

«Утешитель же»
«Paraclitus autem»

31 мая 1444
Пятидесятница
Кобленц

1. *«Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам»¹.*

С нами благодать Святого Духа, ежегодное празднование схождения Коего на Церковь совершаем мы ныне.

Бог Отец человека сотворил, Бог Сын его возродил, Бог Утешитель его наставил. Тем самым мы обладаем неким природным бытием, существуя в этом мире теми, кто мы есть, - и это от Отца. Обладаем также возможностью поверх этого смертного бытия прийти к духовному и вечному – и это через возрождение в Сыне. Названного духовного бытия мы достигаем в духе через Духа Святого.

Итак, речь моя пойдёт об этом Святом Духе, под водительством Коего продвигаемся мы здесь [в земной жизни] к обетованию, и в Коем, завершив движение, достигаем счастья.

Но поскольку верно говорить о Духе Святом не под силу никому, разве что Сам Дух заговорит в нём, и, кроме того, *плотский человек не воспринимает того, что от Духа*², то чтобы во мне заговорил Дух, и чтобы от этого через меня высказавшегося Духа Слова Божия смог пробудиться и ваш дух тоже, и ещё чтобы из огня божественной любви Дух этот раздул в нас вздымающееся к небу пламя, помолимся: *«Прииди, Душе Святой, исполни сердца верных Твоих и огонь любви Твоей зажги в них»³...*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Почему ниспослание Духа Христова было необходимым

2. Проповедуя в Капернауме (глава 6 у Иоанна), Христос слушателям, воспринимавшим Его слова сообразно чувству и плоти, сказал, что *слова Его суть дух и жизнь*⁴.

Телесное присутствие Христа, Его человеческое чувственно данное жительство запечатлело в чувственной части душ апостолов некие вещи, на удивление новые. И поскольку Христос был сеятелем слова, проходящим [по миру] и благовествующим, то в сухих тогдашних сердцах апостолов, в этой их человеческой «земле», слова Его оставались такими, как были принесены и

¹ Ин. 14, 26; чтение праздника: Ин. 14, 23-31

² ср. 1 Кор. 2, 14

³ из аллилуария мессы Пятидесятницы

⁴ Ин. 6, 63

посеяны, т.е. оставались в своём буквальном облачении, и плода дать не могли, пока не умрут в своей чувственности.

Поэтому, подобно тому как человек не может своей внутренней силой воображения представить себе другого человека, пока тот присутствует в чувственной данности, апостолы тоже не могли духовно воспринять Христа, пока Тот не удалился от их чувств. Ибо Он сказал: *«Если не уйду, Утешитель не придёт»*⁵. Отсюда эти евангельские слова: *«До сих пор Я говорил, находясь с вами. Утешитель же... Он научит вас, и т.д.»*⁶

Этого научения Духа, которое позволит им понять, что *слова Христовы суть дух и жизнь*, апостолы не могли получить иначе, как от Духа же.

3. Однако Христос обещал по вознесении Своём послать *Духа истины*⁷. И здесь надо заметить: поскольку Он Себя Самого назвал *путём и истиной*⁸, то выходит, что апостолам Он обещал Духа Своего - *Духа истины, Который от Отца исходит*⁹. Ибо никто не может истинно назвать Иисуса Христа Богочеловеком, как только этим Духом¹⁰. И возопить ко Отцу *«Авва, Отче!»* тоже не может никто, как только Духом истины¹¹.

Ибо *Отца знает один лишь Сын* – и именно потому Его, Кого знает, призывает как Отца - Он и никто другой, разве что, *кому Сын откроет*¹². А *кому Сын откроет* – это и есть тот, кто в духе своём принимает *Духа истины и откровения*¹³. Апостолам как друзьям Христос рассказал всё, но, неспособные к духовному восприятию, те не поняли духовной живительности рассказанного. И чтобы уже запечатлённое Им Самим в их слухе смогли наконец вкусить духовно, Он повелел им *оставаться на месте и ожидать обетования Отца*¹⁴, и т.д.

4. В самом деле, это и есть тот путь, каким от чувственного восприятия можно перейти к духовному: в удивлении слыша и видя дела Божии, *которые Он соделал во Христе*¹⁵, *оставаться на месте* (т.е. не блуждать, а сосредоточенно размышлять) и с величайшей верой *ожидать* откровения сокрытого от Духа, и *непрестанно молиться*¹⁶, по примеру апостолов, в течение десяти дней... и т.д. И после того, как апостолы в течение десяти дней, *неотступно пребывая в*

---

⁵ Ин. 16, 7

⁶ Ин. 14, 25-26

⁷ Ин. 14, 17; 15, 26; 16, 13

⁸ Ин. 14, 6

⁹ Ин. 15, 26

¹⁰ ср. 1 Кор. 12, 3

¹¹ Гал. 4, 6; Рим. 8, 15

¹² Мф. 11, 27

¹³ Еф. 1, 17

¹⁴ Лк. 24, 49

¹⁵ Еф. 1, 20

¹⁶ 1 Сол. 5, 17

молитве ¹⁷, с величайшим вожделением ожидали Святого Духа, на одиннадцатый день Он сошёл.

Рассмотрим повествование ¹⁸... и т.д. Из него узнаём, как именно пришёл Он после [десятидневного] ожидания и под какими знаменами. В то же время [сегодняшнее] евангелие сообщает, что только в *соблюдающего слово Христово* могут *вселиться Отец с Сыном* и только ему будет *послан Дух Святой, Который научит всякой истине...* и т.д.

Рассмотрим сегодняшнее евангелие в его средоточии: «*Кто любит Меня...*»¹⁹

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Что такое дух

5. «Утешитель же...»

Поскольку здесь говорится о Духе Утешителе, мы должны обратить внимание на многозначность [слова] «дух». Ибо есть Дух Господень, Который Творец²⁰, и есть дух, который творение.

Святой Дух, Который Творец, есть связь Отца и Сына, или единства и равенства: от единства – равенство, от единства и равенства – связь²¹. И т.д. Этот Дух, таким образом, есть связующая всё творение сила, которую платоники зовут мировой душой, а иные – судьбой, или ещё – божественным расположением, которое недвижно присуще вещам²².

В самом деле, как от единства происходит инаковость, или возможность, а от равенства – актуализация возможности, или форма, больше или меньше которой ничего нет, так от связи происходит движение²³, ибо вывести что-либо из возможности к актуализации иначе, как через движение, невозможно. Мы наблюдаем это в работе ремесленника – форма придаётся посредством движения. Таким образом, мировое движение происходит от бесконечной связи.

Итак, Бог есть [во-первых] Всемогущий – та самая абсолютная необходимость, в силу которой имеет место возможность вещей; [во-вторых] Он есть бесконечная Премудрость, в силу которой имеет место раздельность и расположение форм;

---

¹⁷ Деян. 1, 14

¹⁸ здесь и ниже речь о праздничных чтениях на мессе: Деян. 2, 1-11; Ин. 14, 23-31

¹⁹ Ин. 14, 23

²⁰ ср. первую строку известного гимна Рабана Мавра, поемого в период Пятидесятницы: «*Veni, Creator Spiritus*»

²¹ см. XXII, 22

²² «мировая душа» - ср. Теодорих Шартрский «Трактат о шести днях творения» 27; в «Науке незнания», однако, (II, 7, 129; 9, 142) о мировой душе и о судьбе говорится в связи со второй ипостасью (см. также проп. I, 11); «*dispositio divina immobiliter rebus inhaerens*» - см. о судьбе у Боэция: «Утешение философии» IV, pros. VI, 9; также: Фома Аквинский, «Сумма теологии» I, 116.3

²³ ср. «Наука незнания» II, 7, 128-129

[в-третьих] Он есть бесконечная Благодсть, в силу которой имеет место влечение. Он, следовательно, творит, располагает и влечёт.

6. От Духа, таким образом, происходит всеобщее мировое движение, причём участие в этом движении бывает разнообразным: один способ у природы интеллектуальной, другой – у рассудочной, третий – у чувственной. Ибо одни участвуют в таком связующем движении с целью быть, другие – чтобы жить, третьи – чтобы мыслить. («Дух Господень наполнил вселенную...» «Пошли Духа Твоего – и соиздуются...»²⁴) Мы же, человеческие существа, участвуем в этом мировом движении не только, чтобы нам быть, и не только, чтобы нам жить, но чтобы и быть, и жить, и сообразно интеллекту вкушать мыслью само бытие Всемогущества, саму жизнь вечной Премудрости и саму Благодсть в [их] источнике.

7. Соответственно, покой творений немощных, которые причащаются вселенскому духу в тени²⁵, состоит в том, чтобы в этом мире быть тем, что они суть. Покой наделённых животной душой – в том, чтобы жить чувственной жизнью. Покой наделённых интеллектом – в восприятии жизни и бытия интеллектуального, т.е. в восприятии истины, ибо предмет интеллекта – истина.

Однако нашему духу²⁶ [помимо этого] присуще [во-первых] одно движение животное, или душевное; это движение он сообщает телу, чтобы то жило животной жизнью. У детей и умалишённых проявляется только такое движение. [И ещё другое] движение ему присуще как образу Божию; в этом движении он делает себя всем чем угодно в качестве подобия вещей; это движение проявлено у тех, кто способен пользоваться разумом. Двумя названными движениями дух наш обладает в силу природной причастности вселенскому духу сообразно своему чину, ибо он есть дух разумный (*rationalis*). Однако покой в этих движениях для него недостижим. Ибо [собственное] движение его устремлено к истине²⁷, а к истине не приводит ни движение животное, в коем достигает он лишь обречённой распаду жизни, ни движение разумное, в коем превращает он себя в подобия вещей, а подобие не есть истина, но бесконечно от истины отпадает. Однако всё человеческое движение ищет себе покоя в названном – либо в чувственной жизни своего носителя, либо в некоей бессмертной, но всё равно чувственной, жизни. И в этом коренилось всеобщее неведение: за

---

²⁴ Прем. 1, 7; Пс. 103, 30 – соотв. интроит и аллилуарий мессы праздника

²⁵ «*in umbra participantium*» - низшие уровни бытия причащаются первоначально опосредованно через высшие и потому находятся в их «тени» - см. «Берилл» XXI, 31 и ссылки там на Исаака бен Исраели («Об определениях»). Ср. также у Альберта Великого, «На Небесную иерархию» II, 11: «разум возникает в тени интеллигенции, а чувство – в тени разума» (место, отмеченное маргиналией НК)

²⁶ человеческий сложносоставленный *spiritus rationalis*, в отличие от простого ангельского «интеллектуального» духа

²⁷ о трёх присущих человеческому духу движениях - ср. Эриугена, «О разделении природ» II, 23: «Существуют три универсальных движения души, из которых первое сообразно духу (*animus*), второе сообразно разуму (*rationem*), а третье сообразно чувству. Первое – простое, оно превосходит природу самой души [...] и движется она вокруг неведомого Бога».

пределы чувственной данности | или подобия истине | невозможно было выйти никому. И поэтому все полагали себе цель в мире сем.

8. Христос же, Который есть истина, наставил нас о некоем другом, духовном мире и Царстве, и в Себе Самом сделал нас к нему способными. Христос открыл нам, что дух, полагающий себе цель помимо Бога, т.е. в мире, есть дух лукавый, и покоя для него не бывает, потому что не в сторону истины, где только и есть покой интеллекту, устремлено его движение, но прочь от истины – в уподобительные фантазии. Движение, присущее всем таким духам, коих глава – *князь мира сего*, ложно и уводит в заблуждение. Но, как сказано в сегодняшнем евангелии²⁸, *князь мира сего в истине* (т.е. от Духа Христова) *не имеет ничего*, т.е. не имеет никакой над нею власти, подобно тому как тень не имеет власти над светом, но с приходом света уступает, и в ничто обращается вся мощь её.

Таким образом, среди интеллектуальных природ²⁹ одни, погружившись во тьму незнания, движутся прочь от блага, истины и правды, тогда как другие | суть духи, движущиеся | в сторону блага, истины и правды.

Это бы наблюдаем и в движении собственного нашего духа. Ибо хотя дух наш и сотворён от Бога благим, его движению, тем не менее, - поскольку он есть [дух] разумный, т.е. причащающийся божественному движению на степени весьма высокой - свойственна свобода выбора. Это означает, что если случается ему отвернуться от блага в движении ко лжи и злу, то на такой сдвиг он даёт своё согласие. Причём вызван этот требующий согласия сдвиг бывает неким кажущимся благом, отчего мы и говорим, что побуждает нас на такое движение соращение, идущее от лукавого двигателя, и верим, что всё подобное внушает нам лукавый дух-искуситель.

Тем самым, [свой] лукавый дух имеется, согласно утверждению учителей, у каждого человека, также как и дух благой³⁰. Но этот лукавый дух вводит во зло вообще, подчиняясь [в этом] велением своих *князей*, соревнующихся в соращении. Например, когда склоняет на распутство, то движение исходит от *духа блуда*³¹, и так далее. Всякое движение, отвращающее от Бога посредством какого-нибудь частного греха, находится под началом какого-либо из *князей мира [сего]*. А все князья мира [в свою очередь] – под началом [того] одного, о котором здесь в Евангелии.

9. Точно также и все [*небесные*] *силы* суть интеллектуальные духи. Будучи теми [добродетельными] силами, что движут и склоняют к добродетелям³², они суть различные духи, причащающиеся благой природе одного верховного «князя» - Верховного Духа, к Нему обращённые и к Нему обращающие. Ибо все отдельные

---

²⁸ Ин. 14, 30

²⁹ «naturae intellectuales» – т.е. ангелы; см. CCXLVI, 4

³⁰ см., например, «Компендий теологической истины» II, 27

³¹ Ос. 4, 12

³² «virtutes» - библейские ангельские «силы» (Пс. 102, 21; Рим. 8, 38 и др.) на латыни суть также и добродетели.

духи действуют сообразно тому, каковы они сами: отвращают от *силы Вышнего*³³, т.е. от Духа Святого, поскольку отвращены сами, либо обращают к Нему, поскольку сами обращены.

Христос сказал: «Ангелы их - т.е. всех людей - *всегда видят лице Отца*»³⁴. Эти Ангелы опекают нас (| Псалмопевец: | «Ангелам Своим | заповедал о тебе... | »³⁵), и с удивительным тщанием нас охраняют, и крайнее усердие прилагают к тому, чтобы привести нас пред лицо Всевышнего. Ибо, по словам Оригена, знают, что этим приносят угодную Богу службу³⁶.

10. Итак, во всяком имеющем цель движении восходи к тому или иному конкретному его началу и мысли там божественную силу, или предводительствующего Ангела³⁷.

Ты видишь, что львиному виду присуще одно движение, волчьему – другое, овечьему – третье; то же самое и со всеми видовыми природами в мире. Стало быть, о той силе, присутствие которой усматриваешь во всём разнообразии объединённых в [тот или иной] вид [индивидов], утверждай, что она есть сила Божия по причастности, таким-то образом конкретизированная. (Божия сила зовётся иногда «ангелом», например, у христиан; Филон, который был платоником, говорит, также и о названии «демоны» - в смысле «живые существа, производящие знание»³⁸.) И вот, движениями элементов предводительствуют одни духи, движениями звёзд - другие, третьи - движениями разумных существ, четвёртые – движениями чувственных, и т.д. Но на самом деле есть только один божественный Дух, Коего все другие суть те или иные разные и многосложные причастия, | подобно тому как в музыкальном органе единый дух, вбираемый разными трубами, большими и малыми, остаётся в себе одним, но в действии своём многосложным – соответственно разности вбирающих его труб | . Точно так же определённым духам подчинены все царства, каждое в собственном движении царствования (согласно сказанному о царстве Персидском и пр. у Даниила³⁹). Вселенская Церковь тоже подчинена [своему] правителю, как, впрочем, и всякая Церковь (согласно Апокалипсису⁴⁰), в том числе и Церковь Трирская, и любое сообщество, религиозное или гражданское, и т.д.

11. Примечательно, что подобно тому как божественный Дух есть любовь (*amor sive caritas*)⁴¹ и связь, так и все описанные [служебные] силы, или духи, тоже суть

---

³³ Лк. 1, 37

³⁴ Мф. 18, 10

³⁵ Пс. 90, 11

³⁶ ср. Ориген, «О началах» I, 10

³⁷ к §10 ниже – см. LVIII, 23-24; CCXLVI, 4-9; см. также XXXVII С, 3 ниже; LVIII, 23-24

³⁸ у Филона Александрийского см., например: «О гигантах» IV, 16; «О снах» I, 141; «quasi scientifica animalia» - об этимологии «демонов» см. Платон, «Кратил» 398b; Макробий, «Сатурналии» I, 23 (7); Августин. «О граде Божием» IX, 20; Исидор Севильский, «Этимологии» VIII, 11 (15); у НК - см. «Апология науки незнания» 9-10

³⁹ Дан. 10, 13; 10, 20

⁴⁰ Откр. 2, 1 слл.

⁴¹ см. IV, 35

хранители единства и мира. Духам же лукавым мир и любовь отвратительны, и они суть подстрекатели к расколам и разделением.

Задумайся же, какие ведутся между духами войны и сколько зла происходит от победы лукавого!

Далее. Поскольку существуют как духи, источник движения которых – Бог, так и другие, источник движения которых – князь мира, то не ведающий различения духов человек, часто обманывается, когда *сатана принимает вид Ангела света*⁴². Нам поэтому велено быть осмотрительными и *испытывать духов, от Бога ли они*⁴³. Но если Дух Святой не научит и не внушит нам слова истины, то различение такое для нас недоступно. И только *Духом Святым даётся* нам, по словам Павла, *различение духов*⁴⁴.

|Итак, *Дух Господень* есть Тот, Кем движимо всё движущееся и в Ком всё движущееся, ибо Он – начало, середина и конец всякого движения, *всё содержащий и всё исполняющий*⁴⁵.|

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Что́ есть Дух Святой в тех, кому Он посылаем, и как должно принимать Его (пять вопросов)

12. Касательно третьего, а именно: К кому посылаем?

Здесь надо сказать, что Святой Дух посылаем к тем, кто интеллектом и аффектом способен принять Его, к тем, чей дух устремлён к единому, истинному и благу⁴⁶.

13. [Вопрос первый.] Как должны мы готовить себя, чтобы был ниспослан нам Дух Святой?

Отвечаю: Поскольку Дух Святой есть *сила Божия*⁴⁷, то следовательно, дух, в который Он посылается, должен быть сильным (*virtuosum*). Не может ведь быть силы в том, кто лишь делает вид, что силён, на деле не будучи таковым. Причём эта сила духа должна проявляться в его движении к единому, к истинному и к благу. То есть, чтобы ему, прежде всего, не стремиться ни к чему, кроме как к Единому, Который есть само бытие, т.е. к Отцу; кроме как к Истинному, т.е. Сыну; кроме как к Благу, т.е. Духу Святому. Лишь то движение, что устремлено к единому, истинному и благу, пригодно для обитания в нём Отца, Сына и Святого Духа.

---

⁴² 2 Кор. 11, 14

⁴³ 1 Ин. 4, 1

⁴⁴ 1 Кор. 12, 8-10

⁴⁵ ср. Прем. 1, 7 (стих на интроите мессы праздника)

⁴⁶ «unum, verum, bonum» - см. Экхарт, «Пролог к Тезисам» 4-13; «На Евангелие от Иоанна» 97

⁴⁷ «virtus Dei» - ср. Лк. 1, 35; 24, 49

Отдающий перед тем, *что есть в мире*, предпочтение Богу устремляет этим себя из *лежащего* во множественном разделении и *во зле мира* к Отцу⁴⁸. Отдающий перед всем предпочтение истине устремляет себя от лжи и обманчивости мира сего к Богу Сыну. Избирающий благо в его беспримесной чистоте оставляет всё мнимое благо мира сего.

Приучая свой дух к таким движениям, мы тем самым и делаем его сильным. Ибо сильным целиком весь человек делается тогда, когда дух [его] перестанет позволять себе любые чувственные движения за пределами этого пути, уздою и шпорами укрощая душевное тело. Такой человек *украшает дом свой*⁴⁹ благоразумием, мужеством, справедливостью и умеренностью – чтобы поселиться там смогли добродетели [они же силы] теологические: вера, надежда и любовь.

Следует отметить ещё раз, что *слова Христовы суть дух и жизнь*⁵⁰, и их надлежит удерживать в неотступном и сосредоточенном обдумывании, помня, что, пока не уйдёт чувственное присутствие, не будет и пребывания в духе. Ему надлежит молиться, просить, и т.д.

14. Дом да приготовлен будет со тщанием! Вычищен – через очищение от скверны грехов, ибо дух – не свинья... и т.д. Нужно сбросить с себя душевность, ибо *душевный человек не принимает того, что́ от Духа* (2 Кор. 2)⁵¹. Бернад: Как несовместимы вода и огонь, так радости плотские и духовные⁵². Это означает изгнание нечистых духов. *«Сердце чистое созижди во мне, Боже!»*⁵³ И т.д.

По очищении следует украсить дом различными картинами святых созерцаний. Далее нужно настойчивостью в молитве приглашать Его, ибо Он - не скomorox, что заявляется на свадьбу без приглашения. Апостолы молились за себя и за других (Деян. 8)⁵⁴. В ответ на приглашение приходит Он быстро: *«Я помолился, и дарован мне разум; я призвал, и пришёл на меня Дух премудрости»*⁵⁵. Причём призывать Его мы должны на *дни третьи*, а не на последние⁵⁶, и т.д. |В последней главе у Луки: *«Вы же оставайтесь, доколе не облечётесь силою свыше!»*⁵⁷ |

---

⁴⁸ 1 Ин. 2, 15; 5, 19

⁴⁹ Мф. 12, 44

⁵⁰ Ин. 6, 63; см. §2 выше

⁵¹ 1 Кор. 2, 14

⁵² Бернад Клервосский, Письмо II к Фулкону, 10 (PL 182, 86A)

⁵³ Пс. 50, 12

⁵⁴ Деян. 8, 15

⁵⁵ Прем. 7, 7

⁵⁶ «in tertiis... non in ultimis diebus» - имеется в виду сакральное библейское триденствие как срок спасения (Быт. 22, 4; 2 Цар. 20, 4; Тов. 3, 12; Ос. 6, 3 и др.), совершающегося уже сейчас, которое не следует символически относить на «последние дни» мира – см. Иероним Стридонский, «На Осию» II, 6, 1-3 (толкование, вошедшее в «Ординарную глоссу»)

⁵⁷ Лк. 24, 49

Отметь ещё, какое общество было у апостолов, когда призывали Святого Духа: общество Марии, Матери Божией и т.д. И ты стремись к тому же!

Ещё надлежит тебе служить Ему прежде, чем миру, духу прежде чрева, и т.д.

Исайя 42: «*Вот, Отрок Мой, восприиму Его. Избранный Мой, к Которому благоволил душа Моя. Дал дух Мой на Него*»⁵⁸. О Иоанне Крестителе: «*Младенец же возрастал и укреплялся Духом Святым...*»⁵⁹

Ещё надлежит готовить Ему ложе, ибо Он – не мельник, что спит под грохот и т.д. Исайя 65: «*И почиет на смиренном и покойном*»⁶⁰.

Ещё вместе с Ним должен ты принимать и весь двор Его, ибо Он – не деревенский хозяин, и т.д.

15. [Вопрос второй.] | Каким образом пребывает в нас Дух Святой? |

Бог пребывает в творении двояким образом: либо через сущность, присутствие и возможность – и в этом смысле Он повсюду, либо духовно через благодать, в раздаянии благодатных даров – и здесь Он именно в этом смысле⁶¹.

Поэтому приходит Он вместе с даром. К Римлянам 5: «*Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, дарованным нам*»⁶². Через благодать, даром данную, никто не спасается, но спасаются через благодать освящающую, т.е. через любовь, ибо не бывает спасения без Духа Святого⁶³: «*Если не имею любви, – то я ничто*» (1 Кор. 13)⁶⁴.

Эта любовь посредством влюблённости (*caritas per amorem*) сладостно соединяет душу с Богом |и тогда зовётся любовью утешающей|; а также властно повелевает всем силам души и тела, чтобы на всяком месте и во всякое время служили возлюбленному и т.д. – и тогда зовётся любовью вожделеющей (ибо вожделеет услужить) или любовью деятельной, т.е. практической⁶⁵.

Следующая ступень – та, что всех вокруг побуждает возлюбленного любить, хвалить, благословлять и т.д. Отсюда вытекает любовь (*caritas*) к ближнему. Она усваивается Духу Святому, несмотря на то что «действия Троицы нераздельны»,

---

⁵⁸ Ис. 42, 1 (цсл)

⁵⁹ Лк. 1, 80

⁶⁰ ср. Ис. 11, 2

⁶¹ см. Пётр Ломбардский, «Сентенции» I, XXXVII, 1.2: «*In omni re est essentia, potentia, praesentia, et in sanctis per gratiam*»

⁶² Рим. 5, 5

⁶³ «в самом даре освящающей благодати преподаётся и посылается Святой Дух» - Фома Аквинский, «Сумма теологии» I, 43.3; Дух Святой как любовь-caritas – см. IV, 35; о видах благодати - см. V, 16

⁶⁴ 1 Кор. 13, 2

⁶⁵ «*amor fructivus., amor concupiscentiae., amor operativus seu practicus*» - источник НК в этом подразделении неясен

ибо происходит по способу дара⁶⁶, и т.д. Дух Святой с приходом Своим освящает, ибо Он Свят.

16. [Вопрос третий.] | Как понимать ниспослание Духа Святого?

Отвечаю, что | ниспослание Духа Святого описывается так: оно есть исхождение любви от Отца и Сына к твари ради освящения этой твари. | Освящена может быть только разумная или интеллектуальная природа, ибо только она одна способна воспринять Бога интеллектом и аффектом. | Святость есть не что иное, как освящающая благодать, или любовь (*caritas*), которую Дух Святой вливает Своим приходом.

И сперва возникает [*страх*] – при размышлении о грехах, о строгости Судии и наказания, и это есть страх рабский, он – *начало премудрости*⁶⁷. Затем возвращаешься мыслью ко всем благам, что даровал Творец, и, устыдясь [нанесённого Ему] оскорбления... и т.д. Это страх Господень есть лишь начало, через него Дух святой входит в ум в первый раз. Когда же начнёшь помышлять уже не о своём, не о наказании, но о том, что касается чести Божией и поклонения Ему, тогда страх станет сыновним, и это – первый дар⁶⁸.

Затем ум делается *благочестив*, т.е. начинает свободно избирать благо, и потому старается *отплатить Богу за всё, что воздал ему*⁶⁹, а ради Него и ближнему – всем возможным состраданием, и т.д. И это – второй дар.

Поскольку же в этом необходимо иметь различие, то приходит дар *вёдения*, каковое есть сверхприродная способность различения в том, что относится к поступкам.

По множеству случающихся напастей и искушений далее следует дар *крепости*, затем дар *совета* – чтобы с жаром осуществлять намеченное, и т.д.

Перечисленные дары относятся к деятельной жизни.

Затем следует дар *разума* в [жизни] созерцательной, благодаря которому разумеют удивительное могущество Божие, *дивные дела Его*⁷⁰; и здесь – о законе Его, и т.д.

Затем дар *премудрости* – чтобы *вкушать, как сладостен Господь*⁷¹, и т.д.

---

⁶⁶ см. IV, 35; I, 11-12

⁶⁷ Пс. 110, 10; Притч. 1, 7; 9, 10

⁶⁸ ко всему параграфу – перечисление даров в Ис. 11, 2-3: «Et requiescet super eum spiritus Domini : spiritus sapientiae et intellectus, spiritus consilii et fortitudinis, spiritus scientiae et pietatis; [3] et replebit eum spiritus timoris Domini» («И почиет на Нём Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух вёдения и благочестия; и наполнит Его дух страха Господня»)

⁶⁹ Пс. 115, 3

⁷⁰ Пс. 138, 14

⁷¹ Пс. 33, 9

|Отметь: видимое ниспослание очевидно из знамений; невидимое происходит без знамений. |

17. [Вопрос четвёртый.] |Как следует мыслить о различии даров?

Отвечаю, что| среди даров Духа некоторым освящающая благодать не сопутствует (например, рабский страх или неоформленная вера), некоторым сопутствует не всегда (например, говорение на языках, чудотворение, пророчество). И есть другие – которым святость сопутствует всегда; более того, они сами и есть освящение твари. Такова, например, любовь (caritas), которая делает человека любезным (carum) Богу, т.е. делает благоугодным, что как раз и есть освящение⁷².

Итак, Дух Святой подаётся во влиянии любви. Ибо любовь есть добродетель добродетелей, их форма, дающая бытие заслуги, коего без неё они никогда бы не имели, ибо *без любви человек - ничто* (1 Кор. 13)⁷³.

Августин, книга XV «О Троице»: «Единственно любовь отделяет сынов Бога от сынов погибели»⁷⁴.

Кроме того⁷⁵, любовь не может быть навыком (habitus), приобретённым от частого повторения действий (ибо человеческие упражнения, сколько ни старайся, не способны достичь окончательной цели тем сверхъестественным способом, каковым любовь движет умом - как здесь [на земле], так и в [небесном] отечестве⁷⁶), но есть навык, влиянный от Бога через Духа Святого по усвоению⁷⁷.

Ещё она среди тварных даров есть дар превосходнейший, и более того – некое причастие дару нетварному, т.е. Духу Святому, от Коего непосредственно истекает в разумный дух и в волю (как в субъект⁷⁸), животворя все силы души и направляя её к Богу.

18. Подобно тому, как Дух Святой есть связь, нерасторжимый «клей»⁷⁹, коим Отец и Сын любят друг друга и нас, так добродетель любви тоже есть некая связь,

---

⁷² ср. Бонавентура, «На Сентенции» I, dist.17/1, q.3: «любовь соединена с освящающей благодатью,.. тем самым так называется она - caritas - не только потому, что предмет любовного влечения любезен ей самой (habet carum amatum), но ещё и потому, что делает человека любезным Богу (Deo carum)». См. также: V, 17 и прим.

⁷³ 1 Кор. 13, 3

⁷⁴ ср. Августин, «О Троице» XV, 18 (32)

⁷⁵ §17 отсюда до конца и начало §18 повторяется почти дословно в LIX, 15-16

⁷⁶ см. Фома Аквинский, «Сумма теологии» II/II 24.2

⁷⁷ различие габитуса приобретённого и «влиянного» (infusus) – см. там же, I/II 63.4

⁷⁸ см. там же, II/II 24.1

⁷⁹ «gluten» - ср. Пс. 62, 9: «agglutinata est anima mea post te» (синод. «к Тебе прилепилась душа моя»); Августин, «Толкования Псалмов» на 62, 9 (17): «Ubi est ipsum gluten? Ipsum gluten caritas est. Caritatem habe, quo glutine agglutinetur anima tua post Deum»

форма того, как мы влюблённо привязываем себя к Богу, а также в Боге прилепляемся к ближнему.

Это и есть то, о чём сказано: «*Бог пребывает в нас, а мы – в Нём*»⁸⁰. Не [те] моральные [отношения] дружбы, что связывают людей ради [какого-либо] блага, достойного, услаждающего или полезного, и ради политического общения, но именно она [т.е. любовь-caritas] есть высочайшая и несущая блаженство [форма дружбы] в общении божественном.

Внутри себя она упорядочена. В первую очередь направлена «превыше себя» - на Бога ради Него Самого. Кто *исповедается Богу*, [лишь] *когда Бог благосотворит ему*⁸¹, тот себя любит больше Бога и пребывает вне любви. Во вторую очередь направлена «на себя», любя в себе причастника славы Божией; в-третьих, на то, что «подле себя» - на ближнего как соучастника в блаженстве. Кто ближнего любит не ради Бога, но [ради] самого себя, тот не пребывает в любви. В-четвёртых, направлена на то, что «ниже себя», т.е. на тело, питая, направляя, укрощая его, чтобы и оно стало причастником блаженства. Когда же любят плоть в её похотях, то это – не настоящая любовь, и т.д.⁸²

19. Поскольку любовь есть жизнь души, то, следовательно, любой грех против любви есть грех смертный⁸³. К смертному греху приводит презрение, ибо препятствует любви, и т.д.

В широком смысле все грехи направлены против Духа Святого. Однако имеется некий список грехов, называемых грехами на Святого Духа преимущественно. Есть грехи против Отца, совершаемые по слабости против могущества, которое приписывается Отцу; есть те, что против Сына - по неведению против истины и мудрости, приписываемых Сыну; есть грехи против благодати, приписываемой Духу Святому. Совершаемые по злобе, они называются грехами на Духа Святого, имея в виду ту злобу, которая презрительно отбрасывает то, что могло бы стать препятствием греху.

Например, милосердие и справедливость Божии побуждают нас к надежде и страху; следовательно, отчаяние и самонадеянность суть грехи на Духа Святого. [От них] удерживают нас два из числа даров Божиих: познание истины и содействие внутренней благодати; против них: противление узнанной истине (чтобы свободней можно было грешить) и зависть к благодатным дарам братьев, когда завидуют приращению благодати в мире.

Два свойства греха, которые должны нас от него удержать: отвратительность действия (т.е. его неупорядоченность), а также ничтожность и кратковременность добываемого грехом блага. Первое бывает отброшено

---

⁸⁰ 1 Ин. 4, 16

⁸¹ Пс. 48, 19

⁸² ко всему пассажи – см. Августин, «Христианская наука» I, 22

⁸³ §19 – компиляция из Фома Аквинского, «Сумма теологии» II/II 14.1-3 (corp.)

нераскаянностью, т.е. сознательным намерением не каяться, второе – упрямством, которое утверждает мысленное намерение придерживаться греха.

Эти грехи не имеют извинения, потому и не отпускаются. Однако милосердие Божие может прийти к кому-то на помощь, чтобы *обратились сердцем*⁸⁴ и приобрели сокрушение о тех или иных грехах; тогда бывает отпущение даже и таких [непростительных грехов], и т.д.

20. [Вопрос пятый.] | В каком смысле Святого Духа принято именовать Учителем, Избавителем, Укрепителем, Утешителем и др.?

Отвечаю: *Учитель* Он потому, что | учит истине жизни – против лицемерия и обмана; и ещё истине справедливости – против алчности, истине молвы – против сладострастия, истине праведности – против гордыни, не позволяющей человеку узнать себя.

Далее. *Избавляет* человека от рабства. «*Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил Павла от закона греха и смерти*» (Рим. 8). 2 Кор. 3: «*Где Дух Господень, там свобода*».

Укрепляет во благе – так Иоанн в пустыне укреплялся духом, и т.д. Кроме того, помогает гостеприимцу Своему⁸⁵ и защищает его от любой напасти. «*Дух Господень украсил небеса*» (Иов 26). Ещё воспламеняет гостеприимца любовью к Себе. К Римлянам 5: «*Любовь Божия излилась...*» Ещё принимает гостеприимца во Свои чертоги: «*Дух Твой благой выводит меня в землю Свою...*» «*Отныне уже, говорит Дух, [успокоятся они от трудов своих]...*»⁸⁶

Ещё имеем через Него прощение грехов, победу над супостатами, славу даров и благодать наград.

[О первом]: Иезекииль 36: «*Окроплю вас чистой водою, и очиститесь...*» «*Сердце чистое созижди!..*» 2 Кор. 7: «*Очистим себя...*»⁸⁷

О втором: «*Сошёл Дух Господень на Самсона, и он растерзал льва*». Лев – это диавол; 1 Пет. 5: «*Противник ваш диавол [ходит, как рыкающий лев]*»⁸⁸.

О третьем: Исайя 11: «*Произойдёт отрасль от корня...*» - и проч. вплоть до: «*... на Нём Дух Господень...* и т.д.»⁸⁹

---

⁸⁴ Ис. 46, 8

⁸⁵ «*hospitem suum*» - ср. в секвенции праздника: «*Dulcis hospes animae...*»

⁸⁶ Рим. 8, 2; 2 Кор. 3, 17; Лк. 1, 80, Иов 26, 13 (Вульг.); Рим. 5, 5; Пс. 142, 10; Откр. 14, 13

⁸⁷ Иез. 36, 25; Пс. 50, 12; 2 Кор. 7, 1

⁸⁸ Суд. 14, 6; 1 Пет. 5, 8

⁸⁹ Ис. 11, 1-2

О четвёртом: «Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14)⁹⁰.

21. Ещё Он – *Утешитель* – [во-первых] тем, что просвещает интеллект, изливаясь в него блеском познания, [во-вторых] тем, что воспламеняет аффект, подавая жар любви, а также исцеляет аффект, смягчая боль искушений, и услаждает духовный вкус, придавая сладость благочестия.

[Рассмотри, в каком смысле Святой Дух есть «вода», «огонь», «помазание» и т.д., а также всё, что служит причиной произрастанию, очищению или исцелению.]

Отметь, как пламя огня под ветром напасти только разрастается – таков и имеющий Духа... и т.д. «В скорби Ты распространил меня...»⁹¹ Апостолы возвращались от синагории, радуясь, что удостоились принять [бесчестие за имя Господа Иисуса]⁹².

XXXVII A⁹³

1. «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлёт Отец...» 14 глава Иоанна.

Бог сотворил человека, усыновил его, наставил к царствованию. Сотворил Отец, усыновил в Своём Сыне, наставил в Духе Святом.

В первой части об истории схождения Святого Духа.

Во второй: Христос именует Святого Духа *Параклитом*. Во-первых, спросим, что такое дух: «*ruha*» и «*рнеута*»⁹⁴ и т.д. Здесь...⁹⁵

2. Отметь, что дух есть мировое движение. Но тогда, коль скоро [движение] в мире сем есть, по словам Иоанна⁹⁶, движение похоти – *похоти* либо *очей* (которую можно назвать алчностью), либо *плоти* (называемой сладострастием), либо *житейского* превосходства (называемой *гордостью*), то отсюда следует, что дух этого мира, или начальник и «князь» его движения, всё такое движение свёртывает в себе.

Этому [общему] движению похоти подчиняются особые движения сладострастия, гнева, зависти и т.д. Отсюда семь духов, помощников *князя мира сего*. Семерым, в свою очередь, подчиняются более частные движения – например, существует множество [разных] движений сладострастия, и т.д. В этих [частных] движениях мы и наблюдаем семь видов общих движений мира.

---

⁹⁰ Рим. 14, 17

⁹¹ Пс. 4, 2 (цсл)

⁹² Деян. 5, 41

⁹³ ниже приводятся сохранившиеся в рукописи три варианта начала проповеди, последовательно отвергнутые НК

⁹⁴ см. CCLXXXV, 9

⁹⁵ текст обрывается, далее в рукописи идёт лакуна примерно в три строки

⁹⁶ 1 Ин. 2, 16

3. Заметь при этом: Из того, что дух есть мировое движение, следует, что существует некое природное движение к бытию, жизни и уму (*intellegere*), причём происходит оно от [духа] благого и само есть благо. Однако поверх природы имеется ещё благодать. То есть, нам дарована возможность в Боге Сыне обрести бытие, жизнь и ум, отличные от тех, что врождены нашему творению в этом мире, и, более того, принадлежащие миру иному, к которому мы [тем самым] сможем направить свой дух. Но тогда, соответственно, дарована нам ещё и возможность такого движения, что названного обетования достигает. И движение это, дарованное разумному духу ради возможности для него двинуться по изволению своему из мира сего наверх, есть движение благодати. Обретаем мы это движение по дару Духа Святого; Дух же Святой свёртывает в сокровищнице благодати всё такого рода движение, которое есть движение любви.

Имеются семь родов движения любви - помощников Духа Святого⁹⁷, Князя иноого мира, мира любви. Им, в свою очередь, подчинено множество частных святых боголюбивых движений, кои все суть добродетели.

Вдобавок к этому движению есть ещё способность движения к славе. Последнее не является придатком какой-либо добродетели, но есть Сам Святой Дух, движущий движением благодати [наш] ум превыше умного мира - к Богосыновству.

4. Кроме того, это движение к бытию, жизни и уму, которое от духа благого и само есть благо, выдели ещё следующим образом.

Умная (*intellectualis*) природа обладает способностью превращать себя в подобие всех вещей, а также двигаться по собственному изволению, в соответствии со свободой выбора. Причём направлено это подвластное умной природе движение может быть как внутрь, так и вовне. Внутрь – то есть [к] началу ума; вовне - движение к миру⁹⁸. То, что к началу, внутрь, есть единящее движение любви и мира (*pacis*); то, что вовне, есть движение раскола. Движение любви есть Дух Святой, *Начальник мира* (*pacis*)⁹⁹; движение раскола есть дух лукавый, начальник раскола¹⁰⁰.

Мирное движение отражается, словно в своих родах, в семи добродетелях, каковые суть семь духов, помощников *Начальника мира*, имеющих у себя в подчинении также и другие духи, в коих божественная сила, или любовь, светится разнообразием движения любви.

---

⁹⁷ ср. Откр. 4, 5; у НК: VIII, 43

⁹⁸ «*ad intra est principium intellectuale, ad extra mundus motus*» - не вполне внятная фраза, особенно её вторая часть; немецкий буквальный перевод «*Nach innen ist es ein intellektuales Prinzip, nach aussen reiner Trieb*» не проясняет смысла. Я исправляю по контексту (ср. следом идущее: «*qui est ad principium, ad intra...*»; «*ad extra... est motus huius mundi...*»; также: XXXVII С, 4)

⁹⁹ Ис. 9, 6

¹⁰⁰ «*princeps divisionis*» - Сатана как разделитель, раскольник («*divisor*»): см. прим. к CXLIV, 8

Устремлённое же вовне движение раскола есть движение мира сего, внешнее уму и не содержащее в себе истины. И это – не что иное, как движение похоти, согласно сказанному Иоанном: «*Всё, что в мире, либо есть похоть очей, либо плоти, либо гордость житейская*»¹⁰¹. И, соответственно, то движение, что уводя от истинного, пробуждает похоть к чему-то другому, внешнему, есть *дух лукавый*, именуемый начальником, или князем, *мира сего*.

Это движение похоти отражается в своих семи родах, каковые суть главные грехи. И есть духи этого движения, такие как дух гордыни, сладострастия и т.д. И поскольку существуют различные движения сладострастия, духу сладострастия¹⁰² подчинено множество [других младших] духов, и так далее.

5. И наконец, есть ещё движение верховное, высочайшее, а именно движение переноса, коим совершается перенесение умной природы из мира умного к Царствию Божию¹⁰³. Возможность для нас перенестись туда дарована нам благодатью Иисуса Христа. Однако само движение переноса, коим бываем переносимы, есть Дух Святой. Этот Дух есть дыхание от Отца и Сына исходящее, Он присутствует в чувственной данности слов, произнесённых дыханием Христа, и Он не есть дух мира сего. Поэтому если слова Отца и Сына мы примем в свой дух и сможем там удержать (что возможно только через веру, надежду и любовь), то будет нам *от Отца во имя Сына послан Дух*, Который нас *всему научит и всё внушит*¹⁰⁴ - с тем чтобы приобретший божественное движение Святого Духа дух наш от веры перешёл к такому видению, при котором *живым* будет в нас *упование* на обретение Царства жизни, коего Тем же Духом, *преображённые от славы в славу*, счастливо достигнем¹⁰⁵.

6. «*Бог есть дух*» (Ин. 4 и 2 Кор. 3)¹⁰⁶.

Под «*духом*» будем мыслить некую силу, абсолютную, ничем конкретным не ограниченную, всемогущую и вечную. В сущности абсолютной силы присутствует единящая способность, т.е. способность силотворения, т.е. Отец; присутствует способность равнотворимая или силотворимая - Сын; и [способность] связи, или акт силотворения, принадлежащая Святому Духу¹⁰⁷.

Во-первых, рассмотрим, в каком смысле *Бог есть дух*. Бог есть бесконечная сила, никакому из чувств не известная; сходным образом неизвестен чувствам и дух (как Христос говорит, что мы *не знаем, откуда приходит дух или куда*

---

¹⁰¹ 1 Ин. 2, 16

¹⁰² в тексте стоит «superbiae», исправляю на «luxuriae» по контексту

¹⁰³ «перенос, «translatio» - ср. Кол. 1, 13: «transtulit in regnum Filii»; цсл. «престави въ царство Сына»

¹⁰⁴ Ин. 14, 26

¹⁰⁵ «spes viva» - 1 Пет. 1, 3; ко всему пассажи – 2 Кор. 3, 18. У НК стоит «de caritate in caritatem»; исправляю по 2 Кор. 3, 18: «a claritate in claritatem».

¹⁰⁶ Ин. 4, 24; 2 Кор. 3, 17

¹⁰⁷ virtuficans, virtuficabilis, virtuficare... aequalificabilis – идущее от Луллия словообразование; ср. у НК: I, 6; I, 14; III, 3

уходит¹⁰⁸). Далее, «духом» называется та сила, что жива и подвижна. В этом смысле называют «духом» ветер, как у Иоанна в главах 7 и 14¹⁰⁹; о духе как потоке¹¹⁰; также Бытие 1: «И Дух Господень носился...»¹¹¹

Дух, который обнаруживаем в творениях, есть сила по причастности. Ибо Бог, Который есть Дух, есть творческая сила: Бог, творя всё Своим Словом, распределяет силу *духом уст Своих и словом Господа*¹¹², и т.д.

Эту силу уподобляет также той силе, что зовётся огнём, Дионисий в последней главе «Ангельской иерархии»¹¹³, об этом - там. Эта всемогущая сила творит всё. Отметь примеры о стеклодувном мастерстве, и о говорении¹¹⁴, и т.д.

7. Однако акт творения свободен. Следовательно, Бог изволил, чтобы творения сделались причастными этой непричастимой силе лучшим из возможных способов¹¹⁵.

Но единство силы в абсолютном бытии не допускает причастия себе; единство и тождество как таковое непричастимо. Следовательно, причастие единству происходит во множестве. Множество, в свою очередь, не может быть причастным единству иначе, как в разнообразии взаимно упорядоченных степеней. Это и означает причастность единству во множестве – [причащаться] единому через наилучший, каким это можно сделать, порядок¹¹⁶. Порядок есть подобие единства во множестве, по слову апостола: «*Всё, что существует от Бога, существует упорядоченно*»¹¹⁷.

XXXVII В

1. В праздник Пятидесятницы 1444 года, в Кобленце

«Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». 14 глава у Иоанна и в евангельском чтении.

Мы обладаем природным бытием, чтобы быть тем, что мы есть, - и это от Отца, Творца всяческих. Обладаем возможностью [перейти] к бытию сверхприродному, т.е. духовному и вечному, через возрождение в Сыне.

---

¹⁰⁸ Ин. 3, 8

¹⁰⁹ что именно из Евангелия имеет здесь НК в виду, неясно; ср. однако CCLXXXII, 3; см. также: Экхарт, «На Евангелие от Иоанна» 331-334

¹¹⁰ Ис. 30, 28

¹¹¹ Быт. 1, 2

¹¹² Пс. 32, 6

¹¹³ Дионисий Ареопагит, «О небесной иерархии» XV; см. также у НК: XX, 10

¹¹⁴ ко всему §6 см. более развёрнуто LVIII, 13

¹¹⁵ см. LVIII, 14-15

¹¹⁶ порядок (ordo) как опора существования (subsistentia) любого множества – см. CCXLVI, 3

¹¹⁷ Рим. 13, 1: «*quae autem sunt, a Deo ordinatae sunt*» - обычно стих читается в иной, чем у здесь у НК разбивке, ср. цсл: : «сущия же [власти] от Бóга учинены сýть»

Достигаем этого мы в духе через Духа Святого. Тем самым, природа, благодать и слава – от Бога Троицы.

Мы – тварные создания, шествующие в мире сем в надежде на обетование Сына, коего достигаем под водительством Святого Духа. И т.д.

2. В теме говорится, что *Отец пошлёт Духа Святого...* и т.д.

Во-первых, рассмотрим историю из Деяний, т.е. как именно совершилось это – что Дух Святой был послан на учеников... и т.д.

В теме говорится: «*Утешитель же, Дух Святой...*» Здесь спросим, что такое Дух Святой, скажем о «*ruha*» и «*pneuma*», и что такое всякий дух, и о многообразии духов.

Во-вторых, о разумном движении: как так происходит, что всякий разумный дух сотворён благим, но при этом не всегда движется ко благу?

3. Во-первых, предварим тем, как описано ниспослание Святого Духа исторически. Сначала, что такое дух, и каким образом всякое движение – от духа, и о многообразии духов, и как они начальствуют над движениями, и, наконец, о Духе Святом, Который освящает и переносит, и т.д.¹¹⁸

XXXVII С

1. «*Утешитель же...*»

В первой [части] предварим историческим повествованием. Во второй через разъяснение темы пойдёт разыскание о духе. В третьей, поскольку в теме говорится, что «*Отец пошлёт*», рассмотрим, к кому [Дух] посылается. В четвёртой, поскольку говорится, что Он – «Утешитель» и «Учитель», посмотрим, каковы действия Духа в нас.

2. О первом, что касается исторического повествования, будет прочитан Апостол.

В отношении второй части скажем сперва, что Дух Святой есть связь и сопряжение единства и равенства; и почему называется «духом» (а именно – вследствие его невидимости, подобной воздуху и ветру). Называется «дух», «*spiritus*», «*ruha*» или «*pneuma*».

Затем, что Дух есть то, что свёртывает в себе всякую связность. И поскольку связанность формы с материей происходит из движения, то дух тогда есть

---

¹¹⁸ далее предполагался текст основной части, начиная с §13

мировое движение, именуемой «мировой душой», «судьбой», присущим вещам «божественным расположением» и т.д.

Затем, что движение это бывает либо к бытию, либо к жизни, либо к уму.

Затем, что всякое видовое движение (как, впрочем, и всякое движение к единению) подчинено движению умному, так что всякий вид, поскольку движение его подчинено особой силе, имеет над собой силу умную, движению которой причащается в своей конкретной ограниченности каждый из индивидуумов.

3. Таким образом, существуют силы, которые мы называем «ангелами» и которые предводительствуют названными видовыми элементарными движениями вещественных тел, растений, ощущений, живых существ и т.п. Причём движением огня, или его силой, предводительствуют одни ангелы, или силы, движением воздуха – другие, воды – третьи, земли – четвёртые, рождающихся из земли смешанных минералов – пятые, и т.д. Ибо сила божественного Духа, рассмотренная как бытие по причастности в [том или ином] конкретно ограниченном виде движения, и есть та сила, что зовётся «ангельской», т.е. «посланной», поскольку она вот таким образом дарована, или «послана» от вселенского Духа.

Итак, единство видового движения, которое, будучи разнообразно конкретизированным в причастных ему индивидуумов, взято в аспекте его отвлечённости (*in suo abstracto*), называют «отдельным духом», или «интеллигенцией», или «демоном» (поскольку это означает «знающее животное» и т.д.), или «ангелом», под началом которого данное движение находится.

Так например, наблюдая разнообразие силы в движениях звёзд, представляем себе различных предводительствующих духов. Или во всяком сообществе, собирающемся в единую церковь, царство или коллегия, тоже имеем, согласно Писанию, своего дарованного ему предводителя¹¹⁹.

4. Затем следует заметить об умном духе, что он обладает в себе способностью свободного выбора при движении, ибо делает себя подобием всех вещей. Таким образом, всякий умный дух способен двигать себя как вовне, так и внутрь, по направлению к центру. Движение ума вовне направлено в сторону этого тварного мира; движение вовнутрь направлено к началу всего; продолжай об этом согласно сказанному у тебя в другом месте¹²⁰.

Но поскольку природа наша [одновременно] и является умной, и внедрена в тело, постольку и движение ей присуще двоякое: одно к животворению тела, а другое – к уподоблению себя вещам, а также [способность] направлять себя

---

¹¹⁹ см. §10 основной части выше; также CCXLVI, 6-8

¹²⁰ см. XXXVII A, 4 выше

вовне к миру или внутрь к началу. Отсюда два споспешествующих человеку духа
- благой и злой. И т.д.¹²¹

---

¹²¹ далее предполагался текст основной части, начиная с §12