

**«Отец ваш Небесный даст вам»
(Pater vester caelestis dabit vobis)**

23 мая 1457

*понедельник после пятого воскресенья по Пасхе
Новачелла*

1. *«Отец ваш Небесный с неба даст благого духа просящим у него»¹ (Лк. 11, евангелие сегодняшней службы²)*

Возлюбленные во Христе братья³, Вы не раз слышали⁴, что без духа нет жизни: по слову Спасителя, *«дух животворит»⁵* (Ин. 6).

Действия совершаются только через движение, движение же – от духа. Творец всяческих есть чистый ум, рождающий от Себя Своё Слово, [т.е.] понятие или идею (conceptum sive ideam) творимых вещей. От этого Отца, т.е. от чистого ума, и Его Слова исходит Дух, или воля, которая подвигает к возникновению творения. Подобно этому совершаются и все действия разумной природы.

2. Например, пусть мой ум хочет сформировать своё подобие в вас. Сначала он, рождая от себя слово своего понимания (intelligentiae), образует понятие о себе, в котором созерцает себя самого, и делает это понятие некоей идеей, или праобразующей формой, *по подобию* которой хочет *сформировать*⁶ разумную природу, находящуюся в вашем внутреннем человеке. Поскольку эта форма приятна ему, он держится её как блага. А поскольку благу свойственно сообщать само себя⁷, отсюда в воле возникает движение, подвигающее язык и всё прочее к формированию звука произносимой мною речи. В этом осязаемом и оформленном звуке присутствует дух моего желания, в духе - слово моего понятия, а в понятии – ум, который есть «отец» слова.

3. Отсюда - любое действие разумной природы светится подобием [акту] Божьего творения. Причём видно, что завершенность [действия] требует Троицы, Отца и Сына и Святого Духа. Во всем сотворённом, по словам

¹ Лк. 11, 13: «Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него» (синод.); в старой Вульгате, однако, именно «spiritum bonum»; ср. Мф. 7, 11: «даст блага просящим у Него».

² С этого понедельника начинался трёхнедельный период первого после Пасхи усиления постной дисциплины (всё это время не совершаются венчания, например). Непосредственно три дня перед Вознесением составляют т.н. «Rogationes» - «молебные дни» или дни говения, когда совершаются особые литании, процессии и т.п. Евангельское чтение на литаниях: Лк. 11, 5-13. Затем совершается сезонный строгий пост «quattuor temporum» на неделе после Пятидесятницы (среда, пятница и суббота). См. также CCLXXXIII, 24-25

³ эта проповедь, как и следующая, обращена к насельникам монастыря августинцев в Новачелле

⁴ например: CLXXXVII, 12; CCXXXIII, 5

⁵ Ин. 6, 63

⁶ «сформировать» – ср. Быт. 2, 7: «formavit Dominus Deus hominem», букв.: «сформировал Господь Бог человека»

⁷ «bonum est sui ipsius communicativum» - см. прим. к «О равенстве» 28

Дионисия, есть сущность, от неё рождается сила, а от них происходит действие, совершающееся через движение⁸. Всякое же движение называют духом, например, движение воздуха – это ветер, или [дуновение], «дух» (spiritus): «Подует духом Своим и потекут воды»⁹. Причём различны дух этого мира и дух мира небесного, т.е. иного. Различны в нашей разумной природе побуждение, побуждающее нас к делам этого мира и называемое похотью, и то, что побуждает к делам иного мира и называется любовью (caritas).

Далее, цель – это причина причин¹⁰, ибо цель – то, ради чего мы действуем. По цели определяют дух - от Бога ли он или от *мира, во зле лежащего*¹¹.

4. Кто становится монахом ради приобретения того, что от этого мира, например, телесного здоровья, спокойствия, почёта и т.п., тот побуждаем *злым духом*¹². Кто, [уже] будучи монахом, тщательно соблюдает правило ради того, чтобы его называли святым, или чтобы почитали, или чтобы избежать укорения от своего начальника, тот движим лукавым духом, ибо цель его послушания – любовь к самому себе.

Духом же Божиим ведомы те, кто отделяют себя от мира, чтобы стать для мира мёртвыми и жить в Боге, не стремятся ни к чему, кроме как угодить Богу, Которого возлюбили, а не тленному миру. Эти имеют Дух, влекущий их ввысь к Богу. Я сказал «ввысь», чтобы было понятно: отделение от этого чувственного и тленного мира [ведёт] в бессмертным добродетелям - туда, где обитель бессмертного Бога.

5. *Во святых Своих*¹³ этот Дух, движущий внутреннего человека к небесным, зовётся *любовью* (caritas)¹⁴. Той влюблённости (amor), что движет разумную природу к её первой истине, т.е. к её началу и *источнику жизни*¹⁵, невозможно когда бы то ни было ослабеть, ибо благодать Творца нельзя ни охватить, ни полюбить в достаточной мере. Чем больше охватываем Бога, Которым никогда не овладеть как Он есть, тем сильнее Него влюбляемся, и чем сильнее влюбляемся, тем прочнее овладеваем, ибо Он Сам есть влюблённость и любовь¹⁶, которую, влюбляясь, уже тем самым *вкушают и видят*, а «*вкусить и*

---

⁸ о триаде *essentia-virtus-operatio* см. прим. к ССХХV, 6

⁹ Пс. 147, 7. Синод. «подует ветром своим...» («flabit spiritus eius»), ср. цсл: «дхнет дух Его». Лат. «spiritus» - дух, дуновение, ветер (ср. также Еккл. 1, 6: «возвращается ветер (spiritus) на круги своя»).

¹⁰ тезис, восходящий к Авиценне («О первой философии» VI, 5); см. также: Фома Аквинский, «Комментарий к Метафизике» V, сар. 3.

¹¹ 1 Ин. 5, 19

¹² Лк. 8, 2

¹³ Пс. 67, 36; 2 Сол. 1, 10

¹⁴ Ср. Гал. 5, 22

¹⁵ Пс. 35, 10; Сир. 21, 16

¹⁶ «amor seu caritas» - ср. из антифонов Страстного Четверга (на умовение ног): «Ubi caritas et amor, ibi Deus est»; также: «Теологические дополнения» 12

видеть» и значит «овладеть»¹⁷. Любовь вкушают, влюбляясь, и, вкушая [её, в неё же ещё сильнее] влюбляются¹⁸. И в этом – бессмертие разумной природы¹⁹.

6. Этот Дух, Который не от этого, но от иного мира, куда Он и ведёт, не может быть получен ни из чего, что в мире. Не извлечь Его и из нашей природы, повреждённой прародительским грехом непослушания²⁰. Из-за этого повреждения и соблазна мы от юности нашей склонны ко злу, причём склонность эту приводит в движение князь мира сего. По этой причине и необходим Дух благой как дар (или благодать) Творца нашей разумной природы.

7. Только по божественному дару мы, живя в мире сем, презираем мир, всю заботу полагая в том, чтобы противостоять наслаждениям мира сего и, победив, убить и принести во всеожжение всё, что от мира сего. Если будем иметь этот Дух, то Он научит нас всему²¹ и не будет нам нужды в другом учителе, кто вывел бы нас на землю правую²² вечного счастья. Нужда наша поэтому - в том, чтобы получить его, ибо без него не добратся до пристани спасения²³.

8. Каким образом получить – этому нас учат предложенные слова - его даёт Отец светов: «*Всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше есть сходящий от Отца светов*»²⁴. И ещё учит нас Наставник истины в предложенных словах: «*Отец Небесный даёт духа просящим его*».

Кроме того, евангелие даёт также и разъяснение, как именно следует просить: просить надо, обнаруживая такое желание, больше которого не может быть, ибо прошению необходимо быть живым и упрямым (*importunam*).

9. Ни одна душа не сможет вместить этого Духа, пока вся целиком не запыхает в желании добиться [просимого]. Огонь не разгорается в сырых дровах, пока хорошенько разогрев их, не выпарят препятствующую огню влагу - и тогда низойдёт светящееся пламя. Пока испаряющийся от дров дух остаётся водным и земляным, пламя на него не сходит, но когда нечистые пары изгнаны, в соединённом с дровами горячем эфирном или воздушном духе вспыхивает пламя, как бы ниспосланное сверху и устремляющееся снова вверх - к небу, откуда сошло²⁵.

---

¹⁷ «gustare et videre est comprehendere». Ср. Пс. 33, 9: «вкусите и видите...»

¹⁸ «amore caritas gustatur et gustando amatur» - ср. CCLXVIII, 13-14

¹⁹ ср. «Теологические дополнения» 12

²⁰ ср. CLXV, 15

²¹ Ин. 14, 26

²² Пс. 142, 10: «Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam» (цсл «Дух Твой благий наставит мя на землю праву»)

²³ ср. Пс. 106, 30: «deduxit eos in portum voluntatis eorum» (синод. «приводит их к желаемой пристани»; цсл «наста́ви я въ приста́нище хотѣ́нїя своего́»)

²⁴ Иак. 1, 17

²⁵ ср. ССXXXV, 8; ССXXXVIII, 8; ССXXXIX, 5

Вот подобие, хотя и неточное, *благого Духа*, сходящего в душу и направляющего её ввысь, просвещающего светом мудрости и согревающего жаром любви, всегда пребывающего, так как поддерживающее его топливо не исчезает (так про камень асбест говорят, что «однажды зажжённый, никогда не гаснет»²⁶).

Несомненно, что если, поддерживая жар в дровах, всё время усиливать его, то пламя рано или поздно вспыхнет. **(10.)** Но прежде того в подготовке топлива требуется упрямое усердие.

Теперь ясно, почему этот Дух дан не всем – по той же, разумеется, причине, по какой и огонь в сырых дровах не разгорается, когда перестают упрямо поддерживать жар.

Бог некоторым образом хочет от нас упрямоти. Некий иудей сказал блаженному Иерониму, когда тот забросил занятия халдейским языком, показавшимся ему слишком трудным: «всё побеждает труд дерзновенный»²⁷. «Дерзновенный труд» понимай как «беззастенчивый», «весьма упрямый», как и в евангелии сказано, что «*по дерзновенности*»²⁸ просящего друг поднялся от покоя своего, подавая хлебы.

Обрати внимание, в тексте: «*И если будет настойчив, стуча...*»²⁹

Настойчивость (perseverantia) доказывает, что сердце просящего не переменчиво и не шатко.

В тексте: «*сколько хлебов ему необходимо...*»³⁰

Заметь это. Часто просят того, о чём неизвестно, необходимо ли оно для спасения и жизни, но [действительно] необходимое настойчивому достаётся.

11. Соломону мудрость, которой он просил была как царю необходима для царствования - и он получил её.

Монаху необходима одна мудрость – знать, что послушание есть то, что делает монахом. И когда получит благодать твёрдой уверенности в необходимости послушания, причём получит вполне, тогда и достигнет цели, ибо только из этого и будет судим. Так что монах, непрерывно и упорно просящий о многом,

---

²⁶ см. прим. к CCLVII, 11

²⁷ «всё побеждает труд дерзновенный (improbus)» - чуть видоизменённый стих Вергилия («Георгики» I, 145-146), вошедший в пословицу; ср. CCXCIII, 22

²⁸ «по дерзновенности» («propter improbitatem») – Лк. 11, 8 (синод. «по неотступности»)

²⁹ это начало стиха Лк. 11, 8 имеется только в старой Вульгате («Et si ille perseveraverit pulsans...») - ср. Деян. 12, 16; также CCXL, 12. «Настойчивость» (perseverantia) о которой здесь речь, - то же о чём и в Мф. 10, 22; 24, 13 (синод. «претерпевший до конца...»)

³⁰ Лк. 11, 8 – ср. синод. «...даст ему, сколько просит»; цсл «...даст ему, елика требует».

пусть знает, что если приобрёл безропотное послушание, то уже получил просимое.

12. Бывает, однако, что *знание надмевает*³¹ (как и красноречие, и тому подобное) и [тогда поэтому] не достаётся просящему.

Далее [Христос] прибавляет: «*Просите и дано будет вам; ищите и найдёте; стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят*»³².

Обрати внимание на эти слова: всякий истинно *просящий, ищущий* или *стучащий* без сомнения *получает*. Но кто есть *просящий*, как не тот, кто приготовился *получить*? Некто просит, чтобы стать мастером. Ему известно, что мастером становятся через занятие мастерством. Так и желающий получить добродетель послушания монах, [именно] творя послушание, *просит* его, *ищет* и *стучит*, чтобы достичь его. И когда послушание приносит наслаждение, тогда убеждается, что *получил* его. Наслаждение – знак, что Дух любви обитает в душе³³. Ропот – знак обитания духа гордыни, готовность подчиниться с радостью – знак *благого Духа*.

13. Кто хочет стать сыном Божиим, тот следует за Христом, пока не войдёт в Христову форму [и не достигнет христообразия], наслаждаясь жизнью Христовой. *Облекаясь во Христа*³⁴, таковой *во имя Его* тогда *просит и получает*³⁵ (согласно воскресному евангелию). Добыть что-либо у Отца может только Сын, которому любящий Его Отец *даёт всё*³⁶, и поэтому желающему быть услышанным необходимо самому стать Христом по причастию Его форме - форме, которая, будучи формой добродетелей, угодна Богу.

Святой Августин обладал формой Христа; и вы, если приобретёте форму Августина, то тем самым также облечётесь и в Христову форму, подобно тому как апостол Павел, обладающий формой Христа, приглашал слушателей к [подражанию] своей форме³⁷.

Таковы суть истинно *просящие и получающие*.

14. Ты, пожалуй, скажешь: Не знаю, чего просить, искать и т.д.

Достаточно просить, чтобы дано было *необходимое* тебе, даже если и не знаешь, что оно такое. Ибо Отец Небесный знает *благого Духа*, необходимого тебе, и даст его, и его будет достаточно, ибо обладающий Духом Божиим

---

³¹ 1 Кор. 8, 1

³² Лк. 11, 10

³³ ср: ССLVII, 4

³⁴ Гал. 3, 27

³⁵ Ин. 16, 23 – из чтения пятого воскресенья по Пасхе Ин. 16, 23-30.

³⁶ Ин. 13, 3

³⁷ Флп. 3, 17; см. также: ССI, 2

обладает «самой благостью»³⁸, а ни к чему другому, кроме блага, стремиться невозможно³⁹. Поэтому Духа благости достаточно для исполнения желания.

Давид просит *дух правый обновить во утробе его*⁴⁰, зная, что это – тот *благый Дух, что ведёт к пристани*⁴¹. Как если бы кто, оказавшись в море и не зная, где пристань, просил этого ветра, или «духа», *выводящего к неведомой пристани*.

15. Много можно было бы говорить по поводу этих слов: «*Просите и получите; ищите и найдёте; стучите - или вопрошайте - и откроют вам*» - ибо всё это предполагает, что *просящий, ищущий, стучащий* не находится в полном неведении.

В нашем разумном духе заключён, очевидно, некий живой образ божественной мудрости. Стоит нам заметить это - и некий божественный толчок подвигает *просить, искать, стучать* того, что придаёт образу завершённость, т.е. ведёт его к сообразованию с формой праобраза. Движение, свойственное образу как образу, направлено к сообразованию с формой его праобраза⁴².

16. Этот дар есть вера⁴³. *Дух веры*⁴⁴, в котором мы веруем, что Христос есть Сын Божий, подвигает нас искать путь достижения Богосыновства, т.е. предельного счастья. Оно наступит, когда мы дойдём до сообразования с формой Христа⁴⁵, ибо это сообразование, которое надеемся получить через веру, есть не что иное, как Богосыновство. Сам же путь состоит в совершенном послушании, превозносящем Христа надо всем.

17. Итак, вы, монахи, должны просить, чтобы вам было дано христообразное послушание - и тогда получите, чего желаете. Ведь без следования Христу, Который есть *путь* послушания, вам не прийти ни к истине счастья, ни к вечной жизни. И если научитесь быть послушными Богу в начальнике *даже до смерти, смерти же крестной*⁴⁶, т.е. вплоть до предельно страшного⁴⁷, то будете совершенными монахами и благословенными христообразными сынами Божиими, будете приятелищем *благого Духа, т.е. Духа Христова*⁴⁸, Которого

---

³⁸ «ipsa bonitas» – см. прим. к СС, 4

³⁹ «omnia bonum appetunt» – см. «Auctoritates Aristotelis» XII, 1; Аристотель, «Никомахова этика» I, 1 1094a3

⁴⁰ Пс. 50, 12

⁴¹ Пс. 106, 30

⁴² «Iste est motus imaginis ut imaginis, ut ad conformitatem sui exemplaris accedat». – Ср. «Простец о мудрости» I, 18; CCLXXIX, 8 («imago viva se ipsam continue moveret, ut ad suum exemplar conformius accederet»); «живой образ» - см. «Охота за мудростью» XVII, 50

⁴³ ср. Еф. 2, 8; также ССLIV, 17

⁴⁴ 2 Кор. 4, 13

⁴⁵ «ad conformitatem Christi» - см. прим. к ССXIV, 6

⁴⁶ Флп. 2, 8

⁴⁷ «usque ad ultimum terribilissimorum» - школьный тезис: самой страшное есть смерть; «terribilissimum omnium terribilium est mors» - см: «Auctoritates Aristotelis» XII, 56; Аристотель, «Никомахова этика» III, 9 1115a27-29

⁴⁸ Рим. 8, 9

даёт Отец, чтобы этим даянием сделать нас сообразными формой (conformes) Христу сынами.

18. Даяние Отца как Отца есть сыновство, Дух Сына Божия, *Которым взываем: «Авва, Отче!»*⁴⁹ Все истинно имеющие отцом Бога Отца суть сыны, имеющие в себе Духа Христа, Сына Божия; и христообразные [их] дела указывают на движущий [ими] Дух. Вот единственная наука, позволяющая нам распознавать сынов Божиих: христообразие [или присутствие формы Христа]. К нему направлено всё монашеское делание, ибо благочестие (religio) – не что иное, как путь стяжания *Духа Христа* - Того, Кто *не от мира сего*⁵⁰.

19. Вот что хотел сказать вам с любящим напоминанием, чтобы этому благочестивому приору⁵¹, которого ради вашего спасения привели сюда из Вены любовь и послушание и который тоже возложил на себя послушание *даже до смерти* и, как вы видите, едва избежал смерти, вы оказывали послушание словно Сыну Божию, Спасителю нашему, принимая его наставления не меньше, чем как если бы они исходили из уст Божиих. И тогда, несомненно, достигнете через послушание сообразования со Христом и уподобитесь Ему в вечном отечестве, обладая с Ним нескончаемым счастьем, его же да подаст всем нам Бог наш, счастье святых, во веки благословенный.

---

⁴⁹ Рим. 8, 15; «Дух Сына Божия» - «дух усыновления»

⁵⁰ Ин. 8, 23

⁵¹ в рукописи указание на дату проповеди сопровождается заметкой: «когда в монастыре с визитацией находился приор Св. Доротеи из Вены»