ терзаются чув- «ствующіе тяжесть грѣховъ своихъ, какъ горько во- «пліють они, горестнѣе, —нежели тѣ, коихъ рѣжутъ «или жгутъ! Что дѣлаютъ они? Какъ страдаютъ! «Сколько проливаютъ слезъ, сколько выпускаютъ «стенаній, чтобъ освободиться отъ *мученій совѣсти*? «Чего они не стали бы дѣлать, если бы сильно не «страдали душею» б)? «Ибо ты знаешь, что значить «чувствовать *урызненія совѣсти*? Не хуже ли это «всякой пытки? Я хотѣлъ бы распросить живущихъ «во злѣ, не помышляютъ ли они иногда о своихъ «грѣхахъ, не трепещутъ ли они при этомъ, не стра-

а) Св. І. Злат. 6. о Лазарѣ IV. По изд. 1848. Спб. 130—133.

б) Св. І. Злат. на Еван. Матѣ. 6. 14. стат. 3. По изд. 1846. ч. 1. стран. 261.

«шатся ли, не скорбятъ ли, не ублажаютъ ли тѣхъ, «которые живутъ въ постѣ, въ горахъ, въ любо- «мудріи»^{а)}.

«Богъ вложилъ въ насъ судію неподкупнаго и «никогда неизмѣннаго, хотя бы мы впади во глубину «зла; посему и самые порочные люди осуждаютъ са- «михъ себя, и, если кто нибудь назоветъ ихъ тѣмъ, «что они на самомъ дѣлѣ, стыдятся, гнѣваются, оби- «жаются. Такъ, если не дѣломъ, то словами, они въ «совѣсти осуждаютъ дѣла свои, или лучше, осужда- «ютъ и дѣломъ»^{б)}. А потому, «не говори мнѣ просто, «что этотъ человѣкъ пользуется роскошнымъ столѣмъ, «одѣвается въ шелковыя одежды, окруженъ толпами «слугъ и гордо выступаетъ по торжищу; но открой «совѣсть его и увидишь внутри великій *матежъ* грѣ- «ховъ, непрерывную *боязнь*, бурю, возмущеніе; уви- «дишь, что умъ, какъ на судилищѣ, возмелъ на цар- «скій престолъ совѣсти и подобно судіи сидитъ, раз- «ставляетъ вокругъ помыслы, какъ палачей, *истязуетъ* «душу и терзаетъ за грѣхи, и крѣпко вопіетъ на нее, «между тѣмъ какъ никто не знаетъ о семъ, кромѣ Бо- «га, это видящаго»^{в)}. «Таковъ ужъ грѣхъ: доколѣ онъ «еще не совершенъ и не приведенъ въ дѣло, онъ по- «мрачаетъ нашъ разумъ и обольщаетъ сердце: а

а) Св. І. Злат. на Дѣян. 6. 15. стат. 4. По изд. 1856. Спб. ч. 1. стран. 275.

б) Злат. на посл. къ Евр. 6. 24. ст. 1. По изд. 1859. Спб. стран. 371.

в) Злат. 2 б. о Лазарѣ. По изд. 1848. Спб. 49. См. тоже въ Хр. чт. 1832. XLV. 187.

«когда будетъ совершенъ, то открываетъ намъ свою «гнусность, и вотъ кратковременное и неразумное «удовольствіе *причиняетъ* намъ *постоянную скорбь*, «*мишаетъ спокойствію совѣсти* и покрываетъ своего «плѣнника стыдомъ. Человѣкомлюбивый Господь по- «ставилъ надъ нами такого судію съ тѣмъ, чтобы онъ «никогда не молчалъ; но, будучи неразлученъ съ на- «нами, непрестанно вопіалъ и наказывалъ за преступ- «ленія. Въ этомъ всякій можетъ убѣдиться самымъ «опытомъ. Такъ блудникъ или прелюбодѣй, или дру- «гой подобный преступникъ, не можетъ быть спокой- «нымъ, хотя бы отъ всѣхъ скрылъ (свое преступле- «ніе), но, имѣя такого строгаго судію, пугается и «намековъ, трепещетъ самой тѣни, боится и знаю- «щихъ и незнающихъ (о его поступкѣ), и такимъ «образомъ носить у себя въ душѣ постоянную бурю «и непрерывное волненіе. У такого человѣка и сонъ «не сладокъ, по помѣнѣ страха и боязни; ему и пи- «ща не вкусна, и сообщество друзей не можетъ раз- «влекъ и освободить отъ внутренней борьбы: нѣтъ, «какъ будто бы *послѣ въ себя палача*, который бьетъ «и сѣчетъ его непрестанно, такъ-то онъ влачится «послѣ такого худаго дѣла, терпя, хоть это ни кто «не знаетъ, невыносимыя муки, и будучи самъ сво- «имъ судію и обвинителемъ»^{а)}.

«Нѣтъ, нѣтъ между людьми ни одного судіи,

а) Злат. на кн. Быт. 6. 20. стат. 6. По изд. 1851. Спб. ч. 1. стран. 354. 355.

«столь неусыпного, какъ наша совѣсть. Вѣшніе судіи и деньгами, подкупаются, и лестію смягчаются, и отъ страха потворствуютъ, и много есть другихъ вещей, которые извращаютъ правоту ихъ суда; но судилище совѣсти ничему такому не подчиняется... она произноситъ справедливый приговоръ на грѣховные помыслы; и сдѣлавшій грѣхъ самъ осуждаетъ себя, хотя бы ни кто другой не обвинялъ его. И это дѣлаетъ совѣсть не однажды, не дважды, но многократно и во всю жизнь; и хотя бы прошло много времени, она никогда не забываетъ сдѣланнаго, но сильно обличаетъ насъ и при совершеніи грѣха, и до совершенія, и послѣ совершенія, и особенно по совершеніи. При самомъ совершеніи грѣха мы... бываемъ не такъ чувствительны къ упрекамъ совѣсти; но когда преступленіе сдѣлано и окончано, тогда-то особенно... наступаетъ чувство раскаянія, — вопреки того, какъ бываетъ съ раждающими жепами. Онѣ до рожденія младенца терпятъ невыносимое страданіе и жестокия муки... но послѣ рожденія чувствуютъ облегченіе, какъ будто вмѣстѣ съ плодомъ вышла и болѣзнь. Но здѣсь не такъ: пока мы зачинаемъ и раждаемъ незаконныя намѣренія, до того радуемся и веселимся: когда же родимъ злое изчадіе — грѣхъ, тогда, увидя гнусность рожденнаго, скорбимъ и мучимся сильнѣе, нежели раждающія»^{а)}.

а) Злат. 5 бесѣд. о Лазарѣ IV. По изд. 1848. Сиб. стр. 122—124. Свес. его же 17. 6. о покаяніи V. По изд. 1849. стр. 348.

«И посмотри на премудрость Божію. Богъ не сдѣлалъ обличеніе совѣсти ни непрерывнымъ (ибо мы, непрестанно бывъ обличаемы, не снесли бы этой тяжести); ни столь слабымъ, чтобы она, послѣ перваго или втораго увѣщанія, пришла въ отчаяніе. Если бы она стала угрызать насъ каждый день и часъ, мы были бы подавлены уныніемъ; а если бы, напомнивши разъ—другой, перестала обличать, мы немного получили бы пользы. По этому Онъ сдѣлалъ это обличеніе хотя и всегдашнимъ, но не непрерывнымъ: — всегдашнимъ, дабы мы не впади въ безпечность, но, слыша всегда ся напоминанія, пребыли до самой кончины бдительными; — не непрерывнымъ и не непрекращающимся, дабы мы не упадали духомъ, но ободрялись, получая облегченіе и отраду... Богъ устроилъ, чтобы и обличеніе совѣсти возставало на насъ по временамъ, такъ какъ оно весьма жестоко и уязвляетъ сильнѣе всякаго острія. Ибо совѣсть сильно возстаетъ и громко вопіетъ на насъ, не только тогда, когда мы сами грѣшимъ, но и когда другіе грѣшатъ, подобно намъ. Блудникъ, прелюбодѣй, татъ чувствуетъ какбы на себѣ удары, не только когда обвиняютъ его самого, но и когда слышать, что другихъ обвиняютъ въ подобныхъ же преступленіяхъ; ибо укоризны, дѣлаемыя другимъ, служатъ ему напоминаемъ собственныхъ грѣховъ. Другой обвиняется, а онъ, и не будучи обвиняемъ, терпитъ пораженіе, потому что виновенъ въ такихъ

«же, какъ и тотъ, преступленійхъ... Это—дѣла премудрости Божіей; это знаки величайшаго промысла «Его о насъ». Обличеніе совѣсти есть какбы нѣкоторый священный якорь, не дающій намъ совершенно погрязнуть въ бездну грѣха»^{а)}.

«Вложилъ Богъ въ насъ совѣсть, которая *отвѣчаетъ съ любовью* болѣе нежели отеческою. Ибо, «когда отецъ, однажды, дважды, трижды, десять разъ наказавъ сына, увидить его неисправнымъ, то въ отчаяніи отрывается отъ него, изгоняетъ его изъ дома, и исключаетъ изъ родства. Но не такъ совѣсть: напротивъ, если она скажетъ одинъ, два, три и тысячу разъ, и ты не послушаешь; то снова «будетъ говорить и не отстаетъ до послѣдняго издыханія, и въ домѣ, и на распутьяхъ, и за столомъ, и на торжищахъ, а часто и въ самыхъ свидѣніяхъ «представляетъ намъ образы и виды сдѣланныхъ нами грѣховъ»^{б)}.

«Часто, когда умножаются дѣла наши», говоритъ св. Григорій Двоесловъ, «и, по видимому, ведутся исправно, а подчиненные удивляются, какъ можно «быть исправнымъ при такомъ множествѣ дѣлъ,—въ душѣ нашей совершается свой судъ, насъ обличающій, «хотя во внѣшнихъ поступкахъ нашихъ и не обнаруживается ничего подобнаго; ибо судія и подсудимъ

а) Св. I. Злат. 3 б. о Лазарѣ IV. По изд. 1848. Сиб. стран. 125 126.

б) Злат. 5 б. о Лазарѣ IV. По изд. 1848. Сиб. 125.

«мыи сокрыты въ насъ самихъ. Люди не знаютъ, «что тамъ дѣлается, не знаютъ, какъ грѣшимъ мы «въ сердцѣ своемъ: но однакожъ этотъ неподкупный «внутренній судія свидѣлствуетъ намъ, что мы «грѣшимъ»^{а)}.

«Совѣсть, своими внутренними внушеніями, научаетъ всему, что должно дѣлать. Силу ея и рѣшеніе «суда ея мы *узнаемъ по самому лицу человека*. Когда «обличаетъ она во грѣхѣхъ внутренно, то покрываетъ «и внѣшній видъ смущеніемъ и великою скорбію. «Она дѣлаетъ насъ блѣдными и робкими, когда мы «впадемъ въ какой либо гнусный проступокъ; и хотъ «голоса совѣсти мы не слышимъ, однакожъ по внѣшнему виду замѣчаемъ внутреннее негодованіе ея»^{б)}.

«Совѣсть имѣетъ естественное къ Богу стремленіе, и отвергаетъ вкравшуюся прелесть. Часто грѣхъ «безстыдно вторгается, но *совѣсть, воспользовавшись «обстоятельствами времени, беретъ верхъ*. Приходитъ «ли кто въ страхъ, находясь въ темнотѣ, она обличаетъ, что это по причинѣ грѣха. Ибо писаніе говоритъ: „бѣгаетъ нечестивый, ни единому гонящу“ (Прит. «28, 1.)... Или на кораблѣ приведенъ будетъ кто въ «смятеніе бурнымъ волненіемъ моря, совѣсть напоминаетъ ему нечестіе его. Или при землетрясеніи «приводитъ на мысль беззаконія. Или когда одинъ «кто на пути, обновляетъ въ памяти страсти его. На-

а) Св. Гр. Двоесл. о пастыр. служ. Хр. чт. 1847. I. 14.

б) Злат. 1 б. объ Аппі 1. По изд. 1849. Сиб. т. II. стр. 10.

«конецъ, если не обратится, обличаетъ, когда впадаетъ въ немощь и въ тѣсную болѣзнь»^{а)}. Потому-то «всякой не скоро и не вдругъ впадаетъ въ нечестіе. Ибо есть въ душѣ нашей нѣкоторый стыдъ грѣха, и котораго вдругъ одолѣть, чтобы дойти до безстыдства, нельзя; напротивъ, душа нисходитъ до крайней погубели непримѣтно, мало по малу, «когда вознерадить»^{б)}. Правда, съ одной стороны нѣтъ ничего столько труднаго для тѣла и вреднаго для души, что *со временемъ и по привычкѣ* не могло бы *сдѣлаться легкимъ и споснымъ*, не производящимъ уже того непріятнаго ощущенія, какое производило, «когда было еще непривычно, и тѣло утомляло, и совѣсть печалило, пока не обратилось для души и тѣла въ привычкѣ, дѣлающій пріятнымъ казавшееся прежде труднымъ и непріятнымъ»^{в)}; съ другой стороны, въ такомъ случаѣ и *совѣсть уклоняется и не любитъ мучиться* воспоминаніемъ о грѣхахъ; но ты дѣлай душѣ принужденіе и налагай на нее узду; она «свирѣпствуетъ, какъ необузданный конь, и не хочетъ убѣдиться, что она согрѣшила»^{г)}.

«Судія Іерусалимскій, отъ Кесаря на правосуд-

а) Св. Евр. Сир. пис. духовнонравств. 99, о покаяніи. По изд. 1850. Моск. ч. 4., стр. 162.

б) Злат. на Матѣ. 6. 86. По изд. 1846. ч. 3. стр. 479.

в) Преп. Нила похвал. слово Алвіану. По изд. 1858. Моск. ч. 1. стр. 416.

г) Злат. на посл. къ Евр. 6. 31. стат. 3. По изд. 1859. Сиб. стр. 484. 485.

«ство поставленный, ... вопросивъ о правдѣ, что есть истина, не ждетъ отвѣта, но скоро бѣжитъ вонъ: „сіе рекъ изыде“ (Іоан. 18, 38.). Постои мало, Пилате, послушай истиннаго, а не ложнаго о истинѣ учителя Христа Господа: увѣждай, что есть истина. Аще не вѣси ся, научися, постои, да наставишия, «како право, по истинѣ, суды судити. Вопросаеши «и вонъ исходиши; истины взыскуеши, и бѣжиши «отъ нея; бѣжитъ Пилатъ, не хочетъ слушати правды, яко вопроси Христа, что есть истина. Абіе «начатъ совѣсть его обличати его о безчисленныхъ «неправдахъ, о издоманіи, грабленіяхъ, хищеніяхъ, «о самомъ томъ неправедномъ на Христа состав- «ляемомъ смертномъ судѣ, и убоявся, да не обличенъ «будетъ отъ Христа о неправдахъ своихъ, абіе вонъ «изыде, не ждѣй на вопросъ свой отвѣта»^{а)}.

Примѣчаніе. «Если хочешь, я съ другой стороны», кромѣ заключенія изъ понятія о правосудіи Божиємъ, «докажу тебѣ, что будетъ страшный судъ по смерти. Отверзи двери твоей «совѣсти, и воззри на судію, сѣдѣющаго въ «твоей душѣ. Если ты, будучи себялюбивъ, «осуждаешь себя самаго и не терпишь, что- «бы другіе произносили неправедный судъ: «не гораздо ли болѣе Богъ пощечется о Сво-

а) Св. Димитр. Рост. поуч. въ день чуда св. Арх. Мих. том. трет. По изд. 1827. Моск. стр. 233—234.

«емъ правосудіи и безпристрастно произнесетъ судъ о всемъ»^{а)}?

«Если бы не предлежало намъ дать отчетъ въ грѣхахъ тамъ, то и здѣсь Богъ не поставилъ бы въ насъ этого судилища (совѣсти). Но и это самое есть доказательство Его человеколюбія. Такъ какъ Онъ потребуетъ тогда отчета въ грѣхахъ, то поставилъ этого неподкупнаго судію—совѣсть, чтобы сей здѣсь, судя насъ за грѣхи и исправляя, избавилъ отъ будущаго тамъ суда»^{б)}.

«Если тайное совершеніе грѣха столько страха поселяетъ въ грѣшникѣ; то какъ великъ будетъ ужасъ его, когда грѣхъ обнаружится? И если грѣхъ еще здѣсь отвергаетъ грѣшника въ такой ужасъ: то какое мученіе произведетъ въ немъ, когда предстанетъ онъ Судіѣ»^{в)}?

а) Злат. на 2. къ Кор. 6. 9. По изд. 1843. Моск. стр. 224.

б) Злат. 5 б. о Лазарѣ IV. По изд. 1848. Сиб. стр. 133.

в) Св. Евр. Сир. о страхахъ Бож. и о посѣд. судѣ. По изд. 1850. ч. 4. стран. 302.

ВТОРОЙ ЧАСТИ
ОТДѢЛЪ ТРЕТІЙ.

РАЗДРАЖИТЕЛЬНАЯ СИЛА ДУШИ.

О ГНѢВѢ.

§ 84. *Переходъ къ настоящей части.* Послѣ словесноразумной силы души переходъ къ настоящей, или человѣческой, слѣдуетъ разсматривать раздражительную силу ея: поелику эта сила есть междопредѣліе желанія и словесноразумности, и орудіе для того и другаго, какъ «въ противуестественномъ, такъ и въ естественномъ движеніи» (см. § 51.).

Къ раздражительной силѣ относится во первыхъ гнѣвъ (см. § 49.).

§ 85. *Понятіе гнѣва.* Гнѣвъ имѣетъ различные виды. о *гнѣвѣ и видахъ* св. Григорій Богословъ свидѣтельствуетъ, что «иные называютъ изступленіе воскипѣніемъ крови около сердца. Это тѣ, «которые болѣзнь сію приписываютъ тѣлу, какъ отъ тѣла же производятъ другіе и большую часть страстей. А иные называютъ гнѣвливость желаніемъ мщенія, приписывая порокъ сей душѣ, а не тѣлу; и желаніе это, если устремляется наружу, есть *гнѣвъ*, а если остается внутри и строитъ зло, есть *злопамятство*. Признававшіе же болѣзнь сію чѣмъ—то сложнымъ, и по тому слагавшіе понятіе оной, говорили, «что она есть воскипѣніе крови, но имѣетъ причину «въ пожеланіи»^{а)}. Въ другомъ мѣстѣ св. Григорій го-

а) Св. Григ. Богосл. На гнѣвныхъ. Тв. св. От. V. 153.

ворить: «раздраженіе есть внезапное воскипѣніе въ сердцѣ; раздраженіе продолжительное—это *гнѣвъ*; а «раздраженіе, въ которомъ человекъ помнить зло, и замышляетъ самъ сдѣлать зло, есть *памятозлobie*»^{а)}.

«Какое различіе между разгоряченіемъ, яростию, гнѣвомъ и досадою?»—спрашиваетъ св. Василій Великій. «Различіе ярости и гнѣва», отвѣчаетъ онъ, «состоитъ, можетъ быть, въ расположеніи и сердечномъ движеніи, потому что страсть разгнѣваннаго заключается въ одномъ расположеніи, какъ показываетъ сіе сказавшій: „гнѣвайтесь и не согрѣшайте“ (Псал. 4, 5), а пришедшій въ ярость обнаруживаетъ въ себѣ уже нѣчто болѣе; ибо сказано: „ярость ихъ по подобію змѣну“ (Пс. 57, 5)... А сильнѣйшее движеніе ярости называется досадою; разгоряченіе же означаетъ еще болѣе страшное укорененіе сего порока въ человекѣ»^{б)}. «Какъ» различны слова: раздраженіе и гнѣвъ; такъ различно между собою и означаемое ими. Ибо раздраженіе есть какое-то воспламененіе и скорое испареніе страсти, а гнѣвъ—постоянная скорбь и продолжительное стремленіе воздать равнымъ тому, кто обидѣлъ, такъ что душа какбы жаждетъ мщенія»^{в)}. «Или иначе: ярость есть воскипѣніе крови около сердца, и называется такъ по причинѣ какого то надменія, происходящаго око-

ло сердца отъ испаренія соковъ; а гнѣвъ есть желаніе воздать за огорченіе огорченіемъ. Посему въ ярости движеніе страсти быстро. А гнѣвъ показываетъ болѣе постоянное и продолжительное наполненіе скорбію»^{г)}. «Ярость и гнѣвъ», замѣчаетъ св. Афанасій Великій, «различаются между собою тѣмъ, что ярость есть гнѣвъ возгорающійся и еще пламенѣющій; а гнѣвъ есть желаніе за скорбь воздать скорбію. Посему, ярость—недостигшій полноты гнѣвъ, а гнѣвъ—самая полнота»^{д)}. «Вражда есть продолжительный гнѣвъ»^{е)}. «Ярость быстра и маловременна, а гнѣвъ, хотя медлительнѣе, однакоже продолжительнѣе»^{ж)}. Св. Исидоръ Пелусіотъ пишетъ: «раздраженіе (*огмос*) и гнѣвъ (*орн*), кажется мнѣ, суть почти одно и то же; но первое указываетъ на быстрое движеніе страсти, похвщающее и способность мыслить, а послѣдній—на долговременное пребываніе въ страсти. Почему первое называется такъ отъ слова: воспламененіе (*анагмиасис*), а второй отъ слова: вискать (*оран*), и желать отмщенія»^{з)}. Преп. Іоаннъ Лествичникъ пишетъ: «гнѣвъ есть припоминаніе затаенной ненавис-

а) Св. Вас. Вел. на Прор. Ис. гл. 5. Тв. св. От. VI. 246.

б) Св. Ас. Вел. толк. на 2 псал. ст. 5. По изд. 1854. Моск. ч. 4. стр. 48.

в) Св. Ас. Вел. тол. на 54 псал. тамъ же стран. 207.

г) Бл. Феодорит. изъясн. на 68 псал. стих. 25. По изд. 1856. Моск. ч. 2. стр. 391.

д) Св. Исид. Пелус. пис. Иропу. По изд. 1860. Моск. ч. 3. стран. 137.

а) Св. Григ. Богосл. Стихотворенія ч. 5, стр. 337.

б) Св. Вас. Вел. Правила въ вопр. и отв. Тв. св. Отц. IX. 240.

в) Св. Вас. Вел. на гнѣвливыхъ. Тв. св. От. VIII. 476.

«ти, т. е. памятозлбѣя. Гнѣвъ есть желаніе сдѣлать зло огорчившему. Вспылчивость есть безвременное воспламенение сердца. Досада есть неприятое движеніе, гнѣздящееся въ сердцѣ. Раздражительность есть постоянное движеніе нравовъ и неблагопристойность въ душѣ»^{а)}.

По словамъ св. Іоанна Дамаскина, «гнѣвъ есть кипѣніе крови у сердца, происходящее отъ испаренія, или отъ возмущенія желчи; по сему и называется онъ по гречески—*холм* и *холос*, что значить желчь. Иногда гнѣвъ бываетъ тоже, что желаніе мщенія. Ибо, будучи обиженъ, или считая себя обиженнымъ, мы гнѣваемся; и тогда рождается въ насъ страсть, смѣшанная изъ желанія и гнѣва. Три вида гнѣва: вспылчивость, которая называется также *холм* и *холос* (желчь); злоба и мстительность (*котос*). Гнѣвъ въ своемъ первомъ движеніи называется вспылчивостію, желчію—(*холм*). Злоба есть гнѣвъ постоянно пребывающій, или злопамятство; слова сіи происходятъ отъ *мешин*, пребывать, и держаться въ памяти. Мстительность есть гнѣвъ, ищущій случая къ отмщенію»^{б)}.

§ 86. Какъ Св. Григорій Богословъ пишетъ: обнаруживается гнѣвливость—явное и совершенно гнѣвъ? обнаруженное зло, это вывѣска, ко-

а) Пр. І. Леств. сл. 8., 5. Моск. 1851. стр. 133.

б) Св. І. Дам. точн. изд. прав. вѣр. кн. 2. гл. 46. По изд. 1844. Моск. стран. 99.

«торая противъ воли тѣла сама себя показываетъ. Если видалъ ты уловленныхъ этою страстію, то вполне знаешь, что говорю, и что хочетъ изобразить мое слово. Передъ разсерженными надлежало бы поставить зеркало, чтобы, смотря въ него и смиряясь мыслію предъ безмолвнымъ обвинителемъ ихъ страсти, сколько нибудь сокращали чрезъ это свою наглость. Или пусть будетъ для тебя этимъ зеркаломъ самъ оскорбитель твой. Глаза налиты кровію и искошепы, волосы оцѣтвилились, борода мокра, щеки у одного блѣдны, какъ у мертваго, у другого багровы, а у инаго какъ свинцовыя (и это думаю отъ того, что такъ бываетъ угоднo расписать челоуѣка этому неистовому и злому живописцу), шея напряжена, жилы напряжены, *ручь* прерывистая и вмѣстѣ скорая, *дыханіе* какъ у бѣснующагося, скрежетъ *зубовъ* отвратителенъ, *нось* разширенъ и выражаетъ совершенное презорство, всплескиванія *рукъ*, топотъ *ногъ*, наклоненія *головы*, быстрые повороты тѣла, смѣхъ, потъ, утомленіе;... киванья вверхъ и внизъ не сопровождаются словомъ, скулы раздуты и издаютъ какой-то звукъ, какъ гумно; рука, стуча пальцами, грозитъ. И это только начало тревоги. Какое же слово изобразить, что бываетъ послѣ того? Оскорбленія, толчки, неблагоприличія, живыя клятвы, щедрія изліянія языка kloкочущаго, подобно морю, когда оно покрывается пѣною утесы»^{а)}.

а) Св. Гр. Богосл. на гнѣвливость. Тв. св. От. V. 157.

«Кто опишетъ, какъ должно, страстные движенія «гнѣва»? говоритъ св. Григорій Нисскій. «Какое слово изобразить неприличіе такой болѣзни? Смотри, «какъ въ одержимыхъ раздраженіемъ появляются тѣ же припадки, что и въ бѣсноватыхъ. Сравни между собою страдающаго и отъ бѣсы и отъ раздраженія, и разсуди, какая между ними разность. Налитые кровью и извращенные глаза бѣсноватыхъ, языкъ говоривающій неясно, произношеніе грубое, голосъ пронзительный и прерывистый, вотъ общія дѣйствія и раздраженія и бѣсы; потрясеніе головы, изступленныя движенія рукъ, содроганіе всего тѣла, нестоящія на мѣстѣ ноги,—въ подобныхъ симъ чертахъ одно описаніе двухъ болѣзней. Въ томъ только разнится одна отъ другой, что одно зло произвольно, а другое, съ кѣмъ оно бываетъ, поражаетъ его невольно. Но по собственному своему стремленію подвергнуться бѣдствію, а не противъ воли страдать,—сколь большаго достойно сіе сожалѣнія! Кто видитъ болѣзнь отъ бѣсы, тотъ конечно скалится; а безчинныя поступки отъ раздраженія вмѣстѣ и видитъ, и подражаетъ имъ, признавая для себя утратою не препобѣдить своею страстію заболѣвшаго прежде него. И бѣсъ, мучающій тѣло страждущаго, на томъ останавливается зло, что бѣснующійся напрасно ударяетъ руками по воздуху; а демонъ раздражительности не напрасными дѣлаетъ тѣлесныя движенія. Ибо, когда этотъ одержитъ верхъ, кровь въ пред-

«сердечіи воспламеняется, какъ говорятъ, горькою желчію отъ раздражительнаго расположенія, распространившись повсюду въ тѣлѣ; тогда отъ стѣсненія внутреннихъ паровъ утѣсняются всѣ главныя чувствительности. Глаза выходятъ изъ очертанія рѣсницъ, и что-то кровавое и змѣиное устремляютъ на оскорбительное для нихъ. И внутренности бываютъ подавлены дыханіемъ; жилы на шеѣ выставляются наружу, языкъ дебелиется, голосъ отъ сжатія бющейся жилы невольно дѣлается звонкимъ, губы отъ вошедшей въ нихъ холодной желчи отвердѣваютъ, чернѣютъ и дѣлаются неудободвижимыми для естественнаго разжата и сжатія, такъ что не въ состояніи удерживать слюну, наполняющую уста, но извергаютъ ее вмѣстѣ съ словами, и отъ принужденнаго произношенія выплевываютъ въ видѣ пѣны. Тогда-то можно увидѣть, что и руки, а также и ноги, приводятся въ движеніе, и члены сіи уже движутся не напрасно, какъ бываетъ съ бѣснующимися, но на зло сцѣпавшимся между собою по причинѣ этой болѣзни. Ибо стремленія наносящихъ удары другъ другу направлены бываютъ на главныя чувствительности. А если въ этой схваткѣ уста приблизятся гдѣ къ тѣлу; то и зубы не остаются безъ дѣла, но, подобно зубамъ звѣринымъ, впадаютъ въ то, что къ нимъ близко»^{а)}. «Какъ, по баснословію, иныя снадобы измѣняютъ

а) Св. Григор. Нисск. о блаженствахъ, сл. 7. По изд. 1861. Моск. ч. 4. стран. 459—461. Въ Хр. чт. 1842. II. 172.

«наше естество въ образъ безсловесныхъ животных, такъ и тогда *человѣкъ отъ раздраженія дѣлается внезапно вепремъ, или псомъ, или барсомъ, или другимъ какимъ подобнымъ звѣремъ*; у него налившіеся кровію глаза, ставшіе дыбомъ и ошетилившіеся волосы, голосъ суровый, рѣчь колкая, языкъ оцѣпенѣвшій отъ страсти и не способный служить внутреннимъ порывамъ, губы недвижущіяся, невыговаривающія словъ, неудерживающія во рту поражаемой страстью влаги, но безобразно вмѣстѣ съ звукомъ выплевывающія эту пѣну, а таковы и руки, таковы и ноги, таково все строеніе тѣла, каждый членъ соответствуетъ страсти» а).

По изображенію св. Василія Великаго, «отъ раздражительности языкъ бываетъ необузданъ; уста не замыкаются; невоздержныя руки, обиды, упреки, злорѣчіе, удары и многое другое, что едва ли кто и перечесть... Кто объяснить это зло? Отъ чего люди скоро приходить въ раздраженіе, воспламеняемое маловажными причинами: крича, свирѣпѣя, кидаясь опрометчивѣе всякаго ядовитаго животнаго, до тѣхъ поръ не останавливаются; пока отъ чрезмѣрности и неистощности зла, гнѣвъ ихъ подобно пузырю не лопнетъ, и горячка не остынетъ?.. У желающихъ за оскорбленіе воздать оскорбленіемъ *кровь въ сердцѣ кипитъ, бурля и кипяча, какъ на сильномъ огнѣ*; устремившись на по-

а) Св. Гр. Нисск. о блаженствѣхъ слово 2-е. По изд. 1861. Моск. ч. 2. стран. 384.

«верхность тѣла, показываетъ она разгнѣваннаго въ иномъ видѣ, обыкновенныя и всѣмъ извѣстныя черты его замѣнивъ какбы личиною, употребляемой на «позорищѣ. У нихъ не узнаемъ тѣхъ *глазъ*, какіе имъ «свойственны и обычны: напротивъ того взоръ сверкаетъ и блуждаетъ огнемъ. У нихъ *зубы скрипятъ*, «какъ у вепрей, когда точатъ зубъ о зубъ. *Лице* «блѣдно и налито кровью; все тѣло надуту, *жилы* «готовы лопнуть отъ того, что духъ взволнованъ «внутреннею бурей. *Голосъ* жестокъ и напряженъ, «рѣчь несвязна, вдается въ излишества, течетъ не «раздѣльно, не въ порядкѣ, не вразумительно. А когда, «какъ огонь при обилии сгораемаго вещества, *человѣкъ* «воспламененъ до крайней степени огорчительнымъ «для него, тогда, о!, тогда увидишь такіа зрѣлища, «которыхъ нельзя пересказать словомъ и стерпѣть на «самомъ дѣлѣ. Онъ *поднимаетъ руки* на единоплеменныхъ, «заноситъ на всѣ части тѣла, ноги его нещадно понижаютъ самые важные члены, бѣшенство «его все, что ни попадется въ руки, обращаетъ въ «оружіе. А если и на противной сторонѣ встрѣтятся «готовымъ къ отпору одинаковое зло—подобный «гнѣвъ и неистовство равной степени, въ такомъ «случаѣ раздраженные во взаимной схваткѣ все-то «другъ другу наносятъ и другъ отъ друга терпятъ, что «только свойственно терпѣть ратоборствующимъ подъ «вліяніемъ подобнаго демона; такіе ратоборны въ «награду гнѣва получаютъ перѣдко поврежденіе или

«даже смерть. Одинъ наноситъ, обиду рукою, другой «мститъ тѣмъ же; одинъ отвѣчаетъ на ударъ новымъ ударомъ, другой не хочетъ уступить. Разбиты уже уста, но раздраженіе лишаетъ чувства боли. У нихъ нѣтъ и времени ощутить, что потерпѣли, потому что душа вся занята мщеніемъ оскорбленію»^{а)}. и т.д.

«У того, кѣмъ обладаетъ гнѣвъ», описываетъ св. Іоаннъ Златоустъ, «лице раздувается, и голосъ дѣлается грубымъ, и глаза наливаются кровію..., и языкъ дрожить и взоръ блуждаетъ»^{б)}. «Блаженный Павелъ... пишетъ:... „всѣхъ гонимъ, и имѣю, и кличу да возметъ отъ васъ...“ (Еф. 4, 31.)... разумѣя здѣсь тотъ крикъ, который происходитъ отъ гнѣва. Ибо, «когда внутри возбуждается страсть и надмевается сердце: то уже и языкъ не можетъ произносить слова тихо, а обнаруживая расположеніе духа, побуждается говорить ближнему съ крикомъ»^{в)}. «Гнѣвли- вый кричитъ, бранится, поноситъ встрѣчающихся, и говоритъ все, что должно, и чего не должно. Видъ его страшенъ, лице надменно, языкъ—ненестовъ, руки его простираются на все, онъ дѣйствуетъ по добно бѣсноватому»^{г)}. «И что у такихъ людей не безпорядочно? Глаза—отвратительны, ротъ—искрив-

а) Св. Вас. Вел. бесѣд. на гнѣв. Тв. св. Отц. VIII. 165—167.

б) Злат. бесѣд. Хр. чт. 1843. III. 190.

в) Злат. на кн. Быт. 6. 53. стат. 5. По изд. 1853. ч. 3. стран. 213.

г) Св. І. Злат. слов. о кротости. Хр. чт. 1839. III. 32.

«злѣнь, члены тѣла напряжены, и трясутся; языкъ не обузданъ и не щадитъ никого; рассудокъ помѣшанъ; «одежда въ непристойномъ видѣ; (во всемъ) великое «безобразіе! Рабоблвующіе гнѣву, по причинѣ не- «насытности злобы, впадаютъ въ большее и большее «бѣшенство; поносятъ другъ друга то рабомъ, то «сыномъ блуда, то безумцемъ, то бѣшенымъ, то «воромъ, то злодѣемъ, то совершеннымъ нечестив- «цемъ. Наконецъ въ упоеніи отъ гнѣва схватываются «другъ съ другомъ, и уподобляются дикимъ звѣрямъ; «бьютъ другъ друга, попираютъ другъ друга ногами, «кусаютъ одинъ другаго, терзаютъ тѣло, не щадя ни «какой части, ни глазъ, ни ушей, ни носа, ни лица, «ни внаго какого либо члена; повергаютъ одинъ дру- «гаго, топчутъ другъ друга и какого еще зла не дѣ- «лаютъ? И отходятъ съ такого сраженія одни безъ «глаза, другіе безъ зуба, иные безъ другаго какого «либо члена»^{а)}. «Если гнѣвъ воспламеняется и разго- «рится въ сердцѣ, то и уста дышатъ пламенемъ, очи «испускаютъ огонь, все лице раздувается, руки про- «тягиваются безпорядочно, ноги смѣшнымъ образомъ «прыгаютъ и насккиваютъ на тѣхъ, кто удерживаетъ «ссорящихся. Эти люди ни чѣмъ не отличаются отъ «бѣснующихся, которые сами не понимаютъ, что они «дѣлаютъ, ни даже отъ дикихъ ословъ, когда они «бьются копытами и кусаются. Подлинно, „мужъ гнѣв-

а) Св. І. Злат. сл. о кротости. Хр. чт. 1839. III. 39. 40.

«живый не благообразенъ» (Притч. 11, 25) а).
 «Гнѣвливыи имѣтъ и кровавыи и красный
 «цвѣтъ» б). «У одержимаго гнѣвомъ» и лице разду-
 «сается, и голосъ дѣлается хриплымъ, и глаза на-
 «полняются кровію... и языкъ трясется, и взоръ
 «блуждаетъ, и уши слышатъ одно вмѣсто друга-
 «го, потому что гнѣвъ, сильный всякаго вина, уда-
 «ряетъ ему въ мозгъ и производитъ въ немъ бурю и
 «неукротимое волненіе» в). «Звѣрь лють есть ярость
 «гнѣвная», говоритъ святитель Ростовскій Димитрій;
 «ибо якоже тигръ гласомъ тимпаннымъ раздраженный
 «кусаетъ и терзаетъ даже до умерщвленія, сиче чело-
 «вѣкъ гнѣвный, аки тимпаннымъ гласомъ, коими про-
 «тивными словесы разъяренный, терзается сердцемъ
 «своимъ, скрежещетъ зубы, кусаетъ персты своя» г).

По словамъ св. Григорія Богослова, гнѣвъ все,
 «даже и небывалое, обращаетъ себѣ въ орудіе. Это—
 «обезьяна и дѣлается тиоемъ, вертитъ рукою, ломаетъ
 «пальцы, ищетъ холма или вершины Этны, чтобы си-
 «лою руки своей издала вергнуть въ непріятеля вмѣс-
 «тъ и стрѣлу и гробъ... Если праци словъ истожились,
 «то приводятся въ дѣйствіе руки, начинается рукопаш-

а) Св. І. Злат. бесѣд. на 1 гл. Іоанна Хр. чт. 1841. IV. 82.

б) Бл. Феодор. толк. на Прор. Зах. гл. 1. По изд. 1857.
 Москв. ч. 5, стран. 84. Снес. тамъ же гл. 6., ст. 6., стр. 107.

в) Св. І. Злат. прот. Іудеевъ сл. 8-е изд. 1850. Слб.
 III. 642.

г) Св. Дим. Ростов. поуч. на пам. св. Евст. Плак. изд. 1827.
 Моск. III. 292.

«ный бой, драки, насиліе... Случалось видѣть и паде-
 «ніе возмущенныхъ гнѣвомъ, когда они увлекаютъ
 «ся порывомъ духа» а).

§ 87. Что «Мужъ ярый не благообразенъ
 иль производитъ» (Прит. 11, 25.). Подлинно нѣтъ ни-
 «дти въ души? «чего хуже, ничего безобразнѣе
 «гнѣвнаго лица; еслиже—лица, то тѣмъ болѣе—души.
 «Какъ тогда, когда разрываютъ грязь, обыкновенно
 «бываетъ зловоніе: такъ и тогда, когда душа возму-
 «щается гнѣвомъ, появляется великое безобразіе» б).

а) «Хочешь ли, я покажу тебѣ, какъ душа извер-
 «гаетъ нечистую пѣну и извращаетъ умственные очи?
 «Посмотри на гнѣвающихся и неистовствующихъ отъ
 «ярости, не извергаютъ ли они словъ, которыя не-
 «чистѣе всякой пѣны? Подлинно они какбы источа-
 «ютъ злосмрадную слюну. И какъ бѣснующіеся не
 «узнаютъ никого изъ присутствующихъ, такъ и эти.
 «При своемъ помраченномъ умѣ и извращенныхъ очахъ,
 «они не различаютъ ни друга, ни врага, ни почтен-
 «наго человѣка, ни презрѣннаго, но на всѣхъ смот-
 «рятъ одинаково» в). «Гнѣвомъ воспламененные не
 «узнаютъ присутствующихъ, не помнятъ ни родства,
 «ни дружбы, ни приличія, ни достоинства, и вообще

а) Св. Григ. Богосл. на гнѣвливостъ Тв. св. Отц. V. 158.

б) Св. І. Злат. на Еван. Іоан. бесѣд. 48. 3. По изд. 1855.
 Слб. стр. 174.

в) Св. І. Злат. на Дѣл. 6. 41. По изд. 1857. Слб. стр.
 211. 212.

«ничего не принимаютъ изъ соображеніе; но совершенно увлекаемые гнѣвомъ, какбы несутся по стремнинамъ» а). «Когда возгарается гнѣвъ и душа воспламеняется, и самое малое представляется великимъ, и не очень обидное слово кажется нестерпимымъ... Когда огонь сильно разгорится и высоко поднимется, — тогда, какъ говорятъ нѣкоторые, не только дрова, лѣнь и другія удобосгораемыя вещества, но и самая вода, возливаемая на огонь, увеличиваетъ его силу. Такъ и при гнѣвѣ, — всякое слово тотчасъ обращается въ пищу сего злаго огня» б). «И какъ на морѣ, во время свирѣпой бури, волны, устремляясь на оставленный безъ кормчаго корабль, потопляютъ оный; такъ и гнѣвъ, какъ нѣкая грозная буря, устремляясь на душу, тотчасъ дѣлаетъ человѣка гнѣвливаго, безумнаго и нечестиваго» в). «Какъ вино, когда сверхъ мѣры насыщенія вливается въ насъ, и наполняетъ всѣ проходы чувствъ и перепонки мозга и умъ превращаетъ въ безуміе: такъ и гнѣвъ, выступая изъ своихъ предѣловъ, дѣлаетъ душу опьянѣлою, приводитъ ее въ бѣшенство и ругательствомъ и дерзостію разрушаетъ порядокъ трезвости и осторожности» г). «Всякую страсть, которая *выводитъ умъ*

а) Злат. на кл. Быт. 6. 53. стат. 5. По изд. 1853. Спб. ч. 3. стр. 212.

б) Злат. на Ев. Матѣ. 6. 16. стат. 8. По изд. 1846. Моск. ч. 1. стран. 327. 328.

в) Св. І. Злат. сл. о крот. Хр. чт. 1839. III. 33.

г) Преп. Исид. Пелус. пис. къ Кириллу. Воскр. чт. VI. 244.

изъ себя, справедливо можно назвать упоеніемъ. Представь себѣ разгнѣваннаго: какъ онъ упоенъ страстію; онъ самъ себѣ не господинъ, не *узнаетъ себя*, не *узнаетъ присутствующихъ*; какъ въ ночной битвѣ, всѣхъ касается, на всякаго нападаетъ, *говоритъ, что пришло на умъ* а). «Одно называетъ худымъ другаго: желаетъ, инымъ обременяется и все это *тотчасъ забываетъ*. Негодуетъ на присутствующихъ, если они спокойны; требуетъ, чтобы все съ нимъ было въ волненіи. Проситъ себѣ громовъ, бросаетъ молніи, недоволенъ самымъ небомъ за то, что оно не подвизно. Одно злое дѣло приводитъ уже въ исполненіе, другимъ насыщаетъ свои мысли, потому что представляетъ все то сдѣланнымъ, чего хочется. Мысленно убиваетъ, преслѣдуетъ, предастъ сожженію; но что изъ этого сдѣлаетъ? Такъ *сильна и суетна* его горячность! У него — безгласенъ, безсиленъ, погонщикъ воловъ, кто у насъ не давно былъ витіей, Милономъ, царемъ. Самъ ты безроденъ и нищій, а того, кто благороденъ и богатъ, называешь неимѣющимъ рода и бѣднякомъ. Самъ ты — поруганіе чело-вѣчества, а тому, кто цвѣтъ красоты, приписываешь рабскій видъ. Самъ о себѣ не можешь сказать: кто ты и откуда, а человека прославленнаго именуешь «безславнымъ» б).

«Если духъ гнѣва гнѣздится въ нашемъ сердцѣ и

а) Св. Васил. Вел. бесѣд. 1. о постѣ. Тв. св. Отц. VIII. 15.

б) Св. Гр. Богосл. на гнѣвливостъ. Тв. св. Отц. V. 157.

«ослабляет очи сердца нашего мрачными смущениями, то мы не можем или приобрести различения полезных вещей, ни получить познания духовнаго... и ум наш не способен будет къ содержанію Божественнаго и истиннаго свѣта, ибо сказано: *смятеса отъ ярости око мое* (Псал. 6, 8); не будемъ участниками Божественной премудрости, хотя бы мѣніемъ всѣхъ мы признаваемы были весьма мудрыми, ибо сказано въ Писаніи: *ярость въ нѣдрѣ безумныхъ поачиетъ* (Еккл. 3, 10.); не можемъ приобрести и спасительной разсудительности, хотя бы люди и почитали насъ благоразумными, ибо сказано въ Писаніи: *гнѣвъ и разумныхъ погубляетъ*» (Прит. 15, 1.)^{а)}. «Отъ какой бы то ни было причины, воскипѣвшій гнѣвъ «ослабляет очи душевныя и не даетъ ей созерцать Солнца правды: ибо хотя бы золотые листки положить на глаза, хотя бы свинцовые, все одинаковое «будетъ» препятствіе: силѣ зрѣнія и цѣнность золотого листка не произведетъ никакой разности въ «ослабленія. Такимъ же образомъ отъ какой бы причинны, справедливой или несправедливой, гнѣвъ ни «возгорѣлся, все сила зрѣнія духовнаго помрачается»^{б)}. «Распространившійся туманъ сгущаетъ воздухъ; «возбужденная раздражительность дѣлаетъ грубымъ «разумъ гнѣвливаго. Набѣжавшее облако омрачаетъ

а) Св. Кассіана Римл. къ еп. Кастору объ осм. пороч. помысл. Хр. чт. 1827. XXVIII. 263, 264.

б) Св. Касс. Рим. тамъ же стран. 265

«солнце, а помыслъ памятозлобія—умъ»^{а)}. «У разгнѣваннаго *разсудокъ помрачается, умъ ослабляетъ*, мысли, какъ рѣка, выступаютъ изъ предѣловъ, и для «всѣхъ онъ дѣлается презрѣннымъ»^{б)}. «Ничто столько «не *помрачаетъ* чистоту души и ясность мыслей, «какъ необузданный, стремительный гнѣвъ... Потемненное око души, какъ въ ночномъ сраженіи, не «различаетъ союзниковъ отъ непріятелей, худыхъ отъ «добрыхъ: но на всѣхъ одинаково смотреть, и хотя «бы предстояло какое нибудь зло, на все удобно «рѣшается, только бы насытить душу удовольствіемъ»^{в)}.

«Ничто сие безуміемъ *омрачаетъ умная очеса*, «якоже гнѣвъ и ярость... И бываетъ то, якоже имѣя «тѣлесныя, тьмою помраченныя очеса не вѣсть, камо «идеть; сие умная очеса, смущеніемъ гнѣвнымъ «темненныя имѣя не вѣсть, что дѣлаетъ, яко безумный. Смѣха достойное обрѣтается безумное гнѣваніе царя Ксеркса, его же егда вѣскольکو кораблей «съ воинствомъ погрязе въ Елеспонтѣ, онъ, разгнѣвався за то на море, повелѣ триста удареній наложити на воды морскія, еще же и пиястыми толчи воды «ононыя. Подобно тому сотвори и царь Киръ, егоже «конь утону въ рѣкѣ, Гиндистъ глаголемой. Онъ,

а) Пр. Ила о гнѣвѣ. гл. 9. По изд. 1838. Моск. ч. 1. стран. 211. Въ Хр. чт. 1826. XXIV. 136.

б) Св. Евр. Сир. сл. о доброд. и пор. Хр. чт. 1823. X.

в) Св. I. Злат. о свѣд. сл. III. Хр. чт. 1831. XLII. 29.

«за коня на рѣку ту разгнѣваясь, повелѣю на сто осмь-
«десять ровенниковъ» раскопати. И въ житіяхъ Свя-
«тыхъ чтемъ: нѣкій мучитель, мученниковъ святыхъ
«на свидѣніе звѣреть вдавливъ, егда видѣша, яко звѣ-
«ри не прикасаются, ниже вредятъ Святымъ, разгнѣ-
«вавшиеся звѣрей избивша. Посмѣваются исторіи и
«тому властителю, иже великъ сый возрастомъ, входя
«въ нѣкую хramину, ударился челомъ о наддверіе, и
«разгнѣваясь, повелѣту хramину разорити до осно-
«ванія. Се явѣ есть, яко ярїйся гнѣвомъ, дѣлаетъ
«безъ разума, и подобенъ есть слѣпому: той тьмою,
«овъ безуміемъ помраченъ, не вѣсть, камо ходитъ и
«что творить» а).

«Какъ ночью мы часто не узнаемъ и друга даже
«вблизи, а днемъ узнаемъ его и издали: такъ бы-
«ваетъ, обыкновенно и во враждѣ. Доколѣ есть между
«нами непрїязнь, то и голосъ слышится намъ иначе,
«и на лицо смотримъ мы съ разстроенною мыслію; а
«какъ отложимъ гнѣвъ, то и голосъ, прежде ненавист-
«ный и противный, кажется мѣлкимъ и весьма прїят-
«нымъ, и лицо, противное и непрїятное, является
«милымъ и любезнымъ. Тоже бываетъ и въ непогоду.
«Сгущеніе облаковъ не даетъ открываться красотѣ
«неба, и тогда, хотя бы зрѣніе у насъ было самое
«острое, мы не можемъ усмотрѣть горней свѣтлости.
«Когда же теплота лучей солнечныхъ, проникши
«сквозь облака и расторгши ихъ, покажетъ солнце:

а) Св. Дим. Рост. II. 561—563.

«тогда выказываетъ она снова и красоту неба. Такъ
«бываетъ и съ нами въ минуты гнѣва: вражда, какъ
«густое облако, ставши у насъ передъ глазами и
«ушами, дѣлаетъ то, что иными кажутся намъ и го-
«лоса и лица» а).

«Ярость и гнѣвъ изступленіе ума творятъ, всего
«измѣнена челоуѣка содѣлываютъ... Ярїйся и безпа-
«мятно гнѣваяся на кого не вѣсть, что глаголетъ.
«Аще бо съ яростію и гнѣвомъ когда изречетъ что,
«посемъ разсмотрѣвъ со стыднѣемъ вспять, возвра-
«щаетъ своя словеса. Мнози, иже съ яростію и гнѣ-
«вомъ когда содѣяша что, посемъ зѣло о сихъ рас-
«каяшася. Ибо ярость попушенная помрачаетъ ра-
«зумъ, печалаетъ душу, погубляетъ разсужденіе и
«память, и что посемъ быти имать, вѣдѣти не попу-
«щаетъ. Ярїйся и безпамятно гнѣваяся во всѣмъ
«слѣпъ есть» б).

б) «Глаза у гнѣвливаго мутны, кровавы и вѣща-
«ютъ о смутеніи души» в).

«Каково, по твоему мнѣнію, состояніе челоуѣка
«раздражительнаго»? — спрашиваетъ св. Златоустъ.
«Не правда ли, что душа его похожа на шумную пло-
«щадь, гдѣ страшный крикъ, гдѣ погонщики верблю-
«довъ, лошаковъ, ословъ, кричать изо всей силы на
«проходящихъ, чтобы ихъ не задавить? Или еще, не

а) Св. I. Злат. 6. о Дав. и Саулѣ III. По изд. 1849. II. 193.

б) Св. Дим. Рост. Алл. духон. ч. 3. гл. 3.

в) Св. Писл. сл. 4 о гнѣвѣ. Хр. чт. 1826. XXIV. 137.

«походить или душа его на середину городовъ,
«гдѣ сильный шумъ то съ той стороны отъ сереб-
«ренниковъ, то съ другой—отъ мѣдниковъ, гдѣ одни
«обижаютъ, другіе терпятъ обиду» а)?

«Гнѣвъ—неистовая страсть, легко выводитъ изъ
«себя даже имѣющихъ вѣдѣніе, звѣрскою дѣлаешь ду-
«шу... Вода приводится въ движеніе стремительною
«вѣтровъ: раздражительный возмущается безразсуд-
«ными помыслами» б).

«Между гнѣвомъ и бѣшенствомъ нѣтъ никакого
«различія; гнѣвъ есть тоже бѣснованіе, только вре-
«менное, или даже онъ хуже и бѣснованія... Гнѣваю-
«щійся... прежде будущей геенны, уже здѣсь тер-
«питъ наказаніе, такъ какъ во всю ночь и во весь
«день носитъ въ помыслахъ души своей непрестанное
«смятеніе и незатишающую бурю» в).

«Всякъ гнѣваійся и враждуй на брата своего и
«ярайся мстительнѣ бѣсному есть подобенъ, и по ис-
«тинѣ бѣсенъ бываетъ. Воспоминаетъ Златоустый
«Святый то, еже самъ своимъ очима видѣ: нѣкто раз-
«гнѣвася, возъярися безмѣрно, и отъ тоя безмѣрныхъ
«ярости бысть бѣсенъ. Также и Галенъ, архиврачъ,
«воспоминаетъ, яко еще въ дѣтствѣ своемъ видѣ то:
«человѣкъ нѣкій тщашеся скоро ключемъ отверсти

а) Св. І. Злат. на Дѣян. По изд. 1856. Слб. І. 417. 418.

б) Пр. Нил. о гнѣвѣ. гл. 9. По изд. 1858. Моск. ч. 1.
стр. 210. Въ Хр. чт. 1826. XXIV. 136.

в) Св. І. Злат. на Ев. Голг. б. 48. Изд. 1835. Слб. II. 176.

«двери каморы, и отъ великія скорости не можаше
«отверсти; долго же сѣмо и овамо ключемъ обращая и
«отверсти не можа, толь гнѣвомъ воспалился, яко на-
«чать ключъ зубами кусати, и двери ногами толчи зѣ-
«ло, таже возбѣсився паде, и начать пѣны теши и
«опѣнѣвати. То видя Галенъ отрокъ, положи себѣ
«законъ, никогда же гнѣватися, ни яритися. Подобное
«тому воспоминаетъ Хронографъ Венгерскій: князь Ун-
«гарскій, именемъ Матеей Корвій (въ лѣто 1690), въ
«праздникъ Въѣханія Господня, повелѣ себѣ на трапе-
«зѣ предложить финики свѣжія, изъ Италіи ему прине-
«сенныя; и егда не обрѣтахуся, слуги бо палатные
«отай снѣдоша ихъ, онъ толикою воспалился яростію,
«яко абіе апоплексія болѣзнь найде на нь, и яко бѣсенъ
«паде на землю и страшныя гласы излая, умре. Слы-
«шите ли, во что приводитъ гнѣвная ярость человѣка?
«Въ бѣснованіе смертное» а). «Если кто, уступивъ гнѣ-
«ву, пожелаетъ взаимно мстить врагу, то не будетъ и
«конца гнѣву и злобѣ; таковыя, безпрестанно неистов-
«ствуя... днемъ, какъ псы, бѣсятся и преслѣдуютъ
«другъ друга, а ночи большую часть проводятъ въ
«изобрѣтеніи средствъ, какъ бы причинить противнику
«какое нибудь зло и устроить новыя для него козни.
«Въ нихъ и сонъ не заглушаетъ страстей; воображая
«себѣ, что видятъ предъ собою врага, и что онъ зло-
«словить и бьетъ ихъ, они пробуждаются отъ сна» б).

а) Св. Дим. Ростов. II. 567. 568.

б) Св. І. Злат. о кротости. Хр. чт. 1839. III. 38. 39.

«Памятозлюбіе», говорить св. Іоаннъ Лѣтвичникъ, «есть конецъ раздражительности, стражъ грѣховъ, не-
«нависть къ правдѣ, пагуба добродѣтелей, ядъ въ ду-
«шѣ, червь въ умѣ, посрамленіе молитвы, пресѣченіе
«молитвенныхъ прошеній, отчужденіе любви, вонзен-
«ный въ душу гвоздь, неболѣзненное чувство, любви-
«мое за сладость горечи, непрестанный грѣхъ, не-
«успинное беззаконіе, ежечасный порокъ»^{а)}.
«Страсть гнѣва, какъ скоро однажды отрицетъ
«внушенія разсудка и овладѣтъ душою, дѣлаетъ уже
«человѣка совершеннымъ злѣмъ, и не позволяетъ ему
«быть человѣкомъ, лишивъ его помощи разума. Что
«въ ядовитыхъ животныхъ ядъ, то въ сердитыхъ раз-
«драженіе. Они бѣсятся, какъ псы, бросаются какъ
«скорпіоны, угрызаютъ какъ змѣи. Такъ и Писаніе
«обладаемыхъ этою страстью называетъ именами тѣхъ
«вѣтрѣй, которымъ они уподобляются своимъ порб-
«комъ. Оно именуетъ ихъ псами нѣмыми (Ис. 56, 10).
«зміями, порожденіями ехидными (Мат. 23, 33)...
«Раздраженіе есть какое-то кратковременное бѣшен-
«ство»^{б)}.
«Жадное зрѣлище замѣчалъ я», пишетъ преп.
Іоаннъ Лѣтвичникъ, «въ гнѣвливыхъ, какое-то
«самоувѣреніе представляли они изъ себя, сами то

а) Св. І. Лѣтвич. лѣстиц. слово 9. о памятозлюбіи. По изд. 1854. Моск. стран. 142. 143.

б) Св. Вас. Вел. б. на гнѣвливыхъ. Тв. св. Отц. VIII. 163. 164.

«не примѣчая: разгнѣванные, гнѣвались они еще на то,
«что побѣждены гнѣвомъ. И я дивился, видя, какъ
«одно паденіе влекло за собою другое, жалѣлъ,
«смотря, какъ грѣхъ наказываютъ они грѣхомъ же»^{а)}.

§ 88. Причи- «Гнѣвъ есть огонь, есть сильный
ны ильва, «пламень, требующій вещества; не
«давай пищи огню, и скоро прекратишь зло. Гнѣвъ
«не имѣетъ силы самъ по себѣ, если что либо дру-
«гое не будетъ поддерживать его»^{б)}. «Человѣкъ самъ
«собою на гнѣвъ и ярость не подыгнется, аще кто
«его не прогнѣваетъ и на ярость не подвигнетъ: под-
«визаемый же бываетъ на то или отъ лицемерныхъ
«друзей, или отъ явныхъ недрузей своихъ, отъ оби-
«дящихъ его, и гонящихъ того, иже или словомъ
«досаждаютъ, укоряютъ, осуждаютъ и обезславли-
«ваютъ, или дѣломъ обидятъ: оттуду человѣкъ есте-
«ственный на гнѣвъ и ярость возстаетъ, и сопротивно
«жестокими словесы и мстительными дѣлами воз-
«даетъ»^{в)}.

«Обида есть неблагородный поступокъ, или не-
«благородное слово человѣка непріязненного. Злорѣ-
«чивый старается остыдить. Порипаніе друга, не
«подвергающее наказанію, есть упрекъ. Обвиненіе же
«въ чемъ нибудь заслуживающемъ наказаніе есть

а) Лѣтвица. Слово 8., гл. 24. По изд. 1854. Моск. стр. 138.

б) Св. І. Злат. на Дѣян. бесѣд. 31. По изд. 1857. Сиб. ч. III. стр. 60.

в) Св. Дим. Рост. III. 194.

«жалоба. Если жалоба несправедлива, то дѣлается «клеветою. А если принесена еще тайно, то назову ее ябедою. Какой нибудь безчестный упрекъ есть «хула. А злоязыченъ, кто противъ всѣхъ вооружаетъ «уста»^{а)}.
«Знаете, какъ страждущія души принимаютъ «обиды и оскорбленія. Какъ жестокия раны не терпятъ и легкаго прикосновенія руки, и дѣлаются отъ того «хуже: такъ и возмущенная душа раздражительна, «негодуетъ на все, оскорбляется и незначительнымъ «словомъ». Оскорбленія не одинаково поражаютъ «насъ, когда мы наслаждаемся благополучіемъ, и «когда находимся въ несчастіи: когда мы впадемъ въ «несчастіе, онѣ трогаютъ насъ болѣе и поражаютъ «сильнѣе»^{б)}. „Солнце да не зайдетъ во грѣбъ вашемъ“ (Еф. 4, 26.)... Павелъ... страшится ночи, опасаясь, чтобы она, застигнувъ въ уединеніи челоѣка, терзаемаго грѣвомъ, еще болѣе не растрвила его раны. «Ибо въ продолженіи дня многіе насъ могутъ и от- «влекать и отторгать отъ грѣва, а ночью, когда челоѣкъ останется одинъ и вдается въ думы, сильнѣе «воздымаются волны, и буря съ большею яростію «свирѣпствуетъ»^{в)}.

а) Св. Гр. Бог. стихотвор. V. 339.

б) Св. I. Зл. 2. 6. объ Аниѣ II. По изд. 1849. Сиб. т. II. стран. 34, 35, 36.

в) Св. I. Злат. на Мат. бесѣд. 16. стат. 10. По изд. 1846. Моск. ч. 1. стр. 334.

Однакожь не въ другихъ, а въ насъ самихъ коренныя причины грѣва.
«Горячка въ тѣлѣ», говоритъ преп. I. Лѣствичникъ, «сама по себѣ одна, но своего воспламененія «не одну, а многія имѣетъ причины. Такъ воспламененіе и движеніе раздражительности и прочихъ «на- «шихъ страстей имѣютъ многія и различныя причины... «Пусть же раздражительность «будетъ связана узами «кротости, и поражаемая долготерпѣніемъ, влекомая «святою любовію, представъ на судилищѣ сло- «ва, подвергнется должному истязанію... Скажи намъ, несмысленная и безстыдная, какъ названіе „родившему тебя, какъ проименованіе на зло произ- «ведшей тебя на свѣтъ, и какъ имена сквернымъ сы- «намъ и дочерямъ твоимъ. Сверхъ этого, покажи намъ „признаки и нападающихъ на тебя, наносящихъ тебѣ „смертельныя удары“. И раздражительность говоритъ «намъ въ отвѣтъ: „много у меня родившихъ меня, и „отецъ не одинъ; матери же мои: тщеславіе, сребро- „любіе, чревоугодіе, а иногда и блудъ. Породившій „меня называется киченіемъ. Дщери мои: памято- „злѣбіе, ненависть, вражда, тяжба. Соперницы же „мои, которыя держатъ теперь меня въ узахъ, противо- „положныя имъ: негнѣвливость и кротость. Навѣтники „мой называется смиренномудріемъ“^{а)}.
«Говоритъ также Авва Дороей: не возможно,
а) Св. I. Лѣствич. сл. 8. о негнѣвлив. и кротости гл. 28. По изд. 1854. Моск. стран. 140, 141.

«чтобы кто либо сталъ гнѣваться на ближняго, если прежде сердце его не возгордится предъ нимъ, если онъ не уничтожитъ его и не поставитъ себя выше его. Говорилъ также: если кто огорчается, когда его обличаютъ или исправляютъ, то это признакъ того, что онъ добровольно предается страсти; если же кто спокойно переноситъ обличеніе или исправленіе, то это признакъ того, что онъ побѣжденъ ею, или предался ей по невѣдѣнію»^{а)}.

«Обижающій никогда не можетъ сдѣлать обиду чувствительною, если обижаемый не расположенъ чувствовать оную. Тебя обидѣлъ кто нибудь словами, дѣломъ или мыслію: если сія обида не произвела въ тебѣ ничего кромѣ смѣха, если ты не принялъ на свой счетъ ругательныхъ словъ, то ты не былъ обиженъ. Какъ если бы мы имѣли тѣло адамантовое, то не чувствовали бы ударовъ, хотя бы отсюду были осыпаны тысячею стрѣлъ, ибо рука, бросающая стрѣлы, не могла бы причинить ранъ, еслибы тѣло было совершенно неуязвимо: такъ и обида и сопряженное съ нею безчестіе происходятъ не отъ злобы обижающихъ, но отъ слабости духа обижаемыхъ. А посему если бы мы были мудры и благоразумны, ничѣмъ бы не обижались, ни отъ чего бы не страдали»^{б)}. «Ищущіе совершенной кротости

а) Пр. Авв. Дороевъ различн. кратк. изрѣченія. Хр. чт. 1831. XLIII. 59.

б) Св. І. Злат. б. по случ. низверж. стат. Хр. чт. 1825. XIX. 181.

«должны употреблять всевозможное тѣсаніе, чтобы не только не гнѣваться на людей, но ни на безсловесныхъ, ни на бездушныя вещи. Я помню о себѣ», вспоминаетъ преподобный Кассіанъ Римлянинъ, «что когда я жилъ въ пустынѣ, то сердился на трость (писчую), что она или толста, или тонка; также на дерево, когда хотѣлъ его срубить и скоро не могъ; также на камень, когда при высканіи огня не скоро выскакивали искры. Такъ далеко простирался гнѣвъ мой, что я обнаруживалъ оный и надъ безчувственными вещами»^{а)}.

«Раздражительность воспаляется отъ всякаго предлога, приводя все тѣло въ кипѣніе и сотрясеніе, а помыслъ въ смятеніе, и возмущая чистоту послѣдняго, какъ свѣтлую воду въ источникѣ, чтобы не были ясно видимы отпечатлѣнія мыслей»^{б)}.

§ 89. Отличіе болѣзни другого рода—тайны; темныя свойства—таковы: любовь, зависть, скорбь, гнѣвъ, злая ненависть. Нѣкоторые изъ этихъ недуговъ или вовсе не обнаруживаются, или обнаруживаются мало, и болѣзнь остается скрытою внутри. Иногда сама скорбь изноетъ въ глубинѣ сердца, нежели сдѣлается замѣтною для постороннихъ. А и то уже выгода, если бѣда сокрыта въ тайнѣ. Но

а) Св. Кассіан. Римл. къ еп. Кастору объ осьми порокахъ помыслахъ. О гнѣвѣ. Хр. чт. 1827. XXVIII. 271.

б) Пр. Нила сл. о неистовости. Гл. 59. По изд. 1858. Моск. ч. 2. стр. 183. 184.

«гнѣвность» — явное и совершенно обнаженное зло, это «вывѣска», которая противъ воли тѣла сама себя по-казываетъ. «Скажи», продолжаетъ св. Григорій Богословъ, «какое зло хуже преступившей мѣру гнѣвности? И есть ли отъ этого какое врачество? — Въ явныхъ бо-лѣзняхъ прекрасное врачество — мысль о Богѣ. А гнѣвность, какъ скоро однажды преступила мѣру, прежде всего зараждаетъ двери Богу. Самое воспомина-ніе о Богѣ увеличиваетъ зло; потому что разгнѣ-ванный готовъ оскорбить и Бога. Видалъ я иногда и камни, и прахъ, и укоризненное слово (какое ужасное умоизступленіе!) были бросаемы и въ того, «котораго нигдѣ, никто и никакъ не можетъ уловить; законы отлагались въ сторону; другъ не узнавъ; и врагъ и отецъ, и жена, и сродники — все уравнено однимъ стремленіемъ и одного потока. А если кто ста-нетъ напротивъ, на себя привлечетъ гнѣвъ, какъ звѣ-ря, выманиваемаго шумомъ. И защитникъ другихъ самъ имѣетъ уже нужду въ защитникахъ»^{б)}. «Не тяжело ли всякой болѣзни... гнѣвъ? Не подобенъ ли этотъ сильной горячкѣ...?»

§ 90. О томъ, послѣ бѣшенства гнѣва, «послѣ что способность «великаго этого срама» и нечестія,

а) Св. Григор. Богосл. на гнѣвность. Тв. св. Отц. V. 138.

б) Св. Григор. Богосл. на гнѣвлив. Тв. св. Отц. V. 160.

в) Злат. на Дѣян. Ап. б. 50. По изд. 1857. Сиб. ч. 2. стран. 347.

ниваться, управ- предавшіеся этой страсти «люди, являемая разумомъ», пришедши въ свои дома, повер-щается въ рев- «гаются въ сильнѣйшую печаль и ность дѣлать доб- «боязнь, размысливая о томъ, кто ро- и истреблять» «и какіе были люди свидѣтелями зло, въ горячность, «ихъ гнѣва. Находясь въ неистов-пастойчивость «и «ствѣ, не узнаютъ присутствующее мужество, «и «ищихъ; но когда придуть въ раз-«судокъ, тогда и размысливаютъ о томъ, друзья ли, «или «непріатели и враги были зрителями ихъ неис-«товства. Ибо тѣхъ и другихъ одинаково страшатся: «первыхъ потому, что они будутъ обличать и сильно «стыдить ихъ: послѣднихъ потому, что будутъ ра-«доваться ихъ несчастію. Если же они сверхъ того «причиняютъ другъ другу еще и побои, то еще бо-«лѣе боятся того, чтобы подвергшагося побоямъ не «постигло какое либо величайшее бѣдствіе, на при-«мѣръ, не приключилась бы лихорадка и не причинила «бы ему смерти, или не оказалась бы неизлечимая рана «и не подвергла бы его крайней опасности...», Да и «для чего мнѣ было вступать въ ссору, говорить «себѣ такіе люди, — для чего было наносить обиду, «заводить распрю? — Да погибнетъ то и то...» И вотъ «они клянутъ все тлѣнное, все что было поводомъ «ихъ распри. А безумнѣйшіе слагаютъ еще вину на «лукавыхъ демоновъ и на злой часъ. Но вина не въ «зломъ часѣ, потому что нѣтъ злаго часа, какъ и не «въ лукавомъ демонѣ, а въ самихъ тѣхъ, которые

«предали себя во власть злобѣ. Они-то сами привле-
каютъ къ себѣ и демоновъ и всѣ несчастія». Но сердце возмущается, говоришь ты; обиды
«уязвляютъ его». «Знаю это и я, потому-то и хвалю
тѣхъ, которые преодолеваютъ сего свирѣпаго звѣ-
ря»^{а)}.
«Иные говорятъ, что невозможно человѣку не
гнѣваться. — Если вонну можно гнѣваться предъ оча-
ми Царя, то и въ этомъ случаѣ сказанное не имѣетъ
основанія. А если и взоръ человѣка, по природѣ съ
нами равночестнаго, по превосходству его сана удер-
живается отъ страсти, то не тѣмъ ли паче удержи-
тся тотъ, кто несомнѣнно увѣренъ, что Бога имѣетъ
зрителемъ собственныхъ своихъ движеній; потому
что Богъ, испытующій сердца и утробы, гораздо
лучше видитъ душевныя движенія, нежели человѣкъ —
измѣненія лицъ»^{б)}? «И мы можемъ, если только за-
хотимъ, изгнать изъ себя страсть гнѣва. Ибо поче-
му мы не предаемся ей, будучи оскорбляемы свои-
ми начальниками? — Не потому ли, что въ семь слу-
чаѣ возникаетъ въ насъ равносильный гнѣву страхъ,
который приводитъ насъ въ робость и не даетъ въ
насъ мѣста и начала гнѣву? Почему и рабы, сколь-
ко ни оскорбляемы бываютъ нами, все переносятъ

а) Св. І. Злат. на Ев. Іоан. гл. I. ст. 1. Хр. чт. 1841. IV. 84.

б) Св. Вас. Вел. правила въ вопр. и отв. Тв. св. Отц. IX. 245. 246.

«съ великимъ молчаніемъ? Не потому ли, что и они
«обложены тою же цѣнью? А ты, когда тебя оскорб-
ляютъ, не только помышляя о страхѣ Божиѣмъ, но и
«представляя себѣ, что какбы самъ Богъ оскорбляетъ
тебя, повелѣвая тебѣ притомъ молчать: тогда ты все
«перенесешь съ кротостію»^{а)}. Къ тому же «оскорб-
ляющіе заставляютъ насъ умудриться, когда мы бодр-
ствуемъ надъ собою; а тѣ, которые хвалятъ насъ,
«умножаютъ въ насъ надменіе, возбуждаютъ гордость,
«тщеславіе, безпечность и дѣлаютъ душу изысженною
«и слабою»^{б)}.

Итакъ «когда отъ обиды раздражится у тебя
«сердце, то не печалься, потому что, по смотрѣнію
«Божію, *пришло въ дѣйствіе внутрь лежащее зло*; но
«въ радости истребляя возникающіе помыслы, зная,
«что съ совершеннымъ ихъ истребленіемъ обыкновен-
но истребляется и зло, пришедшее въ движеніе»^{в)}.

«Скажешь: чтожь? не сама ли природа дала намъ
«гнѣвъ? — Но она дала также и силу владѣть гнѣвомъ.
«Кто далъ намъ слово, зрѣніе, руки и ноги способ-

а) Св. І. Злат. на Ев. Іоан. гл. I. ст. 1. Хр. чт. 1841. IV. 85. (*)

б) Св. І. Злат. на Ев. Мат. 6. 87. По изд. 1846. Моск. ч. 3. стран. 492. Въ Хр. чт. 1839. I. 288.

в) Прец. Марк. подвижн. о тѣхъ, кот. дѣлами дум. оправд. Гл. 209. Хр. чт. 1821. III. 305.

(*) Къ обузданію гнѣва превосходными наставленіями у св. Григор. Богосл. въ статьѣ его: на гнѣвливость. Тв. св. Отц. V.

«ныя ходить? Все это даровали Богъ и природа, но «даровали на добро; и не похвалю тебя, который употребляешь ихъ во зло. Тоже надобно сказать и о «другихъ душевныхъ движеніяхъ. Это Божіи дары— «подъ руководствомъ и управленіемъ разума. Раздра- «жительность, когда не преступаетъ мѣры, служить «орудіемъ соревнованію... Знаю и наставника въ добрѣ; «это—разсудокъ»^{а)}. «Такъ избѣжимъ вреда, причиняе- «маго нашею гнѣвливостію, если внушимъ своей раз- «дражительности не предупреждать разсудка, но преж- «де всего позаботимся, чтобъ она никогда не шла «впередъ мысли. Станемъ обходиться съ нею, какъ «съ конемъ, который данъ намъ въ управленіе, какъ «въ которой уздѣ, покаряется разуму, никогда не «выступаетъ изъ собственного своего долга, но идетъ, «куда ему прикажетъ разумъ... И если когда случит- «ся, что душа разслаблена сластолюбіемъ, раздражи- «тельность, закаливъ ее, какъ желѣзо закаливается по- «груженіемъ, изъ слабой и весьма изнѣженной дѣлаетъ «ее мужественною и суровою. Если ты не раздраженъ «противъ лукаваго, невозможно тебѣ ненавидѣть его, «сколько должно... Весьма полезна раздражительность, «когда она, какъ пестъ за пастухомъ, слѣдуя за раз- «судкомъ, остается кроткою и послушною тѣмъ, ко- «торые оказываютъ помощь, скоро бѣжить на зовъ «разсудка, но приходитъ въ свирѣпность отъ чужаго «голоса и взора, хотя по видимому они и дружелюб-

а) Св. Григор. Богосл. на гнѣвливостъ. Тв. св. Отц. V. 161.

«ны, сжимается же отъ страха, когда слышитъ голосъ «знакомаго и друга... Раздражительность, приводимая «въ дѣйствіе, когда должно и сколько должно, произ- «водитъ мужество, терпѣніе и воздержаніе; а если «дѣйствуетъ вопреки разуму, обращается въ бѣшен- «ство. Поэтому и Псалмопѣвецъ увѣщаваетъ насъ: «шлѣвайтесь и несорыщайте» (Псал. 4, 5)^{а)}.

«Не видите ли, какъ и въ домахъ огонь содер- «жится въ опредѣленномъ мѣстѣ и не разбрасывается «вездѣ, и на снѣгъ, и на одежды, и гдѣ случится, «дабы онъ не воспламенился отъ дуновенія вѣтра. «Когда или служанка зажигаетъ свѣтильникъ, или по- «сваръ разводитъ огонь, то строго имъ внушается, «чтобы дѣлали это не на вѣтру, не близъ вещей де- «ревянныхъ и не въ темнотѣ; а когда наступаетъ «ночь, то мы тушимъ огонь, опасаясь, чтобы во вре- «мя нашего сна, когда не кому смотрѣть за нимъ, «онъ какъ-нибудь не разгорѣлся, не сожегъ всѣхъ. «Точно также будемъ поступать и съ гнѣвомъ: пусть «онъ не сопровождаетъ всѣ наши помыслы, но хра- «нится во глубинѣ души, дабы не возбуждалъ его «вѣтръ отъ словъ противника, но дабы это возбужде- «ніе онъ получалъ отъ насъ, а мы возбуждали бы его «умѣренно и безопасно. Когда онъ возбуждается из- «вне, то не знаетъ мѣры и можетъ пожечь все; онъ «часто можетъ возбуждаться и во время нашего сна «и пожечь все. Будемъ же воспламенять его въ насъ

а) Св. Вас. Вел. б. на гнѣвлив. Тв. св. Отц. VIII. 173—175.

«только для того, чтобы онъ свѣтилъ; ибо глѣзъ из-
«даетъ свѣтъ, если онъ возбуждается, когда сплдуетъ;
«будемъ употреблять этотъ свѣтильникъ противъ тѣхъ,
«которые обижаютъ другихъ и противъ діавола. Пусть
«не вездѣ полагается и не вездѣ разбрасывается эта
«искра, но хранится у насъ подъ пепломъ; будемъ со-
«держивать его въ помыслахъ смиренныхъ. Не всегда
«она бываетъ намъ нужна, а только тогда, когда на-
«добно что нибудь исправить и умягчить, когда надоб-
«но преодолѣть упорство, или вразумить чью либо
«душу» а).

Преп. Исаакъ Сиринъ пишетъ: «за всякою мыс-
«лю добраго желанія, въ началѣ его движенія, по-
«слѣдуетъ нѣкая ревность, горячностію своею упо-
«добляющаяся огненнымъ углямъ; и она обыкновен-
«но ограждаетъ сію мысль, и не допускаетъ, чтобы
«приблизилось къ ней какое либо сопротивленіе, пре-
«пятствіе и преграда; потому что ревность сія при-
«обрѣтаетъ великую крѣпость и несказанную силу
«ограждаетъ душу отъ расслабленія, или отъ боязни,
«при устремленіяхъ на нее всякаго рода стѣснитель-
«ныхъ обстоятельствъ. И какъ самая первая мысль
«есть сила святаго желанія, отъ природы насажден-
«ная въ естествѣ души: такъ ревность сія есть мысль,
«движимая раздражительною въ душу силою, данная
«намъ Богомъ на пользу, для соблюденія естественна-
«го предѣла... Это есть добродѣтель, безъ которой не

г) Злат. на Дѣян. 6. 50. По изд. 1857. Сиб. стр. 345. 346.

«производится доброе, и она называется ревностію;
«потому что отъ времени до времени движется, воз-
«буждаетъ, распалаетъ и укрѣпляетъ челоѣка прене-
«брегать плотію въ скорбяхъ и въ страшныхъ срѣ-
«тающихъ ее искушеніяхъ... Нѣкто, облеченный во
«Христа, ревность сію въ словахъ своихъ называлъ
«псомъ и стражемъ закона Божія, т. е. добродѣте-
«ли» а). А потому «во время нерадѣнія трезвись и
«возбуждай въ себѣ понемногу ревность, потому что
«она сильно пробуждаетъ сердце и согрѣваетъ душев-
«ныя мысли. Противъ похоти, во время нерадѣнія,
«помогаетъ природѣ раздражительность. Ибо прекра-
«щаетъ холодность души» б). Такимъ образомъ «когда
«умъ возревнуетъ о добродѣтели, тогда и внѣшнія чув-
«ства, какъ то: зрѣніе, слухъ, обоняніе, вкусъ и ося-
«заніе, не уступаютъ надъ собою победы такимъ труд-
«ностямъ, которыя для нихъ чужды, необычайны,
«выходятъ изъ предѣла силъ естественныхъ. А если
«во время обнаружить свою дѣятельность естествен-
«ная раздражительность, то тѣлесная жизнь бываетъ
«пренебрегаема паче уметовъ. Ибо когда сердце воз-
«ревнуетъ духомъ, тѣло не печалится о скорбяхъ, не
«приходитъ въ боязнь и не сжимается отъ страха, но
«умъ, какъ адамантъ, своею твердостію противосто-
«итъ въ немъ всѣмъ искушеніямъ... Ревность раж-
«даетъ отважность, душевную силу и тѣлесную крѣп-
«ость» в).

а) Исаак. Сир. Слово 32. По изд. 1854. Моск. стр. 177. 178.

б) Ис. Сир. сл. 40. стр. 206. 207.

«*тельность... А также и усердіе называется порождением ревности. И когда оно приводит въ дѣйствіе свою силу, придаетъ въ души крѣпость всякой силѣ, содѣлавшейся небоязненною*»^{а)}.

Такимъ образомъ «мы имѣемъ горячность (ревность) въ сердцѣхъ не для того, чтобы досаждалъ ближнимъ, но чтобы обращать согрѣшающихъ, чтобы возставать самимъ (по паденіи), чтобы не быть гнѣбными. Внутренній жаръ вложенъ въ насъ, какъ нѣкоторое жало, чтобы мы выказывали его противъ діавола, чтобы съ силой отражали его нападенія; а не для того, чтобы намъ возставать другъ противъ друга. Мы имѣемъ оружіе не для того, чтобы воевать съ самими собой; а чтобы употреблять оное въ войнѣ съ непріателемъ. Ты гнѣбливъ? Будь таковъ по отношенію къ своимъ грѣхамъ; бичуй свою душу, свою совѣсть; будь строгимъ и грознымъ судьей и карателемъ своихъ собственныхъ грѣховъ. Вотъ польза гнѣва; для сего-то Богъ и вложилъ въ насъ способность гнѣваться»^{б)}. «Богъ требуетъ отъ тебя, чтобы самъ на себя былъ ты гнѣвенъ, ведъ брань съ умомъ своимъ, не соглашался на порочные помыслы, и не улаждался ими»^{в)}.

а) Св. Исаак. Сир. слов. 49. стран. 272. 273.

б) Св. І. Злат. на посл. къ Ефес. 6. 2. По изд. 1838. Спб. стран. 31. Снес. Злат. на Ев. Мат. 6. 16. ст. 7. По изд. 1843. Моск. ч. 1. стран. 325. 326. Св. Макарь. Вел. 6. 3. стат. 3. По изд. 1852. Моск. стран. 24.

в) Св. Ефр. Сир. о томъ, что братія должн. жить м. соб. въ единомъ и люб. По изд. 1850. Моск. V. 15.

«Ножъ употребляютъ убійцы, употребляютъ и врачи... Умѣющий негодовать съ разумомъ дѣлаетъ великую пользу тому, противъ кого обнаруживаетъ негодование, исправляя его лѣность, или лукавство; а обладаемый страстію гнѣва не производитъ ничего здраваго. А что и заботящимся о кротости прилично *благовременное негодование*, явствуетъ сіе изъ слѣдующаго. И Моисей, о которомъ засвидѣтельствовано, что былъ кротокъ паче всѣхъ человѣкъ (Числ. 12, 3), когда потребовали обстоятельства, вознегодовалъ и... негодование свое заключилъ убіеніемъ единоплеменныхъ, въ первый разъ, когда они соорудили тельца (Исх. 32, 27.), а въ другой, когда осквернились Веельфегоромъ (Числ. 25, 5)... Оставаться же неподвижнымъ, или непоказывать негодованія, когда должно, *есть признакъ недѣльной природы, а не кротости*»^{а)}. «Гнѣвъ внѣдренъ въ насъ не съ тѣмъ, чтобы мы грѣшили, но чтобы останавливали и другихъ согрѣшающихъ,—не съ тѣмъ, чтобы онъ сдѣлался въ насъ страстію и болѣзнію, но чтобы служилъ врачевствомъ отъ страстей... *Гнѣвъ полезенъ для того, чтобы пробуждать насъ отъ сонливости, чтобы сообщать бодрость души, чтобы производить въ насъ*

а) Св. Вас. Вел. Подвижн. Уставы. Тв. св. Отц. IX. 421—422. Снес. св. Григ. Нисск. о блаженствахъ слово 4-е. По изд. 1861. Моск. ч. 2. стран. 448. Св. Исид. Пелус. пис. діакону Исидору. По изд. 1860. Моск. ч. 2. стран. 27. 28.

«сильнѣйшее» *негодование* за обижаемых, чтобы дѣлать насъ взыскательными къ обижающимъ»^{а)}.

«На то и можетъ быть употреблена раздражительность, чтобы по враждѣ бороться съ змѣемъ... Поэтому кроткій пусть будетъ и браннолюбивымъ, не распространяя кротости на обманчивые помыслы, и браннолюбия на близкихъ по естеству. Употребления раздражительности не обращай въ противуестественное, чтобы, уподобляясь змѣю, раздражиться на брата, и, снисходя къ помысламъ, вступать въ пріизнь съ змѣемъ»^{б)}.

«Какъ узнать человѣку, ревностію ли Божіею онъ подвигнуть противъ согрѣшающагося брата, или гнѣвается на него?—Если при видѣ всякаго грѣха «ощущаетъ въ себѣ написанное: „истаяла мя есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои“» (Псал. 118, 139.)^{в)}.

«Отъ силы раздражительной, чрезъ посредство ума, поражается *пламенная и напряженная ревность* и *стремленіе къ благочестію* и священнымъ пѣснямъ, и благодаренію Бога»^{г)}.

„Въ Аѳинѣхъ ждушу Павлу раздражаешся духъ

а) Злат. 6. на 4 псал. По изд. 1860. Спб. т. I. стр. 41. 42.

б) Пр. Нила къ Евлогію мон. сл. 1. гл. 10. По изд. 1858. Моск. ч. 1. стран. 235—236.

в) Св. Вас. Вел. прав. въ вопрос. и отв. Тв. св. Отц. IX. 240.

г) Бл. Сам. архіеп. Оссалоник. Разгов. о св. священнод. и таинств. церк. гл. 225. По изд. 1856. Спб. 329.

„его въ немъ“ (Дѣян. 17, 16.). Не гнѣвъ или негодованіе означать здѣсь раздраженіе, но *горячность души и ревность*... Раздражаешся. Иначе сказать: возревновалъ; ибо этотъ даръ далекъ отъ гнѣва и негодованія»^{а)}.

О страхѣ и стыдѣ.

§ 91. *Пере-* Между другими дѣйствіями, къ *хоть къ насто-* раздражительной силѣ души относит-
щей главѣ. ся страхъ (см. § 49.).

§ 92. *Понятіе* «Страхъ есть прискорбное чув-
о страхъ и виды «ствованіе ожидаемыхъ бѣдствій»^{б)}.
его. «Трепетъ есть усиленный страхъ и

«знакъ великаго безпокойства»^{в)}.

По изъясненію св. Іоанна Дамаскина, «страхъ «раздѣляется на шесть видовъ, которые суть: боязнь «труда, стыдъ двоякаго вида, ужасъ, изумленіе, без- «покойство. Боязнь труда есть страхъ при мысли о «будущемъ напряженія силъ. Стыдъ есть страхъ, или «при ожиданіи укоризны, и въ такомъ случаѣ онъ «есть очень добрая страсть; или по содѣланіи чего «нибудъ постыднаго, и въ семъ случаѣ онъ можетъ «подавать надежду спасенія. Ужасъ есть страхъ при «представленіи чего нибудъ великаго. Изумленіе есть

а) Св. І. Злат. на Дѣян. 6. 38. По изд. 1857. Спб. ч. II. стран. 153.

б) Злат. 6. 1-я на слова Пророка Исаи 6, 1. стат. 2. По изд. 1861. Спб. Б. на разныхъ мѣс. Свяц. Пис. т. 1. стр. 193.

в) Злат. тамъ же стран. 193.

«страхъ при представленіи чего нибудь необычайнаго. «Безпокойство есть страхъ при мысли о неисполненіи «нашей надежды, или о неудачѣ; ибо мы беспокоим- «ся, когда страшимся, что наше дѣло не будетъ имѣть «успѣха»^{а)}.

Въ удивленіи и изумленіи, «говорили нѣкогда «Иудеи о слѣпомъ: „не сей ли есть, сей есть, онъ же «есть,, (Іоан. 9, 8. 9.)? Это слова людей, приведен- «ныхъ въ смущеніе, которые сомнѣваются въ извѣст- «номъ имъ, разногласятъ съ самими собою, не вѣ- «рять собственному сознанию и собственнымъ гла- «замъ»^{б)}.

§ 93. *Обна-* «Я, при всемъ успіи моемъ»,
руженіе высшей говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ, «не
степени страха. «въ силахъ словомъ изобразить стра-
«даніе, которое долженъ чувствовать тотъ, кто еже-
«часно ожидаетъ себѣ поносной смерти. Лице его
«блѣдно и ничѣмъ не лучше того, какъ если бы онъ
«былъ теперь совершенно мертвымъ; сверхъ того
«скрежетъ и біеніе зубовъ, дрожаніе всего тѣла, го-
«лосъ презывающійся, языкъ ослабѣвшій,—однимъ
«словомъ весь видъ его таковъ, какой свойственно
«имѣть человѣку оцѣпенѣвшему отъ страха»^{в)}.

а) Св. І. Дам. точн. изд. прав. в. кн. 2. гл. 13. По изд. 1844. стран. 98.

б) Св. І. Злат. 6. 1-я на надпис. Дѣл. Апост. По изд. 1862. Слб. Б. на разн. м. Св. Пис. т. 2. стран. 246. 247.

в) Св. І. Злат. сл. о нищетѣ и богатствѣ Хр. чт. 1840. IV. 159.

«Плывущіе на кораблѣ, хотя и пользуются посо-
«біемъ парусовъ и искусствомъ кормчаго, который си-
«дитъ на кормѣ и противоѣдствуетъ напору вѣтра,
«но, когда увидятъ, что волненіе крайне усилилось,
«умираютъ отъ страха и отчаиваются, такъ сказать,
«въ самой жизни»^{а)}.

§ 94. *Дѣй-* „Всяка душа человѣка убоятся“
ствіе страха на (Иса. 13. 7.). «Прекрасно прибавлено:
душу. «человѣча», замѣчаетъ св. Василій
Великій; «ибо страху не подлежитъ душа ангельская,
«потому что она выше сей страсти,—душа безсловес-
«ныхъ, потому что страхъ не касается безсловесныхъ,
«какъ страсти разумнаго существа и недостатокъ му-
«жественной рѣшимости. Ибо безсловесныя подвер-
«жены только ужасу; а существа разумныя, когда
«поражаетъ ихъ что нибудь и недостойное страха,
«по оскудѣніи въ нихъ разума, который бы пропѣ-
«велъ въ душѣ бодрость къ перенесенію несчастій,
«бываютъ объаты страстію страха»^{б)}.

Іаковъ «удалился и изъ отеческаго дома, и изъ
«чуждаго, со страхомъ и опасностію; и въ томъ и
«другомъ случаѣ долженъ былъ впадать въ одинако-
«вую пропасти. Убѣгши отъ брата, онъ пришелъ къ
«тестю; а будучи гонимъ этимъ, принужденъ былъ

а) Св. І. Злат. на кн. Быт. 6. 25. стат. 7. По изд. 1852. Слб. ч. II. стран. 42.

б) Св. Вас. Вел. толков. на Прор. Ис. Тв. св. Отц. VI. 373.

«сойтись съ братомъ; и исполнилось надъ нимъ пророческое слово, которое Амосъ изрекъ о днѣ Господнемъ: „якоже еще убьютъ чловѣкъ отъ лица льва, и нападетъ на нѣ медвѣдѣна, и вскочитъ въ домъ, и опрется руками своими о стѣну, и усѣкнетъ его змѣя,“ (Амос. 5, 19.). Что же должно сказать о страхѣ, которому подвергся онъ, будучи достигнуть Лаваномъ?... А когда онъ готовился увидѣть лице обратнее, не въ томъ же ли былъ состояніи, въ какомъ поэты изображаютъ видящихъ, вымышленную ими, голову Горгона? Не такъ ли онъ всѣмъ распорядился, какбы готовясь на смерть? Послушай словъ его и узнай, какое горѣло въ душѣ его пламя: *«изми мя, говоритъ онъ, Боже, отъ руки брата моего, отъ руки Исава: яко боюся азъ его, да не когда придетъ убіетъ мя, и мать съ чады...»* (Быт. 32, 11.)... Да, тогда объялъ его такой страхъ, что даже и послѣ встрѣчи съ братомъ, когда этотъ обшелся съ нимъ ласково и чловѣколюбиво, онъ не имѣлъ смѣлости и не преставаъ беспокоиться. И потому, когда тотъ убѣждалъ его пойти вмѣстѣ съ собою, онъ, какбы желая освободиться отъ какого нибудь звѣря, вотъ какъ просилъ и хитрословиъ объ отступленіи: „господинъ мой вѣсть, яко дѣти мои юны, овцы же и говяда бременны у мене: еще убо пожену я единъ день, измреть весь скотъ. Да предъидеть господинъ мой предъ рабомъ своимъ; азъ же укрѣплюся на пути умеленіемъ шествія моего; и яко же

«возмогутъ ити дѣти, дондеже прииду къ господину моему въ Сиръ» (Быт. 33, 13, 14.)^{а)}.

«Чловѣка кроткаго и добраго душею не страшился никто; напротивъ всѣ мы уважаемъ его, почитаемъ и любимъ. А кто наводитъ на другихъ страхъ, тотъ, не видите ли, какъ бываетъ ненавидимъ и отератителенъ для всѣхъ насъ? Ибо не отератимся ли мы всего, что только можетъ устранивать насъ, будутъ ли это звѣри, звуки, взгляды, мѣста, воздухъ или тѣмъ?»^{б)}

«Мы обыкновенно, бывъ объаты какимъ нибудь ужасомъ, со всѣхъ сторонъ закрываемъ свое тѣло. «Что я говорю о тѣлѣ, когда и самая душа, почувствовавъ тоже при чрезвычайныхъ явленіяхъ и сосредоточивъ свою дѣятельность, убѣгаетъ въ глубину, со всѣхъ сторонъ ограждая себя тѣломъ, какбы нѣкоторымъ покровомъ?»^{в)}

«Когда возникшіи, испугавшись, опускаетъ бразды, то лошади мчатся, куда глаза глядятъ, и опрокидываютъ колесницу: такъ обыкновенно бываетъ и съ душею, когда она *цѣпнеть* и объемлется ужасомъ. Испугавшись и отягавши свою дѣятельность, какъ нѣкія бразды, отъ всѣхъ чувствъ, она оставляетъ

а) Злат. къ Стагірію слово второе. По изд. 1850. Сиб. III. 334. 335. 336.

б) Св. I. Злат. на Дѣян. 6. 52. гл. 4. По изд. 1857. Спбстр. 384.

в) Злат. 6. 6. на слова прор. Ис. 6. 1. По изд. 1861. Сиб. Б. на разн. м. св. Пис. т. I. страп. 270. Въ Воскр. чт. год. X. 326.

«тѣлесныя чины; отчего они, оставленные и лишены соединяющей ихъ силы, распадаются и разрушаются... Душа устрешенная, что смущается и спешитъ освободиться отъ узъ плоти, какъ отъ какихъ «оковъ» а). Видали вы когда—нибудь ведомыхъ на смертную казнь?» спрашиваетъ св. Иоаннъ Златоустъ. «Каково бываетъ, полагаете вы, состояніе ихъ души, когда проходить путь до смерти? Чего бы не рѣшились они и сдѣлать и претерпѣть, чтобы только избавиться отъ этой мрачной участи? Я слышалъ отъ многихъ, которые, по милосердію царскому, возвращены были назадъ съ мѣста казни, что они въ то время и людей не узнавали: въ такомъ смятеніи ужасъ и трепѣтъ находилась ихъ душа» б). «Не видимъ ли», замѣчалъ св. Иоаннъ Златоустъ, «какъ нѣкоторые, имѣя отъ природы зрѣніе, отъ страха становятся слѣпыми? Это отъ того, что нашей природѣ свойственно сокращаться, когда приходить другое естественное дѣйствіе; такъ и терять зрѣніе отъ страха намъ естественно, и съ другой стороны также естественно, что при большемъ страхѣ другой (меньшій) исчезаетъ» в).

а) Св. І. Злат. о неспетж. прот. Апост. Хр. чт. 1841. IV. 177. 178.

б) Злат. на 1 Фессал. 6. 8. По изд. 1859. Сиб. стр. 125. 126.

в) Св. Иоанн Злат. на Дѣян. 6. 41. По изд. 1857. Сиб. стр. 206.

отъ «Страхъ заставляетъ почитать предметы большими, дѣлаетъ, что представляются они въ огромнѣйшемъ видѣ, нежели каковы дѣйствительно; потому что болѣзнь преувеличиваетъ вещи сверхъ того, что онѣ сами въ себѣ» д).

«Человѣкъ еще узрѣть или услышать нечаянно нѣчто дивное, ужасается, и отъ ужаси, забывъ, нечувствуя, что глаголетъ. Ужасеся Петръ на Оаворѣ, узрѣвъ Божества славу, и отъ страха паде ницъ, отъ того же страха не вѣдый глаголаше. Ужасеся Петръ, услышавъ о страданіи и смерти безсмертнаго Сына Божія, и того ради невѣдомо что глаголаше. Ужасеся о чудесной рыбѣ ловить, якоже глаголетъ Евангеліе: „ужасъ одержаше его, и вся сущія съ нимъ, о ловить рыбъ, яже яша“ (Лук. 5, 9.). Убо и здѣ отъ ужаса не вѣдый глаголаше: „изыди отъ мене, Господи“ (Лук. 5, 8.)» е).

Описывая собственный страхъ за участь своего сына, уведеннаго въ плѣнъ варварами, преподобный Нилъ говорить: «у меня сильно трепетало сердце, при всякой вѣсти приходилъ я въ ужасъ. Во вслкомъ, отъ чего бы то ни было, стукъ слышалъ, казалось, тихій говоръ о томъ, что занимало меня, и уши приготовлены были къ звукамъ извѣстныхъ словъ, и умъ ждалъ ихъ какъ вѣстниковъ, смотря,

а) Пр. Нила сказ. о пѣбѣн. мон. на горѣ Сии. и о плѣн. Оеод. сына Нилова сказ. 6-е. По изд. 1858. Моск. ч. 1. стр. 393.

б) Св. Дим. Рост. Поуч. въ нед. 18. т. II. стр. 543—544.

«что возвѣстать, жизнь или смерть сына. Ибо кто имѣетъ нерѣшительное сѣдѣніе о томъ, чѣмъ заняться, и колеблется сомнѣніемъ, тотъ, ни на чемъ не останавливаясь, приводится въ волненіе всякимъ представленіемъ, пока ясное обнаруженіе истины не положить конца нерѣшительности недоумѣнія, и кружащуюся мысль не приведетъ въ безмолвіе»^{а)}.

«Діонисій, мучитель Сиракузанскій, сотвори нѣкогда пиръ преславный. Званъ многихъ, между ними Дамокла, похлѣбника своего, надъ которымъ велѣлъ мечъ обоюду острый на власъ единомъ повѣсити. Было на томъ пиру различныхъ брашенъ и питій не мало; но Дамоклъ ни единымъ отъ тѣхъ увеселенъ быти можаше, видящи надъ главою своею обоудный мечъ висѣщій»^{б)}.

«Не всякій страхъ благъ и спасителенъ, но есть страхъ вражій, о которомъ молится Пророкъ, чтобы онъ не приближался къ душѣ его, говоря: „отъ страха вражія изми душу мою“ (Псал. 63, 2.). Тотъ страхъ вражій, который вдыхаетъ въ насъ боязнь смерти, и который внушаетъ намъ страшиться преимуществъ лицъ. Ибо боящійся сего возможетъ ли, во время мученичества, противостоять грѣху даже до смерти и воздать долгъ умершему за насъ Господу? А также приводимый въ страхъ демонами имѣетъ въ себѣ страхъ вражій. И вообще такой

а) Пр. Нила, тамъ же стр. 394.

б) Св. Дим. Рост. сл. на помин. т. V. стр. 133.

«страхъ кажется мнѣ немощію, порожденною невѣріемъ: ибо вѣрующій, что есть у него крѣпкій Помощникъ, не страшится никого изъ усиливающихся возмутить его. А что же такое страхъ спасительный, страхъ освящающій, страхъ преднамѣренно, а не по немощи, поселяемый въ душѣ? Хочешь ли, объясню тебѣ свойства сего страха? Когда увлекаешься въ какойнибудь грѣхъ, представь себѣ мысленно страшное и нестерпимое судилище Христово, гдѣ на высокомъ и превознесенномъ престолѣ возсѣдаетъ Судія, вся же тварь съ пренетомъ предстоитъ при славномъ Его явленіи, и каждый изъ насъ приводитъ ся на испытаніе содѣланнаго имъ въ жизни; потомъ къ совершившему въ жизни много худыхъ дѣлъ приставляются страшные и угрюмые ангелы, у которыхъ и взоръ огненный, и дыханіе огненное, по жестокости ихъ воли, и лица подобны пачи, по унылости и человеконенавистности; потомъ непроходимая пропасть, глубокая тьма, огонь неслѣдственный, который во тмѣ содержитъ попадающую силу, но лишень свѣтозарности; потомъ какой-то ядоносный и плотоядный червь, пожирающій съ жадностію, никогда не насыщаемый, и своимъ пожираніемъ производящій невыносимыя болѣзни; потомъ тягчайшее изъ всѣхъ мученій—вѣчный позоръ и вѣчный стыдъ»^{а)}.

«Еслибы страхъ не былъ благомъ, то ни отпы не приставляли бы надзирателей къ дѣтямъ, ни за-

а) Св. Вас. Вел. на псал. 33. Тв. св. Отц. V. 301.

«конодатели начальниковъ къ городамъ. Что ужаснѣе геенны? Но *нѣтъ ничего полезнѣе страха ея*, потому что страхъ геенны приноситъ намъ вѣнецъ царствія; гдѣ страхъ, тамъ нѣтъ зависти; гдѣ страхъ, тамъ не мучить сребролюбіе; гдѣ страхъ, тамъ погашень гнѣвъ, усмирена злая похоть, искоренена всякая безумная страсть. И какъ въ домѣ война, постоянно вооруженнаго, не посмѣетъ появиться ни разбойникъ, ни воръ, ни другой подобный злодѣй: такъ, когда и «страхъ объемлетъ души наши, ни одна изъ низкихъ страстей не можетъ легко войти въ насъ, но всѣ удаляются и бѣгутъ, гонимыя отсюду силою страха. И не эту одну пользу получаемъ мы отъ страха, но и другую гораздо большую этой. Онъ не только «отгоняетъ отъ насъ злыя страсти, но и вводитъ съ великою удобностію *всякую добродѣтель*. Гдѣ страхъ, тамъ и заботливость о милостивѣ, и усердіе къ молитвѣ, и слезы теплыя и непрерывныя, и стѣнанія, выражающія великое сокрушеніе. Ничто такъ не истребляетъ грѣха, а добродѣтели не способствуютъ расти и процвѣтать, какъ непрестанный страхъ» а). «Страхъ въ состояніи обуздать *стремленія неразумныхъ страстей*, и ослабить въ душѣ склонность къ худшему; и часто, въ чемъ не помогаль разумъ, «въ томъ успѣвають страхъ» б). Если рѣчь о гееннѣ,

а) Св. І. Злат. бесѣд. 22. по сл. низверж. цар. стат. По изд. 1848. Сиб. І. 501, 502.

б) Бл. Феодорит. о промыслѣ сл. 7-е. По изд. 1857. Моск. ч. 3. стр. 282.

«которая только по временамъ занимаетъ насъ, такъ «смирять и укрощаетъ насъ; то мысль о ней, которая постоянно въ душахъ пребываетъ, не лучше ли «всякаго огня очищаетъ душу? Не столько будемъ «помнить о царствіи небесномъ, сколько о гееннѣ. «Ибо *страхъ имѣетъ больше силы надъ нами, чѣмъ «обътованія*,—и я знаю, что многіе пренебрегли бы «тысячи благъ, если бы только остались свободными «отъ наказаній» а).

§ 95. Относ- Къ страху св. Іоаннъ Дамас- щійся къ страху кинъ относить стыдъ (§ 92). «Стыдъ, степеней и «Стыдъ есть какое то «сжатіе обнаруженіе стыда. «сердца отъ страха подвергнуть- «ся позору; а презрѣніе стыда есть безстыдство» б). «Когда грѣхъ лишь зараждается, то онъ производитъ «нѣкоторый стыдъ; а когда совершается, то дѣлаю- «щихъ его повергаетъ въ безстыдство» в). Впрочемъ «нѣтъ ни одной души столь безстыдной и ожесточен- «ной, которая, будучи непрестанно обличаема, не «устыдилась и не отстала бы отъ великаго нечестія; «есть, подлинно есть, и въ безстыдныхъ людяхъ нѣ- «сколько стыда» г). Поеліку стыдливость Богъ вложилъ «въ природу нашу! Такъ какъ не довольно было од- «ного страха для того, чтобы удержатъ насъ въ по-

а) Злат. на 2. посл. къ Овссалон. б. 2. стат. 3. По изд. 1859. Сиб. стр. 26.

б) Св. Григ. Богосл. стихотв. V. 338.

в) Пр. Маке. Испл. Воскр. чт. VIII. 502.

«рядѣ; то Богъ уготовалъ и другія средства для отклоненія насъ отъ грѣховъ, какъ-то: обличеніе отъ людей, страхъ постановленныхъ законовъ, любовь къ славі, желаніе содружества. Все это суть средства для отклоненія отъ грѣховъ. Часто чего не дѣлаютъ для Бога, то дѣлаютъ по страху человѣческому»^а.
 «Еслибы кто захотѣлъ опредѣлить различіе стыда и посрамленія, то посрамленіе есть высшая степень стыда; а стыдъ на оборотъ нисшая степень посрамленія».

«Различіе и общеніе сихъ болѣзненныхъ чувствъ обнаруживаются на лицѣ краскою. Ибо стыдъ означаетъ однимъ румянцемъ, такъ какъ съ душою, по естественному нѣкому расположенію, состраждетъ нѣсколько и тѣло, и жаръ сердечной плевры, воскипаетъ на поверхности лица; а посрамленный обнаруженіемъ проступка дѣлается посинѣвшимъ и побагровѣвшимъ, потому что страхъ къ румянцу примѣшивается желчь. Посему такого болѣзненного чувства для рѣшившихся на что либо несообразное достаточно будетъ, чтобы не оставаться имъ дольше въ томъ, за что обличеніемъ подверглись посрамленію»^б.

«Якоже безстыдіе и гордость высоко главу подымаетъ, и выше облакъ возноситъ: тако покореніе и

а) Св. І. Злат. на посл. къ Филипп. б. 4. По изд. 1844. Москв. стран. 78. 79.

б) Св. Григ. Нисск. точн. истолк. Еккл. Солом. б. 3. По изд. 1862. Моск. ч. 2. стран. 241—242.

«стыдъ смотритъ въ землю. Смиряется ли кто, голову приклоняетъ, лицомъ поникаетъ долу. Застыдится ли кто, лице рукою закрываетъ. О семъ и Давидъ: *студъ лица моего покры мя*» (Псал. 43, 16.)^а. «Нѣтъ ничего тягчае разумному и почтенному человѣку стыда... «Оттолѣ-то и самое естество такъ стыда боится, что отъ нѣкоего слова, пристыжденнаго человѣка закрыти стараяся, беретъ отъ сердца кровь, и оною лице, какъ завѣсою, застилаетъ, и какбы даетъ знать, скажу: пусть сердце безъ крове таетъ и умираетъ, только бы человѣкъ не былъ пристыжденъ. Наибольшій стыдъ происходить изъ обнаженія и наготы тѣлесной. Примѣтивши Адамъ, что грѣхъ изъ одежды невинности обнажилъ его въ раю, то единой особы, и то истой своей жены, такъ застыдился, что началъ бѣжать, укрываться и искать смоковныхъ листьевъ для своего прикрытія. Оттолѣ-то происходить, что человѣкъ скромный и богобоязливый, когда и самъ только съ собою на особномъ мѣстѣ бываетъ, памятуя однако всевидящее око Божіе, и представляя присутствіе хранителя своего Ангела, во время скидыванія одеждъ всякую употребляетъ учтивость»^б.

§ 96. *Дѣйствіе* Какъ спасителенъ страхъ Божь на душу. жій, такъ напротивъ не надеженъ страхъ въ отношеніи къ человѣку. «Не аки врага имѣйте, но наказуйте, якоже брата (2 Сол. 3, 15.)».

а) Св. Дим. Рост. сл. въ д. Св. Троицы. V. 98. 99.

б) Св. Дим. Рост. сл. на стр. Г. и. І. Хр. V. 55. 56.

Такой враждебный «страх» не надолго дѣлаетъ чело-
вѣка осторожнымъ, между тѣмъ *стыдъ* въ семь слу-
чаѣ *«есть самый лучший наставникъ въ добръ»*. Страхъ
«удерживаетъ только на короткое время отъ пороковъ,
«и не исправляетъ порочнаго; а стыдъ напротивъ мо-
жетъ со временемъ обратиться въ привычку дѣлать
«добро»^{а)}. Подлинно, «великимъ и сильнымъ оружіемъ
къ избѣжанію грѣха служитъ обыкновенно хранящій;
«ся въ людяхъ *стыдъ*, для того, думаю, и вложенный
«въ насъ Богомъ, чтобы такое расположеніе души
«производило въ насъ отвращеніе отъ худшаго. Ибо
«сродны и близки между собою и самый *стыдъ* и бо-
«лѣненное чувство посярмленія; тѣмъ и другимъ по-
«спихается грѣхъ, если только кто для сего поже-
«лаетъ воспользоваться таковымъ расположеніемъ ду-
«ши. Ибо стыдъ часто больше страха обучалъ избѣ-
«гать дѣлать несообразныхъ. Да и посярмленіе, слѣдую-
«щее за обличеніями въ погрѣшности, само по себѣ
«достаточно можетъ уцѣломудрить согрѣшающаго, что
«бы онъ снова не впалъ въ что либо подобное»^{б)}.
Однакожь намѣренно, но не благоразумно, возбужден-
ный стыдъ смѣняется иногда безстыдствомъ. «Немош-
«нымъ и слабымъ духомъ, сильно преданнымъ удо-
«вольствіямъ міра и сверхъ того имѣющимъ поводъ

а) Св. Амвр. Мед. изъяс. еванг. мѣстъ Еван. отъ Луки (гл. 17. ст. 2.) Воскр. чт. X. 205.

б) Св. Григ. Нисск. точн. истолк. Еккл. Солом. б. 3. По изд. 1862. Моск. ч. 2. стр. 241.

«много мечтать о происхожденіи и могуществѣ своемъ...
«если кто вдругъ предложитъ горькое исправительное
«лекарство, лишитъ ихъ и малѣйшаго исправленія. Ду-
«ша, если хотя однажды будетъ приведена въ стыдъ,
«впадетъ въ нечувствительность, и послѣ того уже не
«смягчается и ласковостію, не потрясается угрозами,
«не преклоняется и благодареніями, но становится го-
«раздо безстыднѣе того града, въ порицаніе котораго
«Пророкъ сказалъ: „лице жены блудницы бысть тебѣ,
„безстыдствовала ко всѣмъ“ (Иер. 3, 3.). «Почему
«пастьрю надобно имѣть много благоразумія и много
«очей, дабы отъсюду усматривать состояніе души.
«Ибо какъ многіе *приходятъ въ ожесточеніе* и отчая-
«ніе своего спасенія потому, что не могутъ перене-
«сить жестокаго врачеванія: такъ напротивъ есть и
«такіе, кои, не бывъ достойно наказаны за грѣхи,
«приходятъ въ небреженіе, становятся развращеннѣе
«и грѣшатъ съ большею смѣлостію»^{а)}.

«Обличенія, высказываемыя предъ всѣми, часто
«дѣлаютъ обличаемыхъ болѣе безстыдными, и многіе
«изъ грѣшниковъ, если видятъ, что имъ можно быть
«незамѣтными, легко рѣшаются исправиться; а если
«они уже у многихъ потеряли хорошее мнѣніе, то
«явные изъ нихъ впадаютъ въ отчаяніе и *предаются*
«безстыдству»^{б)}. «Для челоѣка внимательнаго неимѣ-

а) Св. I. Злат. о свѣц. сл. 2. Хр. чт. 1831. XLII. 123, 124.

б) Злат. б. на псал. 49. стат. 10. По изд. 1860. Сиб. стран. 473.

«не свидетелей грѣховъ его облегчаетъ исправленіе: «напротивъ, когда душа *потеряетъ стыдъ* и увидить, «что ея преступленія извѣстны всѣмъ, то не скоро «рѣшится исправиться, но, какбы упавъ въ глубокое «болото и увлекаясь множествомъ волнъ все ниже и «ниже, будетъ уже не въ состояніи всплыть на верхъ. «впадетъ наконецъ въ отчаяніе и потеряетъ надежду «на исправленіе» а).

«Приходить къ Давиду Наанъ, и не сейчасъ, «какъ переступилъ порогъ, обличаетъ его и не гоно- «рять: беззаконникъ, непотребный, прелюбодѣй и «убійца! Столько почестей получалъ ты отъ Бога, и — «попалъ заповѣди Его! Ничего такого не сказать «Наанъ, дабы не сдѣлать его безстыднымъ: ибо *ола- «шеніе грѣховъ вызываетъ сорпшишаго на безстыд- «ство*» б).

а) Св. 1. Злат. на кв. Быт. 6. 29. стат. 8. По изд. 1862. Спб. ч. 2. стр. 144.

б) Св. 1. Злат. къ Апт. нар. 6. 14. По изд. 1849, Спб. т. 2. стран. 297.

Объ удовольствіяхъ или радостяхъ.

«Никому, никому нельзя жить безъ пе- «чали, равно какъ безъ всякаго удоволь- «ствія; ибо сего не вынесла бы наша при- «рода». Св. 1. Злат. на Матѣ. 6. 53. По изд. 1846. Моск. стран. 412.

§ 97. *Переходъ* Въ числѣ другихъ обнаруженій къ *настоящей гла-* души, къ раздражительной слѣдъ ея еп. относятся удовольствія (см. § 49).

И св. Василій Великій къ волнамъ, обуревающимъ душу, кромѣ плотскихъ страстей относитъ «раздраже- «ніе и страхъ, удовольствія и скорби» а).

§ 98. *Виды* «Какъ вода изъ одного источника, удовольствій или «по водотечамъ, проводится во мно- радости.

«гія мѣста, и вода, раздѣляемая изъ «источника, остается тою же водою, хотя бы текла «тысячами ручьевъ: такъ и *удовольствіе, будучи по «природѣ одно, но иначе и иначе представляясь въ раз- «личныхъ заплѣтахъ, течетъ повсюду, присоединя и «себя къ потребностямъ жизни*» б).

Святый Іоаннъ Дамаскинъ показываетъ, что «удо- «вольствія бываютъ *душевные и тѣлесныя*. Душевные «суть тѣ, которыя ощущаетъ одна душа, сама въ се- «бѣ; таковы удовольствія проистекающія отъ наукъ и «созерцанія. Тѣлесныя суть тѣ, въ которыхъ уча- «ствуютъ и душа и тѣло, и которыя по сему назы-

а) Св. Васил. Велик. 6. 12. на начало книги Притч. Тв. ев. Отц. VIII. 221.

б) Св. Григ. Нисск. точное истолк. Еккл. Соломон. 6. 3. По изд. 1861. Моск. ч. 2. стр. 245.

«паются тѣлесными; таковы удовольствія, получаемыя «отъ пищи, отъ плотскаго совокупленія и отъ подобнаго сему. Собственно же удовольствій одного тѣла нѣтъ».

«Далѣе, удовольствія бываютъ истинныя и ложныя. И одни принадлежать собственно только уму, и «проистекаютъ отъ познанія и созерцанія; а другія, «въ которыхъ участвуетъ и тѣло, получаютъ посредствомъ чувствъ. Кромѣ сего изъ удовольствій, въ которыхъ участвуетъ тѣло, одни бываютъ естественныя и амьсть необходимыя, безъ коихъ невозможно жить, каковы—пища, удовлетворяющая естественной потребности, и необходимая одежда; а другія, хотя естественныя, но не необходимыя, каково плотское совокупленіе, сообразное съ естествомъ и законное. Ибо хотя оное и способствуетъ къ продолженію цѣлаго рода человѣческаго, но и безъ него можно жить въ дѣтствѣ. Наконецъ есть удовольствія ни необходимыя, ни естественныя, каковы—пьянство, сладострастіе и пресыщеніе, выходящее изъ предѣловъ естественной нужды. Таковыя удовольствія не способствуютъ ни къ поддержанію нашей жизни, ни къ распространенію рода; напротивъ еще причиняютъ вредъ. Посему живущій по Богъ долженъ выбирать удовольствія необходимыя и вмѣстѣ естественныя; а естественныя, но не необходимыя, долженъ ставить на второмъ мѣстѣ, позволяя ихъ себѣ въ приличное время, надлежащимъ образомъ и въ должной мѣрѣ.

«Отъ всѣхъ же прочихъ удовольствій онъ совершенно «долженъ отказаться».

«Добрыми удовольствіями должно почитать тѣ, «которыя не соединены съ печалію, не оставляютъ «по себѣ повода къ раскаянію, не приносятъ никакого «другаго вреда, не выходятъ изъ границъ, имъ назначенныхъ, не отвлекаютъ слишкомъ много насъ отъ «важныхъ дѣлъ, или не поработаютъ чему либо»^{а)}. «Напримѣръ: человѣкъ благоуспѣшенъ въ жизни, всѣ «дѣла идутъ, какъ по теченію рѣки въ пріятность «ему, веселитъ его супруга, радуютъ дѣти, подкрѣпляютъ своимъ содѣйствіемъ братья, въ народномъ «собраніи онъ пользуется почетомъ, а у начальства «добрымъ о себѣ мнѣніемъ, страшень противникамъ, «уважается подчиненными, обходителенъ съ друзьями, «изобилуетъ богатствомъ, живетъ въ свое удовольствіе, пріятенъ, безпечаленъ, крѣпокъ тѣломъ, имѣетъ все, что почитается въ этомъ мірѣ дорогимъ: «такой человѣкъ, конечно, живетъ въ веселіи, наслаждаясь каждою вещію, какаѣ есть у него»^{б)}. Но «не всегда радость составляетъ добрый признакъ. Радуется и воръ, когда украдетъ что либо; прелюбодѣй, оскверняющій брачное ложе ближняго своего;

а) Св. І. Дам. изл. Прав. вѣры кн. 2. гл. 13. По изд. 1844. Москв. стран. 96. 97.

б) Св. Григ. Нисск. о блаженствахъ слово 3. По изд. 1861. Моск. ч. 2. стр. 391 392.

«любопастатель, похищающій чужое; челоукоубійца, губящій людей»^{а)}).

«Душевное веселіе далеко отстоитъ отъ безсловеснаго и рабскаго сластолюбія...; пороки льстятъ въ насъ чувствилищамъ плоти, добродѣтель же душевнымъ веселіемъ дѣлается въ преуспѣвшихъ»^{б)}. Такимъ образомъ «уаселлється», по словамъ св. Исидора Пелусіота, «значить узнать что либо прекрасное и упражнять умъ хорошимъ; а уаслаждаться свойственно тому, кто ѣстъ или дѣлаетъ что либо подобное посредствомъ тѣла»^{в)}. Вообще же «радость есть удовлетвореніе желаній, наслажденіе пріятнымъ, забвеніе непріятнаго»^{г)}.

§ 99. *Причины* «Удовольствія и радости желаютъ всѣ, и для этого все и дѣлаютъ, и говорятъ, и трудятся. И купецъ для того плаваетъ, чтобы собрать денегъ, а деньги собираетъ для того, чтобы, обладая ими, радоваться. И воинъ для того сражается, и земледѣлецъ для того воздѣлываетъ землю, и всякій для того занимается своимъ ремесломъ, и ищущіе власти для того ищутъ ее, чтобы наслаждаться славою; а

а) Св. І. Злат. на Мато. б. 58. По изд. 1846. Моск. стр. 408. Свес. Исидор. Пелус. писемъ. схол. Петру. по изд. 1860. Моск. ч. 2. стр. 182.

б) Св. Григ. Нисск. о надпис. псалмовъ предисловіе; гл. 2. По изд. 1861. Моск. ч. 2. стран. 6, 7.

в) Св. Исидор. Пелус. пис. Ипатію. По изд. 1860. М. ч. 3 стр. 43.

г) Св. І. Злат. б. 4. на слова прор. Ис. б. 4. По изд. 1861. Спб. Б. на разн. м. Св. Пис. т. 1. стран. 192.

«наслаждаться славою хотятъ для того, чтобы радоваться. Да и всякое дѣло, какъ видѣть можно, дѣлается у насъ для этой цѣли; и каждый, имѣя въ виду, спѣшитъ дойти до ней многими средствами. Итакъ всѣ, какъ я сказалъ, любятъ радость, но не всѣ могутъ достигнуть ея, потому что не знаютъ пути, ведущаго къ ней. Многіе думаютъ, что богатство бываетъ причиною радости. Но если бы оно было причиною, никто изъ имѣющихъ деньги никогда не скорбѣлъ бы; а между тѣмъ, многіе изъ богатѣйшей жизни считаютъ не жизнью, и желаютъ тысячи смертей, когда почувствуютъ какое либо огорченіе; и если кто печалится много, такъ онъ болѣе всѣхъ... Другіе опять думаютъ, что здоровье—причина удовольствія. Нѣтъ: многіе изъ здоровыхъ, и сами, тысячу разъ желали умереть, не могли перенести постигавшихъ ихъ огорченій. Иные опять говорятъ, что наслажденіе славою и обладаніе властію и начальствованіе и ласкательство отъ многихъ доставляетъ непрестанную радость. И это не такъ. Да что и говорить о другихъ низшихъ властяхъ? Если мы взойдемъ мыслію до самаго царскаго сана, найдемъ, что живущій въ этомъ санѣ окруженъ множествомъ огорченій и тѣмъ болѣе имѣетъ неизбѣжныхъ поводовъ къ скорби, чѣмъ большимъ занятъ онъ количествомъ дѣлъ»^{а)}.

а) Св. І. Злат. б. 23. по случ. низверж. царск. стат. XVII. По изд. 1848. Спб. стр. 567.

«Не свойство вещей, а мысль наша, обыкновенно, печалить и радуется насъ. Итакъ если мы настроимъ ее, каковою ей быть должно, то будемъ имѣть залогъ всякаго благодушія. Какъ тѣлу вредить и пользоваться не столько свойство воздуха и внѣшніе удары, сколько собственное устройство; такъ и съ душою, и тѣмъ еще болѣе, что тамъ необходимость природы, а здѣсь все зависитъ отъ свободной воли»^{а)}.

«Кто хочетъ находить въ чемъ либо удовольствіе, тому напередъ нужно быть веселымъ и имѣть расположение къ радости»^{б)}.

«А, можетъ быть, иной... говорить: какъ можно смѣяться, когда причины радости не во мнѣ? Ибо то, что производитъ радость, внѣ насъ, а не въ насъ; напримѣръ прибытіе друга, свиданіе съ родителями послѣ долговременной разлуки, находка денегъ, почести отъ людей, возстановленіе здоровья послѣ тяжелой болѣзни, и прочее благоденствіе жизни: домъ, всею изобилующій, сытный столъ, дружескіе сообщники въ веселіи, доставляющіе удовольствіе слуха и зрѣлища, здоровье близкихъ родныхъ, благоуспѣшное теченіе жизни ихъ во всемъ прочемъ, потому что прискорбны не только насъ самихъ постигающія огорченія, но и всѣ случаи, которые печаливаютъ друзей и родныхъ. А потому

а) Св. I. Злат. б. 25. по случ. низверж. царск. стат. XVII. По изд. 1848. Сиб. стр. 575.

б) Св. I. Злат. на Іоан. б. 61. Сиб. 1855. стран. 355.

«все это необходимо для составленія радости и душевнаго самодовольствія. И сверхъ того, когда случается видѣть паденіе враговъ, пораженіе злоумышляющихъ, вознагражденіе благодѣтелей, и однимъ словомъ, когда и въ настоящемъ нѣтъ ничего затруднительнаго, и ожидаемое нимаю не возмущаетъ жизни нашей, тогда можетъ быть радость въ душѣ»^{а)}.

Въ жизни нашей довольно случаевъ къ неукорыненнымъ удовольствіямъ и чистымъ радостямъ. Напримѣръ.—

а) «Ты хочешь питать тѣло?», спрашиваетъ св. I. Златоустъ. «Оставь лишнее, давай ему необходимое, и столько, сколько можетъ перевариться... Принимаемое въ потребномъ количествѣ и питаетъ и доставляетъ удовольствіе; ибо ничто не доставляетъ такого удовольствія, какъ хорошо переваренная пища; ничто такъ не способствуетъ здоровью, ничто такъ не поддерживаетъ живости чувствъ... Такиимъ образомъ принимаемое въ потребномъ количествѣ служитъ и къ питанію, и къ удовольствію»^{б)}.

б) «Кто съ вожделѣніемъ берется за дѣло, тотъ любимое се дѣло въплываетъ въ наслажденіе, въ самое трудъ находить удовольствіе и самое утомленіе ради возлюбленнаго имъ почитая воздаяніемъ и пресимущественною наградою. Легко и удобно все

а) Св. Вас. Вел. б. о благодар. VIII. 48.

б) Злат. на посл. къ Евр. б. 29. стат. 4. По изд. 1859. Сиб. стран. 464.

«дѣлаемое съ любовію, хотя бы оно было и крайне затруднительно; потому что расположеніе къ сему «дѣлающаго скрадываетъ трудность и уравниваетъ «негладкости для удобнаго исполненія. Усердіе всегда «препобѣждаетъ обременительность труда, ставъ выше всѣхъ неудобствъ въ дѣлѣ, а сопровождающимъ «оное удовольствіемъ ослабляя ощущеніе трудности, «такъ что трудъ дѣлается болѣе пріятностію, нежели «трудомъ, и мнимое неудобство доставляетъ радость» а).

в) «Вѣрный другъ по истинѣ—*улада жизни*. Вѣрный другъ по истинѣ—твердый покровъ. Чего, въ «самомъ дѣлѣ, не сдѣлалъ бы другъ искренній? Какого не доставитъ онъ удовольствія? Какой пользы? «Какой безопасности? Укажи ты на безчисленныя «сокровища, и все это—ничто въ сравненіи съ «искреннимъ другомъ. Но скажемъ прежде, сколько «удовольствія заключаетъ дружба въ себѣ самой. Взвѣрающій на друга просвѣтляется отъ радости, таетъ «отъ удовольствія и соединяется съ нимъ по душѣ «какимъ-то особеннымъ союзомъ, заключающимъ въ «себѣ неизяснимое наслажденіе. Онъ оживаетъ духомъ «и окрыляется даже при одномъ только воспоминаніи «о немъ. Я говорю о друзьяхъ искреннихъ, единыхъ «душныхъ, готовыхъ умереть другъ за друга, горячо «любящихъ другъ друга. Не думайте опровергнуть

а) Пр. Пилъ къ мон. Агазію. отл. 3. о тщесл., гл. 2. По изд. 1858. Моск. ч. 1. стран. 14, 15.

«мои слова, воображая себѣ обыкновенныхъ пріятелей, «сообщниковъ застольныхъ, друзей по одному имени. «Кто имѣетъ такого друга, о какомъ говорю я, тотъ «пойметъ мои слова... Такъ другъ милъ, что даже «мѣста и времена становятся любезны отъ него. Какъ «свѣтлыя тѣла разливаютъ свѣтъ на окрестныя предметы, такъ друзья самымъ мѣстамъ, въ которыхъ «случалось имъ бывать, сообщаютъ свою любезность. «И часто бываетъ, что, посѣтивъ эти мѣста безъ «друзей, мы плачемъ, вспоминая о тѣхъ дняхъ, въ «которые были здѣсь вмѣстѣ, и рыдаемъ. Не возможно «однако словами выразить, сколько удовольствія доставляетъ присутствіе друзей; это понимаютъ только тѣ, которые испытали. Безъ зазрѣнія можемъ «просить услуги, или принимать услугу отъ друга. «Когда они приказываютъ намъ, мы имъ благодарны,—и скорбимъ, когда они стѣсняются... Часто, «презрѣвъ все здѣсь сущее, мы однако не хотимъ «разстаться съ жизнію только для нихъ. Они возжелаютъ намъ самаго снѣга... Въ самомъ дѣлѣ, пусть «лучше солнце померкнетъ для насъ, чѣмъ чтобы мы «лишились друзей: лучше проводить жизнь во тьмѣ, «нежели жить безъ друзей. И я скажу, почему это. «Многіе, взвѣрающіе на солнце, находятся во тьмѣ, а «богатые друзьями никогда не бываютъ скорбны. Я «говорю о друзьяхъ по духу, ничего не предпочитающихъ «днимъ дружбѣ» а).

а) Св. 1. Злат. на перв. посл. къ Оссас. б. 2. стат. 3. По изд. 1859. Спб. стран. 31. 32.

«удовольствие, низкое ли, благородное ли, — сладость дружбы будетъ выше всѣхъ ихъ. Укажи даже на «сладость меда, но и медъ дѣлается приторнымъ; а «другъ никогда, пока остается другомъ, напротивъ «любовь къ нему болѣе и болѣе возрастаетъ, между «тѣмъ протекающее изъ нея удовольствие никогда «не производить пресыщенія. *Другъ милее этой временной жизни.* Посему-то многіе по кончинѣ друзей «не желали болѣе жить. Съ другомъ иной съ удовольствіемъ можетъ жить и въ ссылкѣ; а безъ друга и «и дома жить не радостно. Съ другомъ и бѣдность «не тяжела; а безъ него въ тягость и здоровье и «богатство. Имѣющій друга имѣетъ другаго себя. «Жалѣю, что не могу объяснить этого примѣромъ; «ибо сознаю, что все сказанное будетъ гораздо менѣе «того, что слѣдовало бы сказать»^{а)}.

г) «Чадолюбивые отцы, видя дѣтей лепечущими «и невнятно говорящими, не смотря на безсвязность рѣчи ихъ, но *улаживаютъ природною любовію «и дѣтское лепетаніе для нихъ бываетъ пріятнѣе всякаго риторическаго велеречія и философскаго высокоумія*»^{б)}.

Св. І. Златоустъ говорилъ о себѣ: «не столько «радуются и веселятся чадолюбивые родители, когда «дѣти окружаютъ ихъ со всѣхъ сторонъ и доставля-

а) Злат. тамъ же стр. 35.

б) Св. І. Злат. б. 2-я на надпис. Дѣян. Апост. По изд. 1862. Сиб. Б. на разн. м. Св. Пис. т. 2. стр. 249.

аютъ имъ великое удовольствие своимъ благообразіемъ «и своею услужливостію, сколько я нынѣ веселюсь и «радуюсь, видя, что этотъ духовный соборъ стекается «сюда съ такимъ благочиніемъ и съ живымъ желаніемъ слушать слово Божіе»^{а)}.

д) Воспоминанія о минувшихъ бѣдствіяхъ бываютъ утѣшительны. «Спасшимся отъ кораблекрушенія «пріятно вспомнить о волнахъ, о бурѣ и вѣтрахъ, «когда приплывутъ они въ пристань; и впадшимъ въ «болѣзнь весело, послѣ болѣзни, рассказывать другимъ «о лихорадкахъ, которыя едва не довели ихъ до смерти. Въ самомъ дѣлѣ, когда пройдутъ несчастія, расскажутъ о нихъ имѣетъ пріятность: потому что тогда уже не «боятся, напротивъ еще вкушаютъ большее удовольствіе; и воспоминаніе о прошедшихъ несчастіяхъ всегда даетъ вѣрнѣе видѣть настоящее благополучіе»^{б)}. Такъ, «мирная жизнь бываетъ пріятнѣе послѣ войны, «улаживаемая грустными разсказами, ... благо здравія «болѣе улаживаетъ чувствилыща нашего тѣла, если «природа изъ какого либо болѣзненнаго состоянія снова «ва приходитъ сама въ себя»^{в)}.

Преподобный Нилъ, послѣ первыхъ движеній

а) Св. І. Злат. на кн. Быт. б. 2. стат. 1. По изд. 1851. Сиб. ч. 1. стр. 15.

б) Злат. б. 20. По случ. низверж. царек. стат. XII. По изд. 1848. Сиб. т. II. стр. 459.

в) Св. Григ. Нисск. точн. изъясн. пѣсни пѣсн. Солом. б. 8. По изд. 1862. Моск. ч. 3. стр. 217.

восторга отъ свиданія съ своимъ сыномъ, освободившимся изъ плѣна, просилъ, чтобы сынъ рассказалъ, что потерпѣлъ онъ во время пребыванія у варваровъ; потому что, какъ замѣчаетъ преподобный, «не горько уже извѣщать о миновавшемъ испытаніи». Какъ послѣ болѣзни здравіе, послѣ извѣ врачеваніе, «веселятъ, а не печалятъ: такъ расказъ о горестномъ событіи, по избавленіи отъ него, доставляетъ не «мало удовольствія»^а.

«Самое пріятное», утверждаетъ св. Софроній Іерусалимскій, «прежде нежели узнаешь и испытаешь «непріятное, не такъ кажется пріятнымъ, какъ въ то «время, когда уже испытаешь встрѣтившіяся непріятности. Такъ здоровье несравненно вождѣлнѣе «для тѣхъ, кои послѣ здоровья получили болѣзнь; «покой гораздо пріятнѣе для тѣхъ, кои послѣ спокойствія подверглись обуреванію; богатство гораздо «любезнѣе для тѣхъ, кои послѣ богатства впади въ «бѣдность. Всѣ такіа блага, хотя по природѣ и по «существу своему остаются тѣми же и такими же, «какими были прежде, нежели мы испытывали противоположныя имъ непріятности, однакожъ послѣ такого «опыта для обладающихъ ими становятся дорожее, «пріятнѣе и вождѣлнѣе»^б.

е) «Но пусть узнаютъ, сколько Божію велико-

а) Пр. Нила. Сказаніи о изб. монах. на горѣ Син... Сказаніе шестое. По изд. 1858. Моск. ч. 1. стр. 400. 401.

б) Св. Софр. патр. Іерус. соб. посланіе Хр. чт. 1840. IV. 205.

«даровитостію, дано намъ поводовъ разумно радоваться. «Мы изъ небытія приведены въ бытіе, сотворены по «образу Создавшаго, имѣемъ разумъ и слово, которые «составляютъ совершенство нашей природы, и которыми познали мы Бога. Тщательно же изучая красоты творенія, по онимъ, какъ по нѣкоторымъ писменамъ, объясняемъ себѣ великій Божій о всемъ промыслъ и Божію премудрость. Мы можемъ различать «доброе и худое; самою природою научены избирать «полезное и отвращаться вреднаго. Будучи отчуждены «отъ Бога грѣхомъ, снова воззваны мы къ общенію «съ Богомъ... Какъ же всего этого не признать «достаточною причиною къ... радости и къ... веселію, «и... думать, что тотъ, кто пресыщаетъ чрево, забавляется звуками свирѣли, спитъ распростершись «на мягкомъ ложѣ, тотъ одинъ проводитъ жизнь до «стойную радости»^а?

«Итакъ, если желаешь радости, не ищи ни денегъ, «ни тѣлеснаго здоровья, ни славы, ни власти, ни веселья, ни роскошныхъ трапезъ, ни шелковыхъ «одеждъ, ни дорогихъ полей, ни блестящихъ и «пышныхъ домовъ, и ничего другаго тому подобнаго, «но устремись къ любомудрію по Богѣ и придержи «добродѣтели»^б. И «такъ какъ въ естествѣ чело- «скомъ удовольствіе двояко, одно производится въ ду-

а) Св. Вас. Вел. б. о благодар. VIII. 51.

б) Св. І. Злат. б. 25. по сл. изв. цар. ст. XVII. По изд. 1848. Спб. стр. 576.

«иъ безстрастіемъ, а другое въ тѣлѣ страстію; которое изъ двухъ избрано будетъ произволеніемъ, то и «возоблаждаетъ надъ другимъ. Напримѣръ, если кто «обращаетъ вниманіе на чувство, привлекаемый удовольствіемъ, какое чувствомъ производится въ тѣлѣ, «то проведетъ онъ жизнь, не вкусивъ *Божественнаго «веселія*, по привычкѣ лучшее какбы помрачить худшимъ. А у кого вождельніе устремлено къ Божественному, для тѣхъ благо пребываетъ неомраченнымъ, и «все, обворожающее чувство, почитается достойнымъ «того, чтобъ избѣгать сего»^{а)}.

ж) «Если хотимъ... радоваться, много имѣемъ къ «тому случаевъ. Ибо если утвердимся въ добродѣтели, «то ничто уже насъ не будетъ печалить; ибо добрыя «надежды внушаетъ она тѣмъ, кои приобрѣли ее, ... и «неизреченное производитъ въ нихъ удовольствіе. Ибо «хотя многого труда стоитъ утвердиться въ добродѣтели, но за то она много радуется совѣсти, и столько производитъ *внутреннюю удовольствія*, что никакимъ словомъ выразить нельзя. Ибо что тебѣ кажется пріятнымъ въ настоящей жизни? Столь ли роскошный, здравіе ли тѣлесное, слава ли и богатство?— «Но всѣ снъ удовольствія покажутся весьма горькими, «если сравнить ихъ съ удовольствіемъ внутреннимъ. «Ибо ничего нѣтъ пріятнѣе неукоризненной совѣсти и «доброй надежды. И если хотите узнать сіе, испыта-

а) Св. Григ. Нисск., точн. изъясн. на пѣсн. пѣсн. Сол. 6. 10. По изд. 1862. Моск. ч. 3. стран. 271.

«емъ челоѣка близкаго къ смерти или престарѣлаго «и, припомнивъ ему о роскошныхъ столахъ, коими «онъ наслаждался, о славѣ и чести, равно и о добрыхъ «дѣлахъ, какія онъ когда либо производилъ и совершалъ,—спросимъ его, что больше его радуетъ? И «увидимъ, что, вспоминая первыя, онъ стыдится и «крываетъ лице, а вспоминая послѣднія, восхищается «и торжествуетъ. Такъ Езекиа, когда изнемогъ, вспомнилъ не о славѣ, не о царствѣ, не о столахъ роскошныхъ, но о правдѣ; ибо сказалъ: *помяни, Господи, како со истинною ходихъ* (4 Цар. 20, 3.). По- «смотримъ, какъ и Павелъ восхищается добрыми дѣлами, и говоритъ: *подвизомъ добрымъ подвизахся, терпѣние скончахъ, вѣру соблюдохъ* (2 Тим. 4, 7.). Ска- «жешь, о чемъ ему было и говорить?—О многомъ и «большемъ сего: о почестяхъ, ему возданныхъ, о со- «провожденіяхъ, коими онъ почтенъ бывалъ, и о много- «кратныхъ услугахъ. Не слышишь ли, что онъ гово- «ритъ: *яко же Ангела Божія пріятѣ мѧ, якоже Христа Іисуса* (Гал. 4, 14.)^{а)}.

«*Радуйтесь о Господѣ* (Филипп. 4, 4.). Это самая высокая радость... Такой радости желаю и я; «она беретъ свое начало не отъ чего нибудь чувственного, но отъ предметовъ духовныхъ. Не возможно, «чтобы радующійся по мірскому радовался вмѣстѣ и «о Богѣ; ибо всякій радующійся по мірскому раду-

а) Св. І. Злат. на Матв. 6. 33. По изд. Моск. 1846. стр. 412. 413.

«ся богатству, роскоши, славы, могуществу, почестямъ; а радующійся о Богъ радуется безчестію ради Его, бѣдности, нестяжательности, пощенію, смиренномудрію. Видишь ли, какъ противоположны ихъ предметы?... Сколько скорбей имѣетъ человѣкъ выскокомѣрный!... Напротивъ, человѣкъ смиренный наслаждается великимъ удовольствіемъ, не ожидая почестей ни отъ кого; если ему оказываютъ честь, онъ радуется; если не оказываютъ, онъ не скорбитъ, но даже любить, чтобы ему не воздавали почестей. Такиимъ образомъ не искать почестей и получать ихъ, это великое удовольствіе»^{а)}.

«Блаженіи вси Болящія Господа (Псал. 127, 1.)... Хорошо сказалъ: *вси*. Будетъ ли кто рабомъ, или господиномъ, или бѣднымъ, или увѣчнымъ, и кто бы то ни былъ, *ничто не препятствуетъ ему имѣть это блаженство*, о которомъ онъ говоритъ. Другаго блаженства, ложнаго и мнимаго, котораго домогаются многіе, едва ли можетъ составить множество благъ, соединившихся вмѣстѣ; и если эти блага не соединяются вмѣстѣ, то никто изъ людей не можетъ быть счастливымъ. Напримѣръ: кто богатъ, тому этого недостаточно для счастья, а нужно присовокупить къ тому и здоровье; ибо кто богатъ, но увѣченъ, тотъ далекъ отъ счастья и даже несчастіе бѣдныхъ. Многіе люди богатые, но страждущіе отъ болѣзни,

^{а)} Св. 1. Злат. на Дѣян. 6. 16. По изд. 1856. Сиб. стр. 295. 296.

«ублажаютъ бѣдныхъ, собирающихъ милостыню по переуламъ, а себя считаютъ несчастными, не смотря на тысячи талантовъ. Если же иной и здоровъ и богатъ, но недостаетъ ему славы, то опять новое препятствіе счастью. Есть люди, которые, имѣя много богатства и здоровое тѣло, невыносимо страдаютъ при видѣ военачальниковъ или облеченныхъ другою властію. Не имѣя никакихъ почестей, они считаютъ себя несчастіе всѣхъ, будучи обязаны подчиняться тѣмъ, въ сравненіи съ которыми часто ихъ слуги гораздо богаче. Даже, пусть будетъ и слава и богатство и тѣлесное здоровье; но если не будетъ безопасности отъ козней безчисленныхъ враговъ, замышляющихъ, злоумышляющихъ, ненавидящихъ, осуждающихъ, клеветующихъ, то человѣкъ будетъ опять несчастіе всѣхъ, будетъ провождать жизнь зайца, боясь тѣней, трепеща и страшась всѣхъ. Если же онъ будетъ свободенъ и отъ этого, будетъ любимъ всѣми и все благополучно соединится у него, и слава, и богатство, и безопасность, и почести (чему соединиться невозможно, но допустимъ это), если все это стечется къ нему и ни въ чемъ не будетъ недостатка, если и любовь народа, и величіе славы, и обиліе богатства, и тѣлесное здоровье, и всевозможная безопасность, и непобѣдимость соединятся у него; то и такой человѣкъ, вступивши въ бракъ съ злонавною и развратною женою, часто бываетъ несчастіе всѣхъ, не имѣющихъ ни одного изъ тѣхъ

«благъ». Пусть у него и жена будетъ добрая и согласная съ его мыслями и желаніями; но онъ имѣетъ худыхъ дѣтей, и по необходимости бываетъ несчастіе всѣхъ; или вовсе не имѣетъ ихъ, и потому скорбятъ и плачутъ. Вообще, на что ни посмотришь человеческое, увидишь много недостатковъ. Для чего говорить о чемъ—нибудь другомъ? Часто худой слуга все разстроиваетъ и приводитъ въ безпорядокъ; и нѣтъ ничего столь непрочнаго, какъ гордость человеческая. Но не таковъ *болицій Богъ*, онъ свободенъ отъ всѣхъ этихъ волнъ, *пребываетъ въ тихой пристани и вкушаетъ истинное блаженство*. Посему пророкъ, оставляя все прочее, ублажаетъ только его: Счастье человеческое невозможно; если не стекутся всѣ блага, или лучше сказать, когда и стекутся, то оно колеблется отъ того самаго, что составляетъ его. Часто богатство погибаетъ, красивая жена умираетъ, прислуга измѣняетъ, дѣти дѣлаются отцеубійцами, и вообще, какъ я сказалъ, во многихъ отношеніяхъ все это непрочное. А здѣсь, хотя бы стеклись всѣ бѣдствія, ничто не только не вредитъ блаженству, но дѣлаетъ его болѣе крѣпкимъ и болѣе прочнымъ. Ни бѣдность, ни безцѣстіе, ни тѣлесная болѣзнь, ни злоба жены, ни злонаравіе дѣтей, и ничто другое не подрываетъ и не колеблетъ этого блаженства. Оно не отъ низа имѣетъ свое начало, что бы колебалось отъ низа колебанія, но имѣетъ

«корень» свыше, и потому остается несокрушимымъ»^{а)}.

§ 400. Объясненіе. Если душа радуется, то *разливаетъ радость по членамъ*^{б)}. Однажды, когда я въ разговорѣ представилъ, что ктонибудь чрезвычайно радуется, веселится и *заливается смѣхомъ*; «что безобразнѣе, что безумнѣе этого?... Неумѣстный смѣхъ, безотчетная веселость, излишній потокъ рѣчей и великое пустословіе»^{в)}.

«Способность смѣха» дана намъ для того, чтобы мы употребили ее, когда увидимъ друзей послѣ долгой разлуки,—чтобы, когда увидимъ какогонибудь изнуреннаго и павшаго духомъ, ободрить его *шуткою*, а не для того, чтобы *хохотать* и постоянно смѣяться; способность смѣха вводится въ нашу душу для того, чтобы душа иногда получала облегченіе, а не для того, чтобы она расслаблялась^{г)}.

«Многіе плачутъ и навзрыдь—отъ радости; следовательно слезы бываютъ, между прочимъ, и *слезами радости*, и притомъ самой сильной радости. Послѣ этого, конечно не бываютъ тяжелы и слезы, если онѣ происходятъ отъ такой радости»^{д)}.

а) Св. П. Злат. б. на 127 псал. По изд. 1860. Сиб. т. 2. стр. 189—191.

б) Св. П. Злат. на Ев. Мате. б. 34. По изд. 1846. Моск. стр. 109.

в) Злат. на Давид. б. 16. По изд. 1856. Сиб. стр. 293.

г) Св. П. Злат. на посл. къ Евр. б. 45. По изд. 1859. Сиб. стр. 267. Въ Воскр. чтеніи. IV. стр. 212.

д) Злат. на посл. къ Колос. б. 12. стат. 4. По изд. 1858. Сиб. стр. 201. 202.

§ 101. *Какая радость и что «жившемся съ Иосифомъ, снова производитъ въ «цвѣтъ и сдѣлался, такъ сказать, души?» юношею изъ старца. Кто можетъ «выразить на словахъ ту радость, въ какой былъ «Іаковъ, узнавъ, что Иосифъ еще живъ, и достигъ «такой великой знатности? Ибо извѣстно, что неожиданное счастье производитъ тѣмъ большую радость. «Узнавъ, что тотъ, кого онъ уже столько лѣтъ считалъ добычею злѣрей, теперь начальствуетъ надъ «всѣмъ Египтомъ, какъ онъ отъ столь великой радости «не лишился ума? Ибо необычайная радость часто «сопровождается такими же послѣдствіями, какими и «скорбь презрѣнная. Можно видѣть, какъ многіе и «слезы проливаютъ отъ излишней радости; а другіе «нерѣдко приходятъ въ безпамятство, когда видятъ «то, чего и не ожидали, и когда нечаянно встрѣ- «чаютъ живыми тѣхъ, кого считали умершими... «Дѣти... видя смущеніе отца, и желая утѣрить его «въ справедливости своихъ рѣчей, ... представили ко- «лесницы и дары, присланные отъ Иосифа, и едва «наконецъ могли убѣдить отца, что рассказы ихъ не «ложь. Урлава же колесницы, аже посла Иосифа, еже «взяти его, оживе духъ Іакова, отца изъ (Быт. 45, «27.). Старый, преклонный лѣтами, согбенный, Іаковъ «вдругъ помолодѣлъ духомъ; оживе, сказано, духъ «Іакова. Что значитъ: оживе духъ? Какъ огонь въ «лампѣ, когда оскудѣваетъ елей, начинается уга-*

сать; но лишь только прибавить кто нибудь хотя «немного елей въ лампаду, огонь, уже готовый по- «гаснуть, тотчасъ издаетъ ясный и свѣтъ: такъ и «этотъ старецъ, уже готовый угаснуть отъ скорби, ... «теперь, узнавъ, что Иосифъ живъ и начальствуетъ «надъ Египтомъ, увидѣвъ и колесницы, ожилъ ду- «хомъ, взъ старца сталъ юношею»^{а)}.

Впрочемъ большею частію «радость», особенно чувственная, «не менѣе пагубна, какъ и печаль: это «очевидно изъ сдѣйствій на душу. Радость дѣлаетъ «душу лекомысленною, надменною и непостоянною. «Это можно видѣть на древнихъ мужахъ. Когда, напри- «мѣръ, Давидъ былъ добръ, — тогда ли, когда радовал- «ся, или когда былъ въ тѣсныхъ обстоятельствахъ? «Иудейскій народъ когда былъ добродѣтеленъ, — тогда «ли, когда стоналъ и прзывалъ Бога, или когда «въ пустынѣ радовался и поклонялся тельцу?... Ду- «ша во время забавъ бываетъ слабѣе и изнѣженнѣе»^{б)}. «Забавами поджигаются внутри насъ страсти и «раздувается пламень порочныхъ вожделѣній»^{в)}.

«Чрезвѣрная радость иногда вредитъ душѣ бо- «лѣе, нежели печаль. Первая надмѣвается ея, дѣлаетъ «безразсудною и заставляетъ забывать о немощи на- «шей природы... Надобно быть выше радости и пе-

а) Св. П. Злат. на кн. Быт. 6. 63. По изд. 1853. ч. 3. стр. 421—423.

б) Св. П. Злат. на Мат. 6. 40. По изд. 1846. Моск. 206.

в) Злат. бесѣд. объ Апіѣ 1-л. Бесѣд. къ Апт. народ. т. II. 1849. Сиб. стран. 3.

чаши, и съ благоразуміемъ и твердостью выдержи-
вать привытой и другой. Душа, веселящаяся,
не остается на своемъ мѣстѣ, но какъ бы, какимъ
вѣтромъ увлекается удовольствіемъ, становится лег-
комысленною и не имѣетъ ничего твердаго. Она бы-
ваетъ легка на вымыслы, скоро на обѣщанія, и ве-
лика въ ней буря помысловъ. Посмотримъ, если
хотите, на Давида. Когда онъ жилъ въ удовольствіи
и радости, по причинѣ множества трофеевъ, побѣдъ,
вѣнцевъ, роскоши и самовѣренности; тогда, по-
смотримъ, что онъ говорилъ и дѣлалъ? Изъ же урѣкъ
и похвалъ Моисея не подвижусь во языкъ (Ис. 29, 4).
Когда былъ въ скорби, тогда шадилъ даже враговъ,
а послѣ того не шадилъ ни друзей, ни тѣхъ, кото-
рые на чѣмъ не оскорбили его. И Езекиа, когда
сталъ жить въ удовольствіяхъ, тогда пальцы вы-
сѣты сердца своего. Посему и Моисей увѣщаетъ:
«люди, насытився, да не забудешь Господа Бога твоего
(Втор. 6, 11, 12.); ибо путь удовольствій скользокъ и
ведетъ къ забвенію Бога. Но для чего я привожу
примѣры древнихъ? Обратимся, если угодно, къ са-
мимъ себѣ. Изъ насъ многіе, когда благоденствуютъ,
бываютъ надменными, врагами для всѣхъ и гнѣв-
ливыми, когда имѣютъ власть. Это я говорю для
того, чтобы мы не домогались удовольствій всѣми
«средствами» б).

а) Св. Исид. Пелус. письм. Серену Хр. ч. 1837, II, 134.

б) Злат. на Дани. б. 16. По изд. 1856. Сиб. стр. 293—295.

О шутиливости, или лучше шутливости, св. Василій
Великій и Іоаннъ Златоустъ дѣлають слѣдующія за-
мѣчанія. Шутливость дѣлаетъ душу слабою, гнѣ-
вою, вялою; она возбуждаетъ часто ссоры и пора-
ждаетъ войны. Шутникомъ называется человѣкъ
непостоянный, на все готовый, нетвердый, измѣн-
чивый, дѣлающійся всѣмъ. Охотнику до шутокъ
необходимо терпѣть сильную вражду со стороны
осмѣиваемыхъ имъ, присутствуютъ ли они при этомъ,
или услышать въ отсутствіи. Человѣкъ шути-
ливый скоро дѣлается злорѣчивымъ, а злорѣчивый
способенъ къ безчисленному множеству и другихъ
«пороковъ» в). Много золъ гнѣздится въ пристраст-
ной до шутокъ душѣ, большая разсѣянность и пусто-
та: разстроивается порядокъ, ослабляется благо-
устройство, исчезаетъ страхъ, отсутствуетъ благо-
честіе. Шутливый, какъ и охотникъ, не можетъ воздержаться отъ всякой шутиливости, замѣчаетъ св. Василій Великій въ своихъ подвижни-
ческихъ уставахъ, «потому что съ занимающимися
чѣмъ либо подобнымъ часто случается, что погрѣ-
шаютъ они противъ здраваго разума, когда душа
«разливается смѣхомъ и терпитъ глубокомыслие и
«собранный» умъ. А не рѣдко зло сіе, возрастая по-

а) Злат. на посл. къ Ев. б. 17. По изд. 1858. Сиб. стр. 274, 275.

б) Св. Злат. на посл. къ Ев. б. 17. стр. 278.

в) Злат. на посл. къ Ев. б. 17. стр. 276.

«степенно», оканчивалось «сквернословіемъ и крайнимъ беззачиніемъ»: столько то несовмѣстны между собою «трезвенность души и излизіе шутливости! Если же «когда, чтобы дать себѣ некоторую ослабу, нужно «разошати «угрюмость «бесѣдою, то да будетъ слово «ваше исполнено «духовной: благодати и приправлено «евангельскою «солю», чтобы оно «изливалось изъ себя «благоуханіе «внутренно «мудраго «домостроительства, и «вдвойнѣ «увеселяло «слушателя, и доставляя ему от- «дохновеніе, и привлекая къ себѣ «благоразуміемъ»^{а)}.

§ 102. Чистыя «Люба есть душа», говоритъ св. Димитрій Ростовскій, «та бо, вся «чувства наши оживотворяя, пода- «ваетъ имъ «силу къ «наслажденію» всякихъ «земныхъ «благъ; безъ души бо никое же чувство что дѣйстви- «вати моглобъ, ниже въ чесомъ «наслаждатися. Любъ «есть и міръ сей, ибо той «чувствомъ нашимъ къ на- «слажденію «вся представляетъ «удобная: видѣнію богат- «ства, и любезная «красоличія, слышанію «сладкая пѣ- «нія и мусикія, вкушенію пиршества, обонянію благо- «вонныя ароматы, осязанію «сладострастія»^{б)}. Такъ, «благовонное муро не удерживаетъ благоуханія въ «себѣ самомъ, но разливаетъ его далеко и, растворяя «имъ «воздухъ, «улаждаетъ «чувства окрестъ стоя-

«щихъ»^{а)}. «Всякій благоуханный «ароматъ «достав- «ляетъ «удовольствіе «чувству «обонянія»^{б)}.

Укажемъ на удовольствіе отъ благороднѣйшихъ изъ чувствъ (см. § 62), — отъ слуха и зрѣнія.

Дѣйствительно, въ извѣстномъ мѣстѣ, въ извѣст- ное время «духъ нашъ находитъ сугубое «удовольствіе, «проистекающее отъ слуха и зрѣнія»^{в)}.

Удовольствіе отъ слуха. «Природа наша», гово- рить св. Іоаннъ Златоустъ, «такъ «улаждается пѣс- «нями и «стройными «папъями и имѣетъ такую къ «нимъ «склонность, что и грудныя дѣти, «когда пла- «чутъ и бываютъ «неспокойны, усыпляются ими. Кор- «милицы, нося ихъ на «рукахъ и ходя «взадъ и впе- «редъ, напѣваютъ имъ какія—нибудь дѣтскія пѣсни и «тѣмъ погружаютъ въ сонъ «глаза ихъ. Часто и путе- «шественники, въ жаркій полдень, погоняя «подърем- «ныхъ животныхъ, «продолжаютъ путь съ пѣніемъ, и «этими пѣснями «облегчаютъ «тягость «путешествія. И «не только «путешественники, но и земледѣльцы, вы- «жимая «виноградный сокъ, собирая или очищая вино- «градъ, или дѣлая что нибудь другое, часто также «поютъ. И мореплаватели, «работая веслами, дѣлаютъ «тоже. Даже и женщины, когда придутъ и спутав-

а) Св. І. Злат. на 1 посл. къ Тимот. б. 2. По изд. 1859. Спб. стран. 19.

б) Св. Григ. Нисск. точн. изъясн. пѣсн. пѣн. Солом. б. 9. По изд. 1862. Моск. ч. 3. стран. 229. Спес. стран. 264.

в) Св. Климентъ. Кипріан. Ев. Каро. письмо къ Донату о благод. Бож. Хр. чт. 1825. XVIII. 243.

а) Св. Вас. Вел. Подвижн. уст. Тв. св. Отц. IX. 420. 421.

б) Св. Дим. Рост. слово въ нед. по Воздв. чести. кр. По изд. 1827. III. 271.

«шуюся пряжу расправляют гребнемъ, иногда каждая «порознь, а иногда всѣ вмѣстѣ поютъ какую нибудь «пѣсню». Всѣ же, и женщины, и путешественники, и «земледѣльцы, и мореплаватели дѣлаютъ это для того, «чтобы пѣніемъ облегчить трудность работы, такъ «какъ душа, при звукахъстройной пѣсни, легче мо- «жетъ переносить скуку и трудъ. По этому, такъ «какъ душа наша имѣетъ склонность къ этому роду «наслажденія, Богъ установилъ псалмы, отъ ко- «торыхъ бываетъ и удовольствіе и вмѣстѣ польза. «Отъ мірскихъ пѣсней можетъ произойти вредъ, по- «гибель и много другихъ золъ; ибо все то, что есть «въ нихъ дурнаго и безнравственнаго, проникаетъ въ «душу, разслабляетъ ее и развращаетъ. Напротивъ «духовныя пѣсни доставляютъ великую пользу, вели- «кое назиданіе»^{а)}.

«Какъ осколокъ небольшого стекла, въ прозрач- «вой своей части, подобно зеркалу, показываетъ сол- «нечный кругъ, сколько вмѣщаетъ малость прозрачной «частицы: такъ и въ маломъ мірѣ, разумная человѣ- «ческое естество, видна вся музыка, усматриваемая во «вселенной, частію соответствующая цѣлому, сколько «вмѣщается цѣлое въ части. Показываетъ же это и «устройство орудій нашего тѣла, искусно приспособ- «ленное природою къ упражненію въ музыкѣ. Видишь «ли эту свирѣль—дыхательное горло, эту подпорку у

а) Св. 1. Зл. 6. на 41 псал. Б. на псалмы. По изд. 1860. Сиб. т. 2. стр. 487. 488. Въ Хр. чт. 1833. 1. 289. 290.

«стручъ—небо, эту, какбы на струнахъ и смычкомъ, «игру языка, щекъ и рта»^{б)}? А можно сказать, что «орудіе сіе» (т. е. уста), «подобно органу, который «составленъ изъ мѣдныхъ трубъ, надувается мѣхами, «приводится въ движеніе перстами художника, и из- «даетъ стройные звуки. Впрочемъ не природа у искус- «ства, а искусство у природы научилось, какъ произ- «водить сія пріятныя звуки; потому что образецъ для «искуства—природа, а искусство—снимокъ съ при- «роды»^{б)}.

«Итакъ, поелику все, что согласно съ естествомъ, «любезно естеству, а музыка, какъ показано, соглас- «на съ нашимъ естествомъ;—то посему великій Давидъ «къ любомудрому ученію о добродѣтеляхъ присоеди- «нилъ и сладкопѣніе... Но не надлежитъ оставлять безъ «вниманія и того, что не по правиламъ пѣснопѣсцевъ, «чуждыхъ нашей мудрости», говорить св. Григорій Нисскій, «составлены сія пѣснопѣнія, потому что не «въ тонѣ реченій заключается сладкопѣсіе, какъ мож- «но сіе видѣть у тѣхъ, у кого ладъ поражается отъ «извѣстнаго сочетанія слоудареній,—когда тоны зву- «ковъ понижается и возвышается, сокращается и «удлиняется. Напротивъ того Давидъ, придавая Бо- «жественнымъ словамъ неподготовленное и безискус-

а) Св. Григ. Нисск. о псалм. Псалм. гл. 3. По изд. 1861. Моск. ч. 2. стран. 13.

б) Бл. Евдоимит. о промыслѣ слово 3-е. По изд. 1857. Моск. ч. 3. стран. 207.

«твоею сладколасіе, хочеть сладкопніемъ, при известномъ теченіи рѣчи, истолковать смыслъ сказуемаго, когда самый тонъ голоса открываетъ, сколько «возможно, мысль, заключающуюся въ реченіяхъ»^{а)}.
«Удовольствія отъ зрѣнія. «Какимъ свѣтомъ и ясностью наслаждаются... имѣющіе понятіе о зрѣлищахъ подъ открытымъ небомъ, о красотѣ зѣриной, о возвышенности неба, о блескѣ свѣтилъ, о веселомъ «хорѣ звѣздъ, о лѣпотѣ солнца, о блѣдѣ луны, о разнovidномъ убранствѣ земли свѣжими растеніями, о «восхитительномъ видѣ моря, пріятно колеблемомъ тихими вѣтерками, увивающими оное струями свѣта, какъ нѣжными кудрями,—объ изцѣствѣ частныхъ и общественныхъ зданій, коими красуются блистательныя и великолѣпныя города»^{б)}.
«Подумай, возлюбленный», говорить св. Іоаннъ Златоустъ, «не пріятнѣ ли всякихъ луговъ и садовъ «смотрѣть ночью на звѣздное небо,—какъ оно испещрено разнообразными звѣздами, будто какими цвѣтами, и эти звѣзды льютъ на землю множество свѣта»^{в)}.
«Когда смотримъ на звѣзды,... по причинѣ красоты ихъ, наслажденіемъ служить для насъ пребывать въ удивленіи видимому»^{г)}; «Хочешь ли», спрашиваетъ

а) Св. Григ. Нисск. о надпис. псалм., гл. 3. стран. 14. 15.

б) Св. Григ. Нисск. о жизни будущей. Воскр. чт. 1844. № 11.

в) Св. І. Злат. на кн. Быт. 6. 6. стат. 6. По изд. 1851. Спб. ч. I. стр. 91.

г) Св. Григ. Нисск. точн. изъясн. пѣсн. пѣсн. Солом. 6. 10. По изд. 1862. Моск. ч. 3. стр. 235.

св. Златоустъ, «я покажу тебѣ твое богатство, чтобы ты пересталъ почитать блаженными имѣющихъ великія богатства? Видишь ли сіе небо? Какъ оно прекрасно, какъ величественно!... Красотою его и онъ (богатый) наслаждается не болѣе твоего, и не можетъ тебя лишить его... А что сказать о солнцѣ? И сіе блистающее и свѣтозарное свѣтило, утѣшляющее «возрѣ нашъ, не для всѣхъ ли смертныхъ открыто, и не всѣ ли наслаждаются имъ?... И сводъ звѣздный и «кругъ луны—не всѣмъ ли равно принадлежать»^{а)}?
«Видишь это небо? Какъ оно прекрасно, какъ величественно, какимъ разнообразнымъ увѣнчано хоромъ звѣздъ, какаю продолжительность его существованія! Пять тысячъ лѣтъ, или и болѣе, стоитъ оно» (говоритъ св. Златоустъ); «но такое долгое время еще «непринесло ему старости. Какъ тѣло юное и молодѣющее сохраняетъ цвѣтъ и силу, свойственныя его возрасту, такъ и небо сохранило ту «красоту, которую получило сначала,... это небо, «столь прекрасное, величественное, радостное»^{б)}. «Солнце», въ этомъ небѣ, «такъ прекрасно:... по красотѣ «своего естества составляетъ какбы свѣтлое око, «украшающее собою тварь, и имъ ненасыщается зрѣніе»^{в)}.

а) Св. І. Злат. на 2 Кор. / 6. 12. По изд. 1843. Моск. стр. 289. 290. Въ Хр. чт. 1842. IV: 250. 251.

б) Злат. о непостижимомъ прот. Аномеевъ. Хр. чт. 1841. IV. 46.

в) Св. Вас. Вел. на шестодн. 6. 6. Тв. св. Отц. т. 5. стр. 97.

«На землѣ, то что касается до растений и травъ,
«то... благопонныя и украшенныя цвѣтами давы намъ
«для удовольствія,» такова роза, и под. а). Такимъ об-
разомъ, «увеселяютъ» насъ и «луга», представляя зрите-
«лямъ розы и фиалки» б). «На лугу цветы, хотя раз-
личны, но всѣ прекрасны, и всѣ привлекаютъ на себя
«глаза зрителя» в). «Улыбающийся видъ садовъ» весьма
«сходствуетъ съ сладостнымъ упоеніемъ чувствъ, при-
«вѣніи тихихъ вѣтерковъ...» Вонъ на томъ пригоркѣ
«игривыя вѣтви плодоноснаго винограднака дружно
«сплелись между собою и образуютъ виноградную гал-
«лерею съ кудрявымъ сводомъ и, свѣсившись съ бере-
«меннаго ими стебля, роскошно увиваются по зем-
«лѣ». Такъ писалъ св. Кипріанъ Карфагенскій Донату¹⁾.

«Не одна земля пріятна для очей», замѣчалъ св.
Евремъ Сиринъ, «веселятъ зрѣніе и поля пожель-
«шія, готовые къ жатвѣ, на которыхъ зрѣлые класы
«склоняются къ землѣ» а).

«Разсмотри... разнообразную наружность (земли)»
пишетъ бл. Феодоритъ Кирскій. «Не вездѣ на ней по-
«логость и крутизна, но дѣлится она на горы, холмы
«и долины. Иныя видятъ среди великихъ долинъ
«сгромаженные въ высоту холмы, и между горами

а) Св. І. Дам. точн. изд. пр. вѣры кн. 2. гл. 10.

б) Злат. 16. о мученикахъ. Хр. чт. 1846. т. 12. 10.

в) Зл. на слова; жатва многа. Хр. чт. 1822. V. 134.

1) Св. Кипріанъ Карфагенскій. О благодѣ Божіи. Хр. чт. 1825. XVIII. 243.

д) Св. Евр. Сир. избранныя мысли. Хр. чт. 1834. IV. 39.

«мѣста, наклонныя и ровныя, подобныя какимъ-то мор-
«скимъ заливамъ...» Такое «разнообразіе положеній...
«успокаиваетъ взоры людей. Ибо однообразное обыкно-
«венно скоро приводитъ въ пресыщеніе» а). Златоустъ
замѣчаетъ, что мы имѣемъ возможность «питать взоры
«зрѣлищемъ неба, или разнообразіемъ цвѣтовъ, укра-
«шающихъ землю» б).

«Усладительно зрѣлище—море бывающее, когда
«царствуетъ на немъ, постоянная тишина; усладитель-
«но также, когда хребетъ его, зыблемый тихими вѣт-
«рами, представляется зрителямъ въ пурпуровомъ или
«лазурномъ цвѣтѣ, когда оно не ударяетъ сильно въ
«смежную сушу, но какъбы лобзаетъ ее въ мирныхъ
«объятіяхъ» в).

«И въ нашемъ тѣлѣ многое очевидно существуетъ
«не только для пользы, но и для красоты. Такъ, цвѣ-
«та и краски существуютъ для этого, а не для одной
«пользы; ибо можно быть и чернымъ, и несколько не
«терять въ отношеніи къ пользѣ. И волосы у насъ
«для этого же; и шея, прямая и имѣющая соразмѣр-
«ную величину, и все прочее дано намъ для благо-
«образія, такъ что, если отнимешь что нибудь малое
«отъ цѣлаго, испортишь красоту, а польза останется.

1) Св. Блаж. Феодоритъ. Промыслъ сл. 2. По изд. 1857. Моск.

ч. 5. стр. 198-199.

б) Злат. на кн. Быт. 6. 25. н. ст. 77. По изд. 1832. Спб.

ч. 2. стран. 42. 43.

в) Св. Вас. Велич. шестоднев. 6. 4. Тв. св. От. т. V. стран. 72.

«Посему и для красоты особенно Создатель устроилъ и у
«насть этого тѣла». Впрочемъ однимъ Онъ далъ кра-
«сoty больше, другимъ меньше; а многимъ уже пос-
«лѣ рожденія сообщаетъ пріятность, которой они преж-
«де не имѣли. И въ самомъ положеніи членовъ ты мо-
«жешь усматривать красоту; напримъ въ томъ, что
«глаза находятся на верху, подобно радугѣ, и имѣ-
«ютъ гладкую круглоту, разнообразіе, правильность,
«чистоту, близину. Но, скажешь, красота бывала со-
«блазнаюмъ? Не по собственной своей природѣ, а по
«нерадѣвнѣ соблазняющихся. „Не назирай“, поворитъ
«премудрый, „чуждыя доброты“ (Сир. 9, 8). Не
«сказалъ просто: „не назирай доброты“, но приба-
«вилъ: „чуждыя“; слѣдовательно онъ одобряетъ на-
«слажденіе собственной красотой». И красота слу-
«жить союзомъ брака; потому что люди весьма склон-
«ны къ красивымъ тѣламъ. „Такъ какъ жизнь наша
«трудна и тяжела, то Богъ далъ намъ некоторое утѣ-
«шеніе“^{а)}. Ибо Онъ въ тѣлѣ, въ которомъ ты находи-
«ся, въ тѣлѣ наиболѣе покоряющая себя часть благо-
«образія есть красота глазъ»^{б)}. «Красота глазъ зани-
«маетъ первое мѣсто въ благообразіи лица»^{в)}. Ибо

^{а)} Св. І. Злат. толк. на кн. пр. Давида гл. 1. По изд. 1861.

Спб. Б. на разн. м. св. пис. т. 1. стр. 321, 322.

^{б)} Св. Исид. Пелус. писемъ діак. Исидору. По изд. 1860.
Моск. ч. 2. стран. 294.

^{в)} Св. І. Злат. на 2 къ Корин. 6: 7. По изд. 1843. (Моск.
стр. 189.

«Тѣлесная красота посреди ужасовъ не измѣняетъ-
«ся, но сохраняетъ себя, хотя будетъ и въ сле-
«захъ»^{а)}.

§ 103. Коренная. Вообще «отъ природы въ насть
«причина, по кото-«рости возжелднѣе прекраснаго, хо-
«рой прекрасное при-«тя по большей части одному то,
«елекательно для насти. а другому другое кажется пре-
«краснымъ»^{б)}. «Красота же «есть соразмѣрность во
«всемъ»^{в)}. «Красота тѣла состоитъ во взаимной сораз-
«мѣрности частей и въ наружной доброцѣвности»,
красота состоитъ и въ «соразмѣрности не въ отноше-
«ніи къ... частямъ, но въ отношеніи къ не болѣзнен-
«ному и пріятному дѣйствию на зрѣніе. Такъ и золото
«прекрасно, хотя имѣетъ привлекательность для зора
«и пріятность не по соразмѣрности частей, но по од-
«ной доброцѣвности. И вечерняя звѣзда прекраснѣе
«всѣхъ звѣздъ, не потому, что соразмѣрны части, изъ
«которыхъ она состоитъ, но потому что лучи ея па-
«даютъ на глаза, не производя никакого болѣзненнаго
«ощущенія и съ пріятностію»^{г)}.

Врожденное челоѣку достоинство красоты по-
«казываетъ, что безобразіе не есть его собственность,

^{а)} Св. Исид. Пелус. пис. Евгонию. По изд. 1860. Моск. ч.
3. стран. 362.

^{б)} Св. Вас. Вел. правила постр. излож. въ вопр. и отвѣт.
Тв. св. От. IX. 100.

^{в)} Св. Гр. Бог. стихотворенія часть пят., стран. 337.

^{г)} Св. Вас. Вел. на шестодневи. 6. 2. Тв. св. От. М. 33.

«а нѣчто пришлое»^{а)}. Такимъ образомъ «люди по природѣ вожделѣваютъ прекраснаго»^{б)}.

«Рассматриваніе свойствъ существъ... въ существахъ красивыхъ, дивныхъ и великихъ, какъ въ зеркалѣ, даетъ видѣть прекрасное, предивное и превеликое, или иначе то, что выше и красоты и удивленія и величія... Хотя умъ и неясно созерцаетъ въ вѣщественности духовную красоту, но духовныя блага такъ привлекательны и сильны, что и малое нѣкое изиланіе и темное представленіе преизобилующей оной красоты можетъ побудить умъ воспарить выше всего»^{в)}.

Такимъ образомъ, «небеса повѣдаютъ славу Божию (Пс. 18, 2.)..., располагая зрителя красотою своего блеска удивляться Создателю... Посему и Скины и Фракіяне, и Мавры, и Индійцы... поражаемая красотою, блескомъ, величіемъ и всѣмъ прочимъ, что есть на небѣ..., возносятъ славу Создателю»^{г)}.

Оттого, «не въ стройности членовъ и не въ благообразной доброцѣтности, чрезъ что либо пріятное для тѣлеснаго чувства, но единою мыслию, до пре-

а) Евр. Сир. о своб. произволеніи. Хр. чт. 1838. III.

б) Св. Вас. Вел. прав. простр. изд. въ погр. и отв. Тв. св. От. т. IX. стр. 101.

в) Преп. Оеодора Едесск. Умозрит. слово стат. VII. Хр. чт. 1825. XVII. 186. 187.

г) Св. I. Злат. 6. на слова прор. Исаіи 45, 7. Бесѣд. на разн. мѣста св. пис. По изд. 1861. Сиб. т. 1. стран. 282. 283.

«избытка очищенной, и только въ Божіемъ естествѣ познается собственно-прекрасное, согласно съ псалмомъ, въ которомъ сказано: красотою Твоею и добротою Твоею (Псал. 44, 5.)»^{а)}.

«Богъ создавшій красоту и давшій намъ украшеніе души, да украситъ насъ и облечетъ своею славою, дабы всѣ мы сіяли добрыми дѣлами»^{б)}. «Да со страхомъ приедемъ и дары естества тѣлесныя, во еже бы намъ не употребити тѣхъ на прогнѣваніе Творца своего. Красота лица не на прелесть, но на славу Божію буди»^{в)}. «Богъ, какъ мудрый художникъ, и изъ ничтожнаго вещества создалъ превосходную красоту..., чтобы показать тебѣ свою премудрость. Посему не оскорбляй Художника и дѣло премудрости Его не обращай въ предметъ распутства. Удивляйся красотѣ, но столько, чтобы прославлять Художника... Прекрасно созданіе; поэтому тебѣ должно поклоняться Создателю, а не оскорблять Его»^{г)}. И въ другихъ случаяхъ «какое было бы безуміе, увлекаясь красотою тварей, останавливаться на нихъ, и не поднимать взора умственнаго къ Творцу»^{д)}!

а) Св. Вас. Вел. на 5 гл. пр. Исаіи. Тв. св. От. т. VI. стран. 238.

б) Св. I. Злат. на посл. къ Колос. 6. 10. По изд. 1858. Сиб. стр. 170.

в) Св. Дим. Рост. Поученіе въ 18 недѣлю. По изд. 1827. Моск. т. 2. стр. 546.

г) Св. I. Златоуст. 6. на 43 псал. По изд. 1860. Сиб. т. I. стран. 307. 308.

д) Св. I. Злат. на кн. Быт. 6. 6. ст. 7. стран. 94.

§ 104. Среднее между печалію и радостію и «среднее — надежда», замѣчаетъ печалію—надежда. блаженный епископъ Фотійа Діадохъ^{а)}.

§ 105. Поля. Св. Григорій Богословъ пишетъ: *тіе о надеждѣ*. «надежда есть общеніе съ отсутствующимъ предметомъ; а прекращеніе такого общенія называю отчаяніемъ»^{б)}.

«Что есть надежда? Твердая увѣренность въ будущее»^{в)}.

§ 106. Что въ душѣ нашей производитъ надежда? а) Она воодушевляетъ насъ къ трудамъ. Въ самомъ дѣлѣ, «намъ необходима надежда на будущее, безъ которой не можетъ стоять настоящее временное. Уничтожьте надежду,—и все чело-вѣческое оцѣпенѣетъ въ челоуѣчествѣ. Уничтожьте надежду—и всѣ искусства и добродѣтели упразднятся. Уничтожьте надежду—и все погибнетъ. Станетъ ли дитя учиться, если не будетъ питать себя надеждою на плоды ученія? Что заставитъ мореплавателя вѣрять свое судно морю, если не будетъ манить его выгода и надежная пристань? Станетъ ли воинъ пре-

а) Бл. Діадоха подвижн. слово о вѣдѣніи и духовномъ различ. гл. 69. Хр. чт. 1827. XXVIII. 63.

б) Стихотвор. ч. V. стран. 342.

в) Св. I. Злат. на посл. къ Римл. 6. 14. гл. 8. ст. 25. По изд. 1844. Моск. стран. 349.

«небрегать непогодами зимними и лѣтними, станетъ ли онъ недорожить собою; если не будетъ одушевляться надеждою получить за то славу? Что побудитъ земледѣльца сѣять сѣмена, если отнять у него надежду на жатву, какъ на награду за труды?»^{а)}. О томъ же читаемъ и у св. Іоанна Златоустаго. «Надежда будущихъ благъ всегда облегчаетъ перенесеніе настоящихъ скорбей. Это всякій можетъ видѣть на купцахъ, которые переплываютъ обширныя моря, переносятъ кораблекрушенія, и нападенія морскихъ разбойниковъ, и часто, послѣ многихъ такихъ бѣдъствий, обманываются въ своихъ надеждахъ, и одна-кожъ не смотря на это, не отстаютъ, но снова принимаютъ за то же. Это же можно сказать и о земледѣльцахъ: и они послѣ того, какъ прорѣжутъ глубокия борозды, употребятъ на обработку земли много трудовъ и посѣютъ въ нее множество семянъ, часто обманываются въ надеждѣ, вслѣдствіе засухи, безводрія, или изгары въ хлѣбѣ при самомъ концѣ жатвы; не смотря однакожъ на это, они не отстаютъ, но опять, когда придетъ время, берутся за земледѣліе. Это можно примѣчать и во всякомъ, чѣмъ бы кто ни занимался»^{б)}. «Опять и воинъ, вооружаясь въ доспѣхи свои, и готовясь идти на войну, не ду-

а) Св. священномучен. Зипона еписк. Веронск. о надеждѣ, вѣрѣ и любви. Хр. чт. 1843. II. 350. 351.

б) Св. I. Злат. на кн. быт. 6. 17. ст. 9. По изд. 1851. Спб ч. 1. стр. 292. 293. Спес. бесѣд. 25. ст. 12.

«маает только о ранахъ, пораженіяхъ, нападеніяхъ «враговъ, и о другихъ бѣдствіяхъ войны, но вообра- «жааетъ себѣ побѣду и трофеи, и такимъ образомъ «облекается во всѣ оружія; хотя исходъ войны и не- «извѣстенъ, однакожъ онъ, отринувъ всякую мысль «объ этомъ, и живописуя себѣ пріятныя надежды, «отлагаетъ всякую робость, и, взявъ оружіе, устрем- «ляется противъ непріятельскаго ополченія»^{а)}. И въ другомъ мѣстѣ св. Іоаннъ Златоустъ говорить: «тру- «ды, производящія утомленіе, дѣлаются легкими и «удобными, когда земледѣлецъ въ надеждахъ представ- «ляетъ цвѣтущую жатву, изогнутый серпъ, гумно «наполненное снопами, и зрѣлые плоды, привозимые «домой съ великою радостію. Такъ и кормчіи смѣло «вступаютъ въ свирѣпыя волны, часто презираютъ и «непогоду и ярящееся море и непостоянныя вѣтры, «рѣшается переносить и морскія бури и длинные пе- «реходы, когда представляетъ груды товара и при- «стани плаванія... Такъ и воинъ переноситъ раны, «принимаетъ облака стрѣлъ, терпитъ и голодъ и хо- «лодъ, и продолжительныя путешествія, и опасности «въ сраженіи, представляя приобрѣтаемые такимъ обра- «зомъ трофеи, побѣды и вѣнцы... Каждый изъ упо- «мянутыхъ трудное считаетъ легкимъ, въ надеждѣ на «будущее»^{б)}.

а) Св. І. Злат. на кн. Быт. 6. 25. стат. 12.

б) Св. І. Злат. 6. на слова Рим. 5. 3. По изд. 1862. Сиб. стр. 357. 358.

Уподобляя себя земледѣльцу, св. Златоустъ гово- ритъ: «земледѣлецъ, когда найдетъ тучную и плодо- «питую ниву, прилагаетъ объ ней все свое стара- «ніе,—проводитъ борозды, пашетъ сохою, вырываетъ «терніе, а послѣ всего этого щедро бросаетъ сѣмена «и, питаясь уже добрыми надеждами, всякій день «ожидаетъ, какъ возрастетъ посѣянное; слѣдя за «производительностію земли, онъ готовится пожать «гораздо болѣе, чѣмъ сколько посѣялъ. Подобнымъ «образомъ и мы, видя, какъ ваше усердіе съ каждымъ «днемъ умножается, желаніе возрастаетъ, ревность «усиливается, питаемъ и о вась добрыя надежды, и «сами съ большимъ усердіемъ и ревностію стараемся «дѣлать все, что только можемъ, къ созиданію вашей «любви, во славу Божию, въ похвалу св. Церкви»^{а)}. «Всякое видимое въ мірѣ дѣло», говорятъ преп. Макарій Великій, «дѣлается въ надеждѣ получить «пользу отъ трудовъ... И земледѣлецъ съѣтъ въ на- «деждѣ собрать плоды и, въ чашии ихъ, переноситъ «труды; сказано: о надеждѣ долженъ есть орли орати (1 Кор. 9, 10.). И кто беретъ жену, беретъ въ на- «деждѣ имѣть наслѣдниковъ. И купецъ ради прибыли «пускается въ море, отдаетъ себя на готовую смерть. «Такъ и въ царствѣ небесномъ человекъ, въ надеждѣ, «что просвѣтятся сердечныя очи, отдаетъ самъ себя... «проводитъ время въ молитвахъ и прошеніяхъ, ожидая

а) Св. І. Злат. на кн. Быт. 6. 13. ст. 1. По изд. 1851. Сиб. ч. І. стр. 200.

«Господа, когда... очистить его отъ живущаго въ немъ грѣха»^{а)}. «Ничто столько не питаетъ души, какъ добрая надежда и чаяніе благъ»^{б)}.

Или: насаждающій у себя виноградникъ, прежде нежели приступить къ труду, имѣетъ въ себѣ радость и надежду, и когда вина еще нѣтъ, живо представляетъ въ умѣ точило, вычисляетъ доходы, и въ такихъ мысляхъ принимается за трудъ; надежда и ожиданіе заставляютъ его трудиться усердно, и не жалуетъ онъ пока о большихъ издержкахъ въ домѣ. А подобнымъ образомъ домостроитель и земледѣлецъ сперва расточаютъ много своей собственности, въ надеждѣ на будущую прибыль. Такъ... если не будетъ у человека предъ очами радости и надежды, что приметъ избавленіе и жизнь, то не возможетъ стерпѣть скорбей и принять на себя бремя и шестіе тѣснымъ путемъ. А сопровождающія его надежда и радость дѣлаютъ, что онъ трудится, терпитъ скорби, и принимаетъ на себя бремя, и идетъ тѣснымъ путемъ^{в)}.

б) Надежда заставляетъ имѣть въ виду невидимое. И въ мірскихъ дѣлахъ, какое бы изъ нихъ ни принималъ кто, обыкновенно имѣетъ въ виду невиди-

а) Преп. Мак. Егип. б. 14, ст. 1.

б) Злат. на посл. къ Кол. б. 1. ст. 5. По изд. 1858. Сиб. стран. 17. 18.

в) Преп. Мак. Вел. бесѣд. о достоинствѣ души... По изд. 1852. Москв. стр. 264. 265. Въ Хр. чт. 1823. XIX. 13.

мое прежде, нежели зрѣть видимое. Такъ наиримѣръ купецъ подвергается многимъ бурямъ, волненіямъ морскимъ, кораблекрушеніямъ и многимъ другимъ бѣдамъ; а наслаждается богатствомъ уже по претерпѣніи бурь, когда совершитъ торговую операцію, и продастъ свои товары...; выходя изъ пристани, купецъ видитъ только море и волны, а торговыхъ выгодъ глазами не видитъ: онѣ существуютъ только въ надеждѣ. И однакожь, еслибы онъ не устремлялъ взора своего прежде къ тому, чего еще не видитъ, чего еще нѣтъ, что не въ рукахъ у него, а только въ надеждѣ: то не принялся бы и за то, что видитъ, и что представляется ему съ самаго пачала. Равнымъ образомъ земледѣлецъ... подвергается... многимъ неприятностямъ и, уже совершивъ труды, ожидаетъ, какъ зазеленѣютъ поля его, или наполнится гумно... При всемъ этомъ и земледѣлецъ, если бы прежде не устремлялъ взора къ той наградѣ, которая сокрыта, не извѣстна, невидна для глазъ тѣлесныхъ, то онъ... никогда не вышелъ бы для работы изъ своего дома^{а)}.

Тоже изъясняетъ и св. Кириллъ Александрійскій. «Дѣятельный и трудолюбивый земледѣлецъ», говоритъ онъ, «когда наступитъ время пахать землю и сѣять сѣмена, хотя предстоятъ ему тогда весьма многіе и продолжительные труды, ни во что однакожь ставитъ ихъ, но тшится объ удобреніи поля... Ибо, хотя онъ только еще запрягаетъ вола, но уже видитъ

а) Златоуст. б. о воскр. мертвыхъ. Хр. чт. 1846. II. 71. 72.

«няву, тучнѣйшую класами; хотя только еще ввергается въ землю зерно, но уже веселится, помышляя о жнецахъ, и очами надежды съ удивленіемъ *взираетъ на падающую подъ серпомъ жатву, созерцаетъ густо, наполненное снопами. А занимающийся мореплаваніемъ и торговлею, лишь только увидитъ, что море тихо волнуется весенними вѣтрами, тотчасъ останавливаетъ покой и смѣло пускается въ море; хотя онъ и знаетъ, что тамъ подвергнется волненію и свирѣпому напору вѣтровъ, однакожъ нисколько не боится сего, имѣя въ виду прибыль и обогащеніе»^{а)}.*

Такимъ образомъ «никто не отвергаетъ благъ изъ страха лишенія. Въ такомъ случаѣ не состоялось бы ни одно человѣческое дѣло, если бы при каждомъ занятіи стали мы разчитывать неудачи. Съ земледѣліемъ идетъ рядомъ безплодіе земли, съ торговлею—кораблекрушеніе, съ супружествомъ—вдовство, съ воспитаніемъ дѣтей—потеря ихъ. Однакожъ мы беремся за дѣла, *опираясь на лучшія надежды, и исполненіе чаемаго возлагая на устроившаго дѣла наши—Бога»^{б)}. «Надежда особенно и бываетъ тогда, когда видимыя обстоятельства повергають въ отчаяніе, а она внушаетъ бодрость въ отношеніи къ будущему»^{в)}.*

а) Св. Евр. . Александр. 6. при вступл. въ св. четиридесяти. Хр. чт. 1842. 1. 328.

б) Св. Васил. Велик. 6. 13. Побуд. къ први. св. крещ. Тв. св. От. т. VIII., стран. 239. 240.

в) Злат. 6. на 43 псал. стат. 1. По изд. 1860. Сиб. т. 2. стран. 395.

О скорби.

§ 107. *Переходъ къ настоящей способности раздражительной относится и скорби (смотри цей лавъ. § 49.).*

§ 108. *Понимая «Скорбь», замѣчаетъ св. Григорій Богословъ, «есть грызеніе сердца и смущеніе; а забота—это круженіе; высшая же «степень—безпокойство»^{а)}. «Уныніе есть изнеможеніе «души, а душа въ изнеможеніи... не выдерживаетъ «мужественно искушений»^{б)}.*

«Нынѣ два есть рода скорбей, которыми окружень всякій человѣкъ подъ солнцемъ: скорбь по Богу, и скорбь мірская; и невозможно перейти настоящую жизнь безъ которой нибудь изъ нихъ,—или безъ скорби по Богу, или безъ скорби мірской»^{в)}.

«Что такое въ человеческой жизни плачь, и отъ чего иногда бываетъ онъ?»—спрашиваетъ св. Григорій Нисскій. «Всякому явно, что плачь есть унылое «расположеніе души, появляющееся при лишеніи чего «либо любимого. . Если благоденствія... коснется ка- «кая либо превратность и, по дурному какому-то сте- «ченію обстоятельствъ, произведетъ или разрывъ съ «наиболѣе любимыми, или утрату въ имуществѣ, или «какія либо тѣлесныя поврежденія; тогда лишеніемъ

а) Св. Григор. Богосл. етихотв. ч. 5. стран. 338.

б) Пр. Илаа объ уныніи. По изд. 1858. Моск. ч. 1. стран. 215.

в) Св. Евр. . Сир. на слова: второз. 4. 9. гл. 5. По изд. 1848. Моск. ч. 1. стран. 400.

«увеселяющаго производится.. то расположение, которое называемъ плачемъ. Посему истинно данное о немъ понятіе, что *плачь есть скорбное нѣкое ощущеніе утраты того, что увеселяетъ*»^{а)}.

«Знаете», говорилъ преп. Нилъ, «какова разлука для тѣхъ, которые единожды навсегда по закону соединены союзомъ брака, по тайственному смотрѣнію Сочетавшаго содѣланы единымъ тѣломъ. Какую боль причиняетъ мечь, разсѣкающій тѣло, такую же причиняетъ и разлука для ставшихъ единою плотію»^{б)}. «Велію содѣлываетъ печаль и смущеніе и сокрушеніе сердца разлученіе между любящими. Яко тяжело есть разлучатися душѣ съ тѣломъ, тако любимому отъ любящаго»^{в)}.

«Малыя дѣти, беззащитныя, подвергшіяся преждевременному сиротству, имѣютъ величайшую скорбь о своихъ родителяхъ, не по самому естеству только, но и по одиночеству»^{г)}.

§ 109. О томъ, какъ въ природѣ бываетъ то что печаль и скорбь, а то что радость, то болѣзнь то здор.

а) Св. Григ. Нисск. о блаженствахъ слово 3. По изд. 1861. Моск. ч. 2. стран. 391. 392.

б) Пр. Нилъ. Сказ. о изб. мон. на г. Син. и о пѣн. Θεод. сына Нилова. Сказ. второе. ч. 1. стр. 339.

в) Св. Дим. Ростов. слово на поминаніе. т. 5., стран. 123.

г) Злат. на 4 посл. къ Θεссал. 6. 3. стат. 2. По изд. 1859. Сиб. стран. 44.

ровые. Не дивись, когда ты болѣиъ, — иначе долженъ будешь дивиться, когда ты и здоровъ; не безпокойся, когда ты печаленъ, иначе долженъ будешь безпокоиться, когда и веселъ. Ибо все бываетъ по естественному порядку».

«И что дивишься, ежели съ тобою это случилось; ибо кто не знаетъ, что тоже случилось и со святыми? «А дабы тебѣ понять сіе, изобразимъ ту жизнь, о которой ты думаешь, что она вся исполнена удовольствіями и свободна отъ заботъ. Хочешь ли, разсмотримъ жизнь Авраама съ самаго ея начала? Что же онъ прежде всего услышалъ? — *Изыди отъ земли твоея, и отъ рода твоего* (Быт. 12, 1.). Видишь ли, что «требованіе очень непріятно? Но смотри, сколько слѣдуетъ за тѣмъ радостнаго! — *И иди въ землю, юже ти покажу, и сотворю тя въ языкъ велий* (ст. 1. 2.). А что, когда пришелъ въ землю, достигъ пристани, кончились ли скорби? — Никакъ, но слѣдуютъ опять другія скорби тягостнѣйшія прежнихъ, — голодь, странствованіе, похищеніе жены; за симъ же ожидали его другія радости, — пораженіе Фараона, отпускъ съ честію, со многими дарами, и возвращеніе въ домъ. «И осталная вся жизнь составляетъ такую же пѣпп радостей и печалей. Тоже самое случилось и съ Апостолами. Посему Павелъ и говоритъ: *утѣшай насъ о всякой скорби нашей, яко возможи намъ утѣшити сущія во всякой скорби* (2 Кор. 1, 4.). Но ты скажешь, какъ это идетъ ко мнѣ, который всегда нахожусь въ

«скорбяхъ? Не будь нечувствителенъ и неблагодаренъ; ибо никому невозможно быть всегда въ скорбяхъ: этого не перенесетъ природа человѣческая. Но поелику мы всегда желаемъ быть въ радости, то и думаемъ, что всегда находимся въ печали; сверхъ того, поелику радостное и пріятное скоро забываемъ, а печальное всегда помнимъ, то и говоримъ, что всегда находимся въ печаляхъ. Ибо человѣку, по природѣ его, не возможно быть всегда въ печали. Ежели угодно, рассмотримъ жизнь, проводимую въ нѣгѣ, забавлахъ и роскоши, и жизнь въ нуждѣ, въ бѣдствіяхъ и горестяхъ. Мы покажемъ вамъ, что какъ та имѣетъ свои горести, такъ и сія имѣетъ свою отраду; но не беспокойтесь. Вообразите себѣ человѣка заключеннаго въ оковы, и еще юнаго осиротѣвшаго царя, который получилъ великое богатство; вообразите также работника, который трудится цѣлый день, и человека живущаго всегда въ нѣгѣ. Хочешь ли, мы опишемъ прежде скуку сего живущаго въ нѣгѣ человека? Представь, какъ должны волноваться его мысли, когда ищетъ онъ славы не по силамъ своимъ, когда слуги его презираютъ, когда низшіе оскорбляютъ, когда тысячи его винятъ и оуждаютъ его расточительность; а того и пересказать нельзя, что еще обыкновенно случается съ такими богачами, какъ-то: вражды, оскорбленія, обвиненія, убытки, злоумышленія завистниковъ, которые, когда не могутъ себѣ присвоить его богатства, завлекаютъ молодаго чело-

вѣка въ разные дѣла, всячески разстронваютъ и причиняютъ ему тысячи безпокойствъ? Хочешь ли, опишу тебѣ пріятности въ жизни работника? Онъ свободенъ отъ всего изчисленнаго; ежели кто и обидитъ его, не скорбитъ, потому что никому себя не предпочитаетъ; потери имѣнія не страшится, въ сладостѣ ѣстъ, спитъ беззаботно. Не съ такимъ удовольствіемъ пьетъ иной и оазское вино, съ какимъ онъ приходитъ къ источнику и пьетъ ключевую воду. Не такова жизнь богатаго юноши... Никому, никому нельзя жить безъ печали, равно какъ и безъ всякаго удовольствія; ибо сего не вынесла бы наша природа, какъ я сказалъ прежде»^{а)}.

Подлинно, нѣтъ человѣка, который, проводя эту измѣнчивую жизнь, былъ бы безъ горестей; но если не сегодня, то завтра, если не завтра, то послѣ, горести приходятъ... Живущему въ этой жизни не возможно быть безъ скорбей, хотя бы онъ былъ и богатымъ. По тому самому, что онъ богатъ, у него много поводовъ къ непріятностямъ. Представь даже самага царя; и онъ зависитъ отъ многого и не все дѣлаетъ по своему желанію, но часто милуетъ противъ своей воли, и вообще онъ чаще всѣхъ поступаетъ не такъ, какъ хочетъ. Почему? Потому что есть много людей, которые хотятъ получить что-нибудь изъ принадлежащаго ему. Представь же, сколь

«великую чувствуетъ онъ скорбь, когда хочеть сдѣлать что нибудь и не можетъ или изъ опасенія, или изъ подозрѣнія, или по причинѣ враговъ, или по поводу друзей. Часто, когда онъ и рѣшится исполнить какое-нибудь изъ своихъ желаній, все удовольствіе отъ совершенія дѣла теряется отъ сопротивленія многихъ недовольныхъ имъ. Не думаешь ли, что люди провождающіе жизнь безъ трудовъ свободны отъ скорбей? Нѣтъ. Какъ невозможно человѣку не испытать смерти, такъ—и прожить безъ скорбей. Сколько приходится имъ терпѣть такихъ непріятностей, которыхъ невозможно выразить словомъ, но которыя могутъ испытывать только они одни! Какъ часто просила себя смерти жившіе среди богатства и роскоши»^{а)}!

§ 110. При какихъ условияхъ скорбь или скорбь чувствуется сильнѣе, сильнѣе чувствуется, а) Такъ, тяжело слышать или облегчается? б) дурное и отъ кого бы то ни было; но, когда будетъ худо говорить кто нибудь изъ облагодѣтельствованныхъ, станеть поносить за благодѣянія, ему (оказанныя), и укорять такъ: *«еда убити мя ты хочещи, имже образомъ убили еси египтянина?»* (Исх. 2, 14.): тогда-то, тогда обидѣ бываетъ невыносимою, и можетъ даже вывести оскорбляемаго изъ терпѣнія,—такое производить она,

а) Злат. 1 бесѣд. на 2 посл. къ Тимоо. По изд. 1859. Спб. стр. 11. 12. Въ Хр. чт. 1825. XX. 80.

«вмѣстѣ съ печалію, раздраженіе! У Моисея къ этому присоединилось и нѣчто третіе,—боязнь царя, которая такъ овладѣла душою праведника, что даже изгнала его вовсе изъ (египетской) земл. Такъ стало повѣсть бѣглецомъ сынъ царскій!... Ибо не все равно, тому ли выносить долгое скитальничество и терпѣть бѣдствія на чужбинѣ, кто воспитанъ въ простомъ домѣ и испыталъ много заботъ... и трудностей, или тому, кто никогда и на краткое время не испыталъ этихъ огорченій»^{а)}.

б) Кромѣ того, «мы обыкновенно страдаемъ въ несчастіяхъ не столько тогда, какъ нѣтъ помогающихъ, сколько тогда, когда и есть они, но не хотятъ подать намъ руку,—что и случилось съ Лазаремъ. Ибо никого не было, кто бы или словомъ успокоилъ, или дѣломъ утѣшилъ его; не было ни друга, ни сосѣда, ни сродника, никого, чтобы посмотрѣлъ: потому что разращенъ былъ весь домъ богатого».

в) «Сверхъ сего, скорбь его умножало и то, что онъ другаго видѣлъ благодѣствующимъ: не потому, чтобы онъ былъ завистливъ и злъ, но потому, что всѣ мы обыкновенно вѣрнѣ познаемъ свое несчастіе при благодѣствіи другихъ».

«А въ богатомъ было еще и другое, что гораздо болѣе могло терзать Лазаря. Ибо онъ сильнѣе чувствовалъ свое несчастіе не столько отъ сравненія соб-

а) Злат. къ Стагирію объ ушнѣмъ слово третіе. По изд. 1850. Спб. т. 3. стр. 350.

«ственнаго злополучія съ благоденствіемъ богатаго, «но и отъ размышленія о томъ, что этотъ жестокий и «безчеловѣчный во всемъ счастливъ, а онъ, при своей «добродѣтели и кротости, терпитъ крайнія бѣдствія. «Отъ сего-то терпѣлъ онъ безутѣшную скорбь. Если «бы богачъ былъ человѣкъ праведный, кроткій, див- «ный и всякою украшенный добродѣтелію, то не опе- «чали бы Лазаря: а то теперь, когда онъ и не- «честиво живетъ, и дошелъ до крайней степени зло- «бы, и такое показываетъ безчеловѣчіе, и питаетъ «самое вражеское расположеніе, и проходитъ мимо «его, какъ мимо камня, съ безстыдствомъ, и безъ «сожалѣнія, и послѣ всего этого наслаждается такимъ «благополучіемъ,—подумай, какъ онъ долженъ былъ «заливать душу бѣднаго какбы непрерывными волна- «ми; подумай, каково было Лазарю видѣть, какъ ту- «неядцы, льстецы, слуги поднимались вверхъ, сходили «внизъ, выходили, входили, бѣгали съ мѣста на мѣ- «сто, шумѣли, упивались, скакали и дѣлали всякія «безчинства. Ибо, какъ будтобы пришедши для этого «именно, чтобъ быть свидѣтелемъ чужаго счастья, «Лазарь такъ лежалъ въ воротахъ, имѣя для себя «столько жизни, чтобъ чувствовать только собствен- «ное несчастье, терпя кораблекрушеніе въ пристани, «вблизи источника мучаясь въ душѣ жесточайшею «жаждою».

г) «Сказать ли еще и о другомъ, сверхъ этого, «несчастіи? Онъ не могъ посмотреть на другаго Лаза-

«ря... Ибо скорбящимъ великое бываетъ утѣшеніе, «когда они находятъ участниковъ въ своихъ бѣдстві- «яхъ, на самомъ ли то дѣлѣ, или въ повѣстяхъ. Но «онъ не могъ видѣть никого другаго, подобно ему по- «страдавшаго; не могъ даже и слышать, чтобы кто «либо изъ его предковъ потерпѣлъ столько же. А это «въ состояніи помрачить душу».

д) «Можно къ этому прибавить еще и то, что «онъ не могъ *любомудрствовать о воскресеніи*, но ду- «малъ, что настоящіа дѣла кончаются съ настоящею «жизнію: ибо онъ былъ изъ числа жившихъ до благо- «дати. Но, если нынѣ между нами, при такомъ бого- «познаніи, при радостныхъ надеждахъ воскресенія, «при ожидающихъ тамъ грѣшниковъ наказаній и «уготованныхъ добродѣтельнымъ благахъ, нѣкоторые «питаютъ столь малодушное и жалкое расположеніе, «что и этими ожиданіями не исправляются, то что бы- «ло дѣлать ему, у котораго отнять былъ и этотъ «якорь»?»

е) Въ отношеніи къ скорби замѣтимъ и то, что «кому надобно терпѣть какую либо непріятность, то- «му гораздо легче знать ясно, чему онъ подвергнется «и къ чему готовится ему, чѣмъ носиться мыслію «повсюду и ждать то благопріятнаго, то противнаго, «и ни въ чемъ этомъ не имѣть увѣренности, но рав- «но недовѣрять ни тому, ни другому... Вѣдь не мало

а) Загл. втор. Бесѣд. о Лазарѣ. По изд. 1848. Сиб. I. 43—45.

«значить въ отношеніи къ скорби, напротивъ всего
«болѣе бываетъ несносно то,—когда кто, подумавъ,
«что онъ уже сталъ свободенъ и достигъ самаго кон-
«ца, и *отложиwъ* по этому *всякую заботу и попеченіе*,
«*слова найдетъ другое начало* неприятностей. Ибо кто
«еще ожидаетъ, тотъ *легче можетъ вынести ихъ на-*
«*паденіе*. Но кто успокоился и отрѣшилъ душу свою
«отъ заботъ, тотъ, если опять случится съ нимъ что
«либо подобное прежнему, возмущается и дѣлается
«удобопобѣдимымъ по двумъ причинамъ,—какъ по не-
«ожиданности *приключенія*, такъ и потому, что онъ
«отложилъ *всякую заботу и пересталъ готовиться*» а).

Потому, «несчастье, которое нѣтъ надежды по-
«править, хоть и причиняетъ намъ сильную печаль,
«однакожь скоро истребляетъ ее, тѣмъ самымъ, что
«ввергаетъ душу въ безнадежность: но, когда оно еще
«виситъ надъ нами, тогда не даетъ душѣ успокоиться,
«потому что самою неизвѣстностію будущаго постоян-
«но усиливаетъ и обновляетъ въ насъ томленіе. И это
«всякій можетъ хорошо узнать отъ блаженнаго Дави-
«да, который плакалъ о сынѣ, пока этотъ былъ еще
«живъ, а какъ умеръ, то пересталъ скорбѣть» б).

При потерѣ любимыхъ, «кого не вдругъ поражаетъ
«бѣдствіе, тѣ и въ самомъ несчастіи находятъ много
«утѣшенія, и подлинно вкушаютъ послѣднюю отраду,

а) Злат. къ Стагирію слово второе. По изд. 1850. Спб.
III. 316—317.

б) Злат. къ Стагирію слово второе—стр. 340.

«когда долго ходить за больными родственниками,
«много времени насыщаются ихъ лицезрѣніемъ, си-
«дять при нихъ, когда борются они со смертію, слы-
«шать послѣднія слова умирающихъ, провожаютъ,
«когда выносятъ умершихъ, и смотреть, какъ кладутъ
«послѣднюю печать на могилѣ. Все это много нема-
«лаго утѣшенія доставляетъ плачущему; проводы, по-
«гребеніе, сострадательность друзей *облегчаютъ пе-*
«*чаль*» а).

ж) Замѣтимъ сверхъ того, что «какъ облако пе-
«рестаетъ быть темнымъ, источивъ изъ себя дожде-
«выя капли, и постепенно теряетъ свою мрачность,
«очищаясь отъ водяного тумана; такъ и душа *обле-*
«*гчаетъ* свою *горестъ*, описывая свои *бѣдствія* и раска-
«зomъ о причинахъ печали истощая въ себѣ неприят-
«ное ощущеніе. Горестъ, пока о ней молчишь, обы-
«кновенно мучить, какъ и мокрота въ воспаленной
«рапѣ, въ которой гной непрестанно требуетъ себѣ
«выхода, и не имѣетъ пути, чтобы выдти вонъ и очи-
«стить нарывъ» б).

§ 111. Мѣра. Мѣра печали опредѣляется не
печали опредѣляетъ— «только случаемъ, который ее
ся не столько свой— «раждаетъ, но и словами, и дѣ-
ствомъ вещей, сколь- «ламъ. Въдъ многіе, потерявъ

а) Пр. Пила сказ. о пѣб. монаховъ на г. спн. и о пѣн.
Оеод. сына Пилова, сказ. первое. По изд. 1838. Спб. ч. 1 стр. 334.

б) Пр. Пила—сказ. первое. стран. 336.

ко *расположеніемъ* только деньги, сѣтовали... такъ, печалились. *«что иныя бросились въ море, другіе повѣсились, не вынесши этой потери; а въ-которые отъ чрезмѣрной печали потеряли даже глаза... Конечно, благородной души никакая подобная потеря не можетъ сокрушить, но душа слабая терзается тѣмъ бѣдствіемъ»*^{а)}; потому что *«не столько отъ свойства вещей, сколько отъ расположенія страждущихъ зависитъ то, что постигающія насъ бѣдствія представляются и великими и малыми»*^{б)}.

«Еслибы самыя обстоятельства были причиною нашихъ слезъ, то не должно бы равномѣрно оплакивать то, что противно между собою. Но если бѣдность несчастіе и несносное, то никогда бы не долженъ крушиться богатый. И если бездѣтство несчастіе, то многочадный долженъ бы радоваться. Опять, если управленіе общественными дѣлами, и полученіе почестей, и начальство надъ многими людьми,—если такое состояніе есть состояніе завидное, то безпечная и спокойная жизнь должна быть убѣгаема и преизраема всѣми людьми. Но теперь, когда видимъ, что богатые и бѣдные, равно плачутъ, а часто богатый болѣе бѣдника проливаетъ слезъ, когда плачетъ и начальникъ и подчиненный, и отецъ многихъ дѣтей и не имѣвшій никогда ни одного дѣтца, то

^{а)} Злат. къ Стагирію слово третіе. III. 387. 388.

^{б)} Злат. б. 25. По случ. низверж. цар. етат. По изд. 1848.

Слб. I. 366.

«не будемъ винить въ безпорядкѣ самыя вещи, но тѣхъ, которые не умѣютъ пользоваться ими, какъ должно и тѣмъ освобождать себя отъ всякой печали. Причиною безпорядка и смутенія не сѣ обстоятельство, но мы сами и мысли наши. Посему если мысли наши хорошо будутъ устроены, то хотябы безчисленные отвсюду воздвигались бури, мы всегда будемъ стоять въ тишинѣ и пристани; такъ какъ напротивъ, если въ душѣ нашей нѣтъ спокойствія, то хотя бы отвсюду сопутствовалъ намъ благопріятный вѣтръ, мы нисколько не будемъ счастливѣе тѣхъ, кои сражаются съ бурей. Сіе можно видѣть на тѣлѣ. Кто имѣетъ крѣпкое тѣло, тотъ, хотябы тысячу кратъ боролся съ неумѣренностію воздуха, не только не потерпитъ никакого вреда, но самая сія борьба и привычка обращаться на неумѣренномъ воздухѣ придаетъ ему новыя силы. А кто имѣетъ слабое и дряхлое тѣло, тотъ и при всей умѣренности воздуха ни мало не получитъ отъ ней пользы, по причинѣ слабости, которая препятствуетъ принимать съ пользою благотворительный воздухъ. Тоже видимъ и въ принятіи пищи. Когда желудокъ у насъ крѣпокъ и здоровъ, тогда все, чтобы онъ ни принималъ, хотя бы то было грубое и неудобоваримое, обращаетъ въ хорошіе соки, и сіе потому, что естественною крѣпостію преодолевается твердость пищи. Когда же онъ разстроенъ и слабъ, то хотя бы ты насытилъ его вкуснѣйшими яствами, обратитъ оныя во вредные

«соки, и это по причинѣ слабости, которая повреждаетъ вкусъ ихъ... *Истинное смятеніе и неустройство зависитъ не отъ обстоятельствъ, но отъ ума, а не приведенію въ устройство...* И что это справедливо, въ доказательство представляю тебѣ многіе и древніе и новыя примѣры. Сколько такихъ, которые легко переносятъ бѣдность, и не перестаютъ за свою участь благодарить Бога! Сколько такихъ, которые, не потерпѣвъ никакого несчастія, обвиняютъ всемірный промыслъ! Сколько и такихъ, которые, сидя цѣлую жизнь въ темницѣ, въ семъ бѣдственномъ состояніи показываютъ большее благодушіе, нежели живущіе на свободѣ и въ безопасности! Видишь, что *состояніе души и собственный разумъ причиною той и другой участи, а не самое существо вещей*, такъ что «если бы мы приложили попеченіе о душѣ нашей, не было бы смятенія, не было бы безпорядка, не видѣли бы никакихъ золъ, хотя бѣдствія жизни нашей носились бы надъ нами быстрѣе волнъ, бурей гоимыхъ, и то возвышающихся, то ниспадающихъ»^а).

Мусорщикъ скорбитъ и сѣтуетъ, что не свободенъ отъ своего, по видимому, тягостнаго и безчестнаго занятія: но, если освободишь его отъ этого и доставишь ему достатокъ въ предметахъ необходимыхъ, онъ опять станетъ скорбѣть о томъ, что не имѣетъ болѣе необходимаго; если доставишь ему

«больше, онъ захочетъ имѣть вдвое, и потому будетъ печалиться не менѣе прежняго; если дашь ему вдвое или втрое, онъ опять будетъ скорбѣть, что не имѣетъ гражданскаго званія: если доставишь ему и это, онъ будетъ почитать себя несчастнымъ, что не принадлежитъ къ первымъ гражданамъ; получивъ и это достоинство, будетъ сѣтовать о томъ, что онъ не начальникъ; когда сдѣлается начальникомъ,—о томъ, что не надъ цѣлымъ народомъ; когда надъ цѣлымъ народомъ,—о томъ, что не надъ многими народами; когда надъ многими народами,—о томъ, что не надъ всѣми; когда сдѣлается главнымъ правителемъ, станетъ опять скорбѣть, что онъ не царь; если сдѣлается царемъ,—о томъ, что онъ не одинъ; если будетъ одинъ,—о томъ, что онъ не царствуетъ также надъ варварами и надъ всею вселенною; если бы надъ всею вселенною,—о томъ, почему и не надъ другимъ міромъ. Такимъ образомъ замыслы его, простираясь въ безконечность, никогда не позволяютъ ему быть довольнымъ».

Видишь ли, что сдѣлавъ даже царемъ человека низкаго и бѣднаго, не избавишь его отъ скорби, если не исправишь напередъ его души, преданной любостыжанию? Теперь изображу тебѣ противное и покажу, что благоразумный человекъ, хотя бы ты низвергъ его съ высоты внизъ, не предастся скорби и печали. Будемъ, если угодно, нисходить по тойже лѣстницѣ. Нисведи мысленно правителя съ сѣдалища и лиши

^а Златоуст. пѣть 1 слова о судьбѣ и промыслѣ. Хр. чт. 1823. XX. 186—190.

«его этого званія; онъ нисколько не будетъ скорбѣть, «если захочетъ представлять сказанное мною; потому «что будетъ представлять не то, чего лишился, а то, «что еще остается у него, именно честь свойствен- «ную власти; если отнимешь и ее, онъ будетъ пред- «оставлять себѣ людей частныхъ, никогда не дости- «гавшихъ такой власти, и найдетъ достаточное утѣ- «шеніе въ своемъ богатствѣ; если лишишь его и это- «го, онъ будетъ смотрѣть на тѣхъ, которые имѣютъ «не много; если отнимешь и немного и оставишь «ему только необходимое пропитаніе, онъ будетъ «представлять себѣ тѣхъ, которые и того не имѣютъ, «но непрестанно терпятъ голодъ и живутъ въ тем- «нищѣ; если ввергнешь его и въ это жилище, онъ «будетъ представлять себѣ одержимыхъ неспѣльными «болѣзнями и невыносимыми страданіями, и увидитъ, «что онъ самъ гораздо въ лучшемъ состояніи. Какъ «тотъ, занимающійся очищеніемъ мусора, даже сдѣ- «лавшись паремъ, не найдетъ спокойствія; такъ этотъ, «даже сдѣлавшись узникомъ, никогда не будетъ испы- «тывать скорби. Слѣдовательно не отъ богатства за- «виситъ удовольствіе, и не отъ бѣдности скорбь, а «отъ нашихъ помысловъ, отъ того, что душевныя очи «наши нечисты и на чемъ ни останавливаются, не «успокоиваются, а стремятся въ безконечность»^{а)}.

Потому-то «всякой, чѣмъ страдаетъ, то и счи-

а) Злат. 6. 38 на 1. посл. къ Кориню. По изд. 1838. Сиб. стран. 330—332. Въ Хр. чт. 1825. XX. 191. и дальѣ.

«таетъ самымъ мучительнымъ страданіемъ: такъ и «въ скорбяхъ душевныхъ, каждый то горе, которое «постигло его, называетъ самымъ тяжелымъ; потому «что судить о немъ по собственному опыту. Напри- «мѣръ, неимѣющій дѣтей думаетъ, что нѣтъ ничего «хуже безчадія; а имѣющій много дѣтей, при бѣдности, «ни на что такъ не жалуется, какъ на многочадіе; «имѣющій одного сына полагаетъ, что нѣтъ ничего «хуже, какъ имѣть одного; отъ этого, говоритъ, онъ «и льбитъ, и огорчаетъ своего отпа, и не прини- «маетъ никакихъ внушеній, оставаясь впрочемъ по- «стоянно любимымъ сыномъ; имѣющій красивую жену «говоритъ, что нѣтъ ничего хуже, какъ имѣть жену «красивую, ибо въ этомъ случаѣ бываетъ много по- «дозрѣній и козней; а имѣющій некрасивую жену «говоритъ, что нѣтъ ничего хуже, какъ имѣть жену «некрасивую, ибо это весьма непріятно. Частный «человѣкъ говоритъ, что нѣтъ ничего негоднѣе и ниже «такой жизни, а военный утверждаетъ, что нѣтъ ни- «чего труднѣе и опаснѣе военного званія, что лучше «питаться однимъ хлѣбомъ и водою, нежели перено- «сить такія тягости; начальствующій говоритъ, что «нѣтъ ничего тяжелѣе, какъ удовлетворять нуждамъ «другихъ, а подчиненный утверждаетъ, что нѣтъ ни- «чего унижительнѣе, какъ подчиняться власти другихъ; «женнившійся говоритъ, что нѣтъ ничего хуже, какъ «имѣть жену и соединенныя съ нею заботы, а не «женнившійся утверждаетъ, что нѣтъ ничего хуже,

«какъ быть не женатымъ, — не имѣешь ни дома, ни покоя; купецъ ублажаетъ земледѣльца за его покой-ство; а земледѣлецъ — купца за его богатство. Вообще родъ человѣческой ничѣмъ не доволенъ, всегда жалуется и огорчается... Сколько такихъ, которые прославляютъ старость! Сколько такихъ, которые ублажаютъ юность! Такимъ образомъ много бываетъ горестей и отъ возрастовъ жизни. Когда мы видимъ, что насъ осуждаютъ за молодость, то говоримъ: за чѣмъ мы не старцы? А когда голова покрывается сѣдиною, то говоримъ: гдѣ наша молодость? Вообще, у насъ безчисленное множество поводовъ къ скорбямъ»^{а)}.

Примѣчаніе. «Душа... можетъ грустить и безъ причинъ. Врачи говорятъ, что и отъ слабости желудка происходятъ не малыя скорби. Не случается ли этого и съ нами, когда мы скорбимъ и не знаемъ причины грусти?»^{б)}

§ 112. Какъ «Полости мозга», пишетъ св. Вавилонъ Великій, «въ слѣдствіе скорби печаль? — наполненныя испареніями, чрезъ глазныя скважины, какъ бы чрезъ какой водопроводъ, извергають изъ себя влажное бремя».

а) «Отъ сего-то, при неожиданномъ прискорбномъ

а) Злат. на 2 посл. къ Тимоо. б. 4. По изд. 1859. Сиб. стр. 13. 14. Въ Хр. чт. 1825. XX. 81—84.

б) Св. 1. Злат. на 2 посл. къ Тим. б. 1. По изд. 1859. стран. 12.

«служитъ, происходятъ — какой-то шумъ въ ушахъ, толо-вокруженіе и помраченіе въ глазахъ, въ слѣдствіе потрясенія, произведеннаго въ головѣ испареніями, какія возгоняють сосредоточеніе теплоты во внутренности».

б) «Потомъ, какъ облако въ дождливыя капли, такъ, думаю, и густота испареній разрѣшается въ слезы. Отъ этого огорченные находятъ нѣкоторое удовольствіе въ пролитіи слезъ; потому что слезами непримѣтно истощается отяготившее ихъ. Справедливость же сего разсужденія подтверждаетъ дѣйствительный опытъ; ибо знаемъ, что многіе въ безотрадныхъ бѣдствіяхъ насильно удерживались проливать слезы, а послѣ сего однихъ постигали неизлечимыя болѣзни, кровотеченіе, или онѣмѣніе въ мозгу, а другіе даже и умирали, потому что сила ихъ, какъ слабая подпора, сокрушалась подъ тяжестью скорби. Можно видѣть на пламени, что онъ задыхается собственнымъ своимъ дымомъ, если дымъ не выходитъ, не стелется около пламени. Тоже, говорятъ, бываетъ и съ жизненною силою; она пстаеаетъ и угасаетъ отъ огорченій, когда нѣтъ имъ выхода наружу»^{а)}.

Св. Іоаннъ Златоустъ повѣствуетъ, что «многія изъ женъ, потерявъ любимѣйшихъ дѣтей, когда имъ препятствуютъ поплакать, порыдять и постанать, надрываются и умирають. Если же сдѣлають все, что свойственно скорбящимъ, то облегчаться и получа-

а) Св. Васил. Велик. Бес. 4. о благодареніи. Тв. св. Отц. VIII. 56. 57.

«ють утѣшеніе. И удивительно ли, что это бываетъ съ женами, когда можно видѣть, что и Пророкъ испытываетъ тоже? Вотъ почему онъ непрестанно говоритъ: „оставите мѧ, да горѣть, восплачутся, не належаите утѣшати о сокрушеніи дщери рода моего“ (Ис. 22, 4.)^{а)}.

Тотъ же святитель говорилъ своимъ слушателямъ: мы увѣщаемъ, обличаемъ, плачемъ, скорбимъ, если не явно, то въ сердцѣ. Тѣ (явилы слезы) гораздо легче этихъ; тѣ приносятъ сѣющимъ нѣкоторое утѣшеніе, а эти усиливаютъ (скорбь) и стѣсняютъ сердце. Такъ, когда кто-нибудь страдаетъ и не можетъ обнаружить своей скорби, чтобы не показаться тѣмъ славнымъ, то онъ страдаетъ гораздо больше, нежели когда бы обнаружилъ ее»^{б)}.

«Хотяща Павелъ отыти въ Иерусалимъ, созвавъ во Ефесѣ соборъ освященный епископовъ, іереевъ и прочихъ церковнаго чину, и по пространнѣмъ душеполезномъ словеси, рече къ нимъ: нынѣ се азъ вѣмъ, яко кому не узрите лица моего вы вси, въ нижже проидохъ, проповѣдуя царствіе Божіе; и по словеси семъ, мнози бысть плачь всѣмъ, и нападише на вы Павлову, облобызаху его, скорбяще наипаче о словеси, еже рече, яко кому не имутъ лице его узрѣти (Дѣян. 20, 25. 37. 38.). Печальное и слезное разлученіе бы-

а) Св. І. Злат. по случаю низверж. цар. стат. 6. 25. По изд. 1848. Спб. І. 372.

б) Злат. на Дѣян. Апост. 6. 44. По изд. 1837. Спб. II. 275.

«ваетъ между любящимися, а наипаче въ то время, егда сщцевое бываетъ разлученіе, яко другъ друга кому видѣти не возможно. Посла нѣкогда Товіа сына своего Товію младшаго въ градъ Мидійскій Равгесъ къ Гаванлу по сребро взанъ данное (Тов. гл. 10.); и егда посланный сынъ, ушедшій тамо, не возвратился въ день установленный, началъ скорбѣти зѣло, и Анна жена его съ нимъ, и плакаше, глаголетъ писаніе Божественное, неутѣшными слезами, и рече: «увы мнѣ, сыне мой! Вскую тебе послахомъ путешествовати далече? О свѣтлость очію нашею, и жезлъ старости нашея, утѣшеніе живота нашего, и упованіе наслѣдія нашего! Вся вкупѣ въ тебѣ единомъ имѣюще, не имѣхомъ бо тебе отпустить отъ себе. И не хотящи никомъ образомъ утѣшиться, на всякъ день исхождаше окрестъ зрящи, и обхождаше пути вся, по нижже упова возвратиться ему, да хотя издалеча узрѣть его грядуща. Сщцевую неутѣшную печаль принесе матери любящей, аще и не вовсе, но на долгое время, разлученіе отъ сына. Всяко разлученіе между любящими печаль содѣлываетъ, паче же всѣхъ смерть. Не что инно бо смерть есть, токмо разлученіе души отъ тѣла, и отъ друзей, и отъ всѣхъ, съ которыми сообщеніе бываетъ. О коль болезненно любящимъ разлученіе сіе смертное!»

в) «Егда братія продаша Юсіа во Египетъ и, помазавше кровію козлею ризу его, послаша ко Іакову отцу его, ложно сказующе, яко отъ люта звѣря

«свидѣнь есть; Иаковъ, познавъ ризу сына своего, и
 «мнящи, яко истинно отъ звѣря похищенъ есть, рас-
 «терза ризы своя, и возложи ризы власныя на ся,
 «сѣтова сына своего дни многи, коликія исполнень
 «скорби и печали! Утѣшаху его сынове и дщери; но
 «не хотяше утѣшиться, паче же не можаше, глаголя:
 «яко да сииду къ сыну моему, стулѣ, во адъ (Быт. 37, 35.).
 «Возвѣщено Давиду, яко Авессаломъ сынъ его, злый
 «и крамольный, убиенъ есть на брани, юже нечестиво
 «на отца своего воздвиге; и чаялъ бы всякъ, яко воз-
 «радуется, что врагъ его паче, неже сынъ погибне:
 «но и здѣсь разлученіе смертное плачь горькій содѣла.
 «И смятется царь, глаголетъ писаніе Божественное, и
 «взыде на палату дворскую, и плакася горько по
 «Авессаломъ... Сыне мой Авессаломе! Кто ли дастъ
 «смерть вѣсто тебе (2 царст. 18, 33.)? Аще и от-
 «лучился еси, былъ кровію отъ мене, обаче смертна-
 «го разлученія твоего отъ мене терпѣти немогу: унѣ
 «бы мнѣ было умерети, неже тебѣ отъ мене смертію
 «разлученну быти! Гласъ въ Рамѣ слышанъ бысть,
 «плачь, и рыданіе, и вопль многъ. О чемъ сице велие
 «рыданіе, міръ весь исполняющее, сіе есть? О разлу-
 «ченіи смертномъ. Люби Рахиль плачущая чада сво-
 «ихъ избвенныхъ, или хотяше утѣшиться, яко не суть
 «(Мат. 2, 18.). Но что много? Приде время Спасите-
 «лю нашему разлучитися отъ любящихъ Его Апосто-
 «ловъ смертію, возвѣсти сіе Апостоламъ, глаголя: еще
 «съ вами мало есмь; възвѣстите мене, и не обрящете: яко

«аможе Азъ иду, вы не можете пріяти (Іоан. 13, 33.).
 «И что на сіе Апостоли? Неизмолотыя печали ис-
 «полнишася, яко ни единого словесе проглаголати возмо-
 «щи имъ. Самъ Спаситель о томъ свидѣтельствуеть:
 «нынь же иду къ посланному Мнѣ, и никтоже отъ васъ
 «вопрошаетъ Мнѣ, камо идеши? Но, яко сія глаголахъ
 «вамъ, скорби исполнихъ сердца ваша (Іоан. 16, 5. 6.).
 «Вонистину убо разлученіе любимаго отъ любящаго, а
 «наипаче разлученіе смертное печаль содѣловаетъ въ
 «человѣчѣхъ; разлученіе друзей отъ друга, братій
 «отъ братій, чадомъ отъ родителей, родителей отъ
 «чадъ не бываетъ безъ плача и рыданія многоаго^{а)}.

г) «На рѣкахъ Вавилонскихъ, тамо сидѣхомъ и
 «плакахомъ вѣгда помлнуги памѣ Сіона. (Псал. 136, 1).
 «Предающіеся скорби обыкновенно уходятъ въ мѣста
 «пустыныя, и тамъ оплакиваютъ собственныя свои
 «бѣдствія. Посему и Іудеи, сидя на утесистыхъ бе-
 «регахъ рѣкъ, и размышляя о запустеніи своего сто-
 «личнаго города, проливали обильныя слезы^{б)}.

д) «Пораженные самыми великими бѣдствіями не
 «могутъ и плакать, будучи объяти чрезвѣщностію
 «страданія, и всю, сколько имѣли въ себѣ, влагу
 «истощивъ пламенѣющимъ въ нихъ сильнымъ огнемъ:
 «почему они безмолвны и унылы; нѣтъ отъ нихъ ни
 «слова, ни слезы; сумрачностію лица показываютъ

а) Св. Дим. Рост. слово на помяновеніе V. 123—126.

б) Бл. Феодор. изъясн. 136 псал. По изд. 1856. Моск. ч. III.
 стран. 389.

«состояніе души своей. Производить же въ нихъ это «неожиданность; потому что непредусматриваемое на-
передъ помысломъ выводить человека изъ себя тѣмъ,
«что приключается внезапно»^{а)}.

Преподобный Нилъ, повѣствуя о томъ, какъ оста-
вался въ плѣну сынъ его, говорить о себѣ: «сердце
«разрывалось у меня, терзались внутренности, раскла-
«бѣли силы, однимъ словомъ, всѣ члены истаявали,
«когда услышалъ я вѣсть, не дававшую бодѣ мѣста...
«сомнѣнію въ догадкѣ о кончинѣ сына... И какъ
«оглушенный громомъ внезапно сразившихся тучъ,
«не плакалъ уже я и не сѣтовалъ, но неуклонно смат-
«рѣлъ на принесшаго вѣсть неподвижнымъ взоромъ;
«потому что внутренняя сила, управляющая вѣками,
«ощипенѣвъ совершенно, пребывала въ бездѣйствіи,
«оставивъ мертвыми чувствилища, которыми править
«съ прирожденнымъ ей искусствомъ, и которыя та-
«кая чрезырѣнная скорбь дѣлаетъ неподвижными и
«безчувственными камнями, и слезную влажность
«сгущаетъ внизу дебелостию дыханія, препятствуя ей
«входить въ глаза»^{б)}.

«Слово при свободномъ произношеніи, можетъ
«когда захочетъ, и печальное передить весело, придавая
«звукамъ, какой угодно, образъ... Но лице не въ со-
«стояніи долго скрывать душевныя страданія; оно

а) Св. Исид. Пелус. дис. Нилу. По изд. 1860, Моск. III, 386.

б) Пр. Нила сказ. о изб. мон. на г. син... сказаніе шестое
I. 382.

«дѣлается неподкупнымъ доносчикомъ о скрываемомъ
«въ тайнѣ, своими явными измѣненіями обличая тай-
«ное расположеніе, и не можетъ принужденною улыб-
«кою пересилить печаль; какъ и зеркалу не возможно
«веселымъ и цвѣтущимъ показать лице, уныло потуп-
«ленное, потому что оно отражаетъ въ себѣ обыкно-
«венно то самое, что выражаетъ собою смотря-
«щейся»^{а)}.

«Въ печали своей ничѣмъ не отличался я отъ
«мертвого, но кромѣ зрѣнія и дыханія былъ совер-
«шенный мертвецъ»^{б)}.

ж) «Горестъ и печаль... и старающихся сохра-
«нить цѣломудріе ума доводитъ бѣдствіями до роко-
«та. И сіе извннательно въ состояніи мучительнаго
«страданія, которое опечаленнаго и препобѣждаемаго,
«можетъ быть, великостію злоключеній заставляешь
«говорить многое и противъ воли»^{а)}.

з) Преданнаго унынію инока преподобный Нилъ
описываетъ такъ: «преданный унынію, читая, часто
«зѣваетъ, и скоро склоняется ко сну, потираетъ лице,
«вытягиваетъ руки и, отворотивъ глаза отъ книги,
«пристально смотреть на стѣну, обратившись снова
«къ книгѣ, почитаетъ немного, переворачивая лсты,
«любопытствуетъ видѣть концы словъ, считаетъ стра-

а) Пр. Нила сказанія о изб. мон. на г. Син. и о плѣн. Феод.
сына Нилова. сказ. шестое. По изд. 1858, Моск. I, 395, 396.

б) Пр. Нилъ сказ. о изб. мон... сказаніе шестое (на концѣ).
I. 400.

в) Пр. Нилъ... сказаніе четвертое. I. 366.

«нипы, дѣлаетъ выкладку о числѣ цѣлыхъ листовъ, «охуждаетъ» почеркъ и украшенія; а напоследокъ, согнувъ книгу, кладетъ подъ голову, засыпаетъ сномъ не очень глубокимъ» а).

§ 113. Благо- «Богъ вложилъ печаль въ нашу творныя дѣйствія» природу не для того, чтобы мы печали на душу. «пользовались ею безъ разсужденія, «неблаговременно и вопреки тому, какъ слѣдуетъ, — «не для того, чтобы губили самихъ себя. Но чтобы «получили отъ ней величайшую прибыль. Какъ же «можемъ получить отъ скорби прибыль? Когда будемъ «предаваться ей въ надлежащее время. А время печали не то, когда мы терпимъ зло, но когда дѣлаемъ «зло... И лекарства, когда прикладываются къ болѣзнямъ несоответственнымъ и не тѣмъ, для которыхъ «онѣ приготовлены, но совершенно къ другимъ, не «только не избавляютъ больного отъ мученій но еще «больше усиливаютъ болѣзнь. Точно также дѣйствуетъ «и уныніе, и справедливо. Будучи лекарствомъ сильнымъ, раздѣающимъ и, такъ сказать, очищающимъ «нашу порочность, оно, когда прилагается къ душѣ «праздной, изнѣженной, и имѣющей на себѣ великую «ношу грѣховъ, — весьма много помогаетъ принявшему «это лекарство; когда же прилагается къ душѣ борющейся, подвизающейся, труждающейся, озабоченной и «злостраждущей, не только не принесетъ никакой

а) Пр. Нила о восьми лук. духахъ, гл. 14. объ уныніи. По изд. 1858. Моск. I. 216. 217.

«пользы, но и весьма повредить, сдѣлавъ ее слабѣе и «удобопобѣдимѣе. По тому то Павелъ, пиша къ стоявшимъ и подвизающимся, говоритъ: *радуйтесь о Господи, всегда, и паки реку, радуйтесь* (Филип. 4, 4.), а къ разслабленнымъ по душѣ и имѣвшимъ сильное «воспаленіе: *и вы разгордитесь, и не плачете* (1 Кор. 5. 2). Итакъ, то тучитъ тукомъ грѣховъ, «тотъ пусть *уточаетъ и изсушаетъ* себя этимъ лекарствомъ (уныніемъ): а здоровому, соблюдающему себя «въ надлежащемъ состояніи, для чего губить свое «здоровье печалію? Ибо она такъ дѣйствительна, что, «если и къ нуждающимся въ ней будетъ прилагася «дольше надлежащаго времени, сдѣлаетъ много зла. «Этого-то боясь, и блаженный Павелъ приказалъ «отнять ее тотчасъ послѣ того, какъ она сдѣлала свое, «и на это представилъ ту же причину, которую я «высказываю теперь: *да не како, говоритъ онъ, многою скорбію пожертвуетъ таковой* (2 Кор. 2, 7.). «Если же печаль, дѣйствуя чрезмѣрно, губитъ и тѣхъ, «кто имѣетъ въ ней нужду: то чего не сдѣлаетъ она «съ тѣми, которые совсѣмъ не имѣютъ въ ней нужды, «и между тѣмъ навлекутъ ее на себя въ большей «мѣрѣ» а)?

Въ какомъ же случаѣ печаль можетъ быть благотворнымъ лекарствомъ?

а) «Она ни въ какихъ другихъ обстоятельствахъ «не помогаетъ намъ, а только *исправляетъ грѣхъ*: по-

а) Злат. къ Стагірію слово третіе. 1850. Сиб. III. 394—396.

этому, очевидно, она и назначена только для уничтоженія его. Разберемъ же каждое изъ приключающихся намъ бѣдствій, и, приложивъ къ нимъ печаль, разсмотримъ, какая отъ нея польза. Потерялъ кто имущество? Опечалился онъ; но не вознаграждалъ потери. Лишился кто сына? Поскорбѣлъ онъ; но не воскресилъ мертваго, и не принесъ пользы отшедшему. Потерпѣлъ кто побои, заушеніе, обиду? Предался онъ горести; но обиды не отвелъ отъ себя. Впалъ кто въ немощь и въ самую тяжкую болѣзнь? Сталъ онъ сокрушаться; но болѣзни не уничтожилъ, напротивъ еще усилилъ ее. Видишь, что ни въ одномъ изъ этихъ бѣдствій печаль не помогаетъ нисколько. Но согрѣшилъ кто, и опечалился?—Онъ уничтожилъ грѣхъ, загладилъ вину свою^{а)}. Ты плачешь надъ умершимъ тѣломъ, спрашиваетъ св. Ефремъ Сиринъ, т. е. скорбишь, что отъ него отошла душа; почему жъ ты не плачешь надъ душою, которую Богъ, покидая, оставилъ мертвою? Притомъ слезы, пролитыя надъ трупомъ, не могутъ одушевить его; но бросивъ душу, тотчасъ оживляютъ ее и воскрешаютъ. Подумай, что не для тѣла даны слезы, скорбь и печаль; но Богъ далъ ихъ для души, дабы она сама себя воскрешала. Принеси Богу плачъ и обильныя изъ очей твоихъ слезы; и твоимъ пла-

а) Злат. бесѣд. 2. по случ. низверж. цар. стат. По изд. 1848. Сиб. т. стр. 310—311.

чемъ и Его благостію возвратишь душѣ утраченную жизнь^{а)}.

б) «Если тотъ, кто оплакиваетъ смерть дѣтей, жены, или кого нибудь изъ родственниковъ, въ это время скорби не увлекается ни любовію къ богатству, ни плоти, ни честолюбіемъ; не раздражается обидами, не сподается завистию, ни другой какой либо предастся страсти, но только бываетъ занятъ плачемъ: то не гораздо ли болѣе покажутъ свое безпристрастіе ко всему тѣ, которые оплакиваютъ грѣхи свои, какъ должно»^{б)}.

Душа погруженная въ сѣтованіе (о своихъ грѣхахъ) не можетъ ни раздражаться, ни гнѣваться. Гдѣ скорбь, тамъ гнѣвъ не возможенъ; гдѣ печаль, тамъ вѣтъ мѣста злобѣ; гдѣ сокрушеніе духа, тамъ не можетъ быть негодованія. Душа, терзаемая скорбію, не имѣетъ и времени раздражаться^{а)}.

«Кто поставитъ себя въ такое расположеніе (сокрушенія), тотъ уже едва ли будетъ грѣшить», въ послѣдующее т. е. время. «Если не вѣришь этимъ словамъ, посмотри на плачущихъ, и именно мірскимъ плачемъ,—притомъ, не изъ числа простыхъ и ведущихъ бѣдную жизнь, но изъ числа тѣхъ, изнѣжен-

а) Св. Ефр. Сир. истоцн. слов. Ис. 26, 10. Хр. чт. 1838. III. 179. 180.

б) Злат. на 5 гл. Мат. бесѣд. 15. По изд. 1846. Моск. I. 271.

в) Св. I. Злат. на Іоан. б. 60. По изд. 1855. Сиб. стр. 329.

«*ныхъ людей, которые только и знаютъ, что веселиться. Они-то, они, которые преданы пьянству и объяденію, которые продолжаютъ объды до вечера, а ужины до полуночи, отнимаютъ чужое и не щадятъ ни вдовы, ни бѣднаго, ни слабого, и выказываютъ великую жестокость, если когда будутъ объаты сильною скорбію, которая въ состояніи возмутитъ и взволновать душу до глубины, то отбрасываютъ всѣ сладострастные и грѣховныя пожеланія, и обращаются къ степенной жизни,*—показываютъ много строгости къ себѣ, бодрствуютъ, ложатся на землю, бываютъ терпѣливы, постятся, молчатъ, отличаются скромностію, смиреніемъ, челоуколюбіемъ. Тѣ, которые отнимали чужое, въ это время готовы охотно отдать и свое... Доколѣ печаль ихъ въ силѣ, они нисколько не заботятся о настоящемъ, напротивъ, безумную ту *страсть, которую выказывали они на счетъ сбереженія и скопленія денегъ, приобрѣтенія силы и славы въ народѣ, попаливъ огнемъ скорби, какъ траву, или цвѣтъ травы, изгоняютъ вовсе изъ души, и умъ ихъ тогда обращается къ такому любу мудрѣ, что имъ не хочется говорить объ удовольствіяхъ настоящей жизни, но все, что прежде служило имъ къ наслажденію, теперь кажется противнымъ и весьма неприятымъ. Никто, ни изъ слугъ, ни изъ друзей, не посмѣй теперь и слово сказать о мірскихъ дѣлахъ, даже о самыхъ нужныхъ: всѣ онѣ оставляются безъ вниманія и уступаютъ мѣсто бесѣдамъ о любу-*

«*мудрѣ, потому что тогда душа поучается скорбію, какбы въ нѣкоемъ священномъ мѣстѣ, ничтожеству челоуческой природы, кратковременности настоящаго вѣка, тлѣнности и непостоянству житейскаго, обманчивости всего происходящаго на позорищѣ свѣта. Тогда являється великое презрѣніе къ деньгамъ, искорененіе гнѣва, пренебреженіе честолюбія; тогда не можеть уже—ни зависть объять, ни гордость упомѣть сокрушеннаго скорбію; тогда и похоть не разжигаетъ сладострастнаго»^{а)}. «Ничто такъ не отгоняетъ разсѣянности и безпечности, какъ скорбь и печаль. Онѣ отсюду собираютъ и обращаютъ ее къ самой себѣ»^{б)}.*

«*Счастіе часто развращаетъ сердце челоуческое; а бѣдствія, напротивъ очищаютъ его въ горниль скорбей. При счастіи челоукъ забывается; а въ несчастіи, волей—неволей, обращаешь мысли свои къ самому себѣ и сознаетъ лучше свои немощи. Въ счастіи погибаютъ нерѣдко и прежнія наши добрыя дѣла; въ несчастіи же легко покрываются упущенія многихъ протекшихъ лѣтъ. Бѣдственная участь есть лучшая школа для укрощенія нашего сердца: а какъ только мы поднимаемся на высоту почестей, оно сейчасъ развращается тщеславіемъ»^{в)}.*

а) Злат. къ Димитрію монаху о сокрушеніи слово первое. По изд. 1850. Слб. т. III. стр. 35—37.

б) Злат. о непостижимомъ прот. Аномеевъ. Хр. чт. 1842. I. 38.

в) Св. Григ. Двоесл. о пастыр. служеніи. Хр. чт. 1847. I. 12.

«Какъ обрѣзываютъ виноградъ», замѣчаетъ св. Василій Великій, «поддерживаютъ въ немъ чрезъ это силу, такъ что она выходитъ бережливо и расчетливо, будучи направляема, куда нужно: такъ и душа согбенная скорбями какбы огнетается и унижается съ пользою для нея, и приводится къ свойственному ей о себѣ попеченію, избирая въ дѣлахъ необходимое и полезное». А душа, оставленная на собственный произволъ, какъ брошенный виноградникъ безъ призрѣнія, разрастается въ вѣтви и истощается на не-
«нужное и бесполезное»^{а)}.
«Ничто такъ не содѣйствуетъ любви и общенію, какъ скорбь; ничто такъ не соединяетъ и не связываетъ души вѣрующихъ; ничто столько не способствуетъ намъ—учителямъ, чтобы слова наши выслушивались со вниманіемъ» (утверждаетъ св. Іоаннъ Златоустъ). «Слушатель благоденствующій бываетъ безпеченъ и нерадивъ и считаетъ за безпокойство для себя слушать поучающаго; а удрученный скорбію и страданіемъ съ великимъ усердіемъ предается слушанію. Ибо у кого душа отягчена скорбію, тотъ вездѣ ищетъ себѣ утѣшенія; а слово доставляетъ не малое утѣшеніе... Мы говоримъ о скорбяхъ умренныхъ... Скорби удерживаютъ насъ отъ пристрастія къ настоящему міру...; а въ томъ и состоитъ важнѣйшая часть любомудрія, чтобы не быть привязаннымъ и при-

а) Васил. Вел. бесѣд. 4. о благодареніи. Тв. св. Отц. VІІІ. 36. 37.

«страстнымъ къ настоящей жизни... Душа чуждая скорби волнуется, мятется, надмевается; напротивъ душа, чуждая удовольствій и ничѣмъ не разслабляемая, вся сосредоточивается въ самой себѣ и не надмевается; эта бываетъ мужественною, а та дѣтски—слабою, эта—основательною, а та—легкомысленною»^{а)}.

«Какъ ненастное время есть самое лучшее для земледѣлія», говоритъ Златоустъ, «такъ и скорбь—для попеченія о душѣ»^{б)}. Потому, «когда ты видишь, что кто нибудь отчаявается во время скорби, или произносить какія-нибудь непристойныя слова; то причиною этого считай не скорбь, а малодушіе говорящаго; потому что скорбь по существу своему обыкновенно производитъ противное: вниманіе, душевное сокрушеніе, глубокое размышленіе, преслѣяніе въ благочестіи»^{в)}.

г) «Какъ тѣ, которые въ первый разъ вошли въ корабль, чувствуютъ тошноту и головокруженіе, смущаясь, испытывая непріятное ощущеніе и подвергаясь умопомраченію; а тѣ, которые часто и долго бывали на моряхъ, плавали по безчисленнымъ волнамъ и испытывали частыя кораблекрушенія, смѣло рѣшаются на такое путешествіе: такъ точно и душа,

а) Св. І. Злат. на Дѣян. 6. 42. По изд. 1857. Сиб. стран. 227. 228.

б) Св. І. Злат. 6. на 9 пс. По изд. 1860. Спб. І. 216.

в) Злат. 6. на 141 пс. По изд. 1860. II. 362.

«претерпѣвшая много искушеній и подвергающаяся великимъ скорбямъ, привыкши къ трудамъ и пріобрѣтши навыкъ къ терпѣнію, бываетъ небоязлива, не робка, и не смущается приключаящимися скорбными обстоятельствами, но отъ постоянного упражненія въ случайностяхъ и частаго испытанія разныхъ событій дѣлается способною переносить съ великою легкостію всѣ приключаящіяся бѣдствія»^{а)}.

«Заботы и безпокойства суть для человѣка упражненіе и училище любомудрія, суть средства добраго воспитанія. Представь, что кто нибудь воспитываетъ... не зная ни скорбей, ни заботъ, ни безпокойствъ, не имѣя случаевъ ни къ гнѣву, ни къ недовольству; пусть дѣлается и исполняется все, чего бы онъ ни пожелалъ и пусть всѣ готовы служить ему: не можетъ ли такой человѣкъ сдѣлаться неразумнѣе всякаго животнаго? А теперь несчастія и огорченія суть какбы оселокъ, изощряющій насъ. Посему-то бѣдные по большей части бываютъ умнѣе богатыхъ, подобно какъ буруевые и поражаемые сильными волнами. Тѣло остающееся въ праздности и бездѣйствіи бываетъ болѣзненно и безобразно; а движущееся, трудящееся и переносящее тяжести бываетъ благообразнѣе и здоровѣе; тоже бываетъ и съ душою. Желѣзо, когда лежитъ, ржавѣетъ, а когда находится въ дѣлѣ, то бываетъ блестящимъ; такъ и душа блес-

а) Св. 1. Злат. 6. на слова: Рим. 5, 3. По изд. 1862. Слб. Б. на разн. м. Св. Писан. т. 2. стран. 373.

«титъ, когда она дѣйствуетъ; а къ дѣйствию возбуждаютъ ее несчастія. И способности погибаютъ, если душа остается безъ дѣйствія; а дѣйствуетъ она тогда, когда не все готово къ ея услугамъ; ибо она возбуждается къ дѣйствию противнымъ ей... И умѣренная скорбь—есть благо, и заботы—благо, и бѣдность—благо; крѣпкими дѣлаютъ насъ и добро и зло; но то и другое обращается намъ во вредъ, когда бываетъ не въ мѣру: первое расслабляетъ, а послѣднее поражаетъ»^{а)}.

«Въ насъ часто и здоровая кровь поражаетъ болязнь, если ея слишкомъ много; а если ея будетъ не много, то, хотябы она была не въ здоровомъ состояніи, легко можетъ быть излечена. Такъ и съ душею: если она предана роскоши и удовольствіямъ, то легко склоняется на грѣхъ; ибо она близка и къ гордости, и невоздержанію, и тщеславію, и зависти, и коварству, и клеветѣ. Не такова душа, живущая въ скорби и воздержаніи... Мудро Павелъ изображаетъ пользу отъ ней, когда говоритъ: скорбь терпѣніе содѣлываетъ, терпѣніе же искусство, искусство же упованіе: упованіе же не посрамитъ (Рим. 5, 3)... Итакъ, не навлекая ея сами на себя, когда она постигнетъ насъ, будемъ переносить ее благодушно, какъ виновницу многихъ благъ»^{б)}.

а) Злат. на Дѣян. Ап. 6. 54. По изд. 1857. Слб. ч. 2. стран. 416. 417.

б) Злат. на Дѣян. Апост. 6. 42. По изд. 1857. Слб. ч. 2. стран. 232. 233.

«Великое благо—скорбь...; она производит два величайших дѣла: очищаетъ грѣхи, и дѣлаетъ насъ мужественными»^{а)}.

§ 114. Вредныя «Всякая скорбь выказываетъ, дѣйствія печали на куда преклонна воля, на добрую, душу, и или худую сторону. Посему скорбь отъ приключившагося бѣдствія именуется искушеніемъ, и служить страждущему къ испытанію сокровенныхъ своихъ желаній»^{б)}.

«Иногда и для испытанія души», учить св. Василий Великій, «насылаются на людей... несчастья, чтобы въ трудныхъ обстоятельствахъ открылись люди достойные,—бѣдныли они, или богаты; потому что тѣ и другіе вѣрно оцѣниваются посредствомъ терзаній. Въ это время особенно оказывается, общителенъ ли и братолюбивъ одинъ, благодаренъ ли, а не злорѣчивъ напротивъ, другой, и съ переворотами въ жизни не мѣняетъ ли онъ тотчасъ образа мыслей. Знаю (не слухомъ изучивъ, но собственнымъ опытомъ извѣдавъ людей);—что многіе, пока жизнь ихъ благоденственна и, какъ говорятъ, несетя попутнымъ вѣтромъ, если не совершенно, по крайней мѣрѣ сколько нибудь, свидѣтельствуютъ свою благодарность Благодѣтелю; а если, при положеніи противномъ, дѣла примуть иной оборотъ, и богатый

а) Злат. на посл. къ Евр. б. 28. По изд. 1859, Спб., стр. 438.

б) Пр. Маркъ подвижи. о тѣхъ, котор. дѣлами думаютъ оправдаться. гл. 204. Хр. чт. 1821. III. 304.

«дѣлается бѣднымъ, тѣлесную крѣпость замѣняетъ болѣзнь, славу и знатность стыдъ и безчестіе. бывають они неблагодарны, произносятъ хулу, пераждать о молитвѣ, жалуются на Бога, какъ на промедлившаго должника, а не такъ обращаются къ Нему, какъ къ прогнѣванному Владыкѣ»^{а)}. Въ такомъ случаѣ «чрезмѣрное уныніе, бываетъ причиною грѣха, когда скорбь потопляетъ собою умъ; смущеніемъ производится круженіе, и отъ недостатка разсудительности «раждается неблагодарность»^{б)}.

а) «Темнота уменьшаетъ дѣятельную силу глазъ, и печаль разслабляетъ созерцательный умъ. Въ глубинѣ воды не проходитъ солнечный свѣтъ, и сердца въ печали не озаряетъ созерцаніе свѣта. Всякому человеку пріятенъ солнечный восходъ, но и имъ не услаждается печальная душа. Болѣзнь желтуха отнимаетъ ощущеніе вкуса, и печаль отъемлетъ чувство у души»^{в)}. Св. Златоустъ говорилъ своимъ слушателямъ: «для меня нѣтъ ничего дороже насъ,—не дороже даже самый этотъ свѣтъ. Тысячу разъ я желаю бы лишиться зрѣнія, если бы только чрезъ это можно обратитъ ваши души,—такъ спасеніе ваше для меня пріятнѣе самаго свѣта. Да и что мнѣ пользы

а) Св. Вас. Вел. бесѣд. 8. т. VIII. стр. 130. 131.

б) Св. Вас. Вел. бесѣд. 8. т. VIII. стр. 132.

в) Пр. Пила о восьми лукавыхъ духахъ. гл. 11. о печали. По изд. 1858. Моск. ч. I. стр. 214. 215. Въ Хр. чт. 1826. XXIV. 142.

«отъ лучей солнечныхъ, когда скорбь въ-за вась на-
водитъ глубокий мракъ на мои очи? Свѣтъ тогда хо-
рошъ, когда онъ является во время радости; а для
скорбной души онъ кажется даже тягостнымъ» а).
«Поношеніе сильно дѣйствуетъ на сердце, и способно
«взволновать душу и помрачить разумъ» б).

б) «Душа, объятая печалію, не можетъ ничего
«здраваго ни говорить, ни слушать» в). «Какъ воспа-
«ленному глазу причиняетъ боль и самое нѣжное по-
«собоіе, такъ и души пораженной тяжелою скорбію
«кажется нѣсколько докучливымъ слово, предлагаемое
«во время самой живой горести, хотя бы заключало
«оно и въ себѣ и много утѣшительнаго» г). «Кто сталъ
«бы убѣждать не печалиться тогда, какъ буря свирѣп-
«ствуетъ еще во всей силѣ и отовсюду вѣетъ скорбію,
«тотъ еще болѣе усилилъ бы раны, возбуждивши со-
«слезами вытѣсть и ненанести къ утѣшеніямъ» д).

«Души скорбящія не любятъ продолжительныхъ
«рѣчей. Какъ черная туча, ставъ на пути солнечныхъ
«лучей, обращаетъ назадъ весь блескъ ихъ, такъ и

а) Злат. на Дѣян. Ап. б. 3. на концѣ. По изд. 1856. ч. I.
стр. 70.

б) Злат. на посл. къ Евр. б. 21. По изд. 1859. Спб. стр. 329.

в) Св. I. Злат. б. на слова 1 Кор. 11, 19. Б. на разн. м.
Св. Пис. По изд. 1862. Спб. т. 2. стр. 554.

г) Св. Вас. Вел. письмо къ Нектаріевой супругѣ. Тв. св. От.
X. 21.

д) Св. Іоан. Злат. утѣшит. посл. къ вдовницъ. Воскр. чт.
VII. 25.

«облако печали, когда станетъ предъ нашею душею,
«не даетъ свободного прохода слову, но подавляетъ
«его и съ великимъ насиліемъ удерживаетъ внутри...
«Печаль какъ не позволяетъ слову свободно изливаться
«въ души говорящаго, такъ не даетъ ему упадать,
«съ свойственною ему силою, на сердца слушателей» а).

«Душа, совершенно объятая печалію, бываетъ
«вовсе неспособна слушать. Поэтому и друзья Іова,
«пришедши и увидѣвъ несчастія этого дома и самаго
«праведника сидящимъ на гноищѣ и прикрытымъ ра-
«нами, растерзали свои ризы, возстали и сидѣли
«въ молчаніи, показывая тѣмъ, что скорбящимъ въ на-
«чалъ сего пріятно спокойствіе и молчаніе; да и стра-
«даніе Іова были выше утѣшенія (Іов. 2, 13.). По-
«этому и Іудеи, привязанные къ глинѣ и плинодѣла-
«нію, увидя пришедшаго Моисея, не могли внимать
«словамъ его, отъ малодушія и скорби своей (Исх.
«5, 21.). И что удивительнаго, если было такъ съ
«людьми малодушными, когда видимъ, что и ученики
«Христовы подверглись тому же самому? Ибо послѣ
«таинственной той Вечери, когда Христосъ бесѣдо-
«валъ съ ними наединѣ, ученики сначала то и дѣла
«спрашивали Его: камо идеши (Іоан. 13, 36.); но
«когда сказалъ имъ о бѣдствіяхъ, имѣвшихъ не много
«спустя постигнуть ихъ, о браняхъ, гоненіяхъ, о не-
«нависти, о всѣхъ бичахъ, темницахъ, судилищахъ,

а) Св. Іоан. Злат. бесѣд. 9. по случ. ниспроверж. царск.
статуй. По изд. 1848. Спб. I. 220.

«ссылкахъ: тогда душа ихъ, подавляемая, какбы самыя тяжкимъ бременемъ, страхомъ сказанныхъ бѣдствій и уныніемъ отъ угрожающихъ золъ, сдѣлалась наконецъ безмолвною. Потому Христосъ, увидя ихъ смущенными, укорилъ ихъ за то и сказалъ: „иду къ пославшему Мене, и никтоже отъ васъ вопрошаетъ Мене: камо идиши. Но яко сія глаголахъ вамъ, скорбію исполнихъ сердца ваша“ (Іоан. 16, 5)»^{а)}.

в) Во время общественной скорби въ Антиохіи, по случаю низверженія парскихъ статуй, св. Іоаннъ Златоустъ говорилъ: «не только городъ, самый воздухъ и даже свѣтлый кругъ солнца, кажется теперь помрачился скорбію и сдѣлался темнѣе, не потому, чтобы измѣнилось свойство стихій, но потому, что наши глаза, помраченные облакомъ печали, не могутъ ясно и съ прежнею легкостію принимать свѣтъ солнечныхъ лучей... Скорбящіе, по причинѣ мрака печали, не могутъ видѣть свѣта даже въ полдень... Теперь, кудабы кто ни посмотрѣлъ, на землю ли, на стѣны ли, на столпы ли города, или на своихъ ближнихъ, вездѣ онъ, кажется, видитъ ночь и глубокій мракъ. Такъ все исполнено печали! Вездѣ страшное молчаніе и пустота; исчезъ пріятный тотъ шумъ многолюдства; городъ такъ безмолвенъ, какъ будто всѣ жители скрылись подъ землею; всѣ стали похожи

а) Св. І. Злат. бесѣд. 18, по случ. низверж. царск. статуй. По изд. 1848. Спб. II. 418.

«на камни; уста, связанные бѣдствіемъ, какъ окованы, хранятъ такую глубокую тишину, какъ-будто напали враги и вдругъ истребили всѣхъ огнемъ и мечемъ»^{а)}.

г) «Для страждущихъ и пораженныхъ скорбію — непріятна и сладкая пища, тягостны друзья и ближніе, коихъ часто не узнаютъ они, даже скупаютъ ихъ присутствіемъ»^{б)}.

д) Но эти страданія скорбящихъ еще незначительны въ сравненіи съ тѣмъ нравственнымъ зломъ, которое производитъ скорбь, когда она переходитъ въ уныніе.

«Когда злый духъ печали овладѣетъ душею», пишетъ препод. Кассіанъ Римлянинъ, «и всю ее омрачитъ, то не позволяетъ ни совершать молитвъ съ ревностію, ни съ пользою заниматься священнымъ чтеніемъ, — не попускаетъ человѣку быть кроткимъ и привѣтливымъ къ братіямъ и производить отвращеніе отъ всякаго дѣла... И вообще печаль, смутивши всѣ спасительные совѣты души, ослабивъ крѣпость и терпѣніе, и связавши ее помысломъ отчаянія, адляетъ безумною и безчувственною... Какъ моль одежду и червь дерево, такъ печаль сѣдаетъ душу человека. Она побуждаетъ его удаляться всякой доброй бесѣды, не позволяетъ даже отъ искрен-

а) Св. І. Злат. бесѣд. 9, по случаю низверж. цар. статуй По изд. 1848. Спб. I. 218.

б) Св. І. Злат. бесѣд. на перв. посл. къ Кор. Хр. Чт. 1839. III. 267.

«нихъ друзей слушать слово совѣта и не попускаетъ «дать имъ кроткій или мирный отвѣтъ и, овладѣвъ «всею душою, исполняетъ ее горестію и уныніемъ. «Наконецъ заставляетъ ее убѣгать людей, какъ винов- «никовъ смущенія, и не позволяетъ ей размыслить, что «не отвѣтъ приходитъ, но *внутри насъ кроется болѣзнь*, «которая обнаруживается тогда, когда нашедшія иску- «шенія дѣйствіемъ своимъ приведутъ ее въ явленіе. Ибо «человѣкъ никогда не потерпитъ вреда отъ другаго, «ежели не имѣетъ въ самомъ себѣ внутреннихъ при- «чинъ страстей... Итакъ преимущественно должно под- «визаться противъ *духа печали, повергающаго душу «въ отчаяніе*, дабы изгнать его изъ сердца нашего. «Онъ—то не пустилъ Каину покаяться послѣ брато- «убійства, и Іудѣ по преданіи Господа. Только ту пе- «чаль мы должны имѣть, которая соединяется съ по- «каяніемъ во грѣхахъ, и сопровождается доброю на- «деждою»^{а)}.

«Печаль», говоритъ св. Нилъ, «*уныніе души...* «есть червь сердца и изѣдаетъ породившую ее мать. «Мать мучится, когда рождаетъ дитя, а когда родитъ, «освобождается отъ мученія; но печаль, и когда раж- «дается, причиняетъ великое страданіе, и послѣ рожде- «нія продолжаетъ не меньше мучить. Печаль *служитъ «препятствіемъ во всякомъ добромъ дѣлѣ*. Узы на но-

а) Св. Касс. Римл. къ еп. Кастору объ осѣни помыслахъ. О печали. Хр. чт. 1827. LXVIII. 274—276.

«гахъ препятствуютъ бѣжать: и печаль препятствуетъ «созерцанію»^{а)}.

«Не демонъ причиняетъ печаль», утверждаетъ св. І. Златоустъ, «а печаль дѣлаетъ демона сильнымъ «и внушаетъ худые помыслы. Это можетъ засвидѣтель- «ствовать намъ блаженный Павелъ. И онъ боялся не «какого нибудь демона, но чрезмѣрности скорби; почему «и писалъ къ Коринѳянамъ, чтобы они простили на- «конецъ грѣшнику грѣхъ его, *да не како многю «скорбію*, говоритъ, *пожертвуетъ таковой* (2 Кор. «2, 7)... Печаль, и безъ демона, можетъ сдѣлать «многа зла. Въ самомъ дѣлѣ, большая часть изъ тѣхъ, «копъ положили на себя петлю, или закололись мечемъ, «или утопились въ рѣкахъ, или погубили себя какъ ни- «будь иначе, увлечена была къ такой насильственной «смерти уныніемъ. Если же въ числѣ таковыхъ ока- «жутся нѣкоторые и изъ одержимыхъ демономъ, то и «ихъ погибель должно приписать не демону, но чрез- «мѣрной силѣ печали»^{б)}.

О зависти.

§ 115. *Переходъ* По раздѣленію св. Іоанна Да- «къ настоящей главы. маскина, къ скорби, какъ видѣ ея, относится и зависть (см. § 49. стран. 36.).

§ 116. *Попытка* «Зависть», продолжаетъ онъ, «есть *тиѣ о зависти*. «скорбь о благѣ другаго»^{в)}.

а) Св. Нила о печали. Хр. чт. 1826. XXIV. 139. 140.

б) Св. І. Злат. съ Стагирію слово второе. По изд. 1850. Сиб. III. 292. 293.

в) Точн. изд. Прав. вѣры. кн. 2. гл. 14.

Такое же понятіе о ней даютъ св. Василій Великій и св. Григорій Богословъ. «Зависть есть сокрушеніе о благоуспѣшности ближнихъ»^{а)}. «Зависть есть скорбь о благополучіи ближняго»^{б)}. «Поэтому у завистливаго никогда нѣтъ недостатка въ печаляхъ и огорченіяхъ. Урожай ли на полѣ у ближняго? Домъ ли изобилуетъ всеѣмъ житейскими потребностями? Или нѣтъ у него недостатка въ радостяхъ?— Все это—пища болѣзни, все увеличиваетъ страданія завистливаго. Поэтому нисколько не разнится онъ съ челоукомъ, который ничемъ не покрытъ и въ котораго все мечутъ стрѣлами. Мужественъ ли кто, или хорошо сложенъ тѣломъ?—Это поражаетъ завистливаго. Красивъ ли другой лицомъ? Это новый ударъ завистику. Такой—то превосходитъ многихъ душевными преимуществами, обращаетъ на себя взоры и возбуждаетъ соревнованіе своимъ благоразуміемъ и силою слова; другой богатъ, славится щедростію подалій и общительностію съ нуждающимися. Все это—удары и раны, наносимыя въ самое сердце завистику»^{в)}.

«Не терпитъ завистливое око», пишетъ св. Димитрій Ростовскій, «зрѣти счастья и благоденствія чуждаго. Давидъ святой, рекши о праведномъ чело-

а) Св. Гр. Богосл. стихотвор. ч. 5. стран. 338.

б) Св. Вас. бѣд. о зависти. Тв. св. От. VIII. 179.

в) Св. Вас. Вел. б. о зав. Тв. св. От. VIII. 179. 180.

«вѣщъ то: яко рогъ его вознесется во славу, абие наводитъ: грѣшникъ узритъ и прогнѣвается, зубы «своими поскрежещеть и растаетъ (Псал. III. 9. 10.). «Рогъ славы и благоденствія бодетъ очи завистливому, «ему же чуждое добро есть мученіемъ: болитъ бо «сердцемъ и мучится, зря ближняго благоденствующа»^{а)}.

«Такова зависть; радость веселящихся обращаетъ «для себя въ плачь, сама всегда проводитъ время въ «мукахъ, какъ скоро не удастся ей возбудившихъ ее «видѣть въ тѣхъ бѣдствіяхъ, въ какихъ бы ей хотѣлось»^{б)}.

«Завидуютъ—не Скиѣ Египтянину, но всякій «своему соплеменнику; и изъ соплеменниковъ завидуютъ не тому, кто неизвѣстенъ, но коротко знакомъ, «и изъ знакомыхъ сосѣдямъ, людямъ того же ремесла «и почему нибудь иному близкимъ, и изъ нихъ опять «сверсникамъ, сродникамъ, братьямъ»^{в)}.

§ 117. *Облаженіе зависти.* «Какъ жалокъ завистливый! Сердце его всегда снѣдается печалію, «тѣло блѣднѣетъ и чахнетъ, силы истощаются»^{г)}.

«Таковы страсти зависть и лицемеріе въ людяхъ,

а) Св. Дим. Рост. т. IV. отд. 2. По изд. 1827. Моск. стран. 208.

б) Пр. Пала. къ мон. Агапію, отд. 12. глава 3. По изд. 1838. Моск. I. 142.

в) Св. Вас. Вел. б. о зав. Тв. св. От. VIII. 186.

г) Св. Евр. Сир. сл. о доброд. и порокахъ XVIII. Хр. чт. 1823. X. 263.

«у которыхъ внутри во глубинѣ сердца ненависть, какъ огонь, возгарается скрытно, а наружность прикрывается личиною дружбы, подобно огню закрытому соломой, отъ котораго, пока сожигаетъ лежащее внутри, не бываетъ видно пламени, а только выходить ѣдкій дымъ, сильно внутри сгушаемый; но стоитъ кому либо подуть, и разливается тогда ясный и свѣтлый пламень. Такъ и зависть изъѣдаетъ внутри сердце, на подобіе огня, какбы заваленнаго какою грудю соломы. И хотя скрываетъ отъ стыда болѣзнь, однакоже не можетъ она быть совершенно скрытою; но какъ будто какой-то ѣдкій дымъ въ наружныхъ припадкахъ выказывается горечь зависти. Но если того, кому завидуютъ, коснется какая бѣда, то завистникъ обнаруживаетъ тогда эту болѣзнь, нечаяль бѣдствующаго обращая для себя въ веселіе и удовольствіе. Впрочемъ тайны этой страсти, когда думаютъ и скрывать ее, выказываются явными признаками на лицѣ. Что въ отчаянно больныхъ служить знакомъ близкой смерти, то перѣдко увидишь на страдаемомъ завистию: *сухіе глаза, впавшіе между расширившимися вѣками, нависшія брови, на мѣсто плеча выставившіяся кости*»^{а)}.

Потому-то «завистливыхъ можно узнавать и сколько и по самому лицу. *Глаза у нихъ сухи и тусклы; щеки впалы; брови навислы*»^{б)}.

а) Св. Гр. Нисск. о блаженств. слово 7-е. По изд. 1861. Моск. ч. II. стран. 462. 463. Въ Хр. чт. 1842. II. 173. 174.

б) Св. Вас. Вел. б. о зав. Тв. св. От. VIII. 188.

Сверхъ того св. Григорій Нисскій замѣчаетъ о завистливомъ: «*складываешь ты руки, жмешь пальцы между пальцами, тревожишься помыслами, глубоко и болѣзненно какъ-то вздыхаешь*»^{а)}.

§ 118. Что про- а) «Душа возмущенная страстию зависти не имѣетъ вѣрнаго сужденія о предметахъ. У завистливыхъ не похвальны ни добродѣтельный поступокъ, ни сила слова, украшенная важностію и пріятностію, ни все прочее, достойное соревнованія и вниманія. Какъ коршуны, пролетая мимо многіе луга, множество мѣстъ пріятныхъ и благоухающихъ, стремятся къ чему либо зловонному, и какъ мухи, минуя здоровое, поспѣшаютъ на гной: такъ завистливые не смотрятъ на свѣтлость жизни, на величіе заслугъ, нападаютъ же на одно гнилое. И если случится въ чемъ проступиться (какъ часто бываетъ съ людьми), они разглашаютъ это, хотятъ, чтобы по одному этому узнавали человѣка, какъ и недобрые живописцы лице изображаемаго ими на картинѣ отличаютъ искривленнымъ носомъ, или какимъ нибудь рубцемъ, или недостаткомъ природнымъ, либо произшедшимъ въслѣдствіе болѣзни. Они искусны сдѣлать презрѣнымъ и похвальное, *перетолковавъ въ худую сторону*, и оклеветать добродѣтель, представивъ ее въ видѣ порока, съ ней смежнаго, — мужественнаго называютъ

а) Св. Гр. Нисск. о блаженствахъ сл. 7-е. По изд. 1861. Моск. ч. 2. стр. 464.

«дерзкимъ, цѣломудреннаго — нечувствительнымъ, «справедливаго жестокиѣ, благоразумнаго коварнымъ. Кто любитъ великолѣпіе, на того клеветуѣ, что у него грубый вкусъ; о щедромъ говорить, что расточителенъ, и о бережливомъ опять, что онъ скупъ. И вообще, всякій видъ добродѣтели не остается у нихъ безъ такого имени, которое заимствовано отъ «противоположнаго порока»^{а)}. Въ комъ зависть и соперничество, тотъ всѣмъ противникъ; ибо не хочетъ, чтобы предпочтенъ былъ ему другой. Заслуживающихъ одобреніе онъ унижаетъ, ... кто живетъ какъ должно, тѣхъ порицаетъ, ... постыжающаго онъ называетъ тщеславнымъ, рачительнаго въ псалмопѣніи — «любящимъ себя показать, скорого на услуги — жаднымъ, расторопнаго въ дѣлахъ — славолубивымъ, прилежно занимающагося книгами празднолюбомъ, искуснаго на отвѣты — чревоугодникомъ»^{б)}.

«Какъ глазъ, когда онъ чистъ, видитъ и различаетъ все вѣрно, а когда попадаетъ въ него дымъ, то правильность зрѣнія повреждается, или когда попадаетъ въ него пыль, то зрѣніе притупляется, и онъ уже не видитъ хорошо и вѣрно, какъ видѣлъ прежде: такъ и каждый изъ слушателей, доколѣ имѣеть... чистыя вѣжды любви, то видитъ правильно и чисто, а когда войдетъ дымъ хулы на сказанное, или пыль «зависти» нападетъ на душу, то повреждается зрѣніе

а) Св. Вас. Вел. б. о зав. Тв. св. От. VIII. 188.

б) Св. Ефр. Сир. о зависти. Тв. св. От. XII. 24.

«и исчезаетъ чистота мысли, и чего не слышалъ онъ, то воображаетъ слышаннымъ, и что слышалъ, того «хорошо не понимаетъ»^{а)}.

По истинѣ, «зависть ослѣпляетъ наши чувства, «напляетъ всѣ наши мысли»^{б)}.

Или, Самъ «Господь ослѣпляетъ завистливый умъ, «поелку онъ несправедливо скорбитъ о благахъ ближняго»^{в)}.

«Посмотри, какія безразсудныя дѣйствія производитъ страсть зависти. Когда царь Саулъ «увидѣлъ, что праведникъ наслаждается великою славою, и что «ликующія дѣвы восклицаютъ: „побѣди Саулъ съ «тысящами, и Давидъ со тмами своими“ (1 Цар. 18, 7), «то не потерпѣлъ благодушно такихъ словъ..., а бывъ «побѣжденъ завистію, сталъ воздавать зломъ человѣку, «оказавшему ему добро... О крайнее безуміе! О верхъ «безразсудства! Того, кто... все войско его освободилъ отъ ярости иноплеменика, онъ сталъ послѣ «того подозрѣвать, какъ врага, и... бывъ побѣждаемъ «страстію, помрачивъ разсудокъ свой завистію, какъ «какимъ — нибудь опьяненіемъ, сталъ «смотреть на «благодѣтеля, какъ на непріятеля»^{г)}.

а) Злат. б. на Мато. 21, 23. По изд. 1862. Сиб. Б. на разп. м. Св. Пис. II. 125.

б) Св. Кипр. еп. Каро. изъ слов. о зав. и злобѣ. Хр. чт. 1825. XVIII. 10.

в) Преп. Флаассіи мыс. о люб. и возд. и проч. Хр. чт. 1822. VI. 281.

г) Зл. на кн. Быт. б. 46. стат. 3. на кон., По изд. 1853. Сиб. III. 107.

«О какъ безмыслина страсть зависти! Ничѣмъ «не обиженные завидуютъ удостоеннымъ чести, при- «обрѣтеніе другихъ почитаютъ своею своею «утратою, ничего не потерявъ, ропщутъ; благоуспѣш- «ность другихъ уязвляетъ ихъ; лишаются силъ и «истаеваютъ, видя, что не ихъ хвалятъ, и говорятъ: «*си послѣдній, и равныхъ намъ сотворилъ ихъ еси,* «*и понесимъ тлѣнныя дѣла и варъ* (Матѣ. 20, 12.); вы- «ставляютъ продолжительность времени, не смѣя, «какъ вѣроятно, въ защиту свою указать на преиму- «щество предъ ними въ дѣлѣ; думаютъ похвалиться «тѣмъ, за что достойны осужденія, измѣряютъ время, «и не разсуждаютъ, что съ временемъ не соразмѣрно «дѣло»^{а)}. Такъ «зависть лукава и часто противорѣ- «читъ сама себѣ»^{б)}.

б) «Другой страсти, болѣе паубой, чѣмъ за- «висть, и не заражается въ душахъ человѣческихъ. «Она менѣе вредитъ постороннимъ, но *первое и домашнее* «*зло для того, кто имѣетъ ее.* Какъ ржавчина изѣдаетъ «железо, такъ зависть—душу, въ которой живетъ она. «Лучше же сказать, какъ обѣ схидахи говорить, что «онѣ раждаются, прогрызая раждающую ихъ утробу, «такъ и зависть обыкновенно пожираетъ душу, кото- «рая ею мучится... Но *всего мучительнѣе въ этой бо-* «*лѣзни, что завистливый не можетъ открыть ея.* Хо-

а) Пр. Ила, къ мон. Агаѳію. отд. 12. гл. 1. По изд. 1858. Моск. I. 139.

б) Злат. на Матѣ. б. 48. По изд. 1846. Моск. II. 311.

«тя потупляеть онѣ глаза, ходитъ унылый, смущенный, «жалуется, погибъ во злѣ, однакожь, когда спросятъ «о страданіи, стыдится сдѣлать гласнымъ свое несча- «стіе и сказать: „я человѣкъ завистливый и злой; „меня сокрушаютъ совершенства друга; сѣтую о „благодушій брата; не могу видѣть чужихъ совер- „шенствъ; напротивъ того благоденствіе ближняго „считаю для себя несчастіемъ“. Такъ надлежало бы «сказать ему, еслибы захотѣлъ говорить правду. Но «поелику не рѣшается высказать сего, то въ глубинѣ «удерживаетъ болѣзнь, которая гложетъ и снѣдаетъ «его внутренности»^{а)}.

«Что съ тобою, бѣдный? сказалъ бы я ему. Для «чего сохнешь, горькимъ окомъ взирая на благополу- «чіе сосѣда? Въ чемъ можешь винить его? Въ томъ «ли, что благолѣпенъ тѣломъ? Или что украсень да- «ромъ слова? Или что беретъ преимущество родомъ? «Или что, вступивъ въ должность начальника, въ «этомъ чинѣ оказывается достойнымъ уваженія? Или «что много стало у него денегъ? Или что уважаютъ «его за благоразуміе въ рѣчахъ? Или что многимъ «извѣстенъ онъ добрыми дѣлами? Или что радуется «на дѣтей? Или что увеселяется супругой? Или что «пышно живетъ доходами своего дома? Почему, какъ «остріе стрѣлы, падаетъ это тебѣ на сердце?... Не- «пріятно тебѣ пользоваться тѣмъ, что имѣешь у себя; «трапеза горькая, домъ сумраченъ. Слушать клевету

а) Св. Вас. Вел. 6. о зав. Тв. св. От. VIII. 179. 180.

«на живущаго благополучно ухо готово; а если сказано о немъ что либо доброе, заграждается для сего «слухъ» а).

«Кто бы ты ни былъ, если ты завистливъ и злъ, то знай, что сколько бы ни былъ опасенъ, преденъ «и ненавистливъ въ отношеніи къ тѣмъ, которыхъ не «навидишь, но при всемъ томъ ни чьему благополучію «не причиняешь столько вреда, какъ своему собственному. Кому бы ты ни завидовалъ, всякой можетъ «избѣжать тебя и укрыться; но ты не можешь избѣжать самого себя: гдѣ бы ты ни былъ, противникъ «твой съ тобой, врагъ всегда остается въ твоёмъ «сердцѣ, мучитель находится внутри тебя; ты связанъ «цѣпью нерѣшимыхъ узъ, ты плѣнникъ: ибо зависть «обладаетъ тобою, пѣтъ для тебя ни какихъ утѣхъ» б).

«Таково зло отъ этой страсти: оно прежде всего вредитъ самому тому, въ комъ заражается, и какъ «червь, заражающійся въ деревѣ, прежде всего поѣдаетъ самое дерево, такъ и зависть прежде всего «сокрушаетъ самую душу, породившую ее въ себѣ, а «тому, кому завидуетъ, дѣлаетъ не то, чего желала «бы ему, а со всѣмъ противоположное. Ты не смотри на «начало въ дѣлахъ зависти, а взприай на конецъ и «возми во вниманіе то, какъ самая злоба завидующихъ

а) Св. Гр. Писек. о блаженств. сл. 7-е. По изд. 1861. Моск. ч. II. стр. 463. 464. Въ Хр. чт. 1842. II. 177.

б) Св. Кири. Каро. о записки и злобѣ. Хр. ч. 1825. XVIII. 11.

«доставляетъ только большую славу тѣмъ, которые «подвергаются ихъ зависти» а).

«Зависть подобна есть молью, во одеждахъ родящемуся и одежду снѣдающему; и та бо снѣдаетъ «сердце, въ коемъ родися... Мала зрится моль, но «одежду красну портитъ; невидима есть и зависть, «въ сердцѣ крыющаяся, аки бы вещь мала, но вельми «вредить здравіе и спасеніе человѣческое» б).

Но еще «не такъ моль и червь снѣдаютъ дерево «и волну, какъ горячка зависти снѣдаетъ самыя «кости завистниковъ и отравляетъ здравіе души «ихъ» в).

«Какая тизость души, какое поврежденіе ума, какое растлѣніе сердца завидовать другому или въ его «добродѣтеляхъ, или въ счастіи, т. е. ненавидѣть въ «немъ или собственныя его заслуги, или благотѣнія «Божіи, превращать въ бѣдствіе для себя чужія «блага, ... вмѣнять себѣ въ наказаніе славу другихъ, «водворять въ свое сердце жестокихъ мучителей, «доставить имъ во власть всѣ мысли и чувствованія, «дабы они терзали насъ тайными муками, дабы втайнѣ «раздирали сердце ненавистію! Такіе люди не «могутъ ни ѣсть, ни пить съ удовольствіемъ; они

а) Злат. на кн. Быт. 6. 46. стат. 4. По изд. 1833. Сиб. III. 108.

б) Св. Дим. Рост. т. IV. отд. 2. По изд. 1827. Моск. стран. 210.

в) Св. I. Злат. на 1 Кор. 6. 31. По изд. 1858. Сиб. стр. 176.

«всегда воздыхаютъ, стонутъ и скорбятъ: и поелику «завистливыхъ никогда не оставляетъ злоба, то не- «дугующія оною сердца ихъ день и ночь безпрестан- «но разрываются» а).

в) «Страждущихъ завистию почитаютъ еще болѣ «вредоносными, нежели ядовитыхъ звѣрей. Тѣ впус- «каютъ ядъ чрезъ рану, и угрызенное мѣсто пре- «дается гнѣнію постепенно; о завистникахъ же иные «думаютъ, что они наносятъ вредъ однимъ взоромъ, такъ «что отъ ихъ завистливаго взора начинаютъ чахнуть «тѣла крѣпкаго сложенія, по юности возраста цвѣтущія «своею красотою. Вся полнота ихъ вдругъ исчезнетъ, «какъ будто изъ завистливыхъ глазъ льется какой-то «губительный, вредоносный и истребительный потокъ. «Я отвергаю» (говоритъ св. Василій Великій) «такое «разсужденіе, потому что оно престопающе и ста- «рыми женщинами поддерживается въ женскихъ тере- «махъ, но утверждаю, что ненавистники добра—демо- «ны, когда находятъ въ людяхъ демонамъ свойствен- «ныя произволенія, употребляютъ всѣ мѣры восполь- «зоваться ими для собственнаго своего намѣренія; по- «чему и *глаза завистливыхъ употребляютъ на служе- «ніе собственной своей воли*» б).

Дѣйствительно, «завистливые... хуже дикихъ звѣ- «рей; ибо звѣри нападаютъ на насъ, или имѣя недо- «статокъ въ пищѣ, или бывъ напередъ нами самими

а) Св. Кипр. Кар. о зав. и злобѣ. Хр. чт. 1825. XVIII. 11.

б) Св. Вас. Вел. б. о зав. Тв. св. От. VIII. 187.

«раздражены; а тѣ, и бывъ облагодѣтельствованы, «часто поступаютъ съ благодѣтелями, какъ съ врага- «ми. Такъ они хуже дикихъ звѣрей и подобны бѣсамъ, «а можетъ быть и ихъ хуже. Ибо бѣсы имѣютъ непри- «имную вражду только противъ насъ, а не дѣлаютъ «козней противъ подобныхъ себѣ по естеству... Но «завистливые не уважаютъ и единства природы, да «не шадятъ и самихъ себя: ибо еще прежде, чѣмъ «повредятъ тому, кому завидуютъ, они мучатъ соб- «ственные свои души» а). Такъ, «завистливый мучитъ «и терзаетъ себя прежде того, кому завидуетъ, и ин- «когда не оставляетъ своего грѣха, по всегда остае- «ся въ немъ. Свинья любитъ валяться въ грязи, «демоны—вредить намъ; такъ и *завистливый радуется «злу ближняго*. Когда случится съ ближнимъ что не- «бо неприятное, тогда онъ покоенъ и веселъ, *почитая «чужія несчастія своимъ счастіемъ, а благополучіе дру- «гихъ своимъ злополучіемъ*... Ты неистовствуешь, дро- «жешь и блѣдишь, видя челоуѣка благополучнымъ. «Есть ли что хуже сего бѣшенства» б)?

г) «Далеко простирается многообразное и плодо- «витое зло, *происходящее отъ зависти*... Отъ нея «происходитъ ненависть, отъ нея распри. Завистию «возбуждается сребролюбіе, когда недовольствуются

а) Злат. на Іоан. 6. 37. По изд. 1855. Сиб. II. 20.

б) Злат. на св. Мато. 6. 40. По изд. 1846. Моск. II. 199. 200. Снес. Злат. на 2 Кор. б. 27. По изд. 1843. Моск. 543. 544.

«своимъ стяжаніемъ, видя другихъ богатѣе себя. Отъ зависти рождается гордость, когда видятъ, что другіе достигаютъ высшихъ почестей. Зависть ослѣпляетъ наши чувства, плѣняетъ всѣ наши мысли, и мы пренебрегаемъ страхъ Божій, нерадимъ о Христовомъ ученіи, не помышляемъ о страшномъ судѣ. Зависть вдыхаетъ презорство, раздражаетъ ярость, внушаетъ вѣроломство, колеблетъ нетерпѣніемъ, приводитъ въ неистовство раздорами, воспламеняетъ гнѣвомъ; и тотъ, кто отдается во власть ея, не можетъ уже обуздать себя и править собою. Отъ сего-то разрывается союзъ мира Господня, нарушается братская любовь, искажается истина, расторгается единство»^{а)}.

«И бысть по днехъ, принесе Каинъ отъ плодовъ земли жертву Богу: и Абель принесе, и той отъ первородныхъ овецъ и отъ туковъ ихъ; и призрѣ Богъ на Авеля и на дары его; на Каина же и на жертвы его, не внятъ. И опечалися Каинъ зѣло, и испаде лице его. И рече Богъ Кавну: вскую прискорбень былъ еси и вскую испаде лице твое?... И рече Каинъ ко Авелю брату своему: пойдемъ на поле. И бысть, и внегда быти имъ на поли, воста Каинъ на Авеля брата своего и уби его» (Быт. 4, 3—6. 8.). «Видите, ... зависть и ненависть произвели братоубійство. По причинѣ зависти отецъ нашъ Іаковъ убѣждалъ отъ лица Исава брата своего. Зависть была причиною,

а) Св. Кипр. Каро. сл. о зав. Хр. чт. 1823. XVIII. 40.

«что Іосифъ гонимъ былъ до смерти, и подвергся рабству... За зависть Ааронъ и Маріамъ жили внѣ стана. Зависть Давана и Авирона живыхъ низвела во адъ за то, что они возмутились противъ Моисея, «служителя Божія. По причинѣ зависти Давидъ не только подвергся ненависти иноплемениковъ, но и «отъ Саула, царя Израильскаго, былъ гонимъ»^{а)}.

«По истинѣ», восклицаетъ священномученикъ Кипріанъ, «какое то зло, отъ котораго палъ Ангелъ, которое могло обнять и ниспровергнуть оную «превознесенную и преславную высоту, которымъ «прельстился самъ обольститель, какое то зло, какъ «не зависть?.. *Завистию диаволоу смерть вниде въ міръ* «(Прем. 2, 24.). Отсюда-то... неправедный Каинъ «завидуетъ праведному Авелю... Зависть была также «причиною того, что Исавъ сдѣлался врагомъ брату «своему Іакову (Быт. 27, 41.)... Зависть была причиною того, что Іосифъ проданъ былъ своими братьями... По чему другому, если не по тойже зависти царь «Саулъ ненавидѣлъ Давида... (1 Цар. 18, 5.)?... Не «отъ того ли погибли Іудеи, что лучше хотѣли Христу завидовать, нежели вѣровать (Мате. 12, 24.)? «Порицая Его за великія дѣла Его, они ослѣплены были завистию, и не могли открыть очей сердца къ «уразумѣнію Божественныхъ вещей»^{б)}.

а) Св. Клим. Рим. 1 пос. къ Кор. Хр. чт. 1824. XIV. 224—226. Сине. св. Григ. Богосл. сл. 36 о самомъ себѣ. Тв. св. От. III. 204, 205.

б) Св. Кипр. Каро. о зав. и зл. Хр. чт. 1823. XVIII. 6—9. Сн. св. Дим. Рост. алфавит. дух. ч. 3. гл. 2. стат. 9.

«Обратись мыслію», говорить Св. Василій Великій, «къ величайшей зависти, оказавшейся въ самомъ важномъ случаѣ, какая, по неистовству Іудеевъ, была къ Спасителю! За что завистовали? За чудеса. А что это за чудодѣйствія?—Спасеніе нуждающихся. Алчущіе были питаемы; и на Питающаго воздвигнута брань. Мертвые были воскрешаемы; и Животворящій сталъ предметомъ зависти. Демоны были изгоняемы; и на Повелѣвающаго демонамъ злоумышляли. Прокаженные очищались, хромые начинали ходить, глухіе слышать, слѣпые видѣть; и Благодѣтеля изгоняли. На послѣдокъ предали смерти Даровавшаго жизнь. Такъ на все простерлась злоба зависти»^{а)}.

§ 119. *Отличіе* Для отличія зависти отъ другихъ свойствъ гнѣхъ страстей, можно указать, *зависти* мотивъ, что—

а) «Зависть... есть одна изъ самыхъ несправедливыхъ и мстительныхъ справедливыхъ страстей,—страсть несправедливая, потому что возмущаетъ покой всѣхъ добрыхъ, а справедливая, потому что сущіе питающихъ ее»^{б)}.

б) «Зависть есть самый непреодолимый родъ вражды. Другихъ недоброжелателей дѣлаютъ нѣсколько кроткими благотворенія. Завистливаго же и злонравнаго еще болѣе раздражаетъ сдѣланное ему

а) Св. Васил. Вел. б. о зав. Тв. св. От. VIII. 186.

б) Св. Григор. Богосл. сл. 36. о себѣ самомъ. Тв. св. От. III. 204.

«добро. Чѣмъ больше видитъ онъ себѣ благодарный, тѣмъ сильнѣе негодуешь, печалится и огорчается. Онъ болѣе оскорбляется силою благодѣтеля, нежели чувствуетъ благодарность за сдѣланное для него. Какого звѣря не превосходить завистливые жестокостію своихъ нравовъ? Не превышаютъ ли свѣрѣпостію самаго неукротимаго изъ нихъ? Псы, если ихъ кормятъ, дѣлаются кроткими; львы, когда за ними ходить, становятся ручными. Но завистливые еще болѣе свѣрѣплютъ, когда оказываютъ имъ услуги»^{а)}.

в) «Всякое другое зло имѣетъ свои предѣлы, и всякое преступленіе по совершеніи прекращается. Такъ въ састолоубѣ оканчивается преступленіе по удовлетвореніи страсти; въ разбойникѣ злодѣйство ограничивается убійствомъ; грабитель, похитивъ добычу, перестаетъ грабить; обманщикъ, сдѣлавъ обманъ, удерживается отъ обмана. Но зависть предѣловъ не имѣетъ. Она есть зло постоянное, есть грѣхъ безконечный; и чѣмъ счастливѣе бываетъ тотъ, кому завидуютъ, тѣмъ болѣею противъ него возгарается злобою завистникъ»^{б)}.

§ 120. *Зависть есть* Какимъ добрымъ чувствомъ злоупотребленіе душевныхъ силъ—сравнивать другихъ съ добромъ. «Есть въ душѣ ревность духа, сообразная съ есте-

а) Св. Вас. Вел. б. о зав. Тв. св. От. VIII. 182.

б) Св. Кирил. Каро. сл. о зав. Хр. ч. 1823. XVIII. 12.

«ствомъ, безъ которой невозможно идти впередъ по «пути къ Богу. Посему и сказалъ Апостолъ: ревнуйте «дарованій большихъ (1 Кор. 12, 31.). *Сія божественная ревность* уклонилась отъ естественнаго состоянія, «чтобы мы возставали другъ на друга... завистию» а).
«Богъ не творилъ и не былъ виновникомъ зла. Посему обманулись утверждавше, что нѣкоторые «страсти естественны въ душѣ, не зная того, что «похвальныя свойства природы превратили мы въ страсти... Есть въ насъ ревность для соревнованія въ «добродѣтеляхъ; а мы соревнуемъ во злѣ» б).

«Ты, человѣкъ, завидуешь человѣку, возстаешь «противъ однороднаго тебѣ... Видя брата своего благоденствующимъ, дрожишь и блѣднѣешь, тогда какъ «надлежало бы хвалиться, радоваться и восхищаться. «Если же ты хочешь соревновать ему,... *соревнуй*, но «такъ, чтобы тебѣ сдѣлаться подобнымъ ему въ доброй слави, не съ тѣмъ, чтобы увязать его, но чтобы и тебѣ достигнуть тойже высоты и явить такія «же добродѣтели. Вотъ доброе соревнованіе: подражать, «а не враждовать; не скорбѣть о совершенствахъ «другаго, а сокрушаться о собственныхъ недостаткахъ» в).

а) Бл. Исаія. Хр. чт. 1847. III. 346.

б) Пр. I. Леств. сл. 26. ст. 156. Изд. 1851. Моск. стран. 304.

в) Злат. на перв. къ Коринто. 6. 31. По изд. 1858. Спб. стран. 173. 174.

О состраданіи и сорадованіи.

§ 121. Помяте «Человеческой природы» своей о состраданіи и днѣ «ственно состраданіе, и мы со- стіе его на другихъ. «скрушаемся о несчастіи другихъ. «Скажи мнѣ: ужели отецъ, видя, что и сынъ его на- «равнѣ съ нимъ терпитъ наказаніе, находитъ въ этомъ «утѣшеніе, или же напротивъ—увеличеніе своихъ «страданій? Или мужъ, видя жену? Или человѣкъ— «человѣка? Развѣ не больше мы тогда *сокрушаемся?*... «Или если видимъ друзей въ несчастіи, то ужели на- «ходимъ въ этомъ утѣшеніе? Нѣтъ, нѣтъ; напротивъ «еще болѣе усиливается наша скорбь» а).

«Богъ не только разуму предоставилъ побуждать «насъ къ милосердію, но во многихъ случаяхъ самой «природѣ нашей даровалъ власть преклонять къ оно- «му. Такъ отцы и матери оказываютъ милосердіе дѣ- «тямъ, а дѣти—родителямъ; и то бываетъ не только «у людей, но и у всѣхъ безсловесныхъ. Такъ братъ «оказываетъ милосердіе брату, родственнику и ближне- «му, и всѣ люди подобнымъ себѣ; поелику мы по са- «мой природѣ нашей имѣемъ нѣкоторую наклонность «къ милосердію. Посему—то мы скорбимъ объ обижен- «ныхъ, болѣзнуемъ, смотря на убиваемыхъ, плачемъ «при зорѣ плачущихъ. Ибо Богъ весьма желаетъ, «что бы мы исполняли дѣла милосердія» б).

а) Св. I. Злат. на перв. посл. къ Тим. 6. 10. По изд. 1859. Спб. стран. 142. 143. Свее. Злат. на Фесал. 6. 8. По изд. 1859. Спб. стр. 126.

б) Св. I. Злат. на Мат. 6. 52. По изд. 1846. Спб. ч. 2. стр. 396.

Такимъ образомъ «много мы имѣемъ и естественныхъ расположений къ добродѣтели. Напримѣръ *есть* мы люди природою побуждаемы къ милосердію; и «нѣтъ въ природѣ нашей столь добраго свойства, какъ «сіе свойство. Послѣ сего иной, можетъ быть, спросить: для чего особенно вложено въ природу нашу «трогаться, разумѣю, при видѣ слезъ, преклоняться и «быть готовыми къ милости? Никто по природѣ не «лѣнивъ, никто по природѣ не тщеславенъ, никто «по природѣ не чуждъ зависти. Но милосердіе природѣ «да вложила во всѣхъ, даже въ грубаго и жестокаго. «И что удивительнаго, если мы оказываемъ милосердіе «людямъ? Мы и звѣрей милуемъ. *Въ такомъ* «избытокъ вложено въ насъ милосердіе! И если при видѣ «львенка мы нѣсколько трогаемся, то гораздо болѣе «при видѣ однороднаго»^{а)}.

«Какъ жестокий и свирѣпый не доступенъ при- «ближающимся, такъ *сострадательный* и милостивый «приходитъ какбы въ одно *расположеніе съ нуждающимъ* «ся, для опечаленнаго дѣлаясь тѣмъ, чего требуетъ «скорбный его умъ; и *милость*, какъ протолкуетъ «иный, давъ понятію сему опредѣленіе, *есть произволь- «ная печаль, производимая чужими бдствіями*. Если «же не точно выразили мы значеніе сего слова», пишетъ св. Григорій Нисскій, «то, можетъ быть, яс- «нѣе истолкуется другимъ понятіемъ: *милость испол-*

а) Св. І. Злат. на посл. къ Филп. б. А. По изд. 1844. Моск. стран. 79. 80.

«*ненное любви расположеніе къ претерпвающимъ со «скорбію что либо для нихъ обременительное*. Ибо, «какъ жестокость и звѣрство имѣютъ началомъ нена- «висть, такъ и милость нѣкоторымъ образомъ проис- «ходить отъ любви, и ее только имѣетъ своимъ нача- «ломъ. И если кто въ точности изслѣдуетъ отличитель- «ное свойство милости, то найдетъ, что это усиленіе «исполненнаго любви расположенія, *соединенное съ «ощущеніемъ печали*. Имѣть общеніе въ хорошемъ «заботятся всѣ одинаково, и враги, и друзья; но «желать участвовать въ прискорбномъ свойственно «только обладаемымъ любовію»^{а)}. «Милость», говоритъ Св. Афанасій Великій, «есть движеніе духа, возбуж- «даемое состраданіемъ къ уничиженнымъ въ достоин- «ствѣ»^{б)}.

«Когда душа видитъ другаго раздѣляющимъ съ «нею одно и тоже, то *успокоивается и чувствуетъ «облегченіе*. Такъ бываетъ въ дѣлахъ... скорби»^{в)}. «Ду- «ша дѣлается спокойною, когда находитъ многихъ со- «участниковъ своихъ страданій»... Это «успокоиваетъ «взнуренную и доставляетъ ей отдохновеніе»^{г)}. «Сколь- «ко было бы добра, и сколько утѣшенія приносило «бы обиженнымъ, когда *горести ихъ облегчались бы «состраданіемъ скорбящаго съ ними*... Еслибы законъ

а) Св. Григ. Нисск. о блаженств. слов. 3. По изд. 1851. Моск. II. 422. 423.

б) Св. Афан. Вел. толк. на 114 псал. Тв. св. От. XXII. 403.

в) Злат. на посл. къ Евр. б. 22. По изд. 1859. Спб. стр. 342.

г) Злат. на посл. къ Евр. б. 28. стран. 434.

«Божій и не предписывалъ ясно творить милостивно, «то сама природа содѣлалась бы наставницею,—без- «моленнымъ повелѣніемъ узаконивъ сострадательность, «по причинѣ подобострастія»^{а)}.
§ 122. Поилъ «Если плачущіе... раздѣляютъ «те о сорадованіи... чужія горести, если они одними «своими слезами много дѣлають для тѣхъ, кого постиг- «ло горе, значительно облегчая ихъ горестъ, то тѣмъ «болѣе пріятности долженъ доставлять другимъ тотъ, «кто радуется съ другими... Сорадованіе служитъ до- «казательствомъ не только того, что ты чистъ отъ «зависти, но и того, что въ сердцѣ твоємъ укорени- «лась любовь. Его часто отягощаетъ и человѣческая «страсть тщеславія, а... еслибы въ тебѣ было тще- «славіе, ты не радовался бы счастію другаго»^{б)}.

а) Пр. Пала къ монах. Агаб. отд. 10 гл. 1. 1858. Моск. I. 81. 82.

б) Злат. на посл. къ Колосс. 6. 41. стат. 3. 4. По изд. 1858. стран. 182. 185.

ОГЛАВЛЕНІЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

Стран.

Вообще о силахъ души нашей . . . . . 1.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

Словесноразумная сила души.

О чувствахъ	43.
О воображеніи	67.
О памяти	75.
О разумѣ	78.
Объ умѣ	102.

ОТДѢЛЪ ТРЕТІЙ.

Раздражительная сила души.

О гнѣвѣ	137.
О страхѣ	175.
Объ удовольствіяхъ или радостяхъ	191.
О скорби	233.
О зависти (относящейся къ скорби)	275.
О состраданіи и сорадованіи	293.