

Нетленная пища или душеспасительные размышления на Священном Писании основанные архиепископ Сильвестр (Лебединский)

Мнениями святых отец и других учёнейших мужей исполненные, историю священною и светскою, иносказаниями, подобиями, и нравоучениями украшенные, трудом и тщанием Астраханского Преображенского монастыря Архимандрита и семинарии ректора Сильвестра сочинённые

Предисловие к читателю

Никогоже любит Бог, токмо сего, иже с премудростию пребывает (Прем.7:28).

Светлейшего Правительствующего Синода члену Великому господину Преосвященнейшему Гавриилу митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому и Троицкого Александроневского монастыря Священно-архимандриту, милостивейшему архипастырю мужу благочестием, мудростью, и заслугами к Богу, Церкви и Отечеству препрославленному, трудящийся в сочинении сих душеспасительных рассуждений в знак благодарности за отеческие к нему милости усерднейше приносит.

Высокопреосвященнейший Владыко! Милостивейший Архипастырь и Отец!

Что воздам, за милости и благодеяния, кои Ваше Высокопреосвященство обильно на меня излили и изливаете? Поистине не обретаю ничего соразмерного и равно, соответствующего оным. Желание моё к тому неограниченно, но силы весьма малы. Да не явлюся же неблагодарным, дерзаю хотя слабейший луч благодарнейших чувствований сердца моего открыть пред лицом света, посвящая Священнейшей Особе Вашей посильные труды мои, тем более, что благоразумие, кротость, воздержание, милосердие, и прочие добродетели, обитающие в святительской душе Вашей, суть предметом находящихся в сем сочинении размышлений.

Примите убо, Святейший Иерарх! малейшее сие приношение, яко всеожжение сердечное, с природною вам благосклонностью. А сие паче и паче укрепит и ободрит трудившегося к дальнейшему упражнению. Продолжите же Высокопреосвященнейший Владыко! и высокое своё

благоволение и покровительство к тому, который до последнего предела жизни своей с глубочайшим к Особе Вашей благоговением пребудет Высокопреосвященнейший Владыко! Милостивейший Архипастырь и Отец. Вашего Высокопреосвященства всенижайшим и всепокорнейшим слугою архимандрит и ректор Сильвестр.

Предисловие к читателю

Что ты вкушаешь пищу, любезный читатель! – сие есть плод благоволения Божия. Что так же читаешь что-либо к спасению души твоей нужное – сие есть плод благодати Божией. Всякая пища укрепляет тело, и истлевает: всё то, чем мы укрепляем душу есть пища душевная и нетленная. Без пищи телесной тело портится и пропадает: без пищи духовной – душа быть не может – и умирает во грехах. Посему-то говорит Спаситель: не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих (Мф.4:4).

Тело всякого дни требует пищи: и душа ежедневно должна насыщаема быть пищей духовною. Сею пищей питал душу свою пророк Давид, как сам он о себе говорит: коль возлюбих закон твой Господи, весь день поучение мое есть (Пс.118:97); или: язык мой поучится правде твоей (Пс.70:24), или: о Бозе похвалимся весь день (Пс.43:9); или: воззвах к тебе Господи весь день, воздох к тебе руце мои (Пс.87:10).

Пища телесная иногда делается омерзительною: пища духовная – всегда приятна, желательна, сытостна и сладка. Коль сладка гортани моему словеса твоя, паче меда устом моим (Пс.118:103), – говорит царствующий Пророк. Или: се возжелах заповеди твоя (Пс.118:40).

Пища телесная в желудке сгнивает, и исходит вон из человека: пища духовная – вшедши единожды в душу – может всегда пребывать. Давид говорит ко Богу; в сердце моем скрых словеса твоя (Пс.118:11). Или: живи мя и сохраню словеса твоя (Пс.118:17). Или; вразуми мя и испытаю закон твой, и сохраню и всем сердцем (Пс.118:4). Или: и сохраню закон твой выну в век и в век века (Пс.118:44).

Пища телесная в жестокой болезни нимало не пособляет, но ещё производит твёрдость в желудке, и горькою показывается во рту: пища духовная – утешает в болезни и несчастьи. Слушай, что говорит Давид: по множеству болезней моих в сердце моем, утешения твоя возвеселиша душу мою (Пс.93:19). Или: аще бы не закон твой поучение мое был, тогда убо погибл бых во смирении моем (Пс. 118:92). Или: наследовах свидения твоя во век, яко радование сердца моего суть (Пс.118:111). Или: исчезоша очи мои в слово твое, глаголюще: когда утетиши мя (Пс.118:82). Или: то мя утети во смирении моем, яко слово твое живи мя (Пс.118:50). Или:

возрадуюся аз о словесех твоих, яко обретаяй корысть многу.

Пища телесная согревает тело: пища духовная – согревает сердце и душу. Зри, что говорит Клеопа и Лука: не сердце ли наше горя бе в нас, егда глаголаше нама на пути, и егда сказоваше нама писания (Лк.24:32). И Давид говорит: согрелось сердце мое во мне, и в поучении моем разгорится огонь: глаголах языком моим (Пс.38:4). Пища телесная здоровому телу есть лекарство: так пища духовная, по словам Оригена, есть лекарство души против всех её болезней духовных¹.

Употребляющий пищу телесную должен представить: 1) что пища от Бога дана ко оживлению, а не ко истреблению сил телесных. 2) Употреблявший пищу должен представить себе премудрость Божию, которая все создания для пользы человека произвела. 3) Употребляющий различные пища должен представить, что они суть знаки благодати Божией, и за вся благая – благодарить и хвалить Господа по оному Иоила слову: и снесите ядуще и насытитесь, и похвалите имя Бога вашего (Иоил.2:26). 4) Те недостойны пища и пития, коим приличны оные Давидские словеса: да будет трапеза их пред ними в сеть и в воздаяние, и в соблазн (Пс.68:23). Так и духовною пищей пользующийся должен ведать: а) яко она подаётся от уст Христовых, как говорит Тайновидец: се, победил есть лев, иже сый от колена Иудова, корень Давидов, разгнути книгу и разрешити семь печатей ея (Откр.5:5). Сей небесной пища не могут иметь те, кои не испрашивают её от Бога, и не имут в руках своих гусли, и Фиалы златы полны Фимиама иже суть молитвы святых (Откр.5:8); кои не поют песнь нову Иисусу Христу, глаголюще: достоин еси прияти книгу и отверзти печати ея, яко заклался и искупил еси Богови нас кровию своею от всякаго колена и языка и людей и племен (Откр.5:9). б) Пищу духовную сколько раз приемлет человек, столько обращать должен в живот вечный. Пища духовная есть благовонная, но воня сия овем смертная в смерть, овем же воня животная в живот (2Кор.2:16). Посему Кассиан говорит „что пища духовную, яко смирену благовоннейшую, должно чистым сосудом сердца принимать». в) при употреблении духовной пища должен верный благодарить Бога, оживляющего душу его сею манною, утешающего во спасение, умудряющего блаженство чрез вкушение её дающего, освящающего, от смерти избавляющего.

Не достоин сей пища тот, яко не чувствующий при вкусе её сладости духовной, кто не может с Пророком Иезекиилем о себе сказать: и отверзох уста моя, и напита мя свитком сим и снедох его, и бысть во устех моих яко мед сладок (Иез.3:2–3). Не понимает сладости сей всяк тот, кто облечён в

ризу ветхого человека; у которого доселе лежит покрывало Моисеево на сердце его; кто ещё не перешёл Иордана, но бедствует в Египте работы плотской; кто ещё не обновился во Христе духом; и кто ещё о победе плоти, мира и диавола не поёт Господеви песни новой.

Изрядно на сие Августин²: „Ветхий человек, – говорит он, – ветхая песнь: новый человек – новая песнь. Ветхий Завет – ветхая песнь: Новый Завет – новая песнь. Кто земное любит – ветхую песнь поёт, кто хочет петь новую песнь – должен любить вечные добра. Самая любовь вечности новая есть и вечная; и для того всегда новая, поелику никогда перемениться не может». И ниже: „все убо, кои обновляются во Христе так, что вечности могут быть причастниками – поют песнь новую. И сия песнь есть знак мира и любви. Кто себя от сообщества святых отделяет не поёт песни новой, ибо последовал ветхому непослушанию, а не новой любви».

Из сего сравнения пищи телесной с духовною, видишь, благосклонный читатель! что пища духовная великое пособие тебе подать может, и в укреплении души, и в просвещении её, и в утешении её, и в оживлении её, и в избавлении её от смерти, и во освящении её, и в спасении её.

Рассуждения, тебе здесь предлагаемые о люблении духовных вещей и о избежании пороков, могут для тебя быть – Нетленною Пищей. Прииди убо обеду, насыщай душу свою сею Божественною снедью (Ин.21:12). Критики твоей я не ужасаюсь, ведая, что ни один человек избежать её не может. Критики любитель всё понимает, всё, хотя слепотствуя, видит; но сам николиже в разум приходит. Моё мнение есть такое: лучше человеку уподобиться древу, малые плоды приносящему – нежели бесплодному. Буде же что-либо усмотришь недостаточное, погрешностей исполненное – благоразумным снисхождением своим исправь, или сочини лучше. Кто другому погрешности прощает, и не исправляет его – оба осуждения избегают – и прощающий и прощаемый.

Краткое рассуждение первое. О провидении и промысле

Отверзшу тебе руку, всяческая исполнятся благости: отвращу же тебе лице, возмнутся: отъимеши дух их, и исчезнут и в персть свою возвратятся (Пс.103:28–29).

§ I

Провидение есть действие Бога, коим Он по предведению и намерению своему – всё премудро и праведно управляет. *Провидение* иные называют действием, иные определением. Однако сии не различествуют между собою как вещи противные, но суть одна другой подчинённые. Ибо, что Бог ни делает – то и определил сделать: *Разумна бо от века суть Богови вся дела его (Деян.15:18).*

§ II

Слово *Провидения* различно взимается: α) Означает сведение о будущем, которое, Бог предвидит, как говорит Пётр Апостол: *Сего нарекованным советом и проразумением Божиим предана приемше, руками беззаконных пригвождше убисте (Деян.2:23).* β) значит – самим делом иметь попечение о вещах нужных, как говорит Авраам к Исааку: *Бог узрит себе овца во всесожжение, чадо (Быт.22:8).* Или, как Соломон пишет: *мала и велика сей (Бог) сотвори, подобне же проразумеваает о всех (Прем.6:7).* γ) Означает совокупно три части провидения, кои суть: *предведение, намерение, и управление.*

I. *Предведение*, о коем говорит Павел: *ихже бо предуведе, (тех) и предустави сообразных быти образу Сына своего (Рим.8:29).* Оно иногда называется просто предуведением, – иногда благоволением и любовью к избранным; как Сын Божий говорит: *Аз есмь пастырь добрый: и знаю моя, и знают мя моя (Ин.10:14).* Или, как пишет Павел: *ныне же, познавшие Бога, паче же познани бывше от Бога, како возвращаетеся паки на немощныя и худыя стихии, имже паки свыше вспять служити хочете? (Гал.4:9).* И на другом месте: *позна Господь сущия своя (2Тим.2:19).* Бог предвидит зло, равно как и добро, как напр.: предвидел порабощение Израильтян: *и речено бысть ко Авраму: ведый увеси, яко преселно будет семя твое в земли не своей, и поработят я, и озлобят я, и смирят я лет четыре ста (Быт.15:13).* Предвидел пленение Павлово, как пишет в Деяниях Евангелист Лука: *Пребывающим же нам тамо (в Кесарии) дни многи, сниде некто от Иудеи пророк, именем Агав; и пришед к нам и взял пояс Павлов, связав же свои руже и нозе, рече: тако глаголет Дух святой:*

мужа, егоче есть пояс сей, тако свяжут его во Иерусалиме Иудеи и предадут в руке языков (Деян.21:10–11). Предвидел опасность Давидову, как пишется: *и рече Давид (ко Господу): аще предадут мя иже в Кеиле, и мужи моя в руки Саули? И рече Господь: предадут (1Цар.23:12)*. Но притом потребно ведать, что предвиденная вещь не есть необходима. Ибо как из примера видно, хотя и предвидел Бог, что Давида в руки врага предадут; однахож сие не сбылось, поелику Давид из Кеилы убежал. Христос знал, что может умолить Отца своего, чтоб представил ему *вещи неже дванадесяте легеона Ангел (Мф.26:53)*; однако сего не сделалось.

II. *Намерение* Божие сесть тоже, что и определение. поелику в Боге намерение, хотение, определение, исполнение сесть одно и тоже.

III. *Управление* – которого действие есть:

1) *Всё располагать и управлять*, – как пишет Соломон о ипостасной премудрости: *Досязает же от конца даже до конца крепко и управляет вся благо (Прем.8:1)*. Что хозяин в доме, что корабельщик в корабле, – то промысл Божий в мире.

2) *Водить благочестивых*, как говорит Моисей к сыновом Израилевым: *и да помянеши весь путь, имже проведе тебе Господь Бог твой, сие четыредесятое лето в пустыни (Втор.8:2)*. Благочестивые странствуют в мире сем, и без руководителя пути правого не знают; почему Бог, дабы от путей Его не заблудили, посылает показующих путь им Ангелов Своих. Так патриарху Иакову спутешетвовали Ангелы Божии, как пишется: *И Иаков иде в путь свой, и воззрев виде полк Божий воополчившийся: и сретоша его Ангели Божии (Быт.32:1)*. Так Товит, будучи уверен о руководстве благочестивых Ангелами, говорил к жене своей: *не печалися, сестро, здрав (Товия) приидет, и очи твои узрят его: Ангел бо благ спутешетвовати будет ему (Тов.5:21–22)*. Посему-то всегда должны мы взывать ко Богу: *Скажи мне Господи путь, в оньже пойду, яко к тебе взях душу мою (Пс.142:8)*.

3) *Исправлять стопы*, по уверению Соломонову: *От Господа исправляются стопы мужу (Притч.20:24)*. Но какому мужу? Тому, который повинуется Богу, боится преступить заповеди Его, как воспевае Давид: *Кто есть человек бояйся Господа? законоположит ему на пути, егоче изволи (Пс.24:12)*. Каким образом? Сообщая ему дары Святаго Духа, путь помощью светлости слова своего показуя, волю к благому наклоняя и возбуждая, подобно, как корабль вёслами и ветром к скорейшему течению понуждается. Сверх сего, полагая пред очами его примеры святых, как говорит Давид ко Богу: *на тя уповаша отцы наши; уповаша, и избавил еси я: к тебе воззваша, и спасошася: на тя уповаша, и не постыдешася*

(Пс.21:5–6). Так исправляет Бог стопы мужа; и не стопы точно, но и сердце к добромыслию, и руки к благоделанию, и язык к благоглаголанию и молению, и глаза к состраданию, и уши к беспорочному слышанию.

4) *Предел полагать, или ограничивать*; и отсюда-то происходит оное предопределение, о коем в (Деян.4:28) и (1Кор.2:7) пишется. И оное не что иное есть, как управление дела к спасительному концу, и уничтожение развращённых советов мира сего. Подобно как златарь очищает золото от нечистот, и из него делает сосуд в честь; и как пчела из горьких трав делает сладкий мёд: так Бог из зла производит добро, как пишет Павел: *Вемы же, яко любящим Бога вся поспешествуют во благое, сушим по предведению званым* (Рим.8:28). Иосифа братья продали в Египет, совещали на него злая: Бог же приложил злая на благая, как сам говорит к братии своей: *не бойтесь, Божий бо есмь аз. Вы совещаете на мя злая, Бог же совеща о мне во благая* (Быт.50:19–20). Позорною смертью умертвили Сына Божия иудеи; но Отец небесный учинил, что смерть Его есть спасительна всему миру, и есть заплата за грехи наши.

5) *Рассматривать и всё управлять*, как говорит премудрый царь: *Ты же Владычествуй силою в кротости судиши и с великим щадением размотриши нас* (Прем.12:18). Многообразно Бог присутствует в мире сем. Как царь земной, по существу своему, сидит на престоле своём, и славою своею его исполняет; по присутствию есть во всем доме своём, ибо всё в нём видит; по власти и могуществу есть во всём царстве своём, поелику: наказует, прощает, управляет; так и Бог зане бесконечен есть, – везде есть по сущности, и все вещи исполняет благостью Своею, по присутствию: ибо всё видит, и по могуществу: ибо вся тварь Его содействием действует; но особенно есть во святых – благодать Свою им сообщая.

6) *Производить α)* в тварях движение, как пишется: *о нем бо живем и движемся и есмы* (Деян.17:28). *β)* Действовать: *Отец мой доселе делает, и аз делаю* (Ин.5:17). *γ)* Носить вся глаголом силы своей: *Иже (Сын Божий) сый сияние славы и образ ипостаси его, нося же всяческая глаголом силы своя* (Евр.1:3). *δ)* Воспитывать: *Возверзи на Господа печаль твою, и той ты препитает: не даст в век молвы праведнику* (Пс.54:23). *ε)* Оживлять всю тварь: *и рече Ездра: ты еси сам Господь един, ты сотворил еси небо и небо небесе и вся вои их, землю и вся, елика на ней суть, моря и вся, яже в них, и ты оживляеши вся, и вои небеснии поклоняются тебе* (Неем.9:6). *ζ)* Веселиться о делах своих: *Буди слава Господня во веки: возвеселится Господь о делех своих* (Пс.103:31).

7) *Призирать на землю: Господь с небесе причиче на сыны*

человеческия, видети, аще есть разумевай, или взыскай Бога (Пс.13:2). Яко при niche с высоты святыя своя, Господь с небесе на землю призре, услышати воздыхание окованных, разрешити сыны умерщвленных (Пс.101:20–21). Яко очи мои на всех путех их: несокровенны суть от лица моего, и не утаена суть беззакония их от очию мою (Иер.16:17).

8) Наконец управления Божия действие есть *требовать от нас отчёта во делах наших, и худые наказывать*. Кто весел сидит в гостинице, хотя и не помышляет об иждивении; однако хозяин гостиницы тщательно замечает, и его не отпускает прежде, нежели иждивенное уплатит: так и мы, хотя ещё тратим время наше на весёлости, на роскоши, игры, и проч.; но не должны думать будто Бог забыл нас. Нет, Он на всё смотрит, и всё тщательно примечает, и в своё время отчёта потребует. *И воздам*, – говорит Бог чрез Иеремию, – *первое сугубая беззакония и грехи их, имиже оскверниша землю мою* (Иер.16:18).

§ III

Есть Бог, – есть и промысл Его Божественный, хотя многие и то и другое отрицают. О безбожниках рассуждать здесь нет нужды, ибо их в самой вещи нет; а отвергающие промысл Божий заслуживают здесь внимание. Эпикур и его последователи вовсе промысл Божий отрицали, но всё случаю и необходимому некоему року приписывали. Стоики отнимали у промысла свободу. Перипатетики всё фортуне или счастьем подвергали. Сусптики не только о промысле Божиим, но и о своём бытии сомневались. Но все сии и им подобные в учении сем весьма погрешили.

§ IV

Ты, Христианине, имеешь многие доводы, которые доказывают, что Бог искони о творении своём промышляет.

1) *Священное Писание* преисполнено такими доводами, кои промысл Божий не опровергают, но утверждают. Чтоб представить все сии доказательства, надобно употребить много времени, надобно много предпринять труда. Кто верит Священному Писанию, кто оное Духу Святому приписывает – того и одно свидетельство о сем удостоверить может. Вот сам Сын Божий говорит: *Отец мой доселе делает, и аз делаю* (Ин.5:17). Делать, не что иное здесь значит, как промышлять. Но ты скажешь, что Бог давно уже перестал делать, следственно и промышлять. *И благослови Бог день седмый, и освяти его, яко в той почии от всех дел Своих, яже начат Бог творити* (Быт.2:3). Но здесь почии Бог не от промысла, без которого бы вся машина мира разрушилась [сравни Пс.93]); но престал от творения новых видов, поелику сотворённые им вещи получили уже силу производить вещи другие – себе подобные.

2) Ежели бы Бог, не был истинно Бог, то бы можно было сомневаться и о промысле Его. Но как Бог есть *истинный Бог*, что видно из Его совершенств, то есть: премудрости, благости, правды, милосердия, и проч.: то, кто *благоразумный* отрицать промысл Божий станет?

3) *Явные дела Божию* доказывают промысл Его. Мы видим, что благочестивые люди награждаемы бывают, а злые – наказываемы; те процветают, сии – аки увядают; те умножаются, сии – искореняются. Но сие, без промысла Божия, происходить не могло бы.

4) Когда мы делаем зло, то совесть наша нас мучит, и мы чего-то боимся. Но что заставляет нас бояться? Не *внутреннее ли побуждение*, которое нам свидетельствует, что есть такое существо, которое всё видит, всё управляет, и зло наказывает.

5) Чтоб Бог промышлял о тварях, сего требует *собственное естество тварей*. Твари не суть творец, но творение: а Бог есть творец, а не тварь; следственно, как твари имеют бытие своё от Бога, так и требуют Его о себе попечения. Без промысла Божия ничто существовать не может. Движение небесной сферы – от начала мира порядочно совершаемое – не Божиим ли промыслом движется? Постоянное продолжение попеременно бываемое, весны и лета, осени и зимы – не от Божия ли зависит изволения? В разности стихий дружественное согласие – не Богу ли вменить должно? Разрушение одной вещи, рождение другой подобной, и, таким образом, непрерывное вещей продолжение в многочисленном оных множестве кто отважится приписать случаю, а не Богу? Подлинно – истребить от мира Божий промысл – есть отрицать бытие Божие.

6) О промысле Божиим свидетельствуют самые животные, как говорит Иов: *но вопреси четвероногих, аще ти рекрут, и птиц небесных, аще ти возвестят: Повеждь земли, аще ти скажет, и исповедят ти рыбы морския. Кто убо не разуме во всех сих, яко рука Господня сотвори сия? (Иов.12:7–9)*. И что бо сии скоты, коих мы употребляем для ношения тяжестей, оные звери, обитающие в знойных Аравийских степях или в нестерпимых Лапландских льдах, оные рыбы, плавающие в водах, и птицы, летающие по воздуху? – Не вся ли сия ко Богу *чают, дати пищу им во благо время*.

7) О промысле Божиим свидетельствуют святые Отцы, и другие Христианские учителя. „Сия одна есть, – говорит Иероним³, – слава человеку: знать и разуметь, что Бог есть Господь творяй милость и правду на земли; что всё Божиим промыслом и правдою управляется; и, что кажется нам быть без причины – правды и причины исполнено». – Св. Григорий пишет: „Бог пребывает внутри всего; Сам есть вне всего; Сам

выше всего; Сам ниже всего. Выше всего есть по могуществу, ниже всего по хранению, вне всего по неограниченности, внутрь всего по тонкости; верхняя правящий, нижняя содержащий, извне окружающий, внутрь проникающий»⁴. И на другом месте он же пишет⁵: „Бог добро творит и распоряжает, но учинённое от беззаконных, дабы без порядка не прошло – Сам располагает⁶«. – Лактаций говорит: „Нет никого столь грубого, и так диких нравов человека, который бы возводя глаза свои на небо, хотя бы и не знал, какого Бога промыслом всё видимое управлялось; однако из самых вещей величины, движения, расположения, постоянства, пользы, красоты, соразмерности, не уразумел бы, что есть некоторый промысл, и что нельзя статься, чтоб то, что удивительным способом существует – большим некоторым разумом не было управляемо»⁷. Снеси Василия Великого бесед. VII. на шестодн. Дамаск. книг. II, гл. 30. егож в слове против Маних. Феодорит. в слове о промысле.

§ V

Подлинно, *не можно отъять от мира промысл Божий*. Отыми промысл – и будет хаос – первобытное смятение. Но потребно знать, разделение промысла Божия. *Промысл* есть или *всеобщий*, или *особенный*, или *особеннейший*.

I. *Всеобщий Божий промысл* объемлет совокупно всю тварь, все вещи в мире сем находящиеся. Сие есть то, что Бог – всех вещей бытие и силы сохраняет, и в естественном их состоянии содействуя – всё к благим концам премудро управляет. Велия и дивная творит Бог в тварях своих! а) На *небеси*. Человече! ты, который отрицаешь Божий промысл! возведи очи твои горе. Зри порядочное солнца течение, примечай рождение и истощение луны, созерцай ни на чесомже утверждённые, и по видимому малые, а в самой вещи такие же, как и солнце, усыпающие небесную твердь телá, и их движение. Коль ясно в них написано Божие провидение! как вразумительно, как громогласно *небеса поведают славу Божию* (Пс.18:1). б) На *земли*. Он покрывает небо облаками, даёт земле дождь, помощью которого прозябает земля, траву скотам, и злак на службу человекам. За сие Давид побуждает нас, чтоб мы прославляли Бога: *начните, – говорит, – Господеви во исповедании, пойте богови нашему в гуслах: одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь: прозябающему на горах траву и злак на службу человеком, дающему скотом пищу их* (Пс.146:7–9). в) В *воздухе*: ибо Он продолжает силу и действие воздуха, помощью которого всякое дыхание существует; *питает птицы небесныя, яко не сеют, ни жнут, ни собирают в житницы* (Мф.6:26). г) В *воде*: ибо напаяет вся звери сельные, и насыщает в ней

рыбы морския преходящая степи морския. Также промышляет и о величайших морских чудовищах, как говорит Давид: *змий сей, егоже создал еси ругатися ему. Вся к тебе чают, дати пищу им во благо время (Пс.103:26–27)*. ε) Даже и самая малейшая травка, которою ты увеселяешься, ногами попираешь, не чужда есть Божественного промысла. *Смотрите крин селных, како растут: ни труждаются, ни прядут. аще же сено селное, днесь суше и утре в пещь вметаемо, Бог тако одевает, не много ли паче вас, лицемери (Мф.6:28,30)*. Поистине, ежели бы Бог на одно мгновение ока отнял промысл свой от мира сего – то бы вся машина сия вдруг разрушилась, в силу оных Давидовых слов: *Отвращишу же тебе лице (всяческая) возьмутся (Пс.103:29)*. Се есть *общий* Божий промысл, видимый во всей твари, и на ней почивающий.

II. *Особенный промысл* Божий простирается к человеку.

1) Особенное творение – человек: особенный и промысл о нём Божий. Вся тварь для человека сотворена, а не человек для твари. И Бог для того промышляет о тварях, дабы они служили человеку. Промышляет о солнце, луне и звёздах, дабы они светили человеку днём и ночью. Промышляет о земле, дабы она питала его. Промышляет о скотах, дабы одевали его.

2) Различные суть страны света различные имеют климаты, различные и произведения естества; но все си концы земли населены человеками, и ни едина страна не имеет нужды в питании его, ибо всем тем изобилует, что для него необходимо. Одна изобилует хлебом, другая золотом; та зверьми, а сия – преизящными плодами. В изобилующей золотом не терпит человек нужды в хлебе; а в плодоносящей хлеб, не недостаёт золота. Различные звери равно доставляют человеку плоды: так плоды привлекают зверей. Так всё располагает Бог особенно в пользу человека. А увеличивающиеся государства, цветущие науки, умножавшиеся искусства и художества не суть ли доказательством особенного Божия о человеке промысла?

3) Кроме сих вещественных убеждений, есть ещё другое – особенное особенного промысла Божия о человеке печатление. Сотворить человека с тем, чтоб сделать его причастником блаженства есть дело благодати Божией; а не повиноваться высочайшему повелению есть знак человеческой неблагодарности. Наказать неблагодарность есть долг правосудия; а спасти погибшего есть свойство милосердия Божия, которое единственно и одержало верх над правосудием. Не упоминаю я о тех изустных откровениях, которые бывали от Бога: то Адаму и Сифу, то Еносу и Ною, то Аврааму, Исааку и Иакову. Не говорю о славном оном дании закона, бывшем, единственно, для подкрепления испорченного

естественного добра знания в человеке. Прохожу молчанием бесчисленные песни Пророков, их учение и обещание. Сие одно говорю: что Бог для возрождения умершего, и уже, так сказать, вечно погибающего человека – родился, пострадал, умер, и, по воскресении, послал Апостолов проповедать учение своё во всю вселенную, *да вси веру имут, и спасени будут* (Мк.16:15–16). И се есть доказательство особенного промысла Божия о человеке.

III. Есть ещё *особнейший* некий Божий *промысл*, который относится к человекам *благочестивым*. Хотя Бог *промышляет* и о каждом человеке; но избранные Божии привлекают на себя особеннейшее Его *смотрение*. Бог есть всем человекам Отец, Промыслитель и Спаситель, но более – о верных печётся, как уверяет Апостол: *уповахом на Бога жива, иже есть спаситель всем человеком, паче же верным* (1Тим.4:10). *Верными* нарицает здесь тех, кои обращаются в Церкви *воюющей от любви чистыя, и совести благая и веры нелицемерныя*; о таковых Бог имеет особеннейшее *смотрение*. Ибо:

1) *Утверждает в вере их*. Так Аврааму, дабы укрепить его к вере истинной, не менее десяти раз являлся, как свидетельствует Писание. Сюда относятся все изустные откровения, все явления Божии, кои Он предпринимал в виде человеческого, к подкреплению и утверждению избранных Своих.

2) В то время, когда прочие истаявают голодом и жаждою, *промышляет пищу и питие избранным Своим*. Так Илия получает мяса от ворона, яко Господь заповедал ворону препитати его, как пишется: *и вранове приношаху ему хлебы и мяса заутра, и хлебы и мяса к вечеру, и от потока пияше воду* (3Цар.17:6). И опресноки от Ангела, возбуждающего его так: *востани, яждь, и пий* (3Цар.19:5). Так Сидонской жене вдовице *водонос муки не оскуде, и чванец елеа не умалися* (3Цар.17:16). Так Даниил, вверженный в ров львиный, слышит от Аввакума, восхищенного Ангелом, си мирнии глаголы: *Данииле, Данииле: возми обед, егоже посла тебе Бог* (Дан.14:37). Так Агарь, странствуя по пустыне, егда оскудевшей воде, верже отроча своё Исмаила под елью, да не видит смерти его, утешается от Ангела: *что есть, Агарь? не бойся: услыша бо Бог глас отрочища от места, идеже есть. И отверзе Бог очи ея, и узре кладязь воды живы: и иде, и налия мех воды, и напои отроча* (Быт.21:17, 19).

3) *Оскудевших и ничего не имущих обогащает*. Так обогатил жену едину от сынов пророчих чрез Пророка Елисея (4Цар.4:1–7) Так обогатил жителей Самарии, когда от Сирского царя сына Адерова будучи осаждена, до такого дошла состояния, что, как пишется: *бысть глава ослава за*

пятьдесят сикль серебра, и четвертая часть меры гноя голубинаго за пять сикль серебра (4Цар.6:24–25). Но после было, якоже рече Елисей к царю глаголя: две меры ячменя за сикль един, и мера муки пшеничны за сикль (4Цар.7:18).

4) *От врагов защищает.* Сколь ни гнал Саул Давида, но при всём том, Давид всегда избегал от убийственных рук его. (смотри: 1Цар.19, 10. 26. 2, и проч. 21. 3. 23. 8. и проч. (стр. 10). Сколь ни важно было повеление Египетского царя фараона, чтоб убивать Израильских младенцев мужского пола, но при всём том они промыслом Божиим, сохраняемы были, как пишется: *Убо яшася же бабы Бога, и не сотвориша, якоже повеле им царь Египетский, и живляху мужеский пол* (Исх.1:16–17).

5) *С врагами примиряет.* Исав шёл было с войском, чтоб убить брата своего Иакова; но Бог учинил то, что он с ним примирился (Быт.32:6). Египтяне сколь ни были неприязненные враги Израильтян; однако Бог такую дал благодать Израильтянам пред Египтянами, что сии и всё своё имение им отдали: *Глаголи убо, – пишется, – отай во уши людем, и да испросит кийждо у соседа, и жена у соседы своя сосуды серебряны и златы, и ризы. Господь же даде благодать людем Своим пред Египтяны, и даша им* (Исх.11:2–3). Или, как Давид говорит о Израильтянах: *и даде я в щедроты пред всеми пленившими я* (Пс.105:46).

6) *Молитвы их слышит, прежде нежели вопиют к нему.* Когда роптали сынове Израилевы на Моисея; то он ещё и не молился к Богу, а Бог услышал его: *что, – говорит, – вопиешь ко мне?* (Исх.14:15).

7) *Удивляет их пред человеки, как говорит Давид: и уведите, яко удиви Господь преподобнаго своего* (Пс.4:4). Удивил некогда Бог древнего Своего Израиля, ибо: а) Когда вёл их пустынею, то не было из них никого болящего, или утруждаемого: *и не бе, – говорит Псаломщик, – в коленах их боляй* (Пс.104:37). б) Чрез сорокалетнее время путешествия их в обетованную землю – были целы их сапоги и одежды – и с ними вместе возрастали, как говорит Моисей к ним: *и водил вас четыредесять лет по пустыни: не обетшаша ризы ваша, и сапозы ваши не сотрошася на ногах ваших* (Втор.29:5, 8:4). в) Вместо земного хлеба – получали хлеб небесный, как пишет Давид: *и одожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им: хлеб Ангелский яде человек: брашно посла им до сытости* (Пс.77:24–25). г) В пустыне безводной не имели недостатка в водах: *разверзе камень в пустыни, – пишет Давид, – и напои я яко в бездне мнозе, и изведе воду из камене и низведе яко реки воды* (Пс.77:15–16); и на другом месте: *разверзе камень, и потекоша воды, потекоша в безводных реки* (Пс.104:41). д) Имели путеводителя – столб облачный, и огненный, как пишется:

распростре облак в покров им, и огонь, еже просветити им нощю (Пс.104:39). И кто может исчислить все те чудеса, кои сотворил Бог с Израилем Своим? (читай псал. 77, 104, 106, 134, 135 и проч.(стр.11).

Но примечания достоин оный столп, водивший Израильтян.

1) Он показывал им путь, куда шествовать должно было, как пишется: *Бог же вождаше их, в день убо столпом облачным, показати им путь, нощю же столпом огненным, светити им (Исх.13:21).* 2) Сей столп никогда не оскудевал, но предшествовал им чрез сорок лет: *и не оскуде столп облачный во дни и столп огненный нощю пред всеми людми (Исх.13:22).* 3) Он иногда двигался, иногда останавливался, как пишется: *егда же восхождаше облак от скинии, воздвизахуся сынове Израилевны со имением своим: аще же не възыде облак, не воздвизахуся даже до дне, в онъже възыдет облак (Исх.40:36–37).* 4) Он был весьма велик и широк – дабы весь Израиль мог его видеть. 5) Столпом сим управлял Ангел Божий. 6) Столп сей не оскудевал ни днём ни ночью. 7) В нём Бог являлся пред скинией свидения, как пишется: *Егда же вниде Моисей в скинию, сниде столп облачный и ста пред дверьми скинии, и глагола (Господь) Моисею (Исх.33:9).* 8) Покрывал лагерь, и от жара солнечного защищал. 9) Разделял Израильтян от Египтян: *Взятся же, – пишет, – столп облачный от лица их и ста позади их. И вниде посреде полка Египетска и посреде полка сынов Израилевых и ста: и бысть тма и мрак, и прииде нощъ, и не смесишася друг с другом во всю нощъ (Исх.14:19–20).*

§ VI

Когда так промышлял Бог о людях, их же видел, что суть жестоковыйные и непокорные, то:

1) Неужели оставит без особого призрения возлюбленного Своего Нового Израиля – верующих святых и избранных Своих? Хотя бо по вознесении на небеса Сын Божий отступил от верующих Своих личным присутствием; но не отнял от них благодатного Своего присутствия: и се, аз, – рек Он, – с вами есмь во вся дни до скончания века. Аминь (Мф.18:20).

2) Бог всегда промышляет о избранных, охраняет и избавляет их – неужели попустит Он, чтобы они, странствуя в пустыне мира сего, – когда-либо утрудились ношением лёгкого бремени Евангельского, и изнемогли душами своими? Никак! о них то пророчествовал Исаия: *окрылатеют аки орли, потекут и не утрудятся (Ис.40:31).* А оное Давидово изречение, что означает? *Спасение праведных от Господа, и защититель их есть во время скорби, и поможет им Господь и избавит их, и измет их от грешник и спасет их, яко уповаша на него (Пс.36:39–40).*

3) Неужели стерпит Он, чтоб избранные Его претерпевали нужду в

одеждах, и чтоб сапоги стёрлись на ногах их? Но что́ то за одежда, которою Он их одевает? Не иная, как которою хвалится Исаия: *облече бо мя в ризу спасения и одеждою веселия одея мя (Ис.61:10)*. Что́ то за веселие? Слушай Сираха: *страх Господень слава и похвала, и веселие, и венец радости: Страх Господень возвеселит сердце и даст веселие и радость, и долгоденствие (Сир.1:11–12)*. Что́ за страх Господень? Слушай его же: *Боящихся Господа не сомневаются о глаголах Его, и любящии Его сохраняют пути Его: боящихся Господа поищут благоволения Его, и любящии Его исполнятся закона. Боящихся Господа уготовят сердца своя и пред Ним смиряют души своя (Сир.2:15–17)*. Вот одежда избранных! И не сотворит ли Бог – да будут они всегда ею облечены? И что́ то за неветшающие сапоги их? Те, о коих говорится: *и дадите сапоги на нозе (Лк.15:22)*, то есть способность ходить по стопам заповедей Христовых.

4) В Древнем Завете посылал Бог хлеб небесный – манну, то есть до сытости: попустит ли в Новом Завете тот же Бог, избранным своим истаевать голодом хлеба животного? И что́ есть хлеб сей? Не он ли самый тот, о коем говорит Он же: *Аз есмь хлеб животный, иже сшедый с небесе: аще кто снесть от хлеба сего, жив будет во веки. И хлеб, егоже Аз дам, плоть моя есть, юже Аз дам за живот мира (Ин.6:51)*. Может ли убо отнять у них хлеб сей, когда Он Сам предлагает: *приидите, ядите (Мф.26:26)*. И когда не ядущих – Царствия Небесного отчуждает: *аще не снесте плоти Сына человеческого, ни пиете крове его, живота не имате в себе (Ин.6:53)*?

О, коль превосходит хлеб сей! О, как непохожа на него манна ветхосенная! *Аз есмь, – говорит Сын Божий к Иудеям, – хлеб животный. Отцы ваши ядоша манну в пустыни, и умроша: сей есть хлеб сходяй с небесе́, да, аще кто от него яст, не умрет: (Ин.6:48–50)*.

5) Израильтянам источил Бог воду от камня: затворит ли ныне тот же Бог от избранных своих источник вод, текущих в живот вечный? И кой есть источник сей? Источник сей течёт от камня Христа – Кровь его честная. *Един от воин копием ребра Ему (Христу) прободё, и абие изыде кровь и вода (Ин.19:34)*. Кто причащается достойно пречистой Крови Христовой, тот получит Царствие Небесное. *Ядый мою плоть и пий мойю кровь, – говорит Спаситель, – имать живот вечный, и аз воскрешу́ его в последний день (Ин.6:54)*. Причащающийся Крови Христовой получит и то блаженное состояние, о коем говорит Спаситель: *глаголю же вам, яко не имам пи́ти отныне от сего́ пло́да лознаго, до дне того, егда́ е пью́ с вами ново во царствии Отца моего (Мф.26:29)*.

6) Израильтянам давал Бог столп облачный, путеводительствующий

их днём и ночью: попустит ли тот же Бог, чтоб избранные Его – Новый Израиль – по пустыне мира сего без предводителя заблуждали? Никак. Он промышляет о них, как чадолюбивый отец, и Сам не отрицается быть Путеводителем их. Но что же избирает Сын орудием предводительства сего? То, что и для их полезно, и Его величеству не неприлично. Се есть столп благодати! И: а) он есть такого свойства, что днём представляет вещество облака, ночью – вещество огня: то есть благодать Божия в то время, когда мы во свете повелений Божиих ходим, покрывает нас от жгущего зноя вражды сатанинской: а когда мы, как бы ночью уныния покрывшись на пути истинны заблуждать начинаем, – тогда просвещает ум наш словом Божиим аки огнём горящим – и паки на путь правый наставляет. б) Столп благодати никогдаже оскудевает избранным; но всегда предшествует им, даже, пока достигнут в землю благодатную и многую, *идеже водотечи водныя и источники бездны исходящыя по полям и горам; в землю пшеницы и ячменя, [идеже] винограде, смокви и шипцы, в землю масличия еля и меда; в землю на нейже не с нищетою снут хлеб, и ничесоже востребууют на ней* (Втор.8:7–9); в землю, говорю, обетования – Горний Иерусалим, Царствие Небесное. в) Столп благодати есть велик и так широк, что не точию всех сердца исполняет, но и все места, Богослужению посвящённые, осеняет. г) Благодатным столпом непосредственно управляет Ангел несозданный, коего Исаия великого совета Ангелом (Ис.9:6) нарицает: Иисус Христос Сын Божий есть вождь в столпе благодатном присутствующий, и их руководящий. д) Посредством благодати снисходит Он в сердца избранных Своих, кои суть скиния святая, храм Божий, по оному: *или не весте, яко телеса ваша храм живуаго в вас Святаго Духа суть* (1Кор.6:19). е) Столп благодати различает верных от неверных, избранных от отверженных, ибо вера есть печать благодати Божия, верных знаменующая.

§ VII

Так Бог печётся о избранных Своих, их же души назнаменованы Кровию Христовою! Но откуда сие, что мы иногда примечаем и видим, что Бог, как кажется, о благочестивых не промышляет. Ибо какой тот промысл: чтоб нечестивым со дня на день преуспевать в благополучии, а избранным впадать в напасти и бедствия? Сие Бог делает по особенному Своему смотрению: или дабы испытать их постоянство и твёрдость в вере, или чтоб наконец более их прославить. Отнимает Бог у Иова имение, и детей, и самого поражает язвою лютою; а для чего? для того, чтоб явить всему миру его постоянство. Попускает Иосифу продану быть во Египет, быть всажденну в темницу; но сие для того, чтоб учинить его первым по

Фараоне, и во время глада, его особою, препитать избранного Своего Израиля. Попустил Бог, чтоб Даниил ввержен был в ров львиный: но для того, чтоб доказать ему новый опыт Своего благоволения. Целомудренная Сусанна предаётся в руки прелюбодеев и клеветников: но на что? Для того, чтоб пред всеми, яко солнце воссияло её целомудренное сердце. Таковые, и сим подобные примеры, бесчисленные! Довольно убо будет с Августином сказать: „Промысл Божий ни малейшего зла не попускал бы, если бы не умел произвести из оного добра»⁸.

§ VIII

Неоспоримо сие, что Бог промышляет о избранных; но промышляет ли о злочестивых? Воистину промышляет. Или 1) как Творец, подавая им всё нужное к житию их. Так говорит Сын Божий об Отце Своём: *иже яко солнце свое сияет на злыя и благия и дождит на праведныя и на неправедныя* (Мф.5:45). Или 2) как Отец, подавая им всякие способы к покаянию, и долго ожидая их обращения. О сем пишет Павел: *или о богатстве благодати Его и кротости и долготерпении нерадѣши, не ведѣй, яко благодать Божия на покаяние тя ведет* (Рим.2:4). Или 3) как Судия, наказуя их за жестокосердие; ибо таковые, по слову Павлову, *по жестокости своей и непокаянному сердцу, собираеши себе гнев в день гнева и откровения праведнаго суда Божия, иже воздаст коемуждо по делу его* (Рим.2:5–6). Сюда относятся многие действия суда Божия: и: а) отвергать беззаконных, как бы они не были людие Божии, как пишется у пророка Осии: *и рече Господь, прозови имя ему не людие мои: зане вы не людие мои, и аз не смь Бог ваш* (Ос.1:9). б) Не пасти их, но предавать смерти: *и рех, – говорит Бог устами Захарии, – не имам пасти вас: умирающее да умрет, и исчезающее да исчезнет, и прочая да пояст кийждо плоть ближняго своего* (Зах.11:9). в) Разорять советы их, как пишется в книге Иова о Боге: *уловляя премудрых в мудрости их, совет же коварных разори* (Иов.5:13), или, как говорит Давид: *помыслиша советы, ихже не возмогут составити* (Пс.20:12).

§ IX

Из предложенного о промысле рассуждения, видишь ныне, Христианине! Что Бог есть существо всеблагое и милосердное, обо всех тварях без изъятия промышляющее, и всё к благим концам премудро управляющее. Видишь, что дыхание каждого есть в руке Его, и вси пути его (Дан.5:23). Отсюда убо:

1) Научись, что ты был бы ничто, если бы не поддерживала тебя сильная десница Вышнего, и, если бы благие дела твои от Бога производимы, укрепляемы и к благому концу склоняемы не были. Взывай

всегда с Иеремиею: *вем, Господи, яко несть человеку путь его, ниже муж пойдёт и исправит шествие свое (Иер.10:23)*. Благослови Бога Небесного с Даниилом: *буди имя Господа Бога благословено от века и до века, яко премудрость и смысл, и крепость его есть (Дан.2:20)*.

2) Научись возлагать всё упование на Отца Небесного, на Него же *очи всех уповают, и иже даст им пищу во благовремени: отверзаешь ты руку свою и исполняешь всякое животно благоволения (Пс.144:15–16)*. Будь мужествен и терпелив в ненастиях: без Отца бо Небесного ничтоже бывает. Подражай Давиду, который, почивая в промысле Божиим, так взывает ко Богу: *ты еси исторгий мя из чрева, упование мое от сосцу мастере моея (Пс.21:10)*. В оскудении пищи и одежды не унывай; *мужайся, и да крепится сердце твое, и потерпи Господа (Пс.16:14)*. Аще бо Он птицы небесные питает, и траву толь великолепно одевает – не паче ли оденет и препитает тебя, иже много паче трав, и птиц лучше еси? Не говори ко Богу: *что яко путь нечестивых спееется? угобзися вси творящи беззакония; насадил еси их, и укоренишася, чада сотвориша и сотвориша плод: близ еси ты уст их, далече же от утроб их (Иер.12:1–2)*. Придёт время, когда с Давидом скажешь; *обаче за льщения их положил еси им злая. Низложил еси я, внегда разгордешася. Како быша в запустение? Внезапу исчезоша, погибоша за беззаконие свое. И аз выну с тобою: удержал еси руку десную мою: и советом твоим наставил мя еси, и со славою приял мя еси (Пс.72:18–19, 23–24)*.

3) Научись благодарить Его за высочайшее о тебе промышление. Так благодарил Бога Авраамов слуга Елеазар за благополучный путь: *и благоволив, говорит, поклонихся Господу: и благослових Господа Бога господина моего Авраама, иже благоустрои мя на пути истинны (Быт.24:48)*. Так Иаков благодарил Бога за Его о нём промысл: *Бог отца моего Авраама и Бог отца моего Исаака, Господи Боже, ты рекий ми: иди в землю рождения твоего, и благо тебе сотворю. Довлеет ми от всея правды и от всея истины, юже сотворил еси рабу Твоему: с жезлом бо сим преидох Иордан сей, ныне же бех в два полка (Быт.32:9–10)*. Так и ты взывай ему Давидские словеса: *да исповедятся Господеви милости его и чудеса его сыновом человеческим. Яко насытил еси душу тщу, и душу алчущу исполни благ (Пс.106:8–9)*.

4) Научись во всяких нуждах молиться Ему и от Его единого, а не от инуды требовать надёжной помощи. Аще восстанут на тебя враги – молись ко Богу – и обратит сердца их к тебе, и вражду на любовь переменит, и обиды на благотворение. Аще клянут тебя – моли Бога – и возблагословят тебя якоже Валаам Израиля (Втор.23:5).

5) Научись смирять себя пред Богом, а не возноситься. Помни, что Он – Творец твой, а ты – Его творение; что ты в руке Его, яко брение в руке скудельника.

6) Научись не любопытствовать о Его промысле – бездна бо многа есть. Не испытай судеб Его; взывай лучше с Павлом: *О, глубина богатства и премудрости и разума Божия! яко неиспытани судове его, и неизследовани путие его. Кто бо разуме ум Господень, или кто советник ему бысть? (Рим.11:33–34).*

7) Наконец, что видишь случающееся в мире сем, не приписывай ничего слепому какому случаю, но, единственно, Промыслу Божию. Отвергай мнение Манихеев, вымысливших злое начало. Бегай Либертинов, приписывающих свои беззакония непреодолимому Божию Промыслу. Вручай себя, Христианине! и все дела твои – аще суть добры – Промыслу Божию. Уверь себя, что Бог печётся о всём так, яко о едином, и о едином – яко о всём. На все дела зрит око Его. *Благ Господь всяческим, и щедроты его на всех делех его (Пс.144:9).* Повинись Промыслу Его, лобызая руку Божию милующую и наказующую. Будь терпелив в несчастиях, в счастии: кроток, снисходителен, ласков и щедр. Возложи на Бога всё упование твоё, и пойдёшь во всех путях твоих радуясь. Промысл Вышнего будет предшествовать тебе, спутешествовать тебе, аможе течение твоё. Божие – дело располагать тобою, и стезями твоими; твоё дело – следовать воле Божией. Божие дело есть о тебе провидеть: а твоё – крепкую на Него полагать надежду. В надежде на Бога получишь богатство, в надежде на Бога получишь честь, в надежде на Бога подучишь славу, ежели не временную, то непременно вечную. Знай притом, что надежда на Бога тогда тверда и истинна, когда душа твоя украшена добродетелями. Украшаясь всеми добродетелями, почивай в промысле Божиим, *и влас главы твоя не погибнет.*

Рассуждение второе. О Царстве

Господь на небеси уготова престол свой, и царство его всеми обладает (Пс.102:19).

§ I

Царствие Божие есть тройственное: α) *Власти и силы.* β) *благодати.* γ) *Славы.*

I. Царство *власти* имеет Он над всеми тварями. Не исключено из сего Царства небо; Ангелы Его трепещут; Херувимы Ему служат; Серафимы пред Ним закрывают лица свои. Сие Его Царство проповедует солнце, хвалит луна, и бесчисленное множество звёзд. В сем Его Царстве находятся: земля, все племена и языцы, праведники и грешники, верные и неверные, звери и скоты, гады и птицы, движимая и недвижимая. Не исключены из сего и духи неприязненные. Ибо трепещут Его, и словом исходят из человеков. О сем-то Царстве говорит Давид: *Господь на небеси уготова престол свой, и царство его всеми обладает (Пс.102:19).*

II. Царство *благодати*. В сем Царстве находятся одни верующие. Они из царства тёмного переселены в Царство преславное любви Сына Божия, как говорит Павел: *иже избави нас от власти темныя и представи в царство Сына любве своея (Кол.1:13).* Но каким образом? 1) *Благодатным призыванием*, кое бывает чрез проповедь слова Божия: бо сим мы от области сатанинской призываемся в Царство сие. 2) *Верою*: ибо сия вводит нас в Царство Христово. Кто не верует, тот в оное не входит, и несть сын и наследник Божий. 3) *Искуплением* чрез кровь Сына Божия, которую Он за верующих и за весь мир пролил, и как бы уплатил долги наши, и из рабства вывел в Царство Своё, даровал свободу вечную. Скипетр сего Царства есть праведен: *престол твой, Боже, в век века: жезл правости жезл царствия твоего (Пс.44:7).* Царство сие есть сильное и вечное: ибо Христос защищает верующих яко царь, и всех восстающих на Церковь Свою – истребляет; *пасёт их жезлом железным, и яко сосуды скудельничи сокрушает (Пс.2:9).* Сего Царства и врата адова не одолеют. Сие-то Царство означает оный *Данишов* камень, исполненный всю землю: *отторжесе камень от горы без рук, и удари тело в но́зе железны и скудельны, и истни их до конца. Возставит Бог небесный царство, еже во веки не разсыплется. Истнит и развеет вся царства, тоё же станет во веки (Дан.2:34,44).* К сему Царству относится и то, что Христос в благочестивой душе царствует благодатью Своею по оному: *приидем и обитель у него сотворим (Ин.14:23).* Или: *не весте ли, яко храм Божий*

есте́, и Дух Божий живет в вас (1Кор.3:16).

III. Царство славы будет в будущей жизни. В сем Царстве будут праведники и верующие: *и видех небо ново и землю нову (Откр.21:1). Праведницы просветятся яко солнце в царствии Отца (Мф.13:43). Блажен и свят, иже имать часть в воскресении первом (Откр.20:6).* Любовью здесь управляемы будут верные: ибо вера и надежда в смерти престанут, а любовь вечно пребудет (1Кор.13:13).

§ II

Царство греха. О нём пишет Апостол: *да не царствует убо грех в мёртвенном вашем теле (Рим.6:12).* Из сего царства никто не исключён: *в беззаконных, – говорит Давид, – зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя (Пс.50:7).* Истинный Христианин до конца жизни противится царству сему, всячески старается сбивать оковы, грехом налагаемые, и при содействии благодати Божией, от оногo освобождается.

§ III

Царство смерти. Не было ещё никого на свете, кто бы от сей мучительной власти избавился: ибо верно слово Господне: *земля еси, и в землю оты́деши (Быт.3:19).* И сие царство непосредственно произошло от царства греховного *Вси бо согрешиша, и лишени суть славы Божия (Рим.3:23).* Смерть царствова и над несогрешившими (Рим.5:14). Бессмертный Царь, смертью Своею, разрушил царство смерти так, что все Христиане с Павлом хвалиться могут: *где ти смерти, жало?* И мы теперь, хотя и умираем (ибо се положен предел, егоже не прейдём); однако с надеждою получения благ вечных, и смерть нам есть дверь к Царствию Небесному, начало лучшей жизни, прешествие от земли на Небо, к Ангелам, к святым, к Богу.

§. IV

Царство сатанинское. Все неверующие под игом сего царства стенают. Оно так пространно, что заключает в себе оба царства: царство греха и смерти. Ибо диавол есть ходатай греха: *будете яко бози (Быт.3:5),* а, следовательно и смерти: *обро́цы бо греха смерть (Рим.6:23),* – говорит Павел. Грех и смерть – сии два плода сатанинской злобы – заразили ядом своим всю землю. Прежде пришествия Господа Иисуса царство сие блистало в полном великолепии. Везде были видны олтари, везде курились жертвенники; но кому? – Духовом неприязненным; в единой только Иудейской церкви было истинное Богослужение: *ведом во Иудеи Бог: во Израили вѣлие имя его (Пс.75:2).* Но и сии, как видно из Священного Писания, весьма часто устремлялись в идолослужение. Когда же пришёл Христос, тогда царство сие рассыпал, а утвердил благодатный Свой

престол. Посему-то пред страданием Своим сказал: *ныне суд есть миру сему: ныне князь мира сего изгнан будет вон (Ин.12:31)*, истребитя, то есть в конец царство сатанинское, а станет Царство Моё, которое вечно не рассыплется. Не видно ли теперь ясного события? Восток, Запад, Север, Юг – славят Единого Бога в Троице. Европа, Азия, Африка, и Америка – поклоняются Распятому; славно имя Его во вселенной. Хотя и доднесь есть много неверующих: ибо между пшеницею нельзя не быть плевелам; однако мы надеемся, и с Церковью единокорно молимся: да Бог подаст им ум разуместь словеса Своя, и да наставит их на путь правый: *проповедатися бо подобает Евангелию по всей вселенной (Мф.24:14)*.

§ V

Царство мѹки. Оно противно Царству славы. В Царстве славы царствовать будет Бог любовью: а в царстве мѹки – будет царствовать властью и гневом. В Царстве славы будет радость духовная: а в царстве мѹки – плачь и скрежет зубов, грызение совести, отдаление от Бога, сожитие с демонами во веки. И се есть смерть вторая. Блаженны те, на коих смерть вторая не имать области.

§ VI

Царство мира сего, о коем Спаситель: *цѹрие язык господствуют ими, и обладающии ими благодателе нарицаются: вы же не тако (Лк.22:25)*. Царства или Империи были четыре на земле: Вавилонская, Персидская, Греческая и Римская. Из сих Монархий славнейшая – Римская, ибо в начале оной благоволил родится Сын Божий во время миролюбивого Августа.

Царствия мира сего – суть: 1) не крепкие, ибо подобны суть сухой трости. 2) беспокойные и непостоянные (*Иез.17:9–10*). Так при Сарданапале, Ассирийское царство разделяется на три части, а при Валтасаре – и совсем истребляется. Монархия Греческая, толико славная, по смерти Александра Великого – разделилась, а, наконец, совсем разрушилась. 3) Не редко случаются царства тиранические, бесчеловечные. Такое было: при Немвроде, Фараоне, и Навуходоносоре. 4) *Различны от Царства Христова*, ибо: (α) в Христовом Царстве царствует мир, – мир духовный, о коем Исаия: *и раскуют мечы своя на орала и копия своя на серпы, и не возмет язык на язык меча, и не навькнут к тому рѹтоватися (Ис.2:4)*: а царства мира сего – никогда спокойны быть не могут; *язык на язык встанет, и царство на царство (Мф.24:7)*. (β) В Царстве Христовом правит вера; а в царствах мирских – разум, и премудрость человеческая. (γ) В Царстве Христовом истинное Бога познание: а в тех – часто или незнание Бога, или несправедливое знание.

(δ) Царство Христово – не есть от мира; *царство мое несть от мира сего* (Ин.18:36), – говорит Он; но мирские царства суть – от мира сего. (ε) Царство Христово не имеет телохранителей, но служителей слова Божия, коих оружие не есть плотское: *во плоти бо ходяще*, – говорят они, – *не по плоти воинствуем: оружия бо воинства нашего не плотская, но сильна Богом на разорение твердем* (2Кор.10:3–4). (ζ) Рабы Христовы *от Бога родишася* (Ин.1:13): а рабы мира сего – распространяются натуральным рождением от человек.

§ VII

Поистине убо *Царство Христово* есть *славнейшее* и *честнейшее* всех царств *земных!* А понеже мы Божиим о нас смотрением находимся в Царстве благодати, то постараемся так жить, чтобы удостоиться и Царства славы. Не престаём молиться к Царю нашему: *да приидет Царствие твое*. Мы должны украшать наше житие честностью и правдою: *ищите же прежде царствия Божия и правды Его* (Мф.6:33). Должны так тверды и постоянны быть в вере, чтобы не ужасались, и пострадать за имя Господа Иисуса. Должны бодрственно и мужественно сражаться против иного царства, о коем Павел пишет: *несть наша брань к крови и плоти, но к началом, и ко властем и к миродержителем тьмы века сего, к духовом злобы поднебесным* (Еф.6:12). Должны с усердием служить в Царстве благодати, якоже Захария, о коем пишется: *бысть же служащу ему в чину чреды своея пред Богом* (Лк.1:8). Должны всегда хвалить Царя Христа: *в церквах благословите Господа* (Пс.67:27). *Хвали душе моя Господа: яко велий Господь и хвален зело* (Пс.95:4). Должны творить дела достойны Царствия, дабы и о нас сказано не было: *да николи же от тебе плода будет во веки, и абие изсше смоковница* (Мф.21:19). Должны ожидать Царствия славы, которое скоро открыться имеет; и должны просить Христа – да и нас сподобит в вечной Своей славе царствовать.

Царю и Господи! Ты, которого Царство власти поведает вся вселенная; Ты, который смертию Своею истребил царство греха, царство смерти и царство сатанинское; Ты, который по множеству милости Твоей, призвал нас в благодатное Твоё Царство – удостой нас, скончав здесь добре течение подвигов наших – предстать пред Тобою в Царстве славы Твоей, и насладиться тех благ, *яже обещал еси любящим тя*.

Рассуждение третье. О мире

В мире бе, и мир тем бысть, и мир его не познá (Ин.1:10).

§ I

1) Мир *взимается за систему неба и земли.* В сем смысле *взимаемый* есть книга Божия, Богом написанная, свидетельствующая о Его совершенствах. Когда Антония Великого спросил некоторый Философ: как может он жить в пустыне без книги? Ответствовал: *моя книга, Философ! есть натура, вещи, от Бога сотворённые*⁹. И подлинно – из вещей познаём мы Божию премудрость, кою Он создал всё полезное и прекрасное, расположил всё пристойным образом. Ангелы, человеки, и все тела – поведуют бездну премудрости Божией. Что везде видна целость, исполнение, что всякая вещь имеет симпатию и антипатию, что по видимому вредная вещь служит к доброму концу, что все вещи служат человеку или для нужды житейской, или для увеселения, или для врачевства – сие не есть ли доказательством премудрости Божией? Усматриваем в мире Божие всемогущество, коим Он всё видимое и невидимое сотворил из ничего; видим благодать Его, кою Он уделил всякой вещи столько, сколько она вместить может. Из сей то книги научается человек познанию Бога.

2) Мир *взимается за врагов, противящихся духовному Царству Христову,* кои Духа Святаго прияти не могут, как говорит Христос: *Дух истины, егоже мир не может прияти, яко не видеть его, ниже знает его (Ин.14:17).* Или: *аще от мира бы́сте были, мир убо свое любил бы (Ин.15:19).*

3) *Взимается за состояние человека в мире сем, о коем говорит Павел: оженившийся печется о мирских (1Кор.7:33);* а наипаче относится к благочестивым, коим мир сей есть пустыня. (α) В рассуждении камней преткания, на кои сии часто падают, но не разбиваются, ибо Господь сохраняет их: *на руках возмут тя, да не когда преткнёши о камень ногу твою (Пс.90:12).* (β) В рассуждении львов и змеев, то есть злоковарных и сильных людей, кои восстают на погубление праведников; но Бог обещает им свою помощь чрез Давида: *на аспида и василиска наступиши, и поперёши льва и змия (Пс.90:13).* (γ) В рассуждении жестокого пути, по которому они идут в Царствие Небесное. (δ) В рассуждении недостатка вещей к пропитанию нужных, который они претерпевают.

4) *Взимается за весь род человеческий,* т. е. за праведников и грешников, верных и неверных, как говорит Иоанн *также бо возлюби Бог*

мир, яко и Сына своего едиnorodного дал есть (Ин.3:16). Здесь под именем *мира* заключаются не одни только избранные (как утверждают Калвины), но все без изъятия люди, все племена и языцы. Для всех спасения Отец небесный послал едиnorodного Сына в мир: ибо все и избранные лежали под игом греха.

§ II

1) *Мир весь во зле лежит (1Ин.5:19)*. Ибо есть зол в рассуждении злого начальника, кой есть диавол, в рассуждении злых дел, творимых в нём, в рассуждении злых соблазнов, в рассуждении злого исхода мира сего.

2) Мир есть *переменен в счастье*. Ибо в мале нас приемлет и изгоняет, привлекает и отвергает, увеселяет и опечаливает, возводит и низводит, услаждает и наказывает.

3) Мир есть *бедствен* в рассуждении состояний человеческих: ибо преисполнен бедами, досадами, возмущениями. Печален во вступлении, печален в продолжении, плачевен в окончании. С плачем рождаемся, в плаче живём, с досадой умираем.

4) Мир есть *суетен*. Начинает великим – оканчивает малым. Высокое начали-было строители столпа Вавилонского, но – окончание было смешное. Навуходносор начинает от древа, – а кончил на корне. Христос с начала поздравляется Царём, – а после распинается.

§ III

Троякая похоть *мирская*: похоть очей, похоть плотская, и гордость житейская. Тройственное число есть совершенное; посему и совершенная человеку погибель от мирской похоти происходит. Нет ничего, чтобы с толикою упрямостью противилось слову Божию, как похоть и услаждение мира сего. Похоть и духовное учение, плоть и дух – имеют непримиримую между собою вражду, как говорит Павел: *плоть похотствует на духа, дух же на плоть (Гал.5:17)*. Похоть, учения духовного, вечно не приемлет; но или сердце делает твёрдым, дабы слово Божие проникать оно не могло, или, ежели познает некоторые частицы огня любви, зародившегося в сердце – истребляет оные на подобие воды. Сия похоть действовала в Израильтянах, о коих говорит Бог чрез Осию: *блуд и вино и пиянство прият сердце людей моих (Ос.4:11)*. Напротив того плоть – воспаляет, и человека всего делает похотливым так, что он лишается желанья духовных благ, и, по словам Апостола, почитает *богом чрево (Флп.3:19)*, Небесное презирает, и всё своё благополучие поставляет в удовольствиях плотских. Но скажи, пожалуй:

1) Что может быть гнуснее плоских услаждений? Они преисполнены

единым тернием. Испытай оные, везде они тебя беспокоить будут, и удовольствоваться не могут. Избери сам что хочешь: будь скуп или будь роскошен, сверх сего будь ещё горделив и честолюбив. Но в честолюбии – не терние ли? В сребролюбии – не терние ли? А порочная любовь сколько имеет досад и невыгод? Богатство – сколько забот? Чести – сколько опасностей?

2) Что может быть обманчивее мирских наслаждений? Они обещают одни только прелести, наслаждают, пленяют и привлекают чувства, по подобию терния, имеющего на себе приятнейшие шипки; но ничего не приносят кроме горестей, болезней, и раскаяния. Ибо как купцы покупающему сукно не показывают середины, ни конца, но одно точию начало: так и похоти тем, кои им раболепствуют, не показывают середины, то есть грызения совести, ни конца, то есть вечных мук, но одно только начало, минутное, то есть наслаждение и приятность. Посему Адриан Император, уподоблял оные позлащённым и сахаром усыпанным пилулям: а Диоген – сладкому яду. Да и подлинно, они – суть горькая сладость, и сладкая горесть, ибо чрез скорогиблющую сладость доставляют вечную горесть. Одна капля приятности влечёт за собою океан горестных мучений. Соломон говорит: *последняя же радости в плач приходят (Притч.14:13)*.

3) Что может быть гнуснее похотей мирских? Златоуст говорит: „утехи мира сего преобразуют человека в свиней, да ещё и худшими делают, и заставляют по подобию свиней – в тине пороков валяться»¹⁰. Ибо как свиньи оставляют благовонные розы, валяются в смрадной грязи: так и пристрастившиеся к похотям мирским, не прельщаются благовонием и приятностью благочестия, но гнусным предаются порокам, испускающим великое оное зловоние, о коем пишется: *возмердеша и согниша раны моя (Пс.37:6)*. Свиньи презирают бисеры, попирают оные ногами, а гонятся за рожками: и роскошные насыщаются с блудным сыном от рожец, яже едят свиньи. Какое есть мира сего удовольствие, которого бы не можно было уподобить рожцам и грязи, в коей валяются свиньи?

4) Что суетнее удовольствий мирских? Соломон, испытавши все роды веселостей на конец сказал: *суета суетствий, и всяческая суета (Еккл.1:2)*. „Ежели бы можно было нам утопать во всех родах удовольствий сто лет, придадим ещё сто лет; но что сие будет против вечности? – говорит Златоуст. Ибо что есть сон одного дня – в сравнении всей жизни, то есть временное мирское удовольствие – в сравнении с состоянием вечных благ»¹¹. Можно ли тому стать, чтобы согласился кто

через всю жизнь мучиться для того единственно, чтобы однажды узреть приятное сновидение? И кто есть столько безумен – кто бы согласился на такое награждение? Услаждения мирские приятно подобны сновидению, которое, по возбуждению от сна или забывается, или проходит. Но бедное состояние! Человек лучше хочет через всю вечность мучиться, нежели лишиться минутного удовольствия, которое гораздо скорее уходит, нежели является; скорее исчезает, нежели услаждает. [Снеси: (Прем.5:8–11)].

5) Что вреднее, как мирская похоть? Она есть приманка всех пороков. Она есть уда, коею диавол человека влечёт в погибель. Есть яма, ископанная диаволом для нашего падения. Есть *силок* для нашего уловления. Есть уда для нашего обмана. Есть яд для нашего умерщвления. Есть, наконец, меч для нашего убийства. Есть яма: ибо всяк кто любит мир сей и гордость его, тот падает в ров погибели, и даже до дна ада доходит: в сию яму пали: Корей, Даван, и Авирон. Есть *силок*: ибо мир и диавол разные употребляют хитрости и вымыслы для уловления человеческого; гордого – уловляют сетью чести, скупого – силком богатства, роскошного – загоняют в сети разных напитков и сладких кушаний, похотливого – взглядом и обращением женским, а ленивого – праздностью уловляют. Есть уда: ибо, как ловец, чтобы поймать рыбу, накладывает на уду какую-нибудь приманку, за коею бросившись, рыба глотает уду, и вместе теряет и жизнь свою: так и мир, чтобы уловить нас, показывает временное удовольствие, коим мы прельщаемся, и через сие спасение душевное погубляем. Есть яд: ибо ничто столько не убивает тела и души, как мирская похоть: тело чрез роскошь изнуряется, ослабеваешь, делается неспособным к несению трудов, и к отправлению должностей, да ещё и прежде времени разлучается с душою; а душа в силах теряется, рассуждение и понятие тупеет, к созерцанию вещей Небесных становится неспособною, и, наконец, пришедши в некоторый род уныния, отчаивается о своём спасении, и так вечно погибает. Есть меч: ибо мирская похоть убивает душу: на сей меч пал Саул. Сей меч окончил жизнь и Валтасарову. Сей меч отнял главу Олоферну, и не главу точию, но и душу погубил.

§ IV

Узнав сие, кому *уподобим* мир сей? Подобен павлину, кой разностью своих перьев гордится; но вдруг перестаёт, как только увидит гнусные свои ноги. Подобен праху, *егоже возмывает ветер от лица земли (Пс.1:4)*; ибо слава его, утехы его – суть прах. Где слава Соломонова? Где громкие Александра Великого победы? Где богатство Крезово? Где красота Авессаломова? Где гордость Навуходносорова? Где сила Самсонова? Где

пиршество евангельского богача? *Яко прах, егоже возметаст ветр от лица земли*: так всё сие мирское прошло и исчезло.

§ V

Бежим убо, Христиане, от многомятежного и лживого мира сего. Не будем в нём безопасны, разве стояще на Божественной страже, ограждены чистотой, смирением и любовью, и держа в руках своих щит с таковым надписанием: *победа над миром и плотию*. Взираем умными, взираем Авраамовыми очами на Содом мира сего, в коем более ничего не увидим кроме дыма, аки из печи исходящего (Быт.19:27–28). Помним, что *наше житье на небесех есть*, по сему и да мудрствуем горняя, а не земная. *Вышних поищем, идеже есть Христос о десную Бога седя* (Кол.3:1).

§ VI

Не сообразуйтесь, – учит Павел, – *веку сему, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, в еже искушати вам, что есть воля Божия благая и угодная, и совершенная* (Рим.12:2). *Отвергше убо нечестие, потщимся пожить праведно и благочестиво в нынешнем веце* (Тит.2:11–12). Сие мы учиним, ежели не будем примешиваться к делам мира сего, ежели будем бегать похоти очей, похоти плотской, и гордости житейской.

§ VII

Израильтяне не могли бы войти в землю обетованную, ежели бы не вышли из Египта: так и мы в горний Иерусалим не внидем, ежели не первее изыдем из Египта мира сего: *изыдите из нея, людие мои, да не причаститесь грехом ея и от язв ея да не вредитесь* (Откр.18:4). Чуждый огонь – принесённый во святилище – попалил принесших: любовь мира сего есть огонь чуждый, не возожжённый от олтаря кадильного, но от земли, и земных вещей. Сей огонь пожигает своих почитателей (Лев.10:1–2).

§ VIII

Да и откуда в нас такое неумеренное пристрастие к мирским вещам, ежели они – суть и тленны, и ежели препятствуют к достижению Небесного Отечества? *Не умеренное* говорю; ибо умеренное употребление вещей мирских Бог не запретил, но как всё сотворил на пользу нашу, так и повелел ими пользоваться, но не для того, дабы мы, пристрастившись к оным, и свой позабыли конец, для которого мы от него сотворены. Употребление вещей умеренное и благоразумное есть похвально: злоупотребление же есть вредно и бесславно. Не мы ли в мире сем должны странствовать, а не жить так, якоже *Моав* (Иер.48:11); ибо живут здесь одни только *Хананеи*, о коих пишется: *Хананеи же тогда живяху на земли* (Быт.12:6), некие, то есть люди, кои не помышляют о Небесном Отечестве,

а предавшись люблению одних земных добр, живут по долинам плотских услаждений и помыслов.

§ IX

Приуготовим себя к видениям.

1) Преславные дела совершаются на горах. На горé даёт Бог закон; на горé Моисей, воздевая руки, побеждает Амалика; с горы усматривает Моисей землю обетованную; на горé Христос преобразуется, да научит нас презирать юдоль мира сего, и говорить с Давидом: *возведох очи мои в горы* (Пс.120:1).

2) Невеста к жениху своему говорит: *совлеко́хся ризы моея́, како облечуся в ню? умыш нозе мои, како оскверню их?* (Песн.5:3) Мы совлечёмся ризы плотской воли, чрез умерщвление плоти и отвержение нас самих, и дабы ноги наши, омытые водою и духом в Крещении не были осквернены, то мы не должны *стоять на пути грешных* (Пс.1:1).

3) Моисей, вошедши в мрак, беседовал с Богом (Исх.19). Ежели желаем наслаждаться лицезрения и беседы Божия, должны входить в мрак, и не пребывать в скорогибнущей светлости мира сего, но оставить оную; ибо тот идёт во мрак, кто блеск мира сего за ничто ставит.

4) Не явил себя Бог Моисею, когда он жил в Египте, но по исшествии из него: и к нам не явится благодать Божия спасительная, ежели не *отвержемся мира сего со страстьми и похотьми*.

5) Се, изводя нас Господь из мира сего, призывает к вечери; но на оную приходят одни только нищие духом. Не приходят на оную уловленные прелестями мира сего. Не насыщаются ею горделивцы, кои означаются под именем купивших *село*. Недостойны её богатолюбцы, коиразумеются под именем купивших *супруг волов*. Не удостаиваются её и плотоугодники, *жену* появшии (Лк.14:18–20). Все сии не снедают обеда в Царствии Божиим; ибо нет причастия миру с Богом. Какое причастие свету с тьмою? Гиене со псом, или Дагону с ковчегом завета? (1Цар.5:3–4) Мир сей есть храм Дагонов, ибо в нём жертва приносится от людей плотских – богу плодов, то есть Дагону. Кто имеет в сердце своём сего бога: тот не имеет Духа Святаго.

6) Бог, восхотев, чтобы Израильтяне жертвы ему принесли в пустыне (Исх.5:1), подавал в пустыне росу и манну. Души наши должны быть пустынею, в коей приносимы быть должны Богу жертвы доброделания, да причастимся манны и росы Небесной.

§ X

О! ежели бы мы столько были счастливы, чтобы с Павлом сказать могли: *мне же да не будет хвалитися, токмо о кресте Господа нашего*

Иисуса Христа: имже мне мир распяся, и аз миру (Гал.6:14). И справедливо сим похвалиться можем, ежели будем презирать мирская добра; ежели будем умерщвлять уды наши, то есть пороки и грехи в нас живущие; ежели и повод ко грехам пресекать станем; ибо сие значит – распятие миру. „Взаимно между собою распялись, – говорит Амвросий, – Апостол миру, и мир Апостолу; ибо Апостол ничего не желает мирского, а мир своего ничего сыскать не может в Апостоле»¹².

Блажени распеншиися миру, яко воскреснут со Христом, и снут Пасху в Царствии Божии!

Рассуждение четвёртое. О ночи

Приидет ночь, егда никтоже может делати (Ин.9:4).

§ I

Грех подобен ночи. 1) Ночью люди не видят – и грешник лишается умных очей по словам Господним: *нощь будет вам от видения, и тма будет вам от волхования (Мих.3:6)*. И будет в день тот, глаголет Господь Бог, *зайдет солнце в полудне, и померкнет на земли в день свет (Ам.8:9)*. 2) Ночью люди лежат в постелях – и грешник почивает на одре безопасности. *Егда приидет нечестивый во глубину зол, нерадит (Притч.18:3)*. Сему Павел повелевает восстать: *востани, спяй, и воскресни от мертвых (Еф.5:14)*. Яко чада света ходите, и Христос: *востани, возми одр твой, и ходи (Ин.5:8)*. 3) Ночью люди не делают – и грешник не делает ничего доброго, но дела тёмные. *Всяк делаяй злая ненавидит света и не приходит к свету, да не обличатся дела его, яко лукава суть (Ин.3:20)*. *Не приобщайтесь к делом неплодным тмы (Еф.5:11)*. 4) Ночью летают нечистые птицы, и приобретают добычу: а около бедного грешника летают злые духи, и семя слова Божия из сердец крадут. *Приходит диавол и возьмет слово от сердца их, да не веровавшие спасутся (Лк.8:12)*. Они радуются о добыче человеков запутанных в их сети. *И возникнут от диавольския сети, живи уловлены от него в свою его волю (2Тим.2:26)*. Яко лев рыкая, ходит, *иский кого поглотити (1Пет.5:8)*. 5) Ночью исходят звери и разбойники: им подобны грешники, кои один другого терзают как звери. *И за умножение беззакония, иссякнет любы многих (Мф.24:12)*. 6) Наконец больные ночью не спят, болезнуют, вздыхают, и не дают покоя обитающим с ними: так верные, угнетаемы будучи от нечестивых, вздыхают и зывают ко Христу *Ей гряди Господи Иисусе (Откр.22:20)*, изыми нас из сей ночи, и пересели в Твой свет, да будем с Тобою. *Господи! когда прииду и явлюся лицу твоему? (Пс.41:3)*. *Изведи из темницы душу мою, исповедатися имени твоему (Пс.141:8)*. *Покажи ми (Господи) славу твою (Исх.33:18)*. *Насыщуся, внегда явитимися славе твоей (Пс.16:15)*.

§ II

Мир подобен ночи: 1). В рассуждении личного отсутствия солнца правды Христа, без коего всё нам неприятно; однако мы верим и надеемся, что сие Солнце покажет нам Себя во общее всех воскресение, и даст Собою вечно наслаждаться: *егоже подобает небесу убо прияти даже до лет устроения всех (Деян.3:21)*. 2) В рассуждении слепоты людской коей

чрез грех самовольно себя подвергают: *и не уведеша, дондеже прииде вода и взят вся (Мф.24:39)*. 3) В рассуждении напастей: мир, как ночь, соединён с боязнью. В мире нет ничего, чего бы бояться не надлежало; все стихии угрожают погибелью: огонь сжигает, а вода потопляет, земля пожират, воздух причиняет смертельные припадки; а о том уже и умалчиваю, что от человеческих ухищрений – нигде укрыться не можно. О! ежели бы мы столько были совершенны, чтобы и к нам сказано было: *не убойшиися от страха ноцнаго (Пс.90:5)*. 4) В рассуждении нечистоты похотей. Иоанн говорит: *не любите мира, ни, яже в мире. Аще кто любит мир, несть любве Отчи в нем (1Ин.2:15)*. Вот до чего мир нас доводит! Лишает любви и наследия Божия, и уподобляет нечистым: *и послá его на села своя пасти свиния (Лк.15:15)*.

5) В рассуждении беспечности. В мире люди почивают, пьют, веселятся, говоря с глупым оным богачом: *почивай, яждь, пей, веселися (Лк.12:19)*. Ночью дочери Лотовы упаивают его вином: *упоюша же отца своего вином в ноци оней (Быт.19:33)* и проч. Так сладостями своими упаивает нас мир, и во всякие пороки устремляет. Так ночью пирует Валтасар, и видит: *Мани, Текел, Фарес (Дан.5:25)*. *Валтасар царь сотвори велию вечерю (Дан.5:1)*. *Тогда царю зрак изменися, и размышления его смуцаху его, и соузы чресл его разслабляхуся, и колена его сражастаня (Дан.5:6)*. Олоферн творит пир, и от рук женских убивается: *и бысть в день четвертый, сотвори Олоферн пир (Иудиф.12:10)*. *И приближившиися ко одру, взя в горсть власы главы его и удари в выю его дважды силою своею, и отъя главу его от него (Иудиф.13:7–8)*. Вот как воздаёт нам мир за то, что мы ему служим! Но не так поступают праведники: они днём и ночью не перестают хвалить Бога, и вопиют Ему с сокрушением сердечным подобно Давиду: *в день заповесть Господь милость свою: и ноцию песнь его у мене, молитва Богу живота моего (Пс.41:9)*. *Отрыгну сердце мое слово благо (Пс.44:2)*. Блаженны плачущие в ноци, и дела Господни помышляющие! *Плача плакася в ноци, и слезы его на ланитех его (Плч.1:2)*. Блаженны всегда хвалящиеся с Аввакумом: *на стражи моей стану (Авв.2:1)*.

§ III

Ветхий Завет подобен ноци: поелику тогда ещё не восходило Солнце Правды Христос, но точию ещё ожидаемо было, как говорит Малахия: *и возсияет вам боящимся имене моего солнце правды (Мал.4:2)*. В Ветхом Завете пророки, яко пётелы, предвозвещали восхождение Солнца сего, и возбуждали спящих от сна неверия: *о сем вси пророцы свидетельствуют (Деян.10:43)*. Сей ноци, то есть Ветхого Завета покрывало, были обряды и

проображения, свидетельствовавшие о будущем Мессии. Онъй пасхальный агнец что прообразовал, ежели не Господа нашего, заклатися имевшего? *Се, агнец Божий, взёмляй грехи мира (Ин.1:29)*. Оная змия вознесённая в пустыне что означала, как не Христа на крестном древе вознестись имевшего? *Якоже Моисей вознесё змию в пустыни, тако подобает вознестися Сыну человеческому (Ин.3:14)*. Что знаменовал онъй камень, из коего Моисей извёл воду? Не живоносное ли ребро Христово, источившее нам кровь и воду? *И абие изыде кровь и вода (Ин.19:34)*. И что я силюсь исчислить все прообразования, ежели весь Ветхий Завет оними преисполнен? Ныне ночь прейде, день же приближися; возсия от Девы Солнце Правды Сын Божий: *ходите, дондеже свет имате, да тьма вас не имет (Ин.12:35)*.

§ IV

Последние времена подобны ночи. Ночью люди почивают, то есть безопасны суть: так и в последние времена люди преданы будут нерадению, и всяким беззакониям, как будто бы они не ожидали дня Господня великого и просвещённого, иже *грядет яко тать*. В последние времена свирепый зверь диавол свирепствовать будет, ведая, что мало уже сему времени осталось, и озлоблять жену, то есть Церковь Христову: *и испустит змий за женою из уст своих воду яко реку, да ю в реце потопит (Откр.12:15)*. Вода – здесь означает помыслы худые, еже отпасти от веры, кои, по подобию Фараонову, беспокоить будут, и не допустят в обетованную землю; означает также несчастья, гонения и мучения, коим имеют подлежать избранные. Давид гонения уподобляет воде: *внидоша воды до души моя (Пс.68:2)*. И Исаия: *сего ради се, возводит Господь на вы воду реки сильну и многу, царя Ассирийска и славу его (Ис.8:7)*. Также и злые люди все свои силы напрягать станут на истребление рабов Божиих. *И будут знаменья в солнце и луне и звездах: и на земли туга языком от нечаяния, шума морскаго и возмущения, издыхающим человеком от страха и чаяния грядущих на вселенную (Лк.21:25–26)*. *Восстанет язык на язык, и царство на царство (Мк.13:18)*. *В последняя времена отступят нецыи от веры (1Тим.4:1)*. *Подобает в вас и ересем быти (1Кор.11:19)*. Здесь вера и терпение! *Блажен и свят, иже имать часть в воскресении первом: на нихже смерть вторая не имать области (Откр.20:6)*. Но на ком смерть вторая не имать области? Кто во время ночи напастей и гонений явится светел, аки звезда небесная, он-то причтён будет к числу избранных, и получит в наследие Иерусалим, о коем тайновидец Иоанн: *и показат ми град великий, святыи Иерусалим (Откр.21:10)*. Там не будет плача, ни тьмы, – но радость и свет. *И ноци не будет тамо, и не*

потребуют света от светильника, ни света солнечного, яко Господь Бог просвещает я (Откр.22:5). Блажени творящи заповеди (Божии), да будет область им на древо животное, и враты внидут во град (Откр.22:14).

Рассуждение пятое. О заре или деннице

Кто сия проникающая аки утро, добра яко луна, избранна яко солнце?
(Песн.6:10)

§ I

Заря подобна есть *благодати Божией*; ибо 1) заря оканчивает ночь: все, вне благодати Божией находящиеся, суть в ночи. Гнев Божий на них пребывает, как говорит Иоанн: *веруяй в Сына имать живот вечный: а иже не верует в Сына, не узрит живота, но гнев Божий пребывает на нем* (Ин.3:36). Ходят они во тьме, ибо, как Павел говорит, *помрачени суть смыслом* (Еф.4:18): но благодать Божия сии все зла прекращает, как уверяет Священное Писание: *Явися бо благодать Божия спасительная всем человеком* (Тит.2:11). 2) Заря солнце приводит; благодать Божия, и любовь к роду человеческому – даёт солнце Христа, *солнце правды просвещающее всякаго человека* (Мал.4:2), (Ин.1:9), и весь мир. Сам Христос говорит: *аз свет в мир приидох, да всяк веруяй в мя во тьме не пребудет* (Ин.12:46). 3) Заря тьму прогоняет; благодать Божия – изгоняет из мыслей наших тьму незнания, ибо *просвещает*; тьму печали, ибо *увеселяет*; тьму стыдодеяния, ибо *отвращает*, как пишется: *нощь убо прейде, а день приближися: отложим убо дела темная, и облечемся во оружие света, да ходим не в студодеянии* (Рим.13:12–13) и проч. 4) Заря больных ободряет; благодать Божия – душою болезнующих исцеляет. Сего-то исцеления и Давид просит: *помилуй мя, Господи, яко немощен есмь: изцели мя, Господи, яко смятошася кости моя* (Пс.6:3). Благодать Божия ободряет человека в постоянстве, как говорит Христос расслабленному: *держай, чадо, отпущаются ти греси твои* (Мф.9:2). 5) Заря все вещи оживляет; так благодать Божия – всё оживляет, всех добр есть источник и струя, без неё всё иссыхает, как уверяет сам Богочеловек: *без мене* (т. е. без Моей благодати) *не можете творити ничесоже* (Ин.15:5).

§ II

Заре подобно есть *слово Божие*. 1) Просвещающее нас, как говорит Давид; *заповедь Господня светла, просвещающая очи* (Пс.18:9). И на другом месте: *светилник ногама моима закон твой, и свет стезям моим* (Пс.118:105). 2) Заре подобно есть слово Божие, тьму суетных помышлений истребляющее. Напрасно Иудеи, истинно заблуждая мыслями, прибежали к *чревоволшебникам тщесловствующим, иже от чрева глаголют* (Ис.8:19). Один закон Божий есть *свидетельство верно*

(2Пет.1:19). Ежели бы они его в совет себе приняли, то бы он тьму сомнения их разогнал, и обратил бы их *от пути лукаваго и от начинаний их лукавых* (Иер.23:22). 3) Заре подобно есть слово Божие, нам истинный путь показующее. Как заря, идущим, прямую дорогу показывает: так слово Божие показывает путь, по которому мы, шествуя беспреткновенно, можем *творить прáвы путиé Господни* (Ос.14:10). 4) Заре подобно есть слово Божие нас увеселяющее, как Давид говорит: *оправдания Господня права, веселящая сердце* (Пс.18:9). 5) Заре подобно есть слово Божие постепенно возрастающее. Как заря постепенно возвышается, расширяется, и светлее делается: так равно познание наше в слове Божиим постепенно возвышается, больше бывает и прирастает, *дóндеже достигнем все в мужа совершенна, в меру возраста исполнения Христова* (Еф.4:13).

§ III

Заре подобно есть *покаяние* и обращение. 1) В рассуждении окончания ночи. Как заря оканчивает ночь: так покаяние оканчивает ночь греха, и людей от тьмы приводит к свету, как повелевает Писание: *да обратятся от тьмы в свет и от области сатанины к Богу, еже прияти им оставление грехов и достояние во святых верою* (Деян.26:18). 2) В рассуждении возвещения солнца. Заре последует солнце: так обратившийся верою ожидает восходящего Христа, в котором и *покой души своя* (Мф.11:29) получит часть. 3) В рассуждении ветра бываемого при восхождении зари. Ибо, как обыкновенно ветры бывают от собравшихся паров тогда, когда восходит заря: так равно ветры искушений тотчас являются покаявшимся: то от диавола, то от мира, то от растрённой грехом плоти, препятствуя совершенному их обращению. Но сии все искушения должны мы *препобедать за возлюбльшаго ны Христа* (Рим.8:37).

§ IV

Заре подобно *окончание жизни*. Как заря скоро идёт и скоро заходит: так жизнь человеческая скоро преходящая есть; *скорые беседы* (Иов.7:6), и *легчае скоротечца* (Иов.9:25) по изъяснению Иова.

§ V

Воскресение мертвых есть оная заря вожденнейшая, за которою тотчас в полном сиянии последует Солнце Правды Иисус Христос, *во славе Отца своего; окружен воинством Ангелов* (Мф.16:27, 25:31); страшен, правосуден, *дающи отмищение неведущим Бога: и непослушавшим благовествования Божия* (2Сол.1:8) О, да исчезнут печальные ночи мира сего! Приди, о Господи! приди Солнце наше, приди

Свет наш.

§ VI

Самая Церковь Божия заре уподобляется: *кто сия пронцающая аки утро, добра яко луна, избрана яко солнце?* (Песн.6:10). Невеста Церковь есть многогонимая, и угнетённая в ночи искушения мирского, ожидающая откровения Господа нашего Иисуса Христа. Изыдёт некогда невеста сия из гроба своего, и, хотя живых некоторых застанет день он, но и сии пойдут к Богу своему (Ин.5:29). *Аминь, ей, гряди Господи Иисусе* (Откр.22:20).

Рассуждение шестое. Об облаке

Кии суть, иже яко облацы летят (Ис.60:8).

§ I

Облако называется от облачения; ибо оным небо как бы в ризу облачается. Солнце теплотой своею извлекает из земли пары, кои поднявшись на средину воздуха, от хлада сгущаются, и делаются облаками.

§ II

Облако являет нам безмерную бездну совершенств Божиих. Коль краты взираем мы на оное, толь краты: 1) должны представить себе величество Божие, и восклицать с Давидом: *полагаяй облаки на восхождение свое, ходяй на крилу ветреню (Пс.103:3)*. О величестве Его, которое Иисус, будучи младенец явил, говорит Исаия: *се Господь седит на облаце лёгце и приидет во Египет, и потрясутся рукотворенная Египетская от лица его (Ис.19:1)*. [Снеси: *(Иер.4:13)*, *(Иов.37:22, 38:9)*]. 2) Должны представлять милость и благодать Его. Слушай, что Сам Он ко всем нам в Ное говорит: *дугу Мою полагаю во облаце, и будет в знамение завета вечнаго между Мною и землею (Быт.9:13)*. 3) Должны представить правду Его в силу Давидовых слов: *и до облак истина твоя (Пс.107:5)*. – *Яко возвеличися до небес милость твоя и даже до облак истина твоя (Пс.56:11)*. – *Господи, на небеси милость твоя, и истина твоя до облак (Пс.35:6)*. 4) Должны представить преславное явление Его, многократно в Ветхом и Новом Завете бывшее. Так для показания славы, является на горе Синайской в облаке: *бысть же в третий день бывшу ко утру, и быша гласи и молния и облак мрачен на горе Синайстей (Исх.19:16)*. Так Господь в облаке снисходит на скинию свидения: *егда же вниде Моисей в скинию, сниде столп облачный (Исх.33:9)*. [Снеси: *(Исх.40:34)*, *(Лев.16:2)*, *(3Цар.8:10)*]. В облаке снисходит над Сына человеческого на Фаворе: *еще (же) ему глаголющу, се, облак светел осени их: и се, глас из облака глаголя, сей есть Сын мой (Мф.17:5)*. – *И бысть облак осеняя их: и прииде глас из облака (Мк.9:7)*. В облаке является Христос возлюбленному девственнику Своему в Откровении: *и видех, и се, облак светел, и на облаце седяй подобен Сыну человеческому (Откр.14:14)*. 5) Должны вспомнить о Отческом Его искуплении, кое Он на нас иногда посылает, и до времени как бы облаком закрывается. О сем плачет Иеремия: *покрылся еси облаком, да не дойдет к тебе молитва (Плч.3:44)*. 6) Должны вспомнить о вознесении Господнем на небеса: *зрящым им взятся, и облак*

подъят Его от очию их (Деян.1:9). 7) О Втором пришествии, когда придёт судить живых и мертвых, сие Даниил предувидел: *видех во сне нощию, и се, на облацех небесных яко Сын человекъ идый бяше (Дан.7:13)*. Но мы – не во сне, и не в ночи, – но я́ве узрим Его: *и узрят Сына человеческого грядуща на облацех небесных (Мф.24:30)*. И мы сами, по Павлову свидетельству, *восхищени будем на облацех в сретение Господне на воздусе (1Сол.4:17)*. 8) Облака уверяют нас о Божием о нас промысле: *осениша же облацы над премногими людьми (Иов.36:28)*. Облака дают дождь, дождь напоевает землю, земля напоенная производит плоды, плодами довольствуется человек, и благословит Бога с Давидом: *посетил еси землю и упоил еси ю, умножил еси обогатити ю: река Божия наполнися вод (Пс.64:10)*. Ежели человеки чрез долгое время не видят облаков, изливающих дождь: то да разумеют, *яко Господь заповеда облаком, еже не одождити дождя на землю (Ис.5:6)*; и да прольют Ему тёплые моления: *бразды ея упой, умножи жита ея: в каплях ея возвеселится прозябающи (Пс.64:11)*. Памятуя жестокий оный глад бывший при злочестивом Ахаве, о коем сам Спаситель у Луки: *многи, – говорит, – вдовицы беша во дни Илины во Израили, егда заключися небо три лета и месяц шесть, яко бысть глад велик по всей земли (Лк.4:25)*. Не забывая также и того глада, о коем пророк Амос: *се, дние грядут, глаголет Господь, и послю глад на землю, не глад хлеба, ни жажду воды, но глад слышания слова Господня (Ам.8:11)*.

§ III

Что́ то за облак, осеняющий скинию свидения в пустыне? Не Сын ли Божий, который Церковь Свою, верных Своих, покрывает благодатью, и в пустыне мира сего утешает. Под сим Облаком крестились древние, крестились и мы: *отцы наши вси под облаком быша, и вси сквозе море проидоша, и вси в Моисеа крестишася во облаце и в мори (1Кор.10:1–2)*.

§ IV

Проходит туча заветных обрядов, сверкает свет истинного Боговидения, ударяют громы громкого благовестия. Что́ сие грядущее на вселенную? – Евангелия проповедники. Облако, производящее гром, имеет белый, зелёный, красный и чёрный цвета: так Апостолы и служители Христовы употребляют цвет: 1) *Белый*, провозвещающая во Христе мир и любовь; *по Христе убо посолствуем, яко Богу молящу нами, молим по Христе примиритися с Богом (2Кор.5:20)*. 2) *Зелёный*, увещающая к добрым делам, да в них подобно лавру всегда верные зеленеют. Апостол пишет: *о сем молюся, да любовь ваша еще паче и паче избыточествует в разуме и во всяцем чувствии (Флп.1:9)*. 3) *Красный*, возвещающая казни, как Моисей

Израильтянам: *и будет аще не послушаеши гласа Господа Бога твоего хранити и творити вся заповеди его, елики аз заповедаю тебе днесь, и придут на тя вся клятвы сия и постигнут тя. Проклят ты во граде и проклят ты на селе: прокляты житницы твои (Втор.28:15) и проч. 4) Чёрный, угрожая геенною: иже не обрѣтется в книзе животней написан, ввержен будет в езеро огненное (Откр.20:15).* И они-то суть те, о коих вопрошает Исаия: *кии суть, иже яко облацы летят (Ис.60:8).* Они-то пролетели всю подсолнечную, и куда не доходила нога их, туда достиг глас их. *Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их (Пс.18:5).* Из сих же облаков истекли источники вод, текущих в живот вечный, коего проображение был светлый и тонкий оный облак; *и облак светел осенí их (Мф.17:5).*

§ V

О! да воспламенится сердце наше желанием присутствовать в сем святейшем Облаке, приятнейшем оном месте, коим и Апостолы восхищены были попремногу: *Господи, добрѣ есть нам zde быти (Мф.17:4).* О! да истребится в нас пристрастие к сей временной жизни ничего не значащей, и подобной облаку мирской славы.

Облако делается из паров, восходящих из земли; и слава мирская, богатства и сладострастия – суть серные оные пары, восходящие из земной души, угрожающие ей же самой погибелью. Сего пример видим в евангельском богаче. Пары или облака скоро ветер разгоняет: слава мира сего скорее облаков, ломче стекла, и непостояннее Еврипуса. Облака показываются великолепным телом, и кажутся быть ближе к небу, нежели к земле: так слава и гордость мира сего показывается нечто великое, и Богу близкое, а в самой вещи – ничто, и от Бога весьма отстоит далеко, якоже легкомысленный Фарисей. Облака иногда обещают дождь, коего в себе не имеют: и мир обещает нам милость, любовь, утехи; однако ничего из сих постоянного не имеет, как говорит Цицерон: „я, испытавши все вещи, ничего обрести не мог, чтобы меня удовольствовать могло». А Соломон, не испытал ли все роды веселостей? Но при всём том послушай, что говорит: *суета суётствий, всяческая суета (Еккл.2:1).* А Иоанн пишет: *и мир преходит, и похоть его (1Ин.2:17).* [Снеси: (1Пет.1:24), (1Кор.7:31), (Ис.40:6–7), (Иов.8:9, 14:2), (Пс.143:4)]. Облако преобращается в разные фигуры: и слава мира сего имеет разные виды, подобно Прометею и Полипу, в разные цвета преобращающемся. Облака противопоставляют себя между нами и солнцем: подобным образом и мир сей старается отнять у нас свет слова Божия, и утешение в бедах.

Ежели убо сие так, то постараемся лучше о снискании душевных

совершенство, а не о славе и гордости житейской. В противном бо случае и нам сказано будет: *возлюбиша паче славу человеческую, неже славу Божию* (Ин.12:43). Или: *славы, яже от единого Бога, не ищите* (Ин.5:44).

Рассуждение седьмое. О земле

Землё, земле, земле, слыши слово Господне (Иер.22:29).

Что пророк Иеремия предлагает слово Божие земле, а не людям глаголя: земле, земле, земле, слыши слово Господне! сие некоторые изъясняют так: а) Василий Великий, Иероним и Кирилл чрез *небо* понимают небесных жителей, то есть Ангелов, а чрез *землю* – земных жителей, то есть, людей по Метонимии. б) Иеремия относит речь свою к неодушевлённой вещи, чтоб означить тем Иудеев все добра получивших от Бога, кои однако неблагодарны оказались к Богу. в) поелику Иудеи обоготворили солнце, луну и звёзды на небе, а на земле зверей и камни, посему землю Пророк как бы во осуждение их призывает. г) поелику Иудеи, разумом одарённые, не хотели слушать Бога и Пророков, посему Пророк Иеремия приемлет вещь неодушевлённую – землю, во свидетельство, дабы она свидетельствовать могла о непослушании и глухоте народа Иудейского. Но пойдём, Христианине! в дальнейшем о земле рассуждение.

§ I

Земля означает: 1) землю стихийную, о коей написал Моисей: *в начале сотвори Бог небо и землю (Быт.1:1)*. 2) Человека, который сотворён из земли: *земля еси, и в землю отъидеши (Быт.3:19)*. 3) Землю по превосходству обетованную, которая называется землёю Божию, по оному: *благоволил еси, Господи, землю твою, возвратил еси плен Иаковль (Пс.84:2)*. Хотя и вся земля есть земля Господня в силу Давидовых слов: *Господня земля, и исполнение ея, вселенная и вси живущи на ней (Пс.23:1)*.

§ II

Церковь подобна земле. Ибо: 1) как земля стирается ногами, так Церковь гонениями. 2) Земля напоевается влажностью: Церковь упоевается росой благодати Святаго Духа, и слезами кающихся окропляется. 3) Земля приносит плоды: и Церковь даёт плоды свои по оному: *земля даде́ плод свой: благослови ны, Боже, Боже наш (Пс.66:7)*. 4) Земля есть суха: и Церковь должна быть лишена влажности роскошей и удовольствий мирских; но находясь в мире сем, яко в юдоли плачевной, должна храмом быть всякой добродетели, как пишет о ней Давид: *восхождения в сердца своем положи во юдоли плачевней, в месте еже положи́ (Пс.83:6–7)*. 5) Земля есть подножие Божие, как говорит Исаия: *небо престол мой, земля же подножие ног моих (Ис.66:1)*: и Церковь есть

подножие Божие; поелику: α) Бог присутствует в ней и управляет оную. β) Ходит в ней *облечен в подир и препоясан при сосцу поясом златым (Откр.1:13)*. Через пояс златой, святой Златоуст и святой Григорий означают Христову чистоту и невинность. Сим поясом все верные должны препоясать чресла свои.

§ III

Человеческое сердце подобно земле в рассуждении качества. Земля бывает или каменистая, или при пути лежащая, или песчаная, или весьма влажная, или добрая, то есть к плодоношению способная. Так и сердце человеческое бывает или 1) *каменное*, то есть ожесточённое. Погибает семя, которое сеется на каменной земле: теряется успех сеяния слова Божия, если сердце человеческое ожесточено. Сколько ни говорил Христос о предателе своём, сколько не напоминал, что один от учеников предаст Его, сколько ни угрожал: *добрее было бы ему, аще не бы родился человек той (Мк.14:21)*; но окамененное *Иудино* сердце не прияло словес сих. Егда же *по хлебе вниде в него сатана*, сам съи ожесточен, и ожесточаяй, тогда *шед Иуда ко Архиереом, и взем спину, предаде им Иисуса*. 2) Сердце человеческое бывает *земля при пути лежащая*, то есть всеми проходима, всем отверста. И как может оплодотворить земля при пути, когда птицы небесные зобают семена? И как сердце то может благотворить, в которое диавол свободно входит, и вземлет семена сева Божия? 3) Сердце человеческое бывает *песчаное*, сиречь не твёрдое, ветром удобно разметаемое, водою истребляемое. Может ли плод быть на песчаной земле? И что я говорю: плод? Может ли и дом недвижимо устоять на ней? Нет! *и сниде, говорит Сын Божий, дождь, и приидоша реки, и возвёяша ветри, и опрошася храмине той, и падеса: и бе разрушение ея велие (Мф.7:27)*. А почему? *основана бо бе на песце*. Как убо может вкорениться семя слова в песчаной земле сердца, когда оно непостоянно, ветром несчастья удобь во все стороны разметаемо, водою гонения искореняемо? 4) *Весьма влажно* бывает человеческое сердце. Оно подобно влажной земле: хотя и приемлет Божии семена, но они чрезвычайно влагою удовольствия плотского и роскошей растлеваются, и плода не приносят. Человек роскошный не может твёрдо устоять в благочестии; ибо он охотнее пожирает свиное мясо плотских вожделений, нежели манну хлеба животного (*Чис.11:4-5*). 5) Сердце человеческое бывает *землёю доброю*, когда: α) удаляется от пороков чрез покаяние. β) Когда охотно приемлет слово Божие, и оное в себе скрывает. γ) Когда приносит плод сторицею. δ) Когда обильное приемлет благословение от Бога, как пишет Павел: *земля бо пившая сходящий на ню множицею дождь*

и раждающая былия добрая оным, имиже и делаема бывает, приемлет благословение от Бога (Евр.6:7).

§ IV

Земля означает *тленные мира сего добра, вещи земные, человека земным делающие*. К земным добрам излишне привязываться мы не должны: 1) *поелику земля преходит, и все еже на ней, по слову Павлову: преходит образ мира сего (1Кор.7:31); или по слову Иоанна: и мир преходит, и похоть его (1Ин.2:17)*. 2) Мы не рождены для земли, но для неба; *наше бо житие на небесех есть (Флп.3:20)*. 3) Должны вышних искать, *идеже Христос одесную Бога сядя. – Горняя мудрствовать, а не земная (Кол.3:1–2)*. 4) Сердце наше должно быть там, где сокровище наше, по оному: *идеже бо есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше (Мф.6:21)*. Что же есть сокровище наше? Не Христос ли, сядя одесную Бога на высоких? Там убо и мысли, и сердце наше пребывать должны. Посему-то не должно нам любить земных вещей, ниже сердец наших привязывать к земле; но возвышаться умом нашим туда, где находится цель существования нашего.

§ V

Сколь частозираем мы на землю, столько же часто должна она напоминать нам: 1) *о происхождении нашем, что мы сотворены из земли по писаному: и созда Бог человека, персть взял от земли (Быт.2:7); равно как и о кончине нашей, что мы за грех приговорены от Бога паки возвратиться в землю, от неяже взяты есмы*. 2) Должна напоминать о том *проклятии, которому мы чрез непослушание своё подвергли землю: проклята, – сказал Бог Адаму, – земля в дѣлех твоих, в печалех снеси тую вся дни живота твоего. Терния и волчцы возрастит тебе (Быт.3:17–18)*. 3) Напоминать должна *о истинном нашем смирении*. Почто человек гордится, когда есть земля? Почто, говорит Сирах, *гордится земля и пепел? (Сир.10:9)* 4) Должна напоминать *о нашем изгнании*. Первое жилище было определенное для нас – рай: но грех лишил нас первобытного сего блаженства, посему и самая земля не терпит, чтоб мы долго на ней обитали. Ежели убо она нас изгонит – бежим из сей в землю другую, истинное отечество наше. 5) Земля напоминает нам *о нашей мертвенности*. Мы ныне землю топчем ногами, которая со временем будет наш одр и упокоение. *Яко смертью умрем, и яко вода низходящая на землю, яже не соберется (2Цар.14:14)*. 6) Напоминает *о нашем воскресении: вем бо, – говорит Иов к друзьям своим, – яко присносущен есть, иже имать искупити мя: и на земли воскресити кожу мою терпящую сия (Иов.19:25–26)*. Златоуст говорит: „Бог землю и отечеством,

и кормилицю, и материю, и стол, и домом учинил для тебя: но ту же самую и гробом для тебя сделал»¹³. Краткие слова, но разум великий заключают! Отечество есть земля – но преходящее; кормилица – но телесная; мать – но рождает нас грехом осквернённых; стол есть – но подаёт плотскую пищу; дом есть – но падению подлежащий, по оному: *вемы бо, яко аще земная наша храмина тела разорится (2Кор.5:1)*; гроб есть – но такой, который некогда возвратит нас Христу. Оставим убо землю, попечёмся о Небе. Оно есть дом наш нетленный. Оно есть стол, на котором вечная предложена будет для нас трапеза. Оно есть истинное отечество наше. К сему небесному блаженному состоянию сам Бог призывает нас оною притчею: *человек некий сотвори вечерю велию, и зва многи (Лк.14:16)*. 7) Земля напоминает нам о той *заплате*, которую Христос за нас дал: ибо Он восхотел погребён быть в земном прахе, дабы, оживши, нас смертию Своею от земли возвести на Небо. 8) Напоминает нам земля о *благодати Божией*, кою Он производит из земле всё нужное к житию нашему. 9) Напоминает нам земля о *всемогуществе Божием*, помощью которого основал Он землю на водах, как говорит Давид: *той на морях основал ю есть и на реках уготовал ю есть (Пс.23:2)*. Но как основал? Сие выдаёт Его всемогущество, коему мы удивляться точию должны. Основал на водах; (α) ибо она стоит без всякой подпоры; (β) как бы плавает в водах. 10) Напоминает нам земля о *горестной участи от Бога отверженных*, *иже нарекоша имена своя на землях (Пс.48:12)* и о блаженнейшем состоянии избранных, их же имена написана суть на небесех. 11) Напоминает нам о той преданности, которую мы должны изъяслять пред Богом всегда молящися к Нему: *да будет воля твоя, яко на небеси, и на земли (Мф.6:10)*.

§ VI

Таково рассуждение всегда должна производить в нас земля, когда мы на оную смотрим. Так мы всегда с собою рассуждать должны, и не забывать толкования блаж. Иеронима, которое он написал на слова Пророка Исаии: *Слыши, небо, и внуши, земле, яко Господь возлагóла (Ис.1:2)* „Земле! ибо от земли еси. Земле! ибо земная мудрствуешь. Земле! ибо в землю возвратиши; и аще не покаешия, в земли адове горети будеши».

§ VII

Христианине! предложенное рассуждение о земле хотя малое, но великую на тебя возлагает должность. Какая же оная должность, – вступишь ты? Смотри, ответственую тебе, прилежно, и с рассуждением глубочайшим на землю. Но скажешь ты: сия не великая должность? а я

напротив того скажу: что и великая, и для тебя преполезная. Когда будешь взирать на неё с благоразумным примечанием, и как скажу, философским оком; то можешь учиниться любезен *Богу*, полезен *самому себе*, благотворителен *ближнему*. А сих должностей что важнее? и исполнения оных что может быть полезнее?

1) Будешь *любезен Богу*: ибо будешь истинный его поклонник. А истинных поклонников Бог прославляет. Кто же прославляет того, кого любовью не объёмлет? Когда обозришь оком твоим землю, тогда узришь горы, скрывающие в облаках верхи свои, узришь *стоящие* на них *воды* (Пс.103:6), находящиеся в них металлы и дорогие камни, исходимые из них огни; когда посмотришь на землю, узришь испещрённую зеленеющимися лугами, усыпанную благовонными цветами, и полезными зелиями; когда в воззришь на землю, увидишь пресмыкающихся на ней зверей четвероногих, птиц и гад, да ещё на пользу твою. Узришь протекающие на ней живые источники, тебя и всё рукам твоим подвластные напоевающие и питающие; когда, говорю, сие узришь, то не можешь не прославить Творца всяческих, Бога; а посему можешь ли учиниться столько неблагодарным, чтоб осмелиться сие всеблагое и высочайшее Существо чем-либо прогневить, а наипаче, когда узришь, что для тебя земля обагрена была и кровию однородного Сына Его? Старание же твоё не прогневить Бога, не будет ли любезно и приятно Ему?

2) Будешь *полезен самому себе*. Польза твоя происходит от твоих добродетелей, так как вред – от твоих пороков. Ты будешь себе полезен, если будешь добродетелен. Достоинства твои не будут возвышать тебя, ибо ты будешь смиренномудр. Коль чаще будешь посматривать на землю, всегда приходит тебе будет на мысль, что ты *еси земля, и в землю пойдёши* (Быт.3:19). Богатство мира сего не будет тебя привлекать к себе: ибо ты, посмотрев на землю, скажешь с Соломоном: *суета суетствий, всяческая суета* (Еккл.1:2); ибо увидишь, что и земля есть временна, и добра её; а как увидишь злато, то не иным чем почтёшь оное, как глиною твёрдой, жёсткой, тёмной, хладной и грубой земли. Ты будешь всегда высших искать, и горняя мудрствовать; ибо ты совершенно себя уверишь, что земля не есть твоё отечество, но гостиница. Вот и польза твоя от благоразумного воззрения на землю!

3) Будешь *благотворителен к ближнему*. Воззри только на землю. Она приемлет едино зерно голое, воздаёт же сеятелю – ово тридесять, ово шестьдесят, ово же сто зёрен; кроме того производит из того же зерна стебло высокое, нежное, зелёное, и кожицею как бы одеждою покровенное; внутрь его есть сок, сердце, жилы, и проч.

Зри, христианине! сколь благотворная есть природа земли! и научись отсюда ближнему благотворить так, как хочешь, чтобы тебе другие благотворили. Ты имеешь едино существо с ближним твоим, един род, подобную душу, почтенную образом Божиим, имеешь единого Бога, одинаковую кончину, один и тот же предмет вечности; следовательно, должен ты с ближним твоим соединён быть и любовью, и благорасположенным сердцем, и благотворною душою.

Зри на землю. Она равно служит благородному, как и хлебопашцу. Почитай убо и ты, христианине! всех человеков, яко единого человека; люби всех ближних, благотвори им. Ибо тот не любит Бога, кто не благотворит ближнему. Сие самое изъясняет Иоанн, глаголя: *иже убо иматъ богатство мира сего, и видит брата своего требующа, и затворит утробу свою от него, како любви Божия пребывает в нем?* (1Ин.3:17). Вот тебе польза, христианине! из рассуждения о земле.

Рассуждение восьмое. О росе

Яко роса Аермонская сходящая на горы Сионския: яко тамо заповѣда Господь благословение и живот до века (Пс.132:3).

§ I

Роса суть пары извлечѣнные теплотой солнечною из земли и воды, кои поднявшись ночью вверх, и в рассуждении стужи воздуха, соединившись упадают паки на землю, и влажностью своею её орошают. Она делает землю плодоносною; ибо умеряет теплоту, делает прохладу, и землю утучняет. Недостаток росы есть знаком бесплодия. Так Илия говорит: *жив Господь Бог сил, Бог Израилев, емуже предстою пред ним, аще будет в лета сия роса (3Цар.17:1)*. И Аггей пророк: *сего ради удержится небо от росы (Агг.1:10)*. Цветы, кои неумеренным солнечным жаром вянут, помощью её – оживляются, и напоеваются сладостью, которую сосут пчѣлы, и составляют из оной приятные соты.

§ II

Роса подобна Евангельскому учению.

1) В рассуждении начала, ибо как роса снисходит с небес, так Евангельское учение принесено Иисусом Христом с лона Отца, как говорит Иоанн: *Бога никтоже виде нигдеже: единородный Сын, сый в лоне Отчи, той исповеда (Ин.1:18)*.

2) Роса есть vapor умеренный и тонкий: и Евангельское учение сокровенно от человека плотского.

3) Роса падает тогда, когда воздух чистый, и небо не покрыто облаками: так и учение Евангельское снисходит на сердца чистые, лицемерия облаком не покрытые. Не приемлет его мрачное Симоново сердце.

4) Роса снисходит и ввечеру, но обильнее – по прошествии ночи: и учение Евангельское ниспадало в вечер Ветхого Завета, когда сказано было: *семя жены сотрет главу змию (Быт.3:15)*. Ниспадала и ночью Ветхого Завета, как например: *не оскудеет князь от Иуды и возждь от чресл его, дондеже приидут отложѣная ему; и той чаяние языков (Быт.49:10)*. Или: *воздвигнет вам Господь пророка от братии вашей (Деян.3:22)*. Или: *се, Дева во чреве зачнет и родит Сына (Ис.7:14)*. Но гораздо с большею ясностью и с большею силою, возгремело благовестите по прошествии ночи, о коей говорит Павел: *нощь убо прѣйде, а день приближися (Рим.13:12)*. Гораздо с большею важностью, когда взошла заря Нового Завета, и когда воссияло истинное Солнце Правды Христос.

Гораздо с большею важностью и силою, ибо не на одном Гедеоновом руне, но на всей земле явилось. Не на одних горах Сионских; но и на Западе, и Севере, и Юге. Не в единой Иудейской церкви, но и во всех языцех проповедано.

5) Роса питает жемчуг в раковинах; и роса Евангельского учения, питает благочестие в сердцах верующих¹⁴.

6) С росой, спадшею в пустыне, спала и манна для насыщения Израильского народа: так с учением Евангельским пролились и обильные токи бессмертной пищи – Тела и Крови Христовой, и плодов Небесного Царствия.

7) Роса падает не на возвышенных местах, но на низких: и учение Евангельское орошает Мытарево сердце – не Фарисеево; блудницыно – не Симоново.

8) Роса падает и на каменистую, и на песчаную, и на добрую землю, но пользует одной точию доброй: и учение Евангельское по слову самого Спасителя, падает на разных сердцах; но одно только доброе сердце приемлет оное, и даёт плод сторицею.

9) Роса падает на цветы, и помощью теплоты солнечной, преобразуется в сладкую жидкость; прилетают пчёлы, и из жидкости оной составляют приятнейшие соты; прилазит и паук, или змея, – но уже приятнейшую оную жидкость преобразует в смертоносный яд: учение Евангельское, сие слово Господне есть сладчайший сот предвечных советов Божиих. Кто есть из числа тех, о коих пишется: *не от крове, ни от похоти плотския, ни от похоти мужеския, но от Бога родишася (Ин.1:13)*, тот употребляет оное в пользу свою, и в созидание ближнего, а кто не рождён вышнюю оную породу, о коей пишется: *род же его кто исповесть? (Ис.53:8)*, тот сладчайший сей сот вечности преобразует в горчайший яд ложного учения, – яд, души убивающий.

10) Роса оживляет травы и цветы, и оные как бы отражает; и слово Божие оживляет ослабевающую в благочестии и вере душу, вливает живительные духовные соки, и новые подаёт силы к прорастанию, и принесению плодов Царствия достойных. О сей то живоносной росе говорит Бог у *Осии: буду якоже роса Израилю (Ос.14:6)*; оживлю, то есть возлюбленного моего, укреплю первенца моего изнемогающего, остужу жаждущий правды язык его, восставлю увядшее благие следы его, преобразуя возлюбленного моего, *буду якоже роса Израилю.*

§ III

Блажен убо ты, Новый Израилю! благословенны исходы и входы твои! *Во дни солнце не ожжет тебе, ниже луна нощию (Пс.120:6)*. Господь бо

есть тебе якоже роса. Не ожжёт тебя огонь искушений, ибо слово Его умеряет сию горячесть.

Потщись точию, восставши заутра рано, и умывши душевные очи твои сею священной росой, да сможешь взирать беспрепятственно на утреннее правды твоей светило. Роса сия будет тебе источником воды текущей в живот вечный; будет тебе дарованием манны небесной, ибо от сей росы манна неотлучна, как пишется: *заўтра же бысть спадшей росе около полка, и се, на лице пустыни мелко яко кориандр, бело аки лед на землі* (Исх.16:13–14). Не будь точию зрящий плотскими глазами, будь не именем одним, но и делом Израиль, умом зрящий Бога. Полагай во страданиях Христовых твоё веселье, в ранах Его твоё исцеление, во оплеваниях Его твою честь, в Его истощении твоё возвышение, в Его смерти твой живот. О сем рассуждай, и не распинай Его паки своими злодеяниями. К сему Христос тебя побуждает, когда в лице жениха к тебе как к невесте своей говорит: *отвёрзи ми, сестро́ моя, ближняя моя, голуби́це моя, совершенная моя: яко глава моя наполнися росы́, и вла́си мои капель но́чных* (Песн.5:2). Как бы так Христос сказал: Я нахожусь в мире как бы в глубочайшей и холоднейшей ночи, в коей творящие дела тёмные, собирают росу, хлад, и град на главу свою; ибо чрез сие пламень любви Моей охладевает: как, напротив, добротворящие собирают углие огненное на главу Мою; ибо Мою к ним любовь более и более воспаляют, и побуждают горячее их любить: *глава моя наполнися росы.*

И подлинно, глава Христова исполнена была тяжестью хладных грехов наших: поруганием, бесчестием, оплеванием и мучением. Толико изранен, толико умучен, что по свидетельству Исаии: *от ног даже до главы нет в нем целости* (Ис.1:6). Поспешает к тебе, христианская душа! отверзи двери сердца твоего, глава Его наполнися росы; Он умучен, но идёт тебя излечить; Он поруган, но хочет тебя прославить; глава Его обременена грехами твоими, но Он намеревается их предать забвению; отверзи точию ты Ему сердце твоё верою и сердечною любовью. *Глава Его наполнися росы.* Что сие за перемена? Глава твоя идёт к тебе, искапая сладкую росу истинных Своих словес, источая презельное благодати богатство, плодонося примирение с Богом Отцом, и наследие живота вечного. Исходи во сретение Ему, да насладишься брака Агнча, и часть твоя будет со Ангелы на Небесах.

Рассуждение девятое. О жемчуге и бисере

Подобно есть царстве небесное человеку купцу, ищущу добрых бисерей: иже обрет един многоценен бисер, шед продаде вся, елика имяше, и купи его (Мф.13:45–46).

§ I

Учение Христово, или *Евангелие*, подобно бисеру, потому что: 1) Укрепляет сердце: *ты еси Петр, и на сем камени созижду церковь (Мф.16:18)*. 2) Просвещает очи сердечные: *мы же вси откровенным лицом славу Господню взирающе, в тойже образ преобразуемся (2Кор.3:18)*. 3) Как жемчуг рождается в раковинах от росы небесной, так учение Евангельское зачинается от благодатной росы Духа Святаго, как пишется: *еще же глаголющу Петру глаголы сия, нападе Дух святы́й на вся слышащия слово (Деян.10:44)*. – *Слышавше же умилишася сердцем и реша (Деян.2:37)*. Смягчать сердца есть дело Святаго Духа. 4) Есть твёрдое, в рассуждении вечного пребывания, о чём свидетельствует Исаия: *глагол же Бога нашего пребывает во веки (Ис.40:8)*.

§ II

Повествуют некоторые, что жемчуг, виденный во сне, означал в древности слёзы; но Евангеле, как из значения его явствует, означает весть радостную: *слуху моему да́си радость и веселие: возрадуются кости смиренныя (Пс.50:10)* – *Се бо благовествую вам радость велию (Лк.2:10)*.

§ III

Христос есть *духовный бисер*. 1) В рассуждении зачатия от росы Святаго Духа: *Дух святы́й найдёт на тя, и сила вышняго осенит тя (Лк.1:35)*. 2) В рассуждении заключения в раковине смертности, и между каменных Иудейских сердец. 3) В рассуждении врачевства, которое подаёт Христос в болезнях духовных.

§ IV

Потщись, о христианине! купить сию дражайшую маргариту, сей неоценённый бисер – Христа; не жалея для него ни самой жизни твоей, кольми паче тленных твоих добр. Он продаётся на стогнах и распутьях. Изыди убо на пути и халуги, введи в дом твой бедных и бездомных, даждь им от имений твоих и бери бисер – наслаждайся Христом.

Рассуждение десятое. О вертограде

Всяк сад, егоже не насади Отец мой небесный, искоренится (Мф.15:13).

§ I

Вертоград не иное что есть, как место прекрасное, положением прелестное, красотою прельщающее, изобилием исполненное, водами орошаемое; место, в коем древа, обременённые плодами, поражают чувства, в коем кустарники благовонными своими цветами гордящиеся, и лечебные травы, землю усыпавшие – приятность, удовольствие и восхищение по всюду разливают. Но перейдём от сего описания к другому важнейшему рассуждению. Что означает *вертоград*?

§ II

Если пристальным воззришь О! христианине, оком на мир сей, то не погресишь, когда вертоградом, от Бога насаждённым, оный назовёшь. Ибо на что ни посмотришь, на что в нём ни поглядишь – везде порядочное расположение, везде приятная красота, везде изобильное довольство, ни в чём нет ни малейшего недостатка. Что вертоград мира сего, толико обширный, не долгое время насаждаем был, но чрез шесть дней явился в полном великолепии, сие припиши всемогуществу Вертоградаря Бога. Что вещи в нём находящиеся одна одной взаимным служит вспомоществованием так, что одна без другой быть не может, сие вмений премудрости Вертоградаря Бога. Что каждое в нём растение имеет пристойные совершенства, и столько сколько в себе вместить может – сие есть благодать Вертоградаря Бога. Что все вещи без малейшего нарушения своей сущности, толико уже веков продолжают – се есть неусыпное попечение Вертоградаря Бога.

§ III

Вертоград, собственно называемый есть тот, о коем пишется: *и насади Господь Бог рай во Едеме на востоцех, и введе тамо человека, егоже созда (Быт.2:8)*. Но о чём напоминает нам *сад* сей? 1) Напоминает о благодати Божией к человеку, которая, не довольствуясь тем, что поставила его владельцем всего мира; но ввела его в рай сладости, в место весь мир красотою своею превосходящее. 2) Напоминает о неблагодарности нашей, что мы, не довольствуясь толиким блаженством, возмечтав о себе – восхотели быть Ему подобными, и Божественную Его заповедь, которую исполнить очень было нетрудно – преступили. 3) Напоминает о бедственном нашем состоянии, в которое мы чрез преслушание пали; о

древе жизни, которого вкушение нам запрещено; о поте лица нашего, в коем мы принуждены есть хлеб; наконец о сугубой смерти, которую мы сами, чрез грех заслужили. 4) Напоминает о гнусности греха, который столько ненавистен Богу, что Он и насаждённого перстом Своим рая не пощадил, но всемирным потопом истребил; даже и следов его не осталось. 5) Напоминает о высочайшей, и всякое понятие превосходящей к нам любви Его, коею Он подвижен будучи, послал в мир единородного Своего Сына, который смертью Своею не только примирил Отца Небесного с нами; но и первобытное блаженство возвратил, и отверз нам врата не земного рая, – но Царствия Небесного.

§ IV

Прилично здесь вспомнить оную песнь пророка Исаии: *воспою ныне возлюбленному песнь возлюбленного моего винограду моему. Виноград бысть возлюбленному в розе, на месте тучне (Ис.5:1)*. Что́ значит виноград сей? Слушай того же Исаии: *виноград бо Господа Саваофа, дом Израилев есть, и человек Иудин новый сад возлюбленный (Ис.5:7)*.

При напоминании дому Израилева печалью сокрушается сердце, что он был воистину вертоград, насаждённый Богом, но ныне – истреблён до основания. Причина же сему есть та, которую предлагает Сам Бог у Исаии: *и ограждением оградих и окопах, и насадих лозу избранну, и создах столп посреде́ его, и предточи́лие ископах в нем, и ждах, да сотворит гроздие, и сотвори терние (Ис.5:2)*. Ожидал подлинно Бог от Израиля возлюбленного первенца Своего, да принесёт гроздь истинной веры и благих дел; но он принёс Ему терние злого учения, и злого жития. Учение своё насадил он не на камне; но на песке одних видов и обрядов, по оному располагал и житие своё; для сего-то Бог истребил вертоград сей по изъяснению Исаину: *отиму ограждение его, и будет в разграбление: и разорю стену его, и будет в поправление: и оставлю виноград мой, и ктому́ не обрежется, ниже покопается, и взыдет на нем, якоже на лядине, терние: и облаком заповем, еже не одождити на него дождя (Ис.5:5–6)*.

§ V

Итак, Церковь Христова есть вертоград Божий. Ибо уже не тот Израиль, ниже тот Иудей, иже бе некогда во Иерусалиме; но иже верую в Церкви Иисус Христовой есть: *не бо, – говорит Павел, – иже я́ве, Иудей есть, ни еже я́ве во плоти, обрѣзание: но иже в тайне Иудей, и обрѣзание сердца духом, (а) не писанием: ему́же похвала не от человек, но от Бога (Рим.2:28–29)*.

§ VI

Вертоград Церкви Христовой имеет следующие знаки, коими от

ложного, и Богом не насаждённого отличается: 1). Он ограждён стеною чистого слова Божия, врата его печатью благодати запечатленны, дабы не могло внити в оны всяко скверно. Скверна же, оскверняющая вертоград сей, есть развращённое учение, и не христианское житие. Сам Христос даёт сие преимущество Церкви Своей: *вертоград, – говорит, – заключён сестра моя невеста, вертоград заключен, источник запечатлён (Песн.4:12)*. 2) В вертограде сем находятся древа: (α) не гордящиеся высотой своею и плодами своими; но низкие, преклоняющие верхи свои долу, то есть человеки, успехи веры христианской, не своим силам, но благодати Божией приписующие. (β) Древа, основанные на Христе, по оному: *будите во мне, и аз в вас. Якоже розга не может плода сотворити о себе, аще не будет на лозе, таки и вы, аще во мне не пребудете. Аз есмь лоза, вы же рождие (Ин.15:4–5)*. (γ) Напоенные росю Духа, по оному обещанию: *не бойся, рабе мой Иакове, и возлюбленный Израилю, егоже избрах. Яко аз дам воду в жажду ходящим в безводней, наложу Дух мой на семя твое и благословения моя на чада твоя, и прозябнут аки трава посреде воды и яко верба при воде текущей (Ис.44:2–4)*. (δ) Богом взращённые, ибо возвращать есть дело Божие, по уверению Божественного Апостола Павла: *аз насадих, Аполлос напои, Бог же возрасти: темже ни насаждаяй есть что, ни напаяяй, но возвращаяй Бог (1Кор.3:6–7)*. 3) В вертограде сем великое множество плодов, и (α) познание Бога и Иисуса Христа, по оному: *се же есть живот вечный, да знают тебе единого истинного Бога, и егоже послал еси Иисуса Христа (Ин.17:3)*. Се есть истинное совершенство! *еже бо знати тебе, – говорит премудрый, – всесовершена (есть) правда, и ведети державу твою, корень есть безсмертия (Прем.15:3)*. Ревность по законе Моисеевом, хотя есть непорочность и приобретение; но в рассуждении познания Христа, есть тщета, как о себе самом говорит Павел: *но убо вменяю вся тщету быти за превосходящее разумение Христа Иисуса Господа моего, егоже ради всех отщети́хся (Флп.3:8), (Гал.5:12)*. (β) Плоды Духа, кои суть: *любы, радость, мир, долготерпение, вера, кротость, воздержание*. 4) Прозябения вертограда не суть чада плотские, но духовные, рождены от духа, духом ходят, и похоти плотские не совершают. Ибо рождённое от духа дух есть (Ин.3:6). *Плоть же и кровь царствия Божия наследити не могут, ниже тление нетления наследствует (1Кор.15:50)*. Да сему иначе и быть не должно. Ибо вера начинается в нас от слова Божия; а слово Божие, по уверению самого Христа, есть Дух: *глаголы, яже аз глаголах вам, дух суть и живот суть (Ин.6:63)*.

Се признаки Церкви Христовой! Ежели убо увидишь церковь, в

которую невозбранно входят ереси, расколы, и суеверия, в коей дерева, гордящиеся высотой своею превыше кедров Ливанских, которая, отвергнув правила Христовы, вымышляет собственные свои положения, которая обнажена плодов Святаго Духа; ежели, говорю, увидишь церковь, о которой не обинуясь можно сказать: *рожденное от плоти плоть есть (Ин.3:6)*, то знай, что сей вертоград, есть дело рук вражьих, и как на движимом основан камне, так и подлежит падению: *всяк сад, егоже не насади Отец мой небесный, искоренится (Мф.15:13)*.

§ VII

Но что́ наконец означает *вертоград*? Означает *верующую душу*, которую Сын Божий чрез Святаго Духа, насаждает верою, и цветами благоухания своего обогащает. Какие прекрасные цветы в вертограде сем произрастают! войди и наслаждайся.

1) *Фиалка*. Желает ли ты воспользоваться благоуханием её? Се есть *смирение* верующей души! оно заставляяет её смирять себя пред Господом Богом, и почитать состав свой прахом и пеплом. А сим самым – возвышает её, как научает Апостол Пётр: *смиритеся убо под крепкую руку Божию, да вы вознесет во время (1Пет.5:6)*. Сей цвет обрёл Гавриил в вертограде сердца Преподобной Девы Марии: *се раба Господня: буди мне по глаголу твоему (Лк.1:38)*.

2) *Крин сельный*. Хочешь ли благоухать благовоние его? Се есть *целомудрие* верующей души! Белизна цвета сего есть чистота телесная. Благоухание его есть приятное обхождение, которое заставляяет и других взывать: *в след тебе в воню́ мира твоего течем (Песн.1:3)*. Сей цвет украшал непорочную Сусанну.

3) *Подсолнечник*. Обдержит ли тебя желание удивляться естеству его? Се есть *милосердие*, и сообразование себя с волею Божиею! Подсолнечник всегда обращает главу свою к солнцу: и верующая душа всегда туда обращается, и так себя располагает, как требует житие истинного Солнца Правды Христа. Он был кроток, терпелив, милосерд, снисходителен: так и верующая душа поступает. Солнце или восходит, или заходит: и свет благодати Божией иногда воссияет, иногда скрывается. Но благочестивая душа всегда с Учителем своим взывает: *не якоже аз хоцú, но якоже ты. – Буди воля твоя (Мф.26:39, 42)*. Или с Иовом: *якоже Господеви изволися, тако бысть: буди имя Господне благословено во веки (Иов.1:21)*.

4) *Роза*. Имеешь ли произволение удивляться красоте, изящности и благовонию её? Се есть *любовь к Богу, и ближнему!* которую верующая душа усердно лобызает. Роза все цветы приятностью своею превосходит: так любовь превышает все добродетели, и есть исполнение закона. *В сию́*

обою заповедию (возлюбиши Бога и ближнего) весь закон и пророцы *в́сят* (Мф.22:40). Итак, *верующая* и *благочестивая душа*, есть вертоград, насаждённый Отцом Небесным, есть прекрасный цветник благоухания Христова, иже никогдаже искоренится.

§ VIII

Христианине! недостойн ты будешь носить на себе имя творения Божия, кольми паче имя христианина, если не сознаешь пред престолом Вышнего, что Он столько излил на тебя потоков милости, коликих ты вовсе не заслужил; столько показал опытов высочайшего Своего к тебе благоволения, что за оные ты достойно Его возблагодарить не имеешь возможности. Он, сотворив единственно для тебя вертоград мира сего, сказал Адаму, а в нём и тебе: *раст́йтеся и мно́житесь, и наполните землю, и господствуйте ею, и обладайте рыбами морскими, и (зверьми), и птицами небесными, и всеми скотами, и всею землею, и всеми гадами пресмыкающимися по земли. – Се, дах вам всякую траву се́менную сеющую семя, еже есть верху́ земли всяя: и всякое древо, еже имать в себе плод се́мене се́меннаго, вам будет в снeдь* (Быт.1:28–29). Сие значит, что Он сделал тебя на земле полным господином, и властителем. Вот доказательство благодати Его! Он ввёл тебя в *рай сладости, делати его и хранити* (Быт.2:15); но ты достоинства сего не соблюл, чести сей не разумел, а чрез сие – учинился любви Его недостойным, блаженство твоё потерял, из рая изгнался, тлению и смерти бессмертное естество твоё подвергнул. Се есть твоя неосторожность, а паче – неблагодарность! Но ты бы и погиб, ежели бы Он не был человеколюбив, или, лучше сказать, самое человеколюбие. Он за преступление твоё изгнал тебя из вертограда плотского: но за благоутробие Своё ввёл в вертоград духовный Церкви Своей, гораздо превосходнейший, в нём же и древо жизни – Христос, и древо знания добра и зла – закон, и источник воды живой – Евангельское учение, и столп неподвижный – вера во Христа Господа. Но сего не довольно, Он и самую душу твою учинил вертоградом благоухания Христа Своего и не просто вертоградом, но вертоградом заключённым, иже татем и разбойникам неприступен есть, и егоже кроме Христа (Он бо един входит в него) отверсти никто не может: *вертоград заключён сестра моя невеста!* (Песн.4:12).

Не смущайся убо христианине! что ты потерял рай земной: но благодари Бога, что ввёл тебя в вертоград духовный – Церковь Христову, да и тебя самого *вертоградом* Своим быть удостоил. Не смущайся, ни устрашайся. Ты еси произращение, десницею Его насаждённое: Он есть твой Вертоградарь; убо ежели начнёшь от греха иссыхать – окропит тебя

живительною благодати росую; ежели что-либо склонит тебя до земли – Он поднимет, Он восставит, Он и прославит. Ты произрастание Его; следственно сохранит тебя и в жесточайшую зиму противных случаев, да любовь к Нему твоя не охладает; укротит бури страстей, да не из крепкого коренья Христа, на коем ты утверждаешься, исхитят тебя, и благочестия плодов обнажат; обуздает стремление волн гонений и напастей, да не потопят тебя нагло. Ты пшеница в вертограде Его; не попустит убо врагу души твоей семян благочестия твоего ни потоптать, ни позобать, ни подавленным быть от него; но соберёт в житницу Свою, в недра славы Своей. Так бо глаголет Он устами пророка Исаии: *малый будет в ты́сяцы, а малейший во язык велик: аз Господь по времени соберу их (Ис.60:22)*. Видишь, что́ и как тебе обещает Бог? Благодарю убо Его за благоутробие Его.

Чем же возблагодаришь? Не иным чем, как неусыпным попечением, чтоб вертоград сердца твоего, который Он насадил, напоил, и возрастил, не разорить слепотой в познании Его, погрешностями в исполнении воли Его, безопасностью при нападении душевных разбойников, гордостью при самой бедности, роскошью при самом слова Божия гладе, но обогатить плодами веры, надежды и любви. Блюда себя от злых плодов, дабы и о тебе сказано не было, что некогда сказано о язычниках: *от виноградов бо Содомских виноград их, и розга́ их от Гоморры: гроздь их гроздь желчи, гроздь горести их (Втор.32:32)*. Плод благ – победа веры: плод зол – яд змия. Плод благ – венец подвига: плод зол – и подвиг погубляет. Избирай христианине! что́ угодно. Или твори плоды добры, и венец правды обрящешь, или злыми обогащайся, и получишь стыдение вечное во аде. Слово Божие непременно: *всяко убо древо, еже не творит плода добра́, посекают е и во огонь вметають (Мф.7:19)*.

Рассуждение одиннадцатое. О древе

И будет яко древо насажденное при исходищих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет: и вся, елика аще творит, успеет (Пс.1:3).

§ I

Царствующий пророк Давид, описуя состояние благочестивого человека, уподобляет его *древу*, и не простому дереву, но дереву плодоносному, плодотворящему во время своё, всегда зеленеющему, и от которого лист не отпадает: *и будет яко древо насажденное при исходящих вод.*

§ II

Но какое сходство *благочестивого человека* с *древом*, и почему он уподобляется *древу*? В рассуждении частей *древа*, кои суть: *корень*, *ствол*, *сок*, *ветви*, *цветы*, *плоды*. (α) *Корень* благочестивых есть Христос, на Коем они яко *ветви* утверждаются (Рим.11:17), на Коем они *вкоренени* и *основани* (Еф.3:17). (β) *Ствол* есть сердце, или твёрдое и непоколебимое намерение служить Богу, от Кого ни диавол, ни смерть, ниже Ангел не разлучает; и по сему праведники во благодушии взывают: *кто ны разлучит от любве Божия, скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота* (Рим.8:35) и проч. *Любовь* есть произращение от *корня* Христа, иже Сам есть *любвы* (1Ин.4:16), а посему то в Песнях говорится: *вода многа не может угасити любве, и реки не потопят ея* (Песн.8:7). (γ) *Сок* благочестивого сердца есть Христос, – сок жизни. Он имеет глаголы живота вечного, которые, как сок питают и утверждают произращение веры. Сим живут праведники и от него не отлучаются: *Господи, к кому идем? Глаголы живота вечнаго имаши* (Ин.6:68). (δ) *Ветви* суть действия любви, простирающиеся к ближнему, коего благочестивый любит, в сени которых лишённые, немощные, и бедные витают, и от непогоды бедности, и несчастья укрываются. (ε) *Цветы, плоды и листва* суть все благочестивого человека внешние дела, и они суть честны, благочестивы, сообразны Евангелию, могущие заградить уста злословящих. Ибо благочестивые суть *исполнени плодов правды Иисус Христом, в славу и похвалу Божию* (Флп.1:11). (ζ) *Кора*, во-первых, есть *молитва* благочестивого. Корой одевается древо, и тем от разных воздушных непогод защищается: так благочестивые молитвою ограждаются от всех несчастий, нападений, и смущений диавольских. Второе – *терпение*, которое сердца их утверждает, да с радостью текут на подлежащий им

подвиг. Без сих ограждений благочестивый есть наг; и противности ветер хранину его постоянства удобно разрушает.

§ III

Благочестивые подобны древу в рассуждении различных случайностей вообще.

1) Древо бывает высокое: так благочестивый человек возвышается (α) желанием к Богу, и не привязывается к вещам мира сего. (β) Рассматриванием небесных вещей, которыми он как бы на небо восходит, вышних ищет, и о них рассуждает, говоря с Давидом: *возжада́ душа моя к Богу крепкому, живому: когда прииду́ и явлюся лицу Божию?* (Пс.41:3)

2) Древо растёт: и праведник со дня на день возрастает в вере, и надежде, и любви, и терпении К сему Павел возбуждает Колоссян: *яко ходи́ти вам досто́ине Богу во всяцем угождении и всяцем деле бла́зе, плодоносяще и возрастающе в разуме Божию: всякою силою возмогающе по державе славы его, во всяцем терпении и долготерпении с радостью* (Кол.1:10–11). Ибо кто не растёт в Христианстве, тот искореняется.

3) Древо бывает плодоносное: и благочестивый человек *творит плоды достойны покаяния* (Мф.3:8) – *Духом ходит, и похоти плотския не совершает* (Гал.5:16). И сии плоды бывают: (α). Свидетельство внутренней веры. (β) Относятся к пользе ближнего, или как Павел говорит: *вся к созиданию да бывают* (1Кор.14:26).

4) Древо произрастает листву, цветы и плоды; а благочестивый муж износит листву слов так, что *кротость его разумна бывает всем человеком* (Флп.4:5); являет цветы нравов, благоволие, коих исполняет всех верных Божиих; приносит плоды благих дел; или по Павлу: *исполнени плодов правды Иисус Христом, в славу и похвалу Божию* (Флп.1:11).

5) Как древо, утверждённое камнем, твёрдо и непоколебимо: так благочестивый утверждается и укрепляется против бури искушений, против дождей гонения, против волн озлобления, как говорит слово Божие: *и сниде дождь, и приидо́ша реки, и возвёяша ветри, и нападо́ша на хра́мину ту* (праведного) *и не падеся: основана́ бо бе на ка́мени* (Мф.7:25). Какое же сие основание? Ежели не Христос: *основания бо ина́го, – говорит Павел, – никто́же может положи́ти паче лежащаго, еже есть Иисус Христос* (1Кор.3:11).

6) Древо и на влажной земле растёт; верующий и благочестивый человек не знает иной влаги, кроме Крови Иисуса Христа. Ею единою духовные древа упоеваются до избытка: *зане вода, юже аз, – говорит Спаситель, – дам ему* (праведнику) *будет в нем источник воды текущая в живот вечный* (Ин.4:14). Сей присноживотной Крови Христовой сок,

питает всех верных так, что тот не может участвовать в животе вечном, кто не питается оным. Сие явственно утверждает Сын Божий: *аще не снете плоти Сына человеческого, ни пиете крове его, живота не имате в себе (Ин.6:53)*. Кто же имать живот вечный? Слушай: *ядый мою плоть и пий мой кровь имать живот вечный, и аз воскрешу его в последний день (Ин.6:54)*. Видишь ли, что пий кровь Христову причастник есть живота вечного.

7) Древо бывает приукрашено цветами: благочестивый человек украшается цветами благого обхождения. Он, по повелению Павлову, *никого не хулит, не сварится, но тихо и кротко ко всем человеком бывает (Тит.3:2)*. А сим добрым своим обхождением распространяет славу Отца Небесного, по оному: *тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, иже на небесех (Мф.5:16)*.

8) Ежели древо имеет ветви иссохшие, то оные обрезаются: так благочестивый человек старается обрезать ветви души своей, разум, то есть волю, и страсти свои, когда видит, что они добра плода не приносят. Обрезывает *разум*, поелику оставляет всякое плотское разумение, а о Божественных вещах, по прихоти своего разума не заключает, но на оные всегда взирает глазами веры. Обрезывает *волю*; ибо не исполняет ни единого предложения оной, но, покоря её воле Божией, всегда старается то и любить, тому и следовать, то и избирать, что требует воля Божия благая, благоугодная и совершенная. Обрезывает *страсти* свои; сие есть то, к чему возбуждает Павел: *умертвите убо уды ваша, яже на земли: блуд, нечистоту, страсть, похоть злую и лихоимание, еже есть идолослужение (Кол.3:5)*.

9) Древо бывает прекрасное: благочестивый человек приемлет красоту свою от того, иже есть *красен добротою паче сынов человеческих (Пс.44:3)*, посему-то вся Церковь вопиет: *черна аз есмь, но добра (Песн.1:4)*. Добродетельный муж старается всегда предстать пред Господом: *в ризах позлащенных, одяян, и преукрашен (Пс.44:10)* добродетелями. Се есть оная одежда, о коей Исаия восклицает: *да возрадуется душа моя о Господе; облече бо мя в ризу спасения и одеждею веселия одя мя (Ис.61:10)*.

10) Древо зеленеет: и благочестивый человек зеленеет: (α). *Благодатью Божию*; благодать Божия соделывает, что *праведник яко финикс процветает, и аки кедр, иже в Ливане умножается (Пс.91:13)*; благодать Божия действует, что праведники со дня на день новые приобретают себе силы по оному: *терпящи же Господа изменят*

крепость, окрыла́туют аки орли́, потекут и не утружда́тся, пойдут и не взы́щут (Ис.40:31). Сие делает в верующих благочестивых благодать Божия. Божия бо благодать тща не бывает, якоже Павел признаётся: *благодатию же Божию есмь, еже есмь, и благодать его, яже во мне, не тща́ бысть, но паче всех их потрудихся (1Кор.15:10)*. (В) Верую и любовью, и непрестанным в благочестии упражнением. Благочестивый подобно лавру, всегда зеленеет так, что всяк может видеть в душе его, как вертоград некий зеленеющийся, успехи в вере, и любви ко Богу, и человекам.

11) В особливости случается, что древо сохнет, сгнивает, бесплодно бывает: так благочестивый человек, иссушается иногда духовно разными искушениями; и по сему ко Богу взывает: *Боже, Боже мой, к тебе утреню: возжада́ тебе душа моя (Пс.62:2)*. Иногда и сгнивает. Сие бывает тогда, когда он впадает во всякие грехи, совесть оскверняющие, когда попускает червю сладострастия овладеть сердцем своим. О сем жалуется Давид, и приписывает то своему неразумию и неосторожности: *возмердеша и согниша, – говорит, – раны моя, от лица безумия моего (Пс.37:6)*.

§ IV

Не произрастает, но бесплоден бывает праведник, когда не внимает сердцу своему, не хранит души своей, и не старается обделывать оных святым и преподобным житием; ибо: α) древо, коего не окапывают, ни обрабатывают – бесплодно бывает. β) Древо, на весьма влажной земле стоящее, плода не приносит. Влажная земля есть похоть мира сего. Благочестивый, попустивший себя ввергнуть во глубину сея похоти – плода добродетелей не производит. γ) Великое препятствие проращению древу делают великие и многораспространившиеся ветви; поелику оно не в стемель, но в ветви весь сок свой разливает: так премногие из благочестивых, вступив в обращение с развращёнными, теряют сок и плод благочестивого обхождения, и сердце своё разделяют Богу и миру.

§ V

В рассуждении различия мест, на которых древа растут: α). Некоторые растут на каменистой земле: сим подобны те верующие, коих сердца суть тверды и каменны к слышанию слова Божия. β) Некоторые в воде: сим подобны суть те люди, кои по виду кажутся, якобы растут, но предавая себя роскошам мирским, и беззаконие пия яко воду – иссыхают. γ) Некие на песке: сии суть лишённые благих плодов человеки, земля бесплодная и проклятая по слову Павлову: *а изнася́щая терния и волче́ц непотребна есть и клятвы близ (Евр.6:8)*. δ) Наконец, древа растут на

доброй земле: они означают благих человек, кои приемлют всажденное слово в кротости (Иак.1:21), и приносят плод, *ово убо сто́, ово же шестьдесят, ово же тридесять* (Мф.13:8).

§ VI

Итак, когда ты видишь, христианине! деревья возвышающиеся яко кедры Ливанские, зеленеющиеся как в прекрасную весну, процветающие и плодотворящие, тогда вспомни, что они суть начертание благочестивого и верующего человека: *от плод их познаете их* (Мф.7:16). Ежели же узришь дерево мало, лишённое листвы, обнажённое цветом, не имеющее плодов; то вспомни, что се есть человек неверный и порочный. Что́ бо ты в нём обрести чаешь? Основание ли твёрдое и незыблемое? Но он *подобен мужу юродиву, иже созда́ хра́мину свою на песце; и сн́де дождь, и приидо́ша реки, и возвеша ветри, и опро́шася хра́мине той, и падёся; и бе разрушение ея́ вѣлие* (Мф.7:26–27). Плоды ли добродетелей сыскать хочешь? Но он подобен Содомскому дереву, коего плоды внутри полны смрада и гнилости. Ничтоже благо обрящешь в нём, *от виноградов бо Содомских виноград его, и розга́ его от Гоморры: грозд его грозд желчи, грозд горести его* (Втор.32:32).

Взирай, христианине! на деревья, и взирай не без примечания. Ты видел, что благое дерево есть изображение благого, а злое – человека злого. Старайся всячески быть деревом *насаждённым при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет* (Пс.1:3). Доброе дерево вертоградарь чтит, любит, хранит; бесплодное – посекает, и в огонь вметает. Благочестивый человек в вертограде Церкви Божией цветёт, благоухая всеми добродетелями; а посему ублажается премудрым Вертоградарем Христом; бесплодный человек, обнажённый всякого добродетелания – вон изметается из Царствия Божия.

Жалуется вертоградарь, когда дерево, о коем всякое старание было приложено, не плодотворит: так Сын Божий жалуется на человек, кои Его искуплению, страждению, и любви – не соответствуют. *Виноград бысть возлюбленному (Христу) в розе́, на месте тучне; и ограждением оградих и окопах, и насадих лозу избранну, и создах столп посреде́ его, и предточ́иле ископах в нем, и ждах, да сотворит гроздие, и сотвори́ терние* (Ис.5:1–2).

Да убо будет радость на Небеси, потщись, христианине! явить себя: дерево плодоносное, дерево *насажденное при исходящих вод*. Исходища водные, таинственно взимаемые, суть дары Святаго Духа: *излю́ от Духа моего на всяку плоть* (Иои.2:28). Восприми в сердце твоём стремление воды сей. Сей источник есть воды живы, *текущая в живот вечный*

(Ин.4:14). Будь древо, дающее плод во время свое. Плоды твои не иное что должны быть, как целомудрие, трезвенность, кротость, послушание, терпение, милосердие. Аще в сих пребудешь; тогда можно будет о тебе сказать: *и лист его не отпадет*. Когда же не отпадёт лист твой? И что́ сие означает? Наступает зима, и листву у деревьев отнимает, портит, истребляет; но наступивший хлад смерти, не отнимет листвы твоей. Взирай на прекрасную весну: стоят древа листвой украшены, и цветами столь красно облечены, что и Соломонова багряница ничто пред ними; вообрази всеобщую о христианине! весну воскресения Христова, и знай, что если тело твоё в жизни временной украшалось благими плодами, то в воскресение общее – восстанет, и облечётся в ризу нетления, Весною поют птицы, шумят источники водные – по воскресении всех благочестивых, раздадутся гласы Ангельские, хвалящие и благословящие Бога, потекут реки воды живой.

Здесь-то, благочестием красящийся христианине! никогда лист твой не отпадёт, то есть слава благих дел твоих никогда не померкнет; но откроется в полном великолепии своём, и воссияет яко полудне.

Рассуждение двенадцатое. О розе

Послушайте мене, преподобнии сынове, и прозябните яко шипки (роза) произрастающыя при потоце селнем (Смр.39:16).

§ I

Розе подобен добродетельный муж.

1) Роза есть лекарственна: добрый человек: во всём всегда и везде есть полезен. Вракует себя, вракует и ближнего; себя – целомудрием, ближнего – правдою.

2) Куст розовый не высоко растёт: так добрый муж не возвышается, памятуя Сирахово наставление: *вышших себе не ищи и крепльших себе не испытай (Сир.3:21)*; ибо, по слову Петра, *Бог гордым противится, смиренным же дает благодать (1Пет.5:5)*.

3) Роза есть колючая: так благочестивый человек взирая умными глазами на главу Христову, увенчанную тернием, бодет сердце своё тернием покаяния и сокрушением своей души, исполняя оное повеление Божие: *расторгните сердца ваша, а не ризы ваша, и обратитесь ко Господу Богу вашему (Иоил.2:13)*.

4) Роза украшена бывает листьями белыми и красными. Белые листья означают в благочестивом человеке невинность; красные листья означают горячность к христианской любви; цвет означает добрых дел свет. Ибо древо из цвета, а свет от сияния познаётся, как пишется: *так да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, иже на небесех (Мф.5:16)*.

5) Роза благовонная: и праведник пред Богом бывает приятен: а). В рассуждении молитвы, которая есть яко кадило тучно и благовонное. Он с Давидом говорит ко Господу; *да исправится молитва моя яко кадило пред тобою (Пс.140:2)*. б) В рассуждении чистоты жизни, которую другие благочестивые видят и познают, есть Богу приятен. в) В рассуждении любви и благосклонности, которую оказывает соестественным своим, есть Богу приятнейший.

6) Роза переносится с места на место: так благочестивый человек изгоняется от града во град, из отечества в ссылку, и как бы странник и пришлец, всякие претерпевает невыгоды; хотя при всём том более успеваает в христианских подвигах, и благоуханием добродетелей своих весь мир наполняет, и по подобию розы, которая переносима будучи с места на место, является гораздо полнее, и в благоухании гораздо приятнее. Так ревностный веры поборник Афанасий, многократно лишён

будучи престола, претерпевал изгнание; но не только не переставал защищать православие, но более и более, якоже древле Илия, ревнуя поревновал по Господе Боге Вседержителе. Так сладкоглаголивый Златоуст всегда гоним был ненавидящими правды; однако, уподобясь светильнику Света Предтече, до последнего своего издыхания не преставал обличать неправды и злобы; и хотя умолк медоточный его язык, но слава подвигов его и до днесь незабвенна.

7) Роза прежде бывает сжата, и как бы скрыта, а потом расширяется: благочестивый человек заключает себя в границах смирения и терпения. Таков был Давид, кой сам о себе говорит; *аз же яко глух не слышах, и яко нем не отверзаяй уст своих (Пс.37:14)*, или: *онемех и смирихся, и умолчах (Пс.38:3)*.

8) Роза услаждает обоняние запахом, зрение цветом, осязание лёгкостью и нежностью: в добродетельном человеке находятся все сии совершенства. Добрые дела его испускают благоухание по оному: *славен бывает во вратех муж ея (Притч.31:23)*, все добрые, увидев его, радуются. В обращениях кроток и смирен и всем сладок, каковым учит быть Апостол: *кротость ваша разумна да будет всем человеком (Флп.4:5)*. Не так поступил Навал с Давидом (1Цар.25). Он ему в нужде не восхотел подать помощи, по сему и от Давида хотел быть наказан, а от Бога наказан совершенно.

§ II

Роза – подобие премудрости Христовой. Роза есть царица цветов: а премудрость – царица добродетелей. Роза есть благовонная; премудрости благовоние разливается проповеданием слова. Роза благовонием своим умерщвляет некоторых насекомых: Небесная премудрость духом *устен убивает нечестиваго (Ис.11:4)*; ибо она не всем приятна бывает по Павловым словам: *овем убо во́ня смертная в смерть, овем же во́ня животная в живот (2Кор.2:16)*. Константин Кесарь, в книге о землепашестве, дабы описать удивительную сладость розы, говорит, что она рождается из Божественного нектара прелиянного с небес. Сие мы можем сказать о Небесной премудрости и познании, то есть, что они рождены от Божественного нектара проповедания Иисуса Христа. Ибо Сей нам возвестил о том, о чём мы не знали: *единородный Сын, сый в лоне Отчи, той исповеда (Ин.1:18)*. Из сего Божественного источника проистекло познание Бога спасительное, оная премудрость, *юже никтоже от князей века сего разуме (1Кор.2:8)*.

§ III

Розе подобно *покаяние*. Ибо: а) как терние защищает розу, так

покаяние другие добродетели питает, и сохраняет благочестие; почему кающийся взирая на терние, коим Христос увенчан был, распинает плоть свою со страстями и похотями. β) Розою в древности увенчивались *мученики*. Сие означает то, что они искуплены Кровию Христовою, и что сами не ужасались пролить кровь свою за имя Господа Иисуса; но готовы на раны с радостью идяху: *и тии победѣша его (дьявола) кровию Агнчею и словом свидетельства своего, и не возлюбѣша душ своих даже до смерти (Откр.12:11).*

§ IV

Роза – подобие *слабости человеческой*. Цвет розовый скоро увядает: и человеческая жизнь ныне процветает здравием, а завтра, от сильного жару болезни, увядает. Роза отовсюду окружена тернием: и человеческая жизнь исполнена тернием беспокойств, гонений, озлоблений; разных несчастий и сует мирских, кои и Сам Спаситель уподобляет тернию. Амвросий, рассуждая о человеческом житии, говорит: „*есть доброе смешенное с худым, и есть худое смешенное с добрым*»¹⁵.

§ V

Вы убо, благочестивые! окружаемые всеми бедствиями, и увенчиваемые тернием искушений, мучений и поруганий, не предавайте себя отчаянию; прозябните яко шипки, произрастающие плоды во спасение; дадите яко ливан благовоние терпения; и процветите, яко крин, украшаясь всеми добродетелями; благословите Господа *в спасаемых и погибающих*. Если вы с Иовом страждете; помните, яко с ним и прославитесь. Если с Илиею гонение приемлете; знайте, что вы колесницею терпения туда взойдете, где все верные нова небесе, и новы земли по обетованию Божию чают. Если нечестивые злохулениями своими потемняют злато благочестия вашего, и изменяют серебро добрых дел ваших; не пременяйтесь в сосуды глиняны, – в сосуды вечной гибели. Но напротив всяк из вас никогда не переставай искать Христа Иисуса со всею Церковью взывая: *востану убо и обыду во граде и на торжищих и на стогнах (Песн.3:2)*; и поищу Господа благотворя бедным, подавая милостыню нищим, и помоществуя злостраждущим, дабы некогда мог к вам сказать Христос: *и воня добродетелей ваших паче всех аромат (Песн.1:2)*: *введите убо их в дом Божий, утвердите их в мирех, яко уязвлен есмь аз любовию их (Песн.2:4–5).*

Рассуждение тринадцатое. О смирне

Кто сия́ восходящая от пустыни, яко стеблѹ дыма кадящее смирну и ливан, от всех благовоний мироварца? (Песн.3:6)

Блаженный Феодорит, изъясняя Песни Песней, говорит: „не неприлично душа благочестивая уподобляется дыму благовонному, которая, как Апостол говорит: члены свои представляет жертву живу, святу и благоугодну Господеви. Говорится же, что она издаёт благовонный запах смирны и ливана, от всех благовоний Мироварца; поелику Христово человечество, чрез смирну означаемое, и Божество чрез ливан, со благоговением почитает, и Жениха своего Христа, как смерти верует, так и сущность Его вечную несомненно признает». Таковому то смирны и ливана благоуханию, которое издаёт благочестивая душа, удивляются самые Ангелы. Хотя же она имеет и другие добродетели, почерпнутые от Священного Писания как бы из лавки мироварца, в ней, однако первое место занимают смирна и ливан, то есть познание Божества и человечества Христова. Но войди, христиане! в дальнейшее о смирне рассуждение.

§ I

Смирна есть древо, растущее в великом множестве в Аравии из коего, если его разрезать, течёт сок. Древо сие употребляют для хорошего его запаху. Один из волхвов, приходивших ко Христу, принёс Ему в дар смирну; примечательно, что он был из Аравии.

§ II

Что́ сия смирна означает по смыслу духовному?

1) Означает она Христа Господа нашего: *Христово благоухание есмь* (2Кор.2:15).

2) Означает бессмертие Владычного тела. Возвратитесь О! мирносицы с мира, воскресе Господь с телом, не требует нужды в ароматах, не имать нужды в смирне – бессмертен есть.

3) Смирна означает спасительное страдание Христово. Он есть смирна бессмертия нашего, льёт оно несомненную надежду и нашего с телом воскресения. Иов говорит: *вем бо, яко присносущен есть, иже имать искупити мя, и на землі воскресити кожу мою* (Иов.19:25–26). И Павел: *иже преобразит тело смирения нашего, яко быти сему сообразну телу славы его* (Флп.3:21).

4) Смирна есть закон покаяния. Как рассечённое древо смирны источает сок, так сердце наше, рассекаемое ножом сокрушения,

производит благовонные струи слёз, яко надёжных благодатного пришествия Святаго Духа провозвестников. *Расторгните сердца ваша (Иои.2:13)*, – повелевает Бог чрез Иоиля. Расторгните, то есть истинным сокрушением, и источите благовонную покаяния смирну. *Сие бо есть приятно пред спасителем нашим Богом, иже всем человеком хочет спастися и в разум истины прийти (1Тим.2:3–4)*. И Давид поёт: *сердце чисто созижди во мне, Боже (Пс.50:12)*. – *Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит (Пс.50:19)*. – *На кого воззрю, токмо на кроткаго и молчаливаго, и трепещущаго словес (Ис.66:2)*. Се грешница при ногу Иисусову рассекает сердце своё и источает слёзы: *и ставши при ногу его создай, плачущися, начат умывати нозе его слезами (Лк.7:38)*. Се Пётр оплакивает своё окаянство: *и изшед вон плакася горько (Мф.26:75)*.

5) Смирна истребляет и прочь отгоняет гнилость: так покаяние искореняет застарелые нечестия, новому прилежит послушанию, и на всякое доброе дело восставляет. Вот тебе задача! *Се здрав был еси: ктому не согрешай (Ин.5:14)*. – *Сотворите плоды достойны покаяния (Мф.3:8)*. – *Умертвите уды ваша (Кол.3:5)*.

6) Смирна служит нам напоминанием о нашей *смертности*. Смирну в древности употребляли при погребении, да и в наши времена не употребительна. Сколько ты зриаешь на мертвеца, и сколько раз обоняешь благовоние смирны, столько помышляй, что и ты человек смертен, что и тебя некогда понесут до гроба.

7) Смирна есть знаком *Креста* нашего, который как смирна изгоняет из сердец наших гнилость греха, и нечистоту беззаконий. И подлинно мы в пустыне мира сего жительствуя, ежели бываем угнетаемы несчастием, то всегда обращать должны наше внимание, весь ум и сердце на Господа Бога нашего, иже не попустит искушённым нам быть сверх сил наших, и укрепляясь в оных радоваться должны с Павлом в скорбях; *ибо от Господа наказуемся, да не с миром осудимся (1Кор.11:32)*.

§ IV

Будь убо, христианине, великодушен, уповай на Бога, яко спасение лица твоего Он есть. Он есть милосерд. Увидя доброе твоё сердце, благоухающее духом постоянства и незлобия, изыдет во сретение тебе, и скажет: *кто сия восходящая от пустыни, яко стебло дыма кадящее смирну (Песн.3:6)*. – *Рабе благий и верный, о мале ми был еси верен, над многими тя поставлю: вниди в радость господя твоего (Мф.25:23)*. – *Прииди, брате мой, и взыдем на село (Песн.7:12)*. – *Гортань его сладость, и весь желание (Песн.5:16)*.

Рассуждение четырнадцатое. О смоковнице

И узрев смоковницу едину при пути, прииде к ней, и ничтоже обрете на ней, токмо листвие едино, и глагола ей: да николиже от тебе плода будет во веки: и абие изсше смоковница (Мф.21:19).

§ I

Смоковница означает: 1) добрых общества правителей, которые приносят сладкие плоды правды, мира, защищения подданных, а не утеснения. Блаженно то общество, которое имеет таких правителей. 2) Означает добрых родителей, кои воспитывают детей и домашних своих в вере и благочестии, и как бы сладость своих добродетелей близким сердцам сообщают по подобию смоковницы, которая близ стоящей руте соки свои сообщает. Таковая смоковница были родители пророка Самуила, и родители Преподобной Девы Марии. Благословенны дети, кои имеют благочестивых родителей, предшествующих собственным примером в благочестии и вперяющих в оные сердца страх Божий! Таковые не погибают, якоже Офни и Финеес (1Цар.4:11).

§ II

Спрашивается: для чего Господь проклял смоковницу? *да николиже от тебе плода́ будет во веки (Мф.21:19)*. 1) Дабы показать могущество и силу Свою. Ибо единым словом иссушил смоковницу, которая сочнее из всех дерев. 2) Дабы удивить и утвердить Апостолов в вере, чтоб они, увидя Его страждуща, не приписали сие Его немощи, но единому благоволению. Мог бы Он могуществом Своим изъять себя из рук убийц, но не восхотел: *или мнится ти, сказал Господь пред страданиями Петру, яко не могу ныне умолити Отца моего, и представит ми вящше неже дванадесяте легиона Ангел? Како убо сбудутся писания, яко тако подобает быти? (Мф.26:53–54)* 3) Дабы уверить, что скоро имеет явиться гнев Божий на Иудеях, лишённых плодов веры и благодати; гнев Божий, о коем ещё Предтеча благовестил: *уже бо и секира при корени древа лежит: всяко убо древо, еже не творит плода добра, посекаемо бывает и во огонь вметаемо (Мф.3:10)*. 4) Наконец дабы научить беззаконника творить плоды достойны покаяния. Нет ничего для человека приятнее, как созрелые смоквы; и нет вкусу противне, как смоквы незрелые: так пред Богом плоды добрых дел столько приятны, сколько противны дела злые.

§ III

Вы убо, преисполненные беззаконий грешники, плачьтесь о грехах ваших. Молите Господина умного вертограда, да вас злую и бесплодную

смоковницу оставит хотя ещё на единое лето, да хотя краткое время даст на покаяние (Лк.13:8). Уже и секира смерти при корне жизни вашей лежит; уже и глас повелительный слышен: *посецы́ ю: вску́ю и землю упражняет* (Лк.13:7). Остановите сей грозный глас, плачевное для вас повеление, остановите слезами и истинным сердечным покаянием, якоже древле жители славного града Ниневии. Да будет сие время, благоприятное, исправления вашего началом. Отселе потщитесь приносить сладчайшие Богу плоды любви, воздержания, кротости, чистоты, и всех добродетелей, да и Господь повелит *дождити* на вас дождю (Ис.5:6) и росе благодати Божия орошать вас. В противном случае беречься вам должно чтобы к вам в час, в оньже не мните, и в день, в оньже не чаете, не было сказано; *да николиже от тебе плода будет во веки*. Тогда вас якоже древо, не творящее плода, посекут и ввергнут во огонь геенский.

Спасителю и Господи! призри на рабов, согрешивших Тебе, и исповедующих согрешения свои в сокрушении сердечном. Изгладь оные из книги правосудия Твоего, и прости им богатую Твою милость, и утверди их в страхе Твоём, да научившись от смоковницы притчи, принесут плоды достойны покаяния.

Рассуждение пятнадцатое. О бальзаме¹⁶

Мариа же приѣмши лі́тру мі́ра на́рда писті́ки многоценны, пома́за но́зе Иису́сове, и отрё́ власы́ своими но́зе Его: хра́мина же испо́лнися от воні́ ма́сти благово́нныя (Ин.12:3).

§ I

Бальзам есть драгоценный Иудейский елей, или вода, сделанная из нарда, которым *Иудеи* себя помазывали. Обычай сей взят от восточных народов, как то: Сириан, Персов, Аравов, Индиан и проч. Ежели иудеи когда-либо хотели веселиться, то как себя, так и гостей своих, помазывали бальзамом, который имел силу оживлять все телесные силы, и человека делать приятным; и чем кто из гостей был любезнее, тем более на него они бальзама истощевали. О сем бальзаме говорит Церковь Христова: *нард мой даде́ воню́ свою (Песн.1:11)*. Или как говорится о Христе: *миро излия́ное имя́ твое (Песн.1:2)*. И Давид говорит: *ума́стил есѹ́ еле́ом главу́ мою (Пс.22:5)*. Сим бальзамом в дому Симона прокажённого Христос, яко возлюбленный гость, помазан был. Сим помазала его Мария (Мф.26:7), (Ин.12:3). Сим достойно было помазать Исуса и Симону фарисею, чего, однако ж, он не учинил (Лк.7:44). Сим умершего Исуса помазали Иосиф и Никодим (Ин.19:39). Но перейдём к дальнейшему духовному рассуждению.

§ II

Бальзам означает Божие милосердие.

1) Милосердие Божие всегда зеленеет подобно бальзамному дереву, чтоб все грешники свободно ко оному притекали и прощение грехов испрашивали, как говорит Павел: *но сего ради помилован бых, да о мне первом покажет Иисус Христос все долготерпение, за образ хотящих веровати ему в жизнь вечную (1Тим.1:16)*.

2) Бальзам исцеляет телесные раны: милосердие Божие врачует раны душевные. Так Давид побуждает душу свою к благословению Бога: *благослови, душе́ моя, Господа – очищающаго вся беззаконія твоя, изцеляющаго вся недуги твоя (Пс.102:1–3)*. Врачует сокрушения и печали сердечные, как тот же пророк взывает: *помилуй мя, Господи, яко немощен есмь: изцели мя, Господи, яко смято́шася кости́ моя (Пс.6:3)*.

3) Бальзам имеет силу предохранять тела от гнилости. Повествуют, что во времена кесаря Августа найдено было в Египте тело Александра Великого, которое триста лет в гробнице лежало, но совсем так было свежо, как бы он вчера умер: так милосердие Божие предохраняет нас от

вечной гнилости, дабы не могло нам приличествовать оное изречение: *червь их не скончается* (Ис.66:24). И как Христос из мертвых восстал, так и мы от гнилости нашей воскреснем по оному: *воскреснут мертвии и востанут иже во гробех, и возрадуются иже на земли: роса бо, яже от тебе, исцеление им есть* (Ис.26:19). Не бойся убо, христианине! смерти; ибо как ты бальзамом милосердия Божия в слове и Таинствах помазан, так тою же милосердия силою и паки оживотворишься.

4) Бальзам приятнейший издаёт запах, как поведает Иоанн о Мариином бальзаме: *храмина же исполнися от вонии масти благовонная* (Ин.12:3): так милосердие Божие изливает благоухание своё на бедных грешников, коих греховные раны почти уже *возсмердеша и согниша* (Пс.37:6). К сему благовонию притекал Давид: *помилуй мя, Боже, по велицей милости твоей* (Пс.50:3); и оная грешница, у Луки (Лк.7:37–38) воспоминаемая.

5) Бальзам пронизает в самую внутренность тела человеческого: и милосердие Божие пронизает сердце грешника, и целебную свою силу в душе его разливает. *Упреумножися же, – говорит Павел, – благодать Господа нашего (Иисуса Христа) с верою и любовью яже о Христе Иисусе. Верно слово и всякаго приятия достойно, яко Христос Иисус прииде в мир грешники спасти, от нихже первый есмь аз* (1Тим.1:14–15).

6) Бальзам есть тяжёл: и милосердие Божие великой тяжести есть; поелику сколь бы ни велики были человеческие грехи и беззакония, но милосердие Божие и всего мира грехи превышает: *идеже бо умножится грех, преизбыточествова благодать* (Рим.5:20). В сем пункте весьма обманулся и погрешил Каин, что грех свой почитал непростительным: *взящая вина моя, еже оставится ми* (Быт.4:13).

7) В Иудее близ Мёртвого моря был город Ингадда, о коем Иезекииль (Иез.47:10) и Соломон в книге Песней (Песн.1:13) упоминают. В нём был сад или вертоград бальзамных дерев, кои почти только в оном месте, а более нигде в целом свете не произрастали. Посему то Клеопатра, Египетская царица, завидуя такому Ирода Великого счастью, с дозволения Антония Триумвира, бывшего после мужем её, перенесла оный бальзамный вертоград в Египет, как свидетельствует Иудейский историк Иосиф Флавий¹⁷, также Бухард Салигниак и другие в описании святой земли. Итак, явствует отсюда, что бальзам в Иудее точию, а не в других странах истекал: так елей милосердия Божия источается в одной Христовой Церкви: в ней оно проповедуется, в ней предлагается, и не вотще, но для очищения приходящим, как приглашает Исаия: *жаждущии, идите на воду* (Ис.55:1). Не врачуются те бальзамом сим, кои вне Церкви и

обетования Христова находятся.

§ III

1) Христос есть истинный бальзам. Бальзамное деревцо низкое, не более двух локтей. Но что́ было смиреннее Христа на земле? Червь был, как устами Давидовыми Сам о Себе поведает: *аз же есмь червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей (Пс.21:7)*. Был клятва, как поведает Павел: *Христос ны искупил есть от клятвы законныя, быв по нас клятва: писано бо есть: проклят всяк висяй на древе (Гал.3:13)*. Был причтён к числу беззаконников, как пророчествовал о Нём Исаия: *и со беззаконными вменися (Ис.53:12)*.

2) Христос есть бальзамное древо зеленеющее. И что́ бо была жизнь Христова на земле, аще не ветвь прекрасная и зеленеющая: а) Любовью, как наперстник повелевает: *возлюбль своя суцья в мир, до конца возлюбй их (Ин.13:1)*. б) Благodeяниями, которые Он оказывал человекам насыщая их, исцеляя недужных, хромым восставляя, слепых видящими творя, мертвых воскрешая, бесов изгоняя, как поведает о Нём Пётр пред народом: *пройде благодателствуя и исцеляя вся насилуованные от диавола, яко Бог бяше с ним (Деян.10:38)*.

3) Христос есть истинный бальзам, испускающий прекрасное благовоние чрез Евангеле Своё, и чрез моления Свои за нас. О первом, говорит Павел к Коринфянам: *Богу же благодарение, всегда победители нас творящему о Христе Иисусе, и воню́ разума его являющу нами во всяцем месте. Яко Христово благоухание есмь боготи в спасаемых и в погибающих (2Кор.2:14–15)*. О втором, свидетельствует он же: *иже во днех плоти своя моления же и молитвы к могущему спасти его от смерти с воплем крепким и со слезами принес – наречен от Бога первосвященник (Евр.5:7, 10)*. Бальзамные капли имеют горячесть: молитвы Христовы, или оные семь слов [как то: а) *отче, отпусти им: не ведят бо что́ творят (Лк.23:34)*. б) *Аминь глаголю тебе, днешь со мною будеши в рай (Лк.23:43)*. в) *Жено, се сын твой – се мати твоя (Ин.19:26–27)*. г) *Боже мой, Боже мой, вскую мя еси оставил? (Мф.27:46)* е) *Жажду (Ин.19:28)*. ж) *Совершишася (Ин.19:30)*. з) *Отче, в руке твои предаю дух мой (Лк.23:46)*] – оные, говорю, семь слов, кои Он произнёс на кресте вися – не были ли горящие капли, которые солнечный жар, то есть правда Отца Небесного из сего духовного древа извлекла? (*Ин.15:1*).

4) Христос есть бальзамное древо, разрезанное не костяными или стекольными ножами, (коими обыкновенно разрезаются бальзамные древа) но многим тростием, и копием, и гвоздием, и другими поносными биениями, по всему телу был изранен и от главы до ног уязвлён.

5) Повествуют о бальзаме, что он чрез три дня врачует раны: Христос – пока продолжится благодатное Его Царствие – будет врачевать раны, по сему то и врачом называется: *язвою его мы исцелехом (Ис.53:5)*. Врачует же без болезни (что и о бальзаме поведают) ибо даст слуху нашему *радость и веселие (Пс.50:10)*, чтоб смиренные наши кости возрадовались. Чем же веселит слух наш? – Евангелием, радостною вестью об отпущении грехов. Моисей врачует, но с болезнью и угрозами: *проклят всяк, иже не пребудет во всех писанных в книзе законней (Гал.3:10)*: Христос врачует, но кротко и неболезненно; и есть истинный Самарянин (*Лк.10:34*) бальзам любви Своей и милосердия на раны наши душевные изливающий.

§ IV

Покаяние есть целебный бальзам; ибо 1) сохраняет нас от гнилости греха. Покаяние приводит нас от грехов к прощению от тьмы к свету, от диавола к Богу. Так Христос говорил Павлу: *востани и стани на ногу твою: на се бо явихся ти, сотворити тя слугу и свидетеля, яже видел еси и яже явлю тебе, изымая тя от людей Иудейских и от язык, к нимже аз тя пошлю, отверсти очи их, да обратятся от тмы в свет и от области сатанины к Богу, еже прияти им оставление грехов и достояние во святых верою, яже в мя (Деян.26:16–18)*. 2) Покаяние подаёт новый свет грешнику, да разумеет, сколькими грехами осквернил жизнь свою, как Павел говорит: *кий убо тогда иместе плод, о нихже ныне стыдитея? (Рим.6:21)*, и уразумевши, да исправит житие своё: *и яко во дни, благообразно да ходим (Рим.13:13)*, *во еже отложити ему, по первому житию, ветхаго человека, тлеющаго в похотех прелестных: обновлятися же духом ума (Еф.4:22–23)*. 3) Как бальзам укрепляет силы телесные, так покаяние укрепляет грешника в душе, производит в нём радость о мире, *имама к Богу Господем нашим Иисус Христом (Рим.5:1)* – и да *грядёт к свету, да явятся дела его, яко о Бозе суть соделана (Ин.3:21)*. А по сему 4) покаяние вошедшее в сердце грешника: а) издаёт приятное благоухание пред Богом, ибо Бог о покаянии радуется, Сам приводит к оному, и не хочет от грешников быть прославляем, как говорит к Иудеям чрез Амоса: *возненавидех и отвергох праздники ваша и не обоняю жертв в сонмах ваших: зане аще принесете ми всесожжения и жертвы ваша, не прииму, и на спасительная явления вашего не призрю. Отстави от мене глас песней твоих, и песни органов твоих не послушаю (Ам.5:21–23)*. б) Издаёт благоухание пред Ангелами, ибо те радуются о покаянии грешника: *радость бывает пред Ангелы Божиими о едином грешнице кающемся (Лк.15:10)*. в) Даёт благовоние пред человеки; поелику они примером кающихся исправляются (*1Тим.1:16*).

§ V

Смирение подобно бальзаму, ибо свойства оно приличествуют смирению. 1) Как бальзам врачует раны, так смирение лечит раны несогласий и раздоров, и оные усмиряет. Так Авраам укротил ссору между пастухами своими и Лотовыми чрез смирение, которое учинил пред Лотом (Быт.13). 2) Смирение подобно бальзамному деревцу, в рассуждении низкости. Смирение не возносится, не гордится, и вышних себе не ищет, но довольствуется своим состоянием, наблюдает Павлово наставление: *не высокая мудрствующе, но смиренными ведущеся: не бывайте мудры о себе* (Рим.12:16). Смирят себя *под крепкую руку Божию* (1Пет.5:6). 3) В рассуждении всегдашней зелёности, ибо смирение всегда зеленеет и цветёт пред Богом и человеки, как говорит Сирах: *корёния языков гордых исторже Господь и насади смиренныя вместо их* (Сир.10:18); и Давид поёт: *кто яко Господь Бог наш? на высоких живый, и на смиренныя призираяй на небеси и на земли* (Пс.112:5–6). 4) В рассуждении пронизательного благовония. Смирение пронизает человеческие сердца. Чьё сердце будет столь окамененно, чтоб один Христова смирения образ, егда умыл ноги ученикам, не проникнул в самую оною глубину, и не подвигнул бы к подражанию? Смирение пронизает и самые небеса; ибо молитва кротких доходит к престолу Владычному, как видно на Есфири и Иудифи, 5) В рассуждении рассечения или разрезывания. Бальзамное дерево когда разрезывается, источает благовонный сок: так смиренный человек рассекает сердце своё сокрушением, когда помышляет, что он есть *земля и пепел*, и что нет ничего высочае как Бог, и великолепнее *славы Его* (Ис.6:1) А таковое рассуждение не есть ли пред Богом *воня благоприятная*?

§ VI

Муж благочестивый должен быть бальзамом. 1) Рождением плодоносным на лозе Христе утверждённом, и плоды покаяния приносящим, да так будет древо в славу по Исаину слову: *и людие твои вси праведнии во век наследят землю, храняще сад, дела руку его в славу* (Ис.60:21). 2) Должен иметь в себе горесть сокрушения сердечного так, как Пётр: *и изшед вон плакася горько* (Мф.26:75). 3) Должен испускать от себя благовоние, чтоб не постыдно мог сказать: *приступите ко мне, желающии мене, и от плодов моих насытитесь* (Сир.24:21). Благовоние же сие должен обносить в житии своём по Павлову учению: *и о сих хоужу ты утвердѣти, да пекутся добрым делом прилежати веровавшии Богу* (Тит.3:8). 4) Должен процветать добрым с другими обращением, да и на нём исполнятся оные слова: *вы есте свет мира* (Мф.5:14). К сему

побуждает Апостол Пётр: *возлюбленнии, молю яко пришелцев и странников, огребáтися от плотскѣх похотѣй, яже воюют на душу, житие ваше имуще добрѣ во языцех, да о немже клеветуют вас аки злодеев, от добрых дел видевшие, прославят Бога в день посещения (1Пет.2:11–12).* 5) Наконец, как бальзамное дерево ничем не подпирается, так благочестивый человек ни от кого не должен искать пособия и укрепления, но возмогать *о Господе и в державе крепости его (Еф.6:10)*. Не полагай убо, муже благочестивый, упования твоего на человеков, но на Бога. *Той тя препитает: не даст в век молвы праведнику (Пс.54:23)*: в сынах же человеческих нет спасения. [Читай: (Пс.70)].

§ VII

Христианине! старайся быть добродетели и благочестия любителем, да будешь благовонный бальзам, приятен Богу и человекам любезен. Покаяние, яко миро многоценное всегда обноси с собою, да стремление вечных казней, ожидающих беззаконников, не обрящет тебя и не повредит благосостояния души твоей. Да будет; выну с тобою алавастр сей, сокрушением и раскаянием исполненный. Обходи грады и веси, ищи Иисуса, и мажь нозе Его. Но почто тебе искать Его, если Он везде есть, и при тебе? Препояшься точию изволением, всегда можешь обрести случай помазать Его, и улучшить прощение. Насади в душе твоей нард смирения. Смирение есть так твёрдо, что никто онога ниспровергнуть не может; так живительно, что ничто онога иссушить не может; так высоко, что никто онога унизить не может; так благовонно, что никто благоухания его отнять не может; так прелестно, что и сам Бог оным не гнушается: *сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит (Пс.50:19)*. Сохрани в душе твоей различные добродетелей ароматы: нард смирения, маслину милосердия, смирну покаяния, ливан воздержания, алой терпения, да и ближние твои наслаждаются благоуханий твоих; да и в сей жизни Христос скажет о тебе: *востани, севере, и гряди, юже, и повеи во вертограде моем, и да потекут ароматы мои (Песн.4:16)*; и в будущей речет: *кто сия восходящая от пустыни (мира), яко стебло дыма кадящее смирну и ливан, от всех благовоний мироварца? (Песн.3:6)* Елико возможно, печься должен ты, дабы зловоние пороков не обладало сердцем твоим. Ибо какое будет в тебе сходство со Христом, когда Он есть приятнейший бальзам; а в твоём сердце делается ядовитый и зловонный греха состав Бога от тебя удаляющий, человеков прогоняющий, самого тебя бедственно убивающий. Когда же случится тебе и почувствовать зловоние греха, не попускай вкорениться глубоко заразе сей, но вскоре притекай к бальзаму милосердия Божия, мажь раны твои, врачуи зловоние, истребляй грех.

Соблюди одежду оправдания твоего, бальзамом заслуги Христовой помазанную, ею же облечёт тебя Бог в день обручения твоего, и в день веселия сердца твоего (Песн.3:11). Да не раздерёт её всякая противность: ни вражда, ни гонение, ни озлобление, ни напасть. Ты священный Христов бальзам в Крещении; больше убо испустить должен ты благоухание, когда несчастья сотрут тебя. Почитай Христа выше всего. Он твоё благоухание, твоё веселие, твоя радость, твоя утеха, твоя слава, твоё богатство, твоё блаженство; паче Его не люби никого, и лишше Его не ищи ничего.

Рассуждение шестнадцатое. Об Адаме

§ I

Адам так назван от земли, как пишется в Бытейской книге: *и созда́ Бог человека, персть (взем) от земли (Быт.2:7)*. Он есть главная причина падения всех человеков. Пал Адам – и все в нём пали. Согрешил Адам – и все в нём согрешили.

§ II

Адама и Христа различие.

1) В рассуждении начала. Адам из земли без семени мужского сотворён: Христос зачался от Духа Святаго, как говорит Ангел к Марии у Луки Евангелиста: *Дух святы́й найдет на тя и сила вы́шняго осенит тя: темже и раждаемое свято наречется Сын Божий (Лк.1:35)*. Оба Адамы удивительное рождение имеют.

2) В рассуждении деяния. Ибо Адам нас лишил древа жизни, как пишется: *се, Адам бысть яко един от нас, еже разумети доброе и лукавое. И ныне да не когда́ прострет руку свою и возмет от древа жизни и снесет, и жив будет во век. И изгна его Господь Бог из рая сладости делати землю, от неяже взят бысть (Быт.3:22–23)*: Христос же сам сделался для нас деревом и хлебом, потому-то и говорит у Иоанна: *аз есмь хлеб животный (Ин.6:51)*; и в Апокалипсисе говорится изрядно на сию вещь о Христе: *посреди стогны его и по оба по́лы реки́ древо животное, еже творит плодов двана́дцать, на кийждо месяц воздая плод свой: и ли́стvie древа во исцеление язы́ком. И всяка анафема не будет ктому́; и престол Божий и агнечь будет в нем, и раби́ его послужат ему (Откр.22:2–3)*.

3) Адам скотам подобных нас сделал, как говорит Давид: *и человек в чести сый не разумё, приложися скотом несмысленным и уподобися им (Пс.48:21)*; Христос же нас Ангелоподобных сделал, как говорит о блаженных Лука: *ни умрётi бо ктому́ могут: равни бо суть Ангелом, и сы́нове суть Божии, воскресения сы́нове су́ще (Лк.20:36)*.

4) В Адаме телесно мы умираем, как говорит Павел: *якоже едином человеком грех в мир вниде и грехом смерть, и тако смерть во вся человеки вниде, в немже вси согрешиша (Рим.5:12)*: во Христе же духовное воскресение получаем, как выражает тот же Апостол: *звезда от звезды ра́знствует во славе: такожде и воскресение мертвых. Сеется в тление, востает в нетлении: сеется не в честь, востает в славе: сеется в немощи, востает в силе: сеется тело душевное, востает тело духовное (1Кор.15:41–44)*.

5) Адам осуждения и наказания роду человеческому приобрёл: Христос от наказания и осуждения нас освободил, как и чрез Осию Сам Он говорит: *от руки адовы избавлю я и от смерти искуплю я: где прятая твоя, смёрте? Где остён твой, аде?* (Ос.13:14).

6) В рассуждении происшествия. Адам обнажил нас первозданной одежды: правды, то есть и истины: Христос сделал, что облечься можем в нового человека, созданного по Богу в правде, и в преподобии истины (Еф.4:24). Адам лишил нас сообщества и сожития Ангельского, как пишется: *и изрине Адама, и вселит его прямо рая сладости: и приставит Херувима, и пламенное оружие обращающее, хранити путь древа жизни* (Быт.3:24): Христос оное паки даровал: *и се Ангел Господень ста в них, и слава Господня осия их* (Лк.2:9). По сему, великое несходство между Адамом и Христом, по оному: *якоже единого прегрешением во вся человеки вниде осуждение, такожде и единого оправданием во вся человеки вниде оправдание жизни* (Рим.5:18).

7) Сверх сего Адам вдохновен дыханием жизни, как повествует Моисей: *и вду в лице его дыхание жизни* (Быт.2:7); но Христос помазан Духом Святым, как Сам о Себе у Исаии говорит: *Дух Господень на мне, егоже ради помаза мя* (Ис.61:1). [Снеси: (Ин.3:34)].

8) Адам сотворён в душу живу: Христос не сотворён, но рождён. Бысть, пишет Павел, *первый Адам в душу живу, последний Адам в Дух животворящий* (1Кор.15:45). Адам сотворён в шестой день: Христос во исполнении времени родился: *егда же, говорит Апостол, прииде кончина лета, послал Бог Сына своего (единородного), раждаемого от жены* (Гал.4:4).

9) Адам не без совета Божия сотворён, как пишется: *сотворим человека* (Быт.1:26): Христос не без совета Отца к совершению спасения человеческого рождён: *вси заблудихом, – говорит Исаия, – человек от пути своего заблуди, и Господь предаде его (Христа) грех ради наших* (Ис.53:6); но при всём том Сам Он, по слову того же Исаии, называется: *велика совета Ангел* (Ис.9:6).

10) Адам по образу Божию сотворён: Христос Сам есть образ Отца. Адам содержал всех потомков в чреслах своих; а Христос всех нас содержит в лоне благодати Своей, да мы все обновимся, ибо *хочет всем спастися и в разум истины прийти* (1Тим.2:4).

11) Адама ввёл Бог в рай сладости: Христа же послал в землю печали и горести, дабы и нас научил сносить всякую горесть, и дабы Своею болезнию и нас от мучений избавил. О сем гадательствующий Исаия так, указуя на Христа, говорит: *той язвен бысть за грехи наша, и мучен бысть*

за беззакония наша, наказание мира нашего на нём, язвою его мы исцелюем (Ис.53:5).

§ III

Вопрошают некоторые: „какой учинил грех, какое преступление против Бога сделал Адам, что Бог его и в нём весь род человеческий, так строго наказал? Вкушение плода заслуживает ли то, чтобы Адаму изгнану быть от лица Божия, претерпевать всякие бедствия, и, наконец, вечную смерть?» На сие ответствуется: что, хотя вкушение от плода дерева в себе самом рассуждаемое, и не может быть грех: [Господь бо даде знак на службу человеком (Пс.103:14)] но поелику сие дерево было запрещённое, для того вкушение оного есть беззаконие. Рассмотрим бо, что учинил Адам? Он в сем случае погрешил пред Богом многочисленно и во-первых: (α) гордостью против Бога, по слову Сираха: *начало гордыни человеку отступление от Господа (Сир.10:14*. И далее: *начало греха гордыня (Сир.10:15)*. (β) Излишнею любовью, жене оказанною, в противность Божия повеления: *возлюби Господа Бога твоего всем сердцем (Мф.22:37)*. (γ) Любопытством; поелику не доволен был данною ему премудростью; но желал ещё большей, послушав совета змиева: *отверзутся очи ваши, и будете яко бози, ведяще доброе и лукавое (Быт.3:5)*. (δ) Неверием; ибо отвергнул слово Божие в предосторожность ему сказанное: *в оньже аще день снете от него (дерева), смертию умрете (Быт.2:17)*. (ε) Мечтанием о маловажности греха. (ζ) Обжорством: не довольствуясь многочисленными в снедь ему данными плодами, вкусил и от запрещённого дерева. (μ) Неповиновением, как пишет Павел: *якоже бо ослушанием единого человека грешни быша мнози: сице и послушанием единого праведни будут мнози (Рим.5:19)*. (ϑ) Гнуснейшим образом извинения: *жена, юже дал еси со мною, та ми даде от дерева, и ядох (Быт.3:12)*.

§ IV

И сотвори Господь Бог Адаму и жене его ризы кожаны, и облече их (Быт.3:21). – *Вопрос*: для чего Бог Адаму дал ризы кожаны? *Отв*: 1) По причине выгоды; ибо кожи звериные весьма способны к одеянию. 2) По необходимости; поелику нагота сего требовала. 3) Для показания им, чтобы они сим научились кротости агнчей, а не хитрости и гордости зминой. 4) Чтоб одежды из мёртвых скотов, кои носил Адам, напоминали ему, что он чрез своё преступление подверг себя смерти. Достопамятное вещи сей доказательство видеть можно в писаниях святого Василия, который повествует: „что когда сорок воинов и мучеников обнажённые одежд своих, брошены были по повелению Игемону в холодное озеро, дабы хладом лишились жизни, тогда они терпением вооружившись

противу всех мучений, тако возопили: не одеяние сбросили мы, но ветхаго человека, тлеемого в похотех. Благодарим тебе Господи! что ты с сею одеждою сподобил нас свергнуть и грех, поелику чрез змия оным мы облеклись, а чрез Христа сего греха ныне совлекаемся» 5) Адам, одеянный одеждою, образовал Христа, который хотя свят был, и чист от всякого греха; однако восхотел облечься в одежду, то есть грехи наши, егда *образом обрѣтется якоже человек (Флп.2:7)*, быв в подобии плоти греховной.

§ V

Что убо, человекче! тщеславишься богатым одеянием? Одежда есть знак нашего падения, нашего преслушания, нашей бедности. Оковы, каковы бы они ни были: железные ли, или медные? золотые или серебряные? всегда означают злодеев. Какого рода платье ты ни носишь, знай, что ты преступник в Адаме. А посему сколько раз ни облачаешься в ризы свои, напоминай, что ты в Адаме лишился первобытной невинности, а одежду носишь, стыдясь своего преслушания. Паче же всего старайся свергнуть с себя ветхаго человека, тлеемого в похотях, и облекись в нового, созданного по Богу в правде и преподобии истины. Таковая духовная твоя одежда, облечёт тебя в ризу нетления.

Рассуждение семнадцатое. О Ное

Ное человек праведен, совершен сый в роде своем, Богу угодї Ное (Быт.6:9).

§ I

Ной, верный правды проповедник (2Пет.2:5) – значит покой, как назнаменал его *Ламех* у Моисея: *сей упокоит нас* (Быт.5:29). Но истинный утешитель наш есть Иисус, истинный утешитель Дух Святый (Ин.15:26).

§ II

Ковчег Ноев был прообразом Церкви: 1) В рассуждении приятия в себя всякого рода животных. Они означают языки и народы, из коих собрана Церковь. 2) В рассуждении колебания с одного боку на другой: так благочестивые члены Церкви от похотей и худых мыслей колеблются. 3) В рассуждении правительства самого Бога: так Бог Церковь Свою управляет, и отверзает ей пути чрез слово Своё. 4) В рассуждении нападения ветров и дождя: так Церковь угнетается от мучителей, еретиков и лживых братьев, кои прообразованы чрез трёх коней: ибо *рыжий конь* означает мучителей, *бледный* – еретиков, а *чёрный* – развращённых и ложных братий (Откр.6). 5) В рассуждении возвышения по водам: так Церковь водами гонений возносится и к Богу приближается. 6) В рассуждении положения между небом и землёю: так Церковь возвышается на небо, говоря: *наше житие на небесех есть* (Флп.3:20). – *Возведох очи мои в горы* (Пс.120:1). [Снеси: (1Пет.3:20–21)] Ибо „Церковь есть, по Августину, священный Божий ковчег, – ковчег завета»¹⁸. 7) В рассуждении ковчега сего дверей, которые суть рана в боку Христовом.

§ III

Ковчег есть прообраз *крещения*, которое есть залог доброй совести с Богом нашим. *Ной* со своим семейством в милости был у Бога (Быт.6:8); ибо: α) Богу истинною прилепился верою: *верою* – говорит Павел, – *ответ приим Ное* (Евр.11:7) и проч. β) повиновение Божиим повелениям утвердил, и засвидетельствовал непорочностью жития своего.

§ IV

Голубица не обретши покоя ногама своима, возвратися к нему в ковчег (Быт.8:9). Что означает сия *голубица*? Она означает благочестивую душу, которая нигде покоя сердцу своему не обретает, кроме ковчега благоутробия Божия. Научись, христианине! отсюда покаянию и обращению; ежели ты по причине грехов твоих отдалён от ковчега милосердия Божия, и как бы уже над пропастью адовых вод летаешь – не

медли, возвратись к сему чадолюбивому Отцу, возвратись истинным покаянием, и сердечным сокрушением. Он ждёт тебя и простирает руку милосердия к приятию тебя в объятия Свои: *и простер руку свою, прият ю и внесе ю к себе в ковчег* (Быт.8:9). Научись, христианине! отсюда убегать нечистот мирских; не будь хищным и нечистым оным вороном, коего человеческие и скотские трупы привлекли к себе так, что он уже и не возвратился в ковчег: будь цел яко голубь. Научись отсюда, христианине! желанию небесного отечества, да не остановят тебя утехи мира сего, и да не воспрепятствуют парить в горняя. Пари убо, – пари голубиными крылами, постигай в небесное отечество, и утехами оногo вечно наслаждайся.

Вопрошают некоторые: что́ Ной чрез целый год в ковчеге делал? На сей вопрос отвечает Златоуст: „Ной упражнялся в благочестии, молитве, и кормлении животных»¹⁹. Подлинно, постоянная в благочестии душа! живой всегдашнего упражнения в добродетели образец. Многие из нас тогда только стараются о честности, когда видят приближающееся зло; а как оно прошло, и мы начнём жить в благополучном состоянии, то и не помыслим о Боге, не ведая, что Бог ковчег спокойствия нашего разрушить может. От сего предъоберегая нас, Спаситель говорит: *мняйся стояти да блюдется, да не падет* (1Кор.10:12).

§ V

В Ноевом ковчеге окошко не с боку, а сверху было сделано, дабы, то есть Ной не устранился падением городов, погибелью людей, и множеством воды. И ты, о христианин! во время несчастья вперяй весь твой ум и сердце в небеса, в Господа твоего. Ибо ежели будешь смотреть на десно или на лево, то есть искать будешь помощи в сынах человеческих или в благих мира, то не обрящешь её, и придёшь в страх и отчаяние, имеющее разрушить храмину постоянства и веры твоей. Бог един есть избавитель твой, к Нему воздыхай, и от Него единого жди помощи. *Не оставит Он тебе искустися паче, еже можешу* (1Кор.10:13). Изведёт тебя, якоже Ноя от бед, и спасёт, и даст в наследие землю, и обогатит тебя сторицею.

§ VI

И открь Ное покров ковчега, егоже сотвори (Быт.8:13). Сие уверяет нас о том, что мы некогда все с телесами воскреснем, когда Бог повелит и нам, якоже Ною: *изыди из ковчега ты, и жена твоя, и дети твои, и звери, и скоты* (Быт.8:16–17). Исходи, то есть из гроба твоего, из ковчега твоего, в котором ты по повелению Моему *земля еси, и в землю отъидеши* (Быт.3:19) почивал, хотя по собственной своей воле ты себе оный

соорудил. Открой покров совести твоей. Изводи Мне налицо жену, то есть веру твою, добрые дела твои, кои суть сыновья твои; изводи и не укрывай от меня скотов твоих – развращённых твоих поступков, и худых дел, да с ними или остудишься, или оправдаешься. Ах! сколь страшное приказание! но миновать сего не можно: *кийждо бо от своих или прославится, или постыдится*. Иждене́м убо из сердец наших нечистые скоты – грехи наши – ещё в сей жизни, да в день общего всех воскресения, и о нас, якоже о Ное сказано будет: *и благослови Бог Но́а и сы́ны его* (Быт.9:1).

Рассуждение восемнадцатое. О Моисее

Воззва́ его Господь из купины́, глаголя: Моисее́, Моисее́ (Исх.3:4).

§ I

Моисей есть слово Еврейское, и означает – от воды взятый, как пишется в Исходе: нарече́ имя ему Моисей, глаголющи: от воды взях его (Исх.2:10). Слово Моисей двояким образом взимается: или как означает оно́го самим Богом избранного вождя Израильского народа, который родился 2433; или за Моисеевы писания, как говорится: *имут Моисеа и пророки: да послушают их* (Лк.16:29).

§ II

Достоинства Моисеевы, и сходство со Христом.

1) Моисей (Исх.2:22) родился в бедственнейшие времена, когда Фараон тиранствовал над народом Божиим: Христос также родился в несчастные времена, когда, то есть в Иудее царствовал иноземец Ирод (Мф.2:1) Идумеянин.

2) Моисей извлечён был из челюстей самой видимой смерти; ибо вложен был в ковчежец и пущен в реку Нил, откуда промыслом Божиим избавлен, как пишется: *снуде же дщерь Фараонова измы́тися на реку. – И видевши ковчежец в лучи́це, пославши рабыню, взя и* (Исх.2:5). – *Соблюди́ ми отроча́ сие и воздой ми е* (Исх.2:9): Христос извлечён из пропасти смерти и от вод адовых, как говорит Давид о Христе: *не оставиши душу мою во аде, ниже́ да́си преподобному твоему видети истления* (Пс.15:10). Или: *спаси мя, Боже, яко внидо́ша во́ды до души моея́* (Пс.68:2) [Деян.3:15, 26].

3) Моисей от рук Фараона убежал из Египта, как пишется: *отгиде же Моисей от лица Фараонова и вселися в земли́ Мадиа́мстей* (Исх.2:15): Христос от убийственных Иродовых рук бежал в Египет, как о Иосифе пишется: *он же воста́в, поят отроча и мать его ноцию, и отгиде во Египет* (Мф.2:14).

4) Моисей воспитан был от девицы дочери царёвой, и усыновлён (Исх.2:5): Христос вскормлен от Марии девы, родившейся от царского Давидова колена, сын её первенец (Лк.2:5–7, ?).

5) Моисей наказан бысть всей премудрости Египетстей, бе же си́лен в словесех и дёлах (Деян.7:22): Христос преспева́ше премудростию (Лк.2:52) – бысть муж Пророк, си́лен делом и словом пред Богом и всеми людьми (Лк.24:19).

6) Моисей оказал первый знак будущей своей должности и

благоденствия, убив Египтянина (Исх.2:12) и след., и освободив Израильтянина: Христос, приступая к освобождению грешников от работы греха, победил диавола (Мф.4:10), и первые начатки даров Духа Святаго явил во храме, как пишется о Нем: *ужасахуся же вси послушающии его о разуме и о ответах его* (Лк.2:47).

7) Моисей, желая усмирить ссору братьев своих, (Деян.7:26), от оных отвержен: Христа, примиряющего нас Отцу, *свои не прияша* (Ин.1:11).

8) Моисей, по словам Павловым, *отвержесе нарицатися сын дщере Фараоновы, паче же изволи страдати с людьми Божиими* (Евр.11:24–25): Христос, оставивши престол Небесный, *богат сый, бысть нас ради нищ, да нищетою его мы обогатимся* (2Кор.8:9).

9) Моисей, бежавши из Египта в землю Мадиямскую, сидел у кладезя, как пишется: *пришед же в землю Мадиямскую седе при кладязе* (Исх.2:15): Христос неоднократно уходил [(Лк.4:30), (Мф.15:21), (Ин.6:15)] от ищущих Его убить, сидел также на источнице Яаковлевом (Ин.4:6).

10) Моисей назван от Бога, и послан для освобождения Израильского народа от руки Фараоновы и работы (Исх.3:10): Христос послан от Отца Небесного, избавить весь род человеческий от *работы вражия* (Ин.3:17).

11) Моисей говорил с Богом; и Бог взаимно с ним на горах Синае и Хориве, не без *светлости лица* (Евр.2:15 (стр. 81)). Христос разговаривал с Отцом молитвами; и Отец с Ним взаимно при Иордане, на Фаворе, и в Иерусалиме не без *сияния лица* (Мф.17:2).

12) Моисей произвёл великие и удивительные чудеса, кои по большей части исчисляются в Исходе: Христос славен был делами весьма удивительными, о коих в *истории Евангельской* повествуется.

13) Моисей воды Аравийского залива перешёл невредимо с Израильтянами, коих в пустыне кормил манною и коростелями: Христос с Петром по водам ходил, как пишется: *и видевше его ученицы по морю ходяща* (Мф.14:26). – *И излез из корабля Петр, хождаше по водам, приити ко Иисусови* (Мф.14:29): и хлебами и рыбами кормил несколько тысяч людей (Мк.8:6–7), (Ин.6:11).

14) Моисей избрал двенадцать *соглядателей* и *семьдесят старейшин* (Чис.13:3), (Исх.24:1): Христос столько же имел Апостолов: *и призвѣ обанадесять ученики своя* (Мф.10:1) и столько же учеников: *по сих же яви Господь и инѣх седьмьдесят, и посла их по двема пред лицем своим* (Лк.10:1).

15) Моисей вознесе змию в пустыне (Чис.21:9), на которую всяк угрызенный от змеев, взирая, выздоравливал: Христос вознесён от земли, как Он Сам о Себе говорит: *и аще аз вознесён буду от земли, вся привлеку*

к себе (Ин.12:32). – Да всяк веруяй в онь не погибнет, но имать живот вечный (Ин.3:15).

16) Моисей не престава́л быть между разгневаннѣм Богом и согрѣшившими чело́веками ходатаем (Исх.32:31–32): Христос: (α) за преступников молился: *Отче, отпусти им* (Лк.23:34). (β) За вся люди, как пишется: *уже во днѣх плоти своѣя моления же и молитвы к могущему спасти его от смерти с воплем крепким и со слезами принес, и услышан быв от благоговѣинства* (Евр.5:7). (γ) Доднесь ходатайствует о нас, как пишет Павел: *Христос Иисус умерый, паче же и воскресый, уже и есть о десную Бога, уже и ходатайствует о нас* (Рим.8:34). – Не в рукотворѣнная бо святая вни́де Христос, противообра́зная истинных, но в самое небо, ныне да явѣтся лицу Божию о нас (Евр.9:24).

17) Моисей постился сорок днѣй, и сорок ночей (Исх.24:18): Христос столько же времени постился, как пишется: *и постився днѣй четы́редесать и но́щій четы́редесать, последи взалка́* (Мф.4:2).

18) Моисей новое учение закона, и новый Богопочтения образец от Бога прияты́е принѣс в горы (Исх.20) и след., кои народ и Пророки по нём соблюдали: Христос новое Евангелия учение, от лона Отца (Ин.1:18) прине́сенное, передал своей Церкви в целом свете в собрании верных, до скончания мира сохраниться имеющее, глаголя: *шедше научите вся языки* (Мф.28:19).

19) Моисей провожда́л жизнь мучительную и бедственную в рассуждении роптания Израильтян (Исх.17:2), (Чис.20:2): Христос был человек в язве, о коем Исаия говорит: *несть вида ему, ниже́ славы; и видехом его, и не имяше вида, ни доброты* (Ис.53:2).

20) Моисей, ближайший и любезнейший Богу был: Христос, Отцу любезен, как говорит о нём Бог Отец: *сей есть Сын мой возлюбленный, о нёмже благоволи́х* (Мф.3:17).

§ III

Несходство Моисеево со Христом: 1). Моисей был простой человек и грешник: Христос – Бог и человек без грѣха. 2). Моисей сделал чудеса весьма страшные: Христос делал чудеса прятные и полезные. 3) Моисей слуга был в дому Божии (Чис.12:7): Христос – Господин дому своего, его́же дом мы есмы́ (Евр.3:6). 4) Моисей был ходатай то́чию земной: Христос – Ходатай духовный и небесный. 5) Моисей был основатель Вѣтхого Завета, и начальник над одним Израильским народом: Христос – Основатель Нового Завета, и Спаситель всех. 6) Моисей был прообраз, и предвозвестник Господа: Христос есть Проображѣнный и Господь Предвозвѣщённый. 7) Моисей обвиняет и поражает законом: Христос –

оправдает и исцеляет Евангелием. 8) Моисей обетованную землю только видел издалека: Христос – Небо дарует верующим совершенно (Мф.19:28).

§ IV

Нравоучения о Моисее.

1) Моисей был *пастух овец у тестя своего Иофора* (Исх.3:1); но Бог избрал его вождём Израильскому народу: так Бог не взирает на низкость состояния, но на доброту сердца, и способность к правлению. Давид из пастуха поставлен царём, и Апостолы из рыбаков сотворены ловцами людей.

2) Моисей имел так прославленное лицо, что Израильтяне смотреть на него не могли, ежели он не прикрывал его покрывалом (Исх.34:29–30, 33–35). Причина сего была – долговременное с Богом обращение. *Конец: α) Чтобы означить неограниченную светлость славы Божией. β) Чтобы утвердить Божий закон. γ) Чтобы большую приобрести важность. Сия светлость так ослепила Иудеев, что они и теперь смотреть на Моисея не могут. Внегда, – говорит Апостол, – чтётся Моисей, покрывало на сердце их лежит* (2Кор.3:15). Покрывало Моисеево доколе должно было лежать на лице Моисеевом, пока не пришёл Мессия. Пришёл Мессия, и покрывало Моисеево поднял, славу свою и милость открыл в полном блистании. Когда воссияло истинное Солнце Правды Христос, тогда светлость лица Моисеева потемнелась; когда пала роса от Господа, тогда грубое и хладное закона исполнение стало повержено (ибо конец закона и Пророков – Христос): тогда истинная с небес спала Манна, Евангельское блеснуло учение, не в собрании Иудейском или синагоге; но вне стана, по лицу пустыни, то есть во всех языках. Кто обращается к Богу, ко Христу, у того снимается с сердца покрывало Моисеево, тот с Павлом со восклицает: *мы откровенным лицом славу Господню взираем* (2Кор.3:18). А в необращающемся Иудеянина лежит на сердце покрывало оное и препятствует уразуметь сии слова: *прейде сень законная благодати, пришедшей*.

3) *Исхода* в главе 34. ст. 29 пишется: *сходящу же ему с горы, и Моисей не ведяше, яко прославися зрак плоти лица его* (Исх.34:29). Да научатся отсюда правящие народом и пасущие стадо Христово, скромности и смирению. Да не возносятся сердцами своими, ежели снабжены преимущественными от Бога дарами, имея достохвальный пример на Моисее, который как будто не знал сияния лица своего; и на Павле, кой сам о себе говорит: *аз есмь мний Апостол, иже несмы достойно нарецися Апостол* (1Кор.15:9). Да научатся чистоте и светлости жития своего: *так да просветится свет ваш пред человеки* (Мф.5:16). Да

предшествуют людям Божиим с лицом, учением и святостью прославленным во всех путях их, да и на них исполнится оное Христово слово: *вы есте свет мира* (Мф.5:14).

4) *Руце же Моисеовы тяжки беша: и вземше камень, подложиша ему, и сядше на нем* (Исх.17:12). Тяжкие Моисеовы руки означают: а) тяжесть креста Господня, под коим Он падал. б) Научают о том, что руки благочестивого мужа должны быть тверды, и в добрых делах неподвижны. в) Что закон оправдать не может, и сия слабость его поддерживается от краеугольного камня – Христа. г) Свидетельствуют о том, что мысли наши – медлительны к Богомыслию, руки – тяжки к всегдашнему молению; ибо Павлова приказания не исполняем: *непрестанно молитесь* (1Сол.5:17).

5) Что Моисей сохранён был в ковчежце от рук убийственных, и воспитан в царском доме, сие уверяет нас о Божием промысле, коим Он нас из самых челюстей смерти исхитить, и не только честью, но и животом даровать может (Исх.2:3, 10).

6) Что Моисей за убийство Египтянина, кой бил Израильянина, гоним был от Фараона (Исх.2:11, 15), сие означает то, что благочестивые люди, кои разум свой освобождают от руки плотской воли, бьющей и порабоощающей ум в своё правление, бывают гонимы от мысленного Фараона, восстающего всяким образом на их погибель; хотя при всём том не имеет он сил сыскать их, и лишить жизни; ибо уходят, подобно Моисею к священнику Христу, который отдаёт за них дщери свои, снабжает и обогащает, то есть добродетелями.

7) *Рече же Моисей: мимошед увижду видение великое сие, яко не сгарает купина* (Исх.3:3). Когда в одно время Моисей пас овец Иофора, тестя своего, на горе Синайской, то явился ему Ангел Господень, – Ангел несозданный – Сын Божий, в горящей купине, или терновом кусту. Моисей, увидев сие, долго смотрел, и приметивши, что купина не сгорает, вознамерился подойти ближе: *мимошед увижду видение великое сие, яко не сгарает купина*.

Что сия означала купина? Она означала: а) Израильян, кои огнём мучительства Египетского горели, не точию, то есть не истребились, но более и более умножались, как пишется: *множахуся людие и укрепяхуся зело* (Исх.1:20). А колючее терние означало то, что они имели Египтян десятью казнями уязвить и погубить. б) Огонь в купине проображал рождение Сына Божия в человеческой плоти или во чреве девическом без всякого повреждения девства. в) Купина означала гонения и мучения верующих, коими они яко злато в горниле искушены быть имеют, и останутся невредимы.

К сей таинственной купине приближаясь, Моисей сбросил по повелению Божию с ног сапоги: *изуй сапоги от ног твоих: место бо, на нёмже ты стоиши, земля свята есть (Исх.3:5)*. Поступок сей его пременился как бы в закон; ибо все почти народы, входя во храмы свои, или в молитвенные места, сбрасывают с себя за порогом сапоги, и входят босыми ногами, как то: турки, сарацины, арапы и другие. Но мы, христиане, почитающие благочестие не в наружных знаках, но во внутренних и духовных, по оному: *Дух есть Бог; и иже кланяется ему, духом и истиною достоин кланяться (Ин.4:24)*, когда желаем чрез молитвы и Богомыслие приступить к беседе с Богом, должны делать то с великим благоговением, и не забывать прежде выбросить из себя все плотские помыслы и мирские заботы; ибо и Моисею не прежде познался Бог, как сбросил он с себя сапоги, то есть пристрастие к миру, и обулся во уготовление благовествования людям о избавлении из работы Египетской.

8) Три чуда Моисею повелел Бог сделать пред Израильтянами: *жезл преобразить в змею, руку сделать прокажённою, и обратить воду в кровь (Исх.4:2–10)*. Сии чудеса означают по духовному смыслу: состояние Израильтян в Египте, бедственное их порабощение и озлобление и, наконец, освобождение. Жезл, который держал в руке Моисей, образовал Иосифово правление, и цветущее Израильтян при его жизни состояние. Повержение жезла, и обращение в змея, означало презрение оных, и как бы повержение и горькие труды, коими они доставали себе пищу, работая Египтянам, и как бы по земле ползая; а восставление жезла, и из змея в прежний вид пременение – было доказательством того, что они паки придут в первобытное состояние, и будут свободны. Подобным образом чрез прокажённую руку, и воду, в кровь обращённую, означались бедные оные и жестокие времена, в которые Египтяне здравие и силы, а, следовательно, соки и кровь Израильскую истощевали, и ещё младенцев в реке потопляли; посему Бог дал знать, что Он им гораздо большими казнями отмщевать намерен.

9) Море Чермное, прошедшее Израиля, по духовному разумению означает Крещение, как приспособляет Павел: *и вси в Моисеа крестишася во облаце и в море (1Кор.10:2)*. Кто гонит нового Израиля, тот погружается яко олово в водах геенских.

10) Дерево, которое показано было Моисею для услаждения горьких вод (*Исх.15:25*), было прообразом живоносного древа Креста Господня, коего память услаждает горесть искушений и несчастий христианами подъемлемых.

11) Моисей соорудил скинию свидения и украсил её

благоукрашением (Исх.37:1), (Чис.7:1). Мы есть скиния Божия, по Павлу: *храм бо Божий свят есть, иже есте вы* (1Кор.3:17). От нас требуется украсить её золотом добродетели, и свечниками веры, да к нам снидет во облаке благодати Господь, да и мы беседовать с Ним возможем.

12) Моисей, побеждая Амалика мучителя, стоял на горе, и воздевал руки к Богу (Исх.17:10–11): и мы, ежели желаем победить плоть, мир и диавола, должны всегда восходить на гору добродетелей, и поднимать руки и сердце к Богу, испрашивая от Него помощи на побеждение миродержителей тьмы века сего.

13) Моисей, укорён от Мариам, сестры своей, молился за неё к Богу глаголя: *Боже, молютиса, исцели ю* (Чис.12:13): и мы, за поносящих нас и творящих обиды, должны молиться ко Господу: *Отче, отпусти им; не ведят бо что творят* (Лк.23:34).

14) Моисей, хотя не вошёл в землю обетованную; однако вкусил от плодов земли той, то есть от винограда принесённого выведателями с земли обетованной, коего одну ветвь несли два человека (Чис.13:24): се есть ясным доказательством того, что мы в сей жизни предвкушаем сладость Райских утех, наслаждаясь удовольствием совести нашей.

Рассуждение девятнадцатое. Об Аароне

Яко миро на главе, сходящее на браду́, браду́ Ааро́ню, сходящее на оме́ты одежды его (Пс.132:2).

§ I

Аарон был брат Моисеев, великий Священник Ветхого Завета, как изъясняет Бог Моисею: *и взем ризы святыя, облече́ши Аарона брата твоего, и в хитон подир, и в ризу верхнюю, и в слово (Исх.29:5)*. Сей Аарон, истинно, пред Богом согрешил, как пишется: *и на Аарона разгневался Господь зело, еже погубити его; и молихся и за Аарона во время оно (Втор.9:20)*. [Снеси (Исх.32:21)]. Согрешение Аароново доказывает слабость человеческую и Божие милосердие, ибо он Богом в милость паки принят. Он примером служить может всем благочестивым, которые ежели по слабости согрешат, должны умолять Бога чрез Христа, и Бог – в конец оставить их не может.

§ II

Аарон был прообраз Христа в рассуждении священства. Хотя Аароново священство не одинакового свойства было с Христовым; ибо священство Аароново было несовершенное в рассуждении действия, ибо было телесное: а Христово священство было совершенное и духовное, при котором перестало Аароново. Ветхозаветное Аароново было переменное: а Христово есть непременное. Аароново в приношении жертв скотских состояло: а Христово *не во крови козлей, ниже тельчей, но в крови Самого Его, ею же вниде единою во святая, вечное искупление обретый (Евр.9:12)*. Аароново священство отправлялось от людей смертных: а Христово – от Самого Христа – ожидаемого всеми веками Мессии, и *ходатая лучшаго завета (Евр.8:6)*.

§ III

Аарон может быть примером священнику церковному:

1). В рассуждении истинного *призывания*: *никтоже бо сам себе приемлет честь, но званный от Бога, якоже и Аарон (Евр.5:4)*: так священник должен законно к должности своей призван быть; а не чрез деньги приобретать важность священства, дабы некогда Симонию поставленные священники не услышали оных Божиих глаголов: *не посылах Пророки, а они течáху: не глаголах к ним, и тии пророчествоваху (Иер.23:21)*.

2) В рассуждении *особенного избрания*, как пишется: *посла́ Моисеа раба своего, Аарона, егоже избра́ себе (Пс.104:26)*: так священник должен

особенно от Бога избран быть, дабы приличествовали ему оные Господни, пророку Иеремии произнесённые слова: *прежде неже мне создати тя во чреве, познах тя, и прежде неже изыти тебе из ложеся, освятих тя, Пророка во языки поставих тя* (Иер.1:5).

3) В рассуждении особенного красноречия, как глаголет о нём Бог к Моисею: *не се ли брат твой Аарон Левитин? вем, яко глаголя возглаголет он вместо тебе* (Исх.4:14): так священник должен быть красноречив, и силен утешати во здоровом учении, и противящаяся обличати (Тит.1:9), по подобию Аполлоса Александриянина, о коем пишется, *муж словесен, прииде во Ефес, силен сый в книгах. Сей бе оглашен пути Господню, и горя духом, глаголаше и учаше известно, яже о Господе* (Деян.18:24–25).

4) В рассуждении духовного помазания. Об Аароне говорит Давид: *яко миро на главе, сходящее на браду, браду Аарону* (Пс.132:2): так священник должен быть помазан духовным елеем, и жить так, дабы о нём всяк мог сказать: *возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие: сего ради помаза тя, Боже, Бог твой елеем радости паче причастник твоих* (Пс.44:8). Ещё священник должен знать, как другим показывать путь к честности, дабы слепец слепца вода – оба в ров погибели не впали; должен стараться вести паству свою узкими вратами, а не путём широким; ибо узкими враты входят в Царство Небесное, а широкий путь вводит в пагубу (Мф.7:13).

5) В рассуждении того, как священник должен благословить народ свой. Аарону чрез Моисея, так повелевает Бог благословить народ: *сице благословите сыны Израилевны, глаголюще им: да благословит тя Господь и сохранит тя; да просветит Господь лице свое на тя и помилует; да воздвигнет Господь лице свое на тя и даст ти мир* (Чис.6:23–26). Так священник должен благословить люди своя проповедью слова Божия, подавая пример ко благочестию собственною своею жизнью, и должен беречься, дабы смертоносным ядом нечестия от гортани его не напоены были дети его духовные; в таком бо случае и священник и дети могут наследовать несчастную кончину Илия, первосвященника ветхозаветного и сынов его.

6) В рассуждении того, что он был устами Моисеевыми. Аарон говорил к Фараону и к людям вместо Моисея: так уста священника должны хранить закон, и быть устами Божиими. Он должен, яко трубу, возвышать глас свой, и громогласно проповедовать оные Божие слова: *доколе судите неправду, и лица грешников приемлете? судите сиру и убогу* (Пс.81:2–3) и проч.

7) В рассуждении красоты во одежде. Об Аароне пишется: *ублажи*

его (Господь) благоукрашением и препоя́са его одеждою славы (Сир.45:8): так священник должен быть в одежде и нравах скромн, в обращении – тих и молчалив, и как Павел повелевает: *подобает Епископу быти непорочну; еди́ныя жены́ мужу, трéзвену, целомудру; благоговейну, честну, страннoлюбиву, учительну; не пиянице, не бийце, не сварливу, не мшелоимцу, но кротку, (не завистливу), не сребролюбцу (1Тим.3:2–3).*

§ IV

Да омывает убо ежедневно священник одежды души своей молитвами, исповеданием веры Христовой, добрым примером овцам своим предшествуя, и Кровию Христовою себя очищая, дабы некогда наг пред лицом Божиим не обрёлся. А для сего всякому священнику надобно *купить злато разжжéно огнем любви Христовой, да обогатится, и одеяние благочестия бело, да облачится, и да не явится срамота наготы его (Откр.3:18). – Блажен бдяй и блюды́й ризы своя, да не наг ходит и узрят срамоту его (Откр.16:15).*

Рассуждение двадцатое. О Христе

Вменяю вся тщету быти за превосходящее разумение Христа Иисуса Господа моего (Флп.3:8).

§ I

Христос есть:

1) Истинный Бог, второе лице Святейшей Троицы, прежде век от Отца неизреченно рождённый, и в последняя лета – нашего ради спасения – воплотившийся от Девы. Сей придёт судить живых и мертвых. О предвечном Христовом рождении пишется: *в начале бе слово, и слово бе у Бога, и Бог бе слово (Ин.1:1)*, – или: *Сын мой еси ты, аз днесь родих тя (Пс.2:7)*, – и: *рече́ Господь Господеви моему: седи́ одесную́ мене (Пс.109:1)*, – или: *словом Господним небеса утвердишася (Пс.32:6)*. Одна вера сие понимает, а мысль плотская, в понятии сем, ослабевает.

2) Христос есть Агнец: *се, агнец Божий (Ин.1:36)*, ибо Он яко агнец принесён был на Крестном Жертвеннике.

3) Христос уподобляется орлу, в рассуждении царской власти, в рассуждении любви и благодарности. Плиний, славнейший естества испытатель, повествует об одном орле, воспитанном от девицы, который, когда уже она девица возложена была на костёр, бросился туда же, и вместе с нею сгорел²⁰.

4) *Олтарь*, который Бог повелел сделать из земли, означал Христову плоть имеющую быть жертвою за грехи всего мира: *олтарь из земли сотворите ми и пожрите на нем всесожжения ваша и спасительная ваша (Исх.20:24)*. Кто прибегнет к сему олтарю – на нём же принёс Себя Христос жертву за грехи всего мира – тот убежит смерти второй (*Евр.9:14*).

5) Христос есть ковчег, в коем мы видим Бога по словам Павловым: *бесте во время оно без Христа, отчуждены жития Израилевна и чужди от завет обетования, упования не имущи и безбожни в мире: ныне же о Христе Иисусе вы, бывшии иногда далече, близ бысте кровию Христовою (Еф.2:12–13)*. Одни Израильтяне видели славу Божию, являемую в ковчеге завета: и мы ныне можем с наперсником похвалиться: *и видехом славу его, славу яко единороднаго от Отца (Ин.1:14)*.

6) Христос есть свещник, имеющий семь свечей, то есть семь даров Святаго Духа, которые дарует Своей Церкви, и которые в Нём по превосходству находятся, как повествует Исаия: *и почиет на нем Дух Божий, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и*

благочестия: исполнит его Дух страха Божия (Ис.11:2–3).

7) Христа прообразили Херувимы Иезекиилевы: и подобие лиц их, лице человеческое и лице львово одесную четырем, и лице телчее ошуюю четырем, и лице орлее четырем (Иез.1:10). „Христос был человек в рождении, телец в смерти, лев в воскресении, орёл в вознесении»²¹.

8) Прообразал Христа столп облачный, и огненный, путеводившие некогда Израиля от горькой работы Египетской: Бог же вождаше их, в день убо столпом облачным, показати им путь, ноцию же столпом огненным, светити им (Исх.13:21); ибо Христос ведёт нас в Царствие Небесное, и Огонь есть ведущий к Отцу, как Сам о Себе говорит: аз есмь путь и истина и живот: никтоже приидет ко Отцу, токмо мною (Ин.14:6).

9) Христос есть Давид, убивший мысленного Голиафа. Ещё уподобляется Давиду: а) в рассуждении пастырского звания, о коем Иезекииль: и возставлю им пастыря единого, и упасет я, раба моего Давида, той упасет я (Иез.34:23). б) В рассуждении царского звания, в коем находится Он в горе Сионе, то есть в Церкви: и даст ему Господь Бог престол Давида отца его, и воцарится в дому Иаковли во веки, и царствию его не будет конца (Лк.1:32–33). в) В рассуждении возлюбления, ибо Давид – значит возлюбленный. И Христос есть Богу Отцу любезнейший: сей есть Сын мой возлюбленный (Мф.3:17).

10) Христос есть Илия молящийся: и дуну на отрочища трижды, и призв́а Господа и рече́: Господи Боже мой, да возвратится убо душа отрочища сего в онь (3Цар.17:21). Ибо Христос молился на кресте за распинателей: Отче, отпусти им: не ве́дят бо что́ творят (Лк.23:34). Как бы так сказал: Ты, Отче Мой веси, яко по неведению сие творят; того ради отпусти им, и сотвори, да возвратится душа их в них; ибо они ныне как бы бездушны, как бы мертвы суть – зане не веруют в Меня.

11) Христос есть цвет от корня Иессеева (Ис.11:1), окружённый пчёлами, о коих Давид: обыдо́ша мя яко пчелы сот (Пс.117:12). „Пчёлы, – говорит Августин, – были Фарисеи, не ведущие Христа, составляющего мёд нашего спасения»²².

12) Христос есть источник оный: яко у тебе́ источник живота (Пс.35:10). Ибо в Нём есть жизнь наша: в том живот бе, и живот бе свет человеком (Ин.1:4) Якоже бо Отец имать живот в себе, тако даде́ и Сы́нови живот имети в себе (Ин.5:26). – Аще кто жаждет, да приидет ко мне и пиёт (Ин.7:37). Кто пьёт от сего источника, реки от чрева его истекут воды живы.

13) Христос есть оная Ноева голубица, о коей пишется: и возврати́ся к

нему голубица к вечеру, и имѣяше сучѣцъ мѣсличенъ с листвиемъ во устѣхъ своихъ (Быт.8:11). Ибо Онъ к вечеру, то есть при кончинѣ летъ, принесётъ намъ радостную вѣсть, яко уступи вода, то есть вечное проклятіе отъ лица земли, и уверилъ насъ о милости и мирѣ Небеснаго Отца: *и пришѣдъ благовѣстїи миръ* (Еф.2:17). – *Слава въ вышнихъ Богу, и на землїи миръ* (Лк.2:14).

14) Христосъ есть пшеница посланная въ зачатїи, прозябшая въ рожденїи, принесѣнная въ домъ во время очищенїя, биенная и измѣленная въ смерти, очищенная въ Воскресенїи, ежедневно ядомая въ Причащенїи.

15) Христосъ въ Евангелїи уподобляетъ себя кокошу (курице): *Иерусалиме, Иерусалиме, избивый пророки и каменїемъ побиваяй посланнїя къ тебѣ, колькраты восхотѣхъ собрати чада твоя, якоже собираетъ кокошъ птенцы своя подъ крилѣ, и не восхотѣсте?* (Мф.23:37) Ибо Онъ каждому благодатью своею согреваетъ, простираетъ на нихъ крылья Свои, зовѣтъ къ Себѣ чрезъ покаяніе, и отъ лютого коршуна діавола защищаетъ.

16) Христосъ есть Иаковъ, посланный въ Месопотамїю (Быт.28:1–2) мира сего, да пойметъ себѣ Лию и Рахиль, то есть Иудейскую и языческую церковь, и да соединитъ Себѣ.

17) Христосъ есть Исаак²³; ибо справедливо всемъ языкамъ сотворилъ смехъ, коей радости никтоже возметъ отъ насъ (Ин.16:22). [Снеси: (Агг.2:7)].

18) Христосъ есть лев²⁴, изъ коего яко пчѣлы произошли христіане: *и обрати́ся* (Самсонъ) *видѣти трупъ львовъ, и се, ройъ пчелъ во устѣхъ львовыхъ и медъ* (Суд.14:8). Христосъ есть истинная манна. Ибо: а) родился безъ семени мужескаго, но наитїемъ свѣше Святаго Духа. б) Манна была маленькая, какъ пишется: *и се, на лицы пустыни мелко яко кориандръ* (Исх.16:14): и Христосъ былъ малъ и презренъ: *и видѣхомъ его, и не имяше вида, ни доброты* (Ис.53:2). в) Манну мололи и толкли, какъ пишется *и исхождаху людїе и собираху, и меляху въ жерновахъ и толцаху въ ступахъ* (Чис.11:8): Христосъ – сотренъ смертію, и смерть Его – всемъ спасительна; ибо Иудей и Еллинъ творитъ изъ неѣ себѣ потребники: *и творяху изъ неѣ потребники* (Чис.11:8). д) Иудеи не разумели, что́ значитъ манна? *Узрѣвше же то сынове Израилевны, рѣша другъ ко другу: что́ есть сїе? Не вѣдяху бо, что́ бѣше* (Исх.16:15): и Христосъ не знаемъ былъ Иудеями: *не сей ли есть тектоновъ Сынъ?* (Мф.13:55) е) Манна подавалась всемъ равно: богатымъ и убогимъ – на человека по Гомору: *и измеривше гоморомъ, не преизбыточествова иже много, и иже мало, не мнее прїятъ* (Исх.16:18): Христосъ подаѣтся всемъ равно, – Весь подаѣтся всякому верующему. ж) Манна не падала съ небесъ въ день субботный: *бысть же въ седмыйъ день, изыдоша нецыи отъ людїи собирати, и не обретоша* (Исх.16:27): и Христосъ въ субботу почиваетъ во гробѣ. з) Манна сохраняема была въ стамнѣ: Христосъ сохраняется въ ковчегѣ

сердце наших Богоугодною жизнью.

19) Христос есть Мелхиседек: *ты Иерей во век по чину Мелхиседекову (Пс.109:4)*. Мелхиседек называется в Писании без отца, без матери, без причта рода: и Христос был без отца по человечеству, а без матери – по Божеству.

20) Христос есть *Солнце*, восшедшее в рождении, зашедшее в смерти, и паки явившееся в воскресении. Сие Солнце сияет на благих, лишает же зрения – всех нечестивых.

21) Христос есть *лоза виноградная: аз есмь лоза истинная (Ин.15:1)*. Плоды её суть жизнь, веселие, мир, любовь, познание, правда, благочестие и проч. Изрядно о сем Кирилл Иерусалимский: „всякому, – говорит, – различен есть Спаситель в пользе его. Кто требует радости и укрепления, тому есть лоза; кто имеет нужду во входе,—тому есть дверь; кто желает приносить молитвы, тому есть ходатай и священник высочайший; кто имеет грехи, тому есть овца закланная за грехи мира”²⁵.

§ II

Христианине! зри, какое сокровище имеешь в себе – Христа Господа, Создателя и Искупителя твоего. Он всего Себя излил в тебя. Он, будучи по званию Своему Царь, Священник и Пророк, сотворил и тебя пророком, священником и царём по оному: *и сотворил есть нас цари, и Иереи Богу (Откр.1:6)*. Блюда, да не погубишь дражайшую сию маргаритку – Христа – дражайшего Благодетеля твоего. Потерять же Христа можешь:

1) Нерадением и безопасностью. Иосиф и Мария, родители Христовы (по воспитанию), потеряли Иисуса в Иерусалиме; поелику между бесчисленным народом не могли иметь о Нём порядочного смотра, не оставили Его ходить по своей воле (Лк.2:41–46). Так юродивые девы, безопасно почивая, потеряли Иисуса, и на браках не были.

2) Незнанием: так как пишется о Иосифе и Марии: *и не разумё Иосиф и Мати его (Лк.2:43)*. Сколько есть ныне таких, которые верою и именем Христовым хвалятся? Но ежели их согласишь, что Христос? что Его лице? должность? заслуга? что вера? что отпущение грехов чрез веру? что примирение с Богом, оправдание и проч., поистине ни на едино не отвечают, поелику не знают, – не знают, говорю, что они Христа из сердец и разума потеряли. Не довольно иметь Христа во устах, надобно иметь в уме и в сердце; не довольно тобою во Христа верить, надобно знать в кого веришь, и как веришь?

3) Пустыми мнениями и ложными предрассуждениями. Вера не на мнениях, ни на пустых предрассуждениях; но на слове Божиим, и обещании основывается. Слово Божие и вера неразрывно соединены

между собою. Вера, лишённая слова, не есть вера, но одно ложное мнение, одна догадка; а где догадка, там нет ещё истины. Равно и слово без веры, есть тоже пустая и неосновательная мысль.

4) Излишним рассуждением о сродниках: *и искаста его во сродницех и в знаемых* (Лк.2:44). И ныне многие Христа теряют, когда сродников и знаемых ему предпочитают.

Блюди убо, христианине! да не потеряешь Его коим-либо образом. Ежели мы Его потеряем – нет горшего для нас наказания. Ибо что мы тогда будем? – бедны, слепы, наги, погибельны.

„Хоть потеряешь всё, Христа лишь сберегай:

А потеряв Его, быть чем-либо не чай».

Потщись всегда в сердце твоём носить Христа Иисуса, носить верою, сокрушением сердечным, молитвами, любовью, чистотой. Очисти себя от всякой скверны плоти и духа; ибо ипостасная сия *премудрость во злохудожную душу не входит* (Прем.1:4). Очисти, говорю, себя от всех похотей мирских; ибо кто любит мир, тот не любит Бога, и Бог не обитает в нём. Ежели каким-либо образом и потеряешь Его; то да не помысли, что ты и без Него жить можешь. Да не будет сего! но паче восприяв надежду, поищи его без всякой отсрочки, ибо ищущий Его обретает.

§ III

Но где же, христианине, поищешь Христа? Не между сродниками и знаемыми, понеже от сих с Авраамом изыти мы должны (Быт.12:1). Не между сынами человеческими; ибо Он не обитает в теле повинном греху: но поищи Его с Иосифом и Мариєю: 1) В церкви, в коей Он не точию память имени Своего оставил, но и присутствие и благословение Своё обещал (Исх.2:24). 2) Среди учителей. Поищи там, где слово Божие проповедуется, ибо и между ними присутствует Иисус: *идеже бо еста два или трие собрани во имя мое, ту есмь посреде их* (Мф.18:20). 3) В Священном Писании, ибо оно *свидетельствует о Христе* (Ин.5:39). 4) Поищи в Покаянии и Евхаристии, в коей Он, под видом хлеба и вина, подаёт верующим пречистое Тело и Кровь Свою во оставление грехов и в жизнь вечную. 5) Поищи на кресте; ибо крест есть дверь, вводящая нас ко Христу. 6) Поищи в каждом духовном члене Церкви Христовой, в верных, то есть, рассеянных по всей вселенной. 7) Наконец поищи между нищими, алчущими, жаждущими, нагими, бессильными, страждущими; ибо, что делаешь единому из сих братьий Его меньших – Ему самому то делаешь. „Покажу тебе, – пишет Августин²⁶, – по справедливости, как можно обрести, или познать Христа, ежели только кто имеет желание видеть Его. Ежели желаешь видеть Господа: сыщи нищего, воззри на бедного, прими

странного, посети немощного, притекай к темнице. Ежели желаешь видеть Бога: узы пленникам разреши, сплетения неправды пресеки. Слыши о сем Господа глаголющего: *взалкахся, и дасте ми ясти*», и проч. И на другом месте²⁷: „куда идёшь? к жизни; каким путём? слыши Господа глаголющего: *аз есмь путь, и истина, и живот (Ин.14:6)*. Не можешь заблуждать, Христос есть путь. Не можешь обмануться, Христос есть истина. Не можешь не жить, Христос есть жизнь. Путём, кой есть Христос, грядёшь ко Христу – истинному животу. Христос есть путь, ты – путник. Носи с собою запас Христа. Ведёт тебя к самому себе: путь, истина и живот. Но как обрящешь путь сей, как сыщешь запас сей? Христос есть Бог, а Бог – везде есть. Ежели Бог везде есть, то и в тебе есть, позади тебя есть пред тобою есть, за и вокруг тебя есть. Бог всё исполняет. Не думай, будто Бог далече; везде, где Его поищешь – сыщешь. Вожделенного гостя имеешь ты – Бога, сделай же и угощение такового гостя достойное». И далее говорит: „Ежели приятное уготовишь Ему гостеприимство, то и Он приятное, и того лучшее ещё приуготовит тебе угощение. О! колико ты блажен будешь, ежели гость Божий будешь! ежели во граде Его, Небесном Иерусалиме, обрящешь пребывание! ежели Бог, в день Судный благодаря тебя, скажет: *странен бех, и ввел еси мене (Мф.25:35)*; прииди убо, благословенный Отца Моего, наследуй уготованное тебе Царствие; понеже, что сотворил единому братьий Моих меньших, – Мне сотворил еси» (Мф.25:40).

Блажен, кто потеряв дражайший бисер – Христа Господа – паки обрящет его; но гораздо блаженнее – кто никогда не потерял его, но благими делами, и живою верою – всегда его иметь старается в сердце своём.

Рассуждение двадцать первое. Об Апостолах

И исполнишася вси Духа свята и нача́ша глаголати иными языки, якоже Дух да́ше им провещавати (Деян.2:4).

§ I

Апостол, на греческом языке – значит посланника. Апостольство есть служение Божественнейшее и благороднейшее; коль красны на горах ноги благовествующих мир, благовествующих благая (Ис.52:7). Причина, собравшая Апостолов по милости, а не по заслугам, есть Христос, о чём Лука повествует так: *и егда́ бысть день, призва (Христос) ученики своя; и избра от них двана́десяте, ихже и Апостолы нарече́ (Лк.6:13)*. Чрез сих Апостолов, яко чрез орудие, проповедал Христос спасение по всей земле.

§ II

Материя, около которой упражнение имели Апостолы: 1) состояла в учении о приближающемся Царствии Небесном, как Христос заповедал им: *ходя́ще же проповеду́йте, глаголюще, яко приближися царствие небесное (Мф.10:7)*. 2) Состояла также в проповеди о имеющем быть Страшном суде, и конце всех вещей, как сами Апостолы говорят: *и повеле́ нам (Христос) проповедати людем и засвидетелствовати, яко той есть нарече́нный от Бога Судия́ живым и мертвым (Деян.10:42)*. И на другом месте: *лета убо неведе́ния презирая Бог, ныне повелевает человеком всею вселенней в правде (Деян.17:30–31)*. 3) Упражнялись Апостолы в радостотворном провозвещении Евангелия, о чём гадательствуя, Исаия пророк так говорит: *утешайте, утешайте люди моя (Ис.40:1)* и проч.

§ III

Апостолам принадлежало: 1) проповедовать о воскресении Христовом Иудеям и всем языкам; что они и исполнили, как пишется: *великою силою воздаяху свидетельство Апостоли воскресению Господа Иисуса Христа (Деян.4:33)*. Сию должность, яко некоторый долг, должно было исполнить Апостолам; что Павел утверждает, когда говорит: *еллином же и варвавом, мудрым же и неразумным должен есмь (Рим.1:14)*. 2) Апостолы должны были защищать Христову Славу от поношения, и прославлять учение Его. Сие самое сделал Пётр, когда Критян, Аравитян и Иудеев, называющих Апостолов вина исполненными, посрамил (Деян.2:11–14). 3) Чудеса делать, что Апостолы совершили в Иерусалиме и других местах, как пишется в Деяниях: *бысть же на всякой души́ страх: многа бо чудеса и знамения Апостолы бы́ша во Иерусалиме (Деян.2:43)*. 4)

Усмирять раздоры и несогласия церковные. По сему-то много радовались они, когда видели многих обращающихся ко Христу, как можно видеть из Деяний Апостольских: *слышавшие же, иже во Иерусалиме Апостоли, яко прия́т Самариа́ слово Божие, послаша к ним Петра и Иоанна (Деян.8:14).* 5) Хвалиться о Господе. Так хвалился о Господе Апостол Павел, как сам говорит о себе: *несмы ли Апостол? несмы ли свободь? Не Иисуса Христа ли Господа нашего видех? Не дело ли мое вы есте́ о Господе? (1Кор.9:1).* 6) Наздать тело таинственное, жилище Церкви, дом Божий. О сем теле говорит Павел к Ефесеям: *темже убо ктому не́сте странни и пришелцы, но сожителе святым и приснии Богу, наздани бывше на основании Апостол и пророк, сущу краеуголну самому Иисусу Христу, о немже всяко создание составляемо растет в церковь святую о Господе, о немже и вы созидаются в жилище Божие духом (Еф.2:19–22)*

§ IV

Кому можно уподобить Апостолов?

1) Апостолы подобны сынам Каафовым (Чис.4:1) и след. Сии носили кивот Завета покровенный: Апостолы носили Христа в проповеди заключающагося.

2) В руце Самсона (Суд.15) хотя род оружия был не славен и презренный, но, однако, победоносный: так Апостолы хотя были презираемы, однако победителями сделались над миром, и диаволом, и над врагами Христовыми; что подтверждается следующими Апостольскими словами: *во плоти бо ходяще, не по плоти воинствуем; оружия бо воинства нашего не плотская, но сильна Богом на разорение твёрдем; помышления низлагающе, и всяко возношение вжимающееся на разум Божий, и пленяюще всяк разум в послушание Христово (2Кор.10:3–5).*

3) Апостолы были сосцы духовные, из которых верные млеко Евангельского учения сосали; как верховный учитель языков Павел говорит к обращающимся ко Христу: *и аз, братие, не могах вам глаголати яко духовным, но яко платяным, яко младенцем о Христе. Млеко вы напоих, а не бра́шном (1Кор.3:1–2).* На другом месте Пётр Апостол так пишет к верующим: *отложите убо всяку злобу, и всяку лесть, и лицемерие, и зависть, и вся клеветы, яко новорождени младенцы, словесное и нелестное млеко возлюбите, яко да о нем возрастете во опасение (1Пет.2:1–2).*

4) Апостолы были глас Христов, который на подобие вод многих (Откр.1:15) разливался. Они суть воды многи, которых глас изыде во всю землю (Пс.18:5). Воды сии очищают и омывают нас, как у Иоанна говорит

Христос: *уже вы чисти есте за слово, еже глаголах вам (Ин.15:3)*. И на другом месте Он же говорит к Отцу Своему: *святи их во истину твою: слово твое истина есть*²⁸ (Ин.17:17).

5) Апостолы подобны небесам в рассуждении вещания их. Ибо как небеса поведают славу Божию (Пс.18:2), так Апостолы: а) возвещали славу Божию, открывшуюся в создании. Когда живущие в Листре народы нарицали Варнаву Диа, Павла же – Ерма (Деян.14:12); тогда они, как пишется, *растерзавши ризы своя, вскочиста в народ, зовуща и глаголюща: мужие, что сия творите? и мы подобострастни есма вам человецы, благовествующе вам от сих суетных обратитися к Богу живу, иже сотвори небо и землю и море и вся, яже в них; иже не несвидетельствована себе остави, благоворя, с небесе нам дожди да и временя плодоносна, исполняя пищу и веселием сердца наша (Деян.14:14–17)*. б) Апостолы возвещали славу, открывшуюся в искуплении, как пишется к Колоссянам: *благодаряще Бога и Отца, призвавшего вас в причастие наследия святых во свете, иже избави нас от власти темных и престави в царство Сына любви своя, о немже имамы избавление кровию его и оставление грехов (Кол.1:12–14)*.

6) Апостолы были звёзды, которые верующих: а) озаряли светом веры. В сей вере утверждая нас, Сам Богочеловек Иисус говорит: *да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в мя веруйте (Ин.14:1)*. б) Озаряли они верующих светом учения, повторяя оные слова Христовы: *так да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, иже на небесех (Мф.5:16)*.

7) Апостолы были свет мира, как Христос их называет у Матфея: *вы есте свет мира (Мф.5:14)*, а) в рассуждении света веры, которой во тьме неверия и посреди сени смертной светил. б) Апостолы названы светом в рассуждении пакибытия; ибо как при первом создании сказал *да будет свет, и бысть свет (Быт.1:3)*, так равно Сын Божий в создании духовном сказал: *вы есте свет мира*. в) Апостолы названы светом в рассуждении действия света; ибо, когда разливается по земле свет дневной: болезни облегчаются, люди от сна встают, птицы поют, и звери в ложа свои возвращаются: так, когда воссиял свет проповеди Апостольской – мир основание получил во всём том, что в вере надлежало. Получил облегчение грехов, возбужден от нерадения душевного, воспламенён к рассматриванию вещей Небесных, изъят от власти дьявольской. (Василий на оные слова: *вы есте свет мира*).

8) Апостолы названы от Христа солью земли: *вы есте соль земли (Мф.5:13)*, а) в рассуждении приятности. Ибо как соль некоторую

приятность придаёт пище, так Апостолы производили приятность гласом слова Божия в людях, обращающихся ко Христу. Они говорили: *явися благодать Божия спасительная всем человеком, наказующи нас, да отвергшеся нечестия и мирских похотей, целомудренно и праведно и благочестно поживем в нынешнем веце* (Тит.2:11–12); и сими словами отводили людей от чествования неведомых богов. β) Апостолы для того названы солью, что она сохраняет вещи от гнилости: так Апостолы сохраняли людей от тления в похотях телесных, и советовали убегать как скверных похотей, так и всякого нечестия, сказуя: *возлюбленнии, молю яко пришельцев и странников, огребатися от плотских похотей, яже воюют на душу* (1Пет.2:11). γ) Апостолы названы солью в рассуждении общей пользы. Ибо соль обще всем людям полезна: так Апостолы, будучи солью духовною, подавали пользу всему миру. δ) Апостолы для того названы солью, что она придаёт хороший вкус пище: так и они старались слово Божие приспособить ко вкусу всякого человека, иногда угрожая, иногда употребляя благосклонность. В доказательство сего представить можно оные Павловы слова, благосклонности исполненные: *о духовных же, братие, не хочу вас не вести* (1Кор.12:1). И оное: *став же Павел посреде Ареопага, рече: мужие Афинеисти, по всему зрю вы аки благочестивыя* (Деян.17:22).

9) Апостолы подобны тем *сильным и богобоящимся мужам*, которые избраны были от Моисея *судить людей по вся часы* (Исх.13:12–22); у которых, однако, главнейшим начальником находился Моисей: подобно Христос, будучи высочайший начальник и глава Церкви, избрал Себе семьдесят учеников к служению Своему.

10) Апостолы суть *дванадцать врат* (Откр.21:12) Отечества Небесного. Ибо мы чрез учение Апостолов входим в храм Нерукотворенный Вечный на Небесах.

11) Апостолы суть *основатели* не Вавилона (Быт.11:4); но Церкви, Небесного оного Иерусалима, *дома и матери всем* (Гал.4:26) людям. Они подобны Веселеилу, сыну Уриину. Сей для украшения скинии свидения *наполнен был духом Божиим премудрости и смышления, и ведения, во всяком деле разумети* (Исх.31:3): Апостолы Духом Божиим были исполнены для украшения Церкви, и для приведения всех к чудному и невечернему свету.

12) Апостолы были *рыбари и ловцы духовные*, которых за несколько сот лет прежде обещался Бог послать, глаголя чрез Иеремию: *се, аз пошлю рыбари многи, и уловят их: и посем пошлю многи ловцы, и уловят их на всяцей горе и на всяцем холме и от пещер каменных* (Иер.16:16). Сеть

Апостольская есть слово Божие, которым сердца человеческие уловлялись, как пишется: *не сердце ли наше горя бе в нас, егда глаголаше нама на пути, и егда сказоваше нама писания?* (Лк.24:32) Рыбы суть люди, во глубине осуждения и погибели плавающие. Извлечение сих рыб будет на Страшном суде, как Сам Богочеловек утверждает: *подобно есть царстве небесное неводу ввержену в море, и от всякаго рода собравшу; иже егда исполнися, извлекоша и на край, и седше избраша добрыя в сосуды, а злыя извергоша вон. Тако будет в скончание века: изыдут Ангели, и отлучат злыя от среды праведных; и ввергнут их в пещь огненную: ту будет плачь и скрежет зубов* (Мф.13:47–50).

13) Апостолы были слуги Божии, которых прообразовал слуга Авраамов (Быт.24) а) повиновением. Слуга оный по повелению господина своего Авраама пошёл в Месопотамию: Апостолы по повелению Христа ходили по всему миру для проповеди Евангельской. Христово повеление такое было: *шедше в мир весь, проповедите евангелие всей твари* (Мк.16:15). б) Слуга Авраамов прообразовал Апостолов надеждою. Он когда послан был поять жену Исааку от племени Авраамова, не знал, какую невесту поймет, но вручал сие промыслу Божию: так Апостолы надежду полагали на Бога, и дела свои приписывали силе Божией. в) Слуга Авраамов прообразовал Апостолов щедролубием. Сей, когда пошёл в Месопотамию, взял от всех благ господина своего с собою: Апостолы все добра, и добра Небесные, посредством слова Божия нам сообщили, т. е. благовестили нам благодать Божию, заслугу Христову, избавление от грехов Кровию Христовою. г) Слуга Авраамов прообразовал Апостолов жаждою. Он просил пить у добротрачной девицы Ревекки: так Апостолы жаждали спасения человеческого, побуждали всех идти к источнику той воды, от которой *всяк пий, не вжаждется во веки* (Ин.4:14). д) Слуга Авраамов прообразовал Апостолов великолепием. Сей слуга дал невесте Ревекке *сосуды златы и сребрены и ризы, и усерязи, и запястия на рuce ея* (Быт.24): так Апостолы людей украсили златом веры, облекли ризою любви, сделали верных сосудами в честь, – сосудами, исполненными Христова благоухания. е) Слуга Авраамов прообразовал Апостолов ревностью. Сей, взявши невесту Ревекку, привёл её к сыну господина своего Исааку. Апостолы привели нас в любовь Христову, на браки Царя Великого.

§ V

Препятствия, или неудобства, сопутствовавшие Апостолов:

а) Неудобство было Апостолам уверить Иудеев о смерти Иисуса.

б) Препятствие было: отдалить от себя напасти и ухищрения Иудеев,

которые, ежели Христа убили, то что́ им воспрещало и Апостолов смерти предать?

§ VI

Свойства Апостолов: α) Апостолы были непосредственно позваны от Христа, равно как и Пророки. β) Апостолы не из Академии, но из простого народа были избраны. γ) Не из колена только Левиина, но и из иных колен. δ) Определены к служению Христову без дальней церемонии, которую в тогдaшнее время наблюдали Левиты. ε) Сделались духовными рыба́рями. Сеть их – Евангелие, рыбы – люди, море – мир сей. ζ) Видели Христа во плоти, как Иоанн говорит: *и живот явися, и видехом, и свидетелствуем, и возвеца́ем вам живот вечный, иже бе у Отца и яви́ся нам (1Ин.1:2)*. μ) Имели силу чудеса делать. ϑ) Многими языками глаголать. ι) Будут судить людей на Страшном суде, не сами суд производя, но мнение Христово утверждая.

§ VII

Страдания Апостолам были: 1) Иудеи Апостолам делали насмешки, как явствует из Деяний: *ини́и же (т. е. Аравляне, Иудеи, и Критяне) ругающеся глаголаху, яко вином исполнени суть (Деян.2:13)* (т. е. Апостолы) 2) Апостолы были ввергаемы в темницу, как пишется: *и возложиша руки своя на Апостолы и послаша их в соблюдение общее. Ангел же Господень но́щию отвѣрзе двери темницы, извѣд же их, рече: идите и ста́вшие глаголите в церкви людем вся глаголы жизни сея (Деян.5:18–20)*. 3) Иудеи били Апостолов и мучили, как повествуется в Деяниях: *и призвавше апостолы, бивше запретиша им не глаголати о имени Иисусове и отпустиша их (Деян.5:40)*. 4) Каменьями побивали; сему доказательством есть архидиакон Стефан 5) Разгоняли Иудеи собрание Апостольское, как можно видеть из следующей истории. Когда убили первомученика Стефана Иудеи, *бысть же в той день гонение вѣлие на церковь Иерусалимскую; вси же разсеяшася по страна́м Иудейским и Самарийским (Деян.8:1)*.

Рассуждение двадцать второе. О слепце Вартимее

И исходящу ему (Иисусу) от Иерихона, и учеником Его, и народу многу, сын Тимеов Вартимей слепый сядяше при пути, прося (Мк.10:46)

Житие Христово на земле было неисчерпаемым источником благоденствий Его к человеческому роду. Переходя от града во град, из веси в весь – вездe насевал семена Евангельского учения. Иногда был в Иерусалиме²⁹, да покажет, что Он есть тот Царь, который утверждает и защищает мир. Иногда в Капернауме³⁰, дабы явить, что Он пришёл утешить стелющийся под игом греховным смертных род; и нет иного утешающего кроме Его. Иногда во Иерихоне³¹, да увемы, что Он есть та маслина, которая нам источила елей благоутробия Божия; тот поток, о коем некогда Исаия: *жезл от корене Иессеева, и цвет от корене Его взыйдет (Ис.11:1)*; что Он есть то благоухание, которое исполняет небесная и земная: *в воню мира твоего течём (Песн.1:3)*. С таковым благорасположением проходя всю Палестину, не переставал также истинное Своё посольство утверждать и чудесами, коих никтоже ин сотвори. Там – исцеляет расслабленного; здесь – воскрешает мёртвого; там – изгоняет бесов: здесь – глухие слышат, немые глаголют, слепые видят, хромые скачут, яко исполниться Исаину проречению: *укрепитесь, руце ослабленыя и колена расслаблена, утешитесь, малодушници умом. – Тогда отверзутся очи слепых, и уши глухих услышат. Тогда скочит хромый яко елень, и ясен будет язык гугнивых (Ис.35:3–6)*.

Незадолго пред страданием Своим, по уверению Евангелиста Марка, *прииде Иисус во Иерихон (Мк.10:46)*. Не можно статья, чтобы Он прошёл град сей, не благовестив в нём яже о Царствии Божии. Но видно, что слово Его мало здесь имело успеха, видно падало на каменистую сердце землю; ибо Евангелист упомянув о пришествии Его во Иерихон, вдруг говорит о отшествии: *и приидоша во Иерихон, и исходящу Ему от Иерихона*. В Иерихонских жителях было испорчено обоняние; либо не могли обонять сладчайшего крина Иисуса, кой Сам о Себе говорит: *аз цвет польный и крин удольный (Песн.2:1)*. Все были слепы; ибо в присутствии того света, иже во тме светится (Ин.1:5), не видели. Оставив их в их делах, исходит Иисус из града. Поспешает в Иерусалим на Пасху, но прежде ещё намеревается дать прозрение Вартимею слепому, коего Он, яко Бог, в числе избранных быть предъуведел. За Иерихоном сидел сей слепой, хотя не в Доме благоухания, но острое имел обоняние. Услышал, что цвет

Иисеев – Иисус грядёт. Не долго удерживал он свою речь, вдруг без пощаждения начал кричать: *Иисусе! Сыне Давидов помилуй мя*; и чем более ему воспрещали, тем с сильнейшим напряжением голоса взывал: *Сыне Давидов помилуй мя*. Какое постоянство! слышит прещения; но притворяется будто не слышит: *и преща́ху ему мнози, да умолчит: он же мно́жае паче зваше: Сыне Давидов, помилуй мя (Мк.10:48)*. Иисус, прошед немного, останавливается, повелевает его *возгласити*. Что́ сие за вещь? Нищий, гнусный, всем противный – не противен Иисусу.

Вот! как то *Бог зрит на сердце (1Цар.16:7)*, не якоже человецы обыкоша *взирают на лица*. Видел Он веру Вартимееву, для сего приказал позвать его к Себе: *и став Иисус, рече его возгласити. Вартимей, услышав, яко Иисус зовёт его, бросил одеяние своё, вскочил яко елень, и притек с верою ко Иисусу: и возгласи́ша слепца, глаголюще ему: дерзай, востани, зовет тя. Он же отверг ризы своя, востав прииде ко Иисусови (Мк.10:49–50)*. Когда Иисус спросил его: *что́ хочещи да сотворю тебе?* То он отвечал: *учителю, да прозрю*. Се доказательство веры Вартимеевой! Просит у Иисуса того, чего человек дать не может; просит, и не сомневается о Божиим всемогуществе; просит, и надеется, что и Бог хочет, дабы он видел: *учителю, да прозрю*. В награждение веры, надежды и будущей любви Вартимеевой, и во обличение Иерихонских жителей – возвращает ему Иисус зрение телесное, и умные очи отверзает: *Иисус же рече ему, иди: вера твоя спасе́ тя; и абие прозре и по Иисусе иде в путь (Мк.10:52)*.

Вот, как то благоутробный Бог исполняет во благих желания разумного создания Своего! Вот как Он скор к благотворению! Вот сколь жаждет спасения человеческого! О вы, ослеплённые неверствием! вы, у коих незаконные деяния отняли душевное зрение! вы, коих сладострастия мира сего, якоже Самсона ослепили! почто не радеете о вашем спасении? *Иисус Христос вчера и днесь тойже, и во веки (Евр.13:8)*. Он и теперь ходит везде Благодатью Своею. Не возвещают ли вам проповедники слова Божия; что *Иисус Назарянин мимоходит (Лк.18:37)*: но вы не хотите с Вартимеем прозрения. Он взывал – вы молчите. Ему воспрещали взывать, – но не умолчал; вас побуждают, – но не слышите. Изыдите убо, и сядьте на распутьях сего мира! Се Христос мимоходит! Входит Он и ныне в церковь Свою, и вопиет к ней: *внидох в вертоград мой, сестро́ моя невесто: объимах смирну мою со ароматами моими (Песн.5:1)*. Взывайте: се Христос мимоходит. Взывайте с верою и надеждою – да получите прозрение. Хотя Он и мимоходит – но услышав ваш глас, ваше желание исправления – остановится. Не упустите благопотребного к прозрению

случая, дондеже не мимоидет. Он готов возратить вам оно. Блажен, кто, получив прозрение душевное, ходит за Христом, якоже Вартимей: *и абие прозре, и по Иисусе иде в путь*. Блажен, кто творит дела света! К нему сказано будет: *леторасли твоя сад шипков с плодом яблочным, кипры с нардами (Песн.4:13)*. Сего-то – жителем Иерихона достойным назвать можно – жителем Иерусалима, *имуцаго врат дванадесять (Откр.21:12)*.

Рассуждение двадцать третье. О слепоте

Поразит тя Господь неистовством и слепотою и изступлением ума. И будещи осязаяй в полудни, якоже осязает слепый во тме, и не исправит путей своих (Втор.28:28–29).

§ I

Боговидец Моисей, когда приблизился к пределам земли обетованной, а вместе и к пределу жизни своей; тогда, созвав пред себя весь Израиль, повторил ему заповеди Божии, оправдания, и суды, и поучал их, чтоб они вся сохранили, и от Господа Бога не отступили бы. За непремное соблюдение закона не только объявил им благословение от Бога, но и молил, и совершенно утвердил оное: а за преступление закона – наложил на них многоразличные клятвы, в числе коих и сия находится: *поразит тя Господь неистовством и слепотою и изступлением ума; и будещи осязаяй в полудни, якоже осязает слепый во тме, и не исправит путей своих*. Но мы, не входя в дальнейшее о сем рассуждение, пойдём обычным своим путём.

§ II

Слепота телесная есть, когда человек лишается зрения своего, и будучи в мире сем, не видит света солнечного, но ходя во тьме, кажется быть вживе погребённым. И она бывает: 1) или *врождённая*, каков был слепец, упоминаемый у Евангелиста Иоанна: *и мимоидый виде человека слепа от рождества (Ин.9:1)*. И сия слепота есть от Бога, как Сам Он говорит к Моисею: *кто даде уста человеку? и кто сотвори нема и глуха, и видяща и слепа? не аз ли Господь Бог? (Исх.4:11)* 2) Или *случайная*, то есть по какой-нибудь причине случится человеку. Товит получил слепоту от случая, как сам о себе поведает: *и в ту ночь, егда погребох, возвратихся и легох осквернен при стене двора, и лице мое откровено бе: не видех же, яко врабья на стене суть, и очесем моим отверстым суцым, испустйша врабья тёплое на очеса моя, и быша бельма на очесех моих: и идох ко врачем и не пользоваша мя (Тов.2:9–10)*. 3) *Насильственная*. Так Навуходоносор избодет очи Седекии, царю Иудину: *и сыны, – пишется, – Седекиины закла пред очима его, и очи седекиины избодет, и связат его узами, и отведет его во Вавилон (4Цар.25:7)*. 4) *Чудесная*, какова была на Павле: *и бе дни три не видя, и ни яде, ниже пияше (Деян.9:9)*. Слепоте сей попустил Бог коснуться Павлу, дабы доказать ему свет Христианской веры и тьму ревности фарисейской, в коей Павел обращался; иных за беззакония поражает слепотой, как то жителей Содомских: *мужы же,*

сущья пред двѣрьми дѳму, поразиша (Ангелы) слепотою от мѳла даже до велика (Быт.19:11). Еллина волхва Павел поразил слепотой: *внезапу же, – пишется, – нападе нань мрак и тма, и осязая искаше вождѳ (Деян.13:11).* Смолр. (Зах.12:4) 5) Душевная слепота, которую человек привлекает на себя злобою своею, как пишет премудрый царь: *сия помыслиша и прельстишася: ослепи бо их злоба их (Прем.2:21).*

§ III

Слепоту телесную великодушно *сносить дѳжно.* К сему многие возбуждают причины:

1). Пример Исаака. О человеце! ты, который потерял зрение своё, воззри на сего украшенного сединою старца. Он чрез 44·года, то есть с·137 по 189 год жизни своей, не видел ничего; однако ж ни потужил, ни возроптал на Бога, но сносил слепоту в терпении. Воззри на Товита! Он, когда уже слеп был, не претыкался о камень беззакония и соблазнов, но сохранил неврежденно зрение душевное. Воззри на святого епископа Александрийского Дидима!³² Он был чрез 80 лет слеп, но в разумении Св. Писания был муж преискуснейший; он не в возношении жалоб на телесную слепоту упражнялся; но в слушании Писания, дабы душу сделать зрящую; он, по свидетельству св. Иеронима, будучи слеп, писал толкования на псалмы, Евангелия и проч.; сочинил книгу о *Святом Духе*, которую св. Иероним перевёл на латинский язык.

2) К великодушному сношению слепоты телесной возбуждает великое к слепым человеколюбие Христово. Он един есть Врач слепотой страждущих, как исцелённый от Его слепец поведает: *от века несть слышано, яко кто отвѳрзе очи слепу рождѳну (Ин.9:32).* Он един исцеляет их по Исаину пророчеству: *тогда отверзутся очи слепых, и уши глухих услышат (Ис.35:5).* [Снеси: (Мф.9:27, 15:30, 21:14, 12:22), (Мк.8:22), (Лк.7:21)].

3) В слепоте телесной должен человек ободрять себя словом Павловым: *Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, даст вам Духа премудрости и откровения, в познание его: просвещенна очеса сердца вашего, яко увѳдети вам, кое есть упование звания его, и кое богатство славы достояния его во святых (Еф.1:17–18).* Блажен, кто имеет душевные очи просвещённые! таковой не унывает, когда, не видя света телесного, созерцает Свет Присносущный.

4) Да не малодушествует слепец в слепоте телесной! пусть ведает таковой, что сие случилось ему по воле Божией, коей противиться грешно, да и невозможно, по уверению Апостола Павла: *о человеце, ты кто еси, против отвецай Богови?* ты еси здание, а Он – художник; ты – брение, а

Он – скудельник. Слушай убо: *еда́ рече́т здание создавшему е: почто́ мя сотворил еси́ тако? или не има́ть власти скудельник на брении, от того́жде смешения сотворити ов убо сосуд в честь, ов же не в честь?* (Рим.9:20–21). Исповедай убо с Павлом: *яко из того и тем и в нем всяческая: тому слава во веки аминь* (Рим.11:36).

5) И почто печалиться о слепоте, когда по особенному Божию к ним благоволению имеют они такое преимущество, что им никто упрекнуть и посмеяться слепотой не может? Так бо Бог повелевает: *Зла да не речеши глухому, и пред слепым да не положиши претыкания: и да убойшися Господа Бога твоего* (Лев.19:14).

§ IV

И как мы обязаны поступать с лишёнными слепоты телесной? а) Должны сострадать им, и чудиться глубине премудрости Божией, которая действует, что мы видим, а ближний наш – слепотствует, хотя и нас, и его сотворил един и тойжде Бог. б) Не полагать им претыкания, в противность Божия повеления (Лев.19:14); ибо сие есть доказательство величайшей злобы. в) Показывать им путь, а не отводить от пути правого; ибо за сие налагает Бог проклятие: *проклят прельща́яй слепаго в пути* (Втор.27:18). г) Должны быть для них оком, то есть путеводителями, наставлять их на правые стези, и всякими способами оказывать им свою к ним любовь. А в сем случае подражать Иову; кой о себе хвалится: *око бех слепым, нога же хромым* (Иов.29:15).

Но от телесной слепоты перейдём к душевной.

§ V

Душевно слеп есть тот, который верховного умозрения света не понимает, который мглою настоящей жизни покрывшись, и грядущего света любовью не созерцая – и сам не знает, куда направить шествие своё. В слепоте сей находятся:

1) *Все люди прежде обращения своего к вере, коей образ был человек слепый от рождения* (Ин.9:1); поелику все они, пока воссияет им восток с высоты, свет Евангельского учения и благодати, – все говорю, они в познании вещей Божественных слепотствуют, одну тень осязают, а истины прикоснуться не смеют, и не могут. Се есть тьма – всем чадам Адамовым врождённая!

2) *Язычники, о коих Павел: язы́цы, – говорит, – ходят в суете ума их, помраче́ни смыслом, су́ще отчужде́ни от жизни Божия, за невежество сущее в них, за окаменение сердец их* (Еф.4:17–18). [Снеси: (Деян.26:18), (Ис.43:8–9)]. Примечать же надобно, почему язычники, не познававшие Бога, прежде не могли Его видеть? Как к телесному зрению потребны

четыре вещи, так и к духовному: α) Пристойный возраст, ибо старики имеют зрение весьма слабое: так язычники, самую большую часть возраста, проводили в суевериях, коими мысли их испорчены были, а посему ясного о Боге ведения не имели, как пишет Божественный Павел: *зане́ разуме́ше Бога, не яко Бога прослави́ша или благодари́ша, но осуети́шася помы́шлению своими, и омрачи́ся неразумное их сердце* (Рим.1:21). β) Чтоб хорошо видеть телесными очами, потребно хорошее расположение очей: но языческие глаза весьма худо расположены были, отчасти по врождённой слепоте, отчасти по ослеплению диавольскому, как говорит о них Павел: *в нихже бог века сего* (диавол) *ослепи́ разумы неверных, во еже не возсияти им свету благовествова́ния славы Христовы* (2Кор.4:4); отчасти, стечением худых влажностей, то есть порочного обхождения, а наипаче: по предрассуждению и ожесточению. γ) Чтоб хорошо видеть, потребно близкое и соразмерное глазам расстояние: но язычники далеки были от Бога: *отчужде́ни жити́я Израилева и чужды от завет обетования, упования не имуще и безбожни в мире* (Еф.2:12); посему видеть его не могли, подобно как человек, отлучившийся в далечайшую страну от отечества, не видит предметов в нём случающихся. δ) Чтоб видеть хорошо, должно иметь хорошее и ясное средство. Верные Христиане видят Бога в Сыне, который весь совет Его нам исповедует, по оному: *Единородный Сын, сый в лоне Отчи, той исповеда* (Ин.1:18). Видят в Писании, яко в светлейшем зеркале, по оному: *ему́же внимающе якоже свети́лу сияюще в темном месте, добре творите* (2Пет.1:19); но язычники Бога не видят по причине ложного средства, то есть: развращённого своего разума и слепого суеверия, в коем обращаются, посему то сии света Христа не приемлют, по слову наперсника: *и свет во тме светится, и тма его не объят* (Ин.1:5).

3) *Иудеи*; и слепота в них была от окаменения сердец их, и от зависти. Сколько Христос ни творил пред ними чудес, желая уверить их о истине Своего посольства: но сердца их были окаменены, а посему они взирали на Него и на чудеса Его слепыми очами. [Снеси: (Мк.3:5), (Ин.12:19), (Рим.2:19, 11:25), (Ис.6:9, 10:21, 42:18–19).

§ VI

Весьма опасна душевная слепота, ибо она есть мать величайших бедствий.

1) Действует она, что многие печаливают Христа Господа своего: так бо пишет о сем Евангелист Марк: *и воззрев на них со гневом, скорбя о окаменении сердец их* (Мк.3:5). Христос есть Свет, посему и желает, чтоб все познали Его, яко Свет от Света, и видели его так, как Он был, и есть

свет истинный, иже просвещает всякаго человека грядущаго в мир (Ин.1:9).

2) Действует душевная слепота, что многие будучи сами слепы в учении Божественном, и других своими ложными и по видимому ясными, а в самом деле только тёмными, как Египетская тьма мнениями ослепляют. Отсюда-то оная притча: *слепец же слепца аще водит, оба в яму впадут (Мф.15:14)*. Таковы были фарисеи. Они и сами претыкались в познании истины, и чрез покрывало Моисеево, как бы чрез некие тёмные очки, взирали на закон – и других мрачною суеверия и неведения мглою покрывали. Почему Христос говорит о них: *вожди слепии, оцегдающие комары, велблуды же пожирюще (Мф.23:24)*. Опасаться нам надобно, чтобы и нас не обличал Павел: *уповая же себе вождя быти слепым, света сущым во тме, наказателя безумным, учителя младенцем, имуща образ разума и истины в законе: научая убо инаго, себе ли не учиши? (Рим.2:19–21)*, то есть ты тому учишь другого, чего сам не разумеешь, в чём и сам ошибаешься, в чём и сам слепотствуешь. Таковы суть заблудившие от истины раскольники. Они хотя бедны умом, слепы в познании Св. Писания, обнажены благих дел; однако думают, что они сидят на Моисеевом седалище.

3) Действует душевная слепота, что многие и сами ведут жизнь распутную, – и других подобными себе делают. Да сие и необходимо. Ибо, кто слепотствует в знании Бога и Его воли и неправильно верит во Христа, тот не может и другим показать пути жития непорочного, ибо ходит он по предложениям развращённого ума своего или, как Павел говорит: *по веку мира сего, по князю власти воздушныя: духа, иже ныне действует в сынех противления, ходит в похотех плоти своея, творя волю плоти и помышлений (Еф.2:2–3)*. О таковых то вождях и последователях их, можно сказать, что они осязают *яко слепый во тме (Втор.28:29)*; что должно разуметь о крайнем потемнении, и слепости разума; что они, *видяще*, не видят (Ис.6:9), во тме ходят, и не знают *камо идут (Ин.12:35)*, покрывало на сердце лежащее имеют (2Кор.3:15); что, будучи сами слепы – слепцов водят.

4) Действует душевная слепота, что многие не признают благодати Божией. Свет сей закрывает от них слепота ума их. Сколько Бог ни изливает на них милостей Своих, сколько, иногда, по благодати, их и наказывает, и всё сие устрояет для спасения их; но они, не желая сбросить чешуи с души своей, не видят сего, но – мглою нечестия покрывшись – грядут, куда ведёт их порочное стремление.

5) Действует душевная слепота, что человек: α) не видит над главою

Судии раздражённого, не внимая Павлову учению: *открывается гнев Божий с небесе на всякое нечестие и неправду человеков, содержащих истину в неправде (Рим.1:18)*. β) Не видит под ногами ада отверсто́го, по оно́му: *и расшири́ ад ду́шу свою и разверзе уста своя, еже не преста́ти, и снѣдут славнии, и вели́цыи, и богатии, и губители их, и веселя́йся в нем (Ис.5:14)*. γ) Не видит пред собою диавола, коварства строящего и уловить его хотящего, хотя паче солнца известно, что диавол есть непримиримый враг человеку: *и ходит яко лев рыкая иски́й кого поглотити (1Пет.5:8)*. δ) Позади себя не видит восследствующей смерти, – смерти известной и неизвестной: известной, потому что умрёт; а неизвестной – когда умрёт: *лежит бо человеком е́диною умрѣти (Евр.9:27)*, час же смерти несть наше разумети. ε) Не видит внутрь себя нечистоты совести и гнусности Богопротивных беззаконий, не видит и не слышит Давида, глаголющего ко Богу: *возненавидел еси вся делающая беззаконие (Пс.5:6)*. ζ) Не видит одесную себя счастья, и суеты мира сего, влекущей его к погублению. μ) Ошуюю – несчастья, ему грозящего геенною.

б) Душевная слепота действует, что человек валяется в тине роскошей с Евангельским богачом, облагается узами сребролюбия с Навалом, раздирается ненавистью с братьями Иосифовыми, оскверняется мерзостями плотоугодия с Содомлянами, наконец, – прилагая беззаконие к беззаконию – впадает с Каином или с Иудою в ров отчаяния (Пс.68:23).

§ VII

Духовная слепота в человеке бывает иногда – *наказание Божие*, по оно́му: *и сего ради по́слет им Бог действо льсти́, во еже веровати им лжи (2Сол.2:11)*. А за что? *зане́ любве́ истины не прия́ша, во еже спастися им (2Сол.2:10)*. Августин говорит: „малая ли казнь есть омрачение сердца, и слепота ума? ежели бы кто, веруя, вдруг погубил зрение, то все сказали бы, что Бог ему отмстил: потерял око сердца; и думают, что его пощадил Бог»³³. Подлинно величайшая есть сия казнь Божия, ибо таковых путь в Царство Божие преграждён. Содомляне, поражённые слепотой, не могли сыскать дверей: так ослеплённые душою не могут обрести дверь Небесную. Они и сами не знают, куда ходят: *и ходя́й во тме не вестъ, ка́мо и́дет (Ин.12:35)*.

§ VIII

Но *чем производится*, и от чего приключается слепота душевная в человеке? От того, от чего и слепота телесная. *Плотская слепота* приключается: 1. от сильного ветра; 2. от ядовитого воздуха; 3. от праха вшедшего в очи; 4. от излишних мокрот; 5. от излишней крови; 6. от того, ежели человек долго во мраке находится; 7. от заключения глаз. Так и

слепота душевная рождается в человеке: α. от гнева; β. от зависти; γ. от сребролюбия; δ. от роскоши; ε. от гордости; ζ. от излишней привязанности к миру; ς. от уныния. Но о сем рассудить надобно обстоятельнее.

1) *Гнев* ослепляет человеческую душу; он подобен сильному ветру, который и самые здоровые глаза ослепляет. Не величайшее ли ослепление для души, когда человек, распалённый гневом, не может познать, что́ есть истина, и что́ зло? когда, забыв право человечества, восстав на человека – зверски терзает его, да и самого себя из человека в свирепого превращает тигра. Сего-то ради, несправедливый гнев слово Божие запрещает: *гневайтесь, и не согрешайте* (Пс.4:5). И на другом месте: *солнце да не зайдет в гнев вашем* (Еф.4:26).

2) *Зависть* ослепляет человеческую душу, ибо она подобна ядовитому воздуху. Кому не известно свойство испорченного и разливающего яд свой воздуха? Не упоминая о тех болезнях, которые он в человеках и скотах производит, не говорю о тех припадках, которых и самого здорового сложения человек не чувствовать не может, – сие говорю, что и самые государства не редко от него крайнее претерпевают опустошение – так-то действует зависть. Она заражает душу печалью о благополучии ближнего, а сим самым и того и другого – опасным подвергает бедствиям. Посему завистливый толико слепотствует в познании истины, что ни сродство, ни человечество, ниже́ самое Христианство – не сильно отвратить его от бесполезных и гнусных предприятий. Так, ослеплённый завистью Каин, отвергнув уставы естества, пренебрегши чиноположение братства, – отнял жизнь у Авеля брата своего. Ибо зависть – не весть предпочитать полезное.

3) *Сребролюбие* ослепляет человеческую душу, и очи ума подобно праху засыпает. И что́ бо есть золото, которого человек жадничает? Не часть ли сернистой земли? И чем делается золото, ежели оно пережечь? Не пеплом ли и прахом? Воистину прах есть золото, и ослепляет душу, как прах очи, дабы она не могла взирать на небо, идеже есть истинное сокровище. А слепой, как обрящет путь? И богатый, как удобь внидет в Царствие Небесное?

4) *Роскошь* ослепляет душу; ибо как излишние мокроты умножившись в теле человеческом, когда войдут в глаза, то делают великую порчу, а иногда и ослепляют, так, ежели скаредная роскошь овладеет человеком, то причиняет великий вред душе его, и делает неспособным к исправлению Христианского звания; поелику роскошь весьма препятствует успевать в делах благочестия. Не роскошь ли причиною была, что Самсон лишился плотских очей? А причиною роскоши не ослепление ли душевное? подлинно, излишнюю роскошь

потребно отдалять от себя, чтоб душевного нашего зрения вовсе не истребила.

5) *Гордость* ослепляет человеческую душу. Не удивляешься, что умножившаяся кровь производит толикую боль в глазах, что иногда человек слепотствовать принуждён бывает? А сему дивишься, что воспаление гордости может ослепить душу? Не удивляйся. Сия есть неоспоримая истина; ибо не великая ли слепота в человеке – приписывать себе таковые достоинства, или желать, чтоб другие приписывали, – которых он вовсе не имеет? Не великая ли слепота, чтоб для приобретения почести – подвергать себя крайней опасности жизни? Но сие производит в человеке честолюбие. Амаликитянин, убивший Саула, чтоб приобрести от Давида почести, пришёл сам к нему, и возвестил ему о сем. Но в сем случае весьма обманулся, ибо вместо почестей – лишился жизни, как пишется: *и рече́ ему Давид: како не убоялся еси воздвигнути руку твою погубити Христа Господня? И призва́ Давид единаго от отрок своих и рече́: иди, убий его; и уби его, и умре* (2Цар.1:14–15).

6) *Излишняя привязанность к миру* ослепляет человеческую душу. Как, долго обращающийся во мраке, погубляет зрение, так, обращающийся в мире сем, и мглу его осязающий – лишается зрения душевного. Мир и добра его имеют некоторую привлекательную как магнит силу, помощью которой сердце человека к себе привязывают. Привязанное к миру сердце может ли уже совершенно созерцать добра Небесные? нет! Он готов за тленное добро – потерять Небесное, готов временность – предпочесть бесконечной вечности.

7) *Леность* или *уныние* ослепляет человеческую душу. Если зажать или закрыть глаза, то видеть света не можно: так если унынием покроется сердце наше, тогда мы находимся в мрачной тьме и света присносущного созерцать не можем. Уныние есть некоторый род дурачества; и одержимые оным, так как глупцы предаются на произвол какой-то судьбы и всё равнодушно сносят, и за одно почитают – добро ли или зло им сделать удастся, почести ли или казнь предлежит им. Опасна слепота сия! ибо есть корень и мать отчаяния.

§ IX

Худая жизнь, и неповинующая закону Божию, есть не иное что, как *духовная слепота*. Кто не имеет добродетелей Апостолом Петром в послании исчисленных, то есть не показывает: *в вере добродетели, в добродетели разума, в разуме воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии же братолюбия, в братолюбии же любви: ему же, – говорю, – несть сих, слеп есть, мжай, забвение прием*

очищения древних своих грехов (2Пет.1:5–9): таковой подобен кроту: α) потому, что не имеет употребления глаз своих. Имеет, правда, и крот глаза, но кожицею покрытые: так слепотствующие духовно злые и не послушные бывают: видят, что есть лучшее и похваляют; однакож худшему следуют, будучи *помрачѣни смыслом, сущѣ отчуждѣни от жизни Божия, за невежество сущѣе в них, за окаменение сердец их (Еф.4:18)*. β) В земле обитая. Крот не живёт на поверхности земной, но под землёю: так слепотствующие духовно единственно привязываются к земным добрам, и как бы живы погребаются, по оному: *и гроби их жилища их во век (Пс.48:12)*; но таковым Павел обещает погибель: *им же, – говорит, – кончина погибель, им же бог чрево, и слава в студѣ их, иже земная мудрствуют (Флп.3:19)*. γ) Бегающая света. Крот от света солнечного всегда укрывается: так слепотствующие духовно, бегая света слова Божия и служения Господня, прячутся в дома, их же объемлет тьма всех бесчинных деяний, и любят ночь, в которую творят дела законопреступные. δ) Собирающая запас в пещерах своих. Крот в земных пещерах готовит для себя пищу: так порочные люди, слепотствуя душою, собирают себе тленные добра, и о себе единственно стараются; а о ближнем – не радуют. Скупые – присядят в копелении богатства; роскошные – вымышляют новые роды веселостей; гордые – жадничают честей; ростовщики и мздоимцы – присядят в ловительстве с богатыми в тайных, еже убить неповинного. ε) Землю ногами подкапывая. Крот всегда копает землю ногами: так слепые глазами душевными, не повинующиеся слову Божию, подкапывают и превращают устройство мира; ибо слепота духовная, и оттуда происходящее неповиновение есть причина всех возмущений, всех зол в мире происходящих.

§ X

Слепота душевная гораздо *опаснее* слепоты телесной: 1) потому что душа сколько превосходнее от тела существом своим, столько опаснее слепота душевная телесной. 2) Слепой телесную познаёт слепоту свою; а слепой душевно – душевной слепоты не понимает. 3) Оный желает видеть: а сей – вовсе не хочет. 4) Оный избирает для себя вождя видящего: а сей – будучи и сам слеп – и вождю слепому последует, то есть грешнику, коего примеру подражает. 5) Оный осязает: а сей – и в глубочайшей тьме находясь – не видит настоящих и будущих казней, но беспечен пребывает. И сия слепота есть наказание похоти очей, похоти плотской, и гордости житейской.

§ XI

Но чем *врачуется* сия столь опасная слепота? 1) Словом Христовым.

Ибо слово Божие просвещает человеческий ум, и тьму неведения прогоняет. Слово Божие есть первое средство к истреблению душевного ослепления. Иисус Христос Иерихонскому слепцу сказал: *прозри* (Лк.18:42). Тот же Господь и ныне слепотсвующему духовно чрез слово Своё повелевает прозреть. 2) Врачуется слепота душевная чрез прикосновение Христово (Мф.20:34). Но что́ есть прикосновение Христово? аще не благодатное действие, коим Он движет окамененное сердце, дабы человек от тьмы уныния пробудившись, воспрянул, и во свете заповедей Божиих ходил. 3) Врачуется брением отвержения тленных и земных вещей. Христос, чтоб исцелить слепого, сотворил *брение от плюновения* (Ин.9:6). Дóлжно почитать мир сей, и добра его – брением и плюновением единым. Се есть стезя к прозрению духовному! 4) Горестью Креста исцеляется слепота душевная. Что́ горче желчи? и что горестнее Креста? Но сия горесть есть целебная. Ибо кто вкусит оные, того сердце делается способно к созерцанию вещей Божественных. 5) Душевная слепота врачуется, ежели человек умоется в купели Силоамской (Ин.9:7). Се есть покаяние, коего врачебная сила исцеляет душевное ослепление, и к видению Христа немедленно приводит. Оно-то заставляет веровать во Христа, поклоняться Ему: *верую, Господи; и поклонися ему* (Ин.9:38).

§ XII

Христианине! *Ночь убо прейде, а день приближися: отложим убо дела́ темная, и облечемся во оружие света, яко во дни, благообразно да ходим* (Рим.13:12–13). Сие есть наставление Павлово, следовательно Христово, следовательно – Христианского подражания достойно. Тёмные дела суть доказательство душевной слепоты: а оружие света, то есть благие дела суть знак душевного видения. Свет благих дел, есть от Бога: а тьма мрачных деяний в человеческой душе есть от диавола. Благочестивым обладает Бог: диавол – злочестивым. Благочестивый получает мзду от Бога: незаконный – равной участи подвергается с диаволом.

Христианине! *ходи дóндеже свет имаши, да тьма тя не имет* (Ин.12:35). Делай дела света, да тьма незаконный тобою не обладает. Кая честь и слава будет Создателю твоему, ежели Он, сделав тебя способным зреть величие Своё, узрит тебя слепотсвующа, и на известном пути претыкающегося? Ты в знак благодарности к Богу должен принести Ему душу твою в дар чисту и просвещенну Богопознанием. Что же будет, ежели принесёшь слепу? Или не веси, что говорит Он чрез Пророка Малахию: *аще приведетё слепо на жертву, не зло ли? приведи е князю твоему, еда́ приимет е? еда́ приимет лице твоё?* (Мал.1:8). И что будет самому тебе, когда, слепотствуя, возненавидишь Господа Бога твоего? Или

не веси, что сотворил Давид со слепыми и хромыми за то, яко воста́ша хромии и слепии глаголюще: яко не вни́дет Давид се́мо (во Иерусалим)? (2Цар.5:6) не всех ли избил, по Писанию: и рече́ Давид в день той: всяк поража́яй Иевусе́а да касается мече́м и хромым и слепых и ненавидящих души́ Давидовы (2Цар.5:8). Что убо будет, когда, заблуждая в слепоте своей, возненавидишь Сына Давидова Христа, Господа славы, в Нём же заключается спасение и живот твой? Отженем Христиане! от себя тьму душевной слепоты, и попечёмся, дабы могли мы с Павлом похвалиться: мы же вси откровенным лицом славу Господню взираем (2Кор.3:18). Душевное видение доставить нам может и то, что мы в будущей жизни узрим Бога лицом к лицу, узрим, якоже есть.

Рассуждение двадцать четвёртое. О наготe

Блажен бдяй и блюды́й ризы своя, да не наг ходит и узря́т срамоту его (Откр.16:15).

§ I

Нагота душевная есть, когда душа наша в разуме повиновения Христова не одеяна пребывает; ибо сия есть одежда наша, которою мы облечены в Крещении, как пишет Павел: *ели́цы бо во Христа кресті́стеся, во Христа облекóстеся (Гал.3:27)*. Одел нас Христос одеждою спасения; спасение сие – Сам Он есть. Таковою наготою невинности и святости одеты были прародители наши, как объявляет Моисей: *и беста оба на́га, Адам же и жена его, и не стыдя́стася (Быт.2:25)*. В сей то Адамовой наготe не вмещалось злое похотение и лукавое произволение.

§ II

Нагота душевная есть, когда мы неправедны: *вси бо согреши́ша, и лишѐни суть славы Божия (Рим.3:23)*; когда присвоаем мы себе правду и святость. В сем изобличая Бог Лаодикийского Епископа, говорит: *глаго́леши, яко богат есмь и обогати́хся и ничто́же требую; и не веси, яко ты еси окаянен и беден, и нищ и слеп и наг (Откр.3:17)*. В Ветхом Завете прокажённые ходили наги, не покрывая главы своей, как пишется: *и прокажен, на нёмже есть язва, ризы его да будут раздраны, и глава его не покровѐна, и около уст своих да обвие́тся, и нечист прозовѐтся (Лев.13:45)*: мы все духовно прокажены есть, душа наша исполнена язвы греховной, одежда чистоты – раздрася, глава – Богомыслием непокровена, уста – злобою и клеветою обвиты, а следовательно и мы духовно нечисты должны именоваться.

§ III

Плачевна, человеческая нагота: 1) *рождения*. Древо с корою, животные с волною, птицы с перьями, волк и другие животные с одеждою, рыбы с чешуёй – один человек рождается наг и слаб. 2) *Бедности*, как Апостол Павел говорит: *до нынешняго часа и алчем, и жаждем, и наготу́ем, и страждем, и скитаемса (1Кор.4:11)*.

§ IV

Душевной наготe подобна телесная. *Увеселения* против бедственной наготы телесной: 1) Августин в книге *утешений* говорит к бедному человеку: „Бог тебе есть вся во всех, если ты алчешь – Он есть хлеб; если жаждешь – Он есть вода; следовательно и если ты наг – Он одежда будет во время Страшного суда, – одежда небесная»³⁴. 2) Христос был наг. Не

отречёмся убо, и мы следовать нагоде Того, Который очистил наши грехи, загладил неправды, и одел нас в одежду святости, и Самому Себе нашу душевную наготу вменил. 3) Христос наг на поносном древе висел, и сия нагота Его была самопроизвольная: *нас ради обнищав богат сый, да мы нищетою его обогатимся (2Кор.8:9)*. Помышляй убо, о Христианине, Христа, тебя ради обнищавша, и горесть бедствия – сладостным терпением растворяй.

§ V

Должности к бедным: 1) утешать их в бедности. Сего не исполнял Евангельский богач; он сам одевался по все дни светло, пиршествовал, тешился, и веселился: а Лазаря бедного – с псами кормил. Имел глаза, – но бедности не видел; имел уши, – но вопля плачущего Лазаря не слышал; имел руки – и пищи не осязал для подаяния бедному; имел ноги – и не мог посредством богатства взойти на лоно Авраамово. 2) Одевать бедных. К сему нас Бог возбуждает, когда говорит: *раздробляй алчущим хлеб твой, и нищья безкровныя введи в дом твой: аще видиши нага, оде́й, и от свойственных плéмене твоего не прэзри. (Ис.58:7)*. 3) Не отнимать одежды у бедных, о чём так *Иов* говорит: *нагих многих успиша без риз, одежду же души их отъяша (Иов.24:7)*. Часто сие люди делают, когда отпускают от себя подобных себе нагими. Но что́ вредит нагота сия там, идеже присутствует Господь? Пётр Апостол *епендитом препоясая; бе бо наг, и ввержесе в море (Ин.21:7)*, дабы ко Христу прийти. Поспешим и мы ко Христу прийти, аще и наги будем. Ах, сколь прелестно место то! идеже Господь: *добро́ есть нам zde быти (Мф.17:4)*.

§ VI

Блажен убо тот человек, который *блюдет ризы своя, да не наг ходит*. Блаженны суть благочестивые, которые сохраняют одежду Христовой веры, и не совлекают с себя одежды, данной Христом в Крещении! блаженны суть с Аввакумом на Божественной страже стоящие, а не с Моавом почивающие (*Иер.48:11*): *блаженны въздыхающии, во жилище небесное облещися желающе!* Блаженны суть, кои не отягчены сном греховным, ибо не наги обрящутся! У таких-то враги душевные: плоть, мир и диавол не могут похитить одежды благочестия, святости и чистоты. Облекитесь убо всяк христианин во Христа Иисуса. Он есть одежда брачная. Он есть славное оное одеяние, в которое мы облещься желаем в будущей жизни.

Рассуждение двадцать пятое. О гладе

Послю́ стрелы глада на ня, и будут во скончание (Иез.5:16).

§ I

Глад есть двойственный: один – естественный или *телесный*, другой – *духовный*. Глад *телесный* есть, когда человек лишается пищи, укрепляющей силы его. *Душевный* глад взимается или на *добрую*, или на *худую* сторону.

1) Ежели взимается на *добрую сторону*, есть а) *глад* или алкание *правды*, то есть сильное желание *правды* и приобретение её: *блажени алчущии и жаждущии правды (Мф.5:6)*. Глад, по определению *любомудрствующих умов*, состоит в желании *горячего* и *сухого*, а жажда – в желании *влажного* и *хладного*: так *духовный* глад *верной души* желает *горячести любви Христовой*, да насытит Он здесь ею *бедного грешника*, и *влажности Святаго Духа*. В *телесной* пище есть *вкус*, *услаждающий* приправу оной: в *духовной* пище, коею насыщается *душа*, есть *вкус сладости*, к коей нас призывает *Давид: вкусите и видите, яко благ Господь (Пс.33:9)*. *Ядущие* пишу *телесную*, приносят её к себе: мы, *духовную* пишу, привлекаем *верою*, и она в *сердце* нашем, как в *желудке* сваривается. Пища должна быть *сытная*, ибо есть *пища*, не насыщающая человека. *Духовная* пища *весьма насыщает души*, как говорит Бог у *Исаии: послушайте мене́, и снесите благая, и насладится во благих душа ваша (Ис.55:2)*. И на *другом* месте: *се, работающии ми я́сти будут, вы же взалчете: се, работающии ми пи́ти будут, вы же возжа́ждете (Ис.65:13)*. И у *Иоанна* пишется: *аз есмь хлеб животный: грядый ко мне не иматъ взалкатися, и веруяй в мя не иматъ вжа́ждатися никогдаже (Ин.6:35)*. *Земные* добра не насыщают *сердца* человеческого, а, подобно *солёной* воде, к *большому* желанию побуждают. Они суть *рожцы*, от коих насытится *желал мний сын: и желаше насытити чрево свое от рожца́, яже ядяху свиня́ (Лк.15:16)*. *Причина* *глада* нашего есть *жар*, *истребляющий* *влажность*: так, когда *гнев Божии* нас устрашает, и *душевные* силы *истощает*, когда *строгость* закона нас поражает: *обетшаша кости моя́ (Пс.31:3)*, тогда начинается в нём *глад правды*. *Алчущие* уменьшают *глад* свой, и *Господь* *алчущих правды* исполняет *благ*. *Алчущие* *телесно* могут чувствовать *омерзение* от *пищи*: а насыщающийся *пищей* *духовною* – всегда *алчет: ядущии мя, – говорит Сирах* в *лице* Бога, – *ещё взалчут, и пию́щии мя ещё вжа́ждутся (Сир.24:23)*. Сюда надлежит в) *глад вечных благ* в *будущей* жизни, о *кчем*

Давид: *им же образом желает елень на источники водныя, сице желает душа моя к тебе, Боже (Пс.41:2)*. Сей глад в своё время истребляется, в будущей, то есть жизни, где по свидетельству Иоанна, *не взълчут ктому, ниже вжаждут (Откр.7:16)*. Алчба духовная и жажда духовная есть желание души, которое истребит Дух Святый, когда всякое желание исполнит: *насыщуся, вневгда явитимися славе твоей (Пс.16:15)*. – *Блажени алчущии и жаждущии правды: яко тии насытятся (Мф.5:6)*. В сей же жизни сие желание не истребляется.

2) Ежели *взимается на худую сторону*, то означает *лишение слова Божия*, о коем так говорит Бог чрез Амоса: *се, дни грядут, глаголет Господь: и пошлю глад на землю, не глад хлеба, ни жажду воды, но глад слышания слова Господня (Ам.8:11)*. Сей глад посылал Бог во дни Илии первосвященника, как пишется: *и глагол Господень бе честен в тыя дни: не бе видение посылаемо (1Цар.3:1)*. [Снеси: (Ос.3:4)]. С сим голодом соединено утруждение: *и принесоша, – пишется, – Давиду и людям иже с ним, ясти: быша бо людие глэдни и утруждени и жаждни в пустыне (2Цар.17:29)*. [Снеси: (Пс.58:7)]. За телесным голодом следует вопль, как пишется о Египтянах: *и взалка вся земля Египетская: возопи же народ к Фараону о хлебах (Быт.41:55)*: так вопль сердечный последует душевному голоду. С голодом телесным соединено истощение, о коем у Иова: *поядены да будут плесны ног его (Иов.18:13)*; и глад слова Божия истощает душевные силы; тогда живущие в *Египте* мира сего забывают сытость свою. Глад телесный истребляет землю: *и погубит глад землю (Быт.41:30)*: так за недостатком слова Божия последуют ужасные опустошения, истребляющие землю. Наконец, за телесным голодом следует смерть: *и множество бысть мертвых глада ради, и жажди водныя (Ис.5:13)*: так, не имеющие слова Божия, наконец душою умирают.

§ II

Есть ещё *глад Божиего отмщения*, упоминаемый в Апокалипсисе: *сего ради во един день приидут язвы ей, смерть и плачь и глад; и огнем сожжена будет (Откр.18:8)*. Во аде такой будет глад, что грешники как бы тело своё по подобию Зенона, греческого Императора, будут грызть.

§ III

Причины глада не суть множество народа, ибо Бог в состоянии насытить создание Своё; ни Евангелие и вера Христианская; но причина действующая и попускающая глад:

Первое – есть Бог: *пошлю стрелы глада на ня, и будут во скончание (Иез.5:16)*. Не исключаются так же и причины вторичные, кои суть: α) Жар солнечный всё иссушающий, как во времена *Илии*. В 1553 году от

чрезмерного солнечного зноя многие леса сгорели. В 1473 году в Богемии, зажжённый от солнечного жару лес, 18 недель горел. β) Великий град, избивающий в конец все нивы, как в Египте. γ) Ужасное наводнение, все семена измывающее. δ) Кораблекрушение. В Венеции был сильный голод; жители Венецианские просили Турок о доставлении себе осенних припасов, кои, согласясь на их просьбу, послали двадцать четыре корабля наполненные припасами; но почти все они в Венецианской пристани в ярых погрязли волнах. ε) Удержание дождя. ζ) Нашествие насекомых, пругов, саранчи, и мышей. η) Истребление съестных припасов во время войны огнём.

Второе. Причины, рождавшие голод суть пороки людские и, в-первых: α) *Идолослужение*, за которое так грозит Бог у Иеремии: *смертию лютою изомрут, не оплачутся и не погребутся: во образ на лице земли будут, и мечём падут и голодом скончаются (Иер.16:4)* и проч. [Снеси: (Иер.15:2)]. За сие казнены Израильтяне голодом трёхлетним во время Ахава царя и Илии пророка.

β) *Презрение завета Божия* и слова проповеданного: *дам, – говорит Бог, – мужы преступившыя завет мой (на голод) и не хранящыя словес завета моего (Иер.34:18)*. Хананеи, за презрение слова Божия, наказаны были голодом во времена Авраамовы (Быт.12:10). Язычники, во времена Максимиана мучителя, по свидетельству Евсевия, угнетаемы были голодом³⁵.

γ) *Надежда, полагаемая в помощи человеческой* и в силе. Так Давида, за исчисление народа Израильского (которое было знаком его гордости, и малого надеяния на Господа), желает Бог наказать голодом: *избери себе быти: или приидут тебе три лета глада на землю твою (2Цар.24:13)*.

δ) *Безопасность в пороках: земля аще согрешит ми, еже пасться грехом, простру руку мою на ню и сотру утверждение хлебное и пуцу на ню голод и возму с нея человеки и скоты (Иез.14:13)*.

ε) *Неповиновение правителям.* Так глаголет Бог: *страна же и царство, елицы аще не поработают царю Вавилонску и елицы не вдежут выи своея в ярем царя Вавилонска, мечём и голодом посещу их (Иер.27:8)*. Также неповиновение служителям Божиим, как пишется: *и сотру я мечем и голодом (Иер.29:18)*, – *занеже не послушаша словес моих, глаголет Господь, яже послах к ним рабы моими пророки, рано востая и посылая, и не послушасте, глаголет Господь (Иер.29:19)*. И

ζ) *Неповиновение родителям* бывает причиною глада. Блудный сын не послушал ни советов, ни угрозений, ни прошений отца своего, отделился от него, пошёл на страну далече; но что с ним случилось? *изживши же, –*

пишется, – ему все, бысть глад крепок на стране той, и той начат лишатися (Лк.15:14). Вот плод непослушания!

μ) Утеснение брата своего убогого. Так говорит Бог у Иеремии: вы не послушасте мене, нареци́ отпущения кийждо брату своему и кийждо ближнему своему; се, аз нарицаю отпущение вам на меч, и на смерть, и на глад (Иер.34:17).

ϑ) Лениость. Души же, – говорит Соломон, – мужей женам подобных взалчут (Притч.18:8). И на другом месте: душа же празднаго взалчет (Пртч.19:15). – Кой со гусльми и певницами, и тимпаны, и свирельми вино пьют, на дела же Господня не взирают и дел руку его не помышляют; из тех множество будет мертвых глада ради (Ис.5:12–13).

Третье. Причины истребляющие глад суть: 1) Бог, ибо Он даёт пищу алчущим (Пс.145:7), избавляет души от смерти (Пс.32:19) и питает их во гладе, показывает место убежища от глада, как Аврааму: и бысть глад на земли: и снуде Аврам во Египет вселитися тамо, яко одоле́ глад на земли (Быт.12:10). И Исааку, как пишется: бысть же глад на земли – отиде же Исаак ко Авимелеху (Быт.26:1) – явися же ему Господь и рече: не ходи во Египет, вселися же в земли, в нейже ти реку (Быт.26:2). 2) Человеки: они истребляют глад покаянием. Ибо Бог не в рассуждении заслуги, но в рассуждении порядка взирает на их покаяние и истребляет глад (3Цар.8:37–38). Истребляется глад молитвою и проследованием Христу, как народ мног, шедший по Иисусе, насытился хлебом (Ин.6:11–12). Истребляется глад упражнением во взаимной любви, наблюдением порядка, раздроблением хлеба неимущим, благодарением, оцадливостию, постоянною надеждою в призывании Бога (Пс.36:18–19).

§ IV

Примеры.

1) В рассуждении недостатка съестных припасов: в Самарии так сильный был голод, что люди ели голубиный кал, как пишется в книге Царств: и бысть глад велик в Самарии: и се, обседоша ю, дондеже бысть глава ослова за пятьдесят сикль сребра, и четвертая часть меры гноя голубинаго за пять сикль сребра (4Цар.6:25). Таков глад был во время осады города Иерусалима от Навуходоносора (Иер.22:7). Жестокий глад был и во время Клавдия Кесаря во всей вселенной, о коем пророчествовал Агав (Деян.11:28). При осаде города, называемого Казилины от Аннибала, по 200 сестерций продавалась одна мышь³⁶.

2) В рассуждении того, что люди людей ели. Во время осады Самарии, при Иораме, Израильском царе, матери ели своих детей (4Цар.6:26–28). Во время осады Иерусалима от Тита Веспасиана, тоже самое происходило.

При осаде Калугурии, Испанского города от Книдия Помпея, граждане и детей, и жён собственных ели. Когда Камбиз, Киров сын, пошёл войском на Арапов, то войско его в такой глад пришло, что царь повелел со всего войска резать десятого человека в пищу другим.

3) В рассуждении того, что люди сами себя сжигали. Евтропий повествует, что жители Сагунта, Испанского города, осаждённого от Финикийцев, не могли претерпеть глада, сами себя сожгли. А сие уже и весьма часто случалось, что люди, изнуряемы голодом, питались кореньями, корой с дерев и травами.

§ V

Пагубное есть зло – глад; однако: а) научает нас познавать отеческое Божие провидение, которое как скоро отъемлетя от лица земли, то находит глад: *отврати же тебе лице, (всяческая) возьмутся (Пс.103:29), – благословиши венец лета благости твоя, и поля твоя исполнятся тука (Пс.64:12).* б) Научает нас благодарить его за пищу и питье; возбуждает рассуждать, что мы живём в мире, как в изгнании или пустыне; укрепляет нас в понесении оногo примерами. в) Научает нас укрощать плоть, ибо наполненный желудок возбуждает разжение плоти. г) Советует нам малым довольствоваться, то есть, чтобы в сходство увещания Павлова, не имели точию недостатка в пище и одежде (1Тим.6:8); напоминает нам о том, что Бог чрез оный искушает веру нашу и христианское сердце, которое должно быть и во время глада благорасположенно к ближнему. Здесь открываются сердца, здесь узнаётся или щедрость, или сребролюбие.

Христе Боже! – истинная и неуменьшаемая пища! избави нас всегда от глада, изъедающего плоти наши, паче же от глада, мучащего души. Подавай нам всегда пищу: хлеб Небесный, Тебя Самого. Но притом освящай нас, да достойно Тебя причащаемся; не отринь нас от сия трапезы до последнего нашего издыхания; да так в мире почивши, истее Тебя причастимся в невечернем дне Царствия Твоего.

Рассуждение двадцать шестое. О Христианине

Ни еди́но убо ныне осуждение су́щым о Христе Иисусе, не по плóти ходящым, но по духу (Рим.8:1).

§ I

Христианин есть тот, который верует, что Христос есть послан в мир для спасения нашего.

§ II

Наименование Христианин дано верующим первее в Антиохии, как пишется в Деяниях: *бысть же им лето цело соби́ратися в церкви и учити народ мног, наре́щí же пре́жде во Антиохии ученики Христиа́ны (Деян.11:26)*. Сие произошло около 43-го года по рожд. Христ., как уверяет Бароний, а по мнению других – 49-го. Они прежде назывались: *Гессеянами, Гностиками, Богоносцами, и Христоносцами, Христами, Екклезиастиками, Догматиками*; а в посмеяние от Иудей, называемы были *Назореями, Галилеянами, волхвами, безбожниками, Христианами* и проч.³⁷

§ III

Сие наименование – *христианин*, столь за велико первенствующие верные почитали, что, когда спрашиваемы были о собственном их имени, всегда ответствовали: *христиане есмь*. Евсевий свидетельствует, что когда Поликарпу повелевали клясться счастьем царёвым, то он отвечал: *христианин есмь*³⁸. Подобными примерами церковная история преисполнена. Да и как не любить, как не чтить, и как не желать именоваться христианином, когда сие наименование проистекает от сладчайшего имени *Христа* Иисуса, Искупителя нашего, коего *имя* есть *паче всякаго имене (Флп.2:9)*. И подлинно, верующему не прилично носить на себе другое знамение, кроме *христианина*: так как всякий воин носит знамя того, под коим предводительством воинствует. За сие Павел весьма строго обличал Коринфян, приписывавших себе разные наименования: *егда бо глаголет кто: аз убо есмь Павлов, другой же: аз Аполлосов: не плоти ли есте?* причину же придаёт: *кто убо есть Павел, кто же ли Аполлос, но то́чию служителие, имиже веровасте, и комуждо якоже Господь даде? (1Кор.3:4–5)* Но ныне много есть таких христиан, коим не довольно сего имени, но вымышляют другие, как-то: Лютеране, Калвины, Социны, Ариане и проч. И что ещё? есть и такие, которые имя сие за бесчестное почитают. Но что нам к сему? Мы имя сие

почитаем, при названии его – благоговеем и не стыдимся оным нарицаться; а по сему, что Павел некогда о Кресте, то мы можем сказать о имени христианина, то есть: *слово христианина погибающим убо юродство есть, а спасаемым нам сила Божия есть* (1Кор.1:18).

§ IV

Подлинно, велелепное и преславное имя *Христианина*, по которому мы *христиане* именуемся! – Что же, довольно ли в нас сего? – никак. Мы обязаны оному со всяким тщанием и усердием *соответствовать*. А почему? а) „Поелику мы, имени сему не соответствуя, порочим имя Божие; имя сладчайшее; имя, коего высочае нет под небесем; имя, коему благоговееют воинства Небесные; имя Христа Иисуса; имя спасительное»³⁹. б) *Якоже усерязь златый в ноздрех свинии: тако имя христианина во злом человеке* (Притч.11:22). в) „Имя без действия и должности – ничто есть», говорит Сальвиан⁴⁰. г) Неприятно философам, когда те именуют себя философами, которые философии совсем не знают⁴¹: кольми паче неприятно Богу, когда те называют себя христианами, кои живут по язычески. Александр Великий, некоему нерадивому воину, который назывался Александром, сказал: „или имя перемени, или нравы»⁴²: так Царю нашему Христу неприятно, ежели мы наименованию христиан не соответствуем. Надобно или переменить худые поступки, или почтенный титул *христианина* оставить, да не нами имя Божие хулится, якоже во языцех. е) Августин⁴³ говорит: „ежели ты делами не показываешь, что ты христианин, пусть все тебя христианином называют; но что тебе пользует имя, когда самой вещи не обретается?» Он же говорит: „христианин без дел есть древо без плода». Григорий Назинзянин пишет: „ежели веруешь в Бога, покажи самым делом, что ты веруешь»⁴⁴. И Лев: „всуе, – говорит, – именуемся христианами, аще несмы подражатели Христовы»⁴⁵. ж) Христиане должны быть истинные воины: первое – сражаясь с плотью, как учил *Пётр* нас *огребатися от плотских похотей, яже воюют на душу* (1Пет.2:11); второе – подвизаясь на позорище мира сего, и звания нашего, и так должны *тещи, не яко безвестно, тако подвизатися, не яко възду́х бия* (1Кор.9:26). На сем сражении Подвигоначальник есть Бог, награждающий подвижников – Христос, зрители – Ангелы. [Снеси: (Рим.2:6), (Деян.17), (Мф.25)]. з) Христиане должны самим делом исправлять звание своё, а не одним видом представлять христиан. Григорий Нисский повествует: „что в Александрии был скоморох, который обезьяну одевал в девическое платье, и её к проворным плясаньям так приобучил, что заставлял всех верить, что должен быть человек, который так пляшет. Некто из зрителей, будучи

осторожен, заметил обман, бросил плясавице миндальные орехи, кои узревши, обезьяна изорвала платье, а миндали хватать начала, – и сих скоморохов обман открылся»⁴⁶: так многие облечённые в одежду христианства, когда предложены им будут роскоши, показывают самую вещь, что они не были в самой вещи человеки христиане, но сатанинские обезьяны.

§ V

Преимущества или привилегии, данные *христианам* от Бога, побуждают тщательно проходить звание своё. Преимущества же сии так суть велики, какие только безпредельная любовь Божия христианину уделить может. 1) Христиане суть *члены Христовы*; и неужели восхотят плоть и дух свой осквернить беззакониями, когда они столь тесно соединены со Христом? 2) Христиане суть *сынове отрождения*; неужели паки восхотят сделаться мертвы прегрешеньями, и упорно противиться заповедям Сего столь Чадолубивого Отца? 3) Христиане суть *сынове света*; должны убо ходить во свете сем, да тьма их не имет. Будучи из тьмы изведены в чудный свет, неужели должны паки возвратиться в первобытную беззаконий и грехов тьму? 4) Христиане суть *цари и иереи*, по оному: *и сотворил есть нас цари и иереи, Богу и Отцу своему (Откр.1:6)*. Может ли быть большее сего преимущество – быть царём и иереем?

а) Что же значит здесь: быть *царём*? Прекрасно св. Григорий пишет: „справедливо святые мужи по свидетельству Св. Писания называются царями; ибо они, возвысившись над всеми движениями плоти, то пожелание роскоши обуздывают, то воспаление сребролюбия умеряют, то славу возвышения смиряют, то подстрекание зависти истребляют, то огонь бешенства погашают. Цари убо суть, поелику не согласовать на движения искушений своих, но управляя оными – господствовать научились»⁴⁷. Посему то в древности христианам после Крещения возлагаема была корона, дабы означить, что они во Христе суть таинственные цари, и что имеют сие преимущество потому, что должны побеждать пороки, над страстями царствовать и получить венцы на Небесах.

б) Что значит быть *иереем* Богу? то есть приносить Богу духовные жертвы, как учит святой Апостол Пётр: *и сами яко камене живо зиждитесь, во храм духовен, святителство свято, возносити жертвы духовны, благоприятны Богови Иисус Христом (1Пет.2:5)*. Сии жертвы суть молитвы, милостыни, чистота, воздержание. О, коль блаженно общество сие, коего все члены имеют в сердцах своих и престол господствования над пороками, и олтарь фимиама, иже восходит пред

Бога, и есть Ему паче всякого всеплодия приятнейший!

Вот какие *высочайшие* преимущества! – и христианин оными владеет. Потребно убо ему всячески блюсти первенство сие, чтоб на чечевицу мирских сластей не променять оногo. *Держи, – пишет Иоанн в Откровении, – еже имаши, да никтоже примет венца твоего (Откр.3:11).*

§ VI

Посему-то.

1) Первая должность христианина есть – *бодрствовать*, как научает Павел: *бодрствуйте, стойте, мужайтесь, утверждайтесь (1Кор.16:13)*. „Бодрствование, – говорит Пётр Златослов⁴⁸, – ко всему полезно. Больше бодрствовать, есть больше жить; ибо что подобнее смерти, как не спящий. Бодрственный царь предвидит коварства неприятельские; воин ночные набеги осторожною бодростью прогоняет; корабельщик, бодрствуя, неизвестные пути проходит; пастырь соединяет ночи с днями, дабы волку не подать случая войти в стадо; бодрственный путник, избегая жара солнечного, шествует ночью прохладю». Христианине! ты еси воин, корабельщик, пастырь, путник небесный: бодрствуй убо, да тьма тебя не обьимет. Невеста в Песнях говорит: *аз сплю, а сердце мое бдит (Песн.5:2)*. Спит мысль, когда к суду не приуготовляется. Спит в вещах временных, бодрствует же – для вечных.

2) Христианин должен *жить духом*, как говорит Павел: *аще живем духом, духом и да ходим (Гал.5:25)*. Жить же духом – значит а) иметь в себе Духа Святаго; ибо как тот, кто живёт натурально, имеет в себе душу, так и живущий духовно должен иметь в себе Духа Божия, дабы Он им управлял, и аможе достоин, водил. б) Духом ходить – значит возбуждаться Духом Святым ко всякому благому делу. *Елицы бо, – говорит божественный Павел, – Духом Божиим водятся, сии суть сынове Божии (Рим.8:14)*. в) Жить духом – значит, так все дары или благая употреблять, чтоб всё клонилось к славе Божией, как негде говорит Павел: *аще ясте, аще ли пиете, вся во славу Божию творите (1Кор.10:31)*. г) Жить по закону Господню, о сем так Бог говорит дому Иудину в наказание за презрение закона: *понеже оставиша закон мой, егоже дах пред лицем их, и не послушаша гласа моего, и не ходиша по нему: но поидоша по изволению сердца своего лукаваго и вслед идолов, имже научиша их отцы их. Сего ради тако глаголет Господь сил, Бог Израилев: се, аз напитая люди сия теснотами и в питье дам им воду желчную (Иер.9:13–15)*.

3) Христианин должен жить а) Богу, в силу слов Апостола Павла: *и вы помышляйте себе мертвых убо быти греху, живых же Богови, о Христе*

Иисусе Господе нашем (Рим.6:11). И на другом месте: аще бо живем, Господеви живем: аще же умираем, Господеви умираем. Аще убо живем, аще умираем, Господни есмь (Рим.14:8). в) Христианин должен жить Христу, как той же Павел изъясняет: Христос же за всех умре, да живущи не ктому себе живут, но умершему за них и воскресшему (2Кор.5:15). г) Христианин должен жить в Боге, чтобы мог с Павлом похвалиться: живу же не ктому аз, но живет во мне Христос (Гал.2:20). д) Христианин должен жить по Бозе, по изъяснению Петра Апостола: на се бо и мертвым благовестися, да суд убо приимут по человеку плотию, поживут же по Бозе духом (1Пет.4:6). е) Христианин должен жить в вере, и от веры. В вере должен жить; ибо в сем утверждает Павел сам собою, глаголя: а еже ныне живу во плоти, верою живу Сына Божия, возлюбившаго мене и предавшаго себе по мне (Гал.2:20). От веры жить должен, по изъяснению того же Апостола: а яко в законе никтоже оправдается от Бога, яже, яко праведный от веры жив будет (Гал.3:11).

4) Христианин должен: а. пороки умерщвлять, и от всех богопротивных действий удаляться. Как зерно не приносит плода, ежели прежде не умрёт, так христианин должен себе и плоти прежде умереть, чтобы жить Богу. в. Христианин должен мирские утех, с пороком соединённые, презирать, и о приобретении утех райских стараться; ибо как рыбам вне воды, кроту вне земли жить не можно, так душам христианским вне утех Божиих быть вредно, пагубно и погибельно есть.

5) Христианин должен во всём последовать Христу, яко овцы пастырю. Августин, христианские должности, дела и нравы златою кистью описывая, говорит: „христианин есть, кто жизни Христовой следует, кто Христу во всём подражает. Кто говорит: я во Христе пребываю, должен и сам ходить, якоже Христос ходил. Христианин 1) тот есть, кто всем милосердие оказывает. 2) Христианин тот есть, кто обидою не раздражается. 3) Христианин тот есть, кто в присутствии своём не допускает бедному угнетёну быть. 4) Христианин тот есть, кто бедным благотворит, и требующим подаёт руку помощи. 5) Христианин тот есть, кто с печальными печален, кто печаль ближнего яко собственную почитает, кто слезами другого к плачу возбуждается. 6) Христианин тот есть, которого дом всем общий есть, где вход никому не воспрещён, которого стол всякому бедному открыт, от которого хлеб всякому в дар подаётся. 7) Христианин тот есть, от которого никто не чувствует обиды. 8) Христианин тот есть, кто денноночно Богу служит, кто о заповедях Его непрестанно размышляет. 9) Христианин тот есть, кто беден в мире делается, дабы пред Богом богатым быть. 10) Христианин тот есть, кто

между людьми почитается бесславленным, дабы пред Богом и Ангелами Его славным показаться. 11) Христианин тот есть, кто в сердце своём ничего притворного и лицемерного не имеет, которого простая есть и чистая душа. 12) Христианин тот есть, которого совесть непорочная и чиста. 13) Христианин тот есть, которого вся мысль в Боге есть, которого всё упование во Христе есть. 14) Христианин тот есть, который больше небесного, нежели земного желает, и который мирские добра презирает, чтоб мог иметь Божественные»⁴⁹.

б) Небо и земля, и все содержимые в них вещи от единого безначального Бога имеют своё начало, но не все вещи суть единого свойства. Все звёзды имеют в себе силу еже светить на землю, но не все звёзды в свете сияния своего суть равны: *звезда бо от звезды разнствует во славе (1Кор.15:41)*: так все Христиане получили название своё от Христа, но не все от Израиля – суть Израиль. Не все печатлеющиеся именем Христианства суть истинные христиане. Некоторые одну наружность носят на себе христианства, то есть называются только христианами, а не суть истинные христиане. Апостол Павел христиан, не соответствующих имени своему, называет христианами наружными, имеющими токмо образ христианства, но жизнью далеко отстоящими от христианства. Ибо имеет, – по словам Апостольским, – *образ благочестия, силы же его отвергшиися (2Тим.3:5)*. Таковые христиане живут миру, живут плоти, живут не от веры, но от суетных своих плотских мыслей, скверных пожеланий, суетных умствований ведущих их в пагубу и погибель. Внутренний судия – совесть их, за гнусные деяния мучит их, жжёт, беспокоит, терзает, и аки уверяет их, что они некогда снесут плоды горестного мучения. Смертоносный яд сей, состоящий в вечном мучении, Апостол Павел изъясняет сими словами: *ярость и гнев, скорбь и теснота на всяку душу человека творящаго злое (Рим.2:8–9)*. Отсюда следует заключить оными словами Златоуста: „аще увидишь ты человека христианина, рассуждай, сходствует ли исповедание его со Священным Писанием? Если соответствует Священному Писанию, тогда совершенный есть христианин»⁵⁰. Но в чём же состоит исповедание христианина? Христианин, веруя во Христа, должен свидетельствовать веру свою добрыми делами. Если христианин творит дела света, милосердие сохраняет, правду блюдет, чистоту, трезвенность, молитву, воздержание любит; пьянству, гневу, зависти, сребролюбию, скупости, роскоши, плотоугодию и прочим порокам не предаётся – знай, что его жизнь сходна со Священным Писанием. Сей христианин есть истинный знаменосец Христов. Сей-то есть аки отделён от мира, и аки отлучился от мирских дел

по оному Божию глаголу: *темже изыдите от среды их и отлучитесь, глаголет Господь, и нечистоте не прикасайтесь, и аз прииму вы* (2Кор.6:17).

§ VII

Христианине! из рассуждения вышеизображённого ясно ты видеть можешь хотя краткое начертание должностей твоих. Примечай убо, что наружность едина, то есть называться тобою, а не быть самою вещью – христианином – ничтоже пользует. Чтобы тебе быть истинным христианином, чтобы не совратиться ни на десно ни на шее, но прийти безопасным путём в вечный живот; напиши в памяти своей следующие нравоучения: α) Паче всего люби Бога, Ему служи верою, Его лобызай, Ему со благоговением поклоняйся, от Него ищи во всех добрых делах помощи, от Него с духом сокрушённым и смиренным проси прощения грехов своих, падай пред Ним, да восстанешь духовно. Умирай греху, да получишь жизнь вечную. Изрядно на сию вещь святой Павлин говорит о Боге: „Того возлюбим, Которого любить обязаны; Того лобызаем, Которого лобызать чистота есть; Тому повергнем себя, пред Которым поверженным быть, есть выше мира стоять; пред Тем падём, пред Которым падать, воскресение есть; Тому соумрем, Кой жизнь есть»⁵¹. β) Будь храмом Божиим, и жилищем Святаго Духа. Хочешь ли знать или приметить, что Дух Святой живёт в тебе, примечай от действий, суть ли они плод Святаго Духа? Аще царствует в душе твоей всякая добродетель, уверь себя, что Бог присутствует в тебе благодатью: *плод бо духовный есть любви, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание* (Гал.5:22–23). Аще же Бог в сердце твоём пребывать будет – не может места иметь диавол. Идеже бо свет есть, там исчезает тьма. И где царствует податель всех добродетелей, там начальник злодеяния присутствовать не может. О сем изрядно святой Амвросий пишет: „если Бог в нас царствует, не может места иметь диавол. Вина не находится, грех не царствует; но царствует добродетель, царствует целомудрие, царствует благоговение»⁵². γ) Будь истинный христианин не названием, но самою вещью. Будь живой образ Господа Иисуса Христа. Будь другой Христос. Григорий Нисский говорит: „Что означает имя христианина? Христианство есть подражание Божественному естеству». Сии слова разуметь должно так, что христиане должны уподобляться Богу в рассуждении того подобия Божия, в котором создан человек, то есть в правоте воли и разума. Благ есть Бог; и ты, христианине, будь благ, прощай обидящим, благотвори ненавидящим тебя. Премудр есть Бог; ведай убо христианине, что Он испытует сердце твоё и утробу; ведай, что

ни едино худое дело не скрыто от Него. Бог есть всемогущ, не отчаивайся убо христианине! во всех бедах твоих уповай на Него. Он тебя от рва погибели изведёт якоже пророка Даниила. При уповании на Бога уверь себя, что скорбь твоя переменится на радость, болезнь на здравие, несчастье на благоденствие, горесть на сладость, убожество на богатство, бесславие на славу и честь, оклеветание на правду, гонение на любовь – словом сказать: всё будет во благое. Подобно и о других совершенствах Божиих рассуждай.

§ VIII

Древние христиане молились Богу *очень рано*⁵³ или прежде восхождения солнечного. Христианине! восставай от ложа твоего рано, проливай тёплые молитвы о невежествах твоих, глаголя с Церковью: *завтра услыши глас мой, Царю мой и Боже мой*. Встань завтра, поучись словесам Божиим, пролей яко воду сердце твоё пред лицом Господним; воздвигни к нему руки твои о душе твоей, расслабленной грехами и мёртвой прегрешениями.

1) Давид говорит: *и бых язвен весь день, и обличение мое на утренних (Пс.72:14)*, как бы так сказал: ежедневно я некоторые бедствия претерпеваю или в рассуждении богатства, или в рассуждении здравия, или в рассуждении друзей; но обличение моё на утренних, то есть наказанием сим, или за грехи, или за погрешности мои от Бога посылаемым, на утренних, как только восстаю от сна, исправляюсь, и от последующих грехов отвлекаем бываю. Христианине! Аще тебя бедствия со всех сторон окружают, не отчаивайся, почитай, что они тебе от Бога посылаются или за грехи, или для испытания веры и постоянства твоего, и так при всяком злополучии воспевай ко Богу: *благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправданием твоим (Пс.118:71)*.

2) Пророк Давид говорит: *от стражи утренния до ночи, от стражи утренния да упоает Израиль на Господа (Пс.129:6)*. Как бы так сказал Давид: гораздо больше и гораздо горячее душа моя ожидает от Бога помощи, нежели стражи или караульные ожидают времени утреннего, в которое бы смениться от караула и уснуть; ибо им чрез всю ночь спать не позволительно было; и сим собственным своим примером возбуждал Израиля, *да упоает на Господа*, то есть, дабы крепкую надежду полагал в обещаниях Божиих, и во время напастей о милосердии Божии не отчаивался. Христианине! ты – Новый Израиль; и ты убо: в бедах, теснотах, гонениях, напастях не отчаивайся, но уповай на Бога: *яко у Господа милость, и многое у него избавление (Пс.129:7)*. Бог верных своих избавляет от бед: иногда от телесных, иногда от духовных, и отдаляет их

или скоро и нечаянно, или помалу, или непосредственно, или вышеестественно, или чрез средства. Почто убо ропщешь, христианине! в бедах? Бог, поздно или рано, всех врагов покорит под ноги твои, и ты наступишь на аспида и василиска, и попрешь льва и змия. Твой убо долг надеяться точию на Господа: Божий долг есть побеждать врагов твоих. При всяком убо случае воспевай с Давидом: *помилуй мя, Боже, помилуй мя: яко на тя упова душа моя, и на сень крилу твоею надеюся (Пс.56:2)*.

3) Пророк Давид говорил о Израильтянах: *егда убиваше я, тогда изыскаху его, и обращахуся, и утренневаху к Богу (Пс.77:34)*. Как бы так сказал Давид: когда Господь некоторых от Израильтян за беззакония наказывал и убивал, тогда прочие раскаивались, и обращались к Богу, и утренневаху к Нему, то есть рано или ревностно, тщательно и прилежно искали Бога, и молитвы тёплые и горячие проливали пред Ним. Христианине! аще тебе случится видеть, что Бог кого-либо за беззакония или по другим неизвестным каким причинам наказывает: или отнятием жены, или пожаром, или болезнью, или смертью, или голодом, или бедностью, или напастью, или потоплением – сими примерами ты исправляйся, приходи в разум истины и на путь покаяния, и глаголи с Давидом: *Боже, ущедри ны и благослови ны; просвети лице твое на ны и помилуй ны, познати на земли путь твой (Пс.66:2–3)*, и проч.

4) Пророк Давид говорит: *аще не Господь созиждет дом, всеу трудишася зиждущии: аще не Господь сохранит град, всеу бде стрегий; всеу вам есть утренневати (Пс.126:1–2)*. Сими словами изъясняет Пророк, что дом или целый порядок экономический, или целое состояние общества, без промысла и содействия Божия, желаемых успехов не получает. *Всеу вам есть утренневати*, то есть тщетны там людские советы, поты, иждивения, тщетно всякое усилие, тщетны труды, кои человек очень рано предприимлет, идеже Господь промысл Свой отъемлет. Аще не Господь пошлёт детей, жену добрую, фамилию многолюдную, богатство, здравие, честь, достоинства, премудрость, жатву изобильную – тщетно, человек! трудишься, всеу утреннююешь. Кроме того сими словами не то доказывается, якобы уже человеку и трудиться не должно, ибо тот же Давид говорит в вышшем (стр. 133) псалме: *труды рук твоих снеси (Пс.127:2)*; но в рассуждаемом тексте доказывается то, что при всех трудах, советах, намерениях – должно предавать себя промыслу Божию, и испрашивать от Бога благодати Его, содействующей и благословляющей все наши богоугодные дела, и получаемые успехи в делах наших не своим силам приписывать, – но Божиим. Христианине! начиная ты всякое доброе дело, призывай в помощь Бога, и начинай с молитвою, да благословит

предприятия твои во благое. И то только старайся делать, что Его благодати, премудрости, и благодати не противно. Во всём себя вручай промыслу Божию, который, когда отверзается, всяческие исполняются благодати.

5) Пророк Давид говорит ко Богу: *исходы утра и вечера украсиши (Пс.64:9)*; как бы так сказал Пророк: Господи Боже! Ты в ночное время украшаешь небо луной и звёздами, ты во утреннее время изводишь солнце от чертога своего, и сими переменами ночи и дня, подаёшь всем тварям радостные движения. Слово *украсиши*, на другом языке означает *в радость приводишь, утешаешь, увеселяешь*. Христианине! При восхождении солнца, вспоминай своё рождение плотское, но паче поминай духовное. При захождении солнца, приводи на мысль запад жизни твоей. И что́ есть, христианине! жизнь твоя, как не утро? И что́ есть вечер, как не живое изображение кончины твоей? Вспоминай убо в утреннее время духовное своё рождение, твори дела не плотские, но духовные, кои суть, по словам Павла: *любы́, радость, мир, долготерпение, благодать, милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал.5:22–23)*. Утром поют птицы, утром играют звери, утром вся природа как бы искапает сладость, приятность и веселие: и ты христианине! во утреннее время исполняй дух твой радостью и благодарностью; видя восход солнца, взывай с Церковью: *слава Тебе показавшему нам свет*. Благодарю Бога, что Он с западом солнца не прекратил жизни твоей; но освещая тебя, даёт ещё время на покаяние. При захождении солнца благодарю Господа, дающего покой тебе в ночи; и говори с Давидом ко Богу: *и нощью песнь его у мене, молитва Богу живота моего. Реку́ Богу: заступник мои еси, почто мя забыл еси? (Пс.41:9–10)* Так, христианине, всегда исходы утра и вечера украшай.

6) Пророк Давид говорит: *утро яко трава мимоидет, утро процветет и преидет: на вечер отпадет, ожестеет и изсхнет (Пс.89:6)*. Здесь описывается краткость жития человеческого, и сравнивается с утром и травой. Часто, то есть люди во утро жизни своей, или лучше сказать, в цветущей младости своей, умирают. Процветает в утреннее время трава приятностью своею, и благовонным запахом утешает всех зрящих на неё, наполнившись соком толстеет, растёт, и возвышается, и по виду якобы обещает долговременное себе пребывание, но утре – подсекается и иссыхает: так человек: сего дня здоров, крепок, весел, богат и красив – утре подсекается косою смерти, падает, бездыханен делается, и, на подобие сена на поле подсечённого, иссыхает. Христианине! приводи почаще на память себе час смертный, *кто́ бо есть человек, иже поживет и не узрит смерти? (Пс.88:49)* Не уповай на крепость сил и здоровье тела

ни на богатство, ни на красоту лица; ибо часто смерть тогда приходит к нам, когда мы думаем и уверяем себя, что она очень далеко отстоит от нас. Освещай ежедневно совесть свою покаянием – да не умереть во грехах, и получить жизнь мучительную: *смерть грешников люта́ (Пс.33:22)*. Украшай душу твою всеми добродетелями; ведая, что *честна́ пред Господем смерть преподобных его (Пс.115:6)*.

7) Пророк Давид о себе говорит: *во утрое избивах вся грешныя земли, еже потребити от града Господня вся делающыя беззаконие (Пс.100:8)*. Царь и Пророк Давид *во утрое*, то есть во всякое утреннее время или, как некоторые толкуют, благовременно, истреблял всё грешное земли, то есть, рассуждая законно и не смотря на лица, всех грешных без лицепрятия наказывал; для чего? чтобы потребить от града Господня, то есть от Иерусалима всех законопреступников, возмущавших общий покой, и развращающих души людей непорочных. Христианине! что́ есть Иерусалим, как не душа твоя град мира? И что́ суть порочные страсти в тебе, как не разбойники душевные? Восстань убо и побори, якоже Иисус Навин Амалика, срасти твои и Фаваониты (стр. 135) лестные помыслы, град души твоей осаждающие. Гнев побеждай и убивай смирением и кротостью, скупость – щедролюбием, пьянство – воздержанием, блуд – чистотой, скупость – щедротою, невоздержание – постом, лень – трудом и молитвою; так защитишь град души твоей от разорения пагубного, и получишь в награждение – Небесный Иерусалим, град Бога живого, град Царя Великого.

§ IX

В первенствующей Церкви христиане.

1) Имели обычай на гробах своих изображать Пророка Даниила, между львами стоящего⁵⁴. Причина сему была следующая: что Даниил от рода львов исшедши как бы живое понятие подал всем верным о воскресении их, и потому употребляем был вместо Иероглифика *воскресения*: ты ныне, христианине! не на гробе, но в душе заслуги Сына Божия напиши, умирая, в памяти своей представляй, что тело твоё некогда воскреснет и соединится с душою. Умирая, основание себе полагай в оных Апостола Павла словах: *звезда от звезды разнствует во славе: такожде и воскресение мертвых; сеется в тление, востает в нетлении; сеется не в честь, востает в славе; сеется в немощи, востает в силе; сеется тело душевное, востает тело духовное (1Кор.15:41–44)*. При смерти вручай душу твою Богу. Св. Кирилл, услышав осуждение своё на смерть, сказал: „благодарственные песни воссылаю Богу Всемогущему, Который меня разрешает от уз тела сего»⁵⁵. Он же в письме к Корнилию, похваляя его

постоянство во исповедании веры, говорит: „уразумел мучитель, что воинов Христовых победить не можно, умертвить же можно; и что они сим самым суть непобедимы; поелику умереть не боятся»⁵⁶. Веруй, христианине! что смерть твоя есть прехождение от земли – на Небо, от тьмы – ко свету, от бедствий – к покою. Бернард, о натуре и достоинстве любви Божественной, говорит: „сие прехождение бедные неверные смертью называют: верный же, чем смерть назовёт, как не пасхою или прехождением? поелику умирает миру, да совершенно жив будет Богу. Он входит в жилище, даже до дому Божия». Так умер непобедимый смертью святой Поликарп, который, среди пламени, сии слова произнёс: „приими мя Господи, и сотвори причастника воскресения святых твоих». Так, мужественно сражаясь со смертью, Святой Амвросий сии слова произнёс: „не боюсь смерти, яко имею благаго Господа». Так в надежде на Бога умер Святой Вавила, он, умирая, так душу свою утешал: „обратися душа моя в покой твой, яко Господь благодетельства тебе и зовёт тебя». Подобно, в надежде на Бога, св. Иларион и при смерти душу свою не бояться смерти, так поучал „изыди душа моя, что боишься? Изыди, что колеблешься? Восемьдесят лет служила Христу, и смерти боишься?»⁵⁷ Сими и подобными примерами ободряя себя, христианине! – презирай смерть, и так с Августином говори: „Господи умру, да Тебя увижу. Не хочу жить, хочу умереть, умереть желаю, чтоб увидеть Христа; жить не хочу, чтоб жить со Христом»⁵⁸.

2) В древние времена христиане на теле своём выжигали имя *Иисус*, или знак *Креста*⁵⁹. Ты ныне, христианине! чём себя отличить можешь от неверных? Распни плоть свою со страстьми и похотьми; тогда ты будешь истинный ученик Христов, истинный знаменосец христианства: *а иже Христовы суть, – говорит Павел, – плоть распяша со страстьми и похотьми (Гал.5:24)*. Напиши не на теле, но в незабвенной памяти, заслуги Сына Божия. Да не исходят из мыслей твоих страдания, Крест Христов. Хвались о нём с Павлом: *мне же да не будет хвалитися, токмо о кресте Господа нашего Иисуса Христа (Гал.6:14)*.

3) Древние христиане очень часто *приобщались* Тела и Крови Христовой. От приобщения сего отлучаемы были оглашенные, начала Христианского благочестия слушающие, неверные, неправославные, и в сем-то состояло первое преимущество древних христиан пред оглашенными. И сами Апостолы, в недельные дни, собирались праздновать Евхаристию и приобщались⁶⁰. Ты, христианине! освящай душу твою почаству приобщением Святого Тела и Крови Агнца Непорочна и Пречиста Христа; кто бо не приобщается сей Божественной трапезы – не

может получить Царствия Небесного. Сие ясно изображает Сам Сын Божий, когда говорит: *аще не снете плоти Сына человеческого, ни пиёте крове его, живота не имате в себе (Ин.6:53)*. Достоин приобщайся сей небесной трапезы; ибо сим образом сделаться ты можешь членом, достойным живота вечного: *ядый мою плоть и пий мой кровь имать живот вечный, и аз воскрешу его в последний день (Ин.6:54)*. Безумный и не христианский тех христиан поступок, кои самовольно от приобщения Тела и Крови Христовой отказываются, говоря: мы недостойны причащения, и так чрез многие годы не причащаются. Сие есть прельщение сатанинское, который сим мнением сердце их и разум ослепивши, ведёт к неизбежной гибели. Ты недостойн; но благодатью Христовою достоин делаешься. Причастия тот достоин, кто свои грехи, невежества, недостойнства оплакивая, приступает к причащению. Сам ты в себе рассуждаемый не достоин еси; но достойным делает тебя благодать Божия, освящающая душу твою. Сии слова; *вечери твоя тайныя днесь сыне Божий причастника мя приими*, и проч., от истинного сокрушения сердечного произнесённые, ясно покажут, что ты рассуждал совесть свою, и потому – достоин еси при благодати Божией причащения Тела, и Крови Христовой.

4) Древние христиане *бесов изгоняли*⁶¹: ты христианине аще не имеешь в себе сего дара, то по крайней мере истребляй сам из себя плоды духа неприязненного⁶². Привычка ко злу, глубоко укоренившаяся, подобна суть тому диаволу, который долго обитает в беснуемом человеке (Мф.9:21). Побеждай убо грех, противься диаволу, – и бежит от тебя. Дела сатанинские суть: гордость, пьянство, гнев, лукавство, лесь, зависть, хуление, злоба, блуд, нечистота, хищение, неправда, хитрость, коварство и всякий грех. Аще сии страсти изженешь из себя, победишь диавола, и в день страшного суда получишь венцы славы той, которая Христа любящим уготована.

5) Древние христиане, собираясь на Богослужение⁶³, иногда
а) *Молились Богу, стоя* чрез всё церковное песнословие в день недельный, и чрез пятьдесят дней бываемых между Пасхою и Сошествием Святаго Духа в воспоминание воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Сей обычай был около времён мученика Иустина, который утверждает, что обычай сей принял начало от времён Апостольских⁶⁴. О сем пишет святой Епифаний: „чрез Пятидесятницу, – говорит он, – ни коленопреклонение бывает, ниже пост сохраняется»⁶⁵. И святой Иероним повествует, „что древние христиане в день недельный или воскресный, и чрез Пятидесятницу, ни с коленопреклонением молились Богу, ни

постились»⁶⁶. Отсюда употребление имеет оная речь в нашей Церкви воспоминаемая: станем добре; (ὁρθοῖ σῶμεν καλῶς; erecīi fiemus honefte).

β) Древние христиане иногда молитвы воссылали, Богу с коленопреклонением⁶⁷. Сей обычай употребляем был в будничные дни или во время поста. Различие между сими днями и днём воскресным было, что первенствующие христиане в день воскресный все стоя молитвы проливали ко Богу; в прочие же дни: иногда стоя, иногда с коленопреклонением молились.

γ) Третий род молитвы древних христиан состоял в *преклонении главы или тела*. Сей род, между стоянием и коленопреклонением, средний. Сие преклонение главы употребляемо было при приятии Епископского, или священнического благословения. Сие преклонение главы употребляемо так же было при испрошении милости и благодати или народу, или оглашенным, или кающимся, и прочим.

δ) Первенствующей Церкви христиане *со повержением всего себя на землю* молились Богу⁶⁸. Сей род моления означал высочайшее смирение, если кто чего-либо от Бога просил с особливим усердием. Некоторые из явных преступников, когда покаяние приносили о грехах своих, не только с коленопреклонением, но всем телом повергали себя на землю пред ногами верных, кои входили в церковь, дабы они молились о преступлениях их. Повествует Сократ о Ецеболии, мудреце Константинопольском⁶⁹, падшем в безбожие во время Иулиана, который, когда по смерти Иулиана желал принять веру христианскую, поверг себя пред порогом церковным, и сии слова произносил пред всеми верными: „попирайте мя ногами, яко соль вкус потерявшую». Достоино здесь вспомнить повествование святого Феодорита о великом Феодосии⁷⁰: „что сей, когда чрез несколько времени святым Амвросием от церкви отлучён был, как только в первый раз после того входил в церковь: не стоя, ни прегибая колена, но падши весь на землю, просил от Бога прощения сими Давидскими словами: *прильне земли душа моя, живи мя по словеси твоему*" (Пс.118:25).

ε) Первенствующей церкви христиане, *поднявши руки на небо*, а иногда, *изображая крест* молились, вспоминая сим молением страдание Иисуса Христа. Примечания достойны в сем случае слова Минуция Феликса, который говорит: „креста знак есть, когда человек поднявши руки с чистым сердцем молится Господеви»⁷¹. И Астерий, Епископ Амазийский говорит: „молитва жизни нашей пособие есть, разговор с Богом забвения житейского, путь к небу; и праведные на небо воздевать руки, образ есть изображать Христа, пригвождённого ко кресту»⁷². Так

молился при исходе души своей св. Амвросий, как утверждает Павлин „от часа одиннадцатого дня, – говорит Павлин, – даже до часа того, в который испустил дух, поднявши руки во образ креста молился»⁷³.

ζ) В первенствующей Церкви христиане *подавали милостыню* бедным, стоящим пред враты церковными⁷⁴. Христианине! приходи с благоговением в церковь Божию, стой в ней *дóбре*, исполняя оные Церкви Божией слова: *станем дóбре, станем со страхом, вонмем святое возношение* и проч. Ибо от сего рождается умиление сердечное, пение, истинная благодарность за все благодеяния Божии. Стой в церкви и телом, и духом. Берегись телом стоять в церкви, а духом в Египте. В противном случае приличны будут тебе и подобным, оные Божии глаголы: *приближаются мне людие сии усты́ своими, и устна́ми чтут мя: сердце же их далече отстоит от мене (Мф.15:8)*. Смотри в церкви на иконы святых, подражай жизни их. Истинно и совершенно тот почитает святых, кто подражает трезвости, чистоте, благоговению, молитве и святости их. Аще благочестив еси, преклоняй свои колена в молении, – но не расслабленные; наклоняй главу, – но не памятозлюбия исполненную, воздевай руки, – но преподобные, не обагрённые, то есть кровью неповинных, не осквернённые воровством, убийством и граблением. Повергай себя при молитве на землю, – но паче повергай и истребляй порочные страсти твои, каковы суть: гнев, пьянство, злоба и проч.; ибо кои молятся Богу, исполнивши сердце всеми пороками, о такихых можно с Давидом сказать ко Богу: *оскверни́ша храм святы́й твой (Пс.78:1)*. Твори милостыню; да и сам помилован будешь. Слушай, что говорит Христос: *блаже́ни милостивии: яко тии помиловани будут (Мф.5:7)*. Твори милостыню, да избавишься от смерти, по оному Товита слову: *милостыня от смерти избавляет*. Твори милостыню, да получишь жизнь: *творящи бо милостыни исполнятся жизни (Тов.12:9)*. Твори милостыню, да возлюблен будешь всеми: *Чадо, – говорит Сирах, – в кротости дела́ твоя препровождай, и человеком приятным возлюблен будеши (Сир.3:17)*. Твори милостыню, да избавит тебя Господь от бедствий временных, и вечного мучения. Слушай, что говорит Давид: *блажен разумева́й на нища и убога, в день лют избавит его Господь (Пс.40:2)*.

§ X

В заключение всего сего поучись, христианине! от некоторых святых нравоучению.

1) Не знаешь ли ты, кто должен быть конец всех дел твоих? Не знаешь ли ты, как бедность сносить, как зрение, слух, язык удерживать? Не знаешь ли ты, как и в прочих должностях поступать? – Слушай святого

Григория Низанзина⁷⁵, так глаголющего: „начало и конец действий твоих да будет Бог. Блаженный прибыток жизни всегда умирать (стр. 140). Старайся познавать дела людей честных. Досадно быть бедным, но хуже быть богатым несправедно. Будь благоподатлив, уподобляйся Богу. Тщись быть благосклонным, дабы такового иметь к себе Бога. Берегись поступать по прихотям плоти, но оную укрощай. Удерживай браздами гнев, да не обладает тобою ярость. Отвращай зрение, и языку положи некий закон. Затвори уши, и смеха дерзостного бегай. Разум во всей жизни да будет светильником. Отложи своё умозрение, и самую вещь люби. Почитай, что ты всё обязан знать, но делать, что должно. Всякую честь оказывай странному, ибо ты сам еси странник. Бури бояться должен в плавании благополучном. Всё, что даёт Бог, принимай духом благодарным, Наказание праведного лучше есть, нежели хвала злого. Посещай премудрых, а не богатых. Ты ли то за мало почтёшь, от чего великость происходит. Знаменитым мужем быть можешь, удерживая дерзость. Остерегай себя тщательно, не смейся падению другого. Лестно завистуемому быть, но завидовать есть великое бесчестие. Лучше душу, нежели что другое приносить Богу. Коль блажен, кто всё сие исполняет!»

2) Аще ты христианин еси, возлюбивший жизнь иноческую, и не знаешь своей должности, не знаешь, как тебе располагать себя в рассуждении тела и души должно? Слушай наставление святого Василия⁷⁶, так глаголющего: „тщательно старайся быть всех последнейшим и слугою; ибо сим одним образом приобретёшь себе славу истинную и твёрдую, а не тщетную и пустую. Да будут уши твои внимательны к слушанию повелеваемого, а руки скоры к исполнению того, что приказано уже. Имей молчаливость во устах, осторожность в сердце. Ветреным словам, иногда произносимым, совсем не внимай; но если услышишь, что из Божественного слова что-нибудь нужное ко опасению души предлагается, то для внимания оному почитай, что ты одарён и разумом и смыслом. Горьким да будет вкусу твоему то, что поминается о вещах мирских; напротив же повествуемое от любителей благочестия, почитай сладчае мёда. Старайся подражать тем, кои, чтобы привести в порядок укрощённые страсти души своей, прежде тебя трудились в сем роде жизни, и не отлагай, пока всему научишься. Тщись учиниться подражателем больших, но не презирай и меньших. Да не будет ни единого порока, который бы ты за мало почитал, хотя бы оный был менее слабейшего животного; но тем паче пекись, чтобы оный чрез покаяние исправить». И ниже: „Не дерзай чужих пороков ставить себя судиею. От людей ближних, каким-нибудь родством с тобою

сопряжённых, отлучайся сколько можешь. Но углубляйся в рассмотрение Бога весьма часто. Вышел ли ты из келлии твоей? там воздержание оставил: мир возлюбил. Основательным, и во нравах твёрдым старикам охотно отвержай уши твои, кои, то есть искусными мнениями наставляют юношей честным наукам. Со всякою осторожностью храни сердце твоё. Слух твой не отвержай смехотворцам, и безрассудно болтающим не отвечай. Не будь любопытен. Зрение, слух, разговор, ответ – пользою измеряй. Вопрошён, будучи о какой вещи, важным и кротким голосом отвечай. Сколько раз приглашаешься к молитве, охотно уста твои да провещевают, и в ней пребывай, дондеже своё правило исполнишь. Почитай, что ты великий урон получил, когда прежде от оной отстал; поелику она есть некоторый образец Небесный. В службах для общей пользы братии, к трудам телесным прибавляй также и ласковость слов, дабы те, коим ты служишь, разумели, что ты к ним имеешь любовь. Не допускай, чтоб то исполнял другой, что, собственно, до твоей должности касается. Когда назначена тебе будет какая служба, исправляй со тщанием и вежливостью, равно как бы самому служил Христу. Желай быть из числа малых; ибо нуждникам даётся Царство Небесное, и нуждницы восхищают его. Не спеши быть начальником над твоею братиею, дабы тебе главу свою не отяготить тяжестью грехов чуждых. Что в каждый день сделаешь, то вечером самому себе напоминай, и прилежно пекись, чтобы со дня на день делаться лучшим. Успевай в добродетелях, дабы сим образом Ангелам уподобиться. Пребывай в твоей келлии, и там непрестанно Бога хвали, и подражай Херувимам».

3) Христианин ли ты, имеющий жену и детей? Господин ли ты, имеющий у себя подданных? Не знаешь ли, как тебе надобно детей воспитывать, и научать страху Божию и закону Божественному? Или не знаешь, что тебе душу свою надобно освящать причастием Святого Тела и Крови Христовой? Или не знаешь, что тебе работы мирские должно оставлять в день недельный, и посещать храм Божий? Или не веши, как принимать странных и бедных в доме твоём? Внемли учению святого Амвросия⁷⁷: „христианин называется тот, кто чистоту любит, пьянства убеждает, гордостью гнушается, зависть яко яд диавольский отвергает. Тот истинно благий христианин, кто не творит хищения, ложного свидетельства не глаголет, кто не обманывает, кто не делает прелюбодейства, кто часто ходит в церковь, кто от плодов своих не вкушает, разве прежде от них принесёт что-нибудь Богу, кто десятины каждый год назначенные Богу, отдаёт бедным, кто своих священников почитает, кто всякого человека яко самого себя любит, кто никого в

ненависти не имеет. Тот же не только добрый есть христианин, но и Сам Христос в нём обитает, кто кривых весов и неправедных мер, яко меча диавольского боится. Тот добрый есть христианин, который, когда приходит в церковь, и приношение, каковым должен олтарю, приносит и нищим по силам своим или злато, или часть хлеба подаёт, кто странных в дом свой приемлет, кто пришельцам ноги оmyвает; кто не только распри не производит, но ещё ссорящихся умиротворит; кто предкам и родителям честь и истинную любовь воздаёт; кто и сам в чистоте живёт – и детей своих, и близких себе, чтобы в чистоте и трезвенности жили – и словами учит, и примером наставляет. Тот истинный христианин есть, кто, когда приближаются праздники святых, чтобы достойно причаститься, чистоту с своею женою многие дни прежде хранит, и таким образом, в непорочной совести ко олтарю Господню чистым телом и духом приступает; кто *Символ веры*, и *молитву Господню* в памяти содержит; да и сынов или дочерей своих, чтобы также в памяти содержали, ревностно учит».

4) Аще и праведен еси, христианине! в делах твоих; знай, что ты яко человек, иногда погрешить можешь по единой своей неосторожности; падать бо и согрешать – свойственно человеку. Почему, дабы тебе путём царским идти, и не погрешать тебе когда-либо, читай часто сие наставление святого Григория папы Римского⁷⁸: „мудрость праведных есть, для хвастовства ничего не вымышлять. Смысл в словах объявлять, истинное как в самой вещи есть, любить, лжи убегать, благая туне давать, зло охотнее сносить, нежели делать, никакого не искать за обиду отмщения. За истину учинённое бесчестие почитать корыстью. Мысль изъяснять словами, ничего лучшего чрез хитрость не таить, никакими мщениями за обиды не платить; за злословящих молиться, нищеты искать, имение оставлять, хищнику не противиться, ударяющему в ланиту, обращать и другую». И ниже⁷⁹; „Всяк избранный почитаем быть боится, презрения не бегаёт, тело воздержанию приобучает, одним душевным удовольствием избыточествует. Мысль всегда к терпению приуготовляет, и ят будучи за истину, о приятых обидах радуется. Озлобленным от сердца соболезнает; об успехах ближнего благих, яко о своих собственных веселится; пищу слова Божию мыслью тщательно рассматривает, или как бы разжёвывает; испрошен будучи в чём-либо, двояким образом изъясняться не ведает».

Сия, христианине, помышляй, и сих поучайся, в сих утверждайся, в сих преуспевай; и Бог мира будет с тобою во все дни, и в бесконечные веки. Поминай Господа Иисуса, воскресившего от мертвых, и умирай греху. Стой неподвижно в вере, мужайся против всех врагов твоих: плоти,

мира, и диавола. Утверждайся в благочестии. Сим образом *всесовершен твой дух и душа и тело непорочно в пришествие Господа нашего Иисуса Христа сохранится (1Сол.5:23)*. В сей же жизни да сохранит тебя Иисус Христос от греха, молись Ему, *могущему же сохранить тя без греха и без скверны и поставити пред славою своею непорочного в радости. Единому премудрому Богу и Спасу нашему, Иисусом Христом Господем нашим, слава и величие, держава и власть, прежде всего века, и ныне, и во вся веки (Иуд.1:24–25)*.

Рассуждение двадцать седьмое. Об усыновлении

§ I

Усыновление есть благодатное Божие действие, по которому Он ради Сына Своего, верующих, отпустив им грехи, делает Своими сынами не по естеству Своему, (ибо по естеству един есть Сын Божий), но по благодати, как говорит Иоанн: *елицы же прияша его, даде им область чадом Божиим быти, верующым во имя его (Ин.1:12).*

§ II

Усыновления причина.

1) Действующая есть Бог Отец, как говорит Павел: *подобаше бо ему, егоже ради всяческая, и имже всяческая, приведу многи сыны в славу, начальника спасения их, страданьми совершити (Евр.2:10).* И на другом месте: *благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивый нас всяцем благословением духовным в небесных о Христе; якоже избра нас в нем прежде сложения мира, быти нам святым и непорочным пред ним в любви, прежде нарек нас во усыновление Иисус Христом в него, по благоволению хотения своего, в похвалу славы благодати своея, еюже благодати нас о возлюбленном (Еф.1:3–6).*

2) Причина, производящая усыновление есть Христос, как пишется: *егда же прииде кончина лета, посла Бог Сына своего единороднаго, раждаемаго от жены, бываема под законом, да подзаконныя искупит, да усыновление восприимем (Гал.4:4–5).*

3) Причина инструментальная усыновления есть вера, как говорится: *вси вы сынове Божии есте верою о Христе Иисусе (Гал.3:26);* следовательно не по достоинству нашему усыновляемся мы, по которому древле происходило усыновление.

4) Причина, запечатлевающая усыновление – Дух Святой, как говорит Павел о Боге: *уже и запечатле нас, и даде обручение Духа в сердца наша (2Кор.1:22).* И в другом месте: *не приясте духа работы паки в боязнь, но приясте Духа сыноположения, о немже вопием: Авва Отче! (Рим.8:15).* Сего усыновления, которое в верующих Дух Святой производит, величайшая сила показывается в бедствиях, мучениях и искушениях, случающихся иногда верным.

5) Конец усыновления есть наследство живота вечного, освобождение от ада, владение всеми благими Небесными. О сем-то и Павел говорит: *самый Дух спослушествует духови нашему, яко есмы чада Божия. Аще*

же чада, и наследницы; наследницы убо Богу, снаследницы же Христу (Рим.8:16–17).

§ III

Усыновление есть величайшее благодеяние Божие. Велико то благодеяние было для Моисея, что дочь Фараонова вскормила его, и усыновила себе, как пишется: *возмужавшу же отро́чати, введе е ко дщери фараонове, и бысть ей в сына; и нарече имя ему Моисей, глаголющи: от воды взях его (Исх.2:10)*: нас не дочь царя земного, – но Сын Царя царей усыновил Себе (Еф.2:15). Велико и то благодеяние было, что Мардохей приял Есфирь себе в место дщери: Церковь Христа есть оная Есфирь, которую Сын Божий усыновил Себе, Небесный Мардохей, и Защитник народа Своего. Отсюда-то Божественный Павел, похвалы Иудеям приписывая, говорит: *ихже всыновление и слава, и завети и законоположение, и служение, и обетования, ихже отцы, и от нихже Христос по плоти (Рим.9:4–5)*. Были мы естеством чада гнева: Бог же нас сделал чадами Божиими, сосудами благодати, сынами обетования (Еф.5:8). Были мы сыны Адама первого: усыновлением же есмы чада Адама второго, иже есть Господь с Небесе.

§ IV

Усыновление в сей жизни *не есть совершенное*, ибо оно начинается только в Крещении, а в Воскресении – совершается. То и о наслаждении добр проистекающих от усыновления разуметь надобно: *вемы, яко вся тварь с нами совоздыхает и сболезнует даже донине; не точию же, но и сами начаток Духа имуще, и мы сами в себе воздыхаем, всыновления чающе, избавления телу нашему (Рим.8:22–23)*.

§ V

Усыновление есть *достохвальное*. Какое бо большее достоинство может почитаться, как быть сыном Божиим? Не царя смертного, но Царя царей Вечнующего? Александр Македонский ложно себя называл сыном Юпитеровым: мы – истинно сыны Божии, высочайшего оногo Владыки. Александр, ранен будучи на войне, когда увидел кровь, текущую из тела своего, узнал своё человечество: мы, хотя злобою и смертоносным ядом змииным во Едеме повреждены; однако в крещении, получая усыновление, делаемся причастники естества Божественного (2Пет.1:4).

§ VI

Должности усыновлённых: 1). Признать Божие благоволение, что Он богат сый в милости, за премногую любовь свою, ёюже возлюби нас, и сущих нас мертвых прегрешеньми, сооживí Христом (Еф.2:4–5). 2) Верою приступать к сему Отцу Небесному, о нёмже *имамы дерзновение и*

приведение в надеянии верою (Еф.3:12); к Тому, Который доставил нам жизнь вечную, непостижимыми красотою избилующую. *Око не виде, ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова Бог любящим его (1Кор.2:9)*. 3) Всякие бедствия, оскорбления, злохуления, обиды – сносить по подобию Христа великодушно, приводя почаще на мысль оные Божие слова: *аще наказание терпите, якоже сыновом обретается вам Бог. Который бо есть сын, егоже не наказует отец? Аще же без наказания есте, емуже причастницы быша вси, убо прелюбодейчици есте, а не сынове (Евр.12:7–8)*. 4) Свято жить, истребив поплзновенность ко всем порочным деяниям, и воображать день Воскресения всеобщего, в которое Бог нас, мертвых, сооживит. Так праведный Иов, надеждою укрепляясь, и несомненно воскресения ожидая, говорит о Боге: *вем яко присносущен есть, иже имать искупити мя, и на земли воскресити кожу мою терпящую сия (Иов.19:25–26)*. 5) Воинствовать против Божиих и собственных врагов наших, по оному Павлову увещанию: *облецытеся во вся оружия Божия, яко возмоути вам стати противу кознем диаволским (Еф.6:11)*.

§ VII

Христианине! Итак, ты, преступивши некогда заповедь своевольно, учинился рабом греха, не восхотев быть сыном Отца Небесного? Лишившись сыновнего звания, лишился и преимуществ наследства? Но Бог богат сый в милости, Бог – самая Милость, паки усыновляет тебя чрез Сына Своего Духом Святым, и Небесное наследие тебе обещает. Высочайшее звание усыновления! Но глубочайшего требует повиновения Усыновившему. Усыновлённый должен беспорочно соблюсти характер сыновний. Твоё усыновление есть знаменитое. Оно не есть земное, но Небесное, Божественное, лучшего блаженства виновное; а посему и звание к оному есть важнейшее. Памятуй убо всегда слово Божие, устами возлюбленного наперсника реченное: *держи, еже имаши, да никтоже приимет венца твоего (Откр.3:11)*.

Ежели ты сын; то должен беречься, чтоб не учиниться рабом. Как же из сына можешь быть рабом? Когда чрез грех от наследства отлучён будешь. Отлучённый же от наследства, что более должен испытать, аще не порабощения тяжесть? Видишь убо, что тогда престанешь быть сыном Отца Небесного, когда сделаешься рабом греха: *всяк творяй грех раб есть греха (Ин.8:34)*. Грех мягчайшими узами облагает того, которым обладает. Разум его не может столь далеко простираться, чтоб возвыситься к судьбам и оправданиям Божиим. Воля его связана, и он всегда желает того, чего не хочет Бог; а сим самым мучительству предаёт совесть свою. Итак,

порабощённый грехом, может ли назваться сыном? Может ли ему приличествовать оное Павлово слово: *неси уже раб, но сын (Гал.4:7)*. Сын всегда есть свободен. Сия свобода есть не что иное, как удаление от греха, любление добродетели: *всяк рожденный от Бога, греха не творит (1Ин.3:9)*. Посему ежели желаешь и ты, о христианине! дабы сладчайшее звание сына никогда от тебя отнято не было: бегай греха, люби благочестие. Сего желает Отец твой, сего хочет твой Споручник, сим веселится Печатающий твоё усыновление Дух Святы́й, дабы ты всегда пребывал в звании сына. Твой долг есть – иметь глубочайшее повиновение, горячайшую любовь к Возлюбившему тебя. Наследие тебе уготовано, одежда исткана, имя твоё в лоне Отца твоего: *побежда́яй, – говорит Бог, – той облече́тся в ризы бeлья, и не и́мам изгла́дити и́мене его от книг животных (Откр.3:5)*.

Блажен будешь сторицею, ежели до конца в звании твоём пребудешь. Ибо в блаженной вечности речено будет тебе: *неси уже раб, но сын, – сын славы, сосуд, устроен в честь и благословение. И так придёшь в Сион с радостью, и веселие вечное будет на главе твоей.*

Рассуждение двадцать восьмое. О покаянии

Покайтесь, приблизися бо царствие небесное (Мф.4:17).

§ I

Покаяние, по определению св. Дамаскина: „есть обращение наше к Богу, когда мы грехи наши из закона усматриваем, представлением гнева Божия сокрушаемся, и на истинную веру во Христа полагаясь, – отпущению грехов веруем»⁸⁰.

§ II

Причина действующая обращения нашего есть: 1) *Бог Отец*, Который из нехотящих и противящихся делает хотящими. 2) *Бог Сын*, Который дарует покаяние, как свидетельствуют о Нём Апостолы: *сего Бог начальника и Спаса возвыси десницею своею, дати покаяние Израилеви и оставление грехов (Деян.5:31)*; Который оного хочет, по словам Апостола Павла: *иже хочет всем человеком спастися и в разум истины прийти (1Тим.2:4)*. [Снеси: (Плч.5:21), (Иер.31:16), (Деян.11:18), (2Тм.2:25)]. 3) *Бог Дух Святой*, Который, подобно вертоградарю, орошает сердечный наш вертоград, и умягчает. Так-то обращение человека зависит от единого Бога в Троице славимого; ибо человек, в состоянии греха понимаемый, есть мёртв, сам собою обратиться не может без содействия света любви Божией (Еф.2:14). Павел сему весьма ясный пример: *и внезапно облистá его свет от небесé (Деян.9:3)*.

§ III.

Причина инструментальная суть служители, закон и Евангелие проповедующие: закон – проклинающий, Евангелие – спасающее. Сюда надлежат так же отцы и матери, кои детей своих всегда должны увещевать к покаянию.

§ IV

Причины, побуждающие к покаянию рассуждаются: а) Со стороны Божией. б) Со стороны ближнего. в) Со стороны нас самих. д) Со стороны Ангелов как добрых, так и злых. е) Со стороны Церкви.

I. Со стороны Божией.

1) В рассуждении распространения славы и правды Божией, как пишется: *и рече́ Иисус Ахару: сыне мой, даждь славу днесь Господу Богу Израилевну, и даждь ему исповедание; и исповеждь ми, что сотворил еси, и не утай от мене (Нав.7:19)*.

2) В рассуждении сладчайшего Божия призывания: *сице глаголет Господь Вседержитель: обратитесь ко мне, глаголет Господь сил, и*

обращая к вам, глаголет Господь сил (Зах.1:3). В Песнях Песней приводится изящный пример Божией к грешникам любви. Он говорит: *пойду себе к горé смірней и к холму Ливанску* (Песн.4:6). Сим означается стадо кающихся, источающее смирну сокрушения, и Ливан горячайшей молитвы, которую Бог приемлет. Свидетель сему сам Иоанн, так о сем повествующий: *и егда прия́т книгу, четыре животна и двадцать и четыре старцы падо́ша пред Агнцем, имуще кійждо гусли и Фиалы златы полны Фимиама, иже суть молитвы святых* (Откр.5:8). – *И изыде дым кадилный молитвами святых от руки Ангела пред Бога* (Откр.8:4).

3) В рассуждении изобилия Божия милосердия. Побеждённые Сирияне, пришедши во вретище к Израильскому царю, испросили у него прощения: *се, ныне вемы, яко царие дому Израилевна милостиви суть; да возложим ныне вретища на чресла наша и ужя на выи наша, и изыдем ко царю Израилеву, да не́гли оживить души наша* (3Цар.20:31): кольми паче мы, ведая, что милость человека на искреняго своего, милость же Господня на всяку плоть (Сир.18:12), должны прибегать ко Господу, к Царю Израилеву, должны прибегать во вретище покаяния с надеждою прощения нашего. Ибо как холод зимний становится слабее от солнца, так луч милосердия Божия, кой есть Солнце Правды, растаивает и истребляет наши грехи. *Се отъях, – говорит Господь, – яко облак беззакония твоя и яко примра́к грехи твоя; обратися ко мне, и избавлю тя* (Ис.44:22).

4) В рассуждении Божией радости о грешниках. Несказанною радостью восхищается земледелец, когда видит, что поле, которое прежде ничего, кроме одного терния не производило, приносит уже плоды к житию человеческому способствующие, так благой Земледелец Бог гораздо более веселится о кающемся грешнике, приносящем вместо терния злых дел, сладкие покаяния плоды. Полководец приемлет с любовью того воина, который, возвратившись с побега, мужественно сражается против неприятелей, отражая все силы на него испускаемые, так и сильный оный Вождь, в Коего службу мы в Крещении записываемся, когда видит нас возвращающихся от побега, исповедующих грехи свои, и мужественно сражающихся с плотью и диаволом, приемлет паки нас в Свою любовь. Пастух радуется о обретении единой овцы заблуждающей, созывает друзей и соседей своих, и с ними разделяет радость: *и пришед в дом, созывает други и соседы, глаголя им: радуйтеся со мною, яко обретох овцу мою погибшую* (Лк.15:6): так и Отец Небесный, ежели мы, заблудившие от пути истинного, к Нему возвращаемся, приглашает Ангелов и Святых вместе с Ним радоваться: *тако радость бывает пред Ангелы Божиими о едином грешнице кающемся* (Лк.15:10).

5) В рассуждении проповеди покаяния, которая подобно дождю полезна для каменистой земли сердечной, которую имеют грешники.

6) В рассуждении скорости помилования. *Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив (Пс.102:8)*, – вопиет Давид. Посему-то Христос повелевает молиться: *остави нам долги наша (Мф.6:12)*. Так же говорит к Иерусалимским женам: *себе плачите (Лк.23:28)*, то есть плачетесь о грехах своих, коими Меня распинаете; являя чрез сие, что Он радуется об обращении их. А что Он скор в милости, того ради уподобляет Себя человеку царю, иже восхоте стяжаться о словеси с рабы Своими: *милосердовав же Господь раба того, прости его, и долг отпусти ему (Мф.18:27)*. Давида за одно слово сие: *согреших ко Господу*, простил, как извещает ему Пророк Нафан: *Господь отъя согрешение твое, не умреши (2Цар.12:13)*. Разбойнику, воззвавшему к Нему: *помяни мя, Господи, егда приидеши во царствии си (Лк.23:42)*, тотчас обещал Царство Небесное: *днесь со мною будеши в раи (Лк.23:43)*. Мытаря за сие: *Боже! милостив буди мне грешнику (Лк.18:13)*, оправдал. Петра, отрёкшегося *плакавшего горько*, паки принял в число Апостолов. А что Он спрашивал Адама: *Адаме, где еси (Быт.3:9)?* и Каина: *где есть Авель брат твой? (Быт.4:9)*. То чего Он от них требовал? Чего, ежели не сознания своих погрешностей, хотя, впрочем, они на Его вопрос ответствовали совсем иным образом. Читая в Евангелии, что Христос о умершем Лазаре плакал, помышлять мы должны, что Он и о нас ныне плачет; ибо мы *мертвы прегрешеньми (Еф.2:5)*; и нам повелевает воскреснуть: *Лазаре, гряди вон (Ин.11:43)*, исходите, то есть вы, кои мертвы прегрешеньями, исходите из гробов ваших – Господь вам повелевает. Восплачем убо и возрыдаем о бесчисленных грехах наших, да Господь, видя сокрушение наше, возрадуется о нас, обымет нас, и облобызает нас, яко Иосиф братьев своих: *и облобызав всю братию свою, плакася над ними (Быт.45:15)*.

7) В рассуждении строгости гнева Божия и угрозений погибельных: *аще не обратитесь, оружие свое очистит, лук свой напряжёт (Пс.7:13)*. – *По жестокости же твоей и непокаянному сердцу, собираеши себе гнев в день гнева (Рим.2:5)*.

8) В рассуждении благодеяний Его, коими мы ежедневно бываем благодетельствованы. Что живём, что не терпим глада, ни хлада, что свободны – сии суть ежедневные благодеяния. А о том уже, что скажу, что Он, в дополнение всего того, даёт нам ясти Пречистую Свою Плоть? Как убо мы – приступать дерзаем приобщаться сей Божественнейшей Пасхи, – имея ум и сердце осквернённое? и притом ведая, что к ядению пасхального агнца в Израиле никто из нечистых приступить не мог? Тако

ли воздаём Господеви о всех, яже воздаёт нам!

II. Со стороны ближнего должны возбуждаться мы к покаянию: 1). Воображением примеров тех людей, кои покаяться и получили прощение, как-то: Адама, Ноя, Моисея, Аарона, Давида (о коем Августин: „желают безумные падать с Давидом, но восставать не желают»⁸¹), разбойника, висевшего на кресте, Манассии, Петра, Павла и прочих (Пс.102). 2) Представлением примеров ожесточённых, нераскаянных и погибших. Таков был Фараон, о коем пишется: *и обратившись вода покры колесницы и всадники и всю силу Фараонову – и не оста от них ни един* (Исх.14:28). Таков был Корей, Даван и Авирон. Таковы были, живущие в Содоме и Гоморре. Всегда надобно христианину иметь в памяти златые оные Христовы слова: *аще не покаетесь, вси такожде погибнете* (Лк.13:5).

III. Со стороны нас самих должно возбуждать нас к покаянию:

1) Обязательство и условие данное нами Богу в Крещении, когда мы *отрицались сатаны, и всех дел его, и всего служения его, и всея гордыни его*. Бог чрез Моисея давал наставление Израильтянам, что, ежели они вступят в обещанную им землю Хананею, то не вступали бы в дружбу и завет с жителями той страны, как пишется: *да не завещаеши к ним завета, ниже да помилуеши их* (Втор.7:2). Мы чрез Крещение вступили в духовную Хананею: не завещаем убо дружбы с пороками, истребим их из сердец наших, да так обязательство в Крещении данное соблюдем.

2) Не малое побуждение к покаянию должно придать нам обручение наше со Христом, которое Он обещал верующим ещё чрез Осию: *и обручу ты себе во век; и обручу ты себе в правде и в суде, и в милости, и в щедротах; и обручу ты себе в вере, и увеси Господа* (Ос.2:19–20). Ежели Он толчёт в двери сердец наших, восстанем, отверзем ему сердце, якоже невеста: *востах аз отверсти брату моему* (Песн.5:5). Восстанем с одра пороков, пробудимся от сна нерадения, отверзем двери сердец наших Жениху нашему, Брату нашему Христу Господу, *се, сей стоит за стеною нашею, проглядаяй оконцами, приницаая сквозе мрежи* (Песн.2:9). Бдит Он; и мы ли будем спать? Ищет нашего покаяния; и мы ли вознерадим? Сия ипостасная премудрость в злохудожную душу не входит (Прем.1:4).

3) Служит ещё великим побуждением к покаянию и разумная расторопность о избежании зол. а) В сей жизни беды научают нас каяться; и счастлив, кого постороннее несчастье делает осторожным. Для сего-то Спаситель, когда донесли Ему о Иудеях, коих кровь Пилат смешал с жертвами, сказал: *аще не покаетесь, вси такожде погибнете* (Лк.13:5). б) Рассматривание бед и казней, подлежащих в будущей жизни нераскаянным, научает нас, что нам или должно здесь каяться, или там –

вечно гореть. Пример сему богач евангельский.

4) Воображение неизвестности конца жития нашего должно делать нас лучшими: *невесте*, – говорит Иаков, – *что́ утре случится; кая бо есть жизнь ваша, пара бо есть, яже вма́ле является, потом же исчезает (Иак.4:14)*. – *Нестъ ваше разумети времена и лета (Деян.1:7)*. Бдим убо и молимся, да не внидем в напасть. Христос, хотя грешникам и обещал прощение, но не обещал будущего дня. По сему-то мы *не ве́мы, в кий час Господь наш приидет (Мф.24:42)*; а по сей причине всегда должны каяться.

5) Отводить нас должно от закоснения в пороках воображение того, что мы в сей точию жизни иметь можем во грехах прощение, ежели покаемся; а в будущей жизни нет места милости; там бо Судия будет в правде. По сему-то Августин говорит: „в одну минуту можешь получить рану, которая тебя вечно мучить будет”⁸². Повелено было в Ветхом Завете приносить в жертву агнца единоголетна (*Лев.1*): следует и нам вспоминать лето благодатное, лето приятное, о коем Исаия: *Дух Господень на мне, егоже ради помаза мя, благовестити нищым посла мя, исцелити сокрушенныя сердцем (Ис.61:1)*. – *Нарещи́ лето Господне приятно, и день воздаяния (Ис 61:2)*. – *Яждь со мною днесь, и отпущу ты завтра (1Цар.9:19)*. Сии слова суть Самуила к Саулу. Ныне и мы едим от стола благодати Божия, яко уготовал есть трапезу духовную нам; а завтра, то есть в будущем веке возвещено будет нам о Царствии.

6) Побуждает к покаянию спокойствие нашей совести; ибо какая приятность утопать в пороках, веселиться злодеяниями, и терзаться совестью? Совесть наша есть бесценное богатство. Потерять совесть – значит быть вечно злополучным.

7) Также побуждают нас к покаянию оные Христовы слова: *горе, им же соблазн приходит (Лк.17:1)*. Чтоб не быть другому в соблазн, надобно жить честно и Богоугодно; ибо бесчиниями своими нельзя кого-либо не соблазнить.

8) Лишение райских утех есть самое большее к покаянию побуждение: *нестъ радоватися нечестивым (Ис.57:21)*. Если желаем получить от Бога *слуху нашему радость и веселие*, и чтобы радовались *кости смиренныя (Пс.50:10)*, то постараемся приуготовить себя покаянием к приятию прощения, окроплением иссопа образуемого. Окропление иссопом предшествовать должно радости.

IV. Со стороны Ангелов: α) *добрых*, кои радуются о нашем обращении. Потщимся убо покаянием нашим обрадовать блаженных духов, не отнимем у них восхитительной сей для них радости, подражаем их

смирению. Они непрестанными гласы взывают: *свят, свят, свят Господь (Ис.6:3)*. β) Со стороны *злых*, кои всем нераскаянным, попущением Божиим, коварства строят, осуждают, радуются о их погибели, принимают себе их в сожитие, более и более ослепляют, ожесточают, во все беззакония устремляют и, наконец, – погубляют. Ежели убо желаем мы, чтобы над нами царствовал Христос, а не князь тьмы, ежели желаем наслаждаться сожитием и беседою чистейших духов, и избежать видения тёмной области, обратимся ко Господу истинным покаянием. *Аще будут грехи наши яко багряное, Бог яко снег убелить* обещается (Ис.1:18).

V. Со стороны целой Церкви. Когда Мария Магдалина возлила миро на ноги Иисусовы, то весь дом тот, в котором Христос был, исполнился благоухания: *Мариа же приемши литру мира нарда пистика многоценна, помаза нозе Иисусове, и отрё власы своими нозе его; храмина же исполнися от воні масти благовонная (Ин.12:3)*. Дом, в коем Христос пребывал, образовал Церковь, Мария – всякого грешника, миро многоценное – слёзы, воздыхания или, кратко сказать, *покаяние*. Следовательно, ежели грешник припадает со слезами к ногам Иисусовым, и просит отпущения долгов своих, тогда целая церковь исполняется благоухания. Обращение сие его так трогает всех сердца, что из числа их ни одного не останется Иуды, то есть такого, который не радовался о спасении брата своего⁸³.

§ V

Се причины, побуждающие к покаянию! Теперь надобно показать тебе, христианине! какие *пользы* от него, как от живого источника льются.

1) Дождь, спадший с громом, делает землю плодovитою. Ибо гром движением своим разгоняет пары, и воду делает реже и прозрачнее: так слёзы покаяния делают душу плодovитою и к принесению хороших плодов способною, наипаче, когда бывают соединены со страхом Божия суда; ибо сей гром благочестивого душу сильным боязни ударом поражает, и его от грехов очищает. И как искра, впадшая в воду, вдруг исчезает, так одна слеза, с истинным сокрушением сердечным падшая, истребляет все наши грехи, кои в рассуждении заслуг Христовых, подобны суть малой искре.

2) Покаяние само собою человеку отмщевает. Ибо человек сам себя в пороках избличать начинает, и как бы на себя сердится. „Покаяние есть некоторый гнев к себе самому, и отмщение» – говорит Августин⁸⁴.

3) Покаяние делает человека впредь осторожным. Ибо как корабельщик, которого корабль прежде погрузился в море или попал на камень, тщательно уже наблюдает, чтобы вода ни чрез малейшую скважину в корабль не протекла или, чтобы корабль на камень не попал,

так и кающийся прилежно уже и расторопно правит корабль жизни своей, чтобы не наполнился водою худых дел и помыслов, или бы не попал на камень погрешностей и заблуждений.

4) Покаяние одевает человека в новую одежду, и он бывает тогда подобен змею, который обновления искусству самым естественным научен. Он каждый год сбрасывает с себя линовище пособием скважины в камне или другом тесном проходе, или в земле, в которую влазит, и чешую свою старую оставляет: так и грешник чрез покаяние сбрасывает с себя ветхого человека, и облачается в нового, созданного по Богу в правде и в преподобии истины.

5) Огонь совести, который огонь естественный превосходит и уподобляется огню геенскому, поедающему душу, и огонь гнева Божия – покаянием истребляется. О сем Сам Бог чрез Иеремию говорит: *и аще обратится язык той (грешные люди) от всех лукавств своих, то раскаюся о озлоблениих, яже помыслих сотворити им (Иер.18:8).*

6) Навык грешить делает человека духовно глухим и немым; а покаяние – многоречивым и слышащим: *и абие разверзостяся слуха его, и разрешися уза языка его, и глаголаше право (Мк.7:35).* На сие Августин говорит: „покаяние расслабленных исцеляет, прокажённых очищает, мертвых воскрешает, здравие умножает, благодать сохраняет; хромым хождение, сухим сытость, слепым прозрение подаёт; пороки прогоняет, добродетели украшает, мысли ограждает и укрепляет». – Златоуст: „О! покаяние! – говорит он, – что скажу о тебе? ты всё связанное разрешаешь, развязанное связуешь, противности усмиряешь, сокрушённое исцеляешь, мрачное просвещаешь, всё смущённое ободряешь».

7) Грех человека беспокоит; а покаяние совесть успокаивает. Когда небо от сильного рвения ветров и чёрных облаков затмевается, когда сверкают молнии и громы пронзают чувства, тогда зрение устращается от воображения будущих бурь; но когда облака распустиятся в дождь, солнце выникает, день блистает, небо становится ясным, страх отлетает: так в состоянии греха совесть есть чёрное и мрачное небо, ветры – гнев Божий, гром – закон, молнии – проклятие, зрение – сердце осуждающее, бури – осуждения. Но, когда совести облако преобращается в дождь, – убегают ветры, громы исчезают, молнии отдаляются. *Оправдѣвшеся убо верою, мир имамы к Богу (Рим.5:1). [Снеси: (Ис.21:1), (Иез.33:10–11)].*

8) Угль погасший есть чёрен, а зажжённый – паки становится красен. Грешник прежде покаяния есть чёрен; после покаяния – бывает бел, чист и красен от Христовой Крови, яже *очищает от всякаго греха (1Ин.1:7).*

9) Покаяние приемлет человека в милость Божию. Ксеркс,

разгневавшись на Фемистокла, Греческого полководца, обещал тому дать двести талантов, кто доставит ему Фемистоклову голову. Когда неблагодарные Греки Фемистокла выгнали из отечества своего, то он сам бежал к Ксерксу; сей его милостиво принял, и подарил ему двести талантов. Так небесный Царь, не отвергает кающихся, но приемлет в свою милость.

10) Покаяние сокрушает сердце. Дерево, которое с корнем вырывается, опровергает и ту землю, в которой оно утверждено, и оную уменьшает: так порок, который истребляется, непременно должен сердце оное, в коем обитал, оставить тронутое и сокрушённое. Где сокрушение сердца не чувствуется, там ещё по сие время утверждён порок.

§ VI

Покаяние *проображено* древле: 1) чрез реку Иордан. Как Нееман Сириянин потуда не мог избавиться от проказы, пока не омылся семижды во Иордане: так и грешник, потуда не освобождается от болезни душевной, пока не очистится во Иордане покаяния. 2) *Собращася людие в Массифаф, и почерпаху воду и проливаху пред Господем на землю: и постишася в той день, и реша: согрешихом пред Господем (1Цар.7:6)*. Живое покаяния изображение! оно-то утушает пламень гнева Божия. Придите убо, о христиане! приди Новый Израилю в духовный Массифаф – Церковь Божию, собрание верующих, пролей воды слёз твоих пред Господом Богом, и возглаголи: *отче, согреших на небо и пред тобою (Лк.15:21)*. 3) Покаяние есть рана без коей мы не можем достигнуть истинного излечения. *Стрелы твоя унзюша во мне (Пс.37:3)*, – говорит Давид. „Покаяние есть млат, коим разбивается сердце. Покаяние есть гора, в коей спасение получил Лот. Покаяние есть обед приятнейший небесному Исааку. Покаяние есть пристань, к коей мы, должны поспешать»⁸⁵. 4) По принесении жертв на горе́ есть хлеб – значит по принесении молитв с сердцем сокрушённым, насыщаться вечерею Господнею. Вера есть гора Сион – отрасль Евангелия. В сию гору бежим из Содома грехов наших. 5) Покаяние означается чрез еленей, пожирающих змей, и после жаждущих⁸⁶: так мы по сокрушении пожирающих змиев – грехов наших, да жаждем чрез веру источника жизни: *блажени жаждущии правды (Мф.5:6)*. 6) Разбойник на кресте телом, а не душою был распят: христианине, распни плоть свою со страстьми и похотьми, да жив будешь душою во Христе Иисусе. 7) Братья Иосифовы, обличены будучи в воровстве, прибегают к самому Иосифу и получают милость: и ты, христианине, когда изобличён будешь в бесчисленных беззакониях, коими распинал Христа, должен прибегать ко *Иосифу* Небесному – Господу

Иисусу Христу. Не отчаивайся грешник! ибо нет ничего так бесполезного, с чем бы благодать Божия будучи соединена, не умножила пользы и силы. Что́ бесполезнее той силы, которая путникам ослепляет глаза? Но Господь, соединив оную со слюною своею, сотворил спасительное лекарство, коим возвратил слепому зрение: *плюну на землю, и сотвори́ брение от плюновения, и помаза очи брением слепому (Ин.9:6)*. Хотя и ты прах еси, и многих духовно ослепляешь соблазняя, и подавая повод ко греху; но ежели Христос каплю благодати своей в тебе положит чрез веру, то не сумнися, Он из грешника тебя заделает праведником, и сотворит тебя светом, да светишь другим предходя добрым твоим примером в вере, в приятии даров и милостей Господа нашего Иисуса Христа чрез веру изливаемых. 8) Эсфирь, когда шла к Артаксерксу для испрошения жизни Иудейскому народу, то опиралась на одну рабыню, а другая за нею следовала (*Эсф.5:1*): так кающийся, приступая к испрашиванию у Бога прощения грехов своих, должен надежду полагать на Христа Господа и должен иметь новое послушание, которое бы последовало истинному покаянию. Христиане! мы все грешники, во грехе изыдохом из чрева матери нашей, и теперь ежедневно грешим; и уже Господь издаде повеление о истреблении нас от земли живых. Посылаем убо немедленно к сему Господу, для испрошения милости, *Эсфирь* – веру нашу, образующую покаяние. 9) Бог есть благ, щедр и многомилостив, всегда ищет и хочет обращения нашего: *покайтесь, приблизися бо царство небесное (Мф.4:17)*. Внемлем гласу Божию: *днесь аще глас его услышите, не ожесточите сердец ваших (Пс.94:7–8)*. Пойдём поспешно, не отлагая времени на деле, ибо кто отлагает покаяние, тот *сидит на седалище губителей (Пс.1:1)*, то есть закосневает в пороках. Кто днесь кается, тот днесь со Христом в раю. Можно ли убо утвердить, что мы завтра будем со Христом в раю, кои днесь презираем бездну неизмеримого его милосердия? Отлагающие покаяние подобны аспиду, затыкающему уши; подобны Израильтянам, не хотевшим идти из Вавилона в отечество. Се! Отец Небесный возлюбленный оный *Кур*, посылает ежедневно указы проповеди Евангельской, повелевая и прося нас возвратиться от Вавилона пороков, на путь, ведущий к Небесному Отечеству, и мы ли презрим глас Его.

§ VII

Христиане! помыслим: ежели бы мы впали в какой ров, то не искали ли бы случая, не принялись бы всех мер, чтобы изыти оттуда? Порок нас ввергает в глубочайший ров, идеже несть света, но мрак и скука; и мы ли не постараемся от него изыти; ежели и Христос ждёт нас, и подаёт руку, изыть из пропасти сея желая. Се елень, уязвлённый стрелою, чтобы

железо извлечь из раны, ищет травы диктамна. Ласточка, чтобы возвратить птенцам своим зрение, ищет травы халкидонии. А мы, грешники, уязвлённые грехами отовсюду, и хищенные зрения душевного, не постараемся ли о покаянии – целебной для сего траве. Кто прикасался древле нечистому, тот должен был измыться: мы толико осквернены пороками, и не измыемся ли в купели покаяния? Се ныне время благоприятно! Се ныне день спасения! Употребим убо оное на раскаяние о наших прегрешениях. Придёт время, когда и восхочем покаяться, но не сможем. Восхочем с Египтянами бежать вспять с Чермного моря, когда уже Господь свяжет оси и колесницы, и когда геенская вода скроет нас, но уже поздно будет. Восхочем лечиться, когда уже антонов сей огонь распространится по всей душе нашей. Восхочем омыться, но когда уже очернеем яко Эфиопы, и когда будет недостаток в воде.

Станем убо немедленно с Аввакумом на страже; ожидаем, якоже древле Раав прихода Исуса Навина. Спустим с оконца вервь червлёную. Выбросим из сердец наших всё червлёное; всё, что есть порочное: *ибо не вемы, в кий час Господь приидет (Мф.24:42)*; в вечер или в полуночи, или в петоглашение, или утро. Будем подобны человеку, чающему Господа своего, подобны разумному земледельцу, прилежно примечающему восход солнца. Ныне уже вошло благодати Солнце; блюдём убо да не как вместе с западом жизни нашей зайдёт нам Солнце благодати и прощения, да не к нам тогда, якоже юродивым девам сказано будет: *аминь глаголю вам, не вем вас (Мф.25:12)*. Изыдем заблаговременно в сретение Жениху нашему Христу, носяще в недрах сердец наших светильники веры. Сосуд глиняный, в который что нечистое впадёт – велено разбить (*Лев.11:33*). Сии глиняные сосуды суть сердца наши заражённые нечистотой пороков; разобьём убо оные истинным покаянием, расторгнем оные, как повелевает Бог чрез Иоиля (*Иои.2:13*). Сердца окамененные Бог истребляет, как пишется: *и срящу их аки медведица лишаемы, и разрушу сокновение сердец их (Ос.13:8)*: напротив, сокрушённые сердца приемлет, по оному: *сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит (Пс.50:19)*. С сим сердечным сокрушением, воспрянув от сна греховного, отверзем сердца наши Христу, Жениху нашему, да придёт и обитель в нас сотворит, да возрадуемся радостью великою, и радости нашей никто же возьмёт от нас.

Рассуждение двадцать девятое. О войне

Ты убо злопостражди́ яко добр воин Иисус Христов (2Тим.2:3).

§ I

Божественный Апостол Павел, показуя важность христианского звания, уподобляет оное воинствованию; а посему, возбуждая ученика своего Тимофея к сему высокому служению, пишет: *ты убо злопостражди яко добр воин Иисус Христов*. Не неприлично убо рассмотреть, что есть *воинствование*?

§ II

Воинствование духовное бывает в христианине верном.

1) Когда он воинствует верою, надеждою и терпением. Изящность и силу первой из сих добродетелей показуя, Богослов Иоанн говорит: *сия есть победа, победившая мир, вера наша (1Ин.5:5)*. При одержании сей победы *оружия не плотския* потребны; но *духовные сильны Богом на разорение твердем, помышления низлагающе, и всяко возношение взимающееся на разум Божий, и пленяющее всяк разум в послушание Христово (2Кор.10:4–5)*. Сии оружия суть слово Божие, страх Божий, благочестие и молитва.

2) Воинствование духовное бывает, когда Сам Бог сражается против нас искушениями. О сем жалуясь Иов говорит к Богу: *навел еси на мя искушения (Иов.10:17)*. И на другом месте: *стрелы Господни в теле моем суть, ихже ярость испивает кровь мою, егда начну глаголати, бодут мя (Иов.6:4)*. Чтоб победить таковые искушения, потребны надежда и терпение.

3) Война духовная есть, когда мы сражаемся с грехами против нас воюющими. Чтоб мы на сей войне храбро и мужественно стояли, Апостол Пётр просит и молит, глаголя: *возлюбленнии, молю яко пришелцев и странников, огребатися от плотских похотей, яже воют на душу (1Пет.2:11)*. Надобно нам с сими врагами во всю жизнь неослабно сражаться, дабы при конце жизни мог всяк из нас сказать: *подвигом добрым подвизахся, течение скончах, веру соблюдох; прочее убо соблюдается мне венец правды, егоже воздаст ми Господь в день он (2Тим.4:7–8)*.

§ III

Причина, призывающая нас к воинствованию сему, есть сам Христос. Ибо α). Он есть Верховный Вождь Церкви Своей: *Михаил князь великий стой о сынех людей своих (Дан.12:1)*. Он Сам Щит веры и спасения; на

оний надеясь против врагов ополчится должны. Он бо есть Тот, о Коем говорит Давид: *научаяй руце мои на ополчение, и персты моя на брань (Пс.143:1)*. β) Христос Сам показал нам пример и образец воинствования, когда был в пустыни дней *четыредесять, искушаем сатаню (Мк.1:13)*. γ) Он возбуждает нас, дабы мы в сем воинствовании имели спутников: бодрость и молитву: *бдите, – говорит, – и молитесь, да не внидете в напасть (Мф.26:41)*. δ) Сохраняет нас и помогает нам, когда мы против врагов наших ополчаемся. И Он есть Несозданный оный Архистратиг силы Господни, *Исусу Навину явльшийся*.

§ IV

Орудия доброго воинствования сего суть молитва и слово Божие. О первом говорит Павел: *всякою молитвою и молением молящися на всяко время духом (Еф.6:18)*. И о втором тот же Павел говорит: *и шлем спасения восприимите, и меч духовный, иже есть глагол Божий (Еф.6:17)*. Исаия пророк и Езекия, будучи осаждены от Сеннахирима царя Ассирийского, проливали молитвы к Богу, и получили избавление: *и помолился, – пишется, – Езекиа царь и Исаиа сын Амосов пророк о сих, и возопиша на небо; и посла Господь Бог Ангела, и порази всех мужей храбрых и бранников, и начальников и воевод в полцех царя Ассирийска, и возврати лице его со стыдом на землю его (2Пар.32:20–21)*. Так и мы против врага нашего диавола должны взывать ко Богу, и пошлёт нам защитителей – Ангелов Своих. В книге судей *Израилевых* пишется: что когда триста воинов воскликнули крепостию в полке *Мадиамском*, то враги все устрашились и обратились в бегство. *И возопиша, – глаголет, – мечь Господеву и Гедеону, и смятёся весь полк, и возопиша, и побегоша (Суд.7:20–21)*. Так вопль и молитва праведников прогоняет адских неприятелей.

§ V

Христианское оружие есть: 1) Блισταющее, на которое диавол взирать не может. 2) Твёрдое как адамант. 3) Духовное, а не плотское, по оному Павлову слову: *оружия бо воинства нашего не плотская, но сильна Богом на разорение твердем (2Кор.10:4)* и проч. Не плотское, поелику есть: α). Оружие правды: *представляющее себе яко Божии слуги, в терпении мнозе, в скорбех, в бедах...в словеси истины, в силе Божией, оружию правды десными и шуми (2Кор.6:4, 7)*. β) Оружие света и чистоты: *отложим убо дела темная, и облечемся во оружие света. Яко во дни, благообразно да ходим, не козлогласовании и пьянствы, не любодееянии и студодееянии (Рим.13:12–13)*. γ) Оружие покаяния; и оное есть млат сокрушения, книга грехов познания, рука, заслугу Христову

приемлющая. *δ) Оружие премудрости: б́удите убо мудри яко змия (Мф.10:16); с рассуждением бо должно соделывать спасение своё: аще же, – пишет Павел к Тимофею, – и подвизается кто, не венчается, аще не законно будет подвизатися (2Тим.2:5).*

§ VI

Превосходное таковое имея оружие, должны мы исходить на сражение против трёх неприязненных нам врагов. 1) Против диавола; ибо несть наша брань к крови и плоти, но к началом, и ко властем, и к миродержителем тмы века сего, к духовом злобы поднебесным (Еф.6:12). С сими сражаться, сим, по завещанию Апостола Иакова, противиться мы должны, ибо они непрестают борющиеся с нами (Иак.4:7). 2) Должны сражаться с плотью; ибо се есть характер воинов Христовых: а иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми (Гал.5:24). К сему побуждает святой Пётр, когда говорит: возлюбленнии, молю яко пришельцев и странников, огребáтися от плотских похотей, яже воюют на душу (1Пет.2:11). 3) Должны сражаться с миром. Не надобно любить мира, ежели не хотим быть врагами Божиими: иже бо восхоцет друг быти миру, враг Божий бывает (Иак.4:4). Дóлжно убегать от Вавилона мира сего, иже от вина ярости любодения своего напои вся язýки (Откр.18:2). Широкий путь мира сего оставив, надобно входить в Царство Небесное узкими враты, яко пространная врата и широкий путь вводяи в пагубу, и мнози суть входящи им (Мф.7:13).

§ VII

Сражение с таковыми неприятелями есть весьма опасно. Блажен, кто преодолет врагов сих. Побеждающему, – глаголет Христос, – дам сести со мною на престоле моем, якоже и аз победих, и седох со Отцем моим на престоле его (Откр.3:21). Дабы убо нам не лишиться награды сей, то надобно при сражении сем наблюдать осторожно сии должности:

1) Первая должность есть смелость и храбрость. В сие оружие должны мы облечься, дабы могли преследовать и поражать врага. Подражать потребно Давиду, который [как пишется: укрепися о Господе Бозе своем (1Цар.30:6)] с мужеством и храбростью погна вслед Аммалика у и разби его: и мы о Бозе сотворим силу, и той уничижит враги наша (Пс.107:14). Не будем подобны Давидовым воинам, которые страшились своих неприятелей: и рéша, – пишется, – мужи Давидовы к нему: се, мы zde во Иудеи боимся (1Цар.23:3): но мы с надеждою да ополчаемся против врага; ибо наш Небесный Давид никогда от нас не отлучается, но всегда с нами пребывает, как и обещал: и се, аз с вами есмь во вся дни до скончания века (Мф.28:20). С надеждою победы да ополчаемся на диавола, ибо

сотрёна уже власть и сила его смертью Христовою. С надеждою ополчаемся на врага, ибо превосходное имеем *оружие правды десными и шуими*. С надеждою ополчаемся на диавола; ибо премногие имеем примеры мучеников, святителей, преподобных и праведных, которые жесточайшее имели с диаволом сражение; но его побили, и ныне в Церкви торжествующей веселятся, и венцы радости всегда над главами их. И мы убо о Бозе сотворим силу, и той уничижит враги наша (Пс.107:14).

2) *Бодрствование*. Созидавшие Иерусалим, одною рукою здали, в другой держали оружие, как Писание свидетельствует: *созидающии стену и носящии бремена со оружием, единою рукою своею творяху дело, а другою держаху мечь* (Неем.4:17). Так и христиане наблюдать должны две должности: *первая* есть настраивать самих себя к созиданию духовного своего Иерусалима, и к назиданию ближнего добрым примером и учением, которое должно быть чистое *наздани бывше на основании Апостол и Пророк, сущу краеуголну самому Иисусу Христу* (Еф.2:20). *Вторая* – сражаться с духовными неприятелями желающими разрушить крепость души. Крепость души христианской состоит в непоколебимых стенах добродетелей; но враги христианские стараются крепость сию разрушить. Плоть побуждает ко греху. О сем жалуется Павел: *обретаю убо закон, хотящу ми творити доброе, яко мне злое прилежит* (Рим.7:21). Мир показывает широкий путь, то есть *похоть очес, похоть плотскую, и гордость житейскую* (1Ин.2:16). А *сатана просит, дабы сеял верных, яко пшеницу* (Лк.22:31). На христиан восстают сии враги; христианский долг – пратися с ними. Мы, христиане, должны убо в сражении сем бодрствовать: *аще же уснём, то есть, впадём во уныние, то враг душ наших убьёт нас*. Ификрат, обрета некогда воина спящего, заколол его; и когда многие порицали сей его поступок, то он отвечивал: *какова я его застал, такового и оставил, поелику сон есть подобие смерти: так и мы блюдёмся, да не одолеет нами глубокий уныния сон; в противном случае мы впадём в руки неприятеля и подобную участь, как воин оный испытаем*.

3) *Надежда*. Победоносные оные *Маккавеи* всегда употребляли сие присловье: *Господь даёт победу, как пишется: дав же (Иуда) сущим с ним знамение Божия победы* (2Мак.13:15) и проч.: знамение сие не в ином чём состояло, как в ободрении воинов, что без сомнения Бог дарует им победу: так и мы должны уповать на Господа. Не будем подобны Саулу, который убоялся иноплеменников. *И виде Саул полки иноплеменничи, и убоясь, и ужасёся сердце его зело. И вопросы Саул Господа, и не отвеца ему Господь ни во сне, ни во явlenиих, ни во пророцех* (1Цар.28:5–6). Не страшимся и мы подобно Саулу полков иноплеменничих; ежели Господь

не отвечает нам во сне, – отвечает светом закона и Апостолом Павлом. Саул искал жены волшебницы и советовал у неё: *и рече Саул отроком своим: поищите ми жены волшебницы, и пойдѹ к ней, и вопрошу ея* (1Цар.28:7). Мы потребуем совета у Апостола Павла: что подобает нам творить с врагами нашими? *Возмогайте, – говорит, – во Господе и в державе крепости Его* (Еф.6:10). *Не убоимся обо, ниже ужасаемся от лица врагов наших, несть бо наше ополчение, но Божие, и узрим спасение Господне с нами* (2Пар.20:15, 17).

4) *Желание* получить лавры от Христа Господа и презрение почестей мира сего; не как оные от князей Иудейских, иже возлюбѹша паче славу человеческую, *неже славу Божию* (Ин.12:43).

5) *Воздержание*. Неспособен тот воин ко брани, который заражён роскошью и невоздержанием: подобно и христианин не может сразиться с диаволом, ежели сладострастию и роскошам предан будет. А посему мы тело наше умерщвлять и поработать должны по примеру Павлову, кой сам о себе говорит: *умерщвляю тело мое и поработаю, да не како, иным проповедуя, сам неключимь буду* (1Кор.9:27); воздержание бо есть щит, все стрелы лукавого отражающий.

6) *Любовь к полководцу*, как воин должен себя сделать полководцу приятным, так воин Христов должен любовь заслужить от своего Путеводителя Христа. Таков воин был Павел, который любовь своего Начальника, и присутствие в себе изъявляя, так говорит: *живу же не ктому аз, но живет во мне Христос* (Гал.2:20), то есть вернейший оный Вождь Христос в верном воине. Когда Оттон Император слагал с себя империю, то один воин, поднявший меч свой, ему сказал: знай Кесарь, что мы все за тебя так стоим, и вдруг мечом себя заколол. Так и мы не должны *любить душ своих даже до смерти* (Откр.12:11) ради Господа своего и ради человеков ближних наших, не как сынове Рувимы и Гадовы не хотели переходить Иордана (Чис.32:5–7), дабы в сражениях не вспомоществовать братии своей; но в нас да не будет сего! мы должны соединёнными силами сражаться с неприятелем; мы все есть братья; одного имеем Отца; мы все братья, и одного имеем врага.

7) *Внимание*. Должны о сем сражении единственно помышлять, а не в излишние житейские вдаваться попечения. *Никтоже бо, – говорит Павел, – воин бывая обязуется куплями житейскими, да воеводе угоден будет* (2Тим.2:4). Попечения житейские отвлекают человека от управления в духовной войне. Таков был Димас, о коем пишет Апостол: *Димас бо мене остави, возлюбив нынешний век, и иде в Солунь* (2Тим.4:10).

8) *Повиновение*. Сие означает, дабы мы повиновались законам и

повелениям Вожденачальника нашего Христа, и памятовали бы, что должно воинствовать тому, кто есть христианин; поелику вы в Крещении приняли договор сей, и получили высокое имя воина Иисус Христова; в Крещении отрицались мы сатаны, и всех дел его, и всех аггел его, и всего служения его.

9) *Тщание и прилежание.* Должны преследовать убегающего неприятеля и всегда стоять бодрственно на Божественной страже. А сие потому, что естество наше слабо и немощно, враг наш – диавол – силен в коварстве. Св. Киприан говорит: „ежели диавол обрящет воина Христова неготового, ежели неискусного, ежели не от всего сердца бодрствующего, то обманывает неискусного, пленяет неосторожного, угнетает неготового»⁸⁷. Амалик, пришедши в Израильский град Секелаг, и обретши жителей оного неприуготовленных к брани, пленил всех мужей, и жен, и детей, град же *сожже огнем (1Цар.30:1–2)*: так и диавол, когда обрящет нас неготовых, отводит вслед себя, да ходим во всех хотениях его. Почему потребно нам быть на сражении сем осторожным и возмогать о Господе. Плутарх повествует: „что Сципион меньший, приметивши, что воины его предались роскоши и обжорству, всех бесчинников выгнал, сосуды богатые отнял, оставивши один горшок глиняный, стакан и вертел, повелел обедать стоя сырую пищу, а в вечеру хлеб есть и кашицу; а сам, одевшись в солдатскую одежду, обходил всегда лагерь, говоря: оплакиваю бесчиние воинов моих»: так духовные недостатки христианского воинства видит Христос *ходяй посреде свечилников златых (Откр.2:1)*, и наши беззакония порицает и оплакивает. Потребно убо оставить нерадение; ибо *три* предлежат нам *сражения*. На первом предводительствует сам *диавол*, и он *яко лев рыкая, ходит, иский кого поглотити (1Пет.5:8)*, в нём самая хитрость, самая злоба, самое зверство, самая дерзость; он дерзнул обвинять Иова пред Богом: то неужели нас не может? На втором предводительствует *грех*, который воспламеняет гнев Божий, коварно нас обманывает, всех благ лишает как временных, так и вечных. На третьем предходит *смерть*, которая имеет великую силу, величайшее свирепство, безобразие и страх.

10) *Премудрость*; и оная потребна: α) дабы нас самих сохранить. К сему возбуждает Павел: *внимайте, – говорит, – себе (Деян.20:28)*: христианин должен внимать себе, дабы оградить душу свою на священном сем сражении от нападения вражья, и не прельщать самого себя будто враги от него отступают; яко так рече Господь: *не прельщайте душ своих, глаголюще: отходяще отидут от нас Халдеи: яко не отидут (Иер.37:9)*: адские Халдеи всегда осаждают Иерусалим душевный, и никогдаже

отступают. β) Дабы неприятелей наших познать, и предвидеть стрелы их. Дьявол вооружённый, есть неприятель крепкий; потребна убо премудрость, чтобы он не вошёл духовно в сердце наше. γ) Потребна премудрость в приуготовлении оружия. Как олени, когда сбросят рога свои, не предпринимают брани со зверьми, а когда паки отрастят, то смело в бой вступают: так и мы примем в руки наши *рог спасения, его же воздвиже нам Господь в дому Давида отрока своего (Лк.1:69)*, и помощью его воинствуем воинство доброе. Когда Сеннахирим воевал на Израиль, тогда Езекия уготовал воинам своим *оружия многа (2Пар.32:5)*; а нам Павел приуготовляет, глаголя: *станите убо препоясани чресла́ ваша истинною, и обóлкшеся в броня́ правды, и обувше нозе во уготование благовествования мира; над всеми же восприимше щит веры, в нёмже возмо́жете вся стрелы лукаваго разжжённыя угасити, и шлем спасения восприимите, и меч духовный, иже есть глагол Божий (Еф.6:14–17)*. δ) В разделении духовных войск, душевных, то есть сил, против трёх неприятелей: плоти, мира и дьявола. ε) Дабы вооружены были оружием так, чтобы ни единого места невооружённого не оставалось. Голиаф весь был вооружён, но, поелику чело имел невооружённое, для того поражён был от Давида. ζ) Потребно собрать много оружия, чтоб победить врагов. В сем случае душа наша должна быть подобна оному столпу Давидову, о коем пишется: *яко столп Давидов вы́я твоя, создан в Фалтиофе; тысяща щитов висит на нем, вся стрелы сильных (Песн.4:4)*. Какое же душа наша имеет оружие против пороков? Оружие добродетелей. Стрелы гордости должно отражать щитом смирения, стрелы роскоши – воздержанием, скупость должно прогонять щедротою, свирепость – побеждать кротостью. η) Премудрости свойство есть, всегда взирать на конец. Мы всегда помышлять должны последняя наша, то есть смерть, суд, ад, Царство Небесное. *Помни, – говорит Сирах, – последняя твоя, и во веки не согрешиши (Сир.7:39)*; а особливо должны воображать те награды, которые ожидают до конца в вере и благочестии пребывших. „Ежели, – говорит Златоуст, – воину прилучится смерть, славна есть; а побеждающего честь и дары царские ожидают»⁸⁸.

§ VIII

Итак, христиане! мы – воины Христовы, поставленные на сражении мира сего, и воинствующие под знаменем Иисусовым. Познаем убо звание и избрание сие. Нет превосходнейшего звания и нет труднейшего, как быть воином Христовым.

Враги наши суть: плоть, мир и дьявол. Хотя Христос и победил, однако хочет, чтобы и от нас они посрамлены были. Христос победил

плоть, зане греха не сотвори, ниже обретется леть во устех Его, но повелевает чрез Павла: *умертвите убо уды ваша, яже на земли (Кол.3:5)*. Христос победил мир, как Сам Он уверяет: *держайте, яко аз победих мир (Ин.16:33)*; но чрез Иоанна увещевает: *не любите мира, ни яже в мире (1Ин.2:15)*. Христос победил диавола: ныне суд есть миру сему; *ныне князь мира сего изгнан будет вон (Ин.12:31)*; но и нас научает: *противитесь, – говорит, – диаволу, и бежит от вас (Иак.4:7)*. Итак, непременно и нам сражаться должно с врагами сими до конца жития нашего и победить их; поелику, как говорит св. Иероним: „не велико то предпрять, что доброе; но привести к концу, есть дело пресовершенное. Должно быть мудрым, чтобы избежать стрел лукавого, уязвляющих душу»⁸⁹. Но чем же уязвляется душа? Слушай Оригена: „душа, – говорит он, – сколько раз согрешает, столько раз уязвляется. О! если бы мы могли, соделавши грех, видеть, как внутренний наш человек уязвляется! уязвляется душа языком, уязвляется чрез помышления и похотения злые; как сокрушается и в бессилие приходит деяниями греховными! что всё ежели бы видеть, и уязвлённой души чувствовать мы могли раны; поистине, даже до самой смерти противились бы греху. Но мы неразумные, пристрастиями мира сего будучи очарованы, и как бы упоены пороками, чувствовать не можем, какие язвы, какие оскорбления, грехами душе нашей причиняем»⁹⁰.

Подлинно беззакония и грехи суть стрелы, коими поражает нас диавол. „Попрали мы, да скажу с Златоустом⁹¹, власть диавола, когда грехи попрали, всё, говорю земное: кичение, похоть, гордость, и все пристрастия душевные». Да и какая польза христианину, воину Христову, считаться только в сем священном воинстве, а звания своего не исполнять? Можно ли ожидать за сие награды от Вожденачальника Христа? Примечания достойны слова на сию вещь св. Василия в увещевании к сыну своему духовному написанные: „воин, – говорит, – мирской, куда ни посылается, готов есть. Он не отважится извиняться женою, или детьми: кольми паче воин Христов со всякою охотою власти Царя своего повиноваться должен. Воин мирской на войне шлем носит; но твой шлем, воине Христов! должен быть Христос, Который есть глава твоя. Воин мирской, чтобы не быть ранену, в панцирь одевается; но ты, воине Христов! вместо панциря будь ограждён верою во Христа. Воин мирской на неприятеля своего бросает копья и стрелы: ты же, воине Христов, противника твоего словом Божиим убивай. Воин мирской, покуда война продолжается, не слагает с себя оружия, дабы от неприятеля не быть уязвлённу: так и ты, воине Христов, никогда не должен быть безопасен, поелику твой неприятель от оногo есть хитрее. Мирской воин, одержавши

победу, в дом возвращается: ты же, воине Христов! победивши своего врага, в Царство Небесное ко всем святым внидешь». Величайшая награда! прекрасное наставление! достойное, чтобы мы всегда оно исполняли! Но мы, напротив того, чтобы порядочно воинствовать под знаменем Креста Христова, иногда другое делаем, не то, что должно, или иногда и вовсе, оставив Вожденачальника своего Христа, переходим к своим врагам, и во власть их предаёмся.

Се есть измена Богопротивная и бедственная! о коей говорит Спаситель: *иже отвержется мене пред человеки, отвергуся его и аз пред Отцем моим, иже на небесех (Мф.10:33)*. Блюдёмся христиане измены сей, но постараемся быть верны ко Христу нашему до смерти, ежели хотим получить награду в жизни вечной. *Буди верен даже до смерти, и дам ти венец живота (Откр.2:10)*. Не тот похваляется, кто хорошо начал, но кто хорошо окончил. „В христианах, – говорит св. Иероним, – не начало, но конец требуется. Павел худо начал, но хорошо окончил; Иуда хорошо начал, но конец, в предании Христа состоящий, осуждается». И потому-то Апостол к Галатам говорит: *так ли несмысленни есте? начёние духом, ныне плотию скончаваете (Гал.3:3)*. Блюдёмся, да не нам сие Павлово обвинение приличествует. Война сия наша есть духовная, а посему мы как духом живём, – духом и да ходим. неприличны нам дела плотские; плотские же дела суть всё то, что к войне сей нисколько не способствует. Се есть излишнее попечение о вещах мирских и благих жизни сей! Павел Емилией, видя воинов своих, заботящихся о бесполезных вещах, сказал: „острите вы мечи, а о прочем я стараться буду». Так Вождь наш, Сын Божий говорит нам: *ищите прежде царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся вам (Мф.6:33)*. Изострим убо духовные оружия наши, и исходим во сретение врагам нашим. Призовём в помощь благодать Божию; она сильна и действительна даровать нам победу. Не воображаем себе того, что естество наше слабо и бессильно: *довлеет нам благодать Божия; сила бо Его в немощи совершается (2Кор.12:9)*. Дьявол сколько ни силен, но боится ковчега благодати Божия, так как Филистимляне боялись ковчега завета. С сею защитою исходим на сражение. Господь наставит нас во всех путях наших, а може аще пойдём. Аще же до конца пребудем верны к полководцу нашему Христу, аще при благодати Его победим врагов наших, то во общее всех Воскресение получим ту награду, которую Христос побеждающему обещает: *побеждающему дам сести со мною на престоле моем (Откр.3:21)*.

Рассуждение тридцатое. О душе

Кая бо польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщепит? (Мф.16:26).

§ I

Душа есть существо разумное, себя и вещи познающее.

Действующая причина души – Бог, который вдунул в лице первого человека дыхание жизни, и бысть человек в душу живу (1Кор.15:45). Тоже утверждают Моисей и Аарон, когда пали на лица свои пред Богом, и рекли: *Боже, Боже духов и всякия плоти: аще человек един согрешит, на весь ли сонм гнев Господень? (Чис.16:22)*

§ II

Действия души, или различные свойства её:

а) Души видеть не можно; ибо она есть дух; дух же, яко дух, предметом видения быть не может.

б) Душа есть бессмертна, что различными доводами утверждается. 1) Из Священного Писания, которое свидетельствует, что души убить не можно, глаголя: *не убойтесь от убивающих тело, души же не могущих убити (Мф.10:28).* 2) Душа по смерти тела остаётся, потому-то говорит Соломон: *Бог созда человека в неистление и во образ подобия своего сотвори его (Прем.2:23).* 3) Душа относится по смерти тела на лоно Авраамле, как пишется о Лазаре: *бысть же умрети нищему, и несену быти Ангелы на лоно Авраамле (Лк.16:22);* следовательно душа бессмертна. 4) Те, которые умирают телом; однако живут Богам, что не иначе разуметь можно, как о душе. О сем Сам Бог говорит: *аз есмь Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Иаковль, несть Бог, Бог мертвых, но Бог живых (Мф.22:32).* 5) Говорится о Боге, что Он воздаст скорбь оскорбляющим, и оскорбляемым отраду, во откровении Господа Иисуса с небесе, со Ангелы силы своея (2Сол.1:6–7). Сия награда если в сей жизни не бывает, то в будущей непременно бессмертным душам быть должна. 6) В день преображения Господня явились Моисей и Илия, с Ним глаголюща. 7) Обещание сладчайшее Христово, реченное к разбойнику: *днесь со мною будеши в раи,* доказывает бессмертие души. 8) Пишется у Матфея: *и гроби отверзошася: и многа телеса усопших святых восташа, и изшедше из гроб, по воскресении его, внидоша во святыи град и явишася мнозем (Мф.27:52–53).* Убо души сих святых возвратились в телеса, а потому и не умирали. 9) Из примеров святых, которые при смерти предавали душу свою Богу, доказывается бессмертие души. Так Стефан первомученик,

среди наметания камней на главу, молился и глаголял: *Господи Иисусе, прими́ дух мой (Деян.7:59)*. порфиноносный Давид так к Богу говорит: *в руке твои предложу́ дух мой. – Избавил мя еси, Господи Боже истины (Пс.30:6)*. Так и Сын Божий предал душу Свою Богу Отцу, глаголя: *Отче, в руке твои предаю дух мой (Лк.23:46)*.

§ III

Страдания души различные. 1) Возмущение души, которое бывает посредством величайших искушений. В сих бедствиях укрепляя себя, Давид говорит: *вскую прискорбна еси, душе моя? и вскую смущаеши мя? уповай на Бога (Пс.41:6)*. 2) Скорбь души, которую все благочестивые дознают. Скорбь Иосифа дознали братья Иосифовы, которой они были причиною: *и рече́ кийждо к брату своему: ей, во гресех бо есмь брата ради нашего, яко презрехом скорбение души его (Быт.42:21)*. 3) Страдание души есть смерть её: (α) Ослабление в благочестии. (β) Слепота сердца, не внимлющего словам Божиим. (γ) Нечувственность души, совокупленная с лишением сострадательности к ближнему, и отметающая любовь к подобному себе. (δ) Радость во грехах. (ε) Злые беседы *исходящие из уст, и сквернящие человека (Мф.15:18)*. (ζ) Чувствование греха и гнева Божия, которое *раною* называется. В сей язве, исцеления Давид просит у Бога, глаголя: *Господи, помилуй мя, изцели душу мою, яко согреших ти (Пс.40:5)*. (μ) Плен души – в теле и плоти. Из сей неволи желает выйти Павел, глаголя: *желаю разрешиться, и со Христом быти (Флп.1:23)*. И праведный Симеон молится о отшествии своём: *ныне отпушаеши раба твоего, Владыко, по глаголу твоему, с миром (Лк.2:29)*.

§ IV

Должности наши в рассуждении души.

1) Паче всех вещей ревностнейшее должны мы прилагать рачение о душе, как о *собственной нашей*, так и *ближнего*. Чтобы мы о собственной душе прилагали рачение, о том научая, Бог говорит: *кая бо польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщетит? или что даст человек измену за душу свою? (Мф.16:26)*. А чтоб о ближнего душе имели мы попечение, о том нас научая, Иаков Апостол говорит: *да весть, яко обративый грешника от заблуждения пути его спасет душу от смерти и покрывает множество грехов (Иак.5:20)*. Праведному Лоту Ангел Господень, дабы покорно вышел из Содома, так говорит: *спасая спасай твою душу (Быт.19:17)*. Так повседневно Ангелы, служители церкви Божиих, увещевают, чтобы мы о спасении душ наших ревностнейшее прилагали попечение.

2) От меньшего к большему. Мы старание прилагаем о теле: кольми

паче должны старание иметь о душе, ради которой тело сотворено, а не душа ради тела⁹².

3) Крайнейшая необходимость и величайшая польза, возбуждать должны нас к рачению о душе. Что пользы принёс Адаму рай? Что Авессалому власы и красота? Что Геркулесу крепость? Что Крезу богатство? Какие и евангельскому богачу светлое одеяние выгоды доставило? Какую прибыль получил великий Александр от завладения великою частью света? Так что человеку за польза, *аще мир весь приобрящет, душу же свою отцетит?* (Мф.16:26).

4) Зеницу ока храним, дабы ничто пасть на неё не могло, и тем никакого вреда не причинило: кольми паче должны мы душу хранить?

5) Гнилые члены лечить стараемся: для чего же не стараемся более исцелить душу болезнующую грехами. Мы имеем одну душу, сию если потеряем – ничего иметь не можем. „Деньги если потеряем, нажить можем, – говорит Златоуст, – чести если лишимся, паки заслужить можем; богатства буде обнажимся, и паки получить можем; а душу единожды потерявши, на веки оныя лишимся»⁹³.

6). Душу развращённую должны мы словом Божиим исправить: Златоглаголивый учитель Иоанн, простирая беседу к Антиохийскому народу, поучает, как им развращённые свои души исправить: „дабы, – говорит он, – душа не согнила в злых действиях, соль слова Божия употреблять в таком случае надлежит»⁹⁴. Смотри Макария беседу первую. „Всякая душа, – говорит он, – несоленая Духом святым, и не причастившаяся Небесной соли, то есть благодати Божией, согнивает, и многим смрадом злых помышлений наполняется».

7) К земле пригвождённую душу должны мы возвысить, ободрить и воскресить. Как Ноев ковчег возвышался от земли, и носился верху воды, так мы душою нашею яко воскреснувшие со Христом должны *вышних искать, идеже есть Христос, одесную Бога сядя: горняя мудрствовать, а не земная* (Кол.3:1–2). И, как душа наша начало имеет от Отца духовом; следовательно к своему началу должна и обращаться. Как глаз чистый, светлый и неиспорченный лучше и прямее видит, нежели глаз испорченный и засорённый, так душа, пленившаяся любовью к мирским вещам, не может прямо смотреть на Творца. Как лучи солнечные суть там, откуда выходят, так душа наша должна мысленно пребывать, откуда начало имеет⁹⁵. *Отложим убо образ ветхого и земного Адама; будем сообразны образу Сына Божия* (Рим.8:29). Душа наша есть поле; посеем убо на нём семена благочестия, дабы некогда пожать плоды присноживотия. Душа наша есть вертоград Божий; надобно убо возродить

в нём плоды добродетелей, каковы суть: трезвость, чистота, правда, милосердие. А чтобы в сем вертограде не было плевел, то есть ложных мнений и учений, или чтоб сии плоды печалью мирскою, богатством, или сластями житейскими подавлены не были, то должны мы беречься врага нашего, кой приходит и вземлет семена благочестия от сердец наших, а вместо их посеивает терние всех пороков.

8) Должны мы душу в чистоте духовной содержать. А сие, каким образом бывает, Апостол Пётр учит: *душы ваша очистивше в послушании истины духом, в братолюбие нелицемерно, от чиста сердца друг друга любите прилежно (1Пет.1:22)*. Итак, содержать в чистоте духовной душу не что иное есть, как покорять её в послушание Божественной истине, то есть несомненно верить, и не прельщать сердца ложными умствованиями, любовь к ближнему иметь от чистого сердца, жить благочестиво (*Иер.37:8*).

9) Должны мы ежедневно умерщвлять душу миру. Как тот, кто умер, не слышит уже более ни шума, ни речей градских, так благочестивая душа должна умереть миру, дабы не могла преклонности иметь к мирским мудрованиям.

§ V

Се, христианине! *должности*, которые ты в рассуждении души твоей наблюдать должен, которые возлагают на тебя обязательство тщательно сохранять сей вверенный тебе от Бога драгоценный бисер. Драгоценный бисер есть душа твоя. Нет ничего в свете дороже, как она; ибо нет создания превосходнейшего души человеческой. „Почто, – да скажу со св. Иеронимом, – удивляешься высоте звёзд? и глубине морей? Войди в пучину души твоей, и удивляйся ежели можешь»⁹⁶. Душа твоя почтенна образом Божиим, обручена верою, обогащена Духом Святым, искуплена Кровию Христовою, вчинена с Ангелами, причастница блаженства, наследница Царствия; и ты думаешь сыскать творение благороднейшее? Что ни есть вне света прекрасное, преизящное, драгоценное, высочайшее, нетленное, всегда пребывающее; знай, что сие есть в душе твоей, хотя не в одинаковой степени. А посему блюди всячески драгоценность сию. Потеря оной есть верх несчастья, вечная погибель.

Спасти или погубить душу твою, сие зависит от того, как ты душою твоею располагать станешь. „Душа, – по определению св. Исидора, – когда животворит тело, душа есть; а желает, желание есть; когда знает, мысль есть; когда воспоминает, память есть; когда о истине рассуждает, разум есть; когда чувствует, чувствие есть»⁹⁷. Ежели ты будешь располагать душою своею так, чтоб желать точию того, что есть честно и

доброхвально, или, как говорит Апостол: *ели́ка суть истинна, ели́ка честна, ели́ка праведна, ели́ка пречиста, ели́ка прелюбезна, ели́ка доброхвальна, аще ка́я добродетель (Флп.4:8)*, знать точию единого Бога, и егоже послал есть, Иисус Христа, вспоминать великие благодеяния Божии, явленные в создании, искуплении и освящении, рассуждать о премудрости, благости, святости, милосердии Божии, и ко всем сим совершенствам, такое являть чувство, чтобы всеохотно желать по возможности оным подражать; ежели, говорю, так душою твоею располагать будешь, спасая спасёт оную.

Се есть предмет создания души твоей! Се есть и блаженство вечное! Так поступая, будешь сообразен намерению Божию, причастник блаженства вечного. В противном случае, ежели души твоей способности обратишь в противную сторону, то потеряешь вечность навеки. Потеряние сие тем опаснее, что душа, однажды потерянная, уже не возвращается. Да и скажи, пожалуй, достоин ли мир сей и прелести его, чтобы для него погубить душу? *Кая бо польза человеку, аще мир весь приобретает, душу же свою отщетит? (Мф.16:26)*.

Всё то, чем награждает мир сей любителей своих, есть или богатство, или чести, или достоинства, или сладострастие. Но мир и похоть его проходят; неужели убо обещания и награды мира сего непременны? *Вся яко риза обетшают (Пс.101:27)*, – говорит Давид. Итак, ради богатства, которое погибает, ради честей, которые отъемлются, ради сладострастия, которое есть минутное, ради мира преходящего, восхощеш ли отщетить душу твою? Душу, для лучшего блаженства сотворённую? Блуди убо, да сокровище сие не предаси в руке неприязненному. Дьявол не имеет власти над душою, аще не сам человек дарствует ему оную. Дьявол обходит мир сей, и аки куплю деет в нём: даёт мирское, тленное, по видимому прелестное – в замену берёт душу нетленную, прекрасную, Божественную. поелику тленными благами привлёкши в сети свои человека, так его запутывает и ослепляет, что он о спасении своём вовсе нерадит – и до конца жизни в нерадении пребывши – отпадает живота вечного.

Христианине! храни дражайший бисер – душу твою, и соблюди ю чисту до дня общего Воскресения. Старайся прилежно, дабы возвратить оную Даровавшему тебе целомудренну и непорочну, аще хочешь внити в Небесный Иерусалим; ибо по свидетельству тайновидца: *не имат в него внити всяко скверно (Откр.21:27)*.

Рассуждение тридцать первое. О мире или спокойствии

Мир оставляю вам, мир мой даю вам: не якоже мир дает, аз даю вам (Ин.14:27). – *Слава в вышних Богу, и на земли мир (Лк.2:14).*

§ I

Мир есть спокойствие ума и воли, когда человек себе мирен в совести, мирен и с ближним, мирен и со Христом. Сего мира незаконные не имеют.

§ II

Есть мир а) *Мирской*, но обманчивый, непостоянный, вредный. Да и как может тот обещать человеку мир, кто непримиримую с ним брань имеет? б) Есть ещё мир *Философский*, состоящий в спокойствии совести, и в состоянии, не имеющем страха. Но сей отрицать можно, ибо помыслы их как бы между собою сражаются (Рим.2:15). в) Иные мир сей называют спокойною свободою. Но какое спокойствие грешнику пред лицом Божиим? Какая свобода рабу греха? Человек, в состоянии греха понимаемый, не может иметь мира (Ин.8:34); а человек, отрожденный водою и духом – оным владеет. Христос есть мир ему, и мира ходатай, как говорит Апостол: *той бо (Христос) есть мир наш (Еф.2:14)*. До рождения Сына Божия не мог человек иметь мира: а когда родился Он, тогда и мир явился. Ангелы открыли оный, когда воспели: *слава в вышних Богу, и на земли мир, во человецех благоволение (Лк.2:14)*. Примирился человек с Небесами. Бог, Кой прежде угрожал мукой – обещает верующим Царство. Ангелы, кои с пламенным оружием стояли при дверях рая – уже отверзают сами двери, и призывают всех к райским утехам. Сюда приступить не могут все те, которые утверждают, что они собственными делами оправдаются, и которые не признают, что Иисус, страданием Своим, удовлетворил за грехи всего мира.

§ III

1) *Мир* есть *деятельный*, который нам Бог даёт, и повелевает просить от него сими словами: *да воздвигнет Господь лице свое на тя, и даст ти мир (Чис.6:26)*.

2) *Мир* есть *страдательный*, который Христос смертью Своею приобрёл. Сей мир есть завещание, которое Христос ученикам Своим оставил, как пишется: *мир оставляю вам, мир мой даю вам (Ин.14:27)*.

3) *Мир* есть хранение уст. О чём Павел так говорит: *молю же вы, братие, именем Господа нашего Иисуса Христа, да тожде глаголете вси,*

и да не будут в вас распри, да будете же утверждены в том же разумении и в той же мысли (1Кор.1:10). О, любезные плоды согласия и любви! О, сладкий мир в совести, – мир с ближними, паче же – со Христом! „Огонь влажных и мокрых дров не сожигает, – говорит Златоуст: так сердца, напоенные священной росой мира, во огни искушения истреблены быть не могут»⁹⁸.

4) Мир есть стена крепкая и неразрушаемая, презиращая все стрелы лукавого. Мир есть столп, на котором спасение верных основывается. Мир есть ограда и щит благочестивых мужей и верных. Мир есть иго благо и легко, и пред очами Божиими приятно. Мир есть союз, которым все члены Христовой Церкви сопрягаются, *тщасяся блюсти единение духа в союзе мира (Еф.4:3)*. Сей союз утверждается на смирении, кротости и терпении, а не на споре и распре, о которой Моисей пишет так: *и бысть распря между пастухи скота Аврамля и между пастухи скота Лотова (Быт.13:7)*. Авраам, дабы сохранить союз мира, сказал Лоту: *да не будет распря между мною и тобою, и между пастухи твоими и между пастухи моими, яко человецы братия мы есмы. Отлучися ты от мене (Быт.13:8–9)*. Сей-то мир, который сохранил Авраам в рассуждении Лота, есть мир с ближним. Блаженно то общество, где ближние златою цепью любви совокуплены! Яко звезда утренняя посреди облаков сияет, яко стебель во днях весенних цветёт, яко крин при исходящих воды возвышается, тако общество мирных сердец, согласием питаемое, растёт, множится, цветёт и укрепляется.

5) Что многие народы покоятся в приосенениях безопасности, что от лица их отъемлются брани, что ограждается жизнь их благоденствием, что истинная церковь в единстве веры пребывает – сие всё доставляет согласие. Отсеки корень древа – лишится живности; прегради реки стремление – не будет течения; не положи крепкого основания дому – падёт; опровергни согласие – ослабеет общество и истребится.

§ IV

Се что́ добро́, или что́ красно́, но еже жи́ти бра́тии вкупе? (Пс.132:1)
Следовательно, ежели все *выгоды* проистекают от мира, то христиане обязаны иметь мир со всеми: 1) потому, что Христово пришествие на землю имело предметом быть, кроме прочих бесчисленных польз – мир; ибо при рождении Его бесплотные Духи огласили воздух сими словами: *Слава в вышних Богу, и на земли мир*. 2) Обязаны христиане иметь друг с другом мир потому, что Христос, совершая дело спасения человеческого, все свои увещания туда наклонил, дабы ученики Его, а следовательно, и все христиане, имели между собою любовь. *О сем*, говорит Он, *разумеют*

вси, яко мои ученицы есте, аще любовь имате между собою (Ин.13:35). Ибо если все мы одной главы Христа уды, если едино утверждённой Апостолами церкви общество составляем, если все мы одинако рождаемся, одинако умираем – то будем ли мы ссору иметь за гиблющие добра? Вознерадим ли о мире, который в чьём сердце пребывает, там присутствует и Бог мира? Посему-то изрядно негде Августин сказал: „якоже, – говорит, – дух человеческий не одушевляет уды, разве будут между собою сопряжены: тако и Дух Святы́й людей не оживотворяет силою Своею, разве, когда в союзе мира пребывают». Что же истинно слово Августиново, послушаем Апостола Павла, так сие утверждающего: *то́жде мудрствуйте, мир имейте; и Бог любве́ и мира будет с вами (2Кор.13:11).*

§ V

Мир с самим собою есть, когда совесть в человеке предыдущая, согласна с последующею. Кто творит такие дела, за которые мучение и раскаяние последовать не могут, того совесть как прежде, так и после одна и та же: спокойна, радостна и светла. Сего-то дара, и сего сокровища не имел в себе α) *Иуда*. Се! он продаёт Христа, Учителя своего, за велико ставит малое и подлое награждение, нежели любовь Сына Божия. Посмотрим же, что ему последующая совесть говорила? – Мучила его, терзала, беспокоила, и, куда он ни ходил – предшествовали ему страх, трепет, ужас и раскаяние. Отсюда всяк видеть может, что в Иуде не было мира с самим собою. β) Не имел мира с собою Александр Великий, когда лишил жизни друга своего Клита. Посмотрите вы на совесть его предшествующую, и последующую. Се! Александр упивается бесчувственно, и, будучи непобедим, – побеждается гневом, берёт в руки свои копье, пронзает им бок, да чей ещё? – друга своего Клита. Но как последующая совесть наградила сей неистовый поступок? Восстаёт Александр от сна, боится сам себя, терзается совестью, воображая тяжесть злодеяния; трепещут уста его, дружелюбно с Клитом разглагольствовавшие; трясутся обagrённые дружелюбною кровью руки; померкают в ужасе глаза, дружескую кончину видевшие; ослабевают ноги его ходившее прежде с Клитом по пути дружелюбия; ноет сердце, ибо было оно с Клитовым едино и то же. А в таком случае, вообразите, можно ли сказать, что Александр имел мир с самим собою? γ) Не может тот мира иметь с самим собою, у которого *несть мира в костех его от лица грех его*, – по словам Давида (Пс.37:4). Тот мира не может иметь с самим собою, кто заключает его в сообществе пьянственных утроб или в количестве лет, или в одноземельстве, или в плотоугодном пристрастии.

Ибо мир обитает в сердце Христовою философией просвещённом, и горняя мудрствующем, а не земная. δ) Какой мир с самим собою может иметь *сребролюбец*, когда он по подобию *Мира* желает, дабы всё обратилось в золото? Он днём беспокоен, ночью печален, в благочестивой беседе скучен, в доме гнусен, везде и всегда жалуется, что он беден, хотя, по подобию *Креза*, в изобилии пребывает. А в таком положении сребролюбца видя, кто может утвердить, что он мир с самим собою имеет? ε) Какой мир с собою может иметь завистливый, когда ему благополучие ближнего причиняет печаль, скуку и мучение? Печалится Каин, что приятна Богу показалась Авелева жертва. Смущается Аман, что Мардохей в любви царицы Есфири. Мучатся и все завистливые, когда другой или славнее их, или благороднее, или честнее, или почтеннее. Как же могут иметь с собою *завистливые* мир, когда везде и всегда с ними ходит злоба, ссора, рвение, мучение и печаль? Словом сказать: всяк кто жертвует порокам, не мыслит яже суть Духа Божия и творит дела тёмная – не может иметь мира с собою.

§ VI

Посему, чтобы соблюсти мир с Богом, непременно надобно иметь мир с самим собою и с ближними. Ибо, по словам Апостола, ежели мы говорим, *что Бога любим, а брата своего ненавидим, лож есмы (1Ин.4:20)*. Нужен есть мир, нужно согласие, ибо оно утверждает дома, и государства, подаёт все выгоды, к проведению жизни служащие. Вкушали сладкие плоды мира Израильтяне, жившие во дни миролюбивого Соломона, как пишется: *и живяху Иуда и Израиль безпечально, кийждо под виноградом своим и под смоковницею своею, ядуще и пьюще, от Дана и даже до Вирсави, во вся дни Соломона (3Цар.4:25)*. Где мир – там и Бог. Мир в обществе, общество в любви, любовь в Боге – вот и кольцо вечности! Ежели убо желаем, чтобы в обществе нашем обитал Бог, то возлюбим мир. Миротлюбивые суть сыны Божии.

Сыне Божий! Истинный подателю мира, Ты нам исходатайствовал у Отца Своего мир; сотвори действием благодати Твоей, да поживём во всяком согласии друг с другом, отдалены от всякого несогласия и распри, и да удостоимся напоследок обитать в обществе Небесном, где сладчайший мир, и истинная любовь; ибо Ты еси Бог любви.

Рассуждение тридцать второе. О благочестии

Гони правду, благочестие, веру, любовь, терпение, кротость (1Тим.6:11).

§ I

Святые Феодорит и Златоуст примечают, что в Священном Писании мужи благочестивые и Богу добродетелью приближенные называются *людьми Божиими* не потому, якобы прочие люди не были Божии; но потому, что они образ Божий, по которому созданы, чист и невредим грехом деятельным сохранить стараются. В таком смысле рассуждаемого благочестивого, Апостол Павел научая, к Тимофею, ученику своему, говорит: *ты же, о теловече Божий, сих (пороков) бегай: гони правду, благочестие, веру, любовь, терпение, кротость.*

§ II

Кроме сего названая, что благочестивые называются *людьми Божиими*, суть ещё разные.

1) Благочестивые именуются *другами Божиими*. Сие наименование даёт Сам Сын Божий, глаголя: *вы друзи мои есте, аще творите, елика аз заповедаю вам (Ин.15:14).*

2) Благочестивые именуются *агнцами* а) в рассуждении *кротости и незлобия*. Между многими животными первое место занимает агнец. Агнец есть кроток, он ниже зубами, ниже ногтями, ниже рогами, ниже ногою вредит: так благочестивые суть кротки, а потому-то и ублажаются от Бога: *блажени кротцыи: яко тии наследят землю (Мф.5:5)*. Да и сами они о себе могут похвалиться: *ни единаго обидехом, ни единаго истлихом, ни единаго лихоимствовахом (2Кор.7:2)*. б) Благочестивые называются агнцами в рассуждении *пользы*. Всё то, что имеет агнец, есть полезное: так все дела благочестивых суть полезны к назиданию ближнего. в) Благочестивые называются агнцами в рассуждении *знания*. Агнец познаёт волка (Лк.10:3): благочестивые должны стараться познать волка адского, который всех старается отогнать от Царствия Небесного. Они должны познать и хищных волков веры Христовой, кои суть *лживые пророки, приходящие во одеждах овчих, внутрь же суть волцы хищницы (Мф.7:15)*. Они должны познать волков нечестия и гонения, о коих говорит Христос: *се, аз посылаю вас яко овцы посреде волков; будите убо мудри яко змия, и цели яко голубие (Мф.10:16)*. д) Благочестивые называются агнцами в рассуждении *терпения*. Терпение величайшее примечается во агнце: так

благочестивые должны быть терпеливы взирая на начальника веры Христа, о коем пишется: *иже укаряемъ противу не укаряше, стражда не прецаше, предаше же судящему праведно (1Пет.2:23)*. ε) Благочестивые называются агнцами в рассуждении чистоты. Они очищают себе от всякия скверны плоти и духа (2Кор.7:1). И таковых есть очень мало, *иже не оскверниша риз своих (Откр.3:4)*.

3) Благочестивые люди называются духовным ковчегом Божиим, как пишется: *аще кто любит мя, слово мое соблюдет; и Отец мой возлюбит его, и к нему приидем, и обитель у него сотворим (Ин.14:23)*.

4) Благочестивые суть Кедрь: α) в рассуждении благовония: *Христово благоухание есмь (2Кор.2:15)*. β) Потому, что непричастны гнилости. γ) В рассуждении всегдашнего содержания листвы: *и лист его не отпадет (Пс.1:3)*. δ) В рассуждении положения мест, на коих растут. Кедрь любят места возвышенные и приятные: так благочестивые не привязывают духа своего к подлым и низким вещам, горняя мудрствуют, а не земная.

5) Благочестивые суть небеса, поелику: α) суть дом Божий. β) Возвышены от земли и пристрастий мира сего. γ) Гремящие исполнением повелений Божиих, и злочестивых судом Божиим устрашающие. δ) Светящиеся премудростью и разумом.

6) Благочестивые суть голуби: α) в рассуждении мира, ибо благочестивые распри и раздоров удаляются. β) В рассуждении чистоты. γ) В рассуждении плодотворности: приносят бо плод, ово сто, ово шестьдесят, ово тридесять. δ) Сострадательностью: голуби питают и чужих птенцов; и благочестивые люди каждого человека почитают ближним своим, а потому ко всем суть благотворительны. ε) Любовью к общежитию: так благочестивые *разумевают друг друга не оставляюще собрания своего, якоже есть неким обычай, но друг друга подвизающе (Евр.10:24–25)*. ζ) Забвением обид. Голуби в тех же местах опять свивают себе гнёзда, где похищены их птенцы: так благочестивые не помнят причинённых себе обид. η) Воркованьем. Посему-то Бог повелел за грех приносить в жертву голубей. Сие значит, чтоб благочестивые испрашивали грехов прощение у Бога с сокрушением сердечным (Лев.1:14). θ) Летанием. Голубь, видя своего неприятеля, отлетает в далечайшие места: так благочестивые отлетают от мира сего, да не уловлены будут от него. Они с Давидом говорят: *кто даст ми криле яко голубине? и полещу, и почию (Пс.54:7)*.

7) Благочестивые суть Сынове света, по оному: *да будете неповинни и цели, чада Божия непорочна посреде рода строптива и развращена, в нихже является якоже светила в мире (Флп.2:15)*. Или: *вы есте свет*

мира (Мф.5:14).

8) Благочестивые суть мравия. а) Мравия предвидят время наступающей весны: так благочестивых долг есть всегда печься о времени, дабы им в поругание оные Иеремии слова сказаны не были: *Еродиа на небеси позна время свое, горлица и ластовица селная, вrabия сохраниша времена входов своих: людие же мои сии не познаша судеб Господних (Иер.8:7)*. Должны познать время посещения, которого не понимали жители Иерусалима – потому-то говорит Бог во гневе ко Иерусалиму: *и разбьют тя и чада твоя в тебе, и не оставят камень на камени в тебе; понeже не разумел еси времени посещения твоего (Лк.19:44)*. Должны познать день спасения по оному: *се ныне время благоприятно, се ныне день спасения (2Кор.6:2)*. б) Мравия собирают пшеницу: так благочестивые должны собирать пшеницу – пищу духовную – которою бы душа могла питаться. Сия пища есть Христос, *плоть Его истинно есть брашно (Ин.6:55)*, и *ядый его, той жив будет во веки (Ин.6:58)*. г) Мравия собранное сохраняют, и пшеницу, затeкшую от дождя, выносят на солнце, дабы иссушить: так благочестивые если в душах их духовная пища по причине искушений уменьшится, должны оную Солнцу правды Христу предложить, дабы Он теплотой благодати Своей согрел и оживил. д) Мравия сохраняемую ими пшеницу во внутренней части дома полагают, дабы от птицы расхищена, или ветром рассеяна не была: семя есть слово Божие, которое благочестивые должны сохранять во внутренней части дома души своей, как Израилю Бог повелевает: *да будут словеса сия, яже аз заповедаю тебе днесь, в сердце твоём и в душе твоей (Втор.6:6)*: так сохраняющие в себе словеса Господни, блаженными называются от Бога, о чём Он Сам говорит: *се, гряди скоро, блажен соблюдай словеса пророчества книги сея (Откр.22:7)*.

9) Благочестивые суть *древа не гниющие*, то есть благочестивые не тлеют в похотях своих – из таких-то деревьев – ковчег Божий духовный состоит: они-то суть жители райские, коим *даст Господь ясти от древа животнаго, еже есть посреде рая Божия (Откр.2:7)*. Они суть светила, разливающие свет свой по земле: учением, доброю жизнью, благочестивым советом, изрядным примером. Сей свет не знает запада: *праведницы бо воссияют яко звёзды во славе Отца Небесного (Мф.23:43)*.

10) Благочестивые суть *Экономы Божии, слуги Христовы, и строители таин Божиих (1Кор.4:1)*. Они уподобляются *масличному древу*: а) в рассуждении корня, который есть горчайший и неприятнейший плоти и крови. б) В рассуждении произращения. Оливное дерево растёт очень медлительно, и помалу возрастает: так отрождение благочестивых

не есть мгновенно, но последовательно совершается; *еже бо легкое печали наша, по преумножению в преспѣяние тяготу вечныя славы соделовае́т нам* (2Кор.4:17). γ) В рассуждении благовония. Оливное дерево издаёт запах благовоннейший: так благочестивые благоухают добрыми делами, и прославляют Отца, иже на Небесах. Оливное дерево по натуре своей утоляет жажду: так благочестивые утоляют жажду, когда напоевают бедных жаждущих, и когда раздробляют алчущим хлеб свой. δ) В рассуждении врачебной силы. Масло из оливного дерева изнутри члены совокупляет и как бы клеит: так благочестивых сердца, елеем любви исполненные, – и ближнего своего любовью к себе привязывают. Извне масло деревянное раны стягивает и болезнь умягчает; так благочестивые, язвы душевные, происходящие от оскорбления, охотно прощают. ε) В рассуждении света: масло деревянное подаёт свету материю; благочестивые – от себя свет доброделания издают. Масличное дерево знак есть мира: благочестивые везде ищут мира, везде сохраняют мир, везде приводят на мир, исполняя Божие слово: *блажени миротворцы* (Мф.5:9). ζ) В рассуждении победы. Масличное дерево победу означало у Афинян: благочестивые знаком суть Христовой победы, который и здесь верою торжествовать повелевает, а в будущей – жизни самую вещь. Тогда бо покорятся враги Христовы, и откроется Царство Его, Царство славы (1Кор.15:25). μ) В рассуждении места. Оливные деревья любят места горячие, и восток солнца: благочестивые любят горний Иерусалим, и Христа, Кой есть восток свыше.

11) Благочестивые суть храм Бога живого по оному слову Божию: *храм Божий естѣ, и Дух Божий живет в вас* (1Кор.3:16). Они суть сосуды в честь, о коих пишется к Римлянам в (Рим 9:21).

§ III

Причина благочестия *действующая* есть Дух Святы́й, о чём и Павел говорит так: *аще ли духом водими естѣ, несте под законом* (Гал.5:18). Как планеты от солнца, около которого обращаются, свет свой приемлют, так люди благочестивые сияют на тверди Церкви, весь свет от великого оно́го Солнца Бога заимствуют, на Которого они непрестанно взирают, когда о Нём думают, яко о присутствующем при них или когда приобщаются Ему, или когда в пути добродетели успевают. Таков был Давид, который присутствие Божие всегда с собою носил; *предзрѣх*, – говорит он, – *Господа предо мною выну, яко одесную мене естѣ* (Пс.15:8).

§ IV

Причины, возбуждающие благочестиво жить, суть:

1) Награждение в сей жизни. Сие утверждает Павел, когда говорит:

телесное обучение в мале есть полезно: а благочестие на все полезно есть, обетование имеюще живота нынешняго и грядущаго (1Тим.4:8). Бог благочестивым зиждет дома, и благословляет их (Притч.14:11). Давид, описывая благоденствие благочестивого, так говорит: *сильно на земли будет семя его, род правых благословится, слава и богатство в дому его, и правда его пребывает в век века* (Пс.111:2–3).

2) Самое имя Христианина, которое мы приемлем от Христа, возбуждает благочестиво жить; посему-то Августин говорит: „христианин должен жить по-христиански“⁹⁹.

3) Сего требует наш долг. Мы должны служить Богу в преподобии, яко Господу нашему Высочайшему и Всеблагому. Кесарь на пенязе ищет своего образа; *чий образ сей и написание?* (Мф.22:20). То не поищет ли Бог в человеке Своего образа, состоящего в правоте воли, разума и прочих душевных дарах? Сей образ – буде сохраним мы невредим – великую награду получим. Нам сказано будет: *радуйтесь, яко имена ваша написана суть на небесех* (Лк.10:20). В храме Соломоновом извне был олтарь, на котором приносили в жертву фимиам, а извне – на котором приносимы были животные в жертву: так внутри храма сердца христианского, должен быть фимиам искренней любви к Богу, извне – должна быть жертва нелицемерной любви к ближнему¹⁰⁰.

4) От полезного: ибо благочестивым вся поспешествует Бог во благое. Бог благочестия воню обоняет, якоже жертву Ноеву, о коей пишется: *и созда Ное жертвенник Господеву, и взя от всех скотов чистых и от всех птиц чистых и вознесé во всеожжение на жертвенник. И обоня́ Господь воню благоухания* (Быт.8:20–21). Одним благочестием как бы уподобляемся мы Богу.

5) Благочестиво жить возбуждает награждение будущей жизни; ибо благочестивые, таланты свои умножившие, *вни́дут в радость Господа своего* (Мф.25:23), и одесную Христа поставлены будут.

6) К благочестию возбуждает Божие всеведение; ибо видит Господь благих и нечестивых, как утверждает Соломон: *на всяком месте очи Господни сматря́ют злыя же и благия* (Притч.15:3). Где убо не сотворишь добро – видит то Бог, и где не сотворишь зло – видит то Господь. Творение зла открывает тебе ад: творение же добра отворяет тебе дверь в небесный Эдем. Избирай что хочешь; на неже хочешь, простири руку твою.

7) Наше странствование на земле склонить нас должно к благочестию. Путник и странник: α). Среднею дорогою идёт, β) Не уклоняется ни на десное, ни на шее, ссорам не внемлет. γ) О пристрастиях не печётся. δ) К отечеству стремится. ε) Не отягчает себя припасами съестными и

одеждою: мы странники и пришельцы, как говорит Давид: *пришлец аз есмь на земли (Пс.118:19)*; поспешим убо к Отечеству нашему Небесному, глаголя: *аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя (Пс.136:5)*. Сбросим одежду злых дел, отложим житейские попечения, поищем Царствия Божия, и прочая вся приложатся нам.

§ V

Иносказания. Говорит Бог к Соломону: *храм сей егѡже ты созидаеши, аще пойдеш по заповедем моим, и судьбы моя сотвориши, и сохраниши вся повеления моя, еже пребывати в них, утвержу слово мое с тобою, еже глаголах Давиду отцу твоему (3Цар.6:12)*. Христианине! Кивот нерукотворенный – душа твоя, будет она храм Божий, аще украсишься благочестием, утвердишь упованием на Бога. Благословен дом Аведдаров за приятие Кивота Господня: христианине! Кивот нерукотворенный и вечный есть душа твоя. Прими убо чрез благочестие в душу твою Царя всех – Бога; то будешь ты благословен, внемгда ходить тебе по земле; благословен будешь, внемгда исходить тебе из земли. Пророк Самуил *принёс Богу на всесожжение ягня едино ссущее (1Цар.7:9)*: млеко есть слово Божие: *млеко вы напоих, а не брашном (1Кор.3:2)*, – говорит Павел. Благочестивые христиане! должны сердце своё представить Богу ново, и жадное ко млеку христианского учения. Сие млеко есть оное, кое под языком находится невесты Христовой – Церкви. *Сок искапают устне твои, невесто, мед и млеко под языком твоим, и благовоние риз твоих яко благоухание Ливана (Песн.4:11)*. Сие млеко сосут верные из пречистых уст Христовых истинною верою, к чему возбуждая, Исаия пророк, гадательствуя о Христе, говорит: *да ссете и насытитесь от сосца утешения его, да ссавше насладитесь от входа славы его (Ис.66:11)*.

§ VI

Действия благочестия; и

1) Вообще: *ходить* пред Господом, в заповедех Его (*Иез.20:21*). – *Ходити и угождати Богови (1Сол.4:1)*. Стараться быть святым, якоже Господь свят есть. Подражать Богу по оному Павлову увещанию: *бывайте убо подражатели Богу, якоже чада возлюбленная (Еф.5:1)*. Во всём искать не собственной славы, но Божией. Сие свойственно благочестивому, по оному: *а ищай славы пославшаго его, сей истинен есть, и несть неправды в нем (Ин.7:18)*; или как Павел говорит: *прославите Бога в телесех ваших и в душах ваших (1Кор.6:20)*. *Аще убо ясте, аще ли пиете, аще ли ино что творите, вся во славу Божию творите (1Кор.10:31)*. Таков был Давид, он всегда воспевал: *о Господе похвалится душа моя; воспую Господу благодаявшему мне, и пою имени Господа вышняго (Пс. ?)*. Хваля призову

Господа. А кто не прославляет Бога, а, единственно, ищет собственной славы, тот получает подобную награду, как Ирод, о коем пишется: *Ирод, обóлкъся во одежду царску и сед на судище пред народом, глаголаше к ним: народ же възглашáше, глас Божий, а не человекъ. Внезапу же порáзи его Ангел Господень, занé не даде́ славы Богу: и быв червьми изъядён, издше (Деян.12:21–23)*. Изрядно говорит о сем Августин: „Бога знать есть жить; Богу служить есть царствовать; Бога хвалить есть для души спасение и радость»¹⁰¹. Отказаться от мира, чтоб служить Богу. *Не любите, – говорит Богослов, – мира, ни яже в мире. Аще кто любит мир, несть любве́ Отчи в нем (1Ин.2:15)*. А Павел Апостол иными словами сие означает: *не сообразуйтесь веку сему (Рим.12:2)*. Пётр же святой пишет: *отбегше, яже в мире, похотныя тли (2Пет1:4)*. Бегать пороков, яко *ктому не работати греху (Рим.6:6)*. Огребатися от плотских похотей (*1Пет.2:11*) и от зла, по оному: *уклонися от зла и сотвори благо (Пс.33:15)*. Любить Бога столько, чтоб не щадить и души своей, поелику никто не входит в церковное тело прежде, нежели убьёт в себе самом ветхого человека; последовать Богу, по оному: *во след Господа Бога вашего ходите, и того бойтесь, и заповеди его сохраните, и гласа его послушайте, и тому служите, и к нему прилепитесь (Втор.13:4)*. Кто следует Богу, тот получает обещание подобно Халеву, о коем Сам Бог говорит: *раб же мой Халев, яко бысть дух ин в нем, и възсле́дова мне, введу́ его в землю, в ню́же ходил тамо, и семя его насле́дит ю (Чис.14:24)*. Кто ходит в след Господа Бога Израилева, от того обещает он отвратить мщение Своё, как говорит Самуил к Израилю: *аще убоитесь́ Господа и поработаете ему, и послушаете гласа его и не воспротивитесь устам Господним, и будете и вы и царь царствуяй над вами вслед Господа ходяще: то рука Господня не будет на вас (1Цар.12:14)*.

2) Благочестия действе есть – служить всем сердцем Богу богов, Царю царствующих и Господу господей. Он есть Господь наш в рассуждении создания, в рассуждении освящения и отрождения. Великая для нас честь – носить благое иго служения Богу. Ежели земному царю служить почитаем за удовольствие и честь: кольми паче должны почитать великим благополучием служение Господне, бремя лёгкое? А наипаче ежели служение сие великую приносит нам пользу. Ежели мы служить будем Богу от всего сердца нашего, то будем друзьями Божиими подобно Аврааму, о коем пишет Иаков: *и друг Божий наре́чешя (Иак.2:23)*; Бог придёт к нам, и обитель у нас сотворит.

3) Благочестие действует, что мы можем исполнять оное Иакова слово: *бывайте творцы слова, а не точию слышатели, прельщающе себе*

самѣх (Иак.1:22). Или: блажѣни слы́шащии слово Божие и хранящии е (Лк.11:28). Благочестием мы будучи водимы, приемлем слово Божие с радостью, приближаемся к Богу, – и Бог к нам приближается. Приближаемся к Богу: α) покаянием, по оному: обратитесь ко мне, глаголет Господь сил, и обращуся к вам (Зах.1:3). β) Молитвою и призыванием имени Его: близ Господь всем призывающим его (Пс.144:18). γ) Сердцем сокрушённым и чистым: кто́ бо есть той, ѳже приложит сердце свое обратится ко мне? рече́ Господь (Иер.30:21).

4) Благочестие действует, что мы противимся диаволу, и повелениям его не взимаем. Израильский народ ничего не отвечал на слова Рапсака, который повелел отдать город, как пишется: *и умолко́ша, и никтоже отвеца́ ему словесе, повеления ради царева, да никтоже отвецает (Ис.36:21):* так и мы диаволу, осаждающему град души нашей, не должны ничего отвечать, и на лестные, но Богопротивные слова его склоняться, да бежит от нас; ибо и мы от Христа, Царя нашего имеем повеление: *противитесь диаволу, и бежит от вас (Иак.4:7). Или: ниже́ дадите места диаволу (Еф.4:27).*

5) Благочестие причиною, что мы Христа ожидаем. Анна всегда сидела при пути, и ожидала пришествие сына своего Товии (Тов.11:4): так мы должны не сына нашего, но Господа нашего всеминутно ожидать, да не когда застанет нас неготовых: *блажен раб той, егоже Господь его обрящет бдяща: не достоин же паки, егоже обрящет унывающа.* Невеста, в Песнях поминаемая, говорит: *на ло́жи моем в но́щех исках, его́же возлюбѣ́ душа моя; исках его, и не обретох (Песн.3:1).* Ложе Христово есть сердце наше, в котором Он почить хочет; аще мы веруем в него, – Он в нас пребывает. Невеста искала жениха своего в ночах: время жизни нашей что́ иное есть, как не ночь? потому что *не у явися Христос, вѣмы же, яко, егда явѣ́тся, подобни ему́ будем, ибо у́зрим его, якоже есть (1Ин.3:2).* Христос живот наш сокро́вен со Христом в Бозе: *егда́ же Христос явѣ́тся, живот ваш, тогда и вы с ним явитѣ́ся в славе (Кол.3:3–4).*

6) К принадлежностям благочестия относится *духовность.* Ибо благочестие должно быть духовное, требуется от закона, кой есть духовен (Рим.7:14), и от человека отрожденного: таковые и жертвоприношения благочестивого должны быть, то есть духовные, при приношении коих мог бы он к Богу сказать: *очистих святая из дому моего, и дах я Левиту и пришелцу и сироте и вдове, по всем заповедем твоим (Втор.26:13).* Но как мы обложены плотью, то кажется нам трудно деяния плотские умерщвлять духом (Рим.8:13): однако при побеждении сей трудности, должны мы представить присутствие Божие, Святаго Духа путеводительство,

благодать Божию в немощи совершающуюся, и употребить всегдашнюю молитву. При сих укреплениях – всякая трудность покажется нам игом Христовым благим, и бременем лёгким.

7) К благочестию относится *чистота*. Ибо оно должно быть чисто от всякой скверны греховной и лицемерия; потому-то и говорится: *блажени чистии сердцем (Мф.5:8)*. В Ветхом Завете приказал Бог чистых животных приносить себе в жертву: таковые и мы чистые должны приносить жертвы Господу. Какие же суть сии жертвы? «Слушай Апостола Павла: *представьте, – говорит он, – телеса́ ваша жертву живу, святу, благоугодну богови, словесное служение ваше (Рим".12:1)*.

8) К благочестию принадлежит *охота и радость в чистоте*, яже ко Богу. И рече Господь к Моисею глаголя: *рцы́ сыно́м Израилевым, и да возмут ми начатки от всех, яже угодна будут сердцу их, да возмете начатки моя; се же есть начаток, егоже возмете от них: злато и сребро́ и медь (Исх.25:2–3)*: так благочестивые должны принести Богу начатки свои: злато веры, и благих дел, сребро любви ко ближнему. Раб, о коем пишется в книге Исхода, когда говорил: *возлюбих господина моего не отхожду свободен, тогда приведет его господин его пред судище Божие, и приведши его пред двери на праг, пробивал ему ухо господин его шилом, и да поработает ему во веки (Исх.21:5–6)*: благочестивый когда хочет Господеви работать вовеки, должен душу свою убить; *иже бо душу свою погубит, – говорит Христос, – мене ради и Евангелия, той спасет ю (Мк.8:35)*. Так расположенный христианин, может о себе сказать те слова, кои Спаситель у Давида таинственно произнёс: *жертвы и приношения не восхотел еси, тело же свершил ми еси (Пс.39:7)*.

9) К благочестию принадлежит *смирение*, с коим оно совокуплено должно быть, и совершаемо втайне, по оному слову Христову: *ты же постя́ся пома́жи главу́ твою, и лице́ твое умой; яко да не яви́шия человеком постя́ся, но Отцу́ твоему, иже в тайне, и Отец твой, ви́дый в тайне, воздаст тебе яве (Мф.6:17:18)*.

10) К благочестию принадлежит *любовь*, дабы оно от всего сердца, и от всей души, и от всего помышления происходило. Ветхозаветный ковчег извне богатыми кожами и коврами покровен был; внутри же – на жертвеннике огонь горел: так благочестивые не устами только должны Бога почитать; но и в сердце огонь любви неугасимо возжигать обязаны. Ковчег завета изнутри и извне позлащён был: так в благочестивых христианах должно быть сердце и уста любовью к Богу позлащены, а иначе будут они подобны статуе Вавилонской, изнутри адским змием пояденной, извне же златовидной. Всякую жертву приносить Господь повелел не квасну, и без

мёда (Лев.2:11): так приношение наше духовное, то есть благочестие, должно быть с любовью и внутренним почитанием, без кваса безумия еретического и нечестия. К сему возбуждает Павел, когда говорит: *очистите убо ветхий квас, да будете ново смешение, якоже есте безквасни: ибо пасха наша за ны пожрѣн бысть Христос. Темже да празднуем не в квасе вѣтсе, ни в квасе злобы и лукавства, но в безквасиих чистоты и истины* (1Кор.5:7–8). Без мёда лицемерия, и ласкательства человеческого, дабы и о нас сказано не было: *языки своими льщаху* (Пс.5:10); или: *яд аспидов под устами их* (Пс.139:4).

11) В благочестии должно быть *постоянство* до конца жизни; поелику постоянное пребывание в благочестии делает нас святыми; стены Иерихонские диавола и мира сего разорывает; есть лествица, приводящая нас ко граду Бога живаго. *Претерпѣвый до конца, той спасется* (Мф.24:13). Поминая жену Лотову, не должно от благочестия возвращаться к нечестию. Многие из Израильтян вошли в пустыню, но не в землю обетованную: так многие из христиан, странствуя в пустыне мира сего, хотя живут благочестиво, – но поелику до конца жизни постоянства в добродетели не сохраняют – не могут внити в землю точашую присноживотие; *аще бо и постраждет кто, не венчается, аще не законно мучен будет* (2Тим.2:5). Законно, – по мнению многих святых Отец толкуется – постоянно, до конца жизни. Израильтяне, Пасху Господню едя, держали жезлы свои в руках своих, чресла имели препоясаны, и сапоги на ногах своих, помышляя непрестанно о путешествии своём (Исх.12:11): христиане должны всегда иметь жезл постоянства во благочестии, препоясать чресла свои истиною, обути ноги во благовествование мира, и думать об Отечестве Небесном. Сим способом можно приобрести нетленной Пасхи в невечернем дне Царствия Его. Израильтяне, когда построили себе шалаши – медлительно шли к морю Чермному – напал со всем воинством на них *Фараон*: так благочестивые, исшедши из *Египта* чрез Крещение – буде при море мира сего строят себе дома уныния, нерадения, и нечестия, – тогда нападает на них диавол, и берёт в плен град души со всеми её дарованиями. Надобно при сем случае беречься, чтобы не быть нам подобными статуе, Даниилом поминаемой: она была золотая, серебряная, глиняная (Дан.2:32–33). Когда мы подобны ей бываем? Тогда, когда сперва златом добродетели украшаем душу нашу; а после валяемся в тине всех бесчинных деяний.

§ VII

Примером благочестия могут быть все Патриархи, некоторые цари, из коих суть: 1) Давид, который сам о себе говорит: *и воздаде ми Господь по*

правде моей, и по чистоте руку мою воздаде ми. Яко сохраних пути Господни и не нечествовах от Бога моего. Яко вся судьбы его предо мною, и оправдания его не отступisha от мене (2Цар.22:21–23). 2) Иосия, сын Давидов, о котором понимается: и сотвори правое пред очима Господними, и хождаше во всех путех Давида отца своего, не совратися ни на десно, ни на шее (4Цар.22:2).

3) Иосафат, который, отъял кумиры от земли Иудины, и от Вирсавей даже до горы Ефремли, обратил людей ко Господу Богу отец своих, поставих судий во всех градех, и рече судиям: видите, что вы творите, не человеческий бо вы суд творите, но Господень – и ныне да будет страх Господень на вас, и храните и творите, яко несть у Господа Бога нашего неправды (2Пар.19:3–7). 4) Возбуждение к благочестию подаёт Товит, который при смерти сыну своему Товии таковые душеспасительные мысли внушал: вся дни, чадо, Господа Бога нашего помни, и да не похощеши согрешати и преступати заповеди его; правду твори вся дни живота твоего, и да не ходиши путем неправды; от имени твоих твори милостыню, и да не азрит твоё око, внигда творити ти милостыню; да не отвращаеши лица твоего от всякаго нищаго, и от тебе не отворотится лице Божие (Тов.4:5–7)¹⁰². 5) Иов, о коем пишется: и бе человек он истинен, непорочен, праведен, богочестив, удаляясь от всякия лукавые вещи (Иов.1:1). 6) Иудифь, которой добродетель описывается следующим образом: и постышешся вся дни вдовства своего кроме предсубботий и суббот, и предновомесячий и новомесячий, и праздников и радований дому Израилева (Иудиф.8:6). 7) Симеон, о коем Лука Евангелист пишет: бе человек во Иерусалиме, емуже имя Симеон, и человек сей праведен и богочестив, чая утехи Израилевы, и Дух бе свят в нем. И бе ему обещано Духом святым, не видети смерти, прежде даже не видит Христа Господня (Лк.2:25). 8) Лоида, баба Апостола Тимофея, и мать его Екникия, коих нелицемерную веру похваляя, Павел, так пишет к Тимофею: воспоминание приемля о сущей в тебе нелицемерней вере, яже вселися прежде в бабу твою Лоиду, и в мать твою Евникию, известен же есмь, яко и в тебе (2Тим.1:5). 9) Корнилий, сотник был благоговеен, и боящийся Бога со всем домом своим, творящий милостыни многим людям, и молящийся Богу всегда (Деян.10:22). [Смотри (Деян.16:14) о Лидии, (Деян.11:24) о Варнаве, (2Тим.1:16) об Онисифорове доме].

§ VIII

Благочестию противоплагается нечестие; от нечестия, Бог спасения душам нашим желая, непрестанно словом своим отвратить нас старается от всякого зла. Для сего на многих местах Св. Писания видеть можно, что

дела нечестивых суть Богу: 1) *неприятные*. Аггей пророк, когда спросил священников, *аще прикоснется оскверненный или нечистый душою всякому сих* (то есть хлеба, или варева, и прочего), *едá осквернится? и отвеща́ша Иере́и: осквернится. И отвеща́ Аггей и рече́: си́це лю́дие си́и, и си́це язы́к сей предо мною, глаголет Господь, и си́це вся дела́ рук их, и и́же а́ще прибли́жится та́мо, осквернится за пріятия их утренняя, поболя́т от лица лукавств своих* (Агг.2:13–14). 2) Нечестивых дела́ суть *порочные и бесполезные* пред Богом, и потому говорит Исаия: *постав их не будет на ризу, и не одéждутся от дел своих; дела́ бо их дела́ беззакония* (Ис.59:6). 3) Дела нечестивых *тёмные*: о сем с сожалением говорит Исаия: *горе творящым глубо́ко совет, а не Господем; горе творящым совет в тайне, и будут во тме дела их* (Ис.29:15). 4) Нечестивых беззаконные дела *восходят к Богу*, как говорит Сам Он о людях бывших прежде потопа: и рече́ Господь Бог Ною: *время всякаго человека прииде пред Мя, яко исполнися земля неправды от них: и се, Аз погублю их и землю* (Быт.6:13). 5) Моления нечестивых *нечисты и омерзительны* пред Богом. Сие утверждает Иов, глаголя: *и ка́я бо есть надежда нечестивому, яко ождидает? Надеясь на Господа спасется ли? или мольбу его услышит Бог? или нашедшей ему беде?* (Иов.27:8–9) Сходно с ним и Иоанн говорит: *вем, яко грешники Бог не послушает; но аще кто богочте́ц есть и волю его творит, того послушает* (Ин.9:31). Изрядно на сие Апостол Иаков говорит: *про́сите, и не приёмлете, зане́ зле про́сите, да в сластéх ваших иждивёте* (Иак.4:3).

§ IX

От нечестия должны нас отводить: 1) *опасность пути*, по которому шествуем. Последствие сей опасности напоминает Сирах: *путь грешников, – говорит он, – углажден от камня, а на последок его ров адов* (Сир.21:11). И Соломон, лицо нечестивых представляя, говорит: *убо заблудихом от пути истиннаго, и правды свет не облистá нам, и солнце не возсия́ нам. Беззаконных исполнихомся стéзь и погибели и ходихом в пустыни непроходимыя, пути же Господня не увéдехом* (Прем.5:6–7). 2) Отвратить нас должна от нечестия *жестокость диавола*, к которому мы чрез нечестие прилепляемся. Последствие жёсткости сей изъясняя, Давид говорит о нечестивых: *яко овцы во аде положéни суть, смерть упасет я: и обладают ими правии заўтра, и помощь их обветшает во аде, от славы своея́ изриновéни быша* (Пс.48:15). О! грешниче, бойся содружества диавольского! примечай, куда оно доводит? Слушай, что говорит богач Евангельский, и где он? *и во аде возвед очи свои, сый в муках, и той возглашь рече́: отче Аврааме, помилуй мя, и послí Лазаря, да омочит*

конец перста своего в воде и устудит язык мой, яко стражду во пламени сем (Лк.16:23–24). К такому бедственному состоянию – служением диаволу, буде себя приведут грешники – возопиют в горести и плаче в день общего испытания, глаголюще горам и камению: *падите на ны и покрывте ны от лица сядящаго на престоле и от гнева Агнца; яко прииде день великий гнева его, и кто может стати?* (Откр.6:16–17) О, жестокость диавола! О, бедственная дружба его! О ад! О мука! В сие-то место приводит диавол любителей своих. Здесь-то бедность, и смущение; здесь страх, скуки и смятения; здесь ужас от страшного демонов видения; здесь место плачущих, грызение червей, крик стонущих, вопль грешников рыдающих и глаголющих: горе нам, порождениям Евы, – горе! вопль их тем более умножится, что они увидят выше себя присутствующего Бога, пред собою – благочестивых, приемлющих почестей венцы, внутрь себя – почувствуют совести осуждение, вне себя – услышат глас: *идите от мене, проклятии, во огонь вечный, уготованный диаволу и аггелом его* (Мф.25:41). Се конечное воздаяние грешникам, возлюбившим делами своими духа неприязненного!

§ X

Христианине! се открыты тебе пути. Один – *путь благочестия*, по коему шли все святые, Пророки, Апостолы, мученики, исповедники, пастыри Христовой Церкви. Сей путь вводит нас в селения дивна даже до дому Божия. Другой *путь* есть *погибельный*, путь Каинов, вводящий в пагубу. Хочешь ли быть сожитель и друг всех святых? – Будь друг благочестия. Хочешь ли избежать огня геенского, сожития духа неприязненного, духа злобы? – Беги нечестия. Где благочестие, там вся благая, там Господь: *на нечестивых же приидет всегубительство, и не могут избежати* (1Сол.5:3). Какие ты себе можешь желать добра, – те все текут от благочестия. Желательно ли тебе получить благословение от Бога всех добр? – Благочестие тебе все добра доставить может; слушай Сираха: *благословение Господне на мзде благочестиваго, и в час скор процветет благословение его* (Сир.11:22). Слушай и Соломона: *клятва Господня в домех нечестивых, дворы же праведных благословляются* (Притч.3:33). Желает ли получить добра неотъемлемые? – Благочестие тебе доставить может. Слушай паки Сираха: *даяние Господне пребывает благочестивым, и благоволение его благопоспешится во век* (Сир.11:15). Хочешь ли иметь любовь от Бога? – Благочестие тебе доставить может: *мерзость Господеви путие нечестивых: гонящия же правду любит* (Пртч.15:9). Хочешь ли получить жизнь долгую? – Благочестие тебе доставить может. Слушай Соломона: *страх Господень прилагает дни: лета же нечестивых*

умáются (Пртч.10:27). Слушай Самого Бога, глаголющего к Израилю: *да послужиши Господу Богу твоему, и благословлю хлеб твой и вино твое и воду твою, и отвращу болезнь от вас, число дней твоих исполняя исполню (Исх.23:25–26)*. Хочешь ли наслаждаться спокойствием совести? – Благочестие сие тебе доставить может. Слушай Соломона: *согрешающему мужа вéлия сеть: праведный же в радости и в веселии будет (Пртч.29:6)*. Желает ли, чтоб молитва твоя услышана быть могла от Бога? – Благочестие тебе доставить может. Давид, во утверждение сего, говорит: *очи Господни на праведныя, и уши его в молитву их (Пс.33:16)*. Слушай и Соломона, глаголющего: *далече отстоит Бог от нечестивых, молитвы же праведных послушает (Пртч.15:29)*. Хочешь ли, чтоб и потомство твоё продолжалось в благословении? – Благочестие доставит тебе и сие. Смотри, что говорит Соломон: *иже без порока живет в правде, блажены оставит дети своя (Пртч.20:7)*. Хочешь ли быть наследником Царствия Божия, и наследником Богу? – О сем уверяя, Павел говорит: *самый дух спослушествует дүхови нашему, яко ёсмы чада Божия. Аще же чада, и наследницы: наследницы убо Богу, снаследницы же Христу (Рим.8:16–17)*.

Такова убо обетования имея, о христианине! пребудь в благочестии до конца жизни. Яви себя победителем греха, мира и диавола, и не узришь смерти вечной. *Побеждай бо, – говорит тайновидец, – не имать вредитися от смерти вторья (Откр.2:11)*. Что же есть смерть вторая? – Есть мука вечная. Слушай того же тайновидца Иоанна: *страшливым же и неверным, и скверным, и убийцам, и блуд творящим и чары творящим, идоложерцем и всем лживым, часть им в ёзере горящем огнем и жупелом, еже есть смерть вторая (Откр.21:8)*. О! блажен, кто смерти сея избежит! Он придёт во град, которой не требует ни солнца, ни луны, да светят в нем; слава бо Божия просветит его, и светильник Божий Агнец (Откр.21:23).

Рассуждение тридцать третье. О радости

§ I

Радость есть приятное движение сердца по причине настоящего добра, которое сердце чувствует и приемлет; или есть часть любви, которая состоит в усердии, желании, и чувствии удовольствия.

§ II

Радость Божия означает 1) благодатное благоволение в верных своих, как пишется: *яко обратится Господь Бог твой возвеселится о тебе во благих, якоже возвеселится о отцех твоих (Втор.30:9)*; или как говорит Исаия: *и будет якоже радуется жених о невесте, тако возрадуется Господь о тебе (Ис.62:5)*. И на другом месте: *и возвеселюся о Иерусалиме, и возрадуюся о людех моих (Ис.65:19)*. 2) Радость о кающемся грешнике: *радость будет на небеси о едином грешнице кающемся (Лк.15:7)*.

§ III

Радость в человеке есть или естественная, или духовная. Естественная, когда человек радуется в счастье. *Духовная* бывает или в получении от Бога духовных добр в сей жизни, или в надежде будущих. О сей радости говорит Давид: *возвеселиши его радостью с лицом твоим (Пс.20:7)*.

§ IV

Причина действующая духовной радости есть Дух Святой: *и да возвеселятся вси уповающи на тя, во век возрадуются (Пс.5:12)*. Ибо Он чрез слово показывает нам добра Небесные, сердце истинною верою упоевает, вера истинные добра подаваемые объемлет, а полученные оные добра производят в сердце радость. Посему-то Павел называет радость плодом Святаго Духа: *плод духовный есть любы, радость (Гал.5:22)*. Как естественный свет производит собою теплоту, так свет Святаго Духа производит в душах благочестивых веселье и радость.

§ V

Причины, производящие в нас радость: 1) Божие присутствие; ибо Бог есть море, в котором погружаются наши сетования, как малая искра в Океане. Бог есть Источник всякой радости; в Нём радуются праведные, как говорит Давид: *душа же моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении его (Пс.34:9)*. 2) Надежда избавления от Вавилона греховного, о коем говорится у Исаии: *изыди от Вавилона, бежай от халдеев, глас радости возвестите, даже до последних земли; глаголите: избави Господь раба своего Иакова (Ис.48:20)*. 3) Сообщество с Ангелами на Небесах: *радуйтесь же, яко имена ваша написана суть на небесех (Лк.10:20)*. 4)

Просвещение и оправдание: *да возрадуется душа моя о Господе, облечё бо мя в ризу спасения и одеждею веселия одёя мя (Ис.61:10)*. 5) Богочитание производит в благочестивых радость. Так Давид говорит: *возвеселихся о рекших мне, в дом Господень пойдём (Пс.121:1)*.

§ VI

И где требуется радость? Требуется радость α) в отношении Креста; Крест же – значит напасти, гонения, утеснения, беды, несчастья; в сем-то Кресте радоваться, есть знак ученика Божия. Так Павел о сем говорит: *радуюся во страданиях моих (Кол.1:24)*. β) В смерти. γ) Дóлжно радоваться, если видим грешника обращающегося на путь истинны; поелику о сем бывает радость и на Небесах. δ) Дóлжно радоваться, когда падаем во искушения. О сем советует св. Апостол Иаков: *всяку, – говорит, – радость имейте братия моя, егда во искушения впадаете различна (Иак.1:2)*. ε) Дóлжно радоваться, когда приносим жертву Богу; так радовался весь Иерусалим при Езекии царе, егда праздновали пасху: *и возрадовася, – пишется, – вся церковь, священницы и Левити, и все множество Иудино и обретшиися из Иерусалима, и пришелцы пришедшии от земли Израилевы и обитающии во Иудеи. И бысть веселие велие во Иерусалиме; яко от дний Соломона, сына Давидова царя Израилева, не бысть таковый праздник во Иерусалиме (2Пар.30:25–26)*. ζ) Дóлжно радоваться, когда молитву деем; так о себе Павел к Филиппийцам пишет: *всегда во всякой молитве моей за всех вас с радостью молитву мою творя (Флп.1:4)*. η) Дóлжно радоваться, когда радуется во благоденствии ближний наш; поелику, кто не сорадуется ближнему своему, тот не имеет любви к нему. Так радовались соседи и ужики Елисаветины, когда она родила сына: *и слышаша, – пишется, – окрест живущии, и ужики ея, яко возвеличил есть Господь милость свою с нею: и радовахуся с нею (Лк.1:58)*.

§ VII

Истинная радость состоит в едином Боге. Чтó бо есть радость, ежели не удовольствие, из рассматривания добра почерпаемое? Но какое добро может быть превосходнейшее, как Бог? Изрядно о сем говорит Бернард: „та одна радость есть истинная, которая не от твари, но от Творца почерпается, которую, когда иметь будешь, то никто взять её от тебя не может, в сравнении с коею всякая другая приятность есть сетование, всякое удовольствие есть печаль, всякая сладость – горесть»¹⁰³.

§ VIII

Но при всём том радость, которую благочестивые почерпают от Бога, не может быть в сей жизни совершенная. 1) Со стороны Божией. Бог есть

добро пресововершенное: но радость наша в сей жизни бесконечная быть не может. 2) Со стороны радующегося человека, коего сердце совершенно чисто не может быть, да сверх того, граница радости будет в другой жизни по мере славы, какую кто воспримет. Сердце наше есть малый сосуд; может ли убо вместить в сей жизни неисчерпаемое море радости Небесной? 3) Радость благочестивых бывает смешена с печалью. Давид радовался о Боге, но многожды и сетовал. Инде печалился о грехах: *Господи, да не яростию твоею обличиши мене (Пс.6:2)*. – *Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь (Пс.6:3)* – *и душа моя смятется зело (Пс.6:4)*, – или: *беззаконие мое познах, и греха моего не покрых (Пс.31:5)*, – или: *яко беззакония моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне (Пс.37:5)*, – или: *яко беззаконие мое аз знаю (Пс.50:5)*, – или: *не отврати лица твоего от мене: в оньже аще день скорблю (Пс.101:3)*. Инде печалится, что враги ругаются ему: *внегда сокрушатися костем моим, поношаху ми врази мои; внегда глаголати им мне на всяк день: где есть Бог твой? (Пс.41:11)*. Инде о пришельствии своём сетует: *увы мне, яко пришельствие мое продолжися (Пс.119:5)*. Так благочестивые по различию предметов, иногда радуются, иногда сетуют.

§ IX

Но чтоб ещё такое возмущало веселье и радость праведников? 1) Бог иногда возмущает радость их, когда лице Своё скрывает, и помощь отлагает. О сем сетует Пророк Иеремия, и к Богу взывает: *покрылся еси облаком, да не дойдет к тебе молитва (Плч.3:44)*. И Давид о сем сетует: *доколе, – говорит, – Господи, забудеши мя до конца? Доколе отвращаеши лице твое от мене? (Пс.12:2)* Или он же вопиет ко Богу: *отвратил же еси лице твое, и бых смущен (Пс.29:8)*. И на другом месте: *вскую, Господи, отрееши душу мою? отвращаеши лице твое от мене? (Пс.87:15)* 2) Радость благочестивых возмущает диавол, когда искушает их. Так Иов, лишившись всего имения, коего орудием был диавол, в печали своей проклинал день рождения своего: *да погибнет день, в оньже родихся (Иов.3:3)* и проч. 3) Радость благочестивых возмущается, ежели вера бывает гонима, как Апостол Пётр пишет: *о немже радуйтесь, мало ныне, аще лепо есть, прискорбни бывше в различных напастех, да искушение вашея веры многочестнейше злата гибнуща, огнем же искушена, обрящется в похвалу и честь и славу, во откровении Иисус Христове (1Пет.1:6–7)*. 4) Радость благочестивых возмущают грехи, в которые они впадают. Давид говорит: *несть мира в костех моих от лица грех моих (Пс.37:4)*.

§ X

Радость праведных, хотя и не может быть (как сказано) совершенна, однако она есть радость *истинная*; и хотя радость их иногда и возмущается, хотя они и сетуют, но не можно сдаться, чтобы не чувствовали и в самое то время духовной радости. Когда Бог на время отнимает от них Свою помощь, то и тогда они радуются. Ибо ведают, что *вмале наказани бывше, великими благодетелствовани будут* (Прем.3:5); а по сему надеются, что *вечер водворится плачь, и заутра радость* (Пс.29:6). Когда диавол искушает их, они и тогда не могут не радоваться; поелику надеются благодатью Божиею победить злокозненного сего змия. Когда за веру гонимы бывают, и тогда радуются, ведая, что Бог искушает веру их, и что не даст искуситься паче, нежели могут. Когда падают во грехи, то, хотя о падении сем сетуют, но радуются, что имеют Ходатая такого, иже и ныне ходатайствует о них. Они заслугою Его спасены быть чают. Вот сколь превосходна есть радость, которую *благочестивые* имеют, – и всегда иметь могут.

§ XI

Не таковая радость есть *злых человек*; поелику и самые причины, производящие в них радость, суть незаконны и предосудительны.

1) И о чём радуются нечестивые? Они радуются о том, когда сделают какое зло. Состояние их оплакивает премудрый из царей. О! говорит: *веселящийся о злых и радующийся о развращении злем* (Притч.2:14). В Сардонии древле вошло в обыкновение, что сыновья, состарившихся родителей своих, приносили в жертву Сатурну, и чтоб не слышать их вопля, – смеялись и взаимно обнимались¹⁰⁴: так злочестивые радуются, когда собственные свои души посвящают диаволу, и порочными своими весельями и пьянством, убеждения совести своей делают недействительными. Один из святых о силе человеческой говорит: „то делаю, что мой разум осуждает и ненавидит, и увеселяет злыми, и о смерти, овладевшей моим сердцем, радуюсь до бесконечности»¹⁰⁵. Повествует Диоскорид, что находится такая трава, именем Сардоа, которая отнимает у человека разум, и смехом его умерщвляет: так всегдашнее стремление к греху потемняет разум, и пустыми мирскими увеселениями и радостями – причиняет смерть¹⁰⁶.

2) И о чём радуются нечестивые? Они радуются о том, когда видят ближних своих, впадших в несчастье. Так Флистимляне веселились, насмеялись ослеплённому Самсону (Суд.16:25). Так Семей радовался о несчастье Давида, бегущего от Авессалома, сына своего (2Цар.16:7). Так радовались Вавилоняне о пленении Иудеи и Иерусалима: *восплескаша*, – плачет Иеремия, – *рукама о тебе вси минующии путем, позвиздаша и*

покив́аши главою своею о дочери Иерусалимли (Плч.2:15). Но таковая радость есть предосудительна; ибо а) непозволительна. Послушаем, какое в сем случае наставление подаёт Сирах: не ругайся человеку сущу в горести души его; есть бо смиря́й и вознося́й (Сир.7:11). б) поелику всегда наказывается: руга́йся, – говорит Соломон, – убогому раздражает сотвори́шаго его, ра́дуяйся же о погибающем не обезвини́тся (Притч.17:5). Так о Вавилонянах, радовавшихся о несчастьи Иудеев, говорит Бог чрез Пророка Иеремию: и будет земля Халде́йска в разграбление, вси грабители ея наполнятся, глаголет Госпо́дь; зане́ веселитесь и велеречивасте, расхищающе наследие мое, скака́сте бо яко телцы́ на траве и бодóсте якоже во́лы (Иер.50:10–11).

3) И о чём ещё радуются нечестивые? Они радуются о мире и прелестях его. Прелести же мирские суть: богатство, чести, сладострастие, по оному: все, еже в мире, похоть плотска́я и похоть очес и гордость житейская (1Ин.2:16). Но долговременна ли сия радость? Столько, сколько и мир; а мир? Слушай того же Богослова: и мир, – говорит, – прехо́дит, и похоть его (1Ин.2:17). Итак:

а) Кратка есть радость нечестивых, а посему и есть ложная: веселие нечестивых падение страшно, обрадование же беззаконных пагуба (Иов.20:5).

б) Кратка есть радость мира сего. Ежели рассмотрим естество радости, обрящем, что она есть ничто, и одна суета. Соломон о себе говорит: смеху рекох, погрешение; и веселию: что́ сие твори́ши? (Еккл.2:2) Веруй Соломону. Искусивыйся вся вестъ. Он испытал все роды мирских веселостей, но что сам о себе говорит? возвели́чих творение мое, создах ми до́мы, насади́х ми винограды (Еккл.2:4); и призрех аз на вся творения моя, яже сотвори́ста ру́це мои, и на труд, имже трудихся творити, и се, вся суета и произволение духа, и несть изобилие под солнцем (Еккл.2:11). Сладострастие и пьянство есть похоть мира сего. Но, скажи, пожалуй, как долговременно веселье от них почерпаемое? Не о них ли можно сказать: вкушая вкуси́х ме́ду мало, и се, аз умираю (1Цар.14:43). Богатство есть похоть мира сего; но что говорит Екклесиаст? кое мужество имущему е (богатство)? яко начало, еже видети очима своима (Еккл.5:10)? Какая же радость взирать точию на богатство? Чести и достоинства суть похоть мирская, но что они суть? воззри на пары, восходящие от воды, и научись: они ныне восходят к небесам, а утре спадут на землю паки. Достоинства и чести подобное им свойство имеют. Мир точно так приписывает нам достоинства и чести, как Филипп, Македонский царь, лекарю Менекрату. Еллиан повествует: „что он Менекрата весьма горделивого, и

приписывавшего себе наименование Юпитера, позвавши на пир, посадил его на возвышенном месте, и вместо кушанья, поставил пред ним кадило с фимиамом»¹⁰⁷: так-то и мир ругается с нас, поставляя пред нами вместо истинного удовольствия, один только дым честей и достоинств.

γ) Кратка есть радость мира сего в сравнении с радостью духовною. Рабы Божии имеют радость внутреннюю, которая рождается от доброй совести, и ожидания блаженства вечного, в рассуждении которой внешняя радость есть ничто. О сем говорит Господь в Откровении: *побеждающему дам ясти от манны сокровенныя (Откр.2:17)*. Сие значит внутреннюю радость. Сокровенна же потому, что её никтоже весть, токмо приемляй. Мир почитает, что благочестивые люди никакой радости не имеют; но, если бы грешники вкусили хотя однажды от манны сей, – поистине за ничто бы сочли всякую мирскую радость. Радость бо внутренняя гораздо превосходит внешнюю. Она есть беспорочная, святая, истинная, николиже отъемлемая: но не такова радость мирская или внешняя.

δ) Кратка есть радость мира сего; поелику весьма недолго продолжается. В книге пророка Ионы пишется: *и повелé Господь Бог тыкве, и возрастé над главою Иониною, да будет сень над главою его, ёже осенити его от злых его, и возрадовася Иона о тыкве радостию великою. И повелé Господь Бог чёрвию раннему во úтрие, и подъяде тыкву, и íзсше (Ион.4:6–7)*. Тыква оная означает мирские добра, роскошь, богатство, чести, которые несколько времени осеняют, и увеселяют нас. Но уже ли из сих добр есть хотя одно, которое бы пребывало? Сего дня зеленеет тыква, завтра – иссыхает. Сего дня нас увеселяет честь, завтра – находит бесчестие. Сего дня зеленеет богатство, а завтра – истребляется. „Веселящиеся о мире сем, – говорит Гугон, – подобны мореплавателям, которые в благополучную погоду веселятся, играют в тимпаны и гусли; но, вдруг восставшею непогодю – разбиваются, и волнами пожираются». И сие-то есть, о чём говорит праведный Иов: *взёмше псалтирь и гусли, и веселятся гласом песни; скончаша во благих житие свое, в покои же адове успóша (Иов.21:12–13)*.

§ XII

Духовная радость в благочестивых со дня на день увеличивается: а за плотскою, внешнею мирскою – всегда следует печаль и погибель. *Якоже глас, – говорит Екклесиаст, – терния под котлом, тако смех безумных; и сие суета (Еккл.7:6)*. Веселился Аман, когда зван был на пир царицею: *и изыде, – пишется, – Аман от царя зело радостен и весел (Эсф.5:9)*; но уж с пира поведён был на виселицу: *и повешен бысть Аман на древе, еже уготова Мардохею (Эсф.7:10)*. Веселился Олоферн о Иудее, как пишется: *и*

возвеселися Олоферн о ней, и ни вина много зело, елико не ни никогдаже в день един, отнелиже родися (Иудиф.12:20); но той же noci – лишился главы своей. Веселье мира сего приманивает нас, но вскоре потом и живота лишает. „Радуется, – говорит Августин, – рыба, когда, уды не видя, приманку пожирает; но как рыболов её привлекать к себе станет, во-первых, раздираются внутренняя её, на конец с самою пищею, о коей веселилась от всякой радости к снедению влекома бывает. Тако бывает со всеми теми, кои во временных добрах поставляют блаженство своё; ибо они прияли уду, и с нею ходят»¹⁰⁸. Придёт время, когда почувствуют, каковыя мучения они с жадностью поглотили: *якоже бо рыбы, – говорит Екклесиаст, – уловляемы во мрежи зле, и аки птицы уловляемы в сети: якоже сия, уловляются сынове человечестии во время лукаво, егда нападет на ня внезапу* (Еккл.9:12).

§ XIII

Христианине! из представленного рассуждения видел ты, коль суетна есть и вредна радость мира сего. Блюди убо, да не радуясь с ним, – с ним же и осудишься. „Минутное есть, – говорит св. Григорий, – услаждение, но вечное мучение»¹⁰⁹. Да сие и по достоянию, как тот же Григорий: „достойно, чтоб тот человек всегда печалился, который, оставивши Творца, радости в себе искал». Ежели ты будешь искать радости себе в мире, то радости Небесной не получишь. „Трудно, да и невозможно, – пишет св. Иероним, – чтоб кто и настоящими, и будущими наслаждался благими; чтоб и здесь чрево, и тамо исполнял душу; чтобы от утех прешёл к утехам; чтоб и в сем, и в том веке был первый; чтобы и на Небеси, и на земли прославлялся»¹¹⁰. Кто веселится в сей жизни о мире, тот будет рыдать в будущей, как говорит Бог чрез пророка Исаию: *се, работающии ми возрадуются, вы же посрамитесь: се, работающии ми возвеселятся в веселии сердца, вы же возопиёте в болезни сердца вашего и от сокрушения духа восплачетесь* (Ис.65:14).

Есть другая радость, которая не осуждает, но оправдает; не наказует, но ублажает. Сия радость есть та, о коей говорит Божественный Апостол Павел: *радуитесь всегда о Господе, и паки реку радуитесь* (Флп.4:4). Радуитесь, то есть о Господней вере, благодати, благочестии, надежде, награждении, вам обещанном. Радуитесь не потому, что вы богаты, благородны, премудры, всё бо сие есть от мира сего; но радуитесь, что вы христиане, имеете Христа Господа, искупившего вас от смерти, обогатившего вас благодатью, призвавшего вас в Небесную славу. Радуитесь всегда о сем, как во время благоприятное, так и во время противное, как во время гонения, так и во время мира. И Анзельм говорит:

„радуйтесь не о веке сем, но о Господе; ибо ка никто не может двема господинома работати, так никто не может и о веке сем и о Господе радоваться; ибо противны суть сии две радости. Мирская радость есть ненаказанное нечестие». И потому далее говорит: „радоваться должно не в нечестии, но в добродетели, не в приманчивой суете, но в надежде вечности». Василий святой вопрошает: „какая есть радость, которая бывает в Боге? и что есть такое, что мы делая, можем радоваться?»¹¹¹ И сам отвечает: в сем радоваться, что бывает по заповедям Божиим есть радоваться о Господе; почему, когда мы заповеди Божии исполняем, или за имя Господне нечто претерпеваем, радоваться, и поздравлять друг друга должны». Ежели, о христианине! будешь иметь сию радость, радость от Бога почерпаемую, не будешь иметь нужды в мирской радости.

Слово Божие, и испытатели врачебной силы утверждают, что печаль прекращает жизнь человеку; радость – продолжает: тебе, чтоб продолжать жизнь духовную, потребна радость от Бога почерпаемая, дабы не быть мёртву прегрешению, мёртву верою, мёртву надеждою, мёртву любовью. Радость Божия нужна и полезна, дабы можно было с удовольствием жить, охотно в добродетельных подвигах успевать, все напасти, беды, и гонения, какие в Церкви воинствующей от мира бывают, терпеливо сносить. Ибо α) при руководстве её можешь, христианине! путешествовать в вечность с великим удовольствием, как говорит Августин: „никто не может обмануться в увеселениях своих, коего радость есть Христос; ибо то веселие есть вечное, коего предмет есть добро вечное»¹¹². β) При руководстве её будешь охотно успевать в добродетельных подвигах; ты будешь удивляться с радостью Божиим совершенствам, святости, кротости, милосердию, долготерпению, правде; а посему охотно будешь им подражать. Ты постараешься приобрести святость по оному: *будите святы, якоже аз свят есмь (1Пет.1:16)*. Ты будешь кроток по оному: *научитесь от мене, яко кроток есмь и смирен сердцем (Мф.11:29)*. Ты будешь милосерд, ибо и Отец твой милосерд есть (*Лк.6:36*). Долготерпеть будешь; поелику *щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив (Пс.102:8)*. Ты будешь праведен, *зане праведен Господь и правды возлюбил, правоты виде лице его (Пс.10:7)*. Видишь ли, какое ты сокровище чрез радость от Бога почерпаемую приобретаешь? Видишь ли, как вообразится в тебе образ Божий? Какое благополучие потерянную обрести маргариту сию! но при руководстве радости Божия – обрещаешь. γ) При руководстве её все напасти, беды и гонения будешь сносить во благодушии, поелику ты будешь истинный последователь Того, о Коем пишется: *не тако ли подобаше пострадати Христу и внити в славу свою?*

А посему в таких противных случаях с Павлом восклицать станешь: *радуюся во страданиях моих* (Кол.1:24).

Старайся, о христианине! иметь радость сию. Она есть надёжный путеводитель к вечности. Но прежде, нежели будешь оную иметь, надобно перее стараться приобрести. Как же приобрести радость сию? Когда постараться толико любезным быть Христу, чтобы со дерзновением мог сказать Ему: *да лóбжет мя от лобзаний уст своих: яко блага сосца́ тво́я паче вина* (Песн.1:1). Сосцы Христовы, по толкованию многих, здесь не телесные, но духовные разумеются. Они суть Евхаристия, в которой Он Плотию Своею, как бы пищею питает, и Кровию Своею, как бы млеко напоевает. Посему-то Златоуст к народу говорит¹¹³: „кто возглаголет силы Господни, слышаны сотворит вся хвалы его? Какой пастырь, и когда членами своими овец своих питал? Многие матери, после рождения детей своих, для вскормления отдавали другим кормилицам: но Христос сего сделать не захотел, но Собственным Телом нас питает, и Себе присоединяет». Некоторые чрез сосцы Христовы разумеют сладчайшее Его учение и благодать, коими Он как бы сосцами верных Своих питает. Сими сосцами, то есть учением Евангельским и благодатью все верные упоены будучи, могут дерзновенно сказать ко Христу: *блага сосца твоя паче вина*. Под именем *вина* разумеется всякое мирское услаждение. И так верные, светом Евангелия озарённые, и благодатью просвещённые, сказать могут ко Христу: всё, что ни есть в мире, каковую радость и увеселение ни представил бы, – ничто есть пред учением Евангельским и благодатью Твоею, о сладчайший Иисусе! Что бо может быть драгоценнее сих двоих источников, в нихже верные почерпать могут жизни спасение? Слово Божие верных освящает по оному: *уже вы чисти есте за слово, еже глаголах вам* (Ин.15:3). Что благодать Божия ко спасению путеводительствует, явственно из того, что без неё верные спастись не могут. По сей-то причине все почти Апостолы, и при начале, или при конце посланий своих, обращаемым и обратившимся к вере Христовой, желают приобщения Благодати Божией.

Христианине! буде убо приобщаешься ты Тела, и Крови Христовой достойно, или буде ты приседишь с Мариєю при ногу Иисусову, слушая со благоговением Евангелия, или в вере его твёрд и нелицемерен пребываешь, знай: что ты приседишь источникам Израилевым, и пьёшь от духовного камне Христа радость такую, яже не отнимется от тебя. Так аще в жизни сей о Господе возрадуешься, то возрадуется там, „где, – как Августин говорит, – радость без печали, здравие без болезни путь без труда, свет без тьмы, жизнь без смерти, добро без зла»¹¹⁴.

Рассуждение тридцать четвёртое. О богатстве

Не уповайте на неправду, и на восхищение не желайте; богатство аще течет, не прилагайте сердца (Пс.61:11).

§ I

Богатство в различном смысле взимается. 1) Богатство и стяжание мира сего. 2) Суть богатства духовные, как в Боге: благость, премудрость, правда, суды: *о, глубина богатства премудрости и разума Божия! яко неиспытани судове его, и неизследовани путиё его (Рим.11:33)*. В праведниках суть духовные богатства, ибо им свойственно богатеть, то есть возрастать в благочестии, вере, терпении; как Павел к Филиппийцам пишет: *и о сем молюся, да любовь ваша еще паче и паче избыточествует в разуме и во всяком чувствии (Флп.1:9)*. 3) Богатства естественные, то есть душевные дарования, которыми душа от Бога обогащается. 4) Богатства нравственные. 5) Богатства вечные. Они суть блаженство вечное, которое праведники получить желают.

§ II

Временные богатства *не суть не позволительны*. Они сами чрез себя никогоже осуждают, и суть дар Божий. Богатство есть средняя вещь сама чрез себя ни добрая, ни худая; но добрая или худая бывает от употребления в пользу ли, или во вред человек оно употребляет. Мы имеем многие примеры, что и самые богатые были честные люди, и Богу угождали. Богат был Авраам, как говорит писание: *Авраам же бяше богат зело скоты и сребром и златом (Быт.13:2)*; но что о нём говорит Иаков: *верова же Авраам богови, и вменися ему в правду, и друг Божий наречесе (Иак.2:23)*. Был богат Давид; но что говорит о нём Бог: *обретох Давида сына Иессеова, мужа по сердцу моему (Деян 13:22)*. Богат был Иезекия; но слушай, что говорит о нём Писание: *на Господа Бога Израилева упова, и по нем не бысть подобен ему в царех Иудиных, и в бывших прежде его (4Цар.18:5)*. По сей-то причине Соломон ублажает богатых: *стяжание, – говорит, – богатых град тверд (Пртч.10:15)*; и сыну своему повелевает: *сыне, пий воды от своих сосудов и от твоих кладенцев источника; да преизливаются тебе воды от твоего источника, во твои же пути да происходят твоя воды; да будут тебе единому имения, и да никтоже чуждь причастится тебе (Пртч.5:15–17)*.

§ III

Но при всём том, ежели богатство, или будет тебе препятствовать или

вовсе отвлекать от богослужения, то

1) Оставить оное и презреть непременно должно. Истинное богатство состоит в едином Боге. Кто имеет в себе Бога вся имеющего, тот всё имеет, хотя бы ничего от мирских добр не имел. Гергесинские жители более любили свиней нежели Христа, ибо *видевше молиша его, яко дабы прешёл от предел их (Мф.8:34)*. Мы должны дражайший бисер Христа более любить, нежели стяжание мирского богатства, поелику мирское богатство: а) ничего не пользует, и есть суетно. Пророк Божий Самуил Иудейскому народу такой даёт совет: *не уклонитесь от последования Господня и поработайте Господу всем сердцем вашим, и не преступите вслед ничтоже сущих, уже не пособствуют и не изымут, яко ничтоже суть (1Цар.12:20–21)*: так Небесный наш Пророк научает: *никтоже может двема господинома работати (Мф.6:24)*. Изрядно на сие говорит Августин: „и что пользует богатому то, что он имеет, когда Того, Кто всё дал, – не имеет?»¹¹⁵ б) Богатство имеет великие неудобства. Потребно кровавые пролить поты, различные преодолеть трудности, тысячу испытать смертей, пока богатство приобретёшь. Приобрётши, сколько должно иметь попечения, чтоб оное сохранить: *на земли, бо сокровище червь и тля тлит, и татие подкопывают и крадут (Мф.6:19)*; а посему богатство в) не верно есть, и человека скоро оставляет; ежели же и не оставит в сей жизни, то в смерти совершенно оставит; умирающие бо *оставят чуждём богатство свое (Пс.48:11)*. *Ничтоже бо (слова Павловы), внесохом в мир сей: яве, яко ниже изнести что можем (1Тим.6:7)*. *Богатый, – говорит Иов, – уснет и не приложит, очи свои отверзе, и несть (Иов.27:19)*. д) Богатство есть великим препятствием приходиться ко Христу. Так Евангельский юноша на повеление Христово: *иди, продаждь имение твое и даждь нищим, и гряди вслед мене (Мф.19:21)*, не ответствен, отъиде скорбя; *бе бо имея стяжания многа (Мф.19:22)*. Отъиде скорбя от пути Небесного, который показывал Христос, оставил истину – и обманулся, презрел жизнь – и подверг себя смерти. Христос бо един есть: путь, и истина, и живот. Кто хочет взойти на Небо, тому должно милоть свою с Илиею бросить (*4Цар.2:13*); кто хочет войти во двory Господни, тому не должно обременяться тем, что препятствует в пути. Брось, христианине! милоть богатства твоего на персть земную; ибо оно есть прах, часть дыма, сон, привидение, мечта. Не слышишь ли ты ещё гласа, которым всегда слух твой поражают твари. „Человече! ты сам прах, какая убо тебе нужда в прахе? в злате? старайся о духовных, да дух твой ко Богу приблизится; брось милоть, чтоб тебе препятствия не учинила». е) Богатство всякими житейскими попечениями

обременяет человека. О сей истине говорит Сам Сын Божий: *человеку некоему богату угобзися нива: и мысляше в себе, глаголя: что сотворю, яко не имам где собрати плодов моих? (Лк.12:17)* Бедный человек! не знаешь что делать, на что употребить богатство своё! Хорошо бы поступил, ежели бы употребил богатство так, чтоб и Давид его похвалил следующими словами: *расточи, даде убогим: правда его пребывает в век века (Пс.111:9)*. А напротив того, он поступил иначе: *душе, имаши блага многа, лежаща на лета многа; почивай, яждь, пий, веселися (Лк.12:19)*; за что не точию приобрёл титул безумного, но и души своей лишился. Рече же ему Бог: *безумне, в сию нощь истязут душу твою от тебе (Лк.12:20)*. Итак, видно, что ζ) богатство есть великим к спасению нашему препятствием. Мы в сем случае должны уподобляться Иосифу, который оставил одежду в руках госпожи своей. Мир сей хочет духовно с нами прелюбодействовать, желая совлечь с нас одежду святости. Оставим богатство в руках его, бежим из объятий его, и будем первые по Царе нашем Христе Иисусе. ς) Богатство великим есть спасению препятствием; поелику многих пороков есть виновно. Ибо (1) Богатство делает человека высокоумным, как пишет Павел к Тимофею: *богатым в нынешнем веце запрещай не высокоумствовати (1Тим.6:17)*; ибо по Соломону, *премудр у себе муж богатый (Притч.28:11)*. Так возвеличился пред Господом сердце Навуходносорова. (2) Богатство делает человека немилосердным к нищим, и помощи его требующим. Таков был Навал; который не восхотел подать помощи Давиду: *и вскочи, – пишется, – Навал и отвещая отроком Давидовым, и рече: кто Давид? и кто сын Иессеев? и возму ли хлебы моя и вино мое (1Цар.25:10–11)* и проч. Таков был Евангельский богач, который лежащему при вратах его Лазарю и от крупиц своих есть не давал. (3) Богатство производит бесчеловечие, о коем говорит Сирах: *богатый обиду сотвори, и сам приразгневался: нищий же обидим бысть, и сам приумолится (Сир.13:4)*. (4) Богатство делает человека неблагодарным, поелику богатый редко признаёт Бога, подающего ему оное.

2) Богатства любить не должно, поелику оно вредно. Вредно же α) потому, что любящие земная согнивают душами своими. О чём изрядно Западной Церкви учитель Августин: „ты, – говорит он, – стараешься, чтоб переменить место твоему запасу; и получаешь, чтоб сердце твоё в земле согнивало!»¹¹⁶ β) Богатые горе себе заслуживают, поелику делают левое правым, и правое неправым. О сем так Исаия вопиет: *горе глаголющим лукавое доброе, и доброе лукавое, полагающим тму свет, и свет тму (Ис.5:20)*. γ) Богатые делают из тьмы свет. И что бо земное богатство есть, аще не тьма, во тьму кромешную ввергающая? Но при всём том богатые

обещают себе свет: *душе́, имаши мно́га бла́га* (Лк.12:19). δ) Богатые привлекают на себя гнев Божий: они любят более богатство, нежели Бога, и бог им есть – богатство. А Бог о себе вот что говорит: *аз есмь Господь Бог твой, Бог ревнитель* (Исх.20:5) – и на другом месте: *славы моея́ иному не дам* (Ис.48:11). ε) Богатство есть терние уязвляющее, и вред человеку наносящее. Так оное Спаситель наименовал в толковании притчи о семени, егоже *изы́де се́йй, да се́яти* (Мф.13:3).

Но почему богатство есть терние? внемли. 1) Богатство есть терние, поелику уловляет. Терние, ежели оное неосторожно человек берёт, великую причиняет рану: подобным образом богатство уязвляет человека, ввергая его во многие пороки. О сем говорит Апостол Павел: *хотя́щии богатитися впадают в напасти и сеть, и в похоти мно́ги несмы́сленны и врежда́ющыя, яже погружают человеки во всегуби́телство и погибель. Корень бо злым сребролюбие есть, егóже не́цыи жела́юще заблуди́ша от веры, и себе́ пригвозди́ша болезнем многим* (1Тим.6:9–10). В какие же напасти падают, и к каким болезням пригвозждают себя богатые, аще не тем, кои описывает св. Григорий, то есть: „измене, обманам, коварствам, клятвопреступлениям, наглости, свирепству, немилосердию, ожесточению сердца»¹¹⁷. Иуда увязнул в сеть сребролюбия, а посему попал в сило отчаянья, и *шед удавился*. Подлинно, богатство есть терние, уязвляющее душу. Кратес философ, почитал деньги тернием; а посему и сказал: „я вас в море брошу, чтоб вы меня не бросили». (2) Богатство есть терние. Терние допускает жить и рождаться в себе ядовитым животным, как-то: змеям и прочим: так богатство рождает и питает многие другие злочестия, как-то: безумие, уныние, презрение Богопочтения, презрение ближнего, праздность, роскошь в пище, одеянии и прочее. Посему-то Павел говорит: *корень бо всем злым сребролюбие есть* (1Тим.6:10); которое место толкуя, св. Амвросий: „сребролюбие, – говорит, – может место дать всякому злу; потому корень всех зол есть». Богатство имеет таковые ключи, коими всем порокам дверь отверзает. Два брата были: Ефрем и Манассия; *Ефрем* – значит приращение или плодотворяй, *Манассия* – забвение толкуется (Быт.41:51–52). Знай же, что приращение богатства имеет братию: забвение Бога, забвение нищих, забвение благочестия, законов, смирения, любви, послушания. Следовательно, богатство подобно тернию, согревает и питает яд беззаконий; под защитою бо богатства пороки все скрыты и ненаказанны бывают. Из сего видно, что богатство излишнее иметь, что иное есть, как не врага своего скрывать в своём доме? ежели не змею питать в лоне своём? ежели не открытый путь иметь ко аду? придай к сему и то, что богатство – сверж домашних врагов – питает ещё и сторонних.

Там похищают оное воры, там съедают лъстецы, подлипалы, комедианты, шуты, да сему так и быть должно; ибо говорит Соломон: *во множестве блага умножишия ядущии е* (Еккл.5:10). (3) Богатство есть терние. Терние как бы грабит проходящих, у везущих сено стаскивает, и к себе влечёт, у овец волну, а нередко, и платье на человеке раздирает, наконец, у ближних произрастений отнимает сок; а посему лишает их плодов, кои бы они приносить могли; таковое свойство есть богатства, что имеющие оное обыкновенно что-либо отнимают из добр убогих: кои имеют дело с богатыми, и с ними вступают в сообщество, те должны непременно что-либо от своего потерять, и понести убыток; ибо богатые всегда желают у другого покупать за подлую цену, а собственное продавать весьма дорого; богатые щадят своё богатство, хотят пользоваться именем ближнего, как оный приточный богач, о коем Нафан повествовал Давиду (2Цар.12:1–4). Богатые не дают покою бедному, коему займы дали; скупы сами на воздаяние. Соседи богатых никогда не обогащаются; ибо сии весь сок богатства к себе одним влекут. Следовательно, кто имеет дело с богатыми, тот обращается в тернии. О них-то можно сказать, *возгорешася яко огонь в тернии* (Пс.117:12). (4) Богатство есть терние. В тернии растущий цвет любим, но самое терние – ненавидим и сжигаем; ибо оно ни к чему не способно. Во время весны, когда терние произрастает цветы: срывается, полагается в сосуд исполненный воды, поставляется на стол, дабы его приятным запахом можно было наслаждаться; но, когда цвет его отпадает, – тогда измещется вон или сжигается, тогда бо приятности в нём не обретается: так богатые в веке сем ублажаются и почитаются. Ибо *богатство прилагает други многи* (Притч.19:4). Но когда лишается, или в сей жизни, или в смерти; тогда от всех обожателей своих оставляется, и в пламень геенский, с Евангельским богачом ввергается. Слушай, что о сем говорит св. Апостол Иаков: *якоже цвет травный мимоидет богатый. Возсия бо солнце со зноем, и изсуши траву, и цвет ея отпадёт, и благолепие лица ея погибёт: сице и богатый в хождении своем увядает* (Иак.1:10–11).

3) Богатства любить не должно, поелику оно бесполезно. а) Потому, что оно не утоляет жадности человеческой, но более умножает. Богатые подобны бывають оному баснословному Танталу, который, стоя в воде по горло, ещё пить просил. б) поелику оно бывает орудием нашей гибели. Авессалом власами своими, которые были ему украшением, повис на древе, и был убиен (2Цар.18:10–14). Власы суть богатства, коими человеки в мирских заботах как бы запутываются, и их адский *Иоав* убивает, пронзивши вечною смертью. О таких пишет Давид: *яко овцы во аде положени суть, смерть упасёт я; и обладают ими правии завтра, и*

помощь их обещает во аде, от славы своей изриновёни быша (Пс.48:15).
γ) Богатство есть витальница диаволу. Бог запретил не насаждать дерев близ олтаря: *да не насадиши себе дубравы, всякаго древа близ олтаря Господа Бога твоего да не сотвориши себе* (Втор.16:21). Сердце наше есть олтарь Божий, на котором мы духовные жертвы возносить должны. Опасаться убо надобно, чтоб не насадить в сердцах наших несчастного древа богатства, которое есть виталище сатанино. δ) Богатство есть ничто. Златого тельца слили себе Израильтяне, но Моисей, нисшедши с горы, златого тельца оного обратил в прах, и в воду бросил (Исх.32:20): так богатые почитают злато своё яко Бога, по оному Павлову слову: *всяк лихоимец, иже есть идолослужитель* (Еф.5:5); но Христос придёт некогда от горы Небесной, и всё земное богатство обратит в прах, и накажет всех жертвовавших ему. Счастливы будут богатые, если восхотят подражать праведному Иову, кой сам о себе говорит: *аще вчиних злато в крепость мою, и аще на каменья многоценная надеяхся?* (Иов.31:24)

4) Богатства любить не должно, ибо излишнее любление богатства, есть гнусно и неприлично. Не стыдно ли ходить обложенному оковами? Но богатые носят оковы сии, ибо ничего более не желают и не ищут кроме богатства. Они не воздевают своих рук к Богу, ноги их не ходят по пути согласия и мира, и, наконец, они от диавола пленены бывают, и зрения душевного лишаются. Разберём ещё и сие: пристойно ли было, ежели бы кто гордится сеном? не всяк ли бы почёл его безумным? не богатство ли есть трава и сено? почто убо ты любишь траву, которая косою будучи подсечена, скоро иссыхает. Превратность сию Давид описывает так: *видех, – говорит, – нечестиваго превозносящася и высящася яко кедры Ливанския; и мимо идох, и се, не бе, и взысках его, и не обрётся место его* (Пс.36:35–36). Рассмотрим и сие. Никто не желает быть сыном другого отца, ибо неприлично отречься собственного своего. Но справедливо богатые суть сынове чуждые: α) поелику не ищут благ Отца Небесного. β) Не подражают Отцу своему, ибо суть немилостивы, и не исполняют повеления Христова: *любите враги ваия, яко да будете сынове Отца вашего, иже есть на небесех; яко солнце свое сияет на злыя и благия* (Мф.5:44–45). γ) Не имеют любви к Отцу Небесному, любят мамону, которая есть бог их: а сынам свойственно любить своего Отца, стараться быть Ему подобным, и желать получить наследие Его.

5) Богатства любить не должно, поелику любление богатства не есть звание верных Божиих. α) Верные должны быть овцы остриженные, не имеющие, то есть пристрастия к излишним богатствам; и о них-то пишется: *яко стада остриженных, яже изыдоша из купели, вся*

двоепло́дны, и неро́дящая несть в них (Песн.4:2). β) Верные должны быть мудры, да разумеют, что временные добра даются и самым беззаконникам, и что лишение оных, не может быть знаком того, что Бог их оставил. γ) Верные должны быть путники; а посему должны ведать, что им дом оставить надобно по оному: *слы́ши, дщи́, и виждь, и приклони ухо твое, и забуди люди твоя и дом отца твоего* (Пс.44:11). Дом сей есть мир. Сей-то дом должны верные оставлять, дабы понравиться Христу, Жениху своему. *И возжелает Царь доброты твоея, зане́ той есть Господь твой, и поклони́шися ему* (Пс.44:12). δ) Верные должны всегда с Павлом говорить: *задняя убо забывая, в передняя же простира́ясь, со усердием гоню к почести вы́шняго звания Божия о Христе Иисусе* (Флп.3:13–14).

§ IV

Итак, богатства любить не до́лжно. Но *неужели не должно и иметь?* Никак. Богатство собирать и иметь весьма позволительно, поелику и богатые спастись очень могут. Сам Христос говорит что богатым не вовсе спастись не можно, но что весьма трудно. Рассмотреть убо надобно, как можно богатство иметь без порока.

1) Богатство можно иметь без порока, ежели не будем искать его с жадностью. И α) не с тем намерением, чтобы быть богатым, поелику не богатство осуждает, но – жадность имения. Посему-то Сирах говорит: *блажен богатый, иже обрётся без порока и иже вслед злата не иде* (Сир.31:8), то есть не жадничает. Итак, чтоб иметь богатство без порока, до́лжно желать оно́го не для излишества, но точию для необходимости. β) Чтобы первым предметом искания и желания вашего, было Царствие Небесное, а потом уже богатство временное. Ибо сие и есть различие между праведными и грешниками, между спасаемыми и погибающими; поелику первые богатству временному, от Бога данному, предпочитают богатство духовное и вечное: а сии временное – вечному, и плотское – духовному. γ) Чтобы мы боялись Бога, и исполняли Его повеления; без страха бо Божия собираемое богатство, есть пагубно.

2) Богатство можно иметь без порока, ежели о имении его веселиться не будем; но будем равнодушно, как на богатство, так и на убожество взирать. Иов имел богатство без порока, ибо не веселился о нём, как сам о себе говорит: *аще возвеселихся, многу ми богатству сущу, вместо пшеницы да взы́дет ми крапива, а вместо ячме́ня терние* (Иов.31:25, 40).

3) Богатство можно иметь без порока, ежели на оное уповать, оным гордиться, и хвалиться не будем; ибо уповающим на богатство трудно получить Царствие Небесное. Павел повелевает Тимофею, чтоб он *богатым запрещал не высокоумствовати, ниже́ упова́ти на богатство*

погибающее, но на Бога жива (1Тим.6:17). И кто премудрый, хвалиться будет богатством своим? и что есть богатство, аще не одно лекарство, изобретённое к облегчению бедности человеческой? Чтó? аще не пластырь, который богатые к ранам бедных, нищих, убогих, болезнями сляченных прилагать должны? Изрядно о сем говорит св. Иллари́й: „так мы золотом в милостыню данным переменяем, что из земных небесными, из смертных бессмертными делаемся»¹¹⁸: в противном случае, ежели кто не раздаёт богатства бедным и нищим, и не полагая надежды на Бога; но на богатство своё надеется, тому некогда сказано будет: *се, человек, и́же не положи́ Бога помощника себе, но упова́ на множество богатства своего, и возмо́же суетою своею (Пс.51:9).*

4) Богатство можно любить без порока, ежели не будем оное любить, но презирать. Мы, бедные ученики Христовы, грядущие вечность получить, уготованное дражайшее Царствия Божия наследие, неужели убо столько возлюбим богатство, чтоб для оного оставить и путь сей? или мы не знаем, что богатство есть земля? Всё же земное Павел за уметы почитает (Флп.3:8). Кто убо привязан сердцем своим к богатству, тот не без греха оное имеет.

5) Богатство можно иметь без порока, ежели не богатство нами, но мы богатством владеть будем. А владеть богатством – значит употреблять оное на всё доброе и нужное, и во всяких случаях. Ибо знак господства есть посылать раба своего, куда угодно, и повелевать по произволению, как сказал сотник Иисусу Христу: *аз человек есмь под властью, имый под собою воины; и глаголю сему: иди, и идёт. И другому: прииди́, и приходит. И рабу моему: сотвори́ сие́, и сотвори́т (Мф.8:9)*: так и ты, христианине! под властью еси, имеешь богатство рабом твоим. Повелевай оным по произволению, оно тебе да повинуется; говори богатству твоему: иди помоги сиротам борющимся со скудостью; иди в дома нищих, алчущих – напитай их; в дома нагих – одень их; иди к больным, старайся их излечить; гряди в скудный храм Божий, и укрась его. Так повелевай именем твоим, и тогда богатство твоё будет тебе беспорочно. Напротив того, ежели богатство твоё повелевать тобою будет, тогда ты будешь раб его, тогда стяжание твоё будет незаконно.

6) Богатство можно иметь без порока, ежели мы не станем считать сие великим несчастьем, когда оное в случае потеряем; но всегда с Иовом будем говорить: *Господь даде́, Господь отъя́т: яко Господеви изво́лися, тако бысть: буди имя Господне благослове́но во веки (Иов.1:21)*. Ежели мы строители, которых поставил Господь над именем нашим, то будем ли роптать, если Господь скажет нам: *не возмо́жеши ктому дому строити*

(Лк.16:2)?

7) Богатство можно иметь без порока, ежели умеренно и для нужды нашей, так же и для других похвальных деяний, а не на роскошь, сладострастие, мотовство, и другие запрещённые дела употреблять будем. Внемли, что говорит премудрый Царь: *мёд обрет яждь умеренно, да не како пресыщён изблюёши* (Пртч.25:16). Мёд обрёл ты, когда обрёл богатство; в пользу будет оно тебе, когда его употребишь умеренно; во вред, – если не умеренно, на беспутные, то есть деяния. Израильтяне имели золото и серебро; но поелику при Синайской горе употребили оное не на Богоугодное дело, то богатство погубили, и сами погибли; ибо по свидетельству Писания, в то время их погибло 33000 человек (Исх.32). Рассмотрим мы себя, на что мы употребляем богатство своё, для того ли чтоб сделать вспомоществование бедным? чтоб искупить пленных? чтоб создать странноприемницы? чтоб украсишь церкви? Нет! но чтоб проиграть в карты, чтоб промотать на беспутные дела, чтоб украсить картинами и живописью свои палаты, чтоб завести музыки; сады статуями, и водоёмами наполнить. А о пиршествах что скажем, которые мы обыкновенно заводим? опасаться нам в таком случае надобно, чтоб не лишиться живота вечного. Вечери богатых всегда суть трагические. Воззрим на сына Давидова Амнона, и Авессалом, сотворившего вечерю братьям своим; но что говорит Писание? *и сотвориша отроцы Авессаломли Амнону, якоже заповеда им Авессалом* (2Цар.13:29). А что заповедал Авессалом? Вот что! *видите егда възблажает сердце Амноне от вина, и реку вам: поразите Амнона, и умертвите его, не убойтесь* (2Цар.13:28). Воззрим на Валтасара, не в ту ли ночь был убиен, когда сотворил пир велий вельможам своим? Если и мы будем на зло употреблять богатство своё; то таковое употребление без сомнения нас осудит, а не оправдит.

§ V

Итак, христианине! ежели ты хочешь спастись с богатством, то будь мудрый и верный оногo строитель: не превозносись, когда ты богат, и не старайся обогатиться лишением другого. Воспомяй слова св. Амвросия. Он говорит: „куда как вы богатые простираете ненасытные желания ваши? Разве одни вы будете жить на земли? Для чего вы отместите соестественного вам, и себе присвоите владение? Вообще для всех богатых и бедных земля основана есть. Для чего вы одни, богатые, правом собтвенным присвоите землю? Не ведает естество богатых. Оно всех бедных производит, нагих изводит на свет, не имеющих пици и одеяния. Нагих приемлет земля, каких произвела. Она границ владений не

заклучает во гробе. Тесная могила бедному равно, как и богатому довольна ко вмещению; и земля, которая живого не вмещала пристрастия, целого уже богача вмещает»¹¹⁹. Если богат ты, и хочешь спастись – уделяй от имени своего бедным. „Ибо, как говорит Златоуст¹²⁰, богатство не есть грех, но грех есть не разделять оногo бедным. Кто раздаёт богатство бедным, тот употребляет оно в пользу души своей; а кто на худо употребляет (слова Григория Низанзина), беден есть равно как и тот, который самопроизвольно себя ранит тем мечом, кой носит к отмщению неприятелям». Если ты богат, и хочешь спастись, не привязуй души твоей к богатству так, чтоб для него и Бога забыть, и закон попать, и совесть усыпить; но более и более старайся делами своими прославить даровавшего тебе оно. „Истинное добро не богатство есть, – говорит Бернард, – но добродетели, которые с собою совесть носит, дабы на веки обогатиться». Нималой для души нет пользы, если ты богат, а совесть обнажённую имеешь всякого дела благого. „Что пользует, – говорит Августин¹²¹, – сундук добрами наполненный, если совесть твоя есть пустая? ты хочешь добра иметь, а сам не хочешь добрым быть? стыдиться ты должен добр своих, если дом, исполненный добрами, тебя имеет худого господина. Что пользует богатому то, что он имеет, если Бога, который всё дал, не имеет?» И Григорий Низанзин¹²² свидетельствует „что то́ одно богатство есть истинное, которое добродетелями нас обогащает. Итак, братие, – говорит он, – если вы богатыми быть желаете, истинное богатство любите; если на верх истинной чести взойти хотите, – к Небесному Царствию теките; если славу достоинств любите, – то хору Ангельскому сопричислены быть спешите». Се есть богатство истинное; а временное богатство не заслуживает наименования сего. Сколько бы многочисленно оно ни было, непременно оно оставить в смерти мы должны; а истинное богатство – николиже отъемлетя. „Какие то, – пишет Августин¹²³, – богатства, ради которых ты боишься слуги твоего, чтоб тебя не убил, чтоб их не унёс, и не бежал от тебя; если бы они истинные богатства были, спокойство бы тебе приносили: те убо истинные богатства суть, которых мы, когда имеем, потерять не можем».

Благие дела суть богатство такое, которое и по смерти нас не оставляет; обо дела наши в след нас ходят. Сие богатство собирай, о христианине! и никогдаже будешь беден. *Не скрывайте себе сокровищ на землі, идеже червь и тля тлит, и идеже татие подкопывают и крадут: скрывайте же себе сокровище на небеси (Мф.6:19–20)*. Се совет Спасителя твоего, христианине! елико высок еси, – толико смирайся, да не вознесётся сердце твоё в богатстве твоём; но еже знать Бога, и на Него

полагать надежду. Бог не на богатых горделивцев, но на смиренных взирает: *на кого воззрю?* – говорит Он, – *то́кмо на кроткаго и молчаливаго и трепещущаго словес моих* (Ис.66:2). Помни всегда, *яко неудобь богатый внидет в царствие небесное* (Мф.19:23); а посему взирай не на одно только богатство, но паче на Небо, в коем обитает богатство истинное. Сие наследие получить старайся. Получается же оно верою и благими делами. Старайся убо паче всего быть истинным христианином, богатящимся благими делами, верою, надеждою и любовью. Богатство твоё разделяй требующим, и просящим твоей помощи. Будь милосерд, якоже и Отец твой Небесный милосерд есть. „О! когда бы богатство исчезло, – говорит Григорий Низанзин¹²⁴, – если оно пособия не подаёт бедным. Что бо за польза многое богатство оставлять вора́м и разбойникам и переменам времён, которые его к другим переносят». Будь богатым в милости; сие богатство не отнимется от тебя.

Рассуждение тридцать пятое. О милостыне и милосердии

Будите убо милосерди, якоже и Отец ваш милосерд есть (Лк.6:36). Продадите именья ваша и дадите милостыню (Лк.12:33).

§ I

Милосердие есть сострадание в нашем сердце, другого несчастьем производимое, для которого мы, ежели можем, пособить обязуемся. Или как говорит Дамаскин: „милосердие есть печаль о несчастьях ближнего.

§ II

Божие милосердие есть двойственное: 1) которое *прощает*, и состоит в прощении грехов, как Псаломник говорит: *рех: исповем на мя беззаконие мое Господеви: и ты оставил еси нечестие сердца моего (Пс.31:5)*. Или как говорит Павел: *зане Бог бе во Христе мир примиряя себе, не вменя им согрешений их (2Кор.5:19)*. 2) которое *дарствует*, и состоит в даровании правды и заслуги Христовой: *невёдевшиаго бо греха по нас грех сотвори, да мы будем правда Божия о нем (2Кор.5:21)*. Прекрасно о сем Августин: „зри, что тебе долженствовало, и что тебе даровал, Кто туне даровал? Прощение дано грешнику, дан дух, и надежда оправдания, дана любовь и усыновление, в коем бы ты производил все добрые дела, сверх сего дарует и жизнь будущую, и сожитие с Ангелами, всё из милосердия. Никогда убо не хвались своими заслугами, ибо и самые твои заслуги или добрые дела суть дар Божий»¹²⁵.

§ III

Семь действий приписывается Божиему милосердию. 1) Давать оставление прегрешений. За сие Давид возбуждает душу свою, да благословит Господа: *благослови, – говорит, – душе моя, Господа, очищающаго вся беззакония твоя, изцеляющаго вся недуги твоя (Пс.102:1, 3)*. 2) Изливать на праведных все милости, как тот же Давид далее говорит: *венчающаго тя милостию и щедротами (Пс.102:4)*. 3) Доставлять им славу в сей жизни надеждою, а в будущей – самою вещью. 4) Грешников покаяния ожидать, кротко возвращая их от пути нечестивого; отмищение удерживать; от многих опасностей освобождать, благодать давать, данную умножать, умноженную навсегда сохранять. 5) Грешников милостиво принимать, сердце умягчать, не памятовать обиды по прощении. 6) Несчастьями очищать, счастьем к себе привлекать, давать Таинства, коими укрепляться могут; Заповеди, коими водимы; награды, коими обогащены быть могут. 7) Падающих восставлять, стоящих укреплять, да

не падут.

§ IV

1) *Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив (Пс.102:8). Бесконечно есть милосердие Божие. Ибо бесконечно милует. Посему-то говорится: верху́ небес милость его, то есть бесконечная, неизреченная. И на другом месте: яко велия верху небес милость твоя (Пс.107:5).*

2) Премудрость Божия есть неведомая; но милосердие – всем *откровенно*. Сокрыл Бог от ведения нашего судьбы Свои, но милосердие явил – весьма явственно, *егда и Сына своего едиnorodнаго дал есть, да всяк веруяй в онь не погибнет, но имать живот вечный (Ин.3:16)*.

3) Милосердного имеем мы Господа – должны убо подражать милосердию Его: *будите убо милосерди, якоже и Отец ваш милосерд есть (Лк.6:36)*. На сие имеем мы повеление Божие: *начатки от гумна и от точила твоего да не косниши принести мне (Исх.22:29)*. Сие означает: дабы мы от праведных своих трудов уделяли нищим, ибо кто даёт нищему, тот приносит оное в дар Богу. Сего требует долг наш. Мы должны души наши за потребных себе полагать, – кольми паче обязаны сообщать им временное наше добро. О сем-то говорит наперсник: *мы должни есмь по братии души полагати. Иже убо имать богатство мира сего, и видит брата своего требующа, и затворит утробу свою от него, како любви Божия пребывает в нем? (1Ин.3:16–17)*.

§ V

Да и какая добродетель может быть превосходнее, и Божественнее, как милосердие?

1) Оно делает нас как бы некоторыми земными богами. „Будь, – говорит Григорий Низанзин, – несчастному бог, Божиему милосердию подражая, ибо человек ничего Божественнее не имеет, – как благотворить». И Иоанн Златоуст говорит: „великая есть вещь – человек, и драгоценная – муж милосердый. Сие есть бо́льшая благодать, нежели мёртвых воскрешать; ибо здесь ты благодетельствуешь Христу; а там – Он тебе»¹²⁶. Да и Сам Сын Божий возбуждает нас, чтобы мы уподоблялись Богу: *будите, – говорит, – милосерди, якоже и Отец ваш милосерд есть (Лк.6:36)*.

2) Милосердие ведёт человека к Богу, и не позволяет оному погибнуть. Слушай Августина: „пред враты, – говорит, – геенскими стоит милосердие и не попускает ввергнуть в темницу никогоже»¹²⁷. Подобно Иоанн Златоуст пишет: „милостыня престолу предстоит, не точию покровительствуя, но и Самому Судии советуя, да виновного помилует, и

о нём издаёт решение»¹²⁸. Всё сие есть весьма сходно со словом Божественного Апостола Иакова, сказующего: *хвалится милость на суде (Иак.2:13)*. И Товит в увещании к сыну своему говорит: *залог бо добр сокровиществуеши тебе на день нужды, зане милостыня от смерти избавляет и не оставляет итти во тму (Тов.4:9–10)*. „Не припомню, – говорит Иероним¹²⁹, – чтоб я читал кого-либо зле умерша, кто охотно исправлял звание любви, ибо он имеет многих ходатаев, и невозможно молитвам многих – не услышанным быть». Праведен на суде будет Бог, и милосердия не будет к тому, как говорит Пророк Наум: *от лица гнева его кто постойт? и кто сопротивитя во гневе ярости его? Ярость его растаеваёт власти, и камене сопрошася от него (Наум.1:6)*. И пророк Малахия: *и кто стерпит день пришествия его? и кто постойт в видении его? (Мал.3:2)*. Как убо явится на суде немилостивый, когда суд бо без милости не сотворшему милости (Иак.2:13)? Как устоит пред лицом разгневанного Судии? воистину потребно положить основание милосердия, да возможем в день лют стати.

3) А сие несть ли великим к милосердию побуждением, что мы, подавая бедному, о своей пользе промышляем. Ибо более получаем, нежели даём. Амвросий¹³⁰ говорит: „добро есть человек милосерд, который, когда другим помогает, себе пользу делает, и чужим лекарством свои раны лечит», и св. Василий¹³¹ весьма изрядно говорит: „милости к дающим возвращаются: дал богатый алчущему – о своей пользе постарался; ибо что ты дал – с избытком получишь». Великое дело есть милосердие; ибо приемлет Сам Христос, на Небеси сидящий, что получает от рук твоих бедный, на земле лежащий.

4) Милостыня есть знак нашей веры и благочестия, как говорит Павел: *искушением служения сего (то есть милостыни) славяще Бога (2Кор.9:13)*. Милостыня бо равно свидетельствует о вере, обитающей в сердце нашем, как плод о доброте древа. Посему-то Сын Божий изведёт милостыни наши на суде, как свидетелей веры нашей: *взалкахся бо, и дасте ми ясти (Мф.25:35)* и проч.: и Иоанн Богослов о сем советует: *чадца моя, не любим словом ниже языком, но делом и истиною. И о сем разумеем, яко от истины есмы (1Ин.3:18–19)*. Любить же ближнего делом – значит оказывать ему милосердие. Кто бо есть немилосерд, – в том любви не обретается.

§ VI

Мы имеем многие *примеры*.

1) Многие благочестивые, примером своим, подают нам совет, дабы мы проходили дела милосердия. Коринфенов похваляет Павел, что они в

делах милосердия добре звание проходили. Также и Македонян, которые прочие бедные церкви снабдевали: *вемо*, – говорит Павел, – *ваше усердие, имже о вас хвалюся Македоняном (2Кор.9:1–2)*. Лестна похвала таковая! О, когда бы мы удостоились оной?

2) Жена приступила некогда ко Христу, *имея сткляницу мира многоценнаго, и возливаше на главу его (Мф.26:7)*: мы должны подражать жене сей; ибо когда мы милосерствуем о бедных, тогда приносим Христу благоприятную жертву, как бы миро на главу его возливаем. Но слыши, какое награждение жене? *Аминь глаголю вам: идеже аще проповедано будет Евангелие сие во всем мире, речётся и еже сотвори сия, в память ея (Мф.26:13)*. Аще мы возлюбим милосердие, то не точию в сем мире речётся сие в память и славу нашу, но и Сын человеческий исповесть нас пред Ангелами Божиими.

3) О сколь прехвальная и Боголюбезная добродетель есть милосердие! Она и самых неверующих Богу делает приятными Ему так, что Он преклоняется к ним любовью, и подаёт им способ к уверованию, а посему и ко спасению. Так возлюбил Бог Корнилия сотника, что Ангела Своего послал к нему, чрез которого открыл ему путь ко спасению, да не вотще погибнет милостыня его: *рече же ему (Ангел): молитвы твоя и милостыни твоя въздѡша на память пред Бога, и ныне послѣ во Иопнѣю мужей и призви Симона, нарицаемаго Петра; той речёт тебе глаголы, в нихже спасѣшия ты и весь дом твой (Деян.10:4–6)*. Ежели милостыня, творимая и от язычников, толико умилостивляет Бога, – кольми паче, ежели будет творима от христиан.

4) Товия – прекрасное зеркало милосердия и сострадания к бедным. Взирай, христианине! почаще в зеркало сие, и благословен будешь от Господа. Милосерд был Товия, и вот что о себе пишет: *милостыни многи творих братии моей; хлебы моя даях алчущым и одеяние нагим; и аще коего от рода моего видех умерша и извержена вне стень Ниневии, погребѡх его (Тов.1:16)*. Милосердие сие не осталось без награждения. Бог и сына его освободил от Асмодея, и даровал ему зрение, и жизнь до смерти спокойную. Твори христианине милостыню, и Бог – иже есть милосердия Источник – будет с тобою. Он избавит тебя от Асмодея, иже ходит иский кого поглотить. Он подаст тебе зрение, да узришь славу Его и в будущей жизни и здесь вся благая, во все дни живота твоего.

§ VII

Такого свойства есть милосердие, что 1) вместо временного подаёт нам вечное. Слушай, что Августин в лице Божиим говорит: „Аз, рече Господь, восприях, Аз воздам; взалкахся, и дасте Ми ясти, и проч. Землю

Я восприял – воздам небо; временное восприял – воздам вечное; хлеб получил, – хлеб и отдам, но – Небесный и вечный; гостиницу получил – дом отдам, находясь в болезни посещён был – спасение воздам; в темнице бых, и посещён был – воздам свободу»¹³². Нищему являем милосердие; но Христос приемлет оное. Посему-то Сам Он называет тех блаженнейшими, которые более дают, нежели приемлют. И ученик Его советует: *благотворения, – говорит, – и общения не забывают; таковыми бо жертвами благоугождается Бог (Евр.13:16)*. 2) Милостыня есть приятнее Богу всякого жертвоприношения, по оному: *милости хошю́ а не жертвы (Ос.6:6)*. 3) Милостыня умножает временные добра. Милостыня подобна земле, на которой сеял Исаак, и которая принесла плод сторицею (*Быт.26:12*). Изрядно на сие Августин¹³³: „Плодоносное есть поле бедных, скоро воздаёт дающим плод: *иже бо даёт убогим, (слова Соломоновы) не оскудеет: а иже отвращает око своё, в скудости будет мнозе*» (*Притч.28:27*). Сие свидетельствует оной Сарептской жены водонос и чванец, о коем пишется: *и от того́ дне водонос муки́ не оскуде́, и чва́нец е́леа не ума́лися (3Цар.17:16)*. А за что сие? Для того, что требующему Илии сотворила милостыню. „Поистине, нет искусства прибыльнейшего, как милостыня», – говорит Златоуст¹³⁴. 4) И что есть милостыня? милостыня есть *земледелие* духовное. *Поле* есть человек, помощи твоей требующий. *Семя* есть всякое добро, которое ему сообщается. *Дождь* суть слёзы бедного, которые он проливает пред Богом, испрашивая тебе от него благословения. *Жатва* есть последний день, в который бедные воздадут тебе благодарение, егда примут тебя в Вечные Кровы. 5) И что есть милостыня? Есть оное древо Даниилово, о коем пишется: *в ветвех его живяху вся птицы небесныя, и от него пита́шеся всяка плоть (Дан.4:9)*. Древо таковое есть богатый, благотворения не забывающий. Под сенью милосердия его бедный получает прохладу, оживление и подкрепление немощам своим. 6) Милостыня есть гривна золотая, знак сынов Божиих. 7) Милостыня есть свет оный, о коем пишет Матфей: *так да просветится свет ваш пред человеки яко да видят ваша добрая дела (Мф.5:16)*. „Милостыня, – говорит Златоуст, – есть пернатая, лёгкая, золотая крила имеющая, самих Ангелов веселящая»¹³⁵.

§ VIII

Превосходная добродетель есть милосердие. Но какие суть *предметы*, около которых оно обращаться должно? 1) Около бедных требующих, как говорит Апостол: *так труждающимся заступати немощныя подобает (Деян.20:35)*. И так говорит Давид: *блажен разумева́й на нища и убога (Пс.40:2)*. 2) Должно благодетельствовать верным паче, нежели неверным.

О сем пишет к Галатам Апостол Павел: *темже убо, дондеже время имамы, да делаим благое ко всем, паче же к присным в вере (Гал.6:10)*. 3) Сродникам: неприлично бо единокровного оставить нагого, а одевать чужестранного. 4) Другьям: *не забуди друга, – пишет Сирах, – в души твоей и не непоминай его во имени твоем (Сир.37:6)*. 5) Добрым: *слушай Сираха: аще добро твориши, разумей, кому твориши, и будет благодать благим твоим. Дажьдь благочестивому и не заступай грешника (Сир.12:1, 4)*. 6) А не ленивому: *праздный бо хлеба да не яст (2Сол.3:10)*. 7) И чужестранным благодетельствовать мы обязаны, ибо и сии суть ближние наши (Лк.10:36).

§ IX

Но каким образом должно давать милостыню, и что требуется со стороны дающего? Милостыня должна происходить а) С духом весёлым, человеколюбивым, и скорым: *не рцы, – говорит Соломон, – отиждь возвратися, и заутра дам (Притч.3:28)*. б) С духом благочестивым, чтоб давать в честь и славу Божию. *что, – говорит Соломон, – Господа от праведных твоих трудов (Притч.3:9)*. в) С духом смиренным, то есть, чтоб предметом милосердия не была собственная слава: *егда убо, – говорит Спаситель, – твориши милостыню, не воструби пред собою, якоже лицемери творят в сонмищах и в стогнах, яко да прославятся от человек (Мф.6:2)*. г) Потребно давать щедрою рукою; ибо Павел пишет: *се же глаголю, сейя скудостию, скудостию и пожнет; а сейя о благословении, о благословении и пожнет (2Кор.9:6)*. е) С сердцем простым, то есть, чтоб не вникать излишне в пороки бедных, но одному движению любви последовать. ж) С сердцем благодарным, чтобы, подавая бедному, вспоминать благодеяния Божии, на тебя изливаемые, и за оные благодарить. Но когда милостыня не с таковым духом бывает, тогда погибает, и лишнее приемлет осуждение.

§ X

Действенное есть милосердие: одно – телесное, другое – духовное.

1) *Телесное* состоит: а). В посещении бедных, болящих и в темницах. б) В напоении нищих, жаждущих. в) В насыщении алчущих. г) В искуплении пленных. е) В одеянии нагих. ж) В введении бедных бескровных в дом свой. з) В погребении мёртвых, по подобию Товии.

2) *Духовное* милосердие есть: а). Советовать слепотствующим в вере, и заповедях Божиих. б) Наказывать ненаказанные сердца мечом духовным, иже есть глагол Божий. в) Утешать печалующихся и унывающих. г) Прощать обиды. е) Сносить поругания и озлобления, и ж), наконец, – молиться за творящих нам обиду по совету Господню: *и молитесь за*

творящих вам напасть (Мф.5:44).

§ XI

Часто богатые извиняются, что не оказывают милосердия: *я не знаю, – говорят, – кто он таков?* На что отвечает Златоуст: „что ежели бы ты был на его месте, то, чего бы себе желал? Да, он не трудится: да и сам ты не чрез труд, но чрез наследство богатство имеешь»¹³⁶. И св. Василий¹³⁷, исчисляя извинения скупых богачей, и вместе опровергая оные, говорит: „Ты сказываешь, не хочу продать, не хочу бедным дать по причине той, что и мне богатство в жизни потребно; я сими добрами, пока жив, наслаждаться хочу, по смерти же наследниками и владельцами всего моего имения объявлю в духовной бедных. Но ах! несчастный, тогда уже благосклонен и щедр для людей будешь, когда уже между людьми жить не станешь? когда уже ты труп зрению моему представишься. Тогда ли ближнего любителем назову? Тогда ли уже ты будешь достоин великой похвалы щедрости? Тогда ли уже тебе великая честь и милость припишется, когда во гробе лёжа, и в прах обратившись, – великодаровитым и расточительным показаться захочешь?» И далее тот же святой, показывая, что милостыня в жизни великую щедролюбивому пользу приносит, а скупому, по смерти, ничесоже пользует, так пишет: „никто по прошествии ярмарки не торгует; никто приходя после подвигов не венчается; никто после войны храбрых дел не оказывает: тако по смерти никто без благочестия ни похваляется, ни награждается».

§ XII

Но кто не уделяет бедным от имений своих, тот имеет характер немилосердного человека. Ибо

1) Он отвращает очи свои от ближних своих. О нём пишет Сирах: *лукав есть завидяй оком, отвращаяй лице и презираяй души (Сир.14:8)*. Он делает обиды нищим, что есть законопреступно: *не насильствуй, – говорит Соломон, – нищаго, зане убог есть, и не досаждай немощному во вратех (Притч.22:22)*. Христос говорит: *взаим дайте, ничесоже чающе (Лк.6:35)*; но так ли делают богатые? Они без залога ничего не дают, лишают нищего и самого одеяния, что есть в противность повелению Божию: *отданием да отдаси ризу (в залог взятую) его до захождения солнца, и да почиет в ризе своей, и благословит тя, и будет тебе милость пред Господем Богом твоим (Втор.24:13)*.

2) Немилосердные люди затворяют утробы свои бедным, и ожесточают сердца свои; но сии и сами услышаны не будут, как говорит Соломон: *уже затыкает ушеса своя, еже не послушати немощнаго, и той призовет, и не будет послушаяй его (Притч.21:13)*. Примером ясным в сей

вещи служит оный богатый, не внимавший словам убогого Лазаря, но после искавший милости у Авраама, и не обрётший. Просил он капли воды, и не получил; ибо убогому – и одной капли воды не давал. „О богач! – говорит Августин¹³⁸, – с каковым лицом просишь воды ты, который не хотел подать ни крупичицы?» И на другом месте, говоря о богаче сем, так пишет: „по сему не получает богач милосердия в муках, поелику и сам в жизни не хотел миловать; для того богатый в мучениях услышан не бывает, что не слышал на земле просящего нищего». Богатый и нищий суть два между собою противные, но и паки два себе подобные. Ни один бы не имел нужды, если бы пособлял один другому; и ни один бы ни болел, если бы один другому помогали. Богатый для убогого сотворён; и убогий для богатого. Долг убогого есть молиться, богатого – давать; Божий долг малое великим награждает. От малой его милости великое изобилие рождается. „Поле бедных плодоносное есть, скоро воздаёт владеющим плод. Путь Небесный есть нищий, по коему грядём ко Отцу. Начни убо раздавать, ежели не хочешь в пути заблуждать»¹³⁹.

3) Немилосердные люди чувствуют на себе отмщение Божие. Так Египтяне утесняли и озлобляли Израильтян, но за сие – потоплены в море. Сие утверждает Апостол Иаков: *суд, – говорит, – без милости не сотворшему милости (Иак.2:13)*. Бог есть милосерд, прощает нам грехи наши; желает же, чтоб и мы являли милосердие к бедным, и им бы прощали нанесённую нам чрез них обиду. Аще же мы жестокосерды будем; то по подобию должника, который давил клевету своего, когда долг самому отпущен был, наказаны будем (*Мф.18:28*). О сем так говорит Бог: *аще ли не отпущаете человеком согрешения их, ни Отец ваш отпустит вам согрешений ваших (Мф.6:15)*.

§ XIII

О вы, затворяющие утробы свои бедным требующим!

1) Воззрите на вещи, превыше вас находящиеся, воззрите, и видите, что вы не имеете ни малого сходства с их благотворением. Для вас рассыпает свет свой солнце, дабы согреть вас и землю, которую вы засеяли; для вас сверяют луна и звёзды, дабы вы не заблуждали во тьме, и не преткнули ног своих; небо, земля, и все стихии для вас служат: а вы не хотите оказать благотворения ближнему вашему, во всём вам подобному.

2) Воззрите на вещи, находящиеся внутри и извне вас. Се все члены, один другому, оказывают благотворение! Глаза промышленяют, чтоб другие члены не пали; руки для ног и всего тела трудятся; ноги прочие члены на себе носят. О сем говорит Павел к Римлянам: *якоже бо во едином телеси многи уды имамы, уды же вси не тожде имут делание, такожде мнози*

еди́но тело е́смы о Христѣ, а по единому друг другу у́ды (Рим.12:4–5). Церковь здесь Павел уподобляет телу, и научает, что как члены в теле служат, так взаимное друг другу вспомоществование в церкви Христовой быть должно, как и на другом месте говорит: *друг друга тяготы носите (Гал.6:1)*. Но вы, немилосердные, не вспомоществуете друг другу, убо есте гнилые тела церкви Христовой члены; и посему – отсечению подлежите.

3) Воззрите, сердца ожесточённые α) на Самого Господа, сотворившего вас. Се благодать его даровала вам душу разумную, изливает всегда на вас токи промысла Своего! Вы имеете пищу и одеяние от Его руки, стада ваши тучны, нивы позлащённые, вертоградны обильные, камение многоценное, богатство со избытком – и всё сие имеете от щедрой Его десницы. Почто убо руки свои затворяете к бедным, и чужого отдать не хотите, да со избытком получите? Се знак крайней неблагодарности к Создателю и благому Промыслителю! Но сего не довольно. β) Воззрите на Единородного Сына Божия. Се, Он за вас – врагов Своих – пострадал, умер, и смертью Своею заслужил бессмертие вам туне, без всякой вашей заслуги, и более от вас ничего не требует, кроме любви: *заповедь, – говорит, – новую даю вам, да любите друг друга (Ин.13:34)*: но вы сей заповеди не исполняете; а посему, несте ученицы Его, но предатели и льстецы: *о сем бо, – говорит Он, – разумеют вси, яко мой ученицы есте, аще любовь имате между собою (Ин.13:35)*. Но и сего мало. γ) Воззрите на Святаго Духа. Он вас призывает, отраждает, освящает, утверждает, утешает, веселит, веру и добрые дела совершает; но вы – немилосердием своим – угашаете сего сладчайшего Духа Божия.

Отсюда, паче солнца светлейше есть: что немилосердные люди, затыкающие к нищему уши свои, и затворяющие сердца, чтоб не сострадать в несчастии другого, суть неблагодарны ко Богу, злы сами к себе. Таковые в день лют услышаны не будут: *суд бо без милости не сотворшему милости (Иак.2:13)*.

§ XIV

Христианине! бегай немилосердия, но паче – милосердие возлюби; ибо, и Отец твой Небесный, милосерд есть.

1) Знай, что ты чрез милосердие соблюдёшь образ Божий. Климент Александрийский говорит: „Божий образ или портрет, есть человек благотворящий» напротив того, чрез бесчеловечие – потеряешь подобие Божие.

2) Богат ли ты? знай, что спасение богатых есть – в нуждах пособствовать бедным. Рука бедного есть Христова дарохранительница. Пристойно ли будет, и достойно ли христианина, если ты будешь

пресыщаться, а брат твой будет алкать? Ты станешь роскошествовать, а брат твой голодом и нищетой погибать? В сем избличая, св. Амвросий¹⁴⁰ говорит: „стены украшаете золотыми обоями, а людей обнажаете. Кричит пред домом твоим нищий: и ты нерадишь, стараешься, какими бы мраморами полы устлать. Бедный просит денег, и не получает от тебя; хлеба просит человек: а лошадь твоя имеет золотые удила?

3) Богат ли ты? Слушай Павла, что он завещает ученику своему: *богатым запрещай в сем веце не высокоумствовати, но благое делати, богатитися в делех добрых, благоподатливым быти, общительным, сокровищующе себе основание добро в будущее, да приимут вечную жизнь (1Тим.6:17–19)*. Делай убо и ты благое, и старайся богатиться в делах добрых. А в каких именно? будь благоподатлив, общителен, не презирай, то есть требующих твоей помощи, но всячески исполняй требование их. Се тебе и награда!

4) Ежели милосерд будешь; то сокровиществуешь себе основание добро в будущее, да примешь жизнь вечную. Послушай и Златоустова наставления¹⁴¹. „Бог хочет от тебя накормлен быть в лице бедного, чтобы тебя накормить. Бог хочет от тебя одет быть, чтоб тебя одеть. Следовательно, деньги презирай, чтоб презрену не быть; чтоб богатым быть, твои добра щедро разделяй; чтоб собрать – развевай; будь подобен сеющему; сей в благословении, да в благословении пожнешь».

§ XV

Коль лестно будет слышать, когда сказано будет в грядущем веке: *приидите, благословеннии Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира: взалкахся бо, и дасте ми ясти (Мф.25:34–35)* и проч. Напротив того, не громовым ли покажется ударом, егда речено будет: *чадо, помяни, яко восприял еси благая твоя в животе твоём (Лк.16:25)*. Буди убо, христианине, милосерд в животе твоём, и блажен будешь в грядущем; *блажени бо, – говорит Спаситель, – яко тии помиловани будут (Мф.5:7)*: в противном случае должно опасаться того суда, иже будет без милости не сотворшему милости (*Иак.2:13*).

В заключение всего скажу тебе, христианине! следующие слова: *вдовицу оправдай, сиру суди, нищему дай, сироту защити, нагаго одеи, о сокрушённом и немощном попецйся, хромому не посмейся, защити безрукаго, а слепаго к видению света моего припусти. Стараго и младаго между стенами твоими сокрый, мёртвья идеже обрящещи, назнаменов отдай гробу, и дам тебе первое седение в воскресение мое (3Ездр.2:20–23)*. Се тебе наставление! Так сотвори, и будешь велий в Царствии Небесном.

Рассуждение тридцать шестое. О воздержании и умеренности

Плод же духовный есть любви, радость, мир, долготерпение, благодать, милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал.5:22–23).

§ I

Воздержание есть добродетель, умеряющая все движения пожелания духа. А по определению Августина: „воздержание есть как бы оскорбление, которое отвлекает желание от того, чего мы непристойно желаем»¹⁴². Аристотель воздержание называет „умеренностью в удовольствиях телесных»¹⁴³. Цицерон говорит: „воздержание есть, которое нам советует, чтоб мы следовали разуму в тех вещах, коих или желать, или убегать должно»¹⁴⁴.

§ II

Причина действующая воздержания есть Дух Святой; поелику его плод есть воздержание. *Плод же духовный есть: любви, радость, мир, долготерпение, вера, кротость, воздержание.* Причина, истребляющая воздержание, находится в нас самих, „и есть она услаждение, вселяющееся в нашу мысль, от которого воздержание пропадает», – как говорит негде св. Григорий.

§ III

Воздержание есть, как бы родник, который производит от себя многообразные ключи или источники; как бы некий прекрасный кустарник, благовонными цветами разного вида красящийся, как бы некое чудесное стекло, одни и те же вещи в разных видах представляющее. Когда я воображаю в уме моём воздержание: то, кажется, стою при прозрачном некоем источнике, из которого проистекают пять прекрасных ручьёв, то есть: *кротость, щедрость, важность, стыдливость и учтивство*, и проч. Когда представляю себе воздержание: то, кажется, прогуливаюсь в прекрасном саду, в коем созерцаю прекрасное дерево, украшенное плодами *дружелюбия, благосклонности, согласия, мира, милосердия и целомудрия*. Когда вникаю в свойство воздержания: то, как будто смотрю в некое стекло, в коем усматриваю разные цветы: *молчаливости, бережливости, невинности и благодати*. Сие есть то, что воздержание есть как бы некий род или целое, коего виды или части суть вышеописанные свойства. Но дабы кто не усомнился, что частью воздержания здесь положены, между прочим, кротость, учтивость, дружелюбие, молчаливость и проч.: то здесь полагается в защиту, сие

правило: „не худо иметь меру и в самой добродетели». Рассмотрим сие; и

1) Во-первых, кто не знает, что *кротость* есть Боголюбезная добродетель, по оному: *на кого воззрю, токмо на кроткаго (Ис.66:2)*. Но, неужели, ты, христианине, скажешь, что умеренность в сей добродетели не нужна? не паче ли должно к ней прибавить и суровости столько, чтоб учинить между ними равновесие? Что будет, ежели дети твои сделаются столь распутны, что беззаконничать станут без всякого стыда, без всякой совести, не чувствуя в себе страха Божия? и ты так будешь кроток, что не восхочешь посетить жезлом, неправды их; что, говорю, тогда будет? можно ли тебя почесть кротким для детей твоих? Не паче ли – тираном их и убийцею? Таков был первосвященник Илий; но и себе и сыновьям своим, совершенную причинил погибель кротостью своею (*1Цар.3:13*). Нет! Соломон говорит: *иже щадит жезл свой, ненавидит сына своего: любяй же наказует прилежно (Притч.13:25)*. Когда приведут убийцу пред тебя на суд, и ты, по кротости своей, видя его бедность, восхочешь отпустить его без наказания? не будешь ли ты преступник законов государственных, естественных, и самых Божественных? Бог говорит: *человек, иже аще поразит всяку душу человеку, и умрет, смертью да умрет (Лев.24:17)*. Божественный закон есть – закон естественный, государственный. Воистину и в кротости потребна умеренность.

2) *Щедрость*, не добродетель ли? Но, неужели, столько должно быть щедрю, чтоб чрез щедрость и самому лишиться одеяния. Не Божие ли слово говорит: *никтоже бо когда плоть свою возненавиде, но питает и греет ю (Еф.5:29)*.

3) *Важность* есть такое свойство в человеке, которое делает его пред всеми почтительным. Но, неужели, должно быть столько важну, чтоб сделаться гордым?

4) Печаль есть скука или о нашем, или о ближнего благополучии. Но ты с печали и умрёшь, и чрез сие будешь самоубийцею? Не лучше ли умерить печаль так, чтоб чрез чёрное облако сие, блистал свет надежды и утешения?

5) *Стыдливость*, когда касается жития морального, есть добродетель; когда касается политики – почитается учтивостью: но сии требуют умеренности. Чрезмерно стыдливый, почитается иногда невежей.

6) *Дружелюбие* и *благосклонность* суть похвалы: но, неужели, ты восхочешь со всеми дружить, ведая, что друга долговременно испытывать надобно, дабы в случае не вступить в общество развращённое? Положи умеренность, не со всяким дружи. Имей друзей не многих, но добродетельных. Цицерон говорит¹⁴⁵: „в избрании друзей великую

предосторожность наблюдать должно». А Давидские слова оные что означают: *блажен муж, иже не иде на совет нечестивых* (Пс.1:1).

7) *Гнев* есть вещь, сама по себе, ни добрая, ни худая. Доброту или худобу показывает умеренность или неумеренность.

8) *Целомудрие* есть добродетель: но и здесь должна быть умеренность: *лучше бо, – говорит Апостол, – есть жениться, нежели разжиза́тися* (1Кор.7:9). – *Могий вместити, да вместит* (Мф.19:12).

9) *Молчаливости* не должно почесть пороком. Но, всегда ли, ты думаешь, должно быть Гарпократом? Ежели услышишь о бунте, или измене на твоего Государя, или о совете на жизнь твоего ближнего, – то умолчишь? Не·и сам ли, яко изменник осуждён будешь?

10) Ты *воздерживаешься* от пищи и пития? Изрядно, и всякой похвалы достойно! Но что, ежели воздержание твоё сие, будет столь неумеренно, что принудит тебя, лишившись сил, быть вовсе неспособным к отправлению твоих должностей, а иногда и жизни лишиться? Но слушай что говорит св. Григорий: беспорядочное воздержание есть, ежели кто истощает тело своё более, нежели может. – *Воздержанием не плоть, но плотские пороки истреблять должно»¹⁴⁶*.

11) Ты *бережлив*, не расточаешь имение на беспорядочные дела, на балы, карты и проч.; но и бедным ничего не даёшь? О, прекрасная бережливость! сие не есть бережливость, но скупость. Положи бережливости меру: будь и щедр, и бережлив. Се есть добродетель!

„Из сего уразумел я, – говоришь ты, – что и в пороках можно иметь умеренность, воздержно можно и грешить». Недостойное христианина изречение! порок всегда есть порок, хотя безмерен, хотя умерен. Добродетель может иногда обратиться в порок; а порок – никогда ещё добродетелью не бывал. Легко замарать белое тело; а Эфиопа убелить – невозможно. Убийство, однажды учинённое, всегда есть величайший порок. Прелюбодеяние, однажды сделанное, всегда будет прелюбодеяние. Причинённой обиды не можно уже назвать благодеянием: так как оказанное благодеяние или не вовремя, или не на пользу – обидою называется.

§ IV

Но перейдём к другому рассуждению. К рассуждению сему подаёт случай следующий Латинский стих: *Abfliner aeger, egens, cupidus, gula, fimia, virtus*, то есть:

Больной, бедняк, скупой, воздержные бывают.

Мот, лицемер и те, что честность сохраняют.

1) *Больной* бывает воздержан для того, что по совету врачей, иным

образом возвратить своего здоровья не чаёт. Принуждённое воздержание таковое; поелику от части другие, а от части и собственный аппетит, употреблять много пищи и питья не дозволяет: а поелику воздержание сие есть принуждённое, для того неистинно, и Богу неприятно. Бог произволения нашего требует, и принуждения в спасении не делает.

2) Бедный человек бывает воздержан: но для того, что ничего не имеет. Но, можно ли, того почестъ за воздержного, который для того не употребляет излишней пищи и питья, что и нужного не имеет? Не паче ли того воздержным назвать должно, кто при всём изобилии, пожелания свои в пределах заключает; кто великолепные яства и питья всегда имея пред глазами, но сердцем непристрастным смотрит на оные? Сей то воздержным именоваться может по достоянию.

3) *Скупой* воздерживается: иногда ничего, а иногда весьма мало вкушает пищи, и то – самой грубой. Не похвально ли сие воздержание? Оно проистекает не от искреннего сердца, но от скупости. Гнусность есть, а не воздержание – не употреблять пищи и питья для того, – что жаль потерять на оные деньги. Имение человеку даётся не для того, чтоб взирать точию на оное; но чтоб употреблять оное в пользу для требований жизни человеческой Богопротивно есть воздержание таковое!

4) Воздерживаются и *роскошные*: ибо иногда не едят до вечера, и то однажды в день. А для чего? Долго не едят для того, что долго приуготовляют. Долго после есть не желают, поелику они встают из-за стола пресыщены и вина преисполнены. Иногда, долго не едят потому, что долго спали. И сие воздержание не похвально!

5) Постится лицемер: но не потому, что он так себя расположил; но, дабы видя его воздержание, другие почитали его за святого. Но таковое воздержание, яко Богопротивное, осуждает Христос: *егда же, – говорит, – поститесь, не будите якоже лицемери сетующе: помрачат бо лица своя, яко да явятся человеком постящиеся (Мф.6:16).*

6) Наблюдает воздержание и добродетельный человек: но уже не потому, что он к пище и питью потерял аппетит; ни потому, что не имеет; ни потому, что жалеет истратить своих денег; ниже для того, чтоб другие воздержным его почитали; но потому, что он чувствует от воздержания пользу душе своей, из единого усердия и любви к Богу, из единого последования Христу.

§ V

Прехвальное есть воздержание таковое, и весьма полезно. Оно

1) Сохраняет душу, и, как бы неким оплотом ограждает её, дабы диавол оной искутить не мог. Посему-то Апостол Пётр говорит:

трезвитесь, бодрствуйте, зане супостат ваш диавол, яко лев рыкая, ходит, иский кого поглотити (1Пет.5:8). Аммиан Марцеллин повествует „что Персы всегда носят при бедре своём кинжал, хотя бы и самое мирное время было»¹⁴⁷: так мы всегда должны иметь при себе меч воздержания, не надеясь на спокойствие; искушения бо диавольские приходят и тогда, когда мы их не чаем.

2) Воздержание изощряет разум, поелику оживляет главу, и духи жизненные делает способнейшими. Посему Гераклит говаривал: „что сухой человек (то есть воздержный) есть премудрейший». Христос, дабы показать, что порядочному рассуждению о смерти весьма способствует трезвенность, говорит: *внемлите же себе, да не когда отягчают сердца ваша объядением и пьянством, и найдет на вы внезапно день той (Лк.21:34).*

3) Воздержание продолжает жизнь, и здравие сохраняет, по слову Сираха: *пресыщением бо мнози умроща, внимаяй же приложит житие (Сир.37:34).* Гиппократ, первейший из медиков, жил 140 лет, и когда был вопрошен о причине, то отвечивал: „поелику я сыт никогда из-за стола не вставал». Удивляемся жившим до потопа Патриархам, что так долго жили: сему причиною, сверх прочих причин – было воздержание. Опыт доказывает, что воздержанные люди, никогда или очень редко бывают подвержены болезням: а невоздержные – весьма часто. От чего бо кровоупускания частые? не от невоздержания ли? От чего подагры и хирагры? не от невоздержания ли? Источник всем болезням есть невоздержание; так, как воздержание есть хранитель здравия.

4) Воздержание сохраняет богатство: за невоздержною жизнью всегда следует бедность. Соломон, возбуждая сына своего к трезвенной жизни, пишет: *не буди винопийца, ниже прилагайся к сложению и купованию мяс; всяк бо пьяница и блудник обнищает, и облечётся в раздранная (Притч.23:20–21).*

5) Воздержание делает человека способным к сражению с плотью, миром и диаволом. Сытый ястреб не способен к ловле птиц: так невоздержный человек не угоден к сражению с врагами неприязненными. И, как земля, умеренно от дождя орошенная, рождает семена, так сердце, умеренною пищею укрепленное, производит добродетелей плоды.

6) Воздержание рождает в сердце человека приятность и удовольствие, как говорит Сирах: *радование сердца и души веселие вино пиемо во время прилично: горесть души вино пиемо много. (Сир.31:33–34)*

7) Воздержание умилоствяляет Бога, и грехи заглаждает. Приидите ныне, мужие Ниневистии, поведайте: что вас избавило от настояция вам

погибели? не пост ли? Приступите мужие Иудины с Иосафатом царём вашим, поведайте: что вас освободило от неприятелей ваших и умилоствовало разгневанного Бога? воистину – пост. Так Есфирь, дабы избавить от смерти, исходатайствованной Аманом, род свой, постилась три дня, как пишется: *и Есфирь царица притече ко Господу в подвизе смерти одержима, и снемши ризы славы своея, облечёся в ризы тесноты и плача, и вместо многоценных мастей и благовонных пепелом и гноем посыпа главу свою, и плоть свою смири зело, и кождо место украшения веселия своего исполни растерзанными власы своими (Есф.4:17).*

8) Проспер, описуя воздержание, говорит: „воздержание делает человека умеренным, бережливым, трезвым, стыдливым, молчаливым, целомудренным. Сия добродетель, ежели обитает в душе, то укрощает похоти, умеряет страсти, святые желания умножает, порочные наказует, всё внутри нас расстроенное в порядок приводит, развращённые помыслы отдаляет, знание насаждает, огонь похоти погашает, мысль тихим спокойствием исполняет, и всегда от бури пороков защищает»¹⁴⁸.

§ VI

Понимали пользу воздержания и язычники. Платон философ, так был в пище и питии воздержен, что счастливыми почитались, которых он угощал столом. Сократ, столь был воздержен, что во всё время жизни своей был невредимого здравия. Зенон сырою пищею питался, и носил весьма лёгкую епанчу; вместо вина пил воду, чтоб примером своим учинить воздержными учащихся. От сего-то произошла пословица: „умереннее Зенона» (*Zenone temperantior*). Массинисса, Нумидийский царь, будучи девяноста лет, ел в день однажды. Лакедемоняне никакого учения лучшим не почитали, как воздержание. Индийский царь Пор жил доволен одним хлебом и водою. Понтийский царь Митридат, будучи стар, никогда сидя не ел, но стоя. Так воздержны были язычники: и мы ли христиане! не имеем к воздержанию ни единого побуждения. Нет! мы имеем, и

1) Во-первых, повеление Господне: *внемлите же себе, да не когда отягчают сердца ваша объядением и пиянством (Лк.21:34)*. Слышишь, что говорит Господь? *да не когда отягчают сердца ваша объядением*; ибо объедение пороком именуют. Зри, что говорит: *и пиянством*; пьянство бо есть корень невоздержания. *Потребно*, да и необходимо нужно воздержание. Воин всегда должен быть трезв, когда счастливо воинствовать хочет. Всегда бывает трезв мореходец, когда не хочет претерпеть кораблекрушения. Земледелец, чтоб порядочно удобрить землю, засеять семенами, а посею получить обильный плод – не

предаётся невоздержанию. Ты ли, о христианине! воинствуя со страстями и похотями, хочешь воинствовать, в невоздержание погрузившись? Ты ли, плавая в пучине мира сего, хочешь приплыть спокойно к Отечеству Небесному, – совсем утопая в невоздержании? Ты ли, хочешь сеять семена в сей жизни, да пожнёшь нетление, – невоздержанию предавшись? Нет! не ожидай сего: *се́яй бо в плоть свою, от плоти по́жнет истление: а се́яй в дух, от духа по́жнет живот вечный (Гал.6:8)*. α) Христианине! если убо ты воин Иисус Христов, верь, что не победишь ты врагов своих, когда не возлюбишь воздержания. Какое проворство, скажи мне, у пресыщенного и вином преисполненного? и может ли он удачно сразиться с неприятелем? Отягчивши сердце твоё объедением и пьянством, думаешь ли сражаться с плотью, миром и диаволом? Сии суть враги умные или, лучше слазать, хитрые, и ты без ума сражаться с ними хочешь? β) Христианине! Ты мореплаватель: и чрез невоздержание хочешь претерпеть душевное кораблекрушение? Припомни, что житие твоё есть море бедствий, волны страстей покрывают корабль жития твоего, камни претыкания грозят тебе разбитием. Воздержен убо и трезв пребудь навсегда, дабы и кораблекрушения взбежать, и благополучно прийти к тихому и безопасному пристанищу. Вспомни состояние, бывшее некогда Ионафаново: как он, за малое количество мёда, едва не лишился живота: *вкушая, – говорит он отцу своему, – вкуси́х ма́ло ме́ду омочи́в ко́нec жезла́, и́же в руку́ мою́, и се, аз умираю (1Цар.14:43)*. γ) Христианине! Ты земледelec на поле благодатного царствия; как убо можешь удобрить землю сердца твоего, да принесёт плод добродетелей, ежели отягчишь сердце твоё объедением и пьянством? нет! отнеси хлебы твои, варение твоё, с Аввакумом в Вавилон, в ров львиный, где ввержены жаждущие правды: и тогда семена добродетелей твоих будут плодоносны (Дан.14:37).

2) Мы имеем многие священные воздержания примеры: α) Иосифово воздержание от похоти достойно примечания. О нём пишется: *и бысть по словесех сикх, и возложит жена господина его (Иосифа) очи своя на Иосифа и рече: пребуди со мною. Он же не хотяше (Быт.39:7–8)*. β) Воздержание Иовлево весьма хорошо описано в тридцать первой главе: завет, – говорит, – *положих очима моима, да не помышлю на девицу. Аще уклонися нога моя от пути, аще и вслед ока моего иде сердце мое, и аще рукама моима прикоснухся даров, аще воздвигох на сироту руку, надеяся, яко многа помощь мне есть: да отпадет убо рамо мое от состава (Иов.31:1, 7, 21–22)* и проч.: γ) О Самуиле вот, что пишется: *и рече Самуил ко всем мужем Израилевым: се, аз, отвецайте на мя пред Господем и пред Христом его, еда у кого телца взях, или осля, или кого от вас*

наси́лствовах, или́ кого́ утесни́х, или́ от руку́ некоего́ прия́х мзду, или́ обу́щу? изве́щайте на мя, и возвра́щу вам. И ре́ша к Самуилу: не обидел еси́ нас, ниже́ наси́лствовал еси́ нам, ниже́ утеснил еси́ нас, ниже́ взял еси́ от руку́ чиея́ что (1Цар.12:1, 3–4). δ) Присовокупим ещё и Павла, коего воздержание на многих местах Деяний Апостольских описывается. Амвросий, Медиоланский епископ, пишет¹⁴⁹: „слышу людей говорящих, что воздержание никакой похвалы не имеет, что те безумствуют, кои наказуют плоть, чтоб поработить оную духу: но сего Павел никогдаб не сделал, и не написал, ежели бы безумием почитал; хвалится же он, говоря: умерщвляю тело мое и порабоцаяю" и проч.:

3) А тех постников и воздержников можем ли описать, коими ныне преисполнены книги, так как прежде преисполнены были пустыни? Демосфену одному и Цицерону предоставить надобно описывать и восхвалять житие их. Может быть они, соединёнными силами, довольны будут на описание похвалы их. Христианам довольно знать, что житие их было целомудренное, трезвенное, воздержное, духа благодати исполненное, нашего подражания достойное.

4). Да и на что нам, христианам, обременять ум свой примерами бесчисленными, когда мы имеем пред собою образ и зеркало святейшего воздержания – Самого Господа нашего *Иисуса Христа*. Ежели Христос не будет целью нашего воздержания, то оно погубит силу и важность свою. Бернард говорит:¹⁵⁰ „где истинное воздержание, аще не в Христовой жизни? одни те должны почитаться воздержными, кои подражать его житию стараются. Вотще тот трудится в приобретении добродетелей, кто от инуды их чаёт получить, а не от Господа добродетелей, Коего учение есть нива премудрости, милосердие есть дело правды, житие – зеркало воздержания, смерть есть знамение победы». Да и Сам Христос, побуждая к подражанию Своему, говорит: *образ бо дах вам, да, якоже аз сотвори́х вам, и вы творите (Ин.13:15)*. Итак, житие Христово – единое и предовольное есть к подражанию побуждение.

§ VII

Двойственное есть воздержание: *телесное* и *духовное*.

I. *Телесное* состоит в воздержании *пищи, питья, плотского совокупления, многоглаголения*.

1) Воздержание от *пищи* есть, когда употребляется пища, хотя не грубая, но умеренная, и в приличное ядению время. Не грубая, говорю, но умеренная; поелику и суровая пища, употребляемая не в меру – пресыщает, а посему осуждает человека. „Не пища, говорит св. Григорий, но пресыщение есть порок: почему иногда и вкуснейшие яства беспорочно

употребляем, и подлые не без вины похотения вкушаем»¹⁵¹. Имея довольную пищу, умеренно оную не употреблять – значит гнушаться творением Божиим; иже сотвори, *и виде, и се добра́ зело (Быт.1:31)*. Слушай, что говорит тот же Григорий о воздержании: „воздержание есть, которое не предупреждает времени ядения, как учинил Ионафан с сотом медведным; не ищет пищи вкуснейшей, как Израильтяне в пустыне; ни приуготовляет рачительно, как Илиевы сыны в Силоме; не до преизбытка, как Содомляне; не подло что-либо, как Исав пожелал похлёбки, соединённой с бесславием». Воззри на Христа Господа твоего, Он подаёт тебе пример воздержания от пищи, и употребления умеренного оной. Он постился сорок дней, как повествует евангелист Матфей: *тогда Иисус возведён бысть духом в пустыню иску́сится от диáвола. И пости́вся дний четы́редесять и но́щий четы́редесять, последí взалка́ (Мф.4:1–2)*. Испытал Он человечества требование, поелику *последи взалка*. Посему, во время своего пребывания, не гнушался изящнейшею пищею, овогда бо на браке, овогда на вечерях возлежаше, и даже по самом воскресении Своём употребил изящную пищу, как пишется; *ещё же неверующым (ученикам) от радости и чудящимся, рече им: имате ли что́ снёдно zde? они же даша ему рыбы печены часть и от пчел сот, и взём пред ними яде́ (Лк.24:41–43)*.

2) Воздержание от *пития*. Оно есть умеренность в питии, а не презрение всего умеренного пития, нас веселящего. Питие вина умеренное – похвально и полезно: неумеренное питие воды – обременяет человека – и есть предосудительно. *Радование сердца и веселие души вино пи́емо во время прилично (Сир.31:33)*, – говорит негде, как уже упомянуто, Сирах. Павел, поучая нас к трезвенной жизни, говорит: *темже убо да не спим, якоже и прóчии, но да бодрствуем и трезв́мся. Спящии бо, в но́щи спят, и упивающиися в но́щи упиваются; мы же, сынове суще дне, да резвимся, оболкше́ся в броню веры и любве́ и шлем упования спасения (1Сол.5:6–8)*. Послушай ещё, как Августин похваляет трезвенность: „трезвенность, – говорит, – содержит здравый рассудок, есть памяти и воспоминания неразделимая мудрость, страж тайны, покрывало неведомых, чтение и учение понимает, школа благородных наук и художеств, равно и учитель разума, и вещей понимаемых хранитель, доброй славы всегда ищет, здравие и выгоду рождает, изящная помощь добродетели, всё по разуму располагает, всегда присутствует в собрании честных людей». Воззри на Господа твоего Христа: читал ли ты где-либо в Евангелии, чтоб написано где-либо о Христе и учениках Его: *и пивше, и упивашася*. Не презирал же и не запрещал Он пития вина, ибо и воду претворил в вино, но, единственно,

неумеренность осуждал и запрещал.

3) Воздержание от незаконного совокупления плотского. Оно иначе, *прелюбодеянием* и *любодеянием* называется. Мы имеем α) Повеление Господне изображённое в Десятизаконии: *не прелюбы сотвориши (Исх.20:14)*. β) Прелюбодеяние привлекает гнев Божий, по оному: *аще же кому будет сын непокорив – да возмут его отец его и матери его – и да рекут к мужём града своего: сын наш сей непокорив есть и грабитель и не слушает речи нашея, сластолюбствуя пиянствует: и да побьют его мужие града того камением, и да умрет (Втор.21:18–21)*. γ) Похоть злая истощает силы и богатство: *очи твои, – говорит Соломон, – егда узрят (жену) чуждую, уста твоя тогда возглаголют стропотная, и возляжеши яко в сердце моря и якоже кормчий во мнозе волнении. Речеши же: бйша мя, и не поболех, и поругашася ми, аз же не разумех: когда утро будет, да шед възыщу, с нимже снудуся (Притч.23:33–35)*. И на другом месте: *мужу любящу премудрость, веселится отец его: а иже пасёт любодейцы, погубит богатство (Притч.29:3)*. И ещё он же, возбуждая к сохранению богатства, говорит: *не даждь женам твоего богатства и твоего ума, и жития в последний совет (Притч.31:3)*. Ежедневно видеть можно, что прелюбодеи в рубищах ходить принуждены бывают, лишённые вовсе телесных сил. δ) Прелюбодеяние бесславит человека. От сего Сирах предостерегая, говорит: *стыдитесь пред отцем и матерью о блуде (Сир.41:21)*. Прелюбодеи мы сами осуждаем и в содружество с ними вступать не хотим, а сами – прелюбодействуем. Не так учинила Фамарь, Давидова дочь, она, насилуемая будучи от Аммона, брата своего, в такое вменила себе сие бесчестие, что, по свидетельству Писания, *взя пепел, и насыпа на главу свою, и одежду испещрённую растерза на себе, и возложит руце свои на главу свою, и идущи идяше и вопияше (2Цар.13:19)*. Итак, от любодеяния воздерживаться, без сомнения, потребно и необходимо нужно. Мы – храм Бога живаго, *а иже растлит храм сей, растлит того Бог (1Кор.3:17)*. Св. Амвросий¹⁵² говорит: „Бог без греха есть, иже греха не сотвори: а человек по образу Божию сотворён есть; бегайте убо любодеяния, зане приманки греховные преследуют вас; преследует похоть, но ты бегай от неё, как от злой госпожи, которая яжели уловит тебя, ни днём, ни ночью успокоиться тебе не позволит; но мучит, жжёт, воспаляет». Не только же любодеяния бегать потребно самым делом, но и помышлением. Христос и помышление любодейное осуждает: *всяк, иже воззрит на жену ко еже вожделети ея, уже любодействова с нею в сердце своем (Мф.5:28)*.

4) *Многоглаголанье* есть невоздержание; посему и от

многоглаголения воздерживаться необходимо должно. Христос засвидетельствовал, *яко всяко слово праздно, еже аще рекут человецы, воздадят о нем слово в день судный (Мф.12:36)*. И ученик Его молит: *темже, братие моя возлюбленная, да будет всяк человек скор услышати, и косен глаголати (Иак.1:19)*. Колико зла причиняет многоглаголение, всякому не безызвестно. Григорий Низанзин говорит: „причина грешить есть язык, который не разумом управляется». И св. Василий говорит: не буди дерзок ко всему языком, да не прилучится тебе кое зло: подобно как глаз, желая смотреть на солнце целое, и тот свет, который имеет, теряет». Катон, муж великой важности, пишет; „что никому молчание не вредит, а вредит болтливость». Но сие сказал язычник! Пророк Давид молится к Богу: *положи, Господи, хранение устѹм моим и дверь ограждения о устнах моих (Пс.140:3)*. Молчание есть знак разумного человека, а невоздержание в словах, означает глупого. Ибо, как пустые сосуды весьма звенят, так те, кои имеют мало ума, суть весьма болтливы. Демосфен на пиру одному многоречивому сказал: „ежели бы ты много разумел, то никогда бы так много не говорил». Ежели убо ты господствуешь над чревом твоим, то управляй и языком. Полезно и похвально слово, сказанное во время прилично, и к славе Вышнего, и ближнего назиданию. Возри на Господа твоего Иисуса Христа, как Он был воздержен в словах, что никто не мог обольстить Его словом; даже, когда один из предстоящих слуг ударил Его в ланиту, Он отвечивал: *аще зле глаголах, свидетелствуй о зле: аще ли добре, что мя биёши? (Ин.18:23)*.

II. Воздержание духовное; и состоит в воздержании *разума, воли и стремления пылких страстей*. Сие воздержание есть истинное, и необходимо нужное. Ибо:

1) *Разум* человеку дан от Бога, и есть подобие Его. Пока не согрешил человек, потуда и разум его был светел, имел преизящное понятие о Боге, самом себе и о тварях: а как пал, тогда столько у него осталось света разума, сколько велик уголь в сравнении солнца. Отсюда-то произошло тёмное и несовершенное понятие о Боге, и вещах; а посему, как пишет Павел: *измениша (языцы) славу нетленнаго Бога в подобие образа тленна человека и птиц и четвероног и гад (Рим.1:23)*. Отсюда многобожие и безбожие, отсюда несовершенные понятия о вещах, тёмные о самих себе, ложные о добре и зле. От сего многие почитали себя богами, как Александр именовал себя сыном Юпитеровым; премногие – и почти все – и доселе избираем зло вместо истинного добра. Хотя бо мы и отрождены Духом благодати Божия, но не можем (или лучше сказать) не хотим иметь истинный вкус разума. Сие ость крайнее развращение, и

Боготворное. Что бо сие есть? Так думать о Боге, как хотеть: а не так, как Он себя открыл нам в Писании? Не крайняя ли слепота и развращение? Многие доказательства можно предложить на сию вещь; но довольно и одно. Сам Сын Божий о Себе говорит; *Аз и Отец еди́но есма́* (Ин.10:30); как бы так сказал: „Я и Отец единого существа; Отец Мой безначальный, бесконечный: и вечный: и Я такожде безначальный и проч». Но безумный Арий утверждал, что Иисус Христос Сын Божий, не есть единосущен Отцу, и, что было такое время, когда Его не было. Чт́о есть сие, ежели не желать думать, что человек более имеет понятия о Боге, нежели Он Сам о Себе? Сие есть невоздержание *в разуме!* Потребно убо, чтоб силы его имели меру; чтоб человек рассуждал о Боге не прежде, как с Августиновым отроком море вычерпает; чтоб откровение управляло рассудком его, а сей бы был в послушании веры. Отсюда будет похвала, честь и уважение вере и благочестию. Там нет веры истинной, где разум кичится. Пристойно ли бы было, ежели бы кто при солнечном сиянии, ходил со светильником, чтоб не пасть? Но сему подобен тот, кто при свете веры, носит с собою светильник собственного кичливого разума. Насмехались Павлу на Ареопаге мудрые философы, что он проповедовал воскресение мертвых (Деян.17:32). поелику определению разума проповедь Павлова была противна. И последователи Социна весьма погрешают в сем, что поставляют за правило тому только верить, что сходно с разумом. Да и в нас самих есть таковые плевелы. Поистине, должно воздерживать разум, дабы он, нас высоко вознесши, со стремлением не низверг во глубину неведения и гибели.

2) Не верь, Христианине! как бы тебе ни утверждал кто, что *воля* твоя может сама по себе желать того, чего хочет воля Божия. Она, без благодати Божией, избирает всегда то, что есть зло. Твоя воля есть плотская, всегда ищет, чтоб ты ползал по земле, и к созерцанию вещей духовных не возвышался. Бог хочет, чтоб ты был человек духовен; но плотская воля твоя, аки Ева, подаёт тебе от запрещённого плода, и искушает тебя. Взывай всегда с Августином, и молись: „даждь мне Господи то, что повелеваешь; и повелевай мне то, чего желаешь»¹⁵³. Воля твоя не есть приятна Богу. Ибо а) воля человеческая противится Богу, как говорит первомученик Стефан к иудеям: *жестоковы́нии и необре́занныи сердца́ и ушеса́, вы присно Духу святому противитесь, якоже отцы ваши, тако и вы* (Деян.7:51). б) Не хочет того, чего хочет Бог, как угрожает Бог чрез Исаию людям: *Аз предам вас под мечь, вси заклятием падёте: яко звах вас, и не послушасте, глаголах, и преслушасте и сотвористе лукавое предо мною; и яже не хотех, избрасте* (Ис.65:12). в) Бог хочет и ожидает нашего обращения, но

– мы не обращаемся. Так Бог повелевает Пророку Иезекиилю: *рцы́ им: живу́ аз, глаголет Адо́наи́ Госпо́дь, не хо́щу сме́рти грешника, но е́же о́брати́тся нечестивому от пу́ти своего и жи́ву бы́ти ему́: о́бращением о́брати́тся от пу́ти ва́шего зла́го: и вску́ю умираете, до́ме Израилев?* (Иез.33:11). δ) Воля человеческая отвергает совет Божий, как Спаситель говорит о Фарисеях: *Фарисе́е же и зако́нницы совет Бо́жий отверго́ша о себе, не креще́ся от него* (Иоанна) (Лк.7:30). Положи убо воздержание воле твоей, чтоб единственно и желала того, что угодно Богу, и отвращалась от того, что Ему не угодно. Но, как будет сие? вопрошаешь. Слушай: и (1) сопротивляйся всякому злему совету. Совет же злой происходит: от плоти, мира и диавола. Отвергай убо советы плоти твоей, чтоб учиниться духовным; советы мира, чтоб сделаться небесным; советы диавола, чтоб быть Божиим. (2) Освящай себя по оному: *сия бо есть воля Бо́жия, свято́сть ва́ша* (1Сол.4:3). Распинай волю твою с плотью твоею, и покоряй её Богу; живи на земле праведно: как Ангелы непорочно на Небеси пребывают. Изрядно говорит Августин: „да будет воля твоя; да ненавидим, что Ты ненавидишь; и что Ты любишь, да любим; и что заповедуешь, да исполняем». (3) Веруй несомненно в Господа Иисуса Христа; ибо сия есть воля Бо́жия, и се живот вечный, как говорит Иоанн: *се же есть живот вечный, да знают тебе еди́наго истиннаго Бо́га, и егóже послал еси Иисус Христа* (Ин.17:3). (4) Неси терпеливо крест твой. Какие бы ни преследовали тебя напасти и гонения, знай: что все сии ниспосылаются на тебя от руки Божией. Ты лишение жены, детей, родителей, имения считаешь злом; но то не есть зло, что происходит от благого Бога. Всегда говори с возлюбленным Иисусом: *Отче! не якоже аз хо́щу, но якоже ты, буде воля твоя* (Мф.26:39,42). Так должен ты отвернуться воли твоей, чтоб ничего того не желать, ни рассуждать, ни видеть, ни слышать, ни вкушать, ни осязать – чего не хочет Господь твой.

3) *Страсти*, когда в равновесии суть, – прекрасное дарование суть; человек без страстей – труп без души есть: но, когда они превышают равновесие – обезображивают человека – и в порочные преобразуются. Добрые страсти суть духовные крылья, духовная лестница, по коей восходим к Богу. Лестница суть, ежели на Христе утверждаемся; крылья, ежели парят к Богу, как говорит Исаия: *терпящи же Господа изменят крепость, окрыла́туют а́ки орли́, потекут и не утру́дятся, пойдут и не взы́лчут* (Ис.40:31). Напротив того, порочные страсти суть тигры, терзающие нашу душу; суть свирепые кони, которые нас носят по стремнинам искушений и соблазнов, и, наконец, душевную колесницу разбивают, убивают правителя её разум, и причиняют разрушение и

падение велие. Таковые страсти укрощать и воздерживать необходимо нужно. *Любовь и ненависть* суть наши страсти; ежели убо любовь твоя относится к плоти, миру и диаволу, ненависть же к Богу и Царствию Его, то укроти страсти сии, и лучше возлюби Бога, плоть же и мир – возненавидь; в противном же случае о тебе, и подобных тебе, сказано будет: *возлюбѣша бо паче славу человеческую, неже славу Божию (Ин.12:43)*; или не веси, что тебе повелевается? *возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею (Мф.22:37)*. Или: *чадца, не любите мира, ни яже в мире (1Ин.2:15)*. Кто любит Бога, – того и венчает Бог. Кто любит плоть, мир и диавола – тот с ними и осуждается. Кто вступает в дела и советы их – тот с ними и мзду приемлет. Какие же суть, дела плотские, дела мира, и советы диавола? Они суть – все порочные страсти, и

а). Во-первых, *гордость* гнуснейшая есть страсть, поелику: (1) ведёт своё начало от диавола; он бо первый вознёсся пред Богом, восхотев быть подобен Вышнему (*Ис.14:14*). (2) Гордость есть противна Богу: поелику мерзость есть пред Ним по оному: *нечист пред Богом всяк высокосердый (Притч.16:5)*. (3) Гордость человека непокоривым делает Богу – Создателю своему, непримирительным и нелюбовным с ближним своим, мечтательным о самом себе. Таковых Господь смиряет по оному: *низложи сильныя со престол, и вознесё смиренныя (Лк.1:52)*. Обуздай убо, и воздержи страсть сию, ежели желаешь, чтоб Господь призирал на тебя милостивым оком; *на кого бо, – говорит он, – воззрю?, токмо на кроткаго и молчаливаго и трепещущаго словес моих? (Ис.66:2)*. И что ты, человек! Веси ли, как сотворил тебя Бог? *не персть ли взял от земли (Быт.2:7)*? и ты, земля и пепел, хочешь возноситься пред твоим Создателем? Отбрось страсть сию, и облобызай смирение.

б) Порочная страсть есть *зависть*. Зависть происходит от благополучия ближнего. Завистью снедается человек подлый, когда видит, что ближний его или превосходит его имением, или честью, или чином, или красотою жены своей, или самую добродетелью. Сие видит завистливый, и червь пожелания снедает внутренность его. Человече! или ты не веси повеления Господня: *не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай дому ближняго твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякаго скота его, ни всего, елика суть ближняго твоего (Исх.20:17)*. Удержи убо неистовство зависти. Будь подобен Вышнему, который не завидует благополучию нашему, но ещё усугубляет оное. Не уподобляйся диаволу, который, завидуя благополучию первых человек, восхотел их ввергнуть в горестное состояние; всему бо

злу начало – зависть. Послушай, как описует зависть св. Киприан¹⁵⁴: „Зависть, – говорит, – есть корень всему злу, источник убийств, нива преступлений, материя вины». И далее: „прочие зла имеют предел: зависть же, есть зло, всегда пребывающее, и бесконечный грех; и сколько тот, кому завидуют, лучшею удачею преуспевает, столько завистливый бóльшим зависти пламенем возгорается. От сего: лицо грозное, свирепый взор, бледность на лице, трясутся губы, скрежетание зубов, грубые слова, неукротимые ругательства, рука, к насильственному убийству скорая, хотя, впрочем, и меча не имеет, ненавистью, однакож, взбешённого разума вооружённая». Восхочешь ли ты столько обезобразить душу и тело твоё? Укроти лучше страсть сию, и столько всегда желай добра ближнему твоему, сколько хочешь, чтоб другие тебе желали.

γ) *Сребролюбие* есть гнуснейшая страсть, и она тем худшая, чем никогда не насыщается. Августин говорит¹⁵⁵: „муж сребролюбивый аду есть подобен; ибо ад сколько ни пожирает, никогда не говорит: «довольно»: тако ежели бы и все богатства стеклись к сребролюбцу». Сребролюбец! ты копишь богатство, и всё твоё утешение в нём полагаешь? или не веши ты, что сокровище твоё есть на Небесах? Ты любишь богатство паче Бога? Или не знаешь, что Бог есть добро Пресовершенное? Твоё богатство есть для тебя бог: и ты не понимаешь, что ты есть прелюбодей и идолопоклонник? Ты и ближнему ничего не даёшь, и сам не употребляешь? Так какая же выгода? Ты и здесь лишаешься нужного, и в будущем веке всего лишишься. Отвергни убо страсть сию, и Царствия Божия прежде ищи, и вся временная – приложатся тебе.

δ) Подобно и прочие порочные страсти, аще какие обрящешь в себе, не медли укротить в себе; тогда-то тебя истинным воздержником, и совершенным постником назвать можно; но сего не довольно. Есть ещё некоторая тайна, которую тебе знать должно, и которая тебе может быть или неизвестна, или ты её не соблюдаешь. Она есть следующая.

§ VIII

Чувства суть вестники душевные, как говорят философы: „нет того в разуме, чего прежде не было в чувствах». Следственно, понятие о всякой вещи, доходит до души нашей помощью чувств. Потребно убо всячески воздерживать чувства наши, поелику чрез них входит в сердце и доброе, и худое.

α) Первое и превосходнейшее чувство есть *зрение*. *Сладко*, – говорит Екклесиаст, – *свет, и благо очима зрети солнце* (Еккл.11:7). Мы смотрим глазами нашими на мир сей, и из порядка и красоты его, познаём Божия совершенства, и прославляем его. Видим страждущих душами своими, и

утешаем бедных, и помогаем им. Видим так же и богатство ближнего – и завидуем ему; красоту чуждую – и похотствуем на ню; брата согрешающего – и осуждаем его. Одно орудие – на добро и зло употребляем. Итак, положи ты покрывало на очи твои; воздержи их, чтоб ни на что, кроме на доброе, и к доброму концу, не взирали. Молись всегда с Давидом ко Господу: *отврати очи мои еже не видети суеты: в пути твоём живи мя (Пс.118:37)*. Положи пост очам твоим: да не прельщаются тленными благами, и скороувядающею красотою; но всегда взирают на небо, чтоб ты мог похвалиться: *возведох очи мои в горы (Пс.120:1)*. Припомни вышереченное Екклесиастово слово: *сладко свет, и благо очима зрети солнце*. Что же сие означает? *Благо свет*. Свет есть Христос, по уверению наперсника: *бе свет истинный, иже просвещает всякаго человека грядущаго в мир (Ин.1:9)*. И *благо очима зрети солнце*. Солнце Правды есть Христос, по оному: *и возсияет вам боящимся имене моего солнце правды (Мал.4:2)*. Взирай убо на свет сей, да вся осиявает; на Солнце сие, да ты согревает.

в) Второе чувство есть слух. Всемерно убо воздерживать оный должно; „ибо так те врата должно опаснее сберегать, в кои есть царский путь, так бережливее должно сохранять слух, который всякое имеет соединение с душою, и что чрез оный внушается то, что весьма может или пользу принести, или повредить» – говорит Плутарх¹⁵⁶. Сие очень справедливо. Мы иногда слушаем песни Божественные, слово Божие проповедуемое – и сокрушаемся; иногда слышим песни срамные и слова любодейные – и соблазняемся. Слышим бедных жалобы – и затыкаем уши; слышим просьбы ласкателей и клеветников – и уверяем, что всё будет по прошению их. Следовательно, должно весьма рачительно воздерживать слух, дабы словеса любодейные, вшед в уши, не заразили сердца, и не воспалили бы похоти. Паче всего убо должно отверзать уши на слышание слова Божия: *ибо блаженны слышащии слово Божие (Лк.11:28)*. Богатые да отверзают уши свои к прошениям бедных, нищих, ничесоже имущих. Судии да внимают прошения сирых и вдовиц, и да оправдают их. Так воздерживается слух!

γ) Третье чувство есть вкус. Язык производит в нас вкус; язык и вкус, во устах; кажется убо, что уста, язык и вкус суть едино целое, отдельное. Итак, обуздай язык твой, положи хранение устам твоим, умеряй вкус твой, обуздай язык твой. К сему побуждает тебя Премудрый и всех нас: *хранитесь убо, – говорит, – от роптания бесполезна и от оболганная щадите язык (Прем.1:11)*. Веси ли ты, что смерть и жизнь, польза и вред – состоит в языке? Аще не веси, слушай Приточника: *смерть и живот в*

*руце языка удержава́ющихи же его снеда́т плоды его (Притч.18:21). И подлинно: мы языком хвалим и благодарим Бога, языком хулим и ропщем, языком ублажаем и благо советуем ближнему – языком, напротив того – хулим, осуждаем, и зла хотим ближнему. Языком добро делаем – и зло. Слушай, как описует язык Апостол Иаков: *всяко, – говорит, – естество зверей же и птиц, гад же и рыб, укрощается и укротится естеством человеческим: языка же никтоже может от человек укротити, не одержимо бо зло, исполнь яда смертоносна; тем благословляем Бога и Отца, и тем кленём человеки бывшыя по подобию Божию; от техже уст исходит благословение и клятва (Иак.3:7–10). Что́ убо тебе подобает творить языком и устами твоими? Внемли: да не износят уста твои хулы на Бога, ни да совещевают злого совета на ближнего; но да будут живою струёй благих советов. Так говорил Давид: *рех: сохраню пути моя, еже не согрешати ми языком моим; положих устом моим хранило (Пс.38:2). Язык человеческий досаждает ближнему своему: устне́ льстивыя в сердце; и в сердце глаголаша злая (Пс.11:3). Так друзья Иовлевы досаждали Иову, посему и восхотел было Бог погубишь их (Иов.42:8). Ты убо, о человече! блюди, да не будет неправда во устах твоих. Подражай Христу Господу, в егоже устах *лесть не обретется. Так воздерживаются уста и язык!****

д) Четвёртое чувство есть *обоняние*, помощью коего узнаём мы хороший или худой запах. Мы обыкновенно стараемся изыскивать для себя благовонные масти, дабы усладить обоняние наше; при всём том душа наша – согни и возмерде. Христианину не пристойно услаждать плотское обоняние, и отвергать духовное; поелику потребно более пещись о душе, нежели о теле. Наложим убо воздержание обонянию нашему, и лучше постараемся благоухать Небесный оный Цвет, Кой Сам о Себе говорит: *аз цвет по́льный и крин удо́льный (Песн.2:1). Облагоухать же оный возможем, ежели перее испещрим одежду душевную райскими добродетелей цветами. Слышал, за что благословил ветхосенный Патриарх Исаак сына своего добродетельного Иакова? не за то ли, что обоня воню́ риз его, как пишется: *и обоня́ (Исаак) воню́ риз его (Иакова) и благослови его (Быт.27:27): так Ветхий оный деньми Отец Небесный, аще обоняет воню́ добродетельной души твоей – благословит тебя благословением вечным, и не временного наследия, но и вечного удостоит. Подобно рассуждай и о пятом чувстве, то есть *осязании*.**

§ IX

Из всего предыдущего рассуждения явствует, что *воздержание* есть *двойственное: телесное и душевное*; ибо и человек есть *двойствен: телесный и душевный, плотский и духовный*; ибо и два существа

составляют человека. Телесное и душевное воздержание, свойственные существу своему имеют действия, но при всём том – к единому клонятся концу, то есть Богослужению. Сие же потребно ведать, что

1) *Душевное* воздержание, без телесного быть может; поелику Бога – Кой есть Дух – духом чтить и можно и должно, по словам Христовым: *Дух есть Бог: и иже кланяется ему, духом и истиною достоин кланяться (Ин.4:24)*. Телесное же воздержание без душевного быть не может, или, хотя и может, но не действительно, не истинно, и Богу не приятно. Воздержание есть некоторый вид Богопочтения, а Богопочтение наружное, без внутреннего быть не может. Следовательно, и одно телесное воздержание, составляющее наружное Богопочтение, не похвально, не Богоугодно.

2) Воздержание *одно телесное* без душевного есть *α) смешное*: поелику под видом воздержания, иными преизящными пищаами пресыщается. Таковых избобличая и вместе научая, св. Кирилл говорит: „надлежит тем, кои постятся, нелицемерно поститься, не по подобию комедиантов, гнусную и безобразную на комедии персону представляющих»¹⁵⁷. *β) Суеверное и Фарисейское*. Фарисеи и лицемеры, когда постятся, показываются печальными, всегда воздыхают, слёзы всегда точат из очей, ходят в разодранных одеждах, с растрёпанными волосами, не умовенны, не обувенны, ничего ни едят, ни пьют, читают всенародно продолжительные молитвы с коленопреклонением, и для сна повергают себя на голую землю. Ежели бы сии действия были соединены с внутренними, то похвальны бы и Богоугодны были; а, поелику проистекают от одного лицемерия, для того подлежат осуждению. Сего же ради Спаситель увещевает: *егда же поститесь, не будите якоже лицемери сетующе (Мф.6:16)*. Тот один благочестивою и постническою жизнью своею угождает Богу, кто памятует пророка Исаии слова: *якоже порт нечистый, вся правда наша (Ис.64:6)*. Да и в сем ли состоит пост, чтоб воздерживаться от брашен, – а утопать в плотских сладострастиях? Еда различествует сим человек от духов неприязненных, кои никогда не едят? *Не такового поста аз избрах, глаголет Господь (Ис.58:6)*. Что за Богоугодное дело – ходить в разодранных одеждах, с растерзанными волосами, ничего не есть, ни пить: а раздирать согласие и дружбу, обезобразить себя внутренне, снедать ближнего клеветою, поношением, и уменьшением его чести? *Не такового поста аз избрах, глаголет Господь*. Что за святость – читать всенародно продолжительные молитвы, но во время моления памятозлобствовать на соестественных своих? Приятна ли будет сия Богу молитва? Сходствует ли с намерением Создателевым:

принесёши дар твой ко олтарю и ту помянёши, яко брат твой имать нечто на тя; остави ту дар твой пред олтарем и шед прежде смирися с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой (Мф.5:23–24). Что за благочестие – повергать себя для сна на голой земле, а не повергать на землю мирских помыслов, и всею душою быть привязану к земле? Еда отличается сим человек от скотов? И те бо не на мягких постелях, но на голой земле ложиться обькли. О сем так рассуждают св. Отцы. Св. Григорий говорит: „всяк лицемер чрез воздержание истощевает плоть свою, однакож по любви к славе, живёт миру. Тело истощевает, а честей жадничает; наложит крест на тело: но чрез похоть живёт миру»¹⁵⁸. Прекрасно Иероним говорит: „что пользует истончевать тело воздержанием, когда дух гордостью распыхается? Какую получим похвалу за бледность от поста, когда мы бледнеем от зависти? Какая добродетель не пить вина, а гневом и ненавистью упиваться»¹⁵⁹. И св. Киприан¹⁶⁰: „в поты постнические похвала безвременно вмешивается, и тончайшим жалом проницая душу, когда возносит, тогда разнеживает; когда прославляет, тогда ругает, добродетель в лицемерие преобращает, и с простотою начатое уничтожает».

§ X

Итак, плотское воздержание, телесный пост – бесполезен и не Богоугоден. *Не таковаго поста аз избрах, глаголет Господь*. Да каковаго ж? А вот каковаго! *разрешай всяк союз неправды, разрушай обдолжения носильных писаний, отпусти сокрушенныя во свободу и всякое писание неправедное раздери; раздробляй алчущым хлеб твой и нищия безкровныя введи в дом твой; аще видиши нага, одей, и от свойственных племени твоего не презри* (Ис.58:6–7). Таковое-то воздержание любит Бог! Сии-то поступки Ему приятны! ибо они суть внутренни; понеже зачинаются от духа, а духом правит Дух же, но Чистейший Бог: *еже хотети и еже деяти о благоволении*, – говорит Павел (Флп.2:13). Нет совершенного и любезнейшего Богу воздержания, как если мы внешние действия сообразуем с внутренними. Ежели, например: не вкушаем хлеба, и не снедаем ближнего обидою и насильствием, и хлеб наш подаём алчущему – совершенно наше воздержание. Ежели не употребляем пития, и не жаждем крови соестественных наших – совершенно наше воздержание. Ежели прочитываем молитвы, но вместе молимся и за обидящих нас – совершенно наше воздержание. Ежели повергаем себя для сна на голой земле, но вместе повергаем и худые наши помыслы – совершенно наше воздержание. Ибо сие согласие телесных движений с душевными есть совершенное. Посему-то Православная наша Церковь воспевает: *постимся*

телесне, постимся и духовне. Итак, воздержание телесное с душевным – неразрывными узами соединены. „Хочешь ли, – говорит блаженный Кирилл, – да покажу тебе, как должно поститься? Постись от всякого греха, никакой пищи злобы не приемли, никаким пиршествам роскоши не примешивайся, никаким вином сластолюбия не пресыщайся. Постись от худых дел, воздержись от злых речей, удержи себя от развращённых помыслов, не прикасайся воровским хлебом развращённого учения, не пожелай пищи ложной философии, которая тебя уклонить от истины может. Таковой пост есть приятен Богу; а удерживаться от пицей, которых Бог создал к употреблению верным с благодарением, и сие делать с распявшими Христа, – не может быть приятно Богу.

§ XI

Христианине! из всего сего уразумел ты, что *воздержание* есть изящнейшая христианская добродетель. Потщись убо вести жизнь трезвенную и воздержную. В Царствие Небесное тесным путём входят. Неужели ты – с утучнённым от сластолюбия телом – узкими вратами пройти хочешь? Пусть Эпикур и отчаянный похваляют невоздержание: они лучшего состояния не чают; а ты ожидаешь блаженства, любящим Бога уготованного. Помни убо, что *царствие небесное нудится и нуждницы восхищают е* (Мф.11:12). Не полагай всего своего блаженства в объедении и пьянстве. Господь запрещает сие: *да не когда́ отягчают сердца ваша объядением и пьянством* (Лк.21:34). Кто в сей жизни блаженство в прихотях мирских полагает, тот в будущей оно не получает. Паче же всего старайся воздерживать порочные твои страсти. Они суть рассвирепевшие мски, коим вверяться весьма опасно. Сие почитай несомнительным положением, чтоб воздержания телесного от духовного не отделять. Они соединены, и как бы слиянны. Недостоин тот носить воздержания венец, кто одного какого-либо не имеет. Кратко: расположи себя так, чтоб и внутренность, и внешность не преступали границ воздержания; чтоб ум и сердце, очи и уста, слух и язык, и все части, как внутренние, так и внешние, – были в добром расположении. Над всеми же душевными силами попусти владычествовать вере. Се есть характер духовного человека! свойство истинного христианина. Ежели ты так себя расположишь, то уверь себя, что и здесь дары Духа Святаго получишь с избытком, и в жизни будущей вся благая уготованная тем, кои воздержницы именуются.

Рассуждение тридцать седьмое. О злоупотреблении вещей

Всякое создание Божие добро́, и ничто́же отме́тно, со благодарением приемлемо (1Тим.4:4).

Всякое деяние благо и всяк совершен, свыше есть, входяй от Отца светов (Иак.1:17).

§ I

Злоупотребление вещей бывает

1) Когда они не к славе Божией и против велений Господних употребляются. Например: когда премудрость человеческая – дар Божественный – противится премудрости Божественной. Таковая премудрость есть пагубна и губительна, по оному изречению Божию: *погублю премудрость премудрых, и разум разумных отвергу. Где премудр? где книжник? где совопросник века сего? Не обуи ли Бог премудрость мира сего?* (1Кор.1:19–20).

2) Злоупотребление вещей бывает, когда пользующиеся вещами, своей славы ищут, и своей славе относят все выгоды, получаемые от вещей, а не прославляют Бога – подателя всех даров, свыше сходящих. Сих Апостол Павел, отводя от заблуждения, повелевает всякую вещь в славу Божию употреблять, глаголя: *аще убо ясте, аще ли пиете, аще ли оно что творите, вся в славу Божию творите* (1Кор.10:31).

3) Вещи во зло употребляются, когда пользующиеся вещами не составляют пользы ближнего, но разоряют его благоденствие, опровергают храмину благополучия его. Кто так употребляет вещи, тот есть враг Богу. Такового человека предосудительна премудрость, тщетен пост, гнусна и неприятна молитва, и Богопротивны все добродетели. Сие ясно изображает Павел, глаголя: *аще языки человеческими глаголю и Ангельскими, любве́ же не́ имам, бых́ яко медь звеня́щи, или́ кимва́л звяца́яй; и аще́ имам пророчество, и вем тайны́ вся и весь разум, и аще́ имам всю веру, яко и горы преста́вляти, любве́ же не́ имам, ничто́же есмь; и аще́ раздам вся имения моя, и аще́ преда́м тело мое, во е́же сжещи́ е, любве́ же не́ имам, ни ка́я польза ми е́сть* (1Кор.13:1–3). Так Ахитофел премудростью своею всегда вред приносил Давиду (2Цар.15:31, 16:21). Так Голиаф силою своею вред причинял Израилю (1Цар.17:9). Так Аман мудрость свою употреблял во вред Иудейскому народу.

4) Во зло вещи употребляются, когда пользующиеся оными, полагают в них всю свою надежду, и как идола обожают. В сем избличая Бог

Лаодикийского епископа, говорит: *зане́ глаголеши, яко богат есмь и обогатихся и ничто́же требую: и не ве́си, яко ты еси́ окаянен и беден, и нищ и слеп и наг (Откр.3:17)*. Нет ничего погубительнее, как надежду полагать на тварь, а не на Творца. Нет ничего смешнее, как полагать надежду на богатство, а не *богатеть в Бога*. Нет ничего безумнее, как почитать свою премудрость, а не Божию. Пустая та премудрость, которая чужда есть разумения о Боге; которая не понимает, что Господь есть творя́й милость и суд, и правду на земле. О сем Бог, так чрез пророка Иеремию говорит: *да не похвалится мудрый мудростию своею и да не хвалится крепкий крепостию своею, и да не хвалится богатый богатством своим: но о сем да хвалится хваля́йся, еже разумети и зна́ти, яко аз есмь Господь творя́й милость и суд и правду на земли (Иер.9:23–24)*.

Но перейди, христианине, от сего общего рассуждения к частному; от рода к видам.

5) Как Авессалому власы главы его были украшением, а после причиною непосредственной смерти, как пишется: *Авессалом же бе седя́й на мске своем, и вбежа́ с ним мesk в чащу дуба великаго, и обви́шася власы́ главы́ его на дубе, и повисе между небом и землею, мesk же под ним про́йде (2Цар.18:9)*: так всякое создание, по изъяснению Апостола, *добро́, и ничто́же отме́тно (1Тим.4:4)*, которое нам украшением и пользою должно быть; однако многие его во зло употребляют. Сие злоупотребление Апостол Павел изъясняет оными словами: *суете́ тварь повинуся нево́лею (Рим.8:20)*. Богопротивное сие употребление, влечёт за собою наказание, в силу оных пророка Осии слов: *виноград благоло́зен Израиль, плод обилен его; по множеству плодов его умно́жи тре́бища, по богатáм земли его возгради́ капища. Раздели́ша сердца своя, ныне погибнут: сам раскопает тре́бища их, сокрушатся кумиры их (Ос.10:1–2)*.

§ II

1) Во зло употребляется Священное Писание, а) когда кто делает сети из него людям¹⁶¹. б) Во зло употребляет Священное Писание, кто смысл его портит, ясность его потемняет, и аки воду чистую возмущает. О сем так Бог угрожает чрез пророка Иезекииля: *не доволно ли вам, яко на благой пажити пасóстеся, и оста́нок пажити вашей ногами вашими попира́сте, и устоявшуюся воду пивáсте, и оста́нок ногами вашими возмущáсте? и овцы моя́ попранием ног ваших живя́ху, и возмущенную воду ногами вашими пия́ху? Того́ ради сия́ глаголет Адонай Господь: се, аз рассу́жду между́ овча́тем сильным и между́ овча́тем немощным, и возста́влю им пасты́ря единаго, и упасёт я, раба моего Давида, той упасёт я, (и той упокоит я) и будет им пасты́рь (Иез.34:18–20, 23)*. Снеси: (2Пет.3:16)¹⁶².

γ) Во зло употребляется Священное Писание, кто изъясняет оное, но силы его или смысла, не держится¹⁶³. δ) Во зло употребляет Священное Писание, кто приводит из оно́го не целое мнение, но часть оно́го¹⁶⁴. Так погрешил незаконный Арий, приводя не целый текст, но часть оно́го, и глупо утверждал, что Иисус Сын Божий не есть Бог, а есть создание, из оных слов в Деяниях Апостольских поминаемых: *яко и Господа Бог сотворил есть (Деян 2:36)*¹⁶⁵. ε) Во зло употребляет Священное Писание, кто его презирает, и отменяет упорно, и со всегдашнею злобою. Но таковой человек есть и слеп, и глуп, и наг, и беден. Слеп; ибо лишён светильника закона Божия. Глуп; ибо не имеет премудрости небесной, как говорит о нём, и о подобных ему пророк Иеремия: *постыде́шася премудрии, и устраше́ни и поймани бы́ша, слово бо Господне отверго́ша: ка́я мудрость есть в них? (Иер.8:9)*. Наг; ибо не облечён во благовествование Христово и слово истины. Беден; ибо вечному подлежит осуждению. Что бо означают оные Божие слова? *Всяк грех и хула́ отпустится человеком: а яже на Духа хула́ не отпустится человеком. И иже аще рече́т слово на Сына́ человеческого, отпустится ему: а иже рече́т на Духа́ свягаго, не отпустится ему ни в сей век, ни в будущий (Мф.12:31–32)*. Грех, который ни в сей жизни ни в будущей не отпускается, есть упорное, дерзновенное, и со всегдашнею злобою и нераскаянием сопряжённое отвержение благодати и истины Евангельской. ζ) Во зло употребляет Священное Писание, кто к нему нечто или прибавляет, или убавляет, в противность оных Соломоновых слов: *вся словеса́ Божия разде́жена: защищает же сам благоговеющих ему. Не приложи ко словесем его, да не обличит тя, и ложь будеши (Притч.30:5–6)*. [Снеси: (Откр.22:18–19), (Гал.1:8–9)]. μ) Во зло употребляет Священное Писание, кто не слову Божию следует, а собственному рассудку, и свои, а не Божии видения проповедует. Таковых слушать Господь запрещает, глаголя: *не слушайте словес пророков, иже пророчествуют вам и прельщают вас; видение от сердца своего глаголют, а не от уст Господних (Иер.23:16)*. И на другом месте с гневом к ним говорит: *се, аз на пророки, глаголет Господь, износя́щия проро́чества язы́ком и дре́млющия дрема́ние свое. Се, аз на пророки, прорица́ющия со́ния лживая, рече́ Господь, и провеща́ша та, и прельсти́ша люди моя во лжа́х своих и в прелестех своих, аз же не посла́х их, ни заповедах им, и пользою не упо́льзуют людей сих (Иер.23:31–32)*.

2) *Злоупотребление Священного Писания* есть, когда человек плотскою и развращённою волею, разумом, не пленённым в послушание веры, сердцем, предрассуждения исполненным, таинства, в Священном

Писании находящиеся, силится постигнуть; а для сего толкует места Священного Писания по своей прихоти, злобе и гордости: ясным местам ругается, сокровенным не верует. Отсюда ереси, раздоры, расколы, и отторжение от Церкви Христовой. Так в Капернауме, когда Христос говорил: *Аз есмь хлеб животный, иже сшедый с небес: аще кто съест от хлеба сего, жив будет во веки (Ин.6:51)*, и тогда некоторые, плотскою мыслью объемля словеса Божии, так рассуждали в себе: *како может сей нам дати плоть свою ясти? (Ин.6:52)*. Так Иудеи думали, что Христово Царство будет временное и телесное, а не духовное. Так, плотски рассуждая, Саддукеи воскресению мертвых не верили. Отсюда отщепенение души приватное, о коем говорит Павел: *нецыи убо по зависти и ревности, друзии же и за благоволение Христа проповедают. Ови убо от рвеня Христа возвещают нечисте, мняще печаль нанести узам моим (Флп.1:15–16)*. Отсюда гордость философская, о коей пишет Павел к Колоссянам: *братие, блюдитесь, да никтоже вас будет прельщая философиєю и тщетною лестию, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христе (Кол.2:8)*. Для сей-то причины философы патриархами еретическими называются от Тертуллиана. Отсюда: кичение ума человеческого, чрезмерное любопытство, честолюбие, кои суть семена ересей. Сих-то Павел называет *противниками истины, кои суть растленни умом и неискусны о вере (2Тим.3:8)*. Что же кичение ума, излишнее любопытство, и честолюбие суть причина ересей, о том смотри Сократа, книга 1, гл. 5 истории церковной. Созомена, книга 7, гл. 17. Августина, том 8, стр. 1463.

3) Причина злоупотребления Священного Писания есть диавол, отец лжи, как говорит Спаситель к Иудеям; *вы отца вашего диавола есте, и похоти отца вашего хотите творити. Он человекоубийца бе исконный, и во истине не стоит, яко несть истины в нем; егда глаголет лжу, от своих глаголет; яко ложь есть и отец лжи: Аз же зане истину глаголю, не веруете мне (Ин.8:44–45)*. Ибо, как Господь изводит делатели на жатву Свою (Мф.9:38), так диавол представляет апостолов *лживых делателей льстивых преобразующихся во Апостолы Христовы (2Кор.11:13)*. Сеет плевелы посреди пшеницы, как пишет Матфей: *спящим же человеком, придет враг его и вся плевелы посреде пшеницы и отиде (Мф.13:25)*.

§ III

Злоупотребление тела бывает различное: а) когда оно вместилищем есть всех пороков, то есть, когда многие крепость тела портят и истребляют пьянством и блудодеянием. б) Злоупотребление тела бывает, когда человек предаётся всегдашней праздности и нерадению, и тем

повреждает крепость сил γ) Во зло употребляется тело, когда человек предаст себя неумеренному сну, гнусному обжорству, всегдашним и Богопротивным потехам, и всяким стыдодениям. δ) Во зло употребляется тело, когда человек сдается завистью, скупостью, рвением, сребролюбием, гневом, гордостью, злобою, ненавистью, обманом, ложью, клеветой, хитростью, коварством, лестью и всеми порочными страстями. ε) Во зло употребляется тело, когда человек презирает оное, и нерадит о нём, как Апостол Павел говорит: *яже суть слово убо имуща премудрости в самовольней службе и смиренномудрии и непощадении тела, не в чести коей, к сытости плоти* (Кол.2:23).

§ IV

Время настоящей жизни есть драгоценнейшее. Во зло оно употребляется, α) когда проходит оно без всякой нашей душевной пользы. β) От времени зависит целая вечность. Ежели время употребим мы на все Богоугодные дела – получить можем вечность, сокупленную со всегдашнею радостью; буде же время, данное вам ко спасению, проведём во зле, то есть в праздности, пьянстве, плотоугодии, и проч., – то вечность нам откроется мучительная, с неизбежным наказанием сокупленная. Посему-то Павел говорит: *темже убо, дондеже время имама, да делаим благое ко всем* (Гал.6:10). И Соломон: *вся, елика обрящет рука твоя сотворити, якоже сила твоя, сотвори; зане несть сотворение и помышление и разум, и мудрость во аде, а може ты идеши тамо* (Еккл.9:10). γ) Время настоящей жизни есть жатва. Что здесь посеем, то в будущем пожнём. Работающие плоти, – от плоти пожнут истление: работающие духу, – от духа пожнут живот вечный, как Павел говорит: *яко сеяй в плоть свою, от плоти пожнет истление: а сеяй в дух, от духа пожнет живот вечный* (Гал.6:8). δ) „Жизнь наша есть как бы ярмарка (слова Григория Назианзина)¹⁶⁶; которой день, когда пройдёт, не будет более времени купить то, что хочешь». Следовательно, ежели время жития сего во зле проведём, – не будем более иметь времени к покаянию, времени к доброделанию, времени купли для приобретения Небесных добр.

§ V

Разум есть высочайший от Господа дар; ибо он есть свойство высочайших Божиих совершенств, которое он по своей благодати человеку уделяет: но мы нередко сие дарование употребляем во зло, когда α) разумом своим противимся слову Божию, как Павел о язычниках говорит: *понеже бо в премудрости Божией не разуме мир премудростию Бога* (1Кор.1:21). β) Во зло употребляем разум на суде, когда превращаем

правду, а посему невинного осуждаем, и оправдаем виновного. О сем так чрез Аммоса говорит Бог ко Израилю: *яко увéдех многа нечестия ваша, и крѣпцы гресѣи ваши; попирающе праведнаго, приемлюще премѣны и убогия от врат отреяюще* (Ам.5:12). γ) Во зло употребляем разум, когда советуем тщетная, желая смирить невинность. Таков был злейший оный Ахитофел, который советовал гнать немедленно за Давидом, чтоб убить его, как пишется: *и рече́ Ахитофел ко Авессалому: изберу ныне себе двана́десять тысящ мужей и воста́ну, и пожену́ вслед Давида но́щию, и найду на него, и той утружден и ослаблен руками, и устращу его, и побежат вси людие иже с ним, и убью́ царя единого* (2Цар.17:1–2). Но таковые советы, подобно Ахитофелеву, разоряются от Бога: *и Господь, – пишется, – заповѣда разорѣти совет Ахитофѣлев* (2Цар.17:14). δ) Во зло употребляется разум, когда мы оным постигнуть хотим тайны Божии, их же и Ангелы постигнуть не могут. Сие происходит от излишней надежды на мудрость нашу. Но послушаем, что говорит Исаия в лице Божиим: *погублю, – рече, – премудрость премудрых и разум разумных сокрыю* (Ис.29:14). И Павел тожде засвидетельствовал, глаголя: *глаголющеся быти мудри, объюродѣша* (Рим 1:22). Бедственна есть та отважность, с кою многие покушаются вникать во глубину таинств Божиих. О таковых пишет Августин¹⁶⁷: „желая рассуждать о глубине, сами погрязли во глубине». И св. Златоуст: „горящее, – говорит, – железо, не щипцами берут (таковые), но руками"¹⁶⁸.

Заподлинно, весьма тот погрешает, кто вещи Божественные, высочайшие, своим человеческим низким разумом постигнуть желают, и потому в рассматривании таинств, следуют своему разуму, а не вере. Вера есть *Сарра* и свободная: разум наш есть *Агарь* и рабыня. Вера таинства Божественные понимает: а разум оных не постигает, как утверждает Павел: *душевен же человек не приемлет яже духа Божия: юродство бо ему есть* (1Кор.2:14). Агарь есть гора по Павлу: *Агарь бо, Сина́ гора есть во Аравіи* (Гал.4:25): так разум человеческий есть гора, ибо восстаёт против познания Божия, и есть во *Аравии*, то есть там господствует, где вера и разум смешиваются: вещи, между собою несходствующие, ибо *Аравия* – значит смешенный народ. Агарь из дома Авраамова изгоняется, и живёт в изгнании: так разум кичливый из дома Церкви Христовой изгонять должно; идеже бо господствует раба, а не свободная, там нет благоустроения, но единственная погибель.

Ты столь о себе мечтаешь, что *разумом* твоим судеб глубину постигнуть хочешь. Никогда убо не постигнешь: суды бо и оправдания Божии сокрыты суть. Не простирай до того своего любопытства, чтоб в

вещах Божественных кричать тебе: *как это? Каким образом? Почему? для чего? мой разум не постигает. Сие с понятием не совместно. Сие не натурально.* Да ежели б было натурально, не было б таинство. Ежели б твой разум постигал дела Божии, то бы тебя можно почесть Богом. Ты, будучи персть и прах, и о судах Божиих рассуждаешь? Со всею крепостью кричишь: *как это?* Сие-то *как*, многих погубило. Чрез сие-то *как*, многие и до днесь земная мудрствуют. Сие-то *как*, творит в вере сумнительными, а посему, погибельными. Сие *как* погубило Иулиана, ибо он одному разуму следовал¹⁶⁹. Сие *как* и ныне многих, как то: Социнов, и, так называемых *натуралистов*, погубляет и осуждает. *Как это?* А так, что ты не понимаешь, да и испытывать не должен! *изчезоша испытáющиеи испытания (Пс.63:7).* *Что это?* Когда одного Египтянина спросили, что он несёт закрытое? – потому-то оно и закрытое, – ответствовал. Тайны Божии закрыты, и ты ничего получить в ответ не можешь, кроме сего: *судьбы́ Божия бездна мно́га (Пс.35:7).*

Итак, да будет сие истинно, что разум наш, в самом себе понимаемый, тайн Божиих постигнуть не в силах. Св. Григорий¹⁷⁰ сравнивает нас с младенцем в мрачной темнице воспитанным, коему ежели сказать, что есть небо, солнце, луна звёзды, то он тебе никак не поверит: так и мы (ежели нас судить в состоянии испорченном, и вне Св. Писания) пребываем в слепой темнице, ежели не приведёт нас к свету Писания Бог, и просветит нас Духом Своим Святым. Глаза надобно открыть, ежели они свет приять должны: но умных очей никто себе открыть не может, ниже что-либо видеть ими, ежели Бог не просветит их светом слова Своего. Кто убо испытывает таинства веры плотскою мыслью, тот подобен тому, который сквозь разноцветное стекло на что-нибудь смотрит.

§ VI

И волю нашу во зло употребляем, когда а) желаем того, что противно воле Божией. Сие желание Павел именует мудрованием плотским, и оно осуждает: *мудрование, – говорит, – плотское смерть есть: а мудрование духовное живот и мир; занé мудрование плотское вражда на Бога: закону бо Божию не покоряется, ниже́ бо может (Рим.8:6–7).* б) Когда посвящаем волю свою в служение миру, в противность Павлову наставлению: *не сообразуйтесь веку сему (Рим.12:2).* в) Когда попускаем ей того и хотеть, тому и следовать, что плотскому нашему мудрованию, а не что правде Божией угодно.

§ VII

Так поступаем мы почти всегда *со всеми благими*, коими десница Вышнего нас дарствует. *Богатство* есть дар Божий, данный нам с тем,

чтоб мы его располагали к благим концам; но мы оное или слепо расточаем, или гнусно скопляем, а чрез сие – во зло употребляем. *Чести* даются нам от Бога ж; но мы, взошед на оные, вместо того, чтоб представить собою лице Великого и Преславного Бога, уподобляемся миродержителям тьмы века сего. *Власть* есть дар Божий: но мы оную во зло употребляем; поелику иногда утесняем ближних наших. *Красотою* нашу других пленяем, *важностью* устрашаем, *гневом* убиваем, смирением развращаем. Так и во всём почти поступаем. А сие значит *злоупотребление вещей*, кои даны нам от Бога не на такой конец, на какой мы оные употребляем. Следовательно, сами собою добрые и нам много полезные вещи оуждаем, и порядок, Всеблагим Богом поставленный, превращаем.

§ VIII

Итак, христианине! не редко случается, что мы данными нам от Бога благими злоупотребляем, а сим не соответствуем тому намерению, с коим Бог оные нам дарствует: то есть, чтоб мы употребляли оные в пользу, и его за благоутробие прославляли. Блюдём убо, да не произведём злого употребления из того, из чего может быть доброе; ибо таковые недостойны, чтоб Бог продолжал к ним благость Свою. Добра, даруемые нам Богом, суть или внутренние, или внешние. Оба требуют порядочного, полезного, и к славе Божией относящегося употребления. а) Мы одарены светом *разума*; не на хитрость убо и обман, но для хвалы Давшего, и для познания вещей употреблять оный должны. И солнце, данный ему свет, не во зло употребляет: ибо не сожигает нас, но освещает. А мы ли, разумом своим, будем строить коварство ближнему? б) Мы имеем *волю*? должны убо всегда того желать, что угодно Божией воле. Воля, противящаяся Богу, есть характер осужденного. Зри, как подсолнечник всегда обращается к солнцу! в) Мы одарены *крепостью, силою, красотою, зрением, слухом* и проч. За всё убо сие Бог истяжет, ежели к употреблению оных примешается злоупотребление. г) Бог нас награждает *богатством*: не бываем убо ни сребролюбцы, ни расточители; но добрые строители оного. д) Бог нас возводит на *честь*: не бываем тщеславны, ни высокоумны, ни непраредны; но кротки, человеколюбивы, воздающе каждому своё; суд бо – Божий есть. е) Что дороже *времени*, которое мы имеем? искупим убо время, *яко дни лукави суть*. Лукавы, то есть скоро преходящие. Блажен, кто проводит время своё так, что о нём никогда не раскаивается. Не раскаивается тот, кто оное провождает в полезных упражнениях, молитве и всех добродетелях. ж) Чтó спасительнее, полезнее, и Божественнее, как *Св. Писание*? Оно есть душевное врачевство. Принимать оное должно с

сокрушённым, благоговейным и трезвенным духом; в противном случае оно обращается в душевредный яд. И можно ли описать все те вещи, из коих можно сделать худое и доброе употребление, – ежели из сего никакая вещь не исключается? даже и самое *спасение* наше можем употребить во зло, ежели в своих заслугах, а не в Христовых язвах искать одного будем.

Будем убо благие, мудрые и верные строители даров, сходящих от Отца светов; да сподобимся улучшить и вящая благая на Небесех. Там бо каждому из нас сказано будет: *добре, ра́бе благий и верный: о мале был еси верен, над многими тя поставлю; вни́ди в радость Господа твоего* (Мф.25:21).

Рассуждение тридцать восьмое. О мирском счастье

И мир преходит, и похоть его (1Ин.2:17).

§ I

Счастье мира сего есть собрание временных добр; как то: богатства, чести, любви, начальства, власти, и всего, что есть в мире высокое и великолепное.

§ II

Счастье мира сего есть *непостоянно*; кто ныне богат, завтра – убог; кто ныне славен, завтра – бесчестен; кто ныне свободен, завтра – пленник. Дионисий, Сиракузский Государь, изгнан будучи от царства, учил в Коринфе детей; что сие доказывает? – непостоянство счастья. Сифакс, Нумидийский царь, побеждён от Сципиона Римского, скончал жизнь свою в темнице; что сие являет? – непостоянство счастья. Алуцибиад, богатейший и сильнейший, сослан в ссылку; что сие доказывает? – непостоянство счастья. Поликрат, ничего в жизни противного не претерпевши, наконец, распят; что сие доказывает? – непостоянство счастья. Что, наконец, славнейший и богатейший Иов лишился всего имения, детей и собственного своего здоровья, сие не есть ли доказательство непостоянства мирского счастья.

§ III

Счастье мира сего подобно сену, как говорит Исаия: *всяка слава человека яко цвет травный; изсше трава, и цвет отпадёт (Ис.40:6)*. Скоро сохнет, смертью пожинается, и во гроб повергается. *Не ревнуй*, – говорит Давид, – *лукавнующым, ниже завиди творящим беззаконие; зане яко трава скоро изсшут, и яко зелие злака скоро отпадут (Пс.36:1–2)*. Оно подобно дереву, которое прежде украшалось обширностью ветвей и зелёностью листьев, а, наконец, будучи подъедено от червя – иссохло, и бурю сломлено. *Видех*, – говорит псалмопевец, – *нечестиваго превозносяща и высяща яко кедры Ливанския: и мимо идох, и се, не бе, и взысках его, и не обрётся место его (Пс.36:35–36)*. Оно подобно морю, которое тогда обещает непогоду, когда тишина на оном царствует, и, когда корабли по оному спокойно шествуют, угрожает кораблекрушением. Оно подобно плинфе, показанной пророку Иезекиилю, которая удобно ломается (Иез.4:1). Подобно дому, основанному на песке, или зданию, стоящему над рвом, подмываемым водою. Но при всем том – мы ему себя вверяем, и на оное надеемся, почитаем оное добром, которое никогда

потеряно быть не может. Памятовать надобно изрядное оное Солоново изречение, который, „когда Крез, сидя на позлащённом престоле спросил у него, видел ли он что-нибудь красивее? Ответствовал: видел петухов, фазанов и павлинов в гораздо лучшем цвете»¹⁷¹.

Счастье мира сего ослепляет человека так, что он никого лучше себя не ставит, и почитает себя бессмертным. Сезострис, Египетский Государь, везён был в одно время на позлащённой колеснице четырьмя царями полонёнными; один из них, оборачиваясь часто, смотрел на колесо; царь, приметив сие, спросил его о причине; на который вопрос, он ответствовал: „я смотрю на спицы, из которых верхние бывают нижними, а нижние верхними, и рассуждаю о коловратности нашего счастья». Сезострис, сим умягчён будучи, свободу им даровал.

§ IV

Счастье мира сего *суетно*, и надеющихся на оное, легкомысленными назвать можно. Они подобны спящему, державшему во сне в руках своих дорогую вещь, которая по возбуждении от сна в руках не обретается. Сон есть мирское счастье: много обещает хорошего, но не в самой вещи. Гонящийся за славою мира сего подобен мальчику, гонящемуся за своею тенью, и никогда её поймать не могущему. *Насыщуся*, – говорит Давид, – *внегда явитимися славе твоей (Пс.16:15)*. Сия слава в Боге не есть мирская; ибо слава мирская не насыщает, а слава Небесная, слава присносущная, на которую и Апостолы взирали с удивлением, – сия слава обитает превыше холмов. А кто не восходит на горы, и превыше гор, тот ею не наслаждается. Люди, предавшиеся миру, видят славу сию, но издавеча, точию с горы Фазги, то есть в созданиях; но славы Небесной сладкого мёда и млека Месопотамского не вкушают; ибо не возвышаются выше гор. Ползают по долине мира, и в блате похотей самопроизвольно валяются. Слава сия весьма отлична от мирской; но ах! сколь мало таковых, которые бы сбросив сию ненужную милоть, взлетали яко на небо, которые бы сим доказали одной превосходство, а другой суету. Одни точию Илии сие учинили. Понимал сие различие, хотя тёмно, и Диоген философ, который Александру Великому сказал: „твоя власть и слава или есть настоящая, или прошедшая, или будущая: ежели настоящая, то не долго будет продолжаться; ежели прошедшая, то она исчезла; ежели будущая, то какая мне в ней нужда?» Но при всём том он сидел всегда в бочке, – не на горах Сионских.

§ V

Блеск мирского счастья ослепляет нас, и как бы обвораживает. Оно представляет нам мирское золото, ка которое мы засматриваемся, а о золоте

земли Небесной не помышляем, которое есть доброе. Оно представляет нам многообразные пища и пития, и мы забываем хлеб Небесный и вино новое, которое обещал Христос предложить в Царствии Отца Своего: *яко не имам пити отныне от сего плода лознаго, до дне того, егда е пию с вами ново во царствии Отца моего* (Мф.26:29). Оно представляет нам сладость плотскую, и принуждает забывать имя сладчайшего Иисуса. Таким образом, мы отдаляемся от Христа, отходим на страну далече, подобно луне, которая во исполнении своём весьма далеко отстоит от солнца. Озаряемы сиянием мирской славы, не видим мы свет, о коем говорит Давид: *даже до века не узрит света* (Пс.48:20). Не видим света, ибо ходим во тьме, бегая света, и утопая в тине гнусных похотей самовольно приходим во тьму кромешную *даже до рода нечестивых отец своих* (Пс.48:20).

§ VI

Счастье мира сего истребляет в нас добродетель, а на против того – в пороки устремляет. Когда Давид ходил на крове дома царского, когда, то есть сделался счастливым, и всеми добрами мира сего изобиловал, тогда сделался прелюбодеем и убийцей (2Цар.11:2, 4). Поистине счастье есть ров, изрытый для нашего падения, однако покровен некими видами прельщающих добр; ибо как ловцы, чтобы уловить зверей, выкапывают ямы, и сверху прикрывают соломою или сеном, дабы оные видимы не были¹⁷²: ничем нас так скоро уловить диавол не может, как мирским счастьем. Ходим безопасно, – и падаем в ров заблуждений и пороков, из коего, по словам св. Дионисия, не так удобно вылезть, как во оной пасти¹⁷³. Посему счастливые подобны Содомским яблокам: извне прекрасным, внутрь преисполненным смрада, гноя и праха, ибо они извне цветут, но суть прах и погибель ближнему, и в жизни суть прах, и в смерти – гной, хотя до времени процветают и прельщают. Процветают до времени? Ах, сколь краткое время! Что един пункт в рассуждении вечности? – Ничто. Что счастье мира сего? – Един пункт. Да и может ли и сие сравнение ему приличествовать? ибо между бесконечностью, и пунктом, нет ни малейшей пропорции. Почто ж рождённый к вечности, любит пункт, или ничто против вечности? Но может быть добра мирские и удовольствовать могут. Испытай богатство: оно тебя не увеселит; испытай чести: они тебя не насытят; испытай плотские услаждения: они тебя не удовольствуют. Что ж? Кому убо подобна слава мира сего? Подобна статуе неодоушевлённой, у Даниила упоминаемой (Дан.2:31), которую Христос сокрушит и опровергнет в будущей жизни. Подобна пиру Илиогабалову, на котором он представил гостям своим кушанье живописное¹⁷⁴.

Призыванию счастья на пир, слепо последовать не должно, а кто приходит на оный, тот остаётся голоден, ибо на оном пища – умножает голод, а питьё – воспаляет жажду.

§ VII

Примечать надобно, как счастье возносит человека. Давид из пастуха, сделался царём. Иосиф из раба – господином. Селевк, прежде Александра Великого скороход, после Сирии и Азии – повелитель. Максимин пас скот, но сделался Императором. Марциан, из кузнеца – кесарем. Маврикий, из нотарию и писца – на Востоке возведён на престол. Василий кесарь, был прежде слугою у одного игумена; убивши Михаила Императора – стал Кесарем.

§ VIII

Примечать надобно, как счастье переменяется. Аман, первый Артаксерксов министр – повешен. Навал ныне счастлив, завтра – мёртв. Велизарий, коего прежде называли утехою Римского государства, наконец, сделавшись нищим, просил милостыни сими словами: „дайте милостыню Велизарию, коего храбрость возвысила, а зависть – ослепила». Крез богатейший – был пленником. Красса Парфяне, пленивши, налили ему в горло золота, почему он и понёс казнь, сребролюбия достойную. И подобными сим примерами древние времена и новые веки преисполнены.

§ IX

Спрашивается: откуда бывает сие, что одни счастливы, а другие несчастливы? Удобное решение: *от Бога*. Сие делает Он, а) да покажет, что Он совершенный и праведный во всех сих дарах Господь, Кому никтоже может сказать: почто тако твориши? б) Да покажет несходство в роде человеческом, и степени Божиего провидения, чудным порядком расположенные? в) Чтобы люди учились просить счастья от единого Бога – всех благ подателя. г) Дабы счастливые употребляли своё счастье в славу Божию, и для вспомоществования ближнему, а несчастливые пеклись бы о благочестии и скромности. д) Дабы благочестивые знали, что добра мира сего суть ни добрые, ни худые; и что Бог оные дарует и злочестивым, а чрез сие научились бы не прилепляться к оным.

Злочестивые сосут ярость змиеву (Иов.20:16), когда владеют богатством, ибо, хотя они владеют с приятностью; однако после оно преобратится в яд и желчь, и положит преграду душевному благополучию. Ибо слава злочестивых иссыхает яко сено; и поелику богатые, служа лихоимству суть *идолослужители* (Еф.5:5), для того *часть их со идолослужителями в езере огненне; вне псы и чародеи, и любедеи, и убийцы, и идолослужители* (Откр.21:8). Яд аспидов есть для нечестивых

богатство: поелику геенский аспид сим сладким ядом уловляет их души по словам Павловым: *хотящии богатѣются впадают в напасть и сеть, и в похоти мнози несмысленны и вреждѣющыя, яже погружают человеки во всегубительство и погибель (1Тим.6:9)*. Один сего яда приём – наносит духовную смерть.

§ X

Ежели убо счастье мира сего есть непостоянно, то христианину гоняться за оным не прилично. Тень не заключает в себе вещи. Все добра мирские суть тень: истинная же вещь и нетленная есть добро вечное и Небесное. Христианин ли убо вверит мысли и душу свою мирскому счастью, сему непостоянному Евриппу? Христианин ли прилепится к тому, от чего и умные язычники бегали? В храме Соломоновом окна были из внутрь шире, а из вине уже: сердце Христианина из внутрь должно быть пространнее ко принятию Святаго Духа, извне же – тесно ко вмещению любви к земным добрам. Изрядно о сем св. Григорий говорит: „плотские мысли столько от похотения плоти расширяются, сколько к приятию Святаго Духа в сердца наши уменьшают вход». Оставить убо должен христианин с Авраамом (Быт.21) сродников и друзей, то есть мир сей и добра его, дабы на земле пожить мог спокойно, всегда имея с собою Бога. Ежели желаешь, чтоб Христос чрез веру в тебе обитал, и, чтобы вера была свидетельствуема любовью, то отдали сердце твоё от земли, подобно кораблю, в коем был Христос и учил народ (Лк.5:3): ибо всяк, не возвышающийся от земных, и полагающий надежду свою в тленных добрах – погибает так, как вся тварь погибла во время потопа, кроме ковчега Ноева, кой носился по водам. Левиты, хотя вошли в землю обетованную, но собственного жилища не имели там (Чис.18:20): так и ты, христианине, ничего присвоить себе в сей жизни не должен. Мы – путники и странники, как утверждает Павел: *не имамы бо zde пребывающаго града, но грядущаго взыскуем (Евр.13:14)*. Какая убо нужда нам в том, что нас в пути отягощает? Шествуя к вечности, мы несём с собою неудобноносимое иго богатства и суетной славы, и под сим своевольным крестом совсем ослабевая, – думаем окрылатеть аки орлы, и полететь даже до дому Божия. Превыше небес суть райские утехы: и мы ли – всегда долу поникшие, земная, а не горняя мудрствующице – надеемся получить оныя себе в наследие? Там, в будущей жизни, дано будет наследие тем, кои в сей жизни ничего не имели; а имели одно только богатство добродетели: *блажени нищии духом: яко тех есть царствие небесное (Мф.5:3) – Царствие небесное нудится, и нудницы восхищают е (Мф.11:12)*. Пойдём убо узкими вратами к Небесному Отечеству. Узкие врата вводят в

Царство; широкие же врата – ведут в пагубу. Искать надобно того Царствия, которое состоит в получении Бога, в наслаждении вечными благами, в непреходящем спокойствии. Помышляй человече! о Небе, и так сам в себе читай: *аще забуду тебе, Иерусалиме, забвѣна буди десница моя; и аще не помяну тебе в начале веселия моего, прилипни язык мой гортани моему (Пс.136:5–).*

Рассуждение тридцать девятое. О похвале

Хваляйся же, о Господе да хвалится: не хваляй бо себе сей искусен, но егоже Бог восхваляет (2Кор.10:17–18).

§ I

Похвала есть доброе о добродетелях другого мнение; или, как Авсоний определяет: „есть согласное мнение и почитание многих людей о чьём-либо достоинстве».

§ II

Мы совершенно уверены, что Бог есть высочайших достоинств. Он есть Премудрейший, Пресвятейший, Преблагий. Посему, во-первых, его хвалить и благословить должны, ибо Он есть Бог наш и хвала наша; как Моисей поучает Израильтян: *той хвала твоя и той Бог твой, иже сотвори тебе великая и славная сия яже видесте очи твои (Втор.10:21)*. К сему и Давид возбуждает, глаголя: *хвалите, отроцы, Господа, хвалите имя Господне. Буди имя Господне благословено отныне и до века. От восток солнца до запад хвално имя Господне (Пс.112:1–3)*. И на другом месте, приглашая нас, чтобы мы, соединёнными силами, с ним восхваляли Господа, говорит: *возвеличите Господа со мною, и вознесём имя его вкупе (Пс.33:4)*. „Похвала сия, – говорит негде Августин, – есть безопасная, о коей никогда не постыдимся». Слова его суть, следующие: „безопасность хвалы, состоит в хвале Божией. Где безопасен есть хвалящий? Там, где не боится, чтоб о похваляемом не посрамиться»¹⁷⁵. Но как же можем мы хвалить Бога? Можем хвалить Бога: 1) признавая Его благость и высочайшие милости, которые ежедневно на нас изливает. Всяк убо с Давидом выну воспевай: *милости твоя, Господи, во век воспую; в род и род возведу истину твою усты моими. Зане рекл еси: в век милость созиждется (Пс.88:2–3)*. 2) Признавая и исповедуя пред Богом своё недостойство. Таков был Авраам. Он и в то время, когда беседовал с Богом, не возгордился сим в уме своём, но сознал пред ним своё ничтожество, как пишется: *и отвещав Авраам, рече: ныне начах глаголати ко Господу моему, аз же есмь земля и пепел (Быт.18:27)*. Так Иов смиряется пред Господом Богом: *слух убо, – говорит, – уха слышах тя первее, ныне же око мое виде тя. Темже укорих себе сам, и истаях, и мню себе землю и пепел (Иов.42:5–6)*. А в Давиде, не смиреннейшее ли сердце было? *И виде, – пишется, – царь Давид и седе пред Господем и рече: кто есм аз, Господи мой, Господи? и что дом мой, яко возлюбил мя еси даже до сих? и мала сия пред тобою суть, Господи мой, Господи. И глагола еси*

о доме раба твоего вдалеко (2Цар.7:18–19) и проч. 3) Можем хвалить Бога, радуясь о Нём, как Павел научает: *радуйтесь всегда о Господе: и паки реку, радуйтесь* (Флп.4:4). Радоваться же о Господе – значит не поставлять своего блаженства в добрах мира сего. Добро, чем преимущественнее, тем возжеленнее. Но какое добро превосходнее Бога? Бог есть верховное добро: следовательно величайшая хвала Богу есть, ежели мы Его почитаем верховным благом, ежели Его любим, и ежели в Нём радуемся. 4) Полагая в Нём совершенное упование. Кто упованием славит Бога, тому никто сказать не может: *превитай по горам, яко птица* (Пс.10:1). Ибо Господь о таком говорит: *яко на мя упова, и избавлю и; покрью и, яко позна имя мое; воззовет ко мне, и услышу его; с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его; долгою дней исполню его и явлю ему спасение мое* (Пс.90:14–16). 5) Можем хвалить Бога добродетельным житием: о сем говорит Спаситель: *так да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, иже на небесех* (Мф.5:16). Ничем так не прославляется Бог, как, ежели мы живём благочестиво; и ничем так не хулится, как, когда ведём мы жизнь распутную. Добродетельное житие наше, так и самих неверующих иногда убеждает, что они не могут не восхвалять Отца Небесного; а распутная жизнь наша – приводит всех в соблазн, веру – в посмеяние, а Бога – в хуление. *Прославим убо Бога в тлесех наших и в душах наших, да и Он прославит нас* (1Кор.6:20). *Прославляющыя мя прославлю*, глаголет Господь (1Цар.2:30).

Таковая похвала весьма приятна Богу, как Сам Он говорит устами Давидовыми: *жертва хвалы прославит мя* (Пс.49:23), и чрез Осию повелевая, говорит: *возьмите с собою словеса* (Ос.14:3) исповедания, то есть и хвалы. Оным грехи оплакиваем, а сею милосердие испрашиваем. Должны убо мы с Давидом благословить Господа на всякое время, ежели не устами, то сердцем.

§ III

Второе: должны прославлять похвалами *праведников*, по совету Сираха: *восхвалим убо мужы славы* (Сир.44:1). Хотя праведники и не требуют хвалы от человек; однако же, похвала возбуждает их рачительнейше проходить подвиги благочестия, Григорий Низанзин „особенное, – говорит, – благодеяние есть в делах честных быть похвалено, ибо повала рождает ревность, ревность – добродетель, добродетель – благополучие, которое есть конец всего оногo, чего можно желать, и к которому все движения доброго мужа относятся». Повествуют о Великом Григории, Папе Римском, что он некоему достойному мужу, его

превозносящему похвалами, отвечивал: „моли, брате, Бога, чтоб я того, чем ты меня превозносишь, достоин учинился: так как и ты достоин, чтоб мнение твоё опорочено не было. Но часто случается, что то, что мы о тех, коих любим, износим на среду, превышает истину. Итак, хотя я почитаю себя твоей похвалы не заслужившим, однако, за любовь твою, благодарю»¹⁷⁶. Посему-то Сократ говаривал: „ладан богам, а похвалу добрым людям предлагать должно.

Но и здесь должно опасаться, чтоб, похваляя добродетели и разум другого, не преступить пределов, коими похвала ограничивается: поелику излишняя похвала и скуку наносит, и тот, кто похваляет, почитается иногда или за ласкателя, или за глупого. Фокион¹⁷⁷ некогда, предлагая народу мнение, когда увидел, что оное все приемлют, и его похваляют, обратившись к друзьям своим сказал: „неужели я что-нибудь сказал без рассуждения?» Да сверх того, истинная добродетель похвалы не требует; ибо она – сама себе есть награждением. Когда некто пред Лизандром величался, что он его и хвалами превозносит, и противу ругателей защищает, то он сказал: „я имею в моей деревне двух быков: и, хотя они оба молчат, однако я совершенно знаю, который из них ленив, и который к труду ревностен». Чрез сие он дал знать, что истинная добродетель не имеет нужды в похвалах человеческих, поелику она сама за собою ведёт похвалу и украшение. Впрочем, которые ничего славного не производят, сии имеют нужду в проповедниках. Посему с великою осторожностью и расторопностью должно похвалять другого: так, как делал Платон философ. Он, когда некоего в письме своём похвалял, при конце писал следующие слова: „Сие к тебе пишу о человеке душевном, по естеству своему удобно переменчивом». Так же и Август, похваляя сынов своих пред народом, всегда придавал: „ежели то заслужат».

§ IV

Беззаконника и нечестивого хвалить не должно, поелику сие прилично тем, кои презирают закон, как Соломон утверждает: оставивши, – говорит, – закон хвалят нечестие (Притч.28:4). Также и всего того, что он имеет из добр мира сего: ибо то всё не есть его, но, играющего им счастья, в воле коего состоит собственное своё – опять взять. По множеству богатства, по высоте чести, по гремящей славе; не должно заключать о блаженстве другого. Никто, прежде смерти, блаженным назваться не может. Сирах говорит: *прежде смерти не блажи ни когóже, и в чадех своих познан будет муж (Сир.11:28).* Св. Амвросий говорит¹⁷⁸: „глаголет слово Божие: не хвали человека в житии его, как бы так сказать: хвали по смерти, ублажай по скончании. Для двойственной же

причины полезнее есть память человека похвалять, нежели жизнь, дабы в то наипаче время заслуги благоразумия возвышать, когда ни ласкательство движет хвалящего, ниже хвалимого надмение искушает. Хвали убо по скончании опасностей; проповедуй в безопасности находящегося. Похваляй счастье мореходца, но, – когда к пристанищу достигнет; ублажай храбрость полководца, но, – когда получит победу. А здесь какого богатого можно похвалить без боязни, который и прошедшее вспоминая, имеет, что оплакивать, и будущее рассуждая видит, что осталось ему ещё чего бояться?

§ V

Мы *сами себя* ни хвалить, ни хулить не должны; поелику сие прилично глупцам; как один учёный муж написал¹⁷⁹. „Сам себя не хвали, ни хули; поелику сие прилично глупцам, кои за пустою славою гоняются». Кто сам себя хвалит, тот, видно, не имеет, кто бы его похвалял; похваляют же – достойного. Следственно, кто сам себя похваляет, – тот не имеет никаких достоинств. Соломон научает нас, чтоб мы сами себя хвалить остерегались: *искренний, а не твоя уста, чуждый, а не твои устне* (Притч.27:2).

Но за что нас люди похваляют? Или за *добродетель*, или за *учённость*, или за *честь*, или за *богатство*, или за *красоту*. Ежели мы имеем таковых проповедников, то не непристойно заградить уши свои, да не похвала, вошедши в сердце наше, воздвигнет в ней бурю высокомерия. Что же касается до того, чтоб вышеупомянутыми дарованиями нам самим величаться пред другими, сие есть весьма предосудительно и незаконно. Что бо? а) Ты хвалишься своими *добродетелями*: чистотой, щедротою, милосердием, непамятозлобием, и проч. Но чьё всё сие, ежели ты имеешь? Твоё? – ошибаешься. Сие всё есть дар Божий, действие Духа Святаго. Похвались лучше о немощах твоих с Павлом, глаголющим: *сла́дце убо похвалюся паче в немощех моих, да вселится в мя сила Христова* (2Кор.12:9). Одни немощи суть собственные твои. Кто хвалится своими добродетелями пред человеки, тот в сей жизни получает мзду свою. „Кто, – говорит Григорий, – начатой добродетели похвалу приемлет от человек, тот, как бы из насаждённого древа, плоды прежде времени снедает»¹⁸⁰. б) Ты хвалишься *твоею учёностью*? Но много есть таких, кои и тебя учёнее; а посему, чтоб тебе назваться совершенно учёным, должно ещё трудиться чрез весь твой век; но и тогда твоя премудрость будет ничто. Воззри на Господа твоего, о Коем говорит Давид: *и разума его несть числа* (Пс.146:5), и научись отсюда, что премудрость твоя пред Божию, есть свеча пред солнцем, или, лучше сказать, – ничто. в) Ты говоришь, что

получил высокую честь. Но чем же ты хвалишься? Честью, которая тверда как песок, надёжна как лёд. Может быть ещё получил ты оную или чрез пронырства, или чрез деньги, или чрез ласкательство? Но ты говоришь: получил я по заслуге. Ежели бы по заслуге, то б другие, а не сам ты себя хвалил. δ) Ты хвалишься тем, что *богат*. Но „что есть сие, – говорит Августин, – что ты говоришь: я богат, он богат? о бремени твоём напоминаешь, тяжесть твою похваляешь, умолчи лучше о похвалах твоих, когда ты бедствий твоих не рассуждаешь»¹⁸¹. ε) Ты хвалишься *красотою* своею. Изрядно. Но что́ будешь ты по прошествии некоторого времени? Припомни, что время всё с собою уносит, повлечёт убо вскоре и красоту твою, и ты останешься всем на посмеяние. – Я красив; но добродетелен ли? Разумен ли? Ежели сего не имеешь в себе, то умолчи лучше о красоте твоей, а лучше старайся быть учёным, а паче добродетельным. Красота твоя, когда-либо минется, а добродетель не оставит тебя и по смерти. – Я превосходной красоты; но слушай, что говорит Сирах: *не похвали человека в красоте его (Сир.11:2)*. Что препятствует в худом доме жить великорослому человеку и в великолепных чертогах – малорослому карле: так в грубом и гнусном теле случается, иногда, высочайший ум и превосходные дарования; и в красивом теле – пороками и невежеством обезображенная душа.

Осуждению подлежит таковая похвала; ибо она неприятна Богу, противна человекам. Неприятна Богу, поелику отъемлет честь и славу у Бога: противна человекам, ибо, по пословице, собственная похвала – гнусна есть. Притча, которую сказал Христос о *Фарисее* и *Мытаре*, ясно показывает, сколь неприятна Богу собственная человеческая похвала. За что бо Фарисей, изыде осуждён в дом свой? поелику сам себя хвалил: *пощуся, – говорил он, – два́краты в субботу, десятину даю всего е́лико притяжю́ (Лк.18:12,14)*. Израильский царь Ииуй, подлинно ревнуя поревновал по Господе Боге; но сия его ревность, кажется, не заслуживает похвалы от Бога, поелику он сам себя похвалил: как пишется в книге Царств: *и рече (Ииуй) к нему (Гонадаву сыну Рихавлю) гряди со мною, и виждь внегда ревновати мне по Господе Савао́фе; и посади его на колесницу свою (4Цар.10:16)*.

§ VI

Однакож, *иногда можно* самому себя хвалить. α) Так, чтоб всё относилось к славе и хвале Божией. β) Чтоб показать свою невинность. γ) Чтоб явить достоинство порядочно исправляемой должности. Так Халев похваляет себя пред Иисусом Навином, что он хорошо исправил посольство своё из пустыни в землю обетованную: *четы́редесять лет бех,*

егда послá мя Моисей раб Господень от Кáдис-Варни́ соглядати землю; и отвеща́х ему слово по сердцу его. Братия моя ходившии со мною преврати́ша сердце людей, аз же приложихся последовати Господеву Богу моему (Нав.14:7–8). – И Дáвид хвалится пред Богом: *Господи, не вознесёся сердце мое, ниже вознесостся очи мои, ниже ходих в великих, ниже в дивных паче менé. Аще не смиреномудрствовах, но вознесох душу мою, яко отдоёное на мать свою, тако воздаси на душу мою (Пс.130:1–2).* Так Иезекия молится к Богу: *Господи помяни ныне, яко истинною ходих пред тобою и сердцем совершенным, и угодная пред очима твоима сотвори́х (4Цар.20:3).* [Снеси: (1Цар.12:3) и след., (Деян.22:3, 23:1), (Пс.25:1)].

Все сии приведённые мужи, которые хвалились достоинствами своими, как видеть можно: не приписывали оных силам своим; но паче вся предавали силе и действию Божию: а те, которые хвалятся своими внешними дарованиями или внутренними, и сие приписывают самим себе – ни малейших похвал не заслуживают; поелику собственная похвала – предосудительна.

§ VII

От кого убо похвалы нам ожидать должно, ежели самому себя хвалить предосудительно? 1) От Бога. Сия похвала есть драгоценная. Ежели Господь ублажит нас, то, хотя бы, весь мир поношением поносил нас, хвала наша – непременно, вечная есть.

О сем так говорит Павел: *не хваляй бо себе сей искусен, но егоже Бог восхваляет (2Кор.10:18).* 2) Должно искать похвалы от знаменитых, и учением просветлённых мужей: поелику та похвала может назваться похвалою, которая из уст премудрого исходит. Гектор, будучи за особенные душевные добродетели от отца своего похваляем: „я рад, что ты, отец мой, похваляешь меня, муж, – похвалы достойный». Ибо, от худых людей быть похваляему не похвалою, но бесславием почитается. И Агезилай говаривал: „что он почитает не непристойным быть похваляему от тех, кои не опасаются и поносить, что было бы не пристойное; ибо таковые, ежели что похваляют, то с рассуждением похваляют, а не со страхом или с ласкательством». Но чем же можно заслужить похвалу и уважение у честных и просвещённых мужей? Ответствует Сократ: „должно в самой вещи быть таким, каким казаться желаешь»¹⁸². Хочешь ли, чтоб все тебя почитали премудрым, упражняйся в учении, а паче – в благочестии. Се есть истинная премудрость! Желаешь ли, чтоб все тебя называли милосердным, кротким, незлобивым? Будь в самой вещи милосерд, кроток и незлобив; ибо добродетельные люди, не могут хвалить в тебе того, что есть порочно: так как развращённые подобных себе

осыпают похвалами.

§ VIII

Дабы убо не согрешить в желании себе похвалы, потребно знать следующее.

1) Не должно похвалы желать с жадностью. Добродетельный и разумный человек не точию её не желает, но ещё, иногда, и гнушается. Желание его к тому единственно относится, дабы правда и истина более распространилась, а не похвала его. Смиранный и кроткий муж не желает похвал. Августин говорит¹⁸³: „быть смиренным – значит не желать быть похваляему. Кто убо жаждет, чтоб его хвалили, тот за горделивого признается»: посему-то смиренные люди всегда почти обретають похвалу, как говорит Сенека в стихах; „истинная похвала часто случается смиренному мужу».

2) Не должно излишне радоваться, когда нас похваляют и не печалиться, когда нас поносят; поелику совесть человеческая не должна зависеть от мнения людского, подобно как, когда тень или возрастает, или умалывается, однакож самое тело, которое делает тень, ни прибавляется, ни уменьшается: так ни тот бывает лучшим, коего в народе похваляют; ниже тот худшим, коего ругают. „Не очень, – говорит Августин¹⁸⁴, – должны мы радоваться, когда нас хвалят, ни печалиться, когда нас ругают; поелику ни поношение нас повредить, ни чужая похвала нас увенчать не может». Но

3) Повергать себя власти и воле Божией. Константин Импеатор, когда некто прославил его достойным верховной власти на земле, и сожития с Сыном Божиим на Небеси, ответственал: „не трать по пустому сих слов: а лучше моли Бога, чтобы я и в сей жизни, и в будущей, Его служения был достоин»¹⁸⁵.

4) Ежели похвала, которую нам приписывают, соответствует нашим дарованиям, и ежели мы оной достойны, то должны относить оную к Богу, и воздавать за сие благодарение Ему, как снабдевающему нас таковыми достоинствами; ежели же мы оной недостойны, должны усердными молениями просить Бога, чтобы Он учинил нас хвалы той, достойными. Послушаем, что говорит Бернард¹⁸⁶. „Похвала наша должна относиться к Самому всех похваляемых Начальнику и Подателю не притворно, как делают лицемеры; ни по одному обыкновению, как приносят сынове века сего, не по нужде какой, подобно скотам, на коих ношение тяжестей возлагается: но, как прилично святым – с нелицемерною искренностью, прилежным молением, с приятною веселостью, а не с пороком смешенную». Лука, врач, муж весьма красноречивый, когда, в присутствии Арагонского короля Алфонса, говорил речь, и изящными и героическими

хвалами его превозносил; то король, услышав сие, сказал ему: „ежели то истинно, Лука, что ты о мне говоришь, благодарю за сие всеблагото Бога; если же иначе, то прошу Его и молю, дабы учинил, чтоб сие было во мне истинно»¹⁸⁷.

5) Когда истинно нас похваляют, то мы должны вяще воспламеняться к добродетели, чтобы и большей похвалы, ежели не от человек, то от Бога, удостоиться. Когда учитель похваляет ученика своего пред его товарищами за его прилежание и успехи, то он гораздо большее прилагает рвение к учению. И мы ли, когда услышим похвалы, коими превозносятся наши добродетели, возомним о себе, что мы уже совершенны? Се есть камень преткновения, на который многие падши, – вовсе разбились¹⁸⁸.

6) Буде же похвала о нас будет умеренная, то всемерно должны стараться, чтоб благочестием и благоповедением своим, превысить нам вменяемую похвалу. А наипаче

7) Неумеренную отвергать: поелику неумеренная похвала, вшед в уши наши, часто делает нас высокомерными, ежели в сем случае не употребляемо будет прилежное внимание. Часто случается, что дым погашает пламень: так добродетель наша теряется, когда чрезмерными похвалами превозносится. Но сколь мало ныне таковых, которые бы не жадничали похвалы человеческой! Ежели что доброе делаем, ежели что Богоугодное предпринимаем – всё почти делаем, всё почти предпринимаем единственно для того, чтоб другие нас похваляли. Но таковое намерение Сын Божий осуждает, и мзды отлучает Небесныя. *Аминь*, – говорит, – *глаголю вам, восприемлют мзду свою (Мф.6:2)*; как бы так сказал: все те, кои подвизаются в добродетели для того, чтоб получить славу от человек, пусть не ожидают похвалы от Меня в день судный; ибо они на земле получают себе награду – похвалу, то есть человеческую.

§ IX

Наконец, не неприлично предложить некоторые *свойства* человеческой похвалы, да научимся искать похвалы нашей не во внешних вещах, ниже в сынах человеческих, но в добродетели и в Боге. И: 1) Человеческая похвала есть тень скорогиблющая. „Ежели основанием похвалы нашей не есть добродетель и благочестие, то она не иное что есть, как смешное щекотание»¹⁸⁹. 2) Человеческая похвала есть непостоянная. Ибо часто переменяется в ругательство и посмеяние. Христа Иисуса, Сына Божия сретали Иудеи с восклицанием, и в честь его воспевали: *осанна Сыну Давидову; благословен грядый во имя Господне; осанна в вышних (Мф.21:9)*: а по прошествии нескольких дней – ругались Ему, как поведает

Писание: *и поклони́шя на колѣну предъ нимъ руга́хуся ему, глаголюще: радуйся, Царю Иудейский (Мф.27:29)*. 3) Человеческая похвала закрывает бедность нашу: ибо когда человек похваляется, тогда бедность, коей человек подвержен – сокрывается, погрешности и беззакония – утаиваются, и он тогда не видит, что у него находится за спиною. 4) Человеческая похвала, горделивых более ещё надымает, так, как ветер лиру. Посему-то Плутарх говорит¹⁹⁰: не должно щекотать тех, кои по натуре склонны к смеху: так не должно похвалять тех, кои сами похвалы жадничают». А посему-то 5) не должны мы ожидать и желать славы от человек; но единственно успевать в делах благочестия. Се похвала, честь и слава наша!

§ X

Христианине! первее убо всего примечай слово Христово, которое Он сказал к Иудеям: *како вы можете веровати, славу друг от друга приѣмлюще, и славы, яже от единаго Бога, не ищите (Ин.5:44)*. Сие значит то, что вера, а посему и добродетель, не суть истинны, ежели слава человеческая предмет их, а не слава Божия. И ты убо, ежели желаешь быть истинно верующим, презирай славу мира сего, но паче возлюби славу, *яже от единаго Бога*. Апостол Павел говорит: *хотящии благочестно жити о Христе Иисусе, гоними будут (2Тим.3:12)*; уничижаемы, то есть презираемы, озлобляемы, поношаемы. Се есть истинная слава, истинная истинных христиан хвала, чтоб поношаемым быть за имя Господа Иисуса! Презирай убо славу мира сего, ежели она отвлекает тебя от любви Христа, Господа твоего. Лучше поношаему быть со Христом, и уничижаему, нежели с миром прославляему и похваляему. Поминай Моисея, иже *паче изволи страда́ти с людьми Божиими, нежели имети временную грехá сладость; бо́льшее богатство вменив Египетских сокровищ поношение Христово: взира́ше бо на мздовоздаяние (Евр.11:25–26)*. Знай, что Царство Христово *несть от мира сего*. Убо, ни ты славы и похвалы от мира сего ожидай; но от Христа, на Него же всяк надейся – не постыдится. Когда же и будут прославлять хвалами тебя человеки, то ты, для осторожности своей, напиши на сердце твоём оныя Сенеки слова¹⁹¹: „благо есть, быть похваляему: но, превосходнее – быть похвалы достойным». То есть люди часто похваляют и тех, кои похвалы не заслуживают. Посему, тот гораздо превосходнее, кто хотя не славится, но в самой вещи похвалы достоин; нежели тот, кто, будучи недостоин – похваляется. Для того, все твои желания и мысли, туда наклоняй, чтоб быть тебе истинным и честным христианином. Поставь себе за правило: ни отвергать чести, когда она тебе даётся; ни желать, когда отъемлется. Добродетель такого свойства, что и

пору́гание от беззаконных и похвалу от благочестивых заслуживает. И что дивно? егда добродетель и самые варвары похваляют, и уважают. Наконец, поставляй всю твою славу и хвалу в едином Боге; да в общее всех Воскресение прославишься; да на тебе и подобных, исполнятся оные слова: *и похвалятся вси пра́вии сердцем* (Пс.63:11). Как похвалятся правые сердцем? и чем? – славою Небесною. Слушай того же псалмопевца: *восхвалятся преподо́бнии во славе и возрадуются на ложах своих* (Пс.149:5).

Рассуждение сороковое. О зависти

Не быва́им тщесла́вни, друг друга раздражающе, друг другу завияще (Гал.5:26).

I. *Зависть* есть скука о благополучии ближнего.

II. *Причины*, от коих зависть происходит, суть следующие: α) диавол, побуждением которого многие завистливые намерения гнать праведника, глаголют в себе: *досаждением и му́кою истя́жим его, да увéмы кротость его и иску́сим беззло́бство его (Прем.2:19)*. „Благ есть, – говорит Василий¹⁹², – Бог, и достойным – благ податель: злой есть диавол, и всякого зла виновник; и, как за добром следует невинность и любовь, так от диавола не отлучна зависть». β) „Излишняя любовь и пристрастие к мирским вещам: ибо, когда человек любит оные больше, нежели надобно – не радит о любви к ближнему»¹⁹³. γ) „Презрение христианской любви, производящее в человеке злобу и развращение, и раздражающее, по свидетельству Златоуста – зависть»¹⁹⁴. δ) Нерадение о познании самого себя; ибо, кто не признает своего недостойнства, но приписывает себе великая и высокая, тот не может не быть завистливым. ε) Охота причинять обиду ближнему. Человек, сею охотою побуждаемый, подобен медведице, которая, разъярившись, вырывает из корней маленькие деревья, кои только может.

III. *Материя*, в коей находится зависть есть сердце человек. Сей порок всем есть общий: как славным, так и бесчестным; хотя, впрочем, в благородных сердцах не имеет места, так как моль не рождается в кедре – благовонном древе.

IV. *Материя*, около которой обращается зависть, суть добра и благополучие ближнего. „Скоро, – говорит Августин, – следует за благополучием зависть, а бедному – никто не завидует»: ибо завистливый опасается вреда и убытка. Воспоминание другого благополучия, а своего несчастья, есть ему нестерпимый удар; а наипаче, ежели оный получил такой, коему он в уме и благородстве уступить не может.

V. *Действия* зависти понимаются или в рассуждении *Бога*, или в рассуждении *диавола*, или в рассуждении *ближнего*, или в рассуждении *самого себя*.

1) В рассуждении *Бога*. Завистливый противится Богу. α) Бог столько есть благ, что и из злого делает доброе: а завистливый столько есть зол, что из их доброго старается учинить худое. β) Благость Божия все свои добра нам сообщает: а завистливый не только не сообщает своих добр, но

и тому завидует, что другие имеют. γ) Благости Божией добрые дела нравятся: а завистливый – терпеть их не может. δ) Бог повелевает благотворить: завистливый сего повеления – не исполняет; так же Бог советует *радоватися с радующимися* (Рим.12:15): а завистливый не радуется, и, видя другого радующегося – сетует и плачет. Изрядно о сем говорит Златоуст: ты, который завидуешь и церковь гонишь, и к Богу неприязненно противишься; ибо Он запретил завидовать». *Да не возненавидиши брата твоего во уме твоём* (Лев.19:17). – *Не ревнуй спящему в пути своём* (Пс.36:7). ε) Завистливый изгоняет из сердца своего Святого Духа, якоже Саул. ζ) Завистливый приводит Бога во гнев, и готов ближнему с негодованием сказать: *возми твое и иди* (Мф.20:14).

2) В рассуждении *диавола*. Сему подражает завистливый: ибо смерть, пришедшая в мир, проистекла от диавола, позавидовавшего благополучию праотцов наших. Посему, первый отец зависти есть сатана; а все завистливые суть его сынове.

3) В рассуждении *ближнего*. α) Завистливый ближнего, коего любить должен – ненавидит и гонит. Так Саул, томимый завистью, ищет убить Давида за то, что он победил Голиафа и за то, что жены воспели Давиду: *Давид победи со тмáми своими* (1Цар.18:7). β) Завистливый старается потемнить славу другого, и советует о его гибели. Так Аман исходатайствовал у Артаксеркса указ о истреблении всех Евреев, чтобы, воспользовавшись сим случаем, мог истребить и Мардохея, коего слава и сродство с царицею Амана, к зависти и ко гневу возбуждали (Эсф.3:8–9). γ) Завистливый забывает дружество и братскую любовь. Чтó побудило Каина воздвигнуть руку свою на жизнь брата своего Авеля, и пролить кровь невинную? (Быт.4:4–5) – Зависть. Чтó было причиною того, что сыны Иаковлевы продали Иосифа, брата своего, в Египет? (Быт.37:4) – Зависть. Чтó возбудило Рахиль ревновать сестре своей и желать смерти? (Быт.30:1) – Зависть. Чтó побуждало Исава желать смерти Иакову? (Быт.27:41) – Зависть. Чтó произвело гнев в Елиаве на Давида, брата своего? – Зависть. Вот, как не разбирает зависть ни дружества, ни сродства. δ) Завистливый, в противность наставлению Соломона: *не радуйся о злодеющих* (Притч.24:19) – радуется, когда видит другого, утесняемого несчастьем. ε) Завистливый умаляет достоинства ближнего, хотя бы они высочайшие были; а пороки, хотя малейшие – возвышает. Фарисеи не хотели взирать на учение и чудеса Христовы, но примечали за ним в Его поступках: *яко ко грешну мужу внúде витáти* (Лк.19:7). *Несть сей от Бога человек, яко субботу не хранит* (Ин.9:16). Завистливый видит сучок в глазу брата своего, но оный ему бревном представляется.

Завистливый не то точию видит, что есть, но и то, чего нет. [Снеси: (Лк.11:15–19, 17), (Мф.9:11–21, 15)]. Но при всём том завистливый, в намерениях и предприятиях своих, несчастлив: ибо ежели даёт Бог, то ничего не действительна зависть. Он не только не вредит ближнему, но и прославляет оного: ибо тот бывает ненавидим за дары Божии, в рассуждении коих по справедливости просиявает.

4) В рассуждении *самого себя*. а) Завистливый самого себя терзает и иссушает, как поёт Гораций¹⁹⁵: *завистливый всегда добром другого сохнет*. Не столько ржа съедает железо, сколько зависть завистливого душу. б) Завистливый себя ослепляет. Он подобен летучей мыши: ибо, как нетопырь ненавидит света, так завистливый презирает в брате своём свет даров Божиих. в) Завистливый оскверняет ум свой нечистотой ненависти, коей нет ничего гнуснее пред очами Божиими. г) Завистливый, как бы лишается ума: ибо, чтобы выколоть глаз другому, – выкалывает и себе. д) Являет своё плотское сердце, якоже Коринфяне, коих изобличает Павел: *еще бо плотию есте; идеже бо в вас зависти и рвеня и распри, не плотию ли есте и по человеку ходите?* (1Кор.3:3). е) Завистливый всякие бесчиния и неустройства делает, как объявляет Иаков: *идеже бо зависть и рвение, ту нестроение и всяка зла вещь* (Иак.3:16). Зависть подобна дереву, коего корень есть зложелательство, ветви – гнев и ненависть, цветы – насмешка и презрение, листва – бледность и сухость, плоды – рвение и обида. Изрядно Овидий в книге превращений описывает завистливого:

„Лице бледнеет, все на теле кости видны,
Не прямой взор, но строг, переменчив и бесстыдный.
Лежит ржа на зубах, видна желчь на грудях,
Уста искапают смертельный яд и страх;
Не рассмеётся он, лишь только в тое время,
Как узрит ближнего несуща бедствий бремя,
Лишён он сна, всегда заботясь суетою.
Поносит ближнего он славою пустою,
Но сам бесславится. Се зависти венец!
Се награждение! Се польза! Се конец!»¹⁹⁶

ж) Наконец, зависть сама себя убивает. Болезнь, которую собирает она на ближнего, обращается на главу её. В сем случае она подобна Фениксу птице, которая сожигает сама себя на дровах, самую ею принесённых.

§ II

Кому можно уподобить зависть? 1) Есть такие источники, которые питают змеев: „завистливые питают в сердцах своих вредительных ненависти и худых страстей змиев»¹⁹⁷. 2) Плоды злые рождаются от злого

дерева: так зависть есть худой плод худого сердца. 3) Бешеный обращает на себя самого меч: так завистливые самих себя вредят. 4) Огонь, чем больше подкладывать дров, тем сильнее горит: так и зависти огонь, со дня на день, более и более умножается. Все прочие пороки перестают по соделанию какого-либо порочного дела, как-то: убийство, воровство, прелюбодеяние и проч.; но зависть никогда не погашается, но всегдашним горит огнём. 5) „Непогода корабль, по морю плывущий, вредит и беспокоит: так сердце человеческое всегда от зависти беспокоится»¹⁹⁸. 6) Пёстрая ящерица состарившаяся, пожирает сброшенное линовище, дабы не могло пользоваться человеку для отгнания эпилепсии: так завистливые отнимают других добра, дабы они ими пользоваться не могли. 7) Ехидна раздирает чрево матери своей, и так рождается: так зависть – раздирает сердца завистливых. Златоуст говорит¹⁹⁹: „лучше иметь в сердце ехидну, нежели зависть. Позавидовал диавол, но – людям; а ты – будучи человек – завидуешь человекам; и как получишь прощение?». 8) Завистливые подобны худым коровам, от сна Фараонского, пожирающих коров *добрых видом, и избранных телесы* (Быт.41:2–4). 9) Коршуны, обыкновенно, оставляют весёлые и приятные места, но поспевают к зловонным трупам: так завистливые оставляют то, что есть доброе и похвалы достойное в ближнем, и зависти зловонной предаются.

§ III

Ах христиане! и мы ли предадимся гнусному пороку зависти? гнусному говорю; ибо что может быть гнуснее, как ежели человек человеку, ближний ближнему завидует. Памятуем всегда наставление Павлово: *не бываем тщеславни, друг друга раздражающе, друг другу завидяще* (Гал.5:26). Благополучие ближнего не должно нас приводить к ревнению и зависти: ибо ежели мы ведаем, что всякое деяние есть от Бога, то должны ведать и то, что и благополучие, в коем находится ближний наш, есть дар Божий, который имиже вест судьбами иного возносит, другого смиряет. емуже хочет – даёт, а у егоже хочет – отнимает. Ежели ближний наш взошёл на высокое достоинство чрез добродетель и честность, то мы ревновать его подвигам, а не завидовать должны. Ежели же получил честь непозволительными способами, то и здесь завидовать не для чего: ибо, что досталось по случаю – то случайно и погибнет. Паче же да устрашит нас прещение и гнев Божий, поражающий завистливых. Позавидовал некогда Анан семени брата своего; сего ради убил его Бог (Быт.38:9–10). „Завистливые своим мечом себя убивают, – говорит св. Киприан²⁰⁰. Истребим из мыслей наших высокое о себе мнение; ибо высокоумие – причинною зависти. Где нет никого высшего, там нет места зависти, –

говорит к Александру Дидим. Рассматриваем почаще наши недостатки, и того также не забываем, что мы все во Христе братья. Ежели сие будем памятовать; то благополучие ближних наших будет источником нашего веселья, побуждением к вящим подвигам и преспеянием к добродетели, которая есть щит, стрелы завистников отражающий.

Рассуждение сорок первое. О гордости

Да не вознесишься сердцем твоим, и забудеши Господа Бога Твоего (Втор.8:14).

§ I

Гордость есть возвышение духа, соединённое с обидою ближнего и с поношением чести Божия. Она есть многообразная: иная скрытая, иная явная; иная в сердце, иная на словах; иная в телодвижениях, иная в одежде; иная телесная, иная духовная.

§ II

Причины, возбуждающие к гордости суть 1) *прельщение диавольское.* Он-то – причину горестного падения праотцов наших. Сии его слова: *будете яко бози (Быт.3:5)*, произвели в них высокоумие, привлёкшее за собою преступление, а посему и проклятие; что составило вечное их неблагополучие. Его то он представил праотцам, *яко средство к падению; ибо он есть тот, о коем пишет Исаия: ты же рекл еси во уме твоём: на небо взыду, выше звезд небесных поставлю престол мой, сяду на горе высоце, на горах высоких, яже к северу, взыду выше облак, буду подобен Вышнему (Ис.14:13–14).* Он есть тот, о коем говорит Иов: *все высокое зрит: сам же царь всем сущим в водах (Иов.41:26).* Он есть царь всех гордых, а они – его рабы, в его царстве всегда умножающие гордость. Содомский. царь делает честь Аврааму, коей он не приемлет (*Быт.14:21–23*): а диавол сыну Авраамову Христу, а в Нём – всем верным (*Мф.4:9*). Но сии оную отвергают, вменяют тщету быти. Здесь-то, желания его не получили событие; но и облечён был, и яко искуситель – прогнан: *иди за мною, сатано; писано бо есть: Господу Богу твоему поклониши и тому единому послужиши (Мф.4:10).* 2) *Испорченное человеческое естество,* которое, как на всякое зло, так и на сей порок устремляется (*Быт.6:5*). 3) *Незнание самих себя:* ибо не присвоили бы мы себе честей, ежели бы о себе рассуждали, ежели бы измеряли свои достоинства. Тогда б не говорили, что мы богаты всеми, и ничего же требуем, ежели бы рассмотрели, что мы *есмы окаянны и бедны, и слепы, и наги (Откр.3:17);* тогда бы не говорили, что мы премудры, ежели бы узнали, что наша премудрость есть плотская. 4) *Мир сей.* Нерон – для большего удовольствия – ловил рыбу золотою удою: мир подаёт нам золотую уду, дабы мы за неё схватились, а схватившись – позабыли бы свою бедность, о коей говорит Давид: *яко внегда умрети ему, не возмет вся, ниже снидет с ним слава его (Пс.48:18).* На сей уде повис Аман. Сия уда схватила и

Авессалома за волосы. Сею удою извлечён и Евангельский богач из хладной воды мира сего – в печь, огнём горящую. Сие он сам изъясняет, глаголя: *да устудит язык мой; яко стражду во пламени сем* (Лк.16:24).

§ III

Примечать надобно, что делает гордость?

1) Гордость человека ослепляет так, что он и жизни своей не щадит. Когда звездочёты проповедовали Агриппине, матери Нероновой, что сын её, восшедши на царский престол, убьёт мать свою: „Пусть убьёт, – сказала она, – был бы только – Император».

2) Гордость возмущает страсти, дабы горделивые никогда спокойны не были, и никогда честьми не насыщались. Она всегдашние производит в душе болезни, возбуждает гнев, мысль в смятение приводит, лишает надежды так, что иногда человек и жизнь теряет, подобно Аману.

3) Гордость заставляет человека величаться пред Богом, своим делам удивляться и оные пред прочими превозносить. Так приходит к Богу Фарисей, и говорит пред ним: *хвалу тебе воздаю, яко несмь, якоже прочии человецы, хищницы, неправедницы, прелюбодее; пощуся дваkrátы в субботу, десятину даю всего елико притяжу* (Лк.18:11–12).

4) Гордость, поелику есть источник всех пороков, потому человека ввергает во все роды бесчиний. Она истребляет естественную любовь. Так, бешенством водимый α) Авессалом, забыв сыновнюю любовь и почтение, хотел отца своего Давида лишить царства: *и изыде царь и весь дом его ногами своими* (2Цар.15:16) – *и Давид восхождаше* (из Иерусалима) *восходом на гору Елеонскую восходя и плачяся, и покрыв главу свою, и сам идяше босыма ногами: и вси людие уже с ним покрывша кийждо главу свою; и восхождаху восходяще и плачущаяся* (2Цар.15:30). β) Авимелех избивает братию свою: *и вниде в дом отца своего во Ефрафу, и избив братию свою, сыны Иероваáловы, седьмьдесят мужей, на камени едином* (Суд.9:5). Что причиною толикого злодеяния? Не гордость ли?

5) Гордость принуждает забывать повеление Божие: *земля еси, и в землю отидеши* (Быт.3:19); а забывает повеление сие тот, кто не отвечает с Авраамом: *аз есмь земля и пепел* (Быт.18:27).

6) Гордость принуждает человека искать высоких честей в противность увещанию Сираха: *не проси у Господа владычества, ниже от царя седáлица славы* (Сир.7:4). Случается ещё, что он желает того, чего и силы его понести не в состоянии, возлагает на себя бремя неудобноносимое, и по мале времени под оным падает, и бывает всем в посмеяние. Апостол говорит: *не своих си кийждо, но и дру́жних кийждо смотря́йте* (Флп.2:4): а человек гордый – себя одного любит, и о своей пользе старается. Иоав,

Давидов полководец, по одной гордости, заставляющей печься об одной точию выгоде своей, убил Амессая и Авенира, знатных полководцев (2Цар.3:27, 20:10). Аман, не от другого чего, точию от гордости старался искоренить весь род Иудейский, дабы никто в славе его не превзошёл. А Константин V, восточный император, братьям своим малолетним, чтобы они не могли царствовать, обрезал ноздри. Подобных сим примеров – преисполнены исторические книги.

7) Гордость побуждает клеветать на ближнего своего. Так Авессалом клеветал на Давида, будто он обидимым не давал ни малейшего удовольствия, как пишется: *и воставаше рано Авессалом, и стояше при самом пути врат; и бысть всяк муж, емуже бяше прях, прииде пред царя на суд, и возопи к нему Авессалом, и глаголаше ему: от коего града ты еси? и рече ему муж: от единого колена Израилевых раб твой. И рече к нему Авессалом: се, словеса твоя блага и удобна, но слушающаго несть ти от царя (2Цар.15:2–3).*

8) Гордость – причина всех возмущений, раздоров и ересей. О Адонии, сыне Давидове, так пишется: *и Адониа сын Аггифин вознесёся, глаголя: аз имам царствовати (3Цар.1:5) – и бёша совети его со Иоавом сыном Саруиным и со Авиафаром Иереом, и помогаху вслед Адонии (3Цар.1:7).* А в Христовой Нового Завета Церкви мало ли гордость произвела раздоров и возмущений? Что Диоскор, Александрийский епископ, склонился на мнение Евтихиан, что было сему причиною? – Гордость²⁰¹. Ибо он иным образом не мог Флавиана, Константинопольского епископа, согнать с престола. Что Арий отрицал Божество Сына Божия и единосущие, что было сего причиною? Не гордость ли? ибо он сие учинил с одного упорства и неповиновения Александру, своему епископу. Что Несторий новые о Христе вымыслил догматы, что сего причиною? – Гордость.

9) Гордость сама себя обманывает, как говорит Павел: *аще бо кто мнит себе быти что, ничтоже сый, умом льстит себе (Гал.6:3).* Горделивый думает о себе, что он и богат, и учён, и красив; но при всём том, он – беден; ибо не имеет добродетели, составляющей некрадомое богатство. Красивый почитает красоту свою добром великим: но при всём том, он – безобразен; ибо внутри всякими родами беззаконий осквернён и обезображен. Мудрец века сего, почитает силлогистические свои творения, чем-то высоким: но при всём том они суть единое буйство: *глаголющися, – говорит Апостол, – быти мудри, обюродёша (Рим.1:22).* Кратко: всё то, что высокоумию человеческому представляется великим – мерзость есть пред Богом. Навуходоносор, Вавилонский царь, читав себя

блаженнейшим из всех смертных, хулил Бога Еврейского, и себе всю силу и власть приписывал: *несть ли сей Вавилон великий, егѡже аз соградѣх в дом царства, в державе крепости моея, в честь славы моея?* (Дан.4:27), но при всѣм том в мнении своём обманулся – *Глас с небесѣ бысть: тебе глаголется, Навуходносоре царю: царство твое прѣйде от тебе, и от человек отженут тя, и со зверьми дивными житие твое, и травую аки волѣ напитают тя и седьмь времѣн изменятя на тебе* (Дан.4:28–29). Да слышат сие превозносящиеся дарованиями своими! Гордость – уподобляет человека скоту.

10) Гордость повреждает человеческие дела: а) *Политические*: ибо гордый всё делает из единого рвенія и пустой славы, что запрещает Апостол: *ничтѡже по рвенію или тщеславію, но смиреномудріем друга друга честию бѡлша себе творяще* (Флп.2:3). Приобретает славу чрез убійство, как Трифон Антиоха царя убил и похитил царство: *Трифон же хождаше лестію со Антоохом царем юным, и уби его* (1Мак.13:31). Чрез кровопролитіе, заговоры и советы, как Ахитофел (2Цар.16:23). б) *Священные*. Гордость препятствует молиться: ибо ежели всяк гордый преисполнен на ближнего своего ненависти, то, как он может хорошо молиться, будучи во грехе, а *грешников Бог не послушает* (Ин.9:31). Препятствует также повиноваться слову Божию и повеленіям Его. Фараон вопрошает: *кто есть, Бог? не вем Господа, и Израіля не отпущу* (Исх.5:2). Не вопрошает себя: кто есть Фараон? ибо гордость воспрещает.

11) Гордость сама себя запутывает в сети. Цицерон, видно и в тех сыскал гордость, кои советуют убегать гордости, когда говорит: „кои пишут книги о избеганіи славы, те сим самым доказывают, что они желают славы».

12) Гордость безумна: ибо человека приводит в некоторый род дурачества так, что а) и не знает он сам, чего ищет. Так мать сынов Зеведеевых не знала, чего просила: *не вѣста, чесѡ прѡсита* (Мф.20:22). Ищет и просит иногда того, что бесполезно для него, бесполезно и для ближнего, и что Богу дать не прилично. б) что отлагает мысль о смертности своей: когда Александр Македонский величался о побѣде, тогда Архидам Лакедемонский сказал: „ежели бы ты измерил тень твою, то бы узнал: что она не более, как прежде была». в) что приписывает себе то, что другие делают. В сем случае он подобен мухе, которая в то время, когда лошади с великим стремленіем бежали и произвели великую пыль – сидела на колесе и, возгордившись, вскричала: „куды какая пыль! а всё от меня». Свойственно горделивому присвоить удачи себе, зависящие от единого Бога. В сем избличая горделивца, Апостол говорит: *что же*

имаши, егѡже неси приял? (от Бога) (1Кор.4:7).

13) Гордость опасна. Рыбы, чем больше, тем скорее уловлены бывают: так, присвоящие себе великие чести, падши в беду, удобно уловляются, и в сети помыслов запутаны бывают.

14) Гордость ненасытима. Как страждущий водяною болезнью никогда жажды утолить не может: так горделивец – чем более получает честей, – тем более желает, и никогда довольным быть не может.

15) Гордость погибельна. Верблюд, желая получить себе рога – потерял и уши: так и горделивец, желая взойти на чести, часто лишается и того, что прежде имел.

§ IV

Чему *уподобить* можно гордость?

1) Гордость есть огонь, горящий в сердце человеческом днём и ночью, и всё, что есть близкое – поедаящий. Сильный вихрь, всё навстречу попадающее, ломает и стирает: гордость великим опасностям подвергает общество. Сенека²⁰² говорит: „ах! в коликие бури, и в коликие вихри общество часто приводят горделивцы». 2) Гордость подобна парам, восходящим из земли и воды, и производящим громы. Она происходит из сердца, и есть причиною сильных возмущений. 3) Горделивец подобен хамелеону, которой имеет большое лёгкое, но лёгкое то, есть в середине пустое: так и он, извне полон величания и гордости, но в самой вещи есть ничто. Таков был Фарисей (Лк.18:14). 4) Гедера, по большей части, взвивается по стенам старым: так гордость, по большей части, занимает подлые души, наконец оные, подобно гедере, изъедает. 5) Как свиньи, в которых вошли бесы, *бежаша по берегу в море, и утопоша* (Мф.8:32) в море, так горделивцы, в коих присутствует дух гордости, ежели не покаются – все получают в наследие озеро огненное; ибо *Бог гордым противится, смиренным же дает благодать* (1Пет.5:5). 6) Гордость подобна жене, (Вавилонской блуднице) облечённой в порфиру златкованную, имущей златую чашу в руке своей, полную мерзости и смрада (Откр.17:4). Ибо α) гордость есть духовная любодейца, отводящая душу, невесту Христову, от Жениха её. *Начало гордыни человеку отступление от Господа* (Сир.10:14). β) Одежна в порфиру ложной славы скороимеющей погибнуть по оному: *прехѡдит образ мира сего* (1Кор.7:31). γ) украшена золотом богатства, – золотом, которое *не возмѡжет изъяти в день гнева* (Соф.1:18). Гордость держит чашу, исполненную любви к самому себе, исполненную отвращения, ибо от всех гордых Бог имеет отвращение. [Снеси: (Сир.10:7), (Пс.12:5–6)].

§ V

Разные наказания преследуют гордых. 1) Гнев и негодование Божие. Соломон говорит: *нечист пред Господем всяк высокосердый (Притч.16:5)*. „Пустая слава есть мать геенны, возжигающая сильный огонь, и червь не умирающий питающая», – говорит Златоуст²⁰³. 2) Разрушение советов их: Бог *расточает гордыя мыслию сердца (Лк.1:51)*; на них исполняются оные Давидовы слова: *помыслиша советы, ихже не возмогут составити (Пс.20:12)*. 3) Опустошение войною. Так говорит Бог у пророка Иезекииля: *понеже вознесёся сердце твое, и рекл еси: аз есмь Бог (Иез.28:2)*. – *Се, аз наведу на тя чуждыя губители от язык, и извлекут мечы своя на тя (Иез.28:7)* и проч. 4) Низвержение. „Кто, презревши степени, возводящие на гору, хочет взойти на оную по стремнинам, тот ищет себе падения», – говорит св. Григорий. Известен оный Клавдианов стих: „восходят на высоту, чтобы, оттуда падши, сильнее им убиться».

§ VI

Христине! великий порок есть гордость, и нашего омерзения достойнейший. Убо

1) Да отвлекнут нас от него свидетельства Божии, учащие нас α) не забывать Бога: *вознесёшися сердцем твоим, и забудеши Господа Бога твоего (Втор.8:14)*. Гордости прилично забывать Бога, как у Осии пишется: *и вознесошася сердца их, сего ради забыша мя (Ос.13:6)*. β) Не иметь чуждых богов (*Втор.17:3*): кто гордится, тот имеет у себя чуждого бога, коему он служит, т. е. гордость. γ) Подражать незлобию детей: *иже аще не примет царствия Божия яко отроча, не имать внити в не (Лк.18:17)*.

2) Да отвлекает нас от гордости гнусность сего порока: ибо нет ничего гнуснее гордости. Бог есть огонь; человек есть сено, но – с огнём брань имеет. Бог есть свет; человек – маленькая искра в вечном огне, но – пред светом величается. Бог есть создатель; человек есть создание, прах, брение, но – противится своему Создателю. Потому-то говорит Сирах: *почто гордится земля и пепел? (Сир.10:9)*.

3) Да отвлекает нас от сего порока представление нашего начала (*Быт.1*). Мы сотворены из земли. Римляне, когда победителю подносили корону, говорили: „помни, что ты человек». От гордости нас отвлекать должно воображение нашего конца: *земля еси, и в землю оты́деши (Быт.3:19)*.

4) Да отвлекает нас от сего порока рассуждение о искуплении Христовом. Гордость наша причиною Его смирения; возвышение наше Его унизило; снизошёл Он, дабы мы горделивых о себе мыслей не имели: *нау́читесь от мене́, яко кроток есмь и смирен сердцем (Мф.11:29)*.

5) Да отвлекают нас от сего порока казни, коими Бог угрожает. Иов говорит: *егда́ бо мнитсѧ уже утверждѣн быти, (горделивец) тогда в конец погибнет (Иов.20:7)*. Горе, – говорит Исаия, – *и́же му́дри в себе самих и пред собою разумни (Ис.5:21)*. Бог искореняет дома их, как пишет Соломон: *до́мы досади́телей разоряет Господь (Притч.15:25)*. Наказует их червием, якоже Антиоха, о коем так пишется: *он же, и́же мало прежде мняй волнам морским повелева́ти, от гордости паче челове́чи, и ме́рилом высоту гор мняся измери́ти, до земли смире́н на носіле нося́шеся, явную Божию силу всем показу́я; яко и от телесе́ нечестиваго че́рвию кипети (2Мак.9:8–9)*.

6) Наконец, да вселит в нас омерзение к сему пороку, особенная любовь Божия к тем, кои суть смиренны сердцем: *и на кого воззрю? – говорит Бог, – то́кмо на кроткаго и молчаливаго и трепещущаго словес моих? (Ис.66:2)*. Отвергнем убо от себя всякую гордыню. Возлюбим смирение – сию любезнейшую Богу добродетель, – да и Бог нас возлюбит любовью вечною. *Смиримся под крепкую руку Божию, да вознесёт нас во время (1Пет.5:6)*, в день оный великий и просвещённый.

Рассуждение сорок второе. О ласкательстве

Горе глаголющим лукавое доброе, и доброе лукавое (Ис.5:20).

§ I

Ласкательство есть развращённое искусство с успехом выхвалять недостойного, а сим – заслужить у него уважение и доверенность. Оно противно дружбе. Сколько дружество есть вещь, священнойшая и полезнейшая, столько, напротив того, ласкательство есть вещь вредоноснейшая; и посему – нет в свете хуже животного, как ласкатель.

§ II

И что ласкатель делает?

1) Ласкатель делает душевные раны неизлечимыми; ибо он их прикрывает. О таковых вот, что говорит Исаия: *горе глаголющим лукавое доброе, и доброе лукавое (Ис.5:20)*. В ком от ног до головы нет целости, тому ласкатель говорит: *ни струп, ни язва, ни рана палящаяся; не нужно приложити пластыря, ниже елёа, ниже обязанности (Ис.1:6)*. Сим образом поощряет его к большим грехам.

2) Ласкатель в глаза похваляет, а за глаза – ругает. Златоуст говорит: „ласкатель похваляет или в глаза, или, ежели присутствуют его друзья и сродники ближайшие, кои донести о сем могут»²⁰⁴. устами чтит, сердцем же – далече отстоит. Так фарисеи посылают учеников своих со Иродианы к Иисусу, глаголюще: *учителю, вёмы, яко истинен еси, и пути Божию воистину учиши, и нерадиши ни о комже; не зриши бо на лице человеком (Мф.22:16)*. Завистью снедаемы, питают в сердцах злобу. Льстят толь нежными словами: *умякнуша словеса их паче елёа, и та суть стрелы (Пс.54:22)*.

3) Ласкатель для того ласкает, чтобы всё у ближнего имение отнять. Он, громкою похвал трубою в ушах богатых, такую производит симфонию, что они, как бы лёгким уснувши сном, забывают, что они человеки, и почитают себя. достойными фимамов. Ослеплены таковым высокоумием, не щадят имения, расточают его для ласкателя и лгуна, кой после – их поносить, и насмехаться им станет. Посему Константин Император называл ласкателей молью, и дворцовыми мышами.

§ III

Кому *уподобить* можно ласкателей? 1) Ласкатели подобны суть паукам, которые суть в домех царских (*Притч.30:28*) и мух умерщвляют: ибо они мух, то есть легкомысленных людей уловляют. 2) Ласкатели подобны суть продающему вино, который подаёт сперва вино доброе, а

потом – худое: ибо они подают сперва вино доброе ласкательства, а потом, прельстивши души неосторожных, – являют им зло лукавства, злобы и ненависти. 3) Ласкатели подобны путникам, которые, шествуя по пути гладком и ровном, наконец, заводят путников своих в места непроходимые: ибо ласкатели в счастье нам сопутствуют, а когда поражает нас грозный удар несчастья – отходят от нас. 4) Ласкатели подобны суть хамелеону, всякий цвет на себя приемлющему: ибо ласкатели ко всякого нравам удобно себя приспособляют. 5) Ласкатели подобны суть подсолнечнику, который себя наклоняет по течению солнца: ибо ласкатели жизни всякого подражателями себя показывают. 6) Ласкатели подобны суть гиене, которая для того человеческий голос изображает, дабы приходящего к ней человека пожрать: ибо они ласкательными нас словами обманывают, а обманув – пожирают. 7) Ласкатели подобны сушь ласточкам, которые во время зимы отлетают от нас: ибо они, во время напасти, уходят от сообщества нашего. 8) Ласкатели, по мнению Диогена Ципического, подобны гробу повапленному, который извне показывается красен, внутрь же исполнен – смрада и гнилости; так ласкатели языком искапают мёд, а под языком же кроют – яд аспидов. 9) Ласкатели подобны пчеле, которая в устах несёт мёд, а назади себя – жало; ибо они сретают нас медоточными словами, а провождают нас – ядовитыми поношениям.

§ IV

Как можно иносказательно уподобить ласкателей? 1) Старейшины, бывшие на пиру у Ирода, кровоисполненный совет царёв, или молча, или поблажая, похваляли (Мк.6:24): сии пиршественники – живое изображение суть ласкателей: ибо они ради чревоугодия своего, – всю благопристойность и благочестие презрели. 2) Повествуется, что Египтяне о умершем Иакове плакали много, а о Иосифе, сыне его – не столько: сии Египтяне – живое изображение ласкателей; ибо они плакали над умершим отцом – ради сына Иосифа. 3) Употребление мёда в жертвоприношении Бог запретил, как пишется: *всяк квас и всяк мед да не принесёте от него, е́же приноси́ти Господу дар (Лев.2:11)*: так ласкательство сладостно людям, а Богу – неприятно. Что самое Павел доказывает, когда говорит: *аще бых ещё человеком угождал, Христов раб не бых убо был (Гал.1:10)*. 4) Ласкательство есть бесполезный бальзам, о котором Давид говорит: *елей же грешнаго да не нама́стит главы моея (Пс.140:5)*; ибо он ран душевных не врачует, но более душу оными заражает, утверждая грешников во зле. 5) Ласкатели суть дерева, листьями избыточествующие, а не плодами, Ласкательные слова сушь листья, под которыми кроются

грехи наши. Таковые деревья подобны той смоковнице, которую Христос проклял (Мф.21:19).

§ V

Бежим убо ласкательства, как гнуснейшего порока. Имеем всегда в устах и в сердцах истину, воображая оные Иезекииля пророка слова; *горе сшивающим возглавийцы под всякий локоть руки и сотворяющим покрывала над всякую главу всякаго возраста, еже развратити души* (Иез.13:18). Ласкательство соединено не только со вредом того, кому мы ласкательствуем, но и со вредом нас самих. До тех пор мы в почтении, пока люди не уразумеют, что мы – ласкатели и подлецы. А как узнают, то надобно опасаться, чтобы и с нами не поступили по примеру Сигизмунда Императора, который ласкателя ударив по щеке, сказал: „меня угрызает ласкатель». И не только не должны мы другим ласкательствовать: но и от самих себя сих бесстыдных волков отгонять, не всякому духу веровать, но искушать духи. Ежели кто приписывает нам то, чего мы не имеем, то есть истинный ласкателя характер, и ежели мы сим услаждаться станем, то сие уже будет доказательством того, что мы не знаем самих себя. Когда Александра Македонского ранили на войне, и он узрел изливающуюся от раны его кровь, – сказал: „все меня называют Юпитеровым сыном, но рана сия доказывает то, что я – человек». Так и мы всегда должны ласкателю говорить: хотя ты приписываешь отменные нам качества; однако мы в себе оных не находим: посему ты или не заметил, или ласкательствовать захотел. Ежели их от себя отженем, то и всё имение наше, как телесное, так и душевное, без повреждения останется.

Рассуждение сорок третье. О скупости

Приидите ныне, богáтии, пла́чьтеся и рыдайте о лютых ско́рбех ваших грядущих на вы. Богатство ваше изгнѹ, и ризы ва́ша мо́лие поядо́ша (Иак.5:1–2).

§ I

Скупость есть неумеренное имения и богатства желание, которое понуждает людей к стяжанию оно́го, предав забвению оные Павловы слова: *хотя́щии богати́тся впа́дают в напасти и сеть, и в похоти мно́ги несмы́сленны и врежда́ющыя, яже погружают человеки во всегубителство и погибель (1Тим.6:9).*

§ II

Причина действующая отдалённая скупости есть диавол, который ослепляет разумы (2Кор.4:4) сребролюбцев и в различные искушения ввергает. Сим-то недугом сребролюбия заразил диавол сердце Иуды и Анании. Пишется о Иуде: *и вечера бывшей, диаволу уже вложившу в сердце Иуде Сѹмонову Искарїотскому, да его (Иисуса) предаст (Ин.13:2).* О Анании же пишется в Деяниях, так: *рече́ же Петр: Анáние, почто испо́лни сатана сердце твое солгати Духу святому и утаити от цены селá? (Деян.5:3).*

§ III

Причина ближайшая сребролюбия есть сердце человеческое, от любви Божией и надежды отдаляющееся, будучи наполнено любовью к скорогибнущим вещам. Ибо, для того люди желают богатства: чтобы им жить великолепно и, чтобы показать себя пред другими в надлежащей осанке.

§ IV

Что делают скупые? и

I. В рассуждении Бога.

1) Скупые Бога не почитают. Сирах говорит к человеку: *приношения Господеву достойно приноси (Сир.14:11);* но скупой приношений достойных Господеву не приносит, понеже *служит мамоне (Мф.6:24),* и понеже сердце его нечисто пред Богом для того, что он есть *идолослужитель (Еф.5:5).*

2) Скупые не любят Бога; ибо любят мир и мирские богатства; а кто *любит мир, несть любвѹ Отчи в нем (1Ин.2:15),* – говорит Иоанн. Как огонь и вода вместе быть не могут, так огонь любви Божией, горящий в сердце человеческом, не может вместе пребывать с водою временных

добр. Но, напротив того, – воспламеняет нас сей Божественный огонь с Павлом повторять оные слова: *вышних ищите, идеже есть Христос одесную Бога сядя. Горняя мудрствуйте, а не земная* (Кол.3:1–2).

3) Скупые, все заповеди Божии, свободно преступают. – Первую заповедь преступают скупые, почитая богатства вместо Бога, и полагая в нём свою надежду, в противность повелению Господню: *аз есмь Господь Бог твой, да не будут тебе бóзи инии разве мене* (Исх.20:2–3). – Вторую – скупые мамону вместо кумира имеют: ибо *лихоимание*, происходящее от скупости, есть идолослужение (Кол.3:5). – Третью заповедь преступают скупые – всуе призывая имя Божие α) чрез клятву, которую употребляют единственно для того, чтобы свои выгоды и пользы сохранить. β) Обманывая людей, призывая на то Святое имя Божие. – Четвёртую заповедь преступают скупые α) ожидая скорого окончания праздников: ибо говорят: *когда прейдет месяц, и продамы, и (когда прейдут) субботы, и отверзем сокровища наша, еже сотворити меру малу, и увеличити мерило, и сотворити вес неправеден; яко да притяжем убогия серебром и ницаго за сапоги, и от всякаго жита куплю сотворим?* (Ам.8:5–6). β) От печали и богатства, и слабостей житейских, – подавляя семя слова Божия: ибо скупые и в день праздничный не оставляют своих забот, и не отвлекаются от продажи товаров. – Пятую заповедь преступают скупые, – не оказывая повиновения высшим. Так Тиезий, движим скупостью – против повеления пророка Елисея – требует от Неемана даров (4Цар.5:22–23). Так все скупые нивочто вменяют правила, повелевающие наблюдать правду. – Шестую заповедь преступают скупые – убивая ближнего: ибо тот истинно убивает человека – кто его обманывает и грабит. – Седьмую заповедь преступают скупые, – духовно прелюбодействуя. Мы обручены единому мужу, то есть Христу (2Кор.11:2); но скупые иного себе мужа, то есть мамону избирают, и с нею прелюбодействуют духовно. – Восьмую заповедь преступают скупые, – добра ближнего похищая себе, и стараясь отнять у него дом, поля, имение, сады, леса, сенокосы, мельницы и проч. – Девятую заповедь преступают скупые, – ложно свидетельствуя на ближнего, только бы приобрести богатство, и получить неправедный барыш. – Десятую заповедь преступают скупые, – жадничая богатств ближнего своего, различные обманы употребляя, которыми бы ближнего добра отнять и, под видом справедливости, оными завладеть можно было. Пример сего видеть можно на Ахаве, царе Самарийском, который у Навуфея виноград отнял, и его повелел убить канением (3Цар.21).

II. В рассуждении *диавола*. Как жена Пентефриева, схвативши за ризы Иосифа, искушала его (Быт.39), так диавол и мир искушают людей

скупых, и возбуждают их к духовному оставлению Бога. Авессалом, власами на дубе обесившись, окончил бедственно жизнь свою (2Цар.18:9): так премногие пропадают чрез богатство, которым, как прекрасными власами увеселяются. Будем убо довольны своим состоянием, и, как Апостол говорит: *имеюще пищу и одеяние, сими доволни будем* (1Тим.6:8). Памятуем, что мы *наги исходим от чрева матере нашея; наги и отидем* (Иов.1:21).

III. В рассуждении человека.

1) Скупые ослепляются. Повествуют историки, что орёл, намеревая убить еленя, катается по песку, и оным наполняет крылья свои, коим после засыпает глаза еленю, дабы ничего видеть не мог: так диавол, намеревая в сети уловить людей, засыпает им глаза прахом земным богатств, дабы не видели света Евангельского, Небесного Отечества, Бога и ближнего (2Кор.4:4). Почему Спаситель, отводя нас от сего неведения и слепоты, побуждает искать сокровищ на Небеси, сказуя: *не скрывайте себе сокровищ на землі, идеже червь и тля тлит, и идеже татие подкопывают и крадут: скрывайте же себе сокровище на небесі, идеже ни червь, ни тля тлит, и идеже татие не подкопывают, ни крадут* (Мф.6:19–20).

2) Скупые лишаются Царствия Небесного. Апостол Павел говорит: *наше житие на небесех есть* (Флп.3:20); а скупой говорит: „моё житие есть на земле в сокровищах, в богатствах, я не ожидаю Спасителя от небес, ибо имею на земле золото». Но, о сребролюбец! *Сребро и злато твоё не возможет изъяти тя в день гнева Господня* (Соф.1:18). Воззри ты на евангельского богача! Каковую помощь подало ему богатство во аде!

3) Скупые делаются глухими. а) Дабы не слышать Бога, повелевающего: *возлюбиши Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всея души твоея и от всея силы твоея* (Втор.6:5). б) Дабы не слышать бедного ближнего, помощи требующего. Так скупой оный богач Евангельский, не слышал гласа Лазаря, желающего насытиться от трапезы его (Лк.16:21). Так Навал не слышал прошения Давидова и говорит: *кто Давид? и кто сын Иессеев? днесь умножени суть раби отходяще кийждо от лица Господина своего; и возму ли хлебы моя и вино мое и закланая моя, яже заклах стригущым моя овцы, и дам ли оная мужем, ихже не вем откуда суть?* (1Цар.25:10–11). Затворяют убо скупые утробу свою от ближнего, как говорит Иоанн (1Ин.3:17).

4) Скупые на зло употребляют дары Божии. Израильтяне древле то самое золото употребляли для Ваала, которое им Бог дал (Ос.2:8). Так скупые золото своё, которым их снабдил Бог, не Богу, но мнимому своему

Ваалу, то есть плоти посвящают. Так Израильтяне злато Египетское, которое им Бог дал – употребили на слияние тельца (Исх.32). Так скупые из сокровищ своих делают себе идола, (то есть почитают богатство своё вместо Бога) и оного употребить боятся.

5) Скупых желание никогда не насыщается. Александр Македонский, услышавши от Анаксарха философа, что много есть ещё миров: „*ах, беден я! – вскричал, – что по сие время ни одним ещё не завладел*»: так скупой сильнее печалится, что он всех сокровищ и богатств мира сего приобрести не может.

6) Скупые не имеют покоя: ибо никогда не отстают от забот, как пишет Гораций: „Не леностно спешит купец в отдалённую Индию чрез море, чрез каменья, чрез все опасности, – дабы избежать убожества». Скупой недоволен бывает своим состоянием, ежедневно обременяет себя новыми заботами, беспокоясь как о приобретении богатств, так и о потере оных. Диоклетиан Император, когда отказался Империи, говорил: „что он никогда столь ясного дня прежде не видел»: так скупые, покудова под влиянием скупости находятся, то кажется им всякий день невесёлым; когда же освободятся от власти сего порока, тогда, малым будучи довольны, – живут весело и спокойно. Тантал никогда покоя не имеет, как баснословствуют пииты; но ищет вод в водах: так скупые богатств в богатствах ищут, и никогда покоем не наслаждаются.

7) Скупые сами себя умерщвляют. Как паук, сам свою утробу истощает для составления паутинных сетей, которыми бы мог ловить мух, так скупые заботами своими приводят наконец себя в бессилие и изнеможение для того единственно, чтобы скорогибнущие сети богатств стяжать, которые должно оставить, когда придёт смерть. Как Израильтяне, вместо манны, *черви* собирали (Исх.16:20): так скупые – не что иное, как черви собирают. Сии черви суть худая их совесть, с которою они собирают богатства; худая слава, беспокоящая их; проклятие, которое понуждает беззаконно приобретённые богатства – беззаконно расточать.

8) Скупость вечному плену подвергает человека. Навузардан, раб царя Вавилонского, пришедши во Иерусалим и разоривши его, взял с собою в Вавилон всех богатых, – нищих же земли той, – оставил блюсти винограды и вертограды (4Цар.25:11–12): так в день страшного суда, диавол – адского воинства начальник, *дракон* оный, в Апокалипсисе упоминаемый (Откр.12:3), *лев искый кого поглотити* (1Пет.5:8) – всех богатых, сребролюбцев нераскаянных и на свои богатства упование положивших, – поймет с собою к погибели вечной *от лица Господня и от славы крепости его* (2Сол.1:9).

9) Скупость Небесное Отечество забвению предаёт. Израильтяне, имевшие *множество скота*, для скотопитательной земли, близ Иордана жили, и не хотели идти в землю обетованную (Чис.32:1–6): так скупые – по пристрастию к жизни сей – больше любят богатства, *и сердце им прилагают* (Пс.61:11), и не желают перейти чрез Иордан бедствий и скорбей в Отечество Небесное, как повелевает Писание: *многими скорбьми подобает нам внити в царствие Божие* (Деян.14:22). И так сии скупцы – по любви к своему скоту – презирают Отечество Небесное, по подобию тех Гергесинских жителей, которые Иисуса не желали видеть в своих пределах для того единственно, что Иисус Христос, изгнавши бесов от беснуемых, *повелел им внити в стадо свиное* (Мф.8:32).

10) Скупость есть бесчестна и недостойнейшая имени христианина. Фемистокл, на берегу моря увидев золотые цепки и ожерелья, оставшиеся от мёртвых трупов, сказал идущему за ним: „понеже ты не Фемистокл, то подними сие», означая сим, что такие подлости, недостойны разумного мужа: так истинный христианин да скажет сребролюбивому: прими сие богатство и золото, потому что ты – неистинный христианин... И понеже стопы наши попирают землю – родительницу золота и бисеров, то посему и мы, стопами души нашей должны попирать богатство. И как очи наши и лице взирают на небо, так мы душою – поищем *сокровищ небесных* (Мф.6:20). Фабий, посланникам, золото несущим, сказал: „Римляне не желают золота иметь, но господ золота, которые владеют золотом»: так Бог хочет, чтобы мы золотом владели, а не золоту служили.

§ V

Кому подобны быть могут скупые? 1) Скупые подобны суть больным, которые, чем больше не чувствуют болезни, тем большей опасности подлежат. Птицы, сетью уловляются, дабы свободно не ходили, но человеку служили бы или забавою, или пищей: так скупые уловляются от богатств, чтобы им раболепствовать, чтобы, наконец, по подобию некоторой пищи, теми же богатствами пожраны были. 2) Как псы, сухие кости грызут, и свои собственные челюсти повреждают, и посему как бы собственную кровь питаются: так богатства не что иное суть, как сухие кости, которыми скупые напитать себя не могут, самих себя и свою совесть повреждают, свою кровь питаются, то есть – сильно себя портят. 3) Как страждущие лихорадкой непрестанно воспаляются жаждою, так равно сребролюбие, имея беспредельное желание богатеть, – никогда своих любителей не насыщает. 4) Как источник, удерживая в себе воду, производит в ней гнилость, так богатолубцы преграждают своих добрых источники, и оные для себя удерживают – к произведению гнилости

душевной. 5) Волки суть хищные: так скупые похищают, что только могут, и при западе жизни своей гораздо хищнейшими делаются так, – что насытить сердца своего – вовсе не могут. Филипп Македонский, присутствующих при трапезе философов, велел спросить: „какая бы вещь в свете всех большая была? Иные говорили: гора Олимп, другие говорили: солнце и вода; один из них справедливо сказал: сердце человеческое есть всех вещей большее: ибо его ничто насытить и удовольствовать не может». В таком положении находится сердце скупого. 6) Скупые подобны бедным людям, жатву творящим. Ибо скупые сеют в жизни сей с радостью, и богатства себе собирают, и собравши веселятся, но – в будущей жизни пожнут мучение и осуждение (Лк.12:19–20): напротив же благочестивые *сеют слезами, но радостию пожнут* (Пс.125:5–6) живот вечный. 7) Как бедному во сне многие богатства представляются, когда же от сна восстанет, ничего не имеет, так скупые, умирая, думают, что они много имеют, но – воскреснувши – всех беднейшие будут: наги, ибо нагих не одевали; алчущие, понеже алчущим пищи не подавали; больны духом, ибо больного не посещали; жаждущие, ибо жаждущих в сей жизни не напоевали.

§ VI

Примечания достойны *презревшие* скупость. α) Елисей пророк не восхотел принять даров от Неемана, князя силы Сирския, за то, что очистил его от проказы (4Цар.5). β) Самуил, во все дни правления своего над Израилем, неправедных взятков не принимал, как сам он, состарившись уже, и поставивши царя мужам Израилевым, говорит им: *се, аз, отвеца́йте на мя пред Господем и пред Христом Его, еда́ у кого телца́ взях, или́ осля́, или́ кого от вас насилствовах, или́ кого утесни́х, или́ от руку́ некоего приях мзду, или́ обу́щу? Извеца́йте на мя, и возвращу вам. И реша к Самуилу: не обидел еси́ нас, ниже́ насилствовал еси́ нам, ниже́ утесни́л еси́ нас, ниже́ взял еси́ от руку́ чиея́ что* (1Цар.12:3–4). γ) Даниил пророк не принял от Валтасара, царя Халдейского даров, и так сказал ему: *даяния: твоя с тобою да будут, и дар дому твоего иному даждь* (Дан.5:17). δ) Пётр и Иоанн Апостолы не восхотели принять серебра от Симона волхва, который увидев, что возложением рук Апостольских, даётся Дух Святой, принёс им серебро, глаголя: *дадите и мне власть сию, да, на негоже аще положу руке, примет Духа святого. Петр же рече к нему: сребро́ твое с тобою да будет в погибель, яко дар Божий нещевал еси сребром стяжати* (Деян.8:18–20). ε) Варфоломей Апостол не принял верблюдов золотом отягчённых, которых ему в дар приносил Палем, царь Индийский²⁰⁵.

§ VII

Примеры скупых

1) в Писании упоминаемых: α). Князи Израильские были скупости любители, как описывает их Исаия пророк, говоря к Израилю: *князи твои не покарятся, общницы татём, любяще дары, гоняще воздаяние, сирым не судящими и суду вдовиц не внимающими* (Ис.1:23). Феликс игемон держал во узах Павла Апостола, и надеялся, яко мзда даётся ему от Павла, яко да отпустит его, темже и часто призывая его беседоваше с ним (Деян.24:26). γ) Израильтяне (Ам.3:10). δ) Люди последних времён (2Тим.3:2).

2) Светские примеры скупости:

α) Пигмалион, царь Тирский, Сихея, мужа сестры, убил для того, чтобы завладеть его золотом. β) Калигула – пошрины новые и неслыханные налагал. γ) Домициан – и у живых, и у мёртвых подданных – добра отнимал. δ) Мартин Папа сырую рыбу в доме его живущим давал, для того, что щадел масла. ε) Каий Марий – многим царям сравниваясь богатством – безрассудно жаловался при конце жизни своей, что он – убог. ζ) Сребролюбивый Ахиллес труп Гектора Приаму продал.

§ VIII

Плоды и последствия скупости.

1) Воды Египетские, от удара жезла Моисеева, в кровь обратились (Исх.7:19–20): богатства суть скоро протекающие, и непостоянные воды. Они в руках богатлюбцев преобразуются в кровь, то есть кровавые производят в ближних слёзы, вопиющие к Богу и отмщение испрашивающие.

2) Скупые, иногда, умирают нечаянно, и плачевный конец жизни получают. Ибо скупой с печалью и досадою оставляет свет сей; мучится совестью, уязвлённою бесчисленными душевными ранами.

3) Лишается скупой той утехи, которую он в сей жизни себе присвоил, говоря: *душе, имаши многа блага, лежаща на лета многа: почивай, яждь, пий, веселися* (Лк.12:19). Кратес философ, бросивши золото в море, сказал: „да погрузишься ты, дабы я от тебя погружён не был». О! ежели бы скупые богатство своё бросили в море, то есть не прилагали сердца своего к нему, то бы не были погружены во дно адово. В день Страшного суда навеки посрамятся и постыдятся скупые: ибо скорогиблющее злато возлюбили больше, нежели Бога, нежели ближнего, искупленного не златом, но Кровию Сына Божия. Тогда они будут раскаиваться, но – во аде позднее раскаяние. „Думал богач, что он хорошо во всём поступал в жизни сей, но – во аде познал, что всё худо делал”²⁰⁶.

Ведая убо, христианине! пагубные следствия скупости, да воззовёшь к Богу: отврати очи мои, о Господи! еже не видети суеты благ мирских; сотвори, чтоб я не прилагал к ним сердца своего, но чтоб Тебя одного искал. Ты един еси благ: ибо все добра – в Тебе находятся.

Рассуждение сорок четвёртое. О браке

Уподобися царствие небесное человеку царю, иже сотвори браки сыну своему (Мф.22:2).

И обручу ты себе во век и обручу ты себе в правде и в суде и в милости и в щедротах; и обручу ты себе в вере, и увеси Господа (Ос.2:19–20).

§ I

Брак есть, когда два лица – мужское и женское – по любви и согласию вступают в обязательство сохранять друг к другу нелицемерную верность, и быть не только духом, но и телом соединёнными. Брак для человеческого рода есть так нужен, что без него и по сие время обитателями земными были бы точию Адам и Ева. Посему-то Бог, создавши наших праотцов, вдруг и установил брак: *и благослови их Бог, глаголя: раститесь и множитесь, и наполните землю, и господствуйте ёю (Быт.1:28)*. А Христос, Сын Божий, освятил его, когда с Матерью и учениками присутствовал на браке в Кане Галилейской (*Ин.2:1–2*). Распространение человеческого рода есть плод брака, иначе без него бы человеки нетребиться должны. Мы видим на растениях, что те древа бывают бесплодны, которые совокупления с собою не имеют, ибо плод зависит от совокупления между собою мужеских и женских семечек, кои просто – самец и самка называются.

Были такие еретики – именем Севериане – кои брак оуждали, потому что он производит похотение в человеке. Но св. Епифаний²⁰⁷, весьма хорошо им ответствовал: „Всё, – говорит, – тело сложено из того, что в нём благоустроено Богом, то есть из желаний, влиянных Богом не к худому, но к доброму употреблению, и к нужному порядку, то есть из желаний сна, пищи, и питья и прочих выгод, которые Богу непротивны и нам нужны. Да и самим плотским похотением не должно гнушаться, ибо оно дано для рождения детей в чистоте и в славу Того, иже вся сотворил. Как земле даны семена для изобилия добр, Богом сотворённых, то есть произрастений, так и человеческому естеству даны семена на сие, да исполнит оное Божие повеление: *раститесь и множитесь, и наполните землю*» (*Быт.1:28*). Следовательно, оуждать брак, есть Богопротивно, да и кто бы такой сыскался, чтоб без всякого стыда, принялся за сие ремесло? Пусть оуждает брак тот, кто не рождён от брака; а рождённый от него – сего и сам не захочет сделать. Что же касается до безженства, то прелесть, влекущая к безженству есть едино произволение, но предметом оно, должно быть целомудренное девство. Но почто входить о сем в

пространное рассуждение? Довольно с нас того, что говорит Павел: *брак честен, и ложе нескверно (Евр.13:4)* – а на другом месте: *не оженитесь печётся о Господних, како угодити Господеви: а оженитесь печётся о мирских, како угодити жене (1Кор.7:32–33)*. Но перейдём, христианине, от сего к другому, высочайшему рассуждению.

§ II

Уподобися царствие небесное человеку царю, иже сотвори браки сыну своему (Мф.22:2). Сим означает, что Небесный Царь Бог Отец, обручил возлюбленного Сына Своего, с верующими – да будут едино. Се есть благодать Божия или вера! Она-то – истинный, и духовный брак. Есть же брак

1) В рассуждении нашего *соединения со Христом*. Соединение сие было α) в воплощении, когда Христос естество наше присоединил Естеству Своему – Божественному, как пишется: *и слово плоть бысть, и вселися в ны (Ин.1:14)*. β) Бывает в отрождении, когда Христос обручает себе в невесту верующую душу, как пишет Павел: *ревную бо по вас Божию ревностию; обручих бо вас единому мужу деу чисту представити Христови (2Кор.11:2)*. γ) Будет пресовременно на суде, где все верные будут едино тело, глава же – Христос.

2) В рассуждении причастия *благ*, как Павел утверждает: *причастницы бо быхом Христу, аще точию начаток состава даже до конца известен удержим (Евр.3:14)*; и на другом месте: *верен Бог, имже звани бысте во общение Сына его Иисуса Христа, Господа нашего (1Кор.1:9)*. Верующие учинились участниками α) того имени, какое и Христос имеет. Он есть Сын Божий, и они – сынове Божии суть, по уверению возлюбленного ученика и Евангелиста: *видите, какову любовь дал есть Отец нам, да чада Божия наречемся, и будем (1Ин.3:1)*. Прежде были они чада диавола, чада гнева, чада плотская: а ныне – чада духовная, чада любви, чада Божии; Божии же чада не по естеству, но по благодати и усыновлению. β) Учинились участниками Христовых даров, каковые Христос получил от Отца Небесного по человечеству, как и говорится о Нём, что Он помазан был елеем, сиречь Духом Святым: *сего ради помазана ты, Боже, Бог твой елеем радости паче участник твоих (Пс.44:8)*: так и верующие получили и получают дары Святаго Духа, как пишет Павел к Евреям: *невозможно бо просвещенных единою и вкусивших дара небеснаго, и участников бывших Духа святаго (Евр.6:4)* и проч. γ) Учинились участниками его страданий: ибо за имя Его, – имя сладчайшее, – приемлют раны, озлобления, посмеяния, напасти, гонения. Посему-то Павел и имя сыновнее у тех отъемяет, кои не приемлют участия

в страданиях Христовых: так как страждущих ради Христа – сынами Божиими нарицает: *аще, – говорит, – наказание терпите, якоже сыновом обретается вам Бог; который бо есть сын, егѡже не наказует Отец? Аще же без наказания есте, емуже причастницы быша вси, убо прелюбодѣйчици есте, а не сынове (Евр.12:7–8).* δ) А посему суть и славы Христовой причастницы, по оному: *понеже с ним страждем, да и с ним прославимся (Рим.8:17).*

3) В рассуждении *пира*. Как на браке всегда бывает вечеря, так и на браке духовном. *Человек некий, – говорит слово Божие, – сотвори вечерю велию, и зва многи.* Что значит сия вечеря? и кто есть званный? и кто суть званными? α) Под именем *вечери* означается здесь благодать Евангельская, последственно и жизнь будущая. Хотя многие с первого начала толкуют, что вечеря означает жизнь будущую; однако можно положить во-первых, благодать Евангельскую, сия бо должна предшествовать, да и действительно предшествует жизни будущей; и как тот, кто хочет получить блаженство, обязан непременно быть в благодати чрез веру, так и того, кому уготована вечеря на Небесах, без сомнения, должно призывать прежде на пир благодатный, на вечерю веры. Итак, вечеря есть благодать Евангельская. Благодать Евангельская вечерю потому называется, что во многом сходствует с нею. На вечери, обыкновенно, бывают отличные яства и хорошие напитки для услаждения вкуса; музыка для услаждения слуха; цветы и благовонные закуски для услаждения обоняния и проч., – так и в благодати. Здесь точию всё духовное, здесь вкус услаждается духовною пищею слова Божия, а особливо – Телом и Кровию Христовою; здесь слух услаждается проповедью высочайших обещаний Божиих; здесь обоняние услаждается – неувядаемый бо цвет, иже от корене Иесеева, – так услаждает верующих, что они с Павлом хвалиться дерзают: *Христово благоухание есмь Богови в спасаемых и в погибающих (2Кор.2:15).* β) Как на вечерю бывает *призывание*, так и на вечери благодатной. *Человек ныне сотвори вечерю велию, и зва многи.* Человек сей по превосходству есть Бог Отец, (хотя действие сие, яко внешнее, не исключает Бога Сына, и Духа Святаго). Он-то – Отец Небесный – призывал на пир благодати и на брак веры всех человеков во Адаме, ибо сему во-первых, проповедано Евангелие. Потом – чрез Сифа и его потомков – даже до Ноя. От Ноя – дошло до Авраама, Исаака и Иакова, коим и Сам Бог многократно являлся, наконец, чрез Моисея и Пророков, каковое призывание клонилось более до Иудеев. Им открыл Он Себя и веру истинную, по оному: *ведом во Иудеи Бог (Пс.75:2).* Им особенно обещан *Мессия*, Христос Сын Божий. Им уготован пир и вечеря Царствия.

Они первые и обещались поспешить на оную. γ) Приметить же, хотя мимоходом должно, что слово сие: *и зва многи*, не есть частное, но собирательное. Бог бо, как желает всем спастись и в разум истины прийти, так и всех приглашает на овый пир. Иудеям же Бог для того паче прочих открывал Себя, что они удержали в своём поколении память обещанного, прочие же, – поелику своевольно изгладили из памяти своей Мессию, и не веровали в Него, – для того Бог и оставил их, по оному Божественного Апостола уверению: *и якоже не искусша имети Бога в разуме: (сего ради) предаде их Бог в неискусен ум, творити неподобная* (Рим.1:28). Итак, Отец Небесный, уготовавши в Царствии Своём вечерю человечеству, призывал на оную всех, из числа коих были наипаче Иудеи; однако премногие из них, от призывания сего отказались.

4) Благодать Евангельская или вера подобна браку, в рассуждении пирующих или *гостей*. Здесь α) Отец Небесный есть всего учредитель, и яко неисчерпаемый всех благ источник, есть всего податель, по оному: *иже убо своего Сына не пощаде, но за нас всех предаде его, како убо не и с ним вся нам дарствует?* (Рим.8:32). β) На браке сем жених есть Христос. О Нём-то пишет Давид: *дщери царей в чести твоей; предста царица одесную тебе, в ризах позлащённых одяна преиспещрена. Приведутся Царю девы вслед ея, искренния ея приведутся тебе* (Пс.44:10, 15). γ) Обручение есть Дух Святой, по оному: *иже и запечатле нас, и даде обручение Духа в сердца наша* (2Кор.1:22). δ) Стражи суть святые Ангелы; гости – святые человеки молящиеся ко Отцу, и благодарения воссылающие.

5) В рассуждении *введения невесты в ложницу*, как говорит она в Песнях: *введё мя царь в ложницу свою* (Песн.1:3). Ложница сия есть, по превосходству будущее Царствие, в которое Ангелы, чрез мирную смерть, переносят души верных, где ожидают они Воскресения и конечного со Христом соединения, и бесконечного блаженства (Лк.16:21–22).

§ III

Рассмотреть надобно, какие возложены на нас *обязательства* в рассуждении сего духовного брака; и

1) Обязательство есть, чтоб мы всегда рассуждали о Божиим милосердии, которое побудило его приуготовить для нас брак сей, без всякой нашей заслуги. Что бо мы заслужили? Не осуждение ли? Не смерть ли вечную? Но Он, по бесконечному своему человеколюбию, избрал души наши в невесты Христу, обожил естество наше: „ибо Христа (слова св. Григория) во утробе Девы Марии с естеством человеческим соединил, когда восхотел, чтобы предвечный Бог, был наконец веков, человеком»²⁰⁸.

Сие мы рассуждая, должны ему благодарить, взывая с Давидом: *что́ возда́мы Господеви о всех, я́же воздаде́ нам?* (Пс.115:3).

2) Должны удивляться благодати Жениха нашего, что Он не только все духовные и телесные добра, но и Самого Себя нам сообщает. Удивляемся иной достойной своего родителя дщери, которая его осужденного на голодную смерть чрез всё определённое время своими сосцами питала: не паче ли почудимся любви к нам Христовой, Который, будучи наш Отец, не млеком, но истинным брашном питает нас?

3) Должны алкать и жаждать духовных брашен, на браке сем уготованных. Они суть Тело и Кровь Христова, и Дары Духа Святаго. Кто не имеет желанья пользоваться ими, тот и не сподобляется оных; ибо алчущие и жаждущие насыщаются: *блажéни алчущии и жаждущии правды, я́ко тии насытятся* (Мф.5:6)²⁰⁹.

4) Должны предлагаемое вкушать и пить на браке сем. Отец Небесный брашно сие нам предлагает, по уверению Сына Его: *Отец мой дает вам хлеб истинный с небесé; хлеб бо Божий есть сходя́й с небесé и да́яй живот миру* (Ин.6:32–33). Се есть Животворный пир, не сластолюбием гордящийся, но такой, о котором говорит Давид: *ядят убо́зии, и насытятся, и восхвалят Господа взыска́ющии его; жива́ будут сердца́ их в век века* (Пс.21:27). Никто из сего брака не исходит, чтоб не был пресыщен животворною нетленною пищей до избытка.

5) Приходя на брак сей, должны верные печься, чтоб в гнусных не предстать одеждах. Мы из Евангелия видим, что пришедший на брак не в брачном одеянии, предан жесточайшим мучениям, как поведает Евангелист Матфей: *вшед же царь ви́дети возлежащих, ви́де ту человека не оболчéна во одеяние брачное, и глаго́ла ему: дру́же, како вшел еси́ се́мо не имый одеяния бра́чна? Он же умолча́. Тогда рече́ царь слуга́м: связавше ему́ ру́це и но́зе, возьмите его и ввёрзите во тму кромешнюю; ту будет плачь и скрежет зубо́м* (Мф.22:11–13). Какая же та одежда, которую мы должны иметь на браке сем? Христос есть одежда наша, как Павел уверяет: *ели́цы бо во Христа кресті́стесь, во Христа облекóстесь* (Гал.3:27). Мы, крещаяся во Христа, обновляем внутреннего своего человека, и обязуемся обновление сие навсегда в себе сохранить; ибо, чья душа сохраняет оное, о том с похвалою говорится: *вся слава дщере Царéвы внутрь* (Пс.44:14).

6) Не должны браку сему предпочитать временных благ. Ибо от сего зависит наше злополучие вечное. Но о, сколь много таковых, кои временное предпочитают вечному! *И посла, – пишется, – раба своего в год вечери реци званым, грядите, яко уже готова суть вся; и нача́ша вкупе*

отрица́тися вси (Лк.14:17–18). Время, или как в Писании стоит: *год вечери,* – есть время явления в мир Мессии, Христа Иисуса Сына Божия, по оному: *егда́ же при́иде кончина лета, посла́ Бог Сына своего едиnorodнаго, раждаемаго от жены (Гал.4:4).* Он-то и рабом здесь называется, не акибы Он был раб Отцу своему по естеству Божественному; но в рассуждении его посольства в мир, и экономии, которую Он тщателью в угодность Отцу Своему, касательно проповеди и искупления, исправил. Пришёл Христос к званым – Иудеям, то есть, и объяснил им волю Отца Небесного, дабы они веровали в Посланного и Пославшего, и дабы приуготовили себя на брак Царствия его: *грядите, яко уже готова суть вся.* Пришествие ж Христово в мир называется временем вечери для того, что до пришествия Его, не было ещё вечери, поелику не всё ещё было приуготовлено; не было заслуги Христовой, которая уготовала, или по Павлу сказать, купила нам Небесное Царствие (Евр.9:15). Итак, всё уже было готово, требовалось точию согласие званых; Бог бо никого ко спасению не принуждает, и грядущих не изгонит. – Что же на сие званые? *и нача́ша вкупе отрица́тися вси.* Переменяли намерение своё, не устояли в слове и данном обещании, презрели призывание, сыскали и отговорку. – А что бы то была за отговорка? *и первый рече́ ему: село́ купих, и имам нужду изы́ти и ви́дети е; молю́тися, имей мя отрече́на. И други́й рече́: супруг волов купих пять, и гряду́ искусити их; молю́ тя, имей мя отрече́на. И други́й рече́: жену́ поях, и сего ра́ди не могу́ приити́ (Лк.14:18–20).* Примечательно, что первый из званых был горд, другой – корыстолюбив, третий – роскошный: для того-то и на брак не пришли. *Село купленное* означает гордость, коей предметы суть – села, деревни, великолепные дома, дорогие одежды, достоинства, чести, высокие титулы и проч. *Волы* знаменуют корыстолюбие или скупость, которая обращается около волов, серебра, золота, дорогих камней, и проч. *А жена понятая* есть роскошь, пиршества, пьянства, игры, сластолюбие, потехи и проч. Из сего явствует, что отказавшиеся от славного Царствия были тройственные. Первые были, – кои для того не хотели веровать в Сына Божия, – что были горды, тщеславны и не хотели оставить своих честей и достоинств; *за́не возлюб́иша паче славу человеческую, не́же славу Божию (Ин.12:43).* Таковы были фарисеи, первосвященники, книжники, и старцы людстии. Другого рода были богатые и корыстолюбивые, подобно оному юноше, который не хотел продать своего богатства, и идти вслед Христа, *бе бо имея́ стяжания мно́га.* Третьей статьи были сластолюбивые, роскошные, и всем порокам предавшиеся. Они, – почитая слово Спасителево жестоким, не желая оставить минутных своих наслаждений, – презрели Христа и

проповедь Его, так же и предлагаемый им пир веры и благодати. И так отвергли призывание, отказались от веры, презрели благодать. Что сотворил им Отец Небесный? *яко ни еди́н муже́й тех званных вкусит моея́ ве́чера* (Лк.14:24). – О, коль страшное определение! сколь несчастны званные, пренебре́гшие призывание! Сколь злополучны, презирающие Благодать призывающую! Блюдём убо, да не как или богатство, или слава мира сего, или сластолюбие – воспрепятствует нам прийти на вечерю Царствия. Страшно, поистине, оное определение: *яко ни еди́н мужей тех званных вкусит вечера моя́.*

7) Наконец, как приглашающий нас на вечерю сию Царь, есть Высочайший, то мы, посланным от Него, должны оказывать всякое уважение, не как оные Евангельские гости учинили, о коих пишется: *они же небре́гше отидо́ша, о́в убо на село́ свое, о́в же на купли своя́, прóчии же ё́мше рабов его, досади́ша им и уби́ша их* (Мф.22:5–6). Как поступок сей может понравиться Отцу Небесному? Чловецы! послушайте призывания Божия, и Вечери вечного счастья не презрите, да не исполнится оное на вас изречение: *и слышав царь той разгне́вася, и послав воя́ своя, погуби́ убийцы о́ны и град их зажже́* (Мф.22:7).

§ VI

Но какое составишь рассуждение, христианине! о том браке, который будет *на Небеси*? Какая радость, какое веселье объимет тогда сердца всех званных на брак сей, когда узрят, что они соединены со Христом яко едино, и соединены в превосходном степени, не яко ныне соединяются чрез Таинства; когда узрят возлюбленного Жениха своего с весёлым видом, – видом Божественным, приемлющего их в объятия Свои, и в ложницу Свою вводящего; когда услышат сладчайший глас Его, – глас, призывающий их в Райские селения, на пир, от сложения мира им уготованный; когда, говорю, услышат от Него: *яди́те, бли́жнии, и пий́те и упои́тесь, братия* (Песн.5:1)! Какое будет тогда веселье! коликая радость! питание здесь будет не мирское, и не плотское; но духовное, о коем Давид говорит к Богу: *упою́тся от тука до́му твоего, и потоком сладости твоея́ напои́ши я. Яко у тебе́ источник живота, во свете твоём узрим свет* (Пс.35:9–10).

Небесное Царствие подобно браку. поелику α) на браке сем будут присутствовать: Отец небесный, жених Христос, невеста Церковь, служители со радующиеся – Ангелы. Изгнаны будут от брака сего все не присутствовавшие पहले на браке веры, не омовенные водою Крещения и Духом, и не облечённые в одежду святости. β) На браке Небесного Царствия представится всем верным вечеря велия. Сей пир не таков будет, каков был Авессаломов, на котором Амнон убит (2Цар.13:28); ни каков

был Птоломеев (1Мак.16:16); ниже́ каков был Агазверов²¹⁰; но будет великолепейший. Там будет *нектар* бессмертия, древо жизни, и река воды живы (Откр.22:1). Там будет всегдашнее Аллилуия, прекрасный хор Ангелов, и блаженных душ, хвалящих и благословящих Бога. Никогда пир сей конца иметь не будет, как Агазверов, продолжившийся точию чрез сто восемьдесят дней. Сего пира ничто в смятение не приведёт, как сотворённого сынами Товлевыми (Тов. 1). Пир сей не будет исполнен враждой и коварством; но будет на нём вечное веселье и радость, а радости сей никтоже возмет от верных, до конца жизни постоянно пребывших в вере во Христа и благочестии.

§ V

Кто может по достоянию описать *великолепие* брака сего, когда и помыслить совершенно о нём, не могут силы ума человеческого. Ибо нет такой в мире сем вещи, которая бы была достаточна, чтоб сделать с оною истинное сравнение. И что бо есть *Царство Небесное*? Царство Небесное есть а) *источник* жизни вечной нас увеселяющий: ибо воды будущие жизни сладки суть, и рождающие веселье душевное; о них-то таинственно написал Давид: *речная устремления веселят град Божий* (Пс.45:5). б) *Источник*, силы наши возобновляющий. в) *Источник*, любовью кипящий. г) *Источник*, светлостью видения Божия сияющий.

2) Царство Небесное есть а) высочайшее *наследие*, от земного различное. Земное наследие получается по смерти отца; а Небесное наследие – при живом, вечно пребывающем и вечно царствующем Боге будет. б) *Наследие Небесное* не по заслугам избранные получают, но – туне – благодатью Христовою. в) *Наследие*, коего мы ещё не видя радуемся и прельщаемся, по оному: *егоже не видевшие любите, и на негоже ныне не зряще, верующе же, радуетеся радостию неизглаголанною и прославленною* (1Пет.1:8).

3) Царство Небесное есть истинный *Иерусалим*, который доставит нам не Давид, но – Сын Давидов – Истинный Начальник мира. В нём не будет браней, ни слышания бранем; но вечный мир, истинный Иерусалим, град Бога живаго, как пророчествовал о нём Исаия: *и вселятся людие его во граде мира, и обитати будут уповающе, и почиют с богатством* (Ис.32:18).

4) Царство небесное есть *витальница* а) преспокойная, в коей никакой противный случай избранных потревожить не может: *блажени мертвии, умирающи о Господе отныне; ей, глаголет дух, да почиют от трудов своих* (Откр.14:13). б) *Препостоянная*: ибо никакой перемене подвержена быть не может.

5) Царство Небесное есть жатва α) преисполненная веселья: ибо *грядуще приидут* (избранные) *радостью, взёмлюще рукояти своя* (Пс.125:6). β) Преизобильная: ибо избранные обильные утех пожнут класы. γ) Благоухания исполненная, в рассуждении неизреченных блаженства цветов. δ) Прелестная, в рассуждении в нём будущих совершенств.

6) Царство Небесное есть *Театр*, на коем α) узрим Бога в Своей славе, или, как Павел говорит: *лицём к лицу* (1Кор.13:12). β) Узрим Христа в естестве человеческом. γ) Дом Небесный, Рай вечный. δ) Пищу духовную, манну сокровенную. ϵ) Обитатели святых. ζ) Чины Ангельские. μ) Соразмерное естеству нашему знание и премудрость, по оному: *ныне разумею от части, тогда же познаю, якоже и познан бых* (1Кор.13:12). ϑ) Одежды святых, в кои облечены будут. ι) Дела, кои ходят вслед нас.

И кто может живо описать блаженство вечное и неописанное, когда Павел и видя оное, – описать не мог: *и на сердце, – говорит, – человеку не въздоша, яже уготова Бог любящим его* (1Кор.2:9). Довлеет ныне всякому из нас непрестанно взывать: *имже образом желает елень на источники водныя: сице желает душа моя к тебе, Боже* (Пс.41:2). Или: *коль возлюбленна селения твоя, Господи сил. Желает и скончается душа моя во дворы Господни; сердце мое и плоть моя возрадовастся о Бóже живе* (Пс.83:2–3). Или: *блажени живущи в дому твоём: в веки веков восхвалят тя* (Пс.83:5).

§ VI

Христианине! рассуждение сие для тебя есть самонужнейшее: ибо, вспомняв о браке вечном – живо представить можешь начало и конец твоего существования. Что Бог создал тебя для совершенного и вечного блаженства – сие не сомнительно, так же и о том сомневаться не можно, что ты – своевольно блаженства одного лишился. Что Бог изгнал тебя из Рая, – сим удовлетворил правде своей: однако в воплощении Христовом – открыл тебе величайшую милость Свою, и отворил тебе двери вечного Эдема, – славного Царствия Своего. Он, – вместо одного в раю земном уготованного пира, – поставил превосходнейший пир, то есть веры во Христа, брак благодати. Кто на сем браке быть не отречётся, тот будет причастник и одного брака, который будет на Небеси, – брака, который однажды начавшись, – вечно продолжаться будет. Сколь злополучны те, кои будучи призываемы на брак Христов, на вечерю веры, – презирают призывание сие! Мы, Христиане! столько благодетельствованы Отцом Небесным, что на брак Сына Его приглашены, и ныне на браке сем торжественно пируем. И хотя Возлюбившего нас и не видим лично, но

Таинственно им насыщаемся. Что же ещё остаётся для нас? – Остаётся пристойную сделать встречу Жениху нашему, когда на брак веселья вечного пояти нас придёт. Он придёт судить живых и мертвых во всей славе Своей, окружённый бесчисленными Ангельскими воинствами, в одежду пресветлейшую облечён, ароматы Божественных Своих совершенств повсюду разливающий. Приуготовимся убо и мы во сретение Его достойно. Облечёмся во всю одежду славы нашей, – одежду чистоты. И что великолепнее одежды сей? Умастим благовонными добродетелей ароматами сердца наши, да в восторге Жених наш Христос воню душ наших благоухает. Преднесём пред собою пресветлые веры светильники, дабы светили нам во всю вечность (Мф.25:10). Не будем подобны юродивым девам, которые тогда пошли покупать елей, когда уже прошло время брака. Последуем мудрым оным девам, приуготовившим довольное количество елея, и, когда вопль будет: *се, жених грядёт, исходите в сретение ему* (Мф.25:4–6), тогда, елеем украсив светильники наши, ожидаем Господа своего. Ежели в такой готовности предстанем пред лице Христово, то и на нас исполнится оное изречение: *и готовыя внидоша на браки* (Мф.25:10). Тогда Царь, прияв нас, введёт в ложницу свою, в оное место веселья неизреченного „где есть (слова св. Григория) свет без недостатка, радость без плача, желание без наказания, любовь без сетования, пресыщение без омерзения, благосостояние без повреждения, жизнь без смерти, здравие без слабости. Там святые и смиренные сердцем; там духи и души праведных; там все Небесного Отечества граждане и блаженных духов чины, Царя в лепоте Его зрящие, и в славе крепости Его радующиеся. Совершенная во всех цветёт любовь, одна всем радость, одно удовольствие»²¹¹.

Рассуждение сорок пятое. О времени.

Всем время и время всяцей вещи под небесé. (Еккл.3:1)

§ I

Во времени достойно всегдашнего воспоминания: α) Время создания, β) Время искупления, γ) Время благодати и спасения, δ) Время смерти и ε).
Время последнего суда.

I. *Создание* Божие всех вещей есть школа, в которой нам учение предлагается о неизмеримой Божией благодати, премудрости и всемогуществе. Сие самое Павел утверждает, когда говорит: *невидимая его (Бога) от создания мира творёными помышляема, видима суть, и присносущная сила его и Божество, во ёже быти им безответным; занёже разумёвше Бога, не яко Бога прославиша или благодариша, но осуетишася помышлению своими, и омрачися неразумное их сердце (Рим.1:20–21)*. Создание тварей есть светлейшее зеркало, в котором сияет Бог, Непостижимый совершенствами Своими. Сходно с ним Августин говорит к Богу: „создания Твои, о Боже! сделались для меня зеркалом»²¹². И на другом месте тот же Августин²¹³, видя в созданиях Бога, яко в зеркале, говорит: „из непременной сущности созданий – усматривается Создатель вечный, из великости – всемогущий, из порядка и расположения – премудрый, из управления – благий».

II. *Время искупления* есть освобождение нас от всякого зла. Посему-то Павел говорит: *да не похвалится всяка плоть пред Богом. Из негоже вы есте о Христе Иисусе, иже бысть нам премудрость от Бога, правда же и освящение и избавление (1Кор.1:29–30)*. Следовательно

1) Причина избавления нашего есть Бог Отец, Который послал нам Сына Своего Единородного, дабы нас избавил от вечной погибели Кровию Своею. Посему и Христос есть причина, заслуживающая нам спасение, как говорит Иоанн: *кровь его очищает нас от всякаго греха (1Ин.1:7)*. Кого очищает? – нас нечестивых, как Павел утверждает: *ещё бо Христос суцым нам немощным, по времени за нечестивых умре (Рим.5:6)*. Для чего умер? α) – дабы нас освободить от греха и смерти; β) дабы нас избавить от неправды, как пишет Павел о Христе: *иже предан бысть за прегрешения наша и воста за оправдание наше (Рим.4:25)*; γ) умер Христос, дабы нас избавить от грядущего гнева; δ) Христос умер, дабы нас избавить от власти темныя, как пишет Павел к Колоссянам: *благодаряще Бога и Отца, призавшаго вас в причастие наследия святых во свете, иже избави нас от власти темныя и престави в царство Сына любви своея, о нёмже*

има́мы избавление кровию его и оставление грехов (Кол.1:12–14); ε) Христос умре, дабы нас изъять от руки врагов наших; ибо Он есть спасение от враг наших и из руки всех ненавидящих нас (Лк.1:71); ζ) Христос умре, дабы нас спосадить на небесных (Еф.2:6).

2) Конец искупления сего, и от толиких бед избавления есть слава Божия. Но и мы искуплению сему Христову должны соответствовать, то есть служи́ти ему преподобием и правдою пред ним вся дни живота нашего (Лк.1:75); творить добрые дела, ждуще́ блаженнаго упования и явления славы великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и́же дал есть себе за ны, да избавит ны от всякаго беззакония и очистит себе люди избра́нны, ревнители добрым делом (Тит.2:13–14).

III. Время благодати и спасения, о коем говорит Павел: се ныне время благоприятно, се ныне день спасения (2Кор.6:2). Ныне в Царстве благодати, желая Христос спасения всей Церкви своей, говорит к ней: востани, прииди́, ближняя моя, добрая моя, голуби́це моя (Песн.2:10). Церковь Божия, или верные называются голубицею, в рассуждении простоты веры, и в рассуждении духовных крыльев надежды. Сими крыльями взлетает праведный Симеон ко Богу, глаголя: видеша очи мои спасение твое (Лк.2:30). Говорит Христос в приведённом месте к Церкви своей: востани. Как повелевает Христос восстать? Верный христианин α) должен восстать чрез покаяние от сна греховного, о сем говорит Павел: востани, спяй, и воскресни́ от мёртвых, и осветит тя Христос (Еф.5:14). β) Должен верный восстать от одра всех пороков, взлететь верою и надеждою от мирских вещей и дел – к Божественным, от плотских – к Небесным, от тьмы – к свету, от скверн – к чистоте, от сатаны – к Богу. Востани, прииди ближняя моя, – говорит Христос: христианин должен немедленно идти ко Христу. К сему возбуждать должны (1). Краткость жизни человеческой. (2). Долгота пути. (3). Отдалённость Отечества: отечество наше на небесех есть. (4). Бодрость душевных разбойников наших, каковы суть диавол, мир и плоть; а для сего

1) Должны мы время искупать, как Павел говорит: иску́пующе время, яко дни́е лука́ви суть (Еф.5:16). α). Искупать время – значит благодати Божией, предложенной для покаяния, не презирать, дабы нам некогда Бог сих слов не произнёс: звах, и не послушасте; и простира́х словеса, и не внима́сте, но отмета́сте моя советы и моим обличением не внима́сте: убо и аз вашей погибели посмею́ся (Притч.1:24–26). β). Искупать время – значит достойную цену ему полагать: ибо, не понимающий драгоści времени, – везде претыкается, везде соблазняется, и чрез настоящее благоприятное к спасению время – не достигает цели своей. γ). Искупать

время – значит на доброе его употреблять, а не все тратить. *Время на доброе употреблять* есть не что иное, как препроводить оное в творении дел важных, нужных и спасительных²¹⁴. *Все же время тратить* – значит употреблять его на прихоти, сквернодействия, пустоши, и на всё то, что есть Богопротивно. Великий Александр при осаде города зажёл свечу, и обещал прощение, пока свеча горела: свет благодати Божией ещё сияет для нас, сотворить убо нам надобно плоды достойны покаяния, употребить должно во благо милость Господню, пока ещё время есть. Когда единожды двери затворились буим девам (Мф.25:10), то уже после – никогда вход им отверст не был: сие может быть и с нами, аще благодать Божию, на покаяние зовущую, презрим. Пифагор ученикам своим, такое правило предписал, чтобы они рассуждали: 1) что во утреннее время должно бы было им делать, и что чрез целый день? 2). Во время вечернее испытывали бы себя, что они делали? Так и мы, об утреннем времени жизни нашей и вечере смерти, и страшного суда всегда должны помышлять и рассуждать.

2) *Время худое несть худое, о коем пишет Павел: искупующе время, яко дни лукавы суть (Еф.5:16)*; ибо а) дни злые не сами в себе включают зло, и не сами по себе суть злы; но в рассуждении различного злоупотребления человеческого. Св. Иероним говорит: „добродетели делают дни добрыми, пороки – худыми». б) Дни лукавы и злы суть по причине бедности человеческой, в которую впадают люди, жертвуя грехам. И потому Августин²¹⁵, толкуя сие место, говорит: „две вещи делают дни лукавыми – злоба и бедность человеческая». в) Дни злыми делают люди по причине безумия своего: ибо не ведают времени благого употребления, времени прощения и раскаяния, хотя уже и час от сна востати, и хотя уже и день приблизися, в который должно отложить дела темная (Рим.13:11–12). Так провождаемое время, как бы в плен суеты взятое, повелевает Павел искупать: *искупующе время, яко дни лукавы суть (Еф.5:16)*. Св. Иероним думает, что время, – поелику от Бога дано, дабы людям в добрых делах служило, – как будто в пленении содержится, когда в худых делах препровождается; и потому чрез добрые дела, должно его искупать, и от пленения, как бы в свободу приводить. „Когда время, – говорит он, – в доброделании проводим – искупаем оное, и как бы собственное делаем, которое злостью человеческою продано было: так и дни злые на добрые переменяем и делаем их не настоящими днями века сего, но будущего»²¹⁶. г). По мнению Анзельма дни злы суть, поелику дни сей жизни суть бедственны, многим злочлечениям, опасностям и искушениям подвержены. Дни злыми почитаются от некоторых и потому, что суть неизвестны, непостоянны, кратки, и исполнены заботы и

бедствий. В сем смысле патриарх Иаков сказал Фараону: *дни́е лет жития моего, яже обитаю, сто тридесять лет: малы и злы бы́ша дни́е лет жития́ моего* (Быт.47:9).

3) *Времени благодатного*, которое к покаянию нам даётся, презирать мы не должны. В сем научая всех верных, Апостол Павел говорит: *споспешествующе же и молим, не вотще благодать Божию прияти вам; глаголет бо, во время приятно послушах тебе, и в день спасения помогóх ти. Се ныне время благоприятно, се ныне день спасения!* (2Кор.6:1–2). И на другом месте: *да приступаем убо с дерзновением к престолу благодати, да приимем милость и благодать обрящем во благовременну помощь* (Евр.4:16). К сему возбуждает и пророк Давид, глаголя: *днесь аще глас его услышите, не ожесточайте сердец ваших* (Пс.?? стр. 314). А чтобы мы, обременяя себя житейскими попечениями, не забывали благодати Божией зовущей нас всегда на покаяние, Апостол Иаков, увещевая, говорит: *слышите ныне, глаголющии: днесь или́ у́тре по́йдем во он град, и сотворим ту лето еди́но, и куплю́ де́ем и приобретение: и́же не ве́сте, что́ у́тре случится; кая́ бо жизнь ваша? па́ра бо есть, яже вма́ле является, потом же исчезает* (Иак.4:13–14).

4) Во времени *благодатном*, и то нас к покаянию возбудить должно, что, когда оно пройдёт, и двери милосердия Божия затворятся, тогда сказано нам будет от Господа: *аминь, не вем вас* (Мф.25:12). Манну только в предсубботие собирали Израильтяне, сколько потребно было для субботы, в субботу же – манны обрести не можно (Исх.16:22–23). Предсубботие есть жизнь наша, в которой мы странствуем; *верю бо ходим*, – как Павел говорит, – *а не видением: дерзаем же и благоволим паче отити́ от тела и внити ко Господу* (2Кор.5:7–8). Другой же субботы, или покоя ожидать мы должны, о коей говорит Исаия: *и будет месяц от месяца, и суббота от субботы, приидет всяка плоть поклонитися предо мною во Иерусалим, рече́ Господь* (Ис.66:23). Следовательно, духовную манну в сей жизни собрать постараемся. Какая сия манна, пребывающая во веки? – дела света, дела правды, дела покаяния: *яко во дни, благообразно да ходим, не козлогласовании и пьянствы, не любодееянии и студодееянии, не рвением и завистью* (Рим.13:13).

5) Больные примечают время, в которое бы могли от болезни освободиться. Так недужный, в Евангелии поминаемый, прибегает ко Христу, и с жалобою говорит к нему: *ей, Господи, человека не́ имам, да, егда́ возмутится вода, ввержет мя в купель: егда́ же прихожду́ аз, ин прежде мене́ слазит* (Ин.5:7): так мы, царством благодати пользуясь, – аще грехами себя обременим – течём ко Господу, Врачу душ и телес

Христу, воззовём к Нему: *изцели мя, Господи, яко смятѡшася кости моя, и душа моя смятѣся зело (Пс.6:3–4)*. Если кто великого господина прогневит – тотчас старается, чтобы его умилоствитъ. Бог наш есть Господь господей, пред Которым мы грешим; воззовём убо к Нему с Давидом: *тебе единому согрѣших и лукавое пред тобою сотворих (Пс.50:6)*. Постараемся раздражённого грехом Бога умилоствитъ, и как бы с собою примирить истинным покаянием. К сему Павел, возбуждая нас, говорит: *по Христе убо молим, яко Богу молящу нами, молим по Христе, примиритесь с Богом (2Кор.5:20)*.

6) О! вы, не понимающие Царствія благодатного, в которое и самую вечность заслужить можно, возведите очи ваши на все вещи, кои суть окрест вас, выше вас, ниже вас. Они все исполняют неизменно дело своё, и во время своё. Небесные тела – служат низшим, и знают время, когда светить. Солнце – яко жених исходит от чертога своего, лиёт свет свой по всей земле, потом – познаёт запад свой. Луна – светит в ночи. Ночь – сладкий покой всем тварям подаёт. Земля – знает время прозябать злак на службу скотам и человекам. Древа – одеваются листьями и плодами во время своё. Один человек или никогда, или редко познаёт время своё, – время, к спасению души нужное. Египтяне, не промышлявшие о запасе своём, принуждены были во время глада все свои добра отдать Фараону. Послушай, что они говорят пред ним: *да не умрем убо пред тобою, и земля опустеет, купи нас и землю нашу хлебами: и будем мы и земля наша раби Фараону. Дажь семя, да посеем и живи будем (Быт.47:19)*. Так мы в Царстве благодатном, – буде о спасении душевном вознерадим, и время милосердия Божия потеряем – то умрём от глада геенского на веки. Фараон во время плодонося, и хлебородя, житницы себе построил: благодать Божия довольна есть ко спасению нашему; наполним только пока живы, житницу души нашей духовными плодами, каковы суть вера, надежда, любовь, терпение, милосердие, кротость, воздержание и проч. Сими Небесными добродетелями душа должна быть окружаема. Сими совесть должна быть ограждаема. Апостол Пётр, возбуждая нас к творению всех добродетелей и к удалению о всякого греха, говорит: *Христу убо пострадавшу за ны плотию, и вы в ту же мысль вооружитесь: зане пострадавый плотию, преста от греха (1Пет.4:1)*, т. е. преста быть жертвою за грехи; *единым бо приношением совершил есть во веки освящаемых (Евр.10:14)*.

7) *Время благодатного Царствія* есть ясное, ибо в оное разум просвещается, и воля, отрожденная чрез действие Святаго Духа, склоняется к вечной жизни; только было бы наше произволение. *Время*

благодатного Царствия есть время сеяния плодов благих дел, по оному: *яко се, зима прейде, цвѣти явишася на земли, время обрѣзання приспѣ* (Песн.2:11–12). Время благодати есть время жатвы: что бо посеем в сие время, – то пожнем в Царствии Небесном. Сие Павел утверждает, глаголя: *доброе творяще, да не стужаем си: во время бо свое пожнем, не ослабеюще* (Гал.6:9).

IV. *Время смерти* – за грех последовало: земля еси, и в землю отъидеши (Быт.3:19). Сие определение Господне – грех заслужил; посему-то время смерти есть общее и неизбежное. Сие время означает Моисею Сам Бог, глаголя: *се, приближишася днии смерти твоея: призови Иисуса, и станите пред дверьми скинии свидѣния, и заповем ему* (Втор.31:14). Праведный Иов, описуя краткость жития человеческого и неизбежное время смерти, говорит: *человек рожден от жены малолетен и исполнь гнева* (Иов.14:1). Или: *якоже цвет процветый отпадѣ, отбежѣ же яко сень, и не постоит* (Иов.14:2). – *Есть древу надежда: аще бо посѣчено будет, паки процветѣт, и лѣторасль его не оскудеет* (Иов.14:7). – *Муж же умерый отъиде, пад же человек, ктому несть. Человек же уснув не встанет, дондеже не будет небо сошвѣно, и не возбудятся от сна своего* (Иов.14:10, 12). Можно бы войти в обширнейшее рассуждение о смерти; но, поелику вскоре за сим особенное и обширное рассуждение написано будет, для того в сем месте довольно предложить для всегдашнего размышления оныя праведного Иова слова: *вем бо, яко смерть мя сотрѣт: дом бо всякому смертну земля* (Иов.30:23). О, если бы сии слова все богатые, все сильные, все провещенные и все люди написали на стенах своих, на одеждах своих, на домах своих и на путях своих, а прежде всего – в совести своей, и в душе своей, чтобы всегда глазами видели, и в сердце содержали, поистине, никогда бы не согрешили²¹⁷.

V. *Последние времена* должны быть всегдашним вниманія нашего предметом, поелику мы и видим, и слышим, и читаем, что *время близ есть*. Кто о сем помышляет, того наперсник блаженный называет: *блажен, – говорит, – чтый, и слышащий словеса пророчества, и соблюдающий писанная в нем; время бо близ* (Откр.1:3). О последних же временах помышлять должны: 1) в рассуждении имущих быть бесчисленных бедствий, о коих читай Апокалипсис Иоанна Богослова. 2) В рассуждении беззаконий и соблазнов многих, о коих поведает Спаситель: *и тогда соблазнятся мнози, и друг друга предадут, и возненавидят друг друга, и мнози лжепророцы встанут и прельстят многия, и за умножение беззаконія, изсякнет любви многих* (Мф.24:10–12). И Павел к Тимофею пишет: *лукавии же человецы и чародее преуспеют на горшее, прельщающе*

и прельщаемы (2Тим.3:13). 3) В рассуждении приближающегося суда, о коем помышлять Спаситель повелевает: *бдите убо, – говорит, – на всяко время молящися, да сподобитесь убежати всех сих хотящих быти, и стати пред сыном человеческим (Лк.21:36).*

Потребно убо Христианину познавать время посещения сего. Но при всём том находятся такие, кои посещения сего не только не познают, но и совсем не понимают. Таковые суть троякого сорта: α). Эпикуры и роскошные. Сии все почти отвергают будущую жизнь, а посему последнего времени не познают. О них-то поведает пророк Исаия: *тии же сотвориша радость и веселие, закалающе телцы, и жруще овцы, яко ясти мяса и пиити вино, глаголющее: да ямы и пиём, утре бо умрем (Ис.22:13).* β) Развращённо верующие, что будто Бог грешников наказывать не будет. Сии суть те, кои почитают Бога за Милосердного точию, а не и за Праведного, не ведуще Писания ни силы Божией: *праведен бо Господь и правды возлюбí, правоты вíде лице его (Пс.10:7).* γ) Безопасные, или, лучше сказать, отчаянные. Они обыкновенно говорят: „Бог милостив! и сатана не так жесток и свиреп!»! но таковые да ведают, что излишнее упование на милосердие Божие есть смертный грех; и что сатане снисхождения ни малейшего приписать не можно; он бо *искони человекоубийца (Ин.8:44)*

§ II

Христианине! отсюда научайся, каким способом можешь приобрести себе пользу из прилежнейшего рассуждения о *времени*. α) Припоминай почасту о *времени создания*; оно есть картина, на которой можешь ты созерцать высочайших Божиих совершенств собрание; в ней ты увидишь и своё ничтожество, твоё упорство, твою бедность и Божескую благодать. β) Чему ещё ты научиться можешь из *времени искупления*? напиши оное на скрижалях сердца твоего. Познавай из него неизреченную к тебе Божию любовь, что Он не устыдился тебя ради подъять поноснейшую смерть; познавай, и с благоговением Ему поклоняйся. γ) Ты теперь находишься во *времени благодатном*, а посему всегда имеешь оное пред глазами. Сноси убо всегда время греха, со временем благодатным, и узнаешь, что ты для блаженства призван и сотворён. А посему в Царстве благодати старайся жить так, чтоб удостоиться быть наследником и Царства славы. δ) Умереть тебе когда-либо надобно, ибо краткожителен человек есть. Для того не выпускай из памяти твоей *часа смертного*. Се есть надежнейший к добродетели путеводитель! Се есть известнейший щит от нападений бесовских! Се верный заступник, да смерть не нападёт на тебя нагло! ε) *Дети, – говорит Иоанн Богослов, – последняя година есть (1Ин.2:18).* Ты

имеешь в себе памятную книгу – душу твою; напиши сие в ней неизгладимыми буквами. Последнее приближающееся время аще кто всегда помнит, тот избегнет камней соблазнов, не погрузится в волнах мирских сует, и не погрязнет во дне адове.

Ежели ты так будешь о времени рассуждать, и по оному себя благоразумно располагать, то без сомнения достигнешь и того времени, коем поведает Сын Божий: *праведницы просветятся яко солнце в царствии Отца их* (Мф.13:43).

Рассуждение сорок шестое. О смерти

Единого прегрешением смерть царствова (Рим.5:17).

О, смёрте, коль горька́ твоя есть память человеку мирно во имённых своих живушу (Сир.41:1).

§ I

Что человек рассуждает, мыслит, воспоминает, говорит, смотрит, сидит, ходит, делает и проч. – сие есть действие человеческой души, управляющей телом. Ежели убо мы увидим, что человек ничего уже не говорит, ни рассуждает, ни смотрит, ни ходит и проч., тогда говорим, что в нём уже нет души, и называем его мёртвым. Итак, *смерть* ничто иное есть, как разлучение души от тела.

§ II

Причина *действующая* смерти есть правда Божия, отмщеваящая грех. Бог, за преступление заповеди, положил первому человеку в наказание смерть: *в онъже аще день снёсте от него (дерева), смертью умрете (Быт.2:17)*. И Давид говорит: *положил еси беззакония наша пред тобою (Пс.89:8)*. – *Яко вси дни наши оскудѣша, и гневом твоим исчезохом (Пс.89:9)*. Как земной царь осуждает преступника законов своих, так Небесный Царь предал Адама, а в нём всех нас смерти за преслушание повеления. Итак:

1) Один человек согрешил, – и весь род человеческий подвергнул смерти. *Сего ради, – пишет Павел к Римлянам, – едином человеком грех в мир вниде и грехом смерть, и тако смерть во вся человеки вниде (Рим.5:12)*. А для чего? далее придаёт: *в сем же, – говорит, – вси согрешиша*. Как только, то есть Адам согрешил, – то и мы все в нём согрешили, а посему как Адам подвержен стал смерти, так и весь род человеческий. Ибо мы были в Адаме, как ветви в корне, или как в семечке целая стебель. Ежели горек корень, – то и ветви; ежели семя благо, – то и произрастание приятно. Хотя мы и не согрешили в Адаме действительно, не вкусили, то есть от заповеданного древа; но согрешили вменительно, то есть, что грех Адамов – всем нам вменяется; поелику мы уже начали заимствовать от него склонность ко греху, подобно как ветви привлекают к себе соки от корня. Как в Египте Ангел избивал первенцев, и не было ни одного такого дома, в коем бы не было мертвеца (*Исх.12:30*), так во всём мире нет ни одного человека, который бы не умирал. Всем равное посещение, по словам Моисеевым: *аще смертью всех людей умрут сии, и аще по присещению всех человек, посещение посещение будет их, то не*

Господь послал мене (Чис.16:29).

2) Всех равно поражает смерть – богатых и убогих, славных и худородных, старых и молодых; не разбирает она ни пола, ни возраста, ни состояния. Все мы подвержены смерти подобно как глиняные сосуды новые, равно как и ветхие подвержены разбитию, так и человеки. Ежели бы ты спросил скудельника: который сосуд должен скорее расшибиться? – который прежде падёт на землю, – отвечивал бы: так и человеки не потому умирают, что суть ветхие деньми, но что смерть полагает каждому предел.

3) Смерть входит и в самый *Наин*, то есть α) во все состояния людей, которые суть духовный *Наин* Божий. (*Наин* толкуется – красивое, приятное). β) Смерть входит в мир, кой есть *Наин* Божий: *еди́нем человеком грех в мир вниде и грехом смерть (Рим.5:12)*. Красив был мир сей; но грех обезобразил его, и учинил Богу омерзительным. γ) Смерть входит во глубины морские, на гору Кармил, на небо, во ад, как говорит Бог чрез Амоса: *аще сокрыются во аде, то и оттуду рука моя исторгнет я; и аще взыдут на небо, то и оттуду свергну я; и аще скрываются на версе Кармила, то и оттуду взыщу и возму я, и аще погрузятся от очю моею во глубинах морских, то и тамо повелю змиеви, и угрызет я (Ам.9:2–3)*. Максими́н Император не хотел верить, что он смертен. О, незаконное мнение! О, гнусное богатых желание! *и гроби их, – говорит Давид, – жилища их во век, селения их в род и род, нарекоша имена своя на землях (Пс.48:12)*. δ) И сами праведники, и верующие во Иисуса Христа подвержены смерти: α) в рассуждении порчи естества нашего: *плоть и кровь царствия Божия наследити не могут (1Кор.15:50)*; следственно, и праведники должны совлекаться тела сего (*2Кор.5:4*). β) В рассуждении сообразности нашей со Христом, как Павел говорит: *аще бо с ним умрохом, то с ним и оживем (2Тим.2:11)*. γ) Для различия сей и будущей жизни. δ) Чтоб познали гнев Божий, за грех последовавший, хотя не на себе, но на незаконных.

Рассмотреть надобно, что *делает смерть*? Смерть 1) всё превращает и истребляет. Овен, виденный Даниилом, который все четыре страны света обходил, и всех животных избодал, есть образ смерти: *и видех, – пишет, – овна бодуща на запад и на север, и на юг и на восток; и вси зверие не станут пред ним, и не бе избавляюща из руки его (Дан.8:4)*: так и смерть всё превращает, и никто от неё не избавляется. 2) Смерть всех делает равными. Войди во гробища, и рассмотри кости человеческие, можешь ли познать, где царь или раб, богат или убог, праведник или грешник: узришь воистину едины кости обнажены. Когда Диоген ходил на гробище, то

Александр, мимоходя, его спросил: „что он, живой, делает с мёртвыми? На что он отвечал: ищу костей Филиппа отца твоего, который был страх всей Греции, но не могу оных от прочих отличить». 3) Смерть застаёт часто людей неготовых; приходит бо яко тать. Кто убо не верит, что смерть близко от него находится, тот теряет своё блаженство, по подобию Амиклонцев, которые молчанием себя и град свой погубили, когда по закону данному, опасались, чтоб никто о приходе неприятельском им не возвестил.

4) Смерть царствует везде. Нет ни одной части света, где бы она не свирепствовала. Константин Император Персидского посла водил по Риму и показывал красоту города; на что сказал ему посол: „вижу, что и здесь люди умирают, равно как и в Персии». 5) Смерть освобождает нас от темницы мира сего и узы разрешает. Так глаголет Павел: *хощу разрешитися и со Христом быти (Флп.1:23)*. Такое желание имеют все праведники; ибо жизнь сия великую им наносит скуку. Таковое желание имеют все окружённые бедами, гонениями, продолжительными болезнями и проч. Они желают смерти, поелику она есть прекращение всех стенаний и вздыханий. 6) Смерть, сколько бы мы славны и богаты ни были, не позволяет нам ничего с собою брать, но принуждает всё оставить. Саладин, Египетский Государь, когда приблизился к смерти, то повелел по своему войску носить свою рубаху и кричать: „сию одну обладатель Сирии и Египта со всего своего государства с собою во гроб возьмёт».

§ IV

Нет ничего *α)* известнее смерти. *Кто́ есть человек, уже́ поживёт и не узрит смерти? (Пс.88:49)*. И Сирах говорит: *всяка плоть яко риза обетшает; завет бо от века: смёртию умреши (Сир.14:18)*. Кто был Соломон? – премудрейший из человеков, но – умер. Кто был Самсон? – муж всех мужей сильнейший, но – сей умер. Кто был Авессалом? – красивейший. Кто Иосиф? – целомудреннейший. Кто Иов? – правднейший. Но где они ныне? – *вси умроша, и приложишася к отцем своим*. Да и на что нам дальних примеров изыскивать? мы сами очами ежедневно видим износимые трупы человеческие вон из града, и земле предаваемые. Но *β)* с другой стороны нет ничего *неизвестнее* как час смертный. В Апокалипсисе пишется, что одна книга была запечатлена семью печатями (*Откр.5:1*), и никто не мог отверсти её: книга сия есть всеведение Божие, коему открыт час смерти нашей, и который никому, кроме Его неизвестен. Так Исаак к первенцу своему Исаву: *се, состарехся, и не вем дне́ скончания моего (Быт.27:2)*. Августин пишет: „известно, что умрёшь; но неизвестно как, и когда, и где? ибо смерть везде тебя ожидает;

и ты, ежели премудр будешь, оную ожидать станешь»²¹⁸. Посему-то всегда думать должно, что всякий воссиявший день есть для нас последний.

§ V

Действенная есть смерть. Первая – *праведников*, вторая – *грешников*.

I. Смерть *праведников* есть разрешение души от тела к вечному покою. *Блажени*, – говорит тайновидец, – *мёртви*, *умирающие о Господе отныне; ей, глаголет Дух, да почиют от трудов своих* (Откр.14:13). Таков был Павел: он хотел *разрешиться и со Христом быти* (Флп.1:23). Убо

1) Драгоценна есть смерть праведных, поелику они свободно умирают. Умирают же свободно: а) потому, что они ничего столько в мире сем не любили, чего бы лишиться всегда готовы не были; всё, что они из земного ни имели, было подобно одеянию, которое сбросить очень легко; б) потому, что они уже исполнены дней, которые в мире сем препровождали с претерпением бед и напастей. Куда ни обращались – везде видели гонения, напасти, озлобления; куда ни приклоняли ухо своё – везде слышали стон бедной собратии своей, роптание богатых, угнетение сирых, неправды, оклеветания, осуждения; видели, как Иоанн говорит: *весь мир во зле лежащий* (1Ин.5:19). Посему они хотят скорее избавиться многоплачевной юдоли мира сего, а по сей причине – свободно умирают. в) Праведные свободно умирают потому, что они переходят от трудов к покою, от войны к миру. Они яко добрые делатели, делали целый день жизни своей в вертограде Божиим, посему и желают скорее почить от трудов своих. *Сон сладок*, – пишет Екклесиаст, – *работающему, аще мало или много снести* (Еккл.5:11). Они яко добрые воины, сражались во всю свою жизнь с плотью и миром, и диаволом; посему требуют отдохновения и венцов. г) Праведные свободно умирают потому, что они аки птицы улетают от неволи на свободу, и умирают с величайшею охотою. Так пишется о Патриархе Иакове: *и возложив Иаков нозе свои на одр умре* (Быт.49:33). Зри как охотно переселяется от жизни сей. И Моисею повелел Бог: *взыди на гору, скончайся тамо* (Втор.32:49–50). Не говорит: и скончаешься, но – *скончайся*; сие бо значит – охотная смерть. Так Иоанн Богослов жива себе погребе. Так Симеон исповедася Господеви: *ныне отпуцаеши раба твоего, Владыко, по глаголу твоему, с миром* (Лк.2:29). Так и все праведники с Давидом зывают: *изведи из темницы души мою, исповедаются имени твоему* (Пс.141:8).

2) Драгоценна есть смерть праведников: поелику виновна лучшей жизни. Праведники чрез *Иордан* смерти переходят в землю обетованную, – землю, кипящую млеком и мёдом – в Царствие Небесное. Смерть есть пасха праведных: ибо они из Египта мира сего исходят, и получают

обетование.

3) Драгоценна есть смерть праведников, ибо велие есть приобретение. Слушай Павла: *мне ёже жити, Христос, и ёже умрети, приобретение* (Флп.1:21). Есть же смерть приобретение α) в рассуждении последующей вечной славы: *подобает бо тленному сему облещиса в нетление и мёртвенному сему облещиса в безсмертие* (1Кор.15:53). β) Христос учинился смертью смерти, то есть победителем её; причастницы победы сей суть все праведники. γ) Ежели сравнишь нынешнее житие с будущим, ежели настоящие беды, напасти, гонения сравнишь с будущим блаженством, то увидишь, что смерть есть велие приобретение. *Недостойны бо суть, – говорит Павел, – страсти нынешняго времени к хотящей славе явитися в нас* (Рим.8:18).

II. Но не так умирают *грешники*. Они боятся и трепещут при едином напоминании смерти. *Смерть, – говорит Давид, – грешников люта* (Пс.33:22). α) Смерть грешникам люта, поелику они столько привязаны к мирским вещам, что без мучения душевного оставить оных не могут. Сие утверждает Сирах: *о смерти, коль горька твоя есть память человеку мирно во имених своих живушу!* (Сир.41:1). β) Смерть грешникам люта, ибо они из темницы мира сего – ввергаются в мрачнейшую темницу – оный Апокалиптический студенец бездны. Какое различие между праведником и грешником! Праведный из темницы переходит в чудный свет вечной свободы; а грешный из тьмы – во тьму ж кромешную; тот оправдается, а сей – осуждается; тот спасается, а сей – погибает. Два осужденных сидели в темнице Фараоновой: старейшина Винарск и старейшина Житарск (Быт.40:2); и тому и другому освободиться от темницы должно было, но – уже с великим различием. Первого извели, дабы дать ему первое достоинство; другого, – чтоб лишить жизни. Се образ праведника и грешника! Подобно о сем говорит Даниил: *и мнози от спящих в земней персти востанут, сии в жизнь вечную, а онии во укоризну и в стыдение вечное* (Дан.12:2). γ) Смерть грешников люта, поелику сии имеют в самих себе праведного судию – совесть свою, мучающую их; так как праведников – веселит совесть их. От сего-то совести мучения злые люди боятся смерти: ибо она в сей жизни уверяет их, чтоб они в будущей – никакого воздаяния себе не ожидали. Там насыщается тот – кто здесь трудился; венчается – кто воинствовал на земле; врачуется – кто болел; утешается – кто плакал и прочее.

§ VI

Смерть имеет великое сходство со сном. Посему-то Христос, хотя одна девица и подлинно была мёртвая, сказал: *не умре девица, но спит*

(Мф.9:24). Но почему смерть есть сон?

1) Сон – по прошествии дня, и при наступлении ночи – без изъятия овладевает: так и смерть. *Помни, – говорит Сирах, – яко вси умираем (Сир.8:8)*. И Иов говорит: *вем бо, яко смерть мя сотрёт; дом бо всякому смертну земля (Иов.30:23)*.

2) Сон отягчает нас тогда, когда мы и не воображаем: так и смерть наступает на нас, когда мы её не ожидаем – приходит в день, в оньже не чаем, и в час, в оньже не вемы (Лк.12:40, 46). Пирует Валтасар и не чаёт, что смерть так скоро к нему приблизилась; но видит страшное определение: *Мани, Фекел, Фарес (Дан.5:25)*. Думал ли Олоферн умереть в ту ночь, в которую только веселился? но – действительно, умер. А оному Евангельскому богачу приходила ли на ум смерть, когда он ещё располагал точию своим именем? но – воистину услышал: *безумне, в сию ноць душу твою истяжут от тебе (Лк.12:20)*.

3) Сном упокоевается человек от всех трудов в день жизни понесённых; посему Сенека называет его „усмирителем зол, успокоением духа, частью лучшей человеческой жизни”²¹⁹. Дни наши суть яко дни *наёмника ждущаго мзды своея (Иов.7:2)*, смерть убо ведёт нас к покою, *да почиём от трудов своих (Откр.14:13)*. В сем смысле древние называли смерть оставлением тела, сложением тяжёлой одежды.

4) Утруждённые не точию сном успокоеваются, но и ослабевшие свои силы собирают и возобновляют и дабы к понесению трудов воутрие способны были: так чрез смерть все – как душевные, так и телесные силы наши – возобновляются, чтоб мы при восхождении в последний день Солнца Правды Христа, были способнейшие к отправлению тех дел, для которых мы от века сотворены, и после Христом искуплены, и Духом Святым освящены, как Павел говорит: *сеется тело душевное, востаёт тело духовное (1Кор.15:44)*. И на другом месте: *наше житие на небесех есть, отонудуже и Спасителя ждем, Господа нашего Иисуса Христа, иже преобразит тело смирения нашего, яко быти сему сообразну телу славы его (Флп.3:20–21)*.

5) Когда тело покоится сном; в то время душа не спит, но производит действия свои не точию жизненные, но и касательно мысли и внутренних чувств: равным образом, хотя тело чрез смерть покоится в земной персти, но дух отходит к Богу, по словам Екклесиаста: *возвратится персть в землю, якоже бе, и дух возвратится к Богу, иже даде его (Еккл.12:7)*. Дух отходит по разлучении души от тела, в руце Божии, и мука ему не прикасается.

6) Человек, упокоивающийся сном, не печётся о земном, и не суетится

тем, что вокруг его делается – плачут ли люди или смеются, продают или купуют, пьют ли или едят; не заботится – день ли или ночь, хлад ли или вар, или ино что – ни о чём не заботится, но спокойно поживает, и попечение о всём оставляет не спящим: так мёртвые спокойно поживают на ложах своих, ни малого не имея попечения о мирском или земном. Мир ли или война, зараза ли или глад угнетает человеков, благополучие ли или несчастье; но – свободны будучи от всех забот, и попечений – приятно во гробах поживают.

7) Спящие не для того спят, чтобы никогда не восставать; но чтобы завтра, на глас петела, восстать: так и спящие сном смерти, возбуждятся некогда гласом Архангельским, и трубою Божию, по уверению Спасителю: *аминь, аминь глаголю вам, яко грядёт час, и ныне есть, егда мёртвии услышат глас Сына Божия, и услышавше оживут* (Ин.5:25).

8) Наконец, спящие удобно пробуждаются, когда или именем собственным названы будут, или рукою возведены от одра: так Иисус Сын Божий, силою всемогущества Своего, удобно возбудит всех мертвых, да ещё, как говорит Августин²²⁰: „удобнее Господь возведёт от гроба, нежели мы восстанем от одра; возведёт нас от гробов, да исполнит нас радостью великою и неизреченною, егда узрим Его, якоже есть». Ибо: „чей язык изрещи, или чей разум доволен постигнуть, коликие радости суть горнего онога града, пребывать вместе с Ангелами, с блаженнейшими духами, предстоять славе Создательной, зреть присутствие лица Божия, видеть свет неописанный, не тревожиться боязнию смерти, веселиться дарованием вечного нетления?» – говорит св. Григорий²²¹.

§ VII

Смерть есть паки двойственная: *телесная* и *духовная*.

1) Смерть телесная есть то, что и натуральная. О ней пишется: *лежит человеком единою умерети*. Се есть, когда человек или болезнью истощённый, или слабостью и дряхлостью изнурённый, умирает. Есть же телесная смерть а) *насильственная*, когда не во время и против желания жизнь у человека отнимается. Сею смертью умер Авель, быв убиен от брата своего (Быт.4:8). Сею смертью умер Агаг Амаликский царь, как пишется: *и заклá Самуил Агага пред Господем в Галгалех* (1Цар.15:33). Так умер Авессалом сын Давидов: *и взя Иоав три стрелы в руке свои, и вонзё я в сердце Авессалому* (2Цар.18:14). б) Смерть *мирная*, которою умирают праведники. в) Смерть *страшная*, которую получают по большей части нечестивые. Сею смертью изомроша все беззаконноавшие до потопа. Сею смертью умер Фараон, Иезавель, Ирод с Иеродиёю, Антиох, Пилат и проч. д) Смерть *вышестественная*, коею умерли Енох и Илия.

2) *Смерть духовная*, а) когда мы умираем греху, и не позволяем ему царствовать над собою, как учит Павел: *так и вы помышляйте себе мертвых убо быти греху, живых же Богу, о Христе Иисусе Господе нашем (Рим.6:11)*. Или как тот же Павел о себе говорит: *аз бо законом закону умрох, да Богу жив буду (Гал.2:19)*. Сим прекрасным и прославленным родом смерти умирают те, о коих пишется: *иже не от крове, ни от похоти плотския, ни от похоти мужеския, но от Бога родишася (Ин.1:13)*. Сим родом смерти умирают, иже *распяша плоть свою со страстьми и похотьми*. б) *Смерть духовная*, когда человек живёт во грехе, как Павел пишет: *и сущих нас мертвых прегрешеньми, сооживи (Еф.2:5)*. в) Когда человек умирает во грехах. О сем говорит Христос ко Иудеям: *аз иду, и възычете мене, и во гресе вашем умрете (Ин.8:21)*. г) *Смерть духовная* есть мучение вечное; иначе называется – *смерть вторая: блажен и свят, иже имат часть в воскресении первом; на нихже смерть вторая не имат области (Откр.20:6)*. Блажен, кто умирает греху! ибо он живёт Богу, и смерть вторая не имат над ним области. Несчастен, кто живёт во грехах! которому предлежит опасность, чтоб не умереть в оных: ибо кто во грехах умирает, тот смерти второй избежать не может, и отвержен будет в озеро огненное.

§ VIII

Все мы ведаем, что смерть естественная, или первая есть неизбежна, поелику определение Божие: *смертию умреши* есть непременно. Все знаем, что когда-либо надобно умереть; но при всём том мы иногда в такие вдаёмся житейские попечения, что и вовсе забываем, что мы смертны. Но сие есть весьма опасно, и христианину не прилично. Мы всегда о смерти должны размышлять. Ибо

1) Кто не размышляет о смерти, того всегда почти смерть застаёт неготовым. „Как василиск, (слова Амвросия) ежели перее узрит животное, то оно убивает; а когда сам перее от кого-либо усмотрен будет, то сам убивается: так предвиденная смерть перестаёт быть смертью пред глазами, то есть веры; ежели же обрящет неготовых, то в мёртвом человеке будет смертью»²²².

2) Кто не размышляет о смерти, тот усердно Богу служить не может. Неэман Сириянин, чтоб когда-либо не послужить идолам, но единому Богу, для памяти вывез в Сирию несколько тяжестей Израильской земли. Кто хочет ревностно служить Богу, а не плоти и миру, тому потребно прах смертный всегда пред глазами иметь. Следственно, кто не размышляет о смерти, тот удобно во всякие пороки устремляется: *поминай*, – говорит Сирах, – *последняя твоя, и во веки не согрешиши (Сир.7:39)*. Августин

утверждает: „ничто так не отвлекает от порока, как размышление о приближающейся смерти»²²³.

3) Размышление о смерти должно быть всегдашнее: потому что смерть приходит нечаянно. *Спаше Иона на дне корабля, и храпляше (Ион.1:5)*, и не ведаше, яко смерть к нему приближается: *взяша Иону и ввергоша его в море (Ион.1:15)*. Самсон почивал на коленях Далиды, и не ведал, что смерть весьма близко находится от него (*Суд.16:19*). Да размышляют о сем выну согбенные старостью, ибо смерть очень уже не далёко отстоит от них. Да размышляют и юноши о смерти, и на юность, цвет красоты, силу, здравие, учение, довольство, богатство и увеселения – да не полагают излишнего упования. Сколь многие из юношей полагают надежду на юность свою, всего жадничают, о всём стараются, всего ищут, всё себе обещают, а о смерти – не рассуждают! но да ведают таковые, что *день Господа Саваофа, на всяк кедр Ливанский высоких и превознесенных, и на всяко древо жёлудя Васанска (Ис.2:13)*. Да послушают они наставления Екклесиаста: *помяни, – говорит, – сотворишаго ты во днех юности твоея, дондеже не приидут дние злобы твоея; в нихже речеши: несть ми в них хотения (Еккл.12:1)*.

4) Размышление о смерти должно быть без боязни, поелику и во тьме смерти светит свет Божий. Рассуждение о смерти Христовой есть свет, прогоняющий тьму страха нашего. Кровь Христова есть целительный бальзам в смущениях и боязни смерти. Августин²²⁴ говорит: „всего упования моего извещение состоит в дражайшей крови Христовой». И Бернад: „Христова смерть есть смерть моей смерти, поелику Он умер для того, чтоб я жил». Послушаем, что говорит о смерти Сенека²²⁵: „смерть или благополучие заключает, или бедствие отдаляет, или долговечность, или слабость старика оканчивает, или юношеский возраст, когда лучшего ожидают, в цвете пресекает, или отрочества жесточайших случаев освобождает; всем есть конец, многим лекарство, некоторым желание, никому столько не оказывает услуги как тем, к коим приходит, прежде нежели призываема будет». Слышишь, что думает о смерти язычник? что ей присвояет? И ты, христианин, будешь страшиться смерти, коей не страшились и самые язычники? „Тому свойственно бояться смерти, – говорит Киприан, – кто не хочет ко Христу идти. Тому свойственно не хотеть идти ко Христу, кто не верует, что он с Ним начинает царствовать»²²⁶.

Христианине! ты чрез смерть переходишь от труда к отдохновению, от чаяния к награждению, от смерти к жизни, от веры к ведению, от странствования к отечеству, от мира на Небо. Почто убо боишься смерти?

Когда по словам Бернарда „смерть есть хорошая, лучшая, прекрасная. Хорошая, в рассуждении успокоения; лучшая, в рассуждении новости; прекрасная, в рассуждении безопасности»²²⁷. Смерть приводит верующих пред Бога. Ведаешь ты, что Отец есть Любитель, Сын – Искупитель, Дух Святой – Утешитель, и ещё смерти боишься? Видно, ты или неверующий, или развращенно верующий. Кто истинно верует в Сына Божия, тот смерти не боится. Богоприимец Симеон приход смерти срешает с радостью: *ныне*, – говорит он, – *отпускаеши раба твоего, Владыко, по глаголу твоему, с миром (Лк.2:29)*. А почему так? Ибо он, как свидетельствует о нём Писание, *бе человек праведен и благочестив, чая утехы Израилевы, и Дух бе свят в нем*. Вот почему он умирал с радостью! жил он всегда в совете и дружбе с Богом, посему радостно приемлет приближающуюся смерть. Боялся он во всю свою жизнь Бога, посему не боится смерти.

Явствует, что, дабы не страшиться нам смерти, великим есть пособием – верить во Иисуса Христа, и творить дела христиан достойные, поелику неверующие и злочестивые – никакого утешения в смерти иметь не могут. „Поистине, – говорит Бернард, – „смерть грешников есть худая, худшая, весьма худая: худая – в потере мира; худшая – в разлучении тела; весьма худая – в удвоении червя и огня»²²⁸. *Да постыдитесь*, – поёт Давид, – *нечестивии, и снудут во ад (Пс.30:18)*. Грешники пока живут, тогда страха не имеют; а как узрят приближающуюся смерть, то трепещут, и мучатся, поелику совесть их обещает им вечное мучение. „Они подобны бывают (слова Златоустовы) убийцам и разбойничьим вождям, которые, когда живут в темнице, то живут без страха; а когда должно будет их привести на судище, тогда они рассуждают все учинённые ими беззакония, и для того плачут и трясутся»²²⁹. Воистину, никогда тот не боится смерти, кто жил о Бозе: ибо он умирает о Нём же: так как – кто жил в похотях своих, и нечестиях – никакого утешения в смерти своей иметь не может: *несть бо радоватися нечестивым*, – глаголет Господь (Ис.48:22).

§ IX

Многие и *благочестивые смущаются в смерти*; но сие не иное что есть, как бесовские плевелы, которые обыкновенно он старается посеять в сердце умирающего. α) Один говорит: жаль, что не возвращусь никогда уже в дом мой, ибо Иов говорит: *аще человек снудет во ад (во гроб), ктому не възидет, ни возвратится во свой дом (Иов.7:9–10)*. Но почто смущаться, что не возвратишься в дом твой, когда тебя ожидает Дом Божий? Когда тебе отверсты врата Небесные? Буди точию верен до

смерти. β) Другой говорит: жаль, что оставляю жену и детей; кто об них попечётся? Оставляю друзей; кто мне собеседует? Но почто печалишься о том, что остаются жена и дети? Оставь их промыслу Божию: *возвѣрзи на Господа печаль сию, и той их препита́ет* (Пс.54:23). Не Сам ли Он обещал: *не оставлю вас си́ры* (Ин.14:18)? А о том, что печалишься, кто тебе собеседует? Будь точию верен до смерти; и Ангелы будут друзи твои и собеседники. γ) Третий жалеет, что тёмная могила определяется ему для обиталища. Погрешаешь: тело твоё идёт в землю, душа – на лоно Авраамле. *Возвратится бо персть в землю, якоже бе, и дух возвратится к Богу, иже даде его* (Еккл.12:7). Но жаль, что тело истлеет, и будет пищей червям. „Но я (слова Златоустовы) думаю, что более радоваться надобно; ибо тлением тела самая смерть истлевет, смертность разрушается, а не существо тела»²³⁰. Не печалься о сем: *подобает бо тленному сему облещися в нетление и мёртвенному сему облещися в безсмертие* (1Кор.15:53). На время отложишь одеяние сие, и во время паки оное восприимешь. δ) Иной сетует, и в отчаянье падает, что он грешник. Но почто помышление таковое в сердце твоё входит? Я грешник: но не веси ли, яко грехи не точию твои, но и всего мира ввержены во глубины морские? Я грешник: но неужели ты думаешь, что добрые дела твои заслужить могут Царствие Небесное; а не паче ли заслуга Иисус Христова? Дела не суть причина, заслуживающая нам Небесное Царствие, но плод веры нашей, коей мы объемлем заслугу Христову. Но я грешник: благодушествуй и не унывай! Се Господь отъемлет прегрешения твои, не умреш; очисти точию сердце твоё покаянием, и сокрушением, и со дерзновением рцы ко Господу: *в руке твои предаю дух мой, Господи Иисусе приими дух мой* (Деян.7:59). Послушай наставления: *а́ще беззаконно что есть в руку твою, далече сотвори е от тебе́, та́ко бо ти возсияет лице́, якоже вода чиста́; совлече́шися же скверны, и не убои́шися* (Иов.11:14–15).

§ X

Самое трудное учение сеть – *учиться умирать*; поелику *должно* во всю жизнь учиться. Кажется, что учиться умирать есть – приуготовляться к смерти; ибо тот, кто всегда приуготовляется к смерти, знает способ благополучно умереть. Следовательно, чтоб нам смерть страшна не была, должны мы всегда к ней приуготовляться. Ибо как тот, кто всегда находится в готовности сразиться с неприятелем, оного не страшится: так и мы, – ежели готовы будем – смерти не убоимся; но приход её встретим с радостью.

1) Чтоб мы приуготовлялись к смерти, к сему возбуждает нас

Спаситель, когда говорит: *бдите, яко не вёсте, в кий час Господь ваш приидет (Мф.24:42)*. – *Сего ради и вы будите готови: яко, в оньже час не мните, Сын человеческий приидет (Мф.24:44)*. И Павел: *отвергшиися нечестия и мирских похотей, целомудренно и праведно и благочестно поживём в нынешнем веце, ждуще блаженнаго упования и явления славы великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (Тит.2:12–13)*. И Сирах: *помяни, яко смерть не замедлит, и завет адов не показан ти бысть (Сир.14:12)*.

2) Таков был Давид. Он всегда готов был к исходу; и потому всегда зывал ко Богу: *скажи ми, Господи, кончину мою и число дней моих, кое есть, да разумею (Пс.38:5)*. Таков был Павел: он за едино почитал или жить, или умереть: *мне еже жити, Христос: и еже умерети, приобретение (Флп.1:21)*. Так и мы всегда будем готовы к смерти, ограждены щитом веры, и оружием благих дел, подобно Аннибалу, который засыпал, будучи всегда вооружён, чтоб в случае неприятелей нападению противиться мог. Аристотель, чтоб не погружаться в глубоком сне, обыкновенно, держал рукою камень над лоханью, дабы он, выпавши из рук в лохань, удобно его разбудить мог: мы должны быть гораздо попечительнее, дабы не овладел нами сон безопасности или сон греха, и тем бы смерть не застала нас неготовыми.

3) Феникс предчувствует, как утверждают, смерть свою, и для того приуготовляет себе гнездо, в коем бы умереть: так человек должен приуготовляться ко гробу, в коем бы успокоиться мог. Феникс как утверждают, свивает себе гнездо из ароматных деревьев: так и мы место покою нашему должны устраивать из духовных ароматов – смиренны страдания Господа нашего Иисуса Христа, стакти веры и *касии* благих дел.

4) Бог повелел не носить в субботу никакой тяжести: *суббота* бо есть *Господу Богу (Втор.5:14)*. смерть есть истинная *суббота*, се есть упокоенья день. И мы ли тяжесть грехов носить на себе будем? И мы ли тяжестью страстей обременяться станем? Или не знаем повеления Господня: *сия глаголет Господь: сохраните души ваша и не носите бремен в день суббот (Иер.17:21)*. Мы душу нашу сохранить желаем, – и с греховным бременем праздновать субботу смерти хотим? Погибшая душа, которая собирает дрова в день субботний, – то есть при наступающей смерти печётся о суетном – камнем бо геенским побивается.

5) Когда Израильтяне должны были проходить Иордан, то Иисус Навин повелел им приуготовить брашна, как пишется: *уготовайте брашно, яко ещё три дни, и вы прейдете Иордан сей (Нав.1:11)*. Всем нам должно переходить Иордан смерти, дабы внити в землю обетованную

Небесную. И нам убо, истинным Израильтянам, должно за благовременно приуготовить себе брашно негиблющее, сокровище неоскудеваемо, еже есть Христос; ибо, не имеющие брашна сего – гладом геенским истаевают.

§ XI

Христианине! поминай, что ты человек смертен, что когда-нибудь должно будет тебе умереть. Се бо есть определение Всемогущего. А для сего не привязывайся к миру сему столько, чтобы для благих его – позабыть смертность твою и Отечество, которое есть на Небесах. Не обременяй себя сокровищем века сего. Трудно путнику достигнуть или паки возвратиться в своё отечество, ежели он в чужой стране притяжет себе сёла, нивы и винограды. Поминай полутретья колена Израилева, оставшееся за Иорданом (Нав.22). Они не получили обетования. Стяжи себе богатство негиблющее, сокровище неоскудеваемо на Небесах. Оно приобретается верою и делами благими. Буди благочестив, если желаешь, чтоб смерть твоя была благая. За святою жизнью – и смерть святая и спокойная имеет последовать.

Смерть естественная неизбежна, а вечной смерти, или (по тайновидцу) второй – избежать можно. Но тот избегает оную, кто в сей ещё жизни умирает самому себе. Умереть самому себе – значит умертвить в себе плоть, худые страсти, развращённые пожелания. Кто умирает себе, тот живёт Богу и в Боге: а кто живёт в Боге, того никто из руки Его исхитить не может. Если ты, христианине! будешь ежедневно умирать самому себе, а посему жить Богови, то можешь быть благонадёжен, что смерть вторая не имать на тебе власти.

Паче же всего во всех твоих поступках поминай Господа Иисуса. Он производит в тебе веру и добрые дела; Его силою побеждаешь ты плоть и мир, и диавола, ибо един Он есть Победитель. Веруй несомненно, что по смерти – будет Воскресение. Се есть единая надежда христиан! Для сего, умирая, о грехах твоих не отчаивайся, ниже чрез меру полагайся на дела твои. Христос есть заслуга твоя; Христос есть и правоты судьяй. Ежели ты умрёшь в надежде заслуги Христовой, то верь, что Он отъимет беззакония твои, грехи твои очистит, и даст тебе в наследие Небесное Царствие Своё.

Рассуждение сорок седьмое и последнее. О Страшном суде

Приидет Сын человеческий в славе своей, и вси святїи Ангели с ним (Мф.25:31).

§ I

Страшный суд, или последний – есть последнее действие Судии Иисус Христа видимое, коим всех людей, пред престолом Его поставленных, будет судить в правде. Яко грядет, – говорит Сам Судия, – час, егда мертви услышат глас Сына Божия, и услышавше оживут (Ин.5:25).

§ II

Причина действующая суда есть Христос Сын Божий, ибо Он Судия есть. Аарон древле стал между мёртвыми и живыми, и преста погибель людская, как пишется: и ста (Аарон) между мертвыми и живыми, и преста пагуба (Чис.16:48). Христос – Истинный Первосвященник – станет между мёртвыми и живыми, и произведёт суд, как Сам говорит: Отец не судит ни кому́же, но суд весь даде Сы́нови (Ин.5:22). Или как Павел о Нём говорит: засвидетелствую убо аз пред Богом и Господем нашим Иисус Христом, хотящим судити живым и мертвым в явлении его и царствии его (2Тим.4:1). Было первое пришествие Христово, как пишет Иоанн: в мире бе, и мир тем бысть, и мир его не позна (Ин.1:10): будет же и второе: приидет Сын человеческий в славе своей, и вси святїи Ангели с ним.

§ III

Многие утверждают, что Воскресения, а посему и последнего суда не будет. Таковы были Саддукеи, иже глаголаша: воскресению не быти. Именей и Филит, о коих говорит Павел: от нихже есть Именей и Филит, иже о истине погрешїста, глаголюща, яко воскресение уже бысть, и возмущают некоторых веру (2Тим.2:17–18). Сверх сих Гностики, Флориане, Симмахиане, Проклианите и другие подобные. Но мы имеем: известнейшее пророческое и Апостольское слово, ему́же внимающе якоже светилу сияющу в тёмном месте, дондеже день озарит, и денница возсияет в сердцах наших (2Пет.1:19). О суде сем сказал нам Господь наш; о суде сем провозвестили Пророки; о суде сем прорекли Апостолы; о суде сем глаголали святые Отцы.

1) Сказал Господь: *приидет Сын человеческий в славе своей и вси святїи Ангели с ним, тогда сядет на престоле славы своея, и соберутся пред ним вси языцы (Мф.25:31–32).*

2) Провозвестили Пророки. Слушай Даниила: *и се, на облацех*

небесных яко Сын человекъ идый бѣше и даже до ветхаго дѣнми дойде и пред негѡ приведѣся; и томѹ дадѣся власть и честь и царство, и вси людие, племена и языцы томѹ поработают; власть его власть вечная (Дан.7:13–14) и проч. И Захария пророк говорит: и воззрят нань, егоже прободоша; и всплачутся о нем плаканьем яко о возлюбленном, и поболеят о нем болѣзнию яко о первенце (Зах.12:10). Когда же воззрят? Когда восплачутся? Егда приидет Сын человеческий судити живым и мертвым.

3) Прорекли Апостолы. Так говорит первопрестольный Апостол Пётр: *воздадѣт слово готѡву существу судити живым и мертвым* (1Пет.14:5). И Апостол Павел пишет: *всем бо явитися нам подобает пред судищем Христовым, да приимет кийждо, яже с телом содела, или блага, или зла* (2Кор.5:10).

4) Глаголали святые Отцы. Так Златоуст: „явится знамение Креста, да бесстыдство Иудеев обличит; приидет бо Христос на суд не раны точию, и поноснейшую смерть показуя»²³¹. Св. Поликарп говорит: „кто не верует будущему суду – перворожденный сатанин есть»²³². Приклони ушеса твои, и в словеса Августина, Западной Церкви учителя: „приидет, – говорит, – Искупитель наш в таком виде, в каком вознѣсся, да исполнится оное Захариево слово: *воззрят нань, егоже прободоша*. Там Лице будет Судиею, Которое стояло пред Судиею; Оное будет судить, Которое осуждено было; осуждено неправедно, будет судить праведно. Такой явится Судия, Какогого могут Его видеть и те, коих Он венчать, и те, коих судить имеет»²³³.

5) Будет воистину последний суд. Сего требует правда Божия наказующая, о коей говорит Апостол Павел: *отмщение не вѣдущим Бога и не послушающим благовествованнаго Господа нашего Иисуса Христа, иже муку приимут, погибель вечную* (2Сол.1:8–9). Сего требует правда Божия награждающая. Мы видим весьма ясно, что Бог в сей жизни не всех праведников награждает; а посему правда Божия – требует наградить их в будущей: *и изыдут сотвориши благая в воскрешение живота* (Ин.5:29).

§ IV

Но почему время суда сего называется днѣм великим? 1) поелику велие собрание будет: *придет бо Сын человеческий во славе своей, и вси святии Ангели с ним*. Придут все избранные Божии, яко друзи и сынне его, – и будут судить нас. О сем говорит Августин²³⁴: „пред такими я, бедный, предстану судиями, какие сколько превзошли меня в благом деле; столько будет обличающих, сколько было пример благочестия мне подающих» и проч. Предстанут в день сей и все языцы, последнего решения ожидающие, по оному: *и соберутся пред ним вси языцы*

(Мф.25:32); 2) поелику рассуждаемо будет о важнейшем деле. Сие есть совершенное благо, и совершенное зло. Состояние, которое улучат в сие время праведники и грешники – на веки в оном пребудут. 3) поелику день оный, будет заключать в себе все прошедших веков дни, и будет, как бы оглавление всех веков. В день сей, как бы на театре, представлены будут все дела, каковыя происходили от сложения мира. 4) Время суда называется днём великим, поелику сей день положит конец миру, времени, беззаконию, заслугам, бедам, жалобам, и, наконец, – всем попечениям человеческим. 5) Понеже будет начало великого оногo дня, который *вечностью* называется.

§ V

Последний суд есть *страшен*: 1) в рассуждении строгости Судии, Который милостив не будет, и грехов прощать не станет, как говорит о Нём Давид: *судити имать вселенней в правду, судити имать людем в правоте (Пс.9:9)*. В Первое пришествие явился против диавола как Давид против Голиафа – безоружен, в рабием зраце: во Второе пришествие приидет как Давид против Навала – вооружён (1Цар.25). 2) В рассуждении важности исследования: ибо и самые малейшие дела, самые помышления исследованы будут: *глаголю же вам, – говорит Спаситель, – яко всяко слово праздно, еже аще рекут человецы, воздадут о нем слово в день судный (Мф.12:36)*; и Апостол пишет: *темже прежде времени ничтоже судите, дондеже приидет Господь, иже во свете приведет тайная тмы и объявит советы сердечныя, и тогда похвала будет комуждо от Бога (1Кор.4:5)*. „Тогда-то сказано будет, – говорит Златоуст, – се человек и дела его! Тогда сказано будет всем нераскаянным, что Нафан пророк Давиду: *яко ты сотворил еси в тайне, аз же сотворю глагол сей пред всем Израилем и пред солнцем сим (2Цар.12:12)*». 3) В рассуждении нечестия самих грешников, которые трепетать будут от лица разгневанного Судии: *и восплачутся пред ним вси языцы*. 4) В рассуждении обвинения всех тварей. Тогда все твари на грешников восстанут, и осудят их в крайней неблагодарности, что они не познали благости Божия и чести, и пользы в созданиях им оказанной. Обвинять будет небо, огонь, воздух, земля, что они чрез них суете подвержены были или, как Павел пишет: *суете тварь повинуся неволею (Рим.8:20)*. Какой воистину страх, когда не точию Творец восстанет на грешников, но и самая совесть их и самые творения! О сем так говорит св. Златоуст: „в той день нечего будет нам ответствовать, когда небо и земля, воздух и вода, и целый мир восстанет против нас во свидетельство беззаконий наших. Аще же и все умолчат, – то самые помышления наши, самые дела наши – в особенности станут

пред очами нашими, осуждая нас пред Богом»²³⁵.

§ VI

Великолепен будет суд сей, поелику Отец будет присутствовать невидимо с Духом Святым, а Христос – видимо, окружённый сиянием славы Своей штами тем Ангелов и всеми святыми. Великолепие сие произойдёт: 1) из совершенств Божиих: всемогущества, премудрости, правды, истины. 2) От славного престола Божия и от славы крепости Его, на нюже и Ангелы взирают, покрывающе лица свои. 3) От многочисленного собрания, которое составлять будут все человеки от Адама произошедшие: *яко грядёт час, и ныне есть, егда мёртвии услышат глас Сына Божия, и услышавше оживут (Ин.5:25)*. Всемогущество, то есть Божие возбудит всех, кои только умерли, и представит суду Своему.

§ VII

Сей суд будет *справедливейший*: 1). В рассуждении последнего решения, которое издано будет в самой справедливости: *идут сии в муку вечную: праведницы же в живот вечный (Мф.25:46)*. 2) В рассуждении Судии, Который есть Неумолимый, как говорит Давид: *Бог судитель праведен, и крепок (Пс.7:12)*. Св. Киприан²³⁶ о суде говорит: „неизбежное есть оное определение, и непреложный суд, осуждения сего неизреченное будет постановление.

§ VIII

Нет ничего известнее как, что будет последний суд; но с другой стороны – нет ничего неизвестнее как – *когда будет? что будет?* Сие мы в Евангелии видим, сердцем веруем, устами исповедуем: а когда будет, о том Спаситель научает: *несть ваше разумети времена и лета, яже Отец положи во своей власти (Деян.1:7)*. А для чего? Для того, что: *о дни том и часе никтоже весть, ни Ангели небесни, токмо Отец мой един. Якоже бо бысть во дни Ноевы: тако будет и пришествие Сына человеческого. Якоже бо беху во дни прежде потопу ядуще и пиюще, женящиеся и посягающе, до негоже дне вниде Ное в ковчег, и не уведеша, дондеже прииде вода и взят вся: тако будет и пришествие Сына человеческого (Мф.24:36–39)*.

§ IX

Но для чего Сын Божий *скрыл* от знания нашего день судный?

1) Дабы мы бодрствовали: *бдите*, – говорит Спаситель, – *яко не весте, в кий час Господь ваш приидет (Мф.24:42)*. Чтобы сберечь наше имение: мы строим крепкие дома, запираем ворота, привязываем бодрственных псов; а для чего такие осторожности? – ибо не знаем, в кий час тать

приидет. Почто убо нерадим о душе, и попускаем, чтоб богатство её расхищаемо было, и на одре пороков безопасно спим, – будучи уверены, что Господь яко тать приидет? Как целомудренная жена с нетерпеливостью ожидает своего супруга, как верный раб своего господина, – так мы пришествия Христа Жениха нашего ожидать должны. „Бодрствовать должен (слова Августиновы) всякий христианин, да не застанет его неготового приход Господень»²³⁷. Неготового же застанет день оный, – когда застанет развращённым. В житии его – последний его день.

2) Сокрыт от очей наших суд сей, дабы мы проходили порядочно звание христианское, и в беззакониях не валялись, по подобию одного раба, о коем пишется: *еще ли же речёт злый раб той в сёрдцы своём: коснёт господин мой приити, и начнет бити клевреты своя, ясти же и пити с пияницами (Мф.24:48–49)*. Опасаться бо нам надобно, чтоб такому же наказанию не подпасть и нам, какому подпал оный неключимый раб: *и приидет господин раба того в день, в онъже не чает, и в час, в онъже не весть, и растёшет его полма, и часть его с неверными положит: ту будет плачь и скрежет зубом (Мф.24:50–51)*.

3) Неизвестен есть будущий суд, дабы мы всегда его боялись. Страх есть узда греха: ибо как солнце светом своим затмевает все звёзды, так память Страшного суда, и страх жесточайшего правосудия истребляет все пожелания духа. Давид говорит: *Страх Господень чист (Пс.18:10)*. Ежели бы не убоялись Ниневитяне гнева Господня, то поглощены бы были водами; напротив того, как пишется: *и облекошася во вретница человецы и скоти и возопиша прилежно к Богу, и возвратися кийждо от пути своего лукаваго и от неправды сущия в руках их, глаголюще: кто весть, аще раскается и умолен будет Бог, и обратится от гнева ярости своея, и не погибнем? А посему: и виде Бог дела их, яко обратишася от путей своих лукавых, и раскаяся Бог о зле, еже глаголаше сотворити им, и не сотвори (Ион.3:8–10)*. Напротив того зятя Лотовы не устрашились прещения Ангелов, яко отмщение належит граду – для того совсем погибли. Ежели и мы будем бояться суда будущего, то избежим пороков, и осуждены не будем; в противном случае – и мы погибнем.

§ X

И кому подобен суд будущий, и кому оный уподоблю?

1) Подобен смоковнице оной, о коей говорит Спаситель: *от смоковницы же научитесь притчи, егда уже ваия её будут млада, и листвие прозябнет, ведите, яко близ есть жатва (Мф.24:32)*. а) Потому, что день оный утешит праведников, что зима искушений преждёт и лето

славы придёт. Как зеленеющиеся древа доказывают начало лета, и тогда чувствуют отраду человеки, и звери, а наипаче птицы, которые вылетают из своих мест, в коих скрывались, и воздух исполняют приятным пением. На сие изрядно св. Григорий²³⁸: „хорошо Царствие Божие уподобляется лету; ибо когда сетования нашего мгла проходит, когда дни жизни вечного солнца лучами осияваемы будут». Посему повелевает Господь праведникам благодушествовать: *тако и вы, егда видите сия вся, ведите, яко близ есть, при дверех (Мф.24:33)*. Как бы так сказал: егда видите пришествие Моё – радуйтесь: ибо веселье вечное будет над главою вашею. β) Будущий суд подобен смоковнице. Древа зимою все бывают почти как мёртвые и плодоносное от бесплодного различить трудно; напротив того летом различаются, как наипаче смоковница: так благочестивые явятся в день оный с делами своими, которые были в сей жизни сокровенны, о сем так пишет Павел: *умросте бо, и живот ваш сокровен есть со Христом в Бозе (Кол.3:3)*. γ) Как, когда украсится листвием смоковница, то уже после снегу или мороза не бывает: так избранным Божиим в день он никакого искушения уже не будет, по оному: *и отъимет Бог всяку слезу от очию их, и смерти не будет ктому: ни плача, ни вопля, ни болезни не будет ктому, яко первая мимоидоша (Откр.21:4)*.

2) И кому подобен страшный суд? Подобен молнии. *Якоже бо молния исходит от восток и является до запад: тако будет пришествие Сына человеческого (Мф.24:27)*. А какое сходство? α) Молния не только есть светла, но и всё то освещает, что находится во тьме, и чего иначе ночью видеть не можно: так пришествие Христово будет явственню всем: *и узрят, – пишется, – вси концы земли спасение, еже от Бога нашего (Ис.52:10)*. И сверх того откроет грешникам, во тьме беззаконий заблуждающим, сколь далёко они ходили от пути истины, и они принуждены будут сказать: *зablудихом от пути истиннаго, и правды свет не облистá нам, и солнце не возсия нам (Прем.5:6)*. β) Молния устрашает, и причиняет ужас от последующего грома, а иногда и удара; посему мы при видении вдруг ограждаем себя крестом: таково будет пришествие, и воззрение на Судию Господа, всем тем, которые имеют худую совесть; поелику тогда уразумеют, что вдруг последует оный страшный громовый удар: *идите от мене проклятии во огонь вечный*. Но уже там – невозможно будет спастись ограждением креста, – ежели в сей жизни креста на себе носить не будем. γ) Молния является вдруг: так будет и суд сей. На сем Страшном суде, хотя злочестивые и узрят Судию; однако вечно наслаждаться лепотой зрака Его не будут. Агасфер, Персидский царь, когда узнал злобу Аманову, то вдруг встал из-за стола, за коим и Аман сидел, и пошёл в сад, как

пишется: *царь же востá со гневом от пира и íде в вертоград (Эсф.7:7):* так и Царь царствующих отворотит лице Своё от беззаконников.

3) И кому уподоблю суд сей, и кому есть подобен? Подобен есть браку. Ибо α) тогда Жених Церкви Христос придёт со Ангелы Своими, чтобы привести невесту Свою к Небесному браку. Ныне Церковь Христова искушается – пребудет ли верна Жениху своему; а там – начнётся пир, никогда не prestaющий. Тогда возопиют все верные, егда узрят наступающее время воздаяния. *Ра́дуимся и веселимся, и дадим славу ему: яко при́иде брак а́гнчий, и жена его уготовила есть себе́ (Откр.19:7).* Время жития нашего – есть время, в которое мы уготовлять себя к пришествию Его должны. β) Чтоб Жениха достойно принять, дóлжно украсить светилники своя (Мф.25:7) и одеться одеждою виссонною. Мы, чтоб обрести благодать пред Богом, должны облечены быть одеждою добродетелей, и душу нашу украсить светильником от еляя милосердия. γ) Когда приходит Жених, тогда готовые входят на браки, и затворяются двери: бедственно тех состояние, которые тогда начнут каяться, когда уже вопль будет: *се, жених грядёт, исходите в срётение его (Мф.25:6).* Нет уже тогда времени покаянию: *аминь глаголю вам, не вем вас (Мф.25:12).*

4) И кому уподоблю суд сей, и кому есть подобен? Подобен есть татю. *Аще убо, – говорит Сын Божий в Откровении, – не бди́ши, прииду́ на тя яко тать, и не имаши почу́ти, в кий час прииду́ на тя (Откр.3:3).* И Апостол Пётр говорит: *приидет же день Господень яко тать в но́щи (2Пет.3:10).* α) Тать приходит тогда, когда не чают: так будет пришествие Христово: *аще бы ведал до́му владыка, в кую стражу тать приидет, бдел у́бо бы и не бы́ дал подкопа́ти храма своего (Мф.24:43).* β) Тать не тогда приходит, когда хозяин бодрствует, но, когда в глубоком находится сне: так и день оный по большей части обрящет неготовых. Посему весьма те погрешают, кои утверждают, что смерть, а посему и суд, тогда им будет, когда они живут во благоденствии, хотя и порочно. Фараон не тогда ли потоплен, когда пришёл в крайнее ожесточение? Сыновья Иовлевы не тогда ли храминою задавлены, когда пиршествовали (Иов.1:18–19)? Саул не тогда ли убиен был, когда отступил от Бога? а Иуда не тогда ли погиб, когда Христа продал? γ) Тать бодрствующего хозяина боится, спящего – обнажает, а иногда и убивает: так бодрствующему христианину не вредит суд Господень; но нерадящих и унывающих погубляет.

5) И кому подобен суд сей? Подобен *жатве*, как Спаситель говорит: *и во время жатвы реку́ жателем: соберите пёрвее плéвелы и свяжите их в снопы, яко сожещи́ я: а пшеницу соберите в житницу мою (Мф.13:30).* Подобно и в Апокалипсисе описывается пришествие Христово с серпом

для пожатия людей: *и видех, и се, облак светел, и на облаце седяй подобен Сыну человеческому, имея на главе своей венец злат, и в руке его серп. И ин Ангел изыде из храма, вопия велиим гласом седящему на облаце: послй серп твой и жни, яко прииде час пожати, зане изсше трава земная (Откр.14:14–15).* α) Подобен суд сей жатве: поле есть мир; плевелы – беззаконные люди; пшеница – праведных души; серп – правосудие; жатели – Ангелы; огонь сожигаяй – место мучения; житница – Царствие Небесное. β) Подобен суд сей жатве, поелику, как прежде жатвы поле бывает исполнено плодов, но после жатвы не остаётся ни одного колоса, так теперь мир преисполнен людьми, по скончании же суда, так пожат и истощён будет, что ни одного человека не останется, ибо никто не избежит от руки жнущих. γ) Когда колосья стоят ещё на полях, то пользуются и питаются соками земными, наслаждаются благодеянием солнца и дождей и посему – растут и созревают; но по жатве – ничего из сих более не требуют: так и человеки – покудова живут, потуду благих Церкви, и благодати Божия причащаются; но подсечены будучи смертью, – ничего из сих не требуют: ибо там не путь, но предел есть. δ) Как классы на поле бывают разные – иные высокие, другие низкие, сии полные, те пустые, – а по жатве все равны: так и в сей жизни великое есть различие между человеками: иные господа, одни богатые, те убогие, сии хутородные и проч. Но не так там. Все в равном достоинстве: *кийждо бо от своих дел или прославится, или постыдится. Предстанем вси, да восприимет кийждо, еже с телом содела, или блага, или зла. Тогда пшеница соберётся в житницу, плевелы же – сожжены будут огнём негасимым; праведницы наследят царствие уготованное от сложения мира (Мф.25:34), грешницы же – огонь вечный, уготованный диаволу и аггелом его (Мф.25:41).*

б) И кому подобен суд сей? Подобен есть неводу, *вверженному в море и от всякаго роду собравшу; уже егда исполнися, извлекоша и на край, и седше избраша добрыя в сосуды, а злыя извергоша вон (Мф.13:47–48).* В последний суд все собраны будут: от востока и запада, и севера, и юга, – все племена и языцы, – и предстанут пред Судию, и тогда Ангелы разлучат их друг от друга – добрых – от злых. О, жалостное разлучение! Как жалостно прощаемся мы с родителями, с женою, и детьми, со сродниками и друзьями умирающими; но при всём том чаем увидеться с ними в будущем веке. Что будет там, егда узрим их, – и с ними должно будет разлучиться? что будет, когда отец узрит сына или сын отца, вземлема Ангелами на Небо, а самого – оставлена во дне адове? когда узрит жену свою, стоящую ошуюю всю трепещущую, руки простирающую, но при

всём том не может ей подать помощи. И сие есть то, о чём Спаситель говорит: *будета два на одре едином; един поёмлетя, а другий оставляется (Лк.17:34).*

7) И кому подобен суд сей? Подобен оному *Всемирному потопу*, истребившему всякую плоть, живущую на земле. Страшное было заподлинно зрелище потопа. Как помалу умножались воды, тогда трепещущие матери бегали с младенцами по домам, не зная где деваться; восставали другие со страхом от стола, и искали убежища; восставали от ложа жених с невестою, сюда и туда бегали, желая избежать шумящих волн. Можно было некоторых видеть восходящих на самые высочайшие покои, или на кровлю влазящих, неких, восходящих на верх высочайших дерев, и иных, на высочайшие горы бегущих; но – всуе: ибо никто стремления вод избежать не мог. О, колико жалели они, что проповеди Ноевой не слушали, но ему насмеялись и презирали! О Ной! сколь ты премудр был! – говорили они. О, сколь мы – безумны и несмысленны! О, если бы можно было, – говорили они, – теперь войти в ковчег, – сколь бы мы желали и всю жизнь пребывать в нём! Могли некогда, но не хотели; ныне и хотим, но не можем! Но гораздо бедственнее будет потоп судный. Небо и земля сгорит; и не временное, но – вечное нераскаянные грешники получают наказание. Один только ковчег, то есть верные – спасены будут.

§ XI

Потребно убо нам *помышлять день Судый*, да не найдёт на нас всегубительство. О сем негде жалуется Бог чрез пророка Иеремию: *Еродиа на небесі познá время свое; горлица и лáстовица сёлная, врабие сохраниша временá входов своих; людие же мои сии не познáша судеб Господних (Иер.8:7).* Аще птицы столь премудры суть, что познают времена, то мы ли столь неразумны будем, что не познаем времени приятного праведным и неприятного грешным? Неужели не оградим себя против молнии оной – гласа прещения? Неужели не управим себя на браки Жениха? Неужели не будем бодрствовать, чтоб от татя разграбленным не быть? Неужели не познаем время жатвы и время невода? Неужели не постараемся спастись от огненного оногo потопа?

§ XII

Когда Иисус Христос сидел на горе Елеонской, то приступили к Нему ученицы Его, и вопрошали Его: *рцы нам, что есть знамение твоего пришествия и кончина века? (Мф.24:3).* Не неприлично и нам вникать, какие знамения суть Второго пришествия?

1) Знамение пришествия Христова есть проповеданное Евангелие во всём мире: так бо Христос говорит ученикам: *и проповестся сие евангелие*

царствия по всей вселенной, во свидетельство всем языком, и тогда придёт кончина (Мф.24:14).

2) Совершенная безопасность и беззаконие в человеках. Тогда бо, якоже во дни Ноевы, будут только есть, пить, жениться, здати и проч. (Лк.17:26–27). Сих людей деяния изображает Ап. Павел, глаголя: сие же веждь, яко в последния дни настанут времена люта. Будут бо человецы самолюбцы, сребролюбцы, величави, горди, хулници, родителем противящихся, неблагодарни, неправедни, нелюбовни, непримирителни (2Тим.3:1–3). И на другом месте: егда бо рекрут, мир и утверждение, тогда внезапно нападет на них всегубительство (1Сол.5:3).

3) Отступление от благочестия и здравого учения, как пишется: Дух же явственне глаголет, яко в последняя времена отступят нецыи от веры, внемлюще духовом лестным и учением бесовским (1Тим.4:1).

4) Откровение антихриста и лжепророков. Иоанн пишет: якоже слышасте, яко антихрист грядет, и ныне антихристи мнози быша; от сего разумеваем, яко последний час есть (1Ин.2:18). И Павел: и тогда явится беззаконник, егоже Господь Иисус убиет Духом уст своих, и упразднит явлением пришествия своего; егоже есть пришествие по действию сатанину во всяцей силе и знамениих и чудесех ложных (2Сол.2:8–9). И Сам Христос: и мнози лжепророцы востанут и прельстят многия (Мф.24:11).

5) Гонение на Церковь Божию, как прорек Христос: тогда предадут вы в скорби и убьют вы; и будете ненавидими всеми языки имене моего ради (Мф.24:9).

6) Презрение любви: и за умножение беззакония, иссякнет любви многих (Мф.24:12).

7) Брани, глад, напрасная смерть суть признаки приближающегося суда: егда же услышите брани и нестроения, не убойтесь. подобает бо сим быти прежде; встанет бо язык на язык, и царство на царство; труси же велицы по местом, и глади и пагубы будут (Лк.21:9–11).

8) Знамения на небеси: страхования же знамения велия с небесе будут (Лк.21:25). а) Будут знамения на небеси, то есть в солнце, в луне и в звёздах. б) Знамения на земле, как-то: землетрясение, глады и проч. в) Знамения в воздухе: будет воздух заразительный; а посему – смертоносная язва. Будет град, [о коем возвещает Иоанн Богослов: бысть град и огонь, смешены с кровию, и падоша на землю, и третия часть древа погорет, и всяка трава злачная погорет (Откр.8:7)] в знамение крови праведных, пролитой от сложения мира. Будет вар солнечный [как пишет: и четвертый Ангел излия фиал свой на солнце, и дано бысть ему опаляти

человеки огнем; и опали́шася человецы зноем великим, и ху́лиша имя Божие (Откр.16:8–9)] в знамение худых похотей, коими человеки возгорались. δ) Будут знамения в воде – первое море заключалось в своих пределах по оному: *предел положил еси (волнам) егóже не прéйдут, ниже́ обратятся покрыти землю (Пс.103:9)*, но – в последние времена волны преступать будут свои пределы, и частые произведут наводнения. Приложи и оное знамение в море, о коем в Апокалипсисе: *и вторóй Ангел воструби́, и яко гора́ велика́ огнем жегóма ввержена бысть в море; и бысть третья часть моря кровь, и умре третья часть созданий сущих в мóри, имущих души, и трéтия часть кораблей погибе (Откр.8:8–9)*. ε) будут знамения на человеках: *и иде первый Ангел и излия́ фиáл свой на землю; и бысть гной зол и лют на человецех имущих начертание зверино (Откр.16:2)*. ζ) Знамения в животных, как пишется: *и от дыма изыдо́ша пружи на землю, и дана́ бысть им область, якоже имут область скорпи́и земнии; и рече́но бысть им, да не вредят травы́ земныя, ни всякаго злака, ни всякаго древа, но человеки точию, и́же не имут печати Божия на челéх своих (Откр.9:3–4)*. μ) Будут, наконец, знамения и в самих демонах – будут разрешены четыре демона, которые везде возбуждают междоусобия и брани (Откр.9:14) и проч.

Сии-то знамения, и гораздо вящшие – предшествовать будут Второму пришествию. И отсюда видеть можно правосудие и милосердие Божие. *Правосудие*: ибо отовсюду из всего мира восстанут мучители на мучение нечестивых. *Милосердие*: поелику казни сии происходить будут не вдруг, но по малу, дабы грешники обратились на покаяние; напротив того благочестивые будут в благополучном состоянии, по подобию *Израильтян*, кои, живя вместе с *Египтянами*, – десятки казней, на Египет посланных, – не чувствовали. Но много ли будет спасаемых? среди превращения стихий, среди смятения земли, моря, и небес премногие не точию не раскаются, но – и более ожесточатся: *и не покаяшася, – пишется, – (после толиких казней) от убийств своих, ни от волхований своих, ниже́ от блуда своего, от татьб своих (Откр.19:21)*. И на другом месте: *ху́лиша имя Божие, и́же имать область на язвах сих; и не пока́яшася да́ти ему славы (Откр.16:9)*. *Египтяне* сколько ни испытали на себе казней Божиих; однако ожесточены были, не раскаялись, погибли.

§ XIII

Что же за сими знамениями последует? Несомненно, Воскресение мёртвых. Многие отрицают сие. Но *аще воскресения мертвых несть (слова Павловы), то ни Христос воста́. Аще же Христос не воста́, тще убо проповéдание наше, тща же и вера ваша (1Кор.15:13–14)*. Аще

Воскресения нет, то какое различие между нами и между бессловесными? „Ежели Воскресения нет, то и Бога нет, ни промысла, но всё управляется случаем», – говорит святой Дамаскин²³⁹. И Златоуст: „отними надежду Воскресения, и погибе всё почтение веры»²⁴⁰. поелику кто Воскресению мёртвых не верует, тот ни наказания ожидает, тот ведёт жизнь скотскую. Да не будет сего, Христиане! чтоб нам не веровать Воскресению мёртвых. Кто обещал нам оное, – Тот совершенно исполнит. *Словеса́ Господня словеса́ чиста, сребро́ разжже́но, искуше́но землі, очище́но седмери́цею (Пс.11:7).* – *Яко право слово Господне, и вся дела́ его в вере (Пс.32:4).*

§ XIV

Итак, последует *всеобщее всех Воскресение*, которое есть чудное всемогущества Божия действие, коим Он души наши с телесами соединит, и истлевшую плоть нашу обновит, и представит пред Собою. Действие сие, инде называется гласом Сына Божия: *яко грядет, – говорит Спаситель, – час, и ныне есть, егда мёртвии услышат глас Сына Божия, и услышавшие оживут (Ин.5:25).* Инде называется трубою: *востру́бит бо, и мертвии востанут нетлѣнни, и мы изменимся (1Кор.15:52).* Силою убо всемогущества Божия мы воскреснем с теми самыми телесами, которые здесь имеем, но точию прославленными. *Всем нам, – говорит Павел, – явѣтися подобает пред судѣищем Христовым, да приѣмет кѣждо, яже с телом содела, илѣ блага, илѣ зла (2Кор.5:10).* А что самое сие тело, которое имеем, точию прославленное, воскреснет, тот же Апостол утверждает: *сеется в тление, востаѣт в нетлении. Сеется не в честь, востаѣт в славе. Сеется в немощи, востаѣт в силе. Сеется тело душевное, востаѣт тело духовное (1Кор.15:42–44).* Видишь ли, что оно будет прославлено. „Восстанет убо, – говорит *Тертуллиан*, – плоть, да ещё всякая, да ещё та самая, да ещё целая». И св. Григорий пишет: „исповедаем, что плоть наша по Воскресении будет и таже, и различна: таже по естеству, различна по славе; та же по точности, и различна по силе».

§ XV

Что убо по Воскресении сем будет? Когда убо собраны будем Ангелами в сретение Господне на воздухе, тогда явится Сын Божий с тьмами Ангел и всеми святыми, и тогда сядет на престоле славы Своей. Конец явления сего – будет последнее решение сие: *приидѣте, благословѣннии Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира (Мф.25:34).* И оное: *идите от мене проклятии во огнь вечный.* Сколь радостное решение первое для верных! Сколь страшное прещение для злочестивых! Каковым лицом тогда воззрят на Судию сего ожесточѣнные Иудеи, егда узрят язвы Его, которые Ему причинили? Какой

стыд покрывает того окамененного грешника, который во всю жизнь беззакониями своими вторично распинал Его; напротив того, какою восхищены радостью будут праведники, когда узрят Благодетеля и Искупителя своего, ублажающего их за постоянство в вере и благочестии, и в Небесное Своё Царство их призывающего: *приидите благословеннии*. Коль несходственное зрелище! Сии восплещут, те – восстенают. Сии возрадуются, те – возрыдают. Но что много? довольно сего, что Христово решение: *и идут сии* (грешники) *в муку вечную, праведницы же в живот вечный*, будет последнее – конец всему явлению.

§ XVI

Се есть решительная минута! Она ясно покажет: кому быть вечно благополучну и кому несчастливу; кому во веки веселиться, и кому вечно мучиться: *блажен и свят, уже иметь часть в воскресении первом; на нихже смерть вторая не иметь области* (Откр.20:6). Смерть же вторая есть геенна огненная, вечное мучение, поелику отсюда начинается вечность. О вечность! ты всегда будешь начинаться, но – конца иметь не будешь! Глубочайшая бездна, невидимая человеческими очами! Веселитесь праведные в нынешнем веке: ибо веселье и царство ваше будет вечное; вы же – грешники – принесите покаяние в сей жизни, да избежите наказания, которое будет вечное. Покаяние есть единственное средство избежать огня геенского; *уже бо не обрящетеся в книге животней написан, ввержен будет в езеро огненное* (Откр.20:15).

§ XVII

Суд будущий *обязывает* нас, дабы мы

1) О нём размышляли. Судия на сем суде будет иметь *очи яко пламень огнен* (Откр.1:14). Посему должно нам Его бояться, но не рабски. Живописец, выдавая в публику портрет, не боится глаз простого народа, но опасается другого какого-либо живописца: душа наша имеет образ Божий, позлащённый различными дарами. Она представится на суде. Хранить убо её нам потребно; ибо не с искусным каким художником дело иметь будем, но – с Богом, Художником писания душевного. Размышляем убо почаще о сем, да возможем живо на себе изобразить образ Божий, и да станем дерзновенно пред лицом Его.

2) Должны мы Христа Господа нашего во благодушии ожидать. С великим усердием и жадностью ожидают дети пришествия отца своего от далечайшей страны; невеста – прибытия жениха своего; пленник – искупителя своего: с толиким и мы должны ожидать Христа Иисуса. Он наш отец, Он, отходя, утешал нас: *чадца! в мале, и не видите мене, и паки в мале, и узрите мя* (Ин.16:16). Он Жених наш: ибо мы с Ним духовное

обручение имамы. Он наш искупитель, понеже искупил нас от законной клятвы. Ожидаем Господа сего, и не будем подобны тем отчаянным, о коих пишется: *приидите убо и насладимся настоящим благих, вина дражайшаго, и мира благовонна исполнимся* (Прем.2:6–7).

3) Должны воздвизать и восклонять главы свои по совету Господню: *восклонитесь и воздвигните главы ваши: зане приближается избавление ваше* (Лк.21:28). Сие значит – ожидать прихода Его с радостью. Радуются подчинённые, когда приближается к ним земной царь: так праведники во время пришествия Христова возрадуются, не опасаясь возмущений и разрушений естества. Мы ныне шествуем в мире сем: слячены, очернены, печальны; но, когда узрим наступающий пришествия Христова день, должны воздвизать главы наши, ибо она греховная тяжесть, нас угнетающая, совсем исчезнет. Не будем очернены, ибо во одеяние бело облечёмся. Не будем печальны, ибо веселье вечное будет над главами нашими.

4) Не должны суда сего бояться рабски „дабы, – говорит Августин, – мы противу самих себя не молились: *да приидет царствие твое*”²⁴¹. Да и чего нам бояться? а) Христос есть брат наш, как пишет Давид: *возвещу имя мое братии моей* (Пс.21:23). Или, как говорит Павел о Христе: *должен бе по всему подобитися братии, а посему может и искушаемым помощи* (Евр.2:17, 18). б) Он есть наш избавитель, как пишет Павел к Тимофею: *избавит мя Господь от всякаго дела лукава и спасет во царствие свое небесное* (2Тим.4:18). в) Он есть посредник между гневом Божиим и нашими беззакониями: *един бо есть Бог, и един ходатай Бога и человеков, человек Христос Иисус давший себе избавление за всех* (1Тим.2:5–6). г) Он есть пастырь, знающий овцы своя, питай, приемляй и напоявай их: *яко агнец, – пишется, – уже посреде престола, упасет я, и наставит их на животныя источники вод, и отымет Бог всяку слезу от очию их* (Откр.7:17). д) Бог чрез Исаию обещает: *аще сквозе огонь пройдеши, не сожжешися, и пламень не опалит тебе* (Ис.43:2); убо там ли не спасёт нас? е) Должник не боится, когда заимодавец раздерёт рукописание его; мы должники Божии в рассуждении грехов наших; неужели будем страшиться, когда Христос истребил *еже на нас рукописание ученьми, еже бе сопротивно нам, и то взят от среды, пригвоздив е на кресте* (Кол.2:14). Следственно, кто боится рабски Страшного суда, тот не есть уверен в своём спасении, тот заслугу Христову уменьшает, тот несть сын, но – раб.

§ XVIII

Из рассуждения сего всякому видеть можно, что будет суд Божий

Страшный, *Последним* именуемый. Несомненно, убо веровать Воскресению мертвых, и будущему суду должно. Кто не верует Воскресению мертвых, тот без сомнения осуждён будет. Равным образом ничего не пользует Воскресению веровать, – если в сей жизни не восставать от гробов, то есть грехов. Ибо кто валяется в беззакониях, тот живой мертвец. В сей жизни, воспрянуть от грехов, состоит в нашей власти, но – в будущее Воскресение – не в нашей воле; воскреснем, – хотя бы и не хотели. Слушай, что говорит Августин: „воскреснем убо Воскресением первым, ежели не хотим осуждены быть в Воскресение второе»²⁴². И на другом месте: перемены убо жизнь, ежели хочешь получить жизнь»²⁴³. И Павел научает: *Христос же за всех умре, да живущии не ктому себе живут, но умершему за них и воскресшему (2Кор.5:15)*. Ежели так воскреснем в сей жизни, то, без сомнения, в будущей воскреснем в жизнь вечную, поелику нечестивые воскреснут – в укоризну и в стыдение вечное (*Дан.12:2*). Ежели украсим души наши светильниками веры, и обогатим елеем милосердия, то с надеждою жизни вечной будем встречать Христа, Жениха нашего.

Страшен последний суд! как же предстанем мы на суде сем, не имея благих дел? Слушай, что говорит пророк Малахия: *се, день грядёт горящъ яко пещь и поалит я, и будут вси иноплеменницы и вси творящии беззаконная яко стёблие; и возжжёт я день Господень грядый (Мал.4:1)*. Что убо останется нам делать? егда день Господень грядёт яко пещь? „одесную, – говорит Анзельм, – будут грехи осуждающие, ошуюю – бесчисленные демоны стоящие, под ногами – ужасное смешение, верху – раздражённый Судия, извне – мир горящий, внутрь – жгущая совесть: там праведник едва спасётся. Ах, бедный грешник, там, со всех сторон окружён будучи, куда убежишь? укрыться невозможно, явится – нестерпимо и страшно».

Что будет, ежели мы узрим сладчайшее Христово лице, и от видения Его грехи наши навеки нас отлучат? Амвросий говорит: „в последний день суда: отверстым бывшим небесам, служащим Ангелам, соседящим Апостолам, явится Христос на престоле славы Своей, все верные и отверженные узрят Его, да и праведные о видении лица Его вечно возрадуются, и грешники, о отвращении, вечно восплачут»²⁴⁴. Что будет, когда узрим праведников – ублажаемых, прославляемых, на Небеса возводимых; нас же, в нераскаянии пребывших, – поносимых, низлагаемых, во огонь вечный посылаемых? воистину, *ту будет плачь, и скрежет зубов*.

Следственно, чтоб избежать горестного сего состояния, то

постараемся явить себя достойными жизни вечной. Очистим себя от всякой скверны, плоти и духа: ибо в Царствие Небесное не входит всяко скверно (Откр.21:27). Приготовим себе ризы брачные. Се! есть золотая одежда веры, бисерами добродетелей усыпанная, и так возможем снести обед в Царствии Божии; в противном случае сказано будет нам: Друзе! почто вошёл еси семо не имея одеяния брачна. А чтоб нам всегда со тщанием пещись об украшении себя одеждою души нашей, – то всегда должны иметь в памяти Страшный суд Божий. Подражать должно в сем случае св. Иерониму²⁴⁵, кой сам о себе говорит: „ем ли я? пью ли я? или ино что делаю? – всегда кажется гремит во ушесах моих глас сей: вставайте мертвые, идите на суд. Сколько раз ни помышляю день Судный – весь сердцем содрогаюсь». И далее наставление предлагая, говорит: „ежели есть в сей жизни какое увеселение, то оно так употреблять должно, чтобы горесть будущего суда никогда из памяти не выходила». Располагать должно все дела наши так, как бы делали мы всё в присутствии Божии. Ежели будем рассуждать, что Бог всегда при нас присутствует, то никогда смертно не согрешим. Амвросий²⁴⁶ говорит: „ничто так не способствует к жизни честной, как верить, что судить нас будет такой Судия, от Которого и тайное не укрывается».

Встанем Христиане! от сна греховного, и воссияет нам свет Христов. О сем говорит Павел: *востани, спяй, и воскресни от мертвых, и осветит тя Христос* (Еф.5:14). Покаемся, пока время есть покаянию. *Ныне время благодаянно, ныне день спасения*. Ведаем, что по смерти не будет покаяния. Тогда восхочем покаяться, но не возможем. Постараемся так жить, чтоб во Второе славное пришествие Господа нашего сказано нам было: *приидите, благословеннии Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира* (Мф.25:34). Еже буди! буди!

Благий Иисусе, Слово Отчее, сияние Отеческой славы, на Него же Ангелы зрети непрестанно желают! научи нас творити волю Твою, да Духом Твоим благим наставлены, достигнем блаженного онога Града, идеже день есть вечный, и един всем дух; идеже истинная безопасность и безопасная вечность, и вечное спокойствие и спокойное блаженство, и блаженная сладость и сладкая приятность; идеже Ты Боже со Отцем и Святым Духом живещи и царствуещи в бесконечные веки веков.

Конец.

Примечания

- ¹ - Беседа на псал. 37.
- ² - На псал. 149 ст. 10.
- ³ - В толковании на 9 гл. Иеремии.
- ⁴ - На Иезекииля бесед. 7, кн. 2, нравоуч 7.
- ⁵ - Книга 18, нравоуч.
- ⁶ - Книга 18, нравоуч.
- ⁷ - Божест. наставл. книг. 1, гл. 2.
- ⁸ - В ручн. кн.к Лаврентию, глав. II.
- ⁹ - Сократ, книга 4, гл. 18.
- ¹⁰ - Бесед. 71, том 4, стр. 66.
- ¹¹ - Злат. в увещании к Феод. падшему, том 2, стр. 412.
- ¹² - На 6 гл. к Галат.
- ¹³ - Бесед. 30 о язычниках.
- ¹⁴ - Плиний, кн. 9, гл. 35.
- ¹⁵ - На Шестоднев.
- ¹⁶ - См. С. Иерон. на гл. 14 Бытия. Исидор, кн. 17. Диоскорида, кн. 1, гл. 18. Ософраста, кн. 9 о растениях. Плин. кн. 13, гл. I и кн. 32, гл. 12.
- ¹⁷ - Кн. 1 о войне гл. 13.
- ¹⁸ - Том 8, стр. 1587.
- ¹⁹ - В речи 25 на гл. 7 бытия.
- ²⁰ - Книга 10, гл. 5.
- ²¹ - Григор бес. 4 на Иезек. Август. том 9, стр. 663.
- ²² - Том. VIII, стр. 1319.
- ²³ - Августин, том 10, стр. 757.
- ²⁴ - Августин, том 10, стр. 829.
- ²⁵ - Катихизис 10.
- ²⁶ - Глава 7, том 9, стр. 955.
- ²⁷ - О посещении немощных том 9, гл. 9, стр.958.
- ²⁸ - Смот. Август. том 9, лист 657.
- ²⁹ - Иерусалим – значит узрит мир. Ибо на Еврейском языке Иеру значит узрит; Салим, мир.
- ³⁰ - Капернаум – значит дом утешения.

- 31 - Иерихон – значит благоухание.
- 32 - Жил он от Р.Х. 392-го года.
- 33 - В толк. на 57 Псал.
- 34 - Кн. 19 на Иоанна.
- 35 - Кн. 9, гл. 8.
- 36 - Плиний, кн. 8, гл. 57.
- 37 - См. Иос. Бингама древностей Церкви. кн. 1, гл. 1 и 2.
- 38 - Церков. истор. кнг. 4, гл. 5.
- 39 - См. Августин, том. IX, стр. 628.
- 40 - Кн. 4 о промысле.
- 41 - Галлий, кн. 9, гл. 2.
- 42 - Курций.
- 43 - В тракт. 5 на посл. Иоан. том. IX, стр. 615.
- 44 - В реч. 31.
- 45 - Речь 5 о рожд. Хр.
- 46 - О. истин. образе челов. Христ. том I.
- 47 - 26 Нрав. толков. на гл. (Иов. 36:7).
- 48 - В речи 23.
- 49 - О жизни христиан. гл. 4.
- 50 - Беседа 7 на Матф.
- 51 - Письмо 4.
- 52 - Книга о таинствах гл. 5.
- 53 - Плиний к Траяну.
- 54 - Бароний, в мученослов.
- 55 - Книга 1.
- 56 - Гл. 15.
- 57 - Иероним. В жизни Илариона, том I, стр. 152.
- 58 - В. единобеседов. гл. I, том 9, стр. 754.
- 59 - Прокопий, древнейший автор.
- 60 - Иосифа Бингама кн. II, гл. I.
- 61 - Терт. гл. 23.
- 62 - Иустин в разгов. с Триф.
- 63 - Иосифа Бингама кн. 13. гл. 8.
- 64 - В вопр. 135, стр. 468. (стр. 138)

- 65 - В изъяснении веры № 22.
- 66 - В разгов. противу Люцифера, гл. 4.
- 67 - Иосифа Бингама кн. 13, гл. 8, § 4.
- 68 - Иосифа Бингама кн. 13, гл. 8, § 6.
- 69 - Кн. 5, гл. 18.
- 70 - Кн. 5, гл. 18.
- 71 - В разгов. 2, стр. 90.
- 72 - Кн. 278.
- 73 - В жизни Амврос. стр. 12.
- 74 - Иосифа Бингама кн. 13, гл. 8, § 14.
- 75 - В стих. на конце сочинен. своих.
- 76 - О отвержении мира и совершенстве христианском в разных местах.
- 77 - В беседах 34, 35, 36, 37 и проч.
- 78 - Кн. 10, нравоуч. гл. 16.
- 79 - Гл. 17.
- 80 - Кн. 2, гл. 30.
- 81 - Том 10, стр. 401.
- 82 - Том 9, стр. 1052.
- 83 - Оригена, речь 2 на псал. Иринея, кн. I, гл. 9.
- 84 - Том 10, стр. 154.
- 85 - Августин, том 9, стр. 957.
- 86 - Зри Августин, том 8, стр. 374.
- 87 - В увещании к муч.
- 88 - Беседа 5, о воине.
- 89 - Против Иовиниана.
- 90 - В речи восьмой.
- 91 - В реч. 22.
- 92 - Смотри Златоуста о восставлении падшего.
- 93 - В речи 56 на 16 гл. Матф.
- 94 - Златоуст в беседе 42.
- 95 - Смотри Сенеки письмо 41.
- 96 - Кн. 1, о верховном добре.
- 97 - 11 Этимология. (стр. 174)

- 98 - Беседа 19 на посл. к Ефес.
- 99 - Том IX.
- 100 - Смотри Августина, том X, стр. 1163.
- 101 - Том IX, стр. 710.
- 102 - Читай всю главу четвёртую.
- 103 - Писм. ??4. (стр. 197)
- 104 - Квир Зенод. (стр. 199)
- 105 - Книга 6.
- 106 - Плиний. Книга 25.
- 107 - Книга 12, гл. 15. (стр. 201)
- 108 - В книге о подвиге христианском.
- 109 - В нравоучении.
- 110 - В посл. 34 к Иулиану.
- 111 - В вопросе 193.
- 112 - В мнениях № 90.
- 113 - В речи 90.
- 114 - В кн. единопесед, гл. 31. (стр. 206)
- 115 - Том 10, стр. 766.
- 116 - Том 8, стр. 940.
- 117 - В книге 31 нравоучений, глава 17.
- 118 - На псалом 51. (стр. 214)
- 119 - В книге об Ахаве, гл. I.
- 120 - В речи о скупости.
- 121 - О слове Божиим в речи I.
- 122 - В речи 15 на Луку.
- 123 - В речи 13 о слове Божии.
- 124 - В речи 61.
- 125 - Толкование на псалом 144.
- 126 - Беседа 35 к народу.
- 127 - Беседа 39, вопрос 50.
- 128 - 33 беседа к народу.
- 129 - К Непоциану.
- 130 - О смерти Феодосия.
- 131 - На богатящихся.

- 132 - В трактате о скупости и роскоши.
- 133 - Слово 35.
- 134 - Беседа 33. (стр.223)
- 135 - Беседа 7, о покаянии.
- 136 - Беседа 11, на послание к Евр.
- 137 - В речи 17. (стр. 225)
- 138 - В речи 237. (стр. 226)
- 139 - Августин, в речи о слове Божиим.
- 140 - В книге Навуфеи. (стр. 228)
- 141 - В речи 35 к народу.
- 142 - Книга о свободе разума.
- 143 - В книге 3.
- 144 - Етики. 117 о конце добра и зла. (стр. 229)
- 145 - О дружестве.
- 146 - Книга 20 нравоучений.
- 147 - Книга 3.
- 148 - О жизни умозрительной.
- 149 - В письме к епископу Верцеллину.
- 150 - В 23-м слове на Песни Песней.
- 151 - 30 нравоучение. (стр. 238)
- 152 - О сотворении мира.
- 153 - Исповедь, книга10, гл.19.
- 154 - В слове о зависти.
- 155 - В письме.
- 156 - Плутарх. В нравоучении.
- 157 - Речь 66.
- 158 - Книга 8 нравоучений, гл. 26.
- 159 - Послание 14. Том 2. (стр. 249)
- 160 - В слове о посте, стр. 400.
- 161 - Смотри Августина том 8 стр. 1557.
- 162 - Смотри Августина том 9, стр. 1091.
- 163 - О чём пишет св. Епифаний в ереси 67.
- 164 - Смотри Августина книгу 2, главу 2, о браке.
- 165 - Смотри св. Афанасия, страница 90, в споре против Ария.

- 166 - В мнениях.
- 167 - В 6-м слове не Павла. (стр. 257)
- 168 - Слова, глаголющиеся быти в 5-й беседе.
- 169 - Зри Григория Низанзина, речь 47 против Иулиана.
- 170 - Книга 4, гл. 1. (стр. 258)
- 171 - Зри Златоуста и Иеронима, на 6-ю гл. Матфея.
- 172 - Августин, беседа 28 между 50. (стр. 263)
- 173 - Глава 15.
- 174 - Зри Элия Лампридия о Илиогабале, в § 9.
- 175 - На Псалом (??) (стр. 267)
- 176 - Марулл. Книга I, гл. 4. (стр. 269)
- 177 - Плутарх.
- 178 - В речи о Кассевии.
- 179 - Катон.
- 180 - Книга I нравоучений.
- 181 - О учении Христовом.
- 182 - К Валерию Максимину, кн. 7, гл. 2. (стр. 273)
- 183 - На 5 посл.
- 184 - К Диоскориду.
- 185 - Евсевий, кн. 4, гл. 48-я, о жизни Константина.
- 186 - На Песни Песней.
- 187 - Панермий, кн. 1, о делах Алфонса.
- 188 - Смотри Кассиодора, кн. 2, разн. послан. (стр. 275)
- 189 - Златоуст, том I, беседа 5.
- 190 - В нравоучении.
- 191 - В книге о нравах.
- 192 - В беседе 11.
- 193 - Василий, в беседе о зависти.
- 194 - Беседа 36.
- 195 - Книга I, письмо 2.
- 196 - Книга 2, превращений.
- 197 - Палладий. В истории о Стефане падшем.
- 198 - Августин, в письме 3 к Иули. (стр. 279)
- 199 - В беседе 41 на Деяния.

- 200 - В речи о зависти.
- 201 - Евсевий, зри б-нения, том I, часть I, о соборах.
- 202 - В томе 95.
- 203 - В толковании на послание к римлянам, беседа 17.
- 204 - Беседа 27 на Матфея, том 3, стр. 608.
- 205 - Марул. кн. I, гл. 7. (стр. 299)
- 206 - Августин, том 8, стр. 461.
- 207 - 45 Ересь.
- 208 - Беседа 33 на Евангелие. (стр. 304)
- 209 - См. Августина едиnobеседование, гл. 35.
- 210 - Есеир. I. (стр. 308)
- 211 - На псалмы покаянные, том. 8, стр. 633.
- 212 - Том 8, стр. 648.
- 213 - В толкованиях на Иоанна.
- 214 - См. Августина, речь 24.
- 215 - В речи на сии Павла слова: искупующе время.
- 216 - На оные слова: искупующе время и прочая.
- 217 - Смотри рассуждение Златоуста на оные слова: суета суетствий и проч.
- 218 - О душе, гл. 51.
- 219 - На Геркулеса действ. 4. (стр. 325)
- 220 - В речи 44, о слове Господнем.
- 221 - Беседа 37, на Евангелиста.
- 222 - На Псалом 117.
- 223 - Книга 28.
- 224 - В книге размышлений, гл. 14, в речи к воину духовному.
- 225 - В утешен. к Марк гл.20. (стр. 229)
- 226 - Речь 4, о смерти.
- 227 - Письмо 105.
- 228 - Письмо 105.
- 229 - Беседа 24 к Евр.
- 230 - Беседа 35 на Матфея.
- 231 - Беседа 77, на Матфея.
- 232 - Посл. к филип. (стр.335)

- 233 - На Иоанна в 19 трактате, том 9, стр.172.
- 234 - В рассуждении, гл. 4.
- 235 - На Матфея.
- 236 - В речи на Вознесение Господне.
- 237 - Посл. 80.
- 238 - В беседе на Евангелие.
- 239 - Кн. 4, гл. 23, о православной вере.
- 240 - Беседа 42, на Матфея. (стр. 346)
- 241 - Том 9, стр. 642. (стр. 349)
- 242 - Книга 20, о познании Бога.
- 243 - Глава 6, в речи 1 о врем.
- 244 - Беседа 5.
- 245 - На Матфея.
- 246 - В книге о должности.

Содержание

Нетленная пища или душеспасительные размышления на Священном Писании основанные архиепископ Сильвестр (Лебединский)	1
Краткое рассуждение первое. О провидении и промысле	5
Рассуждение второе. О Царстве	20
Рассуждение третье. О мире	24
Рассуждение четвёртое. О ночи	31
Рассуждение пятое. О заре или деннице	35
Рассуждение шестое. Об облаке	38
Рассуждение седьмое. О земле	42
Рассуждение восьмое. О росе	48
Рассуждение девятое. О жемчуге и бисере	51
Рассуждение десятое. О вертограде	52
Рассуждение одиннадцатое. О древе	58
Рассуждение двенадцатое. О розе	64
Рассуждение тринадцатое. О смирне	67
Рассуждение четырнадцатое. О смоковнице	69
Рассуждение пятнадцатое. О бальзаме ¹⁶	71
Рассуждение шестнадцатое. Об Адаме	78
Рассуждение семнадцатое. О Ное	82
Рассуждение восемнадцатое. О Моисее	85
Рассуждение девятнадцатое. Об Аароне	92
Рассуждение двадцатое. О Христе	95
Рассуждение двадцать первое. Об Апостолах	101
Рассуждение двадцать второе. О слепце Вартимее	107
Рассуждение двадцать третье. О слепоте	110
Рассуждение двадцать четвёртое. О наготы	121
Рассуждение двадцать пятое. О гладе	123
Рассуждение двадцать шестое. О Христианине	128

Рассуждение двадцать седьмое. Об усыновлении	147
Рассуждение двадцать восьмое. О покаянии	151
Рассуждение двадцать девятое. О войне	161
Рассуждение тридцатое. О душе	170
Рассуждение тридцать первое. О мире или спокойствии	175
Рассуждение тридцать второе. О благочестии	179
Рассуждение тридцать третье. О радости	193
Рассуждение тридцать четвёртое. О богатстве	202
Рассуждение тридцать пятое. О милостыне и милосердии	213
Рассуждение тридцать шестое. О воздержании и умеренности	223
Рассуждение тридцать седьмое. О злоупотреблении вещей	243
Рассуждение тридцать восьмое. О мирском счастьее	252
Рассуждение тридцать девятое. О похвале	258
Рассуждение сороковое. О зависти	268
Рассуждение сорок первое. О гордости	273
Рассуждение сорок второе. О ласкательстве	280
Рассуждение сорок третье. О скупости	283
Рассуждение сорок четвёртое. О браке	291
Рассуждение сорок пятое. О времени.	301
Рассуждение сорок шестое. О смерти	309
Рассуждение сорок седьмое и последнее. О Страшном суде	322
Примечания	338