

«Сия есть воля Божия, освящение ваше»
 «Haec est voluntas Dei, sanctificatio vestra»

22 февраля 1456

второе воскресенье Великого поста («Reminiscere»)
 Антиохийской кафедры ап. Петра
 Бриксен

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. *«Сия есть воля Божия, освящение ваше»*¹ (1 Сол. 4 и в апостольском чтении мессы).

Движимый внимательнейшей и пылкой заботой о солунянах Павел, чтобы привести их к жизни вечной, говорит: *«Просим и умоляем вас, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, и поступая так, ещё более в том преуспевали»*².

К тому, что написано и прочитано ради нашего научения, мы, разумеется, обязаны отнестись с вниманием. Павел ведь учитель именно для нас, необрезанных бывших язычников, - как же можно нам не послушать и не услышать его, *просящего и умоляющего* нас ныне с такой тревогой? Пастырь учит о пути к жизни и, даже если пасомые уже идут по этому пути, не перестанет беспокоиться, чтобы продвигались усерднее, *преуспевая* в угождении Богу, угодить Которому в достаточной мере невозможно когда бы то ни было (мы должны всегда считать о себе, что делаем меньше, чем обязаны).

2. У нас нередко бывает так, что мы предлагаем реформировать путь соблюдения устава, и, в то время как вся наша забота - о том, чтобы не сбиться с того самого пути, на котором *поступая, угождают Богу и более преуспевают*, увещания наши, воспринятые поверхностно, некоторым кажутся обременительными. Это признак, что *поступают* для *угождения Богу* не поистине, а по видимости. Ибо *не в пираваниях и пьянстве, не в сладострастии и распутстве*³ путь к Царству Небесному, которое *не есть пища и питье*, но в следовании за Иисусом. И поскольку в следовании за Иисусом никто не может *преуспеть* настолько, чтобы ещё кто-нибудь не смог *преуспеть ещё более* (ведь любовь (dilectio), с которой надлежит за Ним следовать, никогда не станет такой, чтобы в любом [другом], кто следует за Ним, не могла быть ещё больше, и только Он Сам опережает нас той любовью (in caritate), больше которой быть не может⁴), то тем самым христианин должен стараться всегда *более преуспевать* в любви (in amore). И если не получают роста ощутимые труды (как то службы, воздержание, бдения и проч.), то пусть, несмотря на это, всегда растёт любовь (caritas), чтобы малые труды совершались с большей любовью.

3. Павел прибавляет: *«Вы знаете, какие я дал вам заповеди Господом Иисусом»*⁵. Проповедник *даёт заповеди* не сам собой, но *Господом Иисусом* - это означает не что иное, как: Слово Божие *даёт заповеди* проповедником (ибо *говорят не они, но Дух Отца в них; «Дух напомнит, что говорить»*⁶). И этот Дух называется *воля Божия*. О чём заповеди,

¹ 1 Сол. 4, 3; воскресное апостольское чтение: 1 Сол. 4, 1-7

² 1 Сол. 4, 1; синод.: «Просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали»

³ Рим. 13, 13

⁴ Ср.: «Наука незнания» III, гл. 12, 254-255

⁵ 1 Сол. 4. 2 (синод.: «Вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса»)

⁶ Мф. 10, 20; Ин. 14, 26

которые Павел даёт *Иисусом*, как не о том, чтобы воля Отца была «и на земле, как на небе»⁷?

4. «Сия же есть воля Божия, освящение ваше».

У разумной души нет ничего, кроме свободы выбора, благодаря которой она избегает одного и стремится к другому, отталкивает и притягивает, подобно точечной силе магнита (о чём в другом месте⁸). Эта сила, поскольку она притягивает, именуется «волением» или «волей». Воля разумной души есть дух её жизни⁹. И когда дух её жизни (т.е. свободное воля) связывает себя с преходящей похотью, жизнь души, т.е. свобода, умерщвляется и обращается в рабство. Ведь в этом случае она уже не может не работать, делая всё, что относится к похоти, угождая той, ради угождения кому и подчинила себя. Такое рабство есть смерть духа, или свободной воли. Та воля остаётся свободной и живой, что старается без рабской привязанности угождать Богу, служить Которому значит царствовать. Так *нашедший одну добрую жемчужину продаёт всё, чтобы купить её*¹⁰, ибо в ней одной обладает всем.

5. В свободном, благородном и живительном волении душа делается тем *более преуспевающей*, чем более приятна и угодна ей самой воля Божия, подобно тому как воля, или любовь (amor), черпает жизнь из влюблённости в саму любовь, которой обязана тем, что является волящей, или свободно любящей, или выбирающей. Если свободная любовь выбирает Того, Кому обязана наличием этого свободного выбора, то свобода выбора возрастает - и тем больше, чем *более преуспевает* любовь. И, если присмотреться, любовь к Богу не такая, что влюблены в «нечто» любимое, отличное от самой любви; в Нём совпадают любимое и любовь. Бог есть влюблённость и любовь (amor sive caritas). Влюблённый в Бога влюблён в любовь. Где любима любовь, там душа остаётся свободной, не привязываясь к тому или иному [предмету любви], но пребывая в той любви, что предшествует в качестве причины всякому тому или иному любимому¹¹.

6. И вот, воля Божия совершает *освящение* в нашей душе, подобно тому как воля Иисуса – в Петре (празднование его кафедры мы ныне совершаем), а воля папы – в его легате (тем самым возвышая его честью, ибо в нём теперь пребывает воля викария Христова на земле, а он служит ей, словно разумная душа). Любовь (т.е. воление) к Богу с точки зрения сотворённого существа есть любовь упорядоченная (как сказала невеста в Песни: «*Устроил во мне любовь*»¹²), ибо это любовь (amor) разума и мудрости, а не звериная и безумная. Насколько угодна Богу любовь упорядоченная, настолько неужодна любовь вне порядка (inordinata)¹³. Любовь вне порядка в силу своей беспорядочности отпадает от разума и мудрости (т.е. от питательного и живительного знания) и является грехом. Например, если кто вне порядка любит собственное превосходство, это называется гордостью; если вне порядка любит деньги и имущество – называется алчностью; вне порядка любит похоть – называется сладострастием, и т.д. Всякая беспорядочная любовь составляет грех во всяком

⁷ Мф. 6, 10

⁸ о магните см.: CLVIII, 7-12; ССХII, 9

⁹ ср. ССXXXIX, 18

¹⁰ ср. Мф. 13, 46

¹¹ ср. «Конъектуры» II гл. 17, 182; «О видении Бога» XVII, 71-72

¹² Песн. 2, 4: «Ordinavit in me caritatem»; цсл: «вчините ко мне любовь»

¹³ отсюда и далее до § 12 включительно - по Альдобрандину Тосканелли, «Haec est enim voluntas Dei» (на второе воскресенье Поста).

грехе. Апостол именует её «*страстью похотения*»; упорядоченную же любовь призывает «*соблюдать свой сосуд в святости*»¹⁴ (как, например, в браке).

7. Упорядоченная любовь – это то, что угодно [Богу] во всяком богоугодном деле. Раздача милостыни, чистота, умерщвление плоти, пост, паломничество и т.п. происходят из упорядоченной любви (*amore*) к Богу и ближнему. Порядок в том, чтобы любить Бога превыше всего и ближнего так, как как Он велит нам любить (*diligi*). Все деяния угодны Богу в силу любви (*caritatem*), придающей им приятную для Бога форму. Дела добродетели суть имена по-разному развёрнутой упорядоченной любви, подобно тому как цвета суть имена по-разному ограниченного света. Обрати внимание на слова мудреца: «*Премудростию исцелены все угодившие Тебе от начала*»¹⁵. Порядок – от мудрости, поэтому любовь, присущая мудрости, упорядочена. Если вдуматься, мудрость и есть порядок.

8. Грешники же суть вне мудрости. О вещах они судят из собственных обстоятельств, наподобие зрения, которому величайшие вещи кажутся маленькими. Солнце, в сто семьдесят раз большее земли, кажется меньше круглого донышка сосуда; то же и о звёздах; а земля кажется самой большой, будучи [на самом деле] меньше звезды Сатурн или Юпитер.

Так и «грешники любят земное, которое кажется им большим, и принижают небесное, кажущееся маленьким. И ещё: зрение не обманывается насчёт цвета, а только насчёт того, чему цвет принадлежит»; например, видя издали белое, не обманывается насчёт белизны, но не знает, снег это, хлопок или чашка? «В этом обманываются, пока не узнают из опыта. Так мирское кажется грешникам сладким, из опыта же находят его горьким. Поэтому сказано: «*Посмотри, как худо и горько то, что ты оставил Бога*»¹⁶.

9. Упорядоченная любовь – там где мудрость и истина, а любовь неупорядоченная – где глупость и обман. Упорядоченная любовь *пряма и праведна*¹⁷, в истинном и прямом суждении она не уклоняется от прямоты ни на толику. Беспорядочная, уклонившись от прямоты и правды, крива и развращена. Она направлена не к тому, что желанно само по себе (*per se amabile*), и что мы называем Богом, а по кривой обращается назад на самого любящего¹⁸. Блаженство праведной и прямой любви – не в себе, но в любимом, даже вплоть до презрения к себе. Она устремлена от себя, т.е. себя она пренебрежительно оставляет словно ничто и не успокаивается ни в чём, что не само по себе желанно. Желанное в силу чего-то постороннего никогда не сможет дать нетленную жизнь и блаженство тому, кто себя самого считает ничем, ибо оно конечно и ущербно и всё, что может стать желанным в нём, есть дар желанного самого по себе, чьим образом и фигурой (*imago et figura*) оно является. Желанное само по себе есть субстанция всякой желанности: то или иное конкретное желанное своей желанностью относится к желанному самому по себе, как акциденция к субстанции, или как фигура – к субстанциальной форме. Акциденция в сравнении с субстанцией, от которой она есть и без которой быть не может, не существует, а потому неспособна также и дать бытие любящему. Следовательно,

¹⁴ 1 Сол. 4, 4-5

¹⁵ Прем. 9, 19 (Вульг.)

¹⁶ Иер. 2, 19

¹⁷ «*justus et rectus*» - ср.: Втор. 32, 4 (синод. «праведен и истинен»; цсл «праведен и преподобен»); см. также CCLXVIII, 6.

¹⁸ *amor ordinatus / inordinatus* - ср. CCIX, 4

верящий, что в ней найдёт радость и подлинное блаженство, обманывается, потому что ничего этого там нет, но оно есть в источнике, откуда всё прекрасное и желанное¹⁹.

10. Далее. Воля Божия пряма [и права] (recta) («прав Господь Бог наш, и нет неправоты в Нем»²⁰), это следует из того, что она есть начало вещей, и поэтому с необходимостью должна быть пряма, в противном случае всё созданное ею было бы искривлённым и ломаным. Это видно на примере берцовой кости, которая есть начало всякого шага: от ломаной происходит ломаный шаг, а от прямой – прямой. Так и с человеком, обладающим прямой [и правой] волей - все происходящие от неё поступки прямые [и правы], так как воля - начало поступков.

Далее. Сотворённая воля, которая не сообразуется с волей божественной, искривлена. Как сказано у Иова о диаволе: «От божественного духа Его – [великолепие неба; рука Его образовала быстрого скорпиона]»²¹. «Скорпионом» этим был диавол: сотворённый прямым [и правым], он отступил от той воли, что являет собой правило правоты, и сделался изломанным».

11. Является ли воля Божия благой (как у Павла: «воля Божия благая»²²)? Против этого Тосканелли приводит такие аргументы: не назовут хорошим того врача, который, будучи способен полностью исцелить, не исцеляет; не назовут хорошим и ремесленника, который уничтожает работу; но именно так Бог позволяет нам умирать и многих предаёт геенне.

[У Тосканелли] сказано: «Бог наделил человека даром, благодаря которому он мог оставаться незатронут смертью и болезнью, но тот сам по своей воле извратил себя», и тем самым, отринув дары Божии, предал себя смерти. Бог предвидел это, когда говорил «В час, в который, [вкусишь от него, смертью умрёшь]»²³. «Так одним человеком вошла смерть...»²⁴

На второй аргумент сказано: Бог осуждает на вечную смерть «не в силу данной Им природы, но в силу навлечённой [человеком] на себя вины. Природу Он любит, а вину ненавидит». Бог хочет смерти и осуждения грешника не как смерти и осуждения, а как справедливости. И мы должны хотеть того же по смыслу самого хотения: всё, чего ни захочет Бог, Он хочет как благого и справедливого; также и мы должны хотеть справедливости Божией и соблюдать природный порядок. Мы должны сообразоваться с божественной волей. Поскольку она совершенна и всемогуща, нам невозможно избежать её. Попробуй кто ускользнуть от предписывающей воли великого царя – и впадёт в волю ускользающую²⁵.

¹⁹ Ср.: «О видении Бога», гл. 17, 71

²⁰ Пс. 91, 16 («rectus» - синод. «прав»)

²¹ Иов 26, 13 (Вульг.); синод.: «От духа Его великолепие неба, рука Его образовала быстрого скорпиона»

²² Рим. 12, 2

²³ Быт. 2, 17

²⁴ Рим. 5, 12

²⁵ «Sicut qui magni regis voluntatem praecipientem fugere tentat, incidit in voluntatem fugientem» – ср. у Альдобрандина: «.. et ideo nullus potest divinam fortiter fugere voluntatem. Sicut nec servus alicuius magni regis. Nam si recedit a voluntate praecipiente capitur a voluntate puniente»; «если отступает от предписывающей воли, то бывает схвачен волей карающей». Сообразоваться со всемогущей волей Бога, исполнять её веления необходимо, потому что иначе она всё равно тебя настигнет, но уже как карающая (Тосканелли), пытаться убежать от всемогущества, это значит оступиться в волю «убегающую», т.е. фактически лишиться своей воли (НК).

12. У Павла сказано: «*Сия есть воля Божия, освящение ваше*».

Освящение (по-гречески называемое «*agios*», или «от земли»²⁶, т.е. отделённое от всякой плотности) необходимо нашей душе, чтобы подняться надо всякой темнотой. Земные испарения замутняют воду, воздух, огонь и вид на небо. Ещё *освященным* называется прочное (*firmus*)²⁷. Поскольку в мире ничего не прочно, то следует опереться на ту прочность, какой нет в мире. «Ещё [к *освящению*] нас подводит [понятие] успешности действия», ибо «в основании природы ни одна вещь не пуста и не напрасна, каждой свойственно собственной действие. Однако душа подобна глазу: насыпь немного песка - и она утратит способность зрения. Такого не случается ни с каким другим членом». Поэтому в Евангелии сказано: «*Блаженны чистые сердцем, [ибо они Бога узрят]*»²⁸. Ещё подводит нас к *освящению* мысль о соответствии места: «то, что занимает место, должно соответствовать месту, что видно на примере отдельных сотворённых вещей. Сердцу человеческому подобает быть чистым, ибо *ничто нечистое не входит*²⁹ в небесное отечество». Пример звёзд, ясность которых соответствует месту; ангелы суть яснейшие зеркала.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

13. Вторая часть проповеди «*Сия есть воля Божия, освящение ваше*» о празднике Петровой кафедры.

Всякое множество гармоническим порядком связывает себя с единым, например, множество звуков согласуется в единую гармонию, а *множество членов – в единое тело*³⁰. Дух, называемый связью, соединяет члены в себе, чтобы, соединившись, они могли составить тело. При этом членам необходимо быть разными ради возникающей между разными [частями] пропорции, которая делает возможным их гармоническое соединение. Нам известно это из опыта мелодии, которая требует и низких, и высоких, и средних звуков.

Таким образом, животворящий дух в том внутреннем, что он собственно животворит³¹, сообщает единство целому животворимому телу, а посредством целого [тела] – всем его частям и членам. В свою очередь каждый член получает себе [от тела] упорядоченную жизнь, причём поскольку получает её от целого [тела], постольку и соотносится с целым [телом]. Глаз получает от души посредством тела жизнь, состоящую в видении, в этой жизни его блаженство; однако видение принадлежит не глазу, а видящему человеку; следовательно глаз видит не только для себя, но и для рук, и для ног. Таким образом, все члены устроены ради того, чтобы составить ту гармонию, что называется «человек»; и по этой причине каждый член довольствуется и успокаивается собственным местом, количеством, качеством и действием, дающими ему быть членом не лишним, но полезным для составления той гармонии, что называется «человек»³². Так довольствуется своим

²⁶ ср. у Тосканелли: «*Sanctus idem est quod agyos idest sine terra...*»; та же этимология – см. ССХVI, 27; ССХС, 20

²⁷ В смысле латинской «санкции»: «санкционировать», объявить священным и тем самым сделать нерушимым и неприкосновенным.

²⁸ Мф. 5, 8

²⁹ Откр. 21, 27

³⁰ Ср.: 1 Кор. 12, 20

³¹ «*in suo vivificabile intrinseco*» - дух животворит душу, а душа, в свою очередь, тело, см. §14 ниже

³² ср. «Наука незнания» II, гл. 5, 121

местом каждый из певцов, – будь то тенор или дискант, – работающих вместе ради гармонии.

14. Пусть эта мысль послужит нам для понимания Церкви, которая есть мистическое Тело Христово, в котором присутствует Дух (или воля, или освящающая любовь) Христа. Приятелище (subiectum) этого Духа есть разумная душа, которая в свою очередь животворит тело; т.е. Дух Христов [сначала] животворит душу, а посредством души – тело. Дух есть *слово жизни*, душа – священство³³, тело – верный народ.

Получая из слова Иисусова дух жизни (этот дух таится в букве вечного Евангелия) душа, насыщаясь, сообщает его также и телу. Душа священства (в смысле души понимающей) едина, подобно тому, как наука едина во множестве [учёных]. Но во множестве она не может быть дана иначе, как по-разному. Будучи же от Бога, дана не иначе, как в подчинении порядку, ибо что от Бога, то упорядочено. Отсюда епископат в церкви един подобно понимающей способности души. Высшая степень понимания может быть дана только в одном - том, кто для остальных станет ректором и магистром. Так наука теология дана в теологах, но внутри одной школы в одном как в магистре, в других - как в бакалаврах, ещё в других - как в лекторах; стремящиеся же к науке называются школярами и учениками³⁴.

15. Пётр – магистр, которому Отец открыл всю мистерию веры. *Утверждать братьев*³⁵ и занимать кафедру тем самым подобает тому, к кому привязано единство, ибо Христос сказал: «*что велят, делайте*»³⁶ и «*слушающий Вас Меня слушает*»³⁷. Все епископы занимают кафедры в единстве с кафедрой Петра и под его учительством, подобно произведённым в степень бакалаврам. Пётр призвал их в ассистенты, доверив обязанность читать лекции (т.е. обязанность пастырства, *вязать и решить*). Приходские священники относятся к епископу так же, как епископ – к папе. Каждый священник епархии есть как бы со-работник в божественных делах на приходе, причём правитель, со-работниками которого все они являются, один. Тем самым вся епархия именуется приходом епископа, это можно увидеть во многих местах Декрета³⁸, а также в чине рукоположения священников: в префации понтифик поставляет их в со-работники подобно тому, как со-работниками апостолов были 72 ученика³⁹. Отсюда епископы преемствуют месту апостольскому, священники – месту ученическому.

16. Итак, [из темы] явствует: [во-первых] восходящий к единому строй Церкви; [во-вторых] достоинство священства, которое есть как бы душа по отношению к телу; [в-третьих] всепревосходящее [достоинство] *слова жизни*, воздействующего [на душу] как животворящий Дух; [в-четвёртых] это *слово жизни* Церковь получает из Писания: ей вверены речения, которые *слово жизни* велит нам *исследовать*, потому что *они о нём*⁴⁰. Божественное Писание, в котором Дух жизни скрыт под умерщвляющей буквой⁴¹, подобно саду с гранатовыми яблоками, полю господскому, виноградникам Енгедским и лозе

³³ священство как «душа» Церкви – см. XXI, 7, где НК ссылается а Григория Назианского (Слово III, 3)

³⁴ ср. «Диалог о становлении» V, 186

³⁵ Лк. 22, 32

³⁶ ср. Мф. 23, 3

³⁷ Лк. 10, 16

³⁸ см. «Декрет Грациана» D. 92, с. 5 (Friedberg I, 318)

³⁹ Лк. 10, 1; «72» - именно так в Вульгате

⁴⁰ Ин. 5, 39

⁴¹ 2 Кор. 3, 6

истинной, кладезю живых вод и потокам с Ливана⁴², звёздам небесным, травам и деревьям, плодам земным и животным - всему, в чём воспринимаемое чувством движение даёт прикоснуться к невидимой жизни.

Через дверь и путь, которые суть Христос⁴³, пастырь ведёт души к насыщению; и во входе, и в выходе обрящут они тучную пажить. Входит ли в мир, следуя за Христом путём активной жизни, выходит ли, следуя за Христом в оставлении мира путём созерцания - обрящует пажить⁴⁴.

17. Всё это устроено так Богом ради нашего *освящения*, ибо *сия есть воля Его, освящение* – или усыновление – *наше* к видению Его славы, которая видима лишь святым, так как ничто несвятое, или *нечистое, не может войти⁴⁵* в то Царство, где восседает Царь наш во славе Своей.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

18. Третья часть проповеди «*Сия есть воля Божия, освящение ваше*», в которой ради нынешнего [великопостного] времени говорим, что *воля Божия* - в нашем покаянии: не покаившись, грешник не *освятится*.

Грех разлучает с Богом; святость состоит в сообразовании (in conformitate) Богу⁴⁶, *Святому святым⁴⁷*. Когда-то мы говорили, что покаяние есть «стремление казнить» (poenitentia est rognae tentio), а сокрушение зовётся так от глагола «истолочь» (contritio a conterendo)⁴⁸; и что сердца человеческие бывают или жёсткими - как камень, на котором не отпечатывается ничего, или разбитыми - как камень, расколотый на крупные осколки, или сокрушёнными - как камень, истолчённый в порошок, на котором Христос *перстом Своим пишет⁴⁹* так, чтобы всякому возможно было прочесть свои грехи, смириться, умереть и воскреснуть в обновлении духа.

19. Я обещал рассказать о семи вещах, побуждающих разбитое сердце к сокрушению. Некий благочестивый брат⁵⁰ выделил их - вот они: познание, смущение, самоуничижение, страх, скорбь, бодрость, честь.

Познание себя - с точки зрения как внутреннего, так и внешнего человека. Не узнав в себе грешника, никто и не станет каяться, но останется фарисеем. Пусть грешник будет, как хананеянка (о ком сегодняшнее евангелие⁵¹) и мытарь⁵², которые достигли покаяния.

⁴² Песн. 4, 13; «ager dominicus» - Песн. 7, 11 или Руф. 2, 3; Песн. 1, 13; Ин. 15, 1; Песн. 4, 15

⁴³ «дверь» - Ин. 10, 9; «путь» - Ин. 14, 6

⁴⁴ Ин. 10, 9

⁴⁵ Откр. 21, 27

⁴⁶ см. прим. к СХХIV, 6

⁴⁷ Дан. 9, 24

⁴⁸ о «сокрушении» см.: V, 30; про «покаяние» крит. издание затрудняется дать ссылку

⁴⁹ Ср.: Ин. 8, 6

⁵⁰ Неизвестный, согласно критическому изданию

⁵¹ Мф. 15, 21-28

⁵² Лк. 18, 10-14

Для совершенного познания требуется воспоминание о грехах, Ис. 38: *«Вспомяну Тебе все годы жизни в горечи души моей»*⁵³.

Сказано *«в горечи души»*; *горечь*, возникающая из-за греха, тройка: [горечь] вины, наказания и покаяния.

У вины горечь, как у полыни, желчи и яда. Грех входит [в душу] сладким, но *последствия его горьки* (Притч. 5: *«Мёд источают уста блудницы, и мягче ея речь её; но последствия её горьки, как полынь»*⁵⁴). О желчи – Втор. 32: *«Желчь драконов вино их,.. гроздь их – гроздь желчи»*⁵⁵. Яд – сначала его не ощущают и некоторое время носят в себе, затем он убивает. Так и грешники, коснеющие в греховной привычке, не ощущают яда, от которого умирают. *«Гроб отверст гортань их, яд аспидов под устами их...»*⁵⁶ Но грешники *возгнушаются сами собой*, согласно Иез. 20: *«Возгнушаетесь сами собою за все злодеяния ваши»*⁵⁷.

20. Горечь наказания узнаем при рассмотрении жизни, смерти и кары.

Грешникам горька жизнь. Сир. 30: *«Лучше смерть, чем горькая жизнь»*⁵⁸ - лучше умереть в состоянии невинности и благодати, чем жить в грехах, ибо такая жизнь есть смерть (1 Тим. 5: *«Вдовица – т.е. душа – в сластолюбии заживо умерла»*⁵⁹). По Августину: *«Ты повелел, чтобы всякая неупорядоченная душа сама себе была первым наказанием»*⁶⁰. Поэтому угрызение совести никогда не перестанет угрызать грешника; оно есть навсегда поселившийся в проклятых *червь* (*«Червь их не умрёт, и огонь их не угаснет»*⁶¹). Поэтому мысленно казнить будут и проклятые тоже⁶².

Во-вторых, наказанием для грешника является смерть. Смерть их мучительна, ибо грешник должен расстаться со всеми знаками гордости, алчности, чревоугодия и т.д. Сир. 41: *«О смерть! как горько воспоминание о тебе»*⁶³.

В-третьих, нужно рассмотреть кару. Весьма горек *«день гнева, этот день, когда небеса... и проч.»*⁶⁴ Сказано: *«Идите, проклятые, в огонь вечный»*⁶⁵. Поэтому у Иоила в 1 главе: *«Созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Бога нашего, и вызывайте ко Господу: О, какой день! Ибо день Господень близок»*⁶⁶.

21. Третья горечь, горечь покаяния, должна иметь место в горьком сокрушении, в ещё более горьком исповедании грехов и в горчайшем воздаянии. О первом у Иеремии:

⁵³ Ис. 38, 15 (Вульг.)

⁵⁴ Притч. 5, 3-4

⁵⁵ Втор. 32, 32- 33. синод. «яд драконов», «ягоды ядовитые»; цсл. «ярость змиев», «гроздь желчи»

⁵⁶ Пс. 13, 3-4 (Вульг.)

⁵⁷ Иез. 20, 43

⁵⁸ Сир. 30, 17

⁵⁹ 1 Тим. 5, 5-6

⁶⁰ Августин, «Исповедь» I, 12

⁶¹ Ис. 66, 24

⁶² ср. CCLXXXIV, 9-10

⁶³ Сир. 41, 1

⁶⁴ отсылки к стихам заукойного последования мессы, из «Dies irae» и «Liberate me, Domine»

⁶⁵ Мф. 25, 41

⁶⁶ Иоил. 1, 14

«Одинокó сидел я и горечью наполнил Ты душу мою»⁶⁷. О втором Иов, 10: «Буду говорить с Богом и рассказывать в горести души моей»⁶⁸. О третьем Мф. 18: «Отдай, что должен, иначе будешь отдан истязателям»⁶⁹.

22. Следует поступать так, как в третьей главе Ионы поступил царь Ниневии⁷⁰ - таким покаянием можно угодить Богу. Горькую воду делает сладкой памятование Страсти Христовой (так дерево сделало воду сладкой в 15 главе Исхода⁷¹). Павел учит нас: *«Свергнем с себя всякое бремя и запинаящий нас грех..., взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление... и т.д.»⁷² Елисей всыпал муку в котёл (в котле была смерть, но дикие плоды уже проварились) и тем самым устранил из него горечь⁷³; подобно такой мукé против горечи [покаяния] принимают [памятование] страданий Христа и мучеников и т.д.*

Смущение – второе, что подводит к покаянию; рассматривается оно тройко в сравнении с прелюбодеянием, рабством и разбоем.

⁶⁷ Иер. 15, 17

⁶⁸ Иов 10, 1

⁶⁹ Мф. 18, 34

⁷⁰ Ион. 3, 6-9

⁷¹ Исх. 15, 23-25

⁷² Евр. 12, 1-2

⁷³ 4 Цар. 4, 39-41