

«Радуйтесь и веселитесь»
«Gaudete et exsultate»

1 ноября 1453
Всех святых
Бриксен

1. *«Радуйтесь и веселитесь, ибо мзда ваша богата на небесах»*¹ (5 глава от Матфея).

Евангельское чтение – проповедь Господня, сказанная наедине ученикам.

2. Иисус *«увидел народ»*².

Как Человек *«увидел народ»*, т.е. собрание людей, а как Бог видел одновременно каждого из народа и сердце каждого; как Человек *«взошёл на гору»*, а как Бог был вездесущ.

«И когда сел» - подобно учителю на кафедре – *«приступили к Нему ученики Его»* - чтобы быть поближе к Слову. Ради того и совершилось воплощение: чтобы можно было *«приступить и слушать»*³.

«И, отверзши уста Свои» - как Человек – *«учил их»* - как Учитель, – *«говоря»* - т.е. произнося слова человеческие, в которых была сила Слова Божия. Сказанное тогда содержится в трёх главах Евангелия от Матфея, которые дают описание нравственно совершенного человека, поэтому проповедь завершается словами: *«Всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу мудрому...»*⁴ (Матфей, глава 7)

3. Нужно разобрать, что Слово Божие творит мудрость в способных вместить её душах, поскольку Он Сам - Премудрость. Премудрость есть сила всемогущего Разума⁵. Все вещи существуют в вечном Разуме как в своей причине, и их, как они суть там, невозможно ни постичь, ни охватить, хотя можно увидеть издалека.

Этот бесконечный Разум, способный свернуть в себе все в мире, есть *свет, светящий во тьме, и тьма его не объяла и не постигла*⁶, потому что для тьмы он необъятен и непостижим.

Все философы (т.е. те, кто хотят знать) ищут этого света, который есть разум вещей. Знать – не что иное, как узнать вещь в её причине. Причина эта не

---

¹ Мф. 5, 12 (см. прим. к §22 ниже); чтение праздника: Мф. 5, 1-12

² Мф. 5, 1

³ Ис. 34, 1

⁴ Мф. 7, 24

⁵ ср.: 1 Кор. 1, 24; «разум» (ratio) - логос

⁶ Ин. 1, 5; «non comprehenderunt» - и «не объяли», и «не постигли»

случайна, а необходима; не [всего лишь] общая, а такая общая, что вместе и предельно частная; она – не что иное, как Бог, Который Слово, и т.д.

4. Отметь, что Бог сотворил землю и в ней восприимчивость (*capacitatem*) [к различным формам]⁷ ради возможности Словом Своим создать из неё человека. В человека Он *вдохнул дух*, и в этом *духе жизни*⁸ сотворил восприимчивость к мудрости. Премудрость Божия сотворила человеческую душу именно так, чтобы на ней, словно на подготовленной дощечке (*tabula*), Премудрости можно было формировать подобие Своего Разума, причины сотворения всего.

Сотворение в человеческом духе мудрости по подобию вечной Премудрости, сходно с сотворением из земли человека по подобию замысла Премудрости. Это как если бы художник нарисовал в согласии со своим замыслом некоего человека, а затем этому самому [нарисованному] человеку передал искусство рисования; или если бы художник-отец родил сына от матери исключительно по собственному замыслу (как художник пишет, [хотя и пользуясь] красками, но исключительно по собственному замыслу), потом вдохнул бы в него некую готовность к восприятию его искусства, а после того в этом готовом к восприятию искусства духе сформировал бы подобие своего искусства⁹.

5. Проповедь и учение в чем-то подобны творению: Бог, когда творит, *зовёт* всех к Себе¹⁰, но приступают к нему каждый по-своему и всякий раз иначе.

Это как, когда я зову всех к себе одним словом: «Приходите!», - это мой единый призыв *зовёт* всех одинаково, но, поскольку призываемых много, один не может занять то же место, что другой, но [располагаются] *каждый по своему чину*¹¹. Или, по Павлу, в воскресении мёртвых призывает к жизни единый звук [трубы], но *каждый* воскресает *по своему чину*¹². Возьмём здесь пример боевой трубы: единый звук трубы слышат все, но один, откликаясь на этот звук, бежит готовить коней, другой – укладывать амуницию, третий – грузить повозки, четвёртый – облачаться в доспехи, и т.д.¹³ Вот так Премудрость одним словом *зовёт* все души к Себе наполниться Её богатствами, но каждый приходит *по своему чину*.

Учитель один, а учеников много. Множества не бывает без инаковости. Ученики приступают к учителю каждый по-своему и всякий раз иначе, а души их – к Премудрости, каждая по-своему и всякий раз иначе.

6. Дух, который Творец *вдохнул*¹⁴ в тело, был не от земли, а исключительно от творящего, в нем не было никакой материи. Точно так же - благодатью Божией

---

⁷ «первая материя» как «*capacitas*» - см. у Экхарта, «На Евангелие от Иоанна» 99

⁸ Прем. 15, 11

⁹ Ср.: ССЛІ, 9

¹⁰ ср.: Рим. 4, 17

¹¹ 1 Кор. 15, 23; ср. также сходные рассуждения: «О видении Бога» X, 38-41

¹² 1 Кор. 15, 52; 15, 23

¹³ пример полковой трубы: ССХ, 7

¹⁴ Прем. 15, 11

и без каких-либо предпосылок - бывает сотворена в душе первая вера. Ведь вера не предполагает ничего, кроме авторитета того, от кого она, после чего верная душа уже готова к восприятию мудрости, и т.д.

Отметь ещё, что для внутреннего человека местом является *дух жизни*¹⁵, способный к принятию веры и мудрости, так же, как для внешнего человека материей является земля, а его чувственная душа – это то, что способно воспринять *духа разумной жизни*, но не в том смысле, что будто бы чувственная душа – материя, из которой сотворён дух, а как бы способное к его принятию место. И точно так же сам *дух жизни* - как бы место, способное принять веру, а вера - место для мудрости. Мудрость предполагает (*praesupponit*) веру, как сказано у Исайи: «*Если не уверуете, не поймёте*»¹⁶.

7. *Дух жизни* свободен, и вера бывает сотворена в нём при условии сохранённой свободы. Душа не делается верной, если сама не захочет. Способная принять веру, она не связана необходимостью её принимать, как связана земля необходимостью принимать формы по воле горшечника. Всё дело, поэтому в том, чтобы душу, которую нельзя заставить, привести на зов.

И вот, *Слово стало плотью*¹⁷, чтобы можно было «*приступить и слушать*», и тем самым открылась возможность привести людей от тьмы незнания к вере. Способ же привлечь к вере такой: на глазах у людей *совершить сверхчеловеческие* чудеса. Поэтому Христос и совершил их: чтобы в принятую веру можно было насадить мудрость.

8. Однако сказано: «*Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное*».

Подумай над тем, что Христос начал со слов о том *духе*, который есть [место], способное принять *Царство Небесное*. «*Царство Небесное*» - не что иное, как *Премудрость*: «*Ею все цари царствуют*»¹⁸; обладать ею значит обладать верховенством надо всеми царствами. *Царство Небесное* – верховное Царство; высшее царствует над нижним; всё видимое этого мира подчинено небесному влиянию, всё здешнее движется вслед за движением того Царства, как все движения всех телесных и видимых членов животного следуют за движением желания его души.

9. *Духу*, который хочет обладать мудростью, необходимо быть «*нищим*»: только у *нищего и убогого*¹⁹ хватит места впустить такой дар. Глаз, захотевший обладать царством видимого, должен стать совершенно «*нищим*», не имеющим ничего из всего видимого, иначе не сможет свободно судить обо всем видимом. Точно так же ум - «*нищ*», чтобы быть богатым: для возможности обрести царство мудрости необходимо не иметь ничего из умопостигаемого. По этой причине тот дух, что

---

¹⁵ Прем. 15, 11

¹⁶ Ис. 7, 9: «*si non credideretis, non intelligetis*»; цсл. «*аще не уверите, ниже имати разумети*»

¹⁷ Ин. 1, 14

¹⁸ Притч. 8, 15

¹⁹ Пс. 39, 18 (цсл)

увяз в земных и плотских привязанностях и удовольствиях, неспособен вместить мудрость, так как ещё не избавился от *«всех имений своих»*²⁰. Такой неспособен быть учеником Христа, *Премудрости Божией*.

Обрати внимание на совпадение нищеты и богатства. Чем более *нищ* дух, тем больше в нем места для мудрости, и тем он *блаженнее*; а чем *блаженнее*, тем богаче. *Нищета духа* совпадает с богатством.

10. Ещё заметь: пока дух не разорит себя, лишившись даже и мирского знания, в нем нет места для мудрости. Мудрецу нужно *«стать безумным, чтобы быть мудрым»*²¹. *Безумным* же станет тогда, когда пренебрежёт всем тем, что мир считает мудростью. *«Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом»*²². И тому, кто захочет быть мудрым у Бога, нужно отбросить мудрость мира сего. Но поскольку *«сыны мира сего догадливее сынов света в роде своём»*²³, отбросивший такую *догадливость* считается безумным. Так считались безумцами все мученики, отрехшиеся от этой житейской догадливости в грехах.

11. Далее в евангелии: *«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю»*.

Заметь: *блаженными* Христос называет всех их, и понимать Его слова необходимо с учётом этого.

Обладание Царством Небесным - это та *мзда*, которая выбирает нищету, точно так же *смирющийся возвысится*²⁴. Со смирением совпадает возвышение, с нищетой – Царство Небесное. Кто и *нищ* духом, и *кроток*, тот вместе с *землёй*, которую *наследует*, приобретёт также и *Царство Небесное*. *Умножение богатств* возможно для нас и без *«прилагания сердца»*²⁵, так что мы всё равно остаёмся *нищими духом* и *наследуем землю*.

Кроме того, кто такой *кроткий*, строго говоря, как не *нищий духом*? Как иначе возможно кроткому быть блаженным тем же блаженством, что и нищий духом? Тот не кроток, чей дух ещё не нищ. Пока дух продолжает упорствовать (например, отказывается уступить, увлекаемый движением гнева и неприязни), пока ему неизвестно, как побеждать зло добром, этот дух не нищ. *Кроткие наследуют землю* потому, что не бросаются словами и сами не раздражаются от слов, но сдерживают себя, и т.д. Про кротких ещё принято думать, что они теряют всё своё имение, якобы по причине небрежения, однако Христос учит нас совпадению: быть *кротким* значит *наследовать*.

12. *«Блаженны плачущие, ибо они утешатся»*.

---

²⁰ Лк. 12, 33

²¹ 1 Кор. 13, 18

²² 1 Кор. 13, 19

²³ Лк. 16, 18 («века сего»)

²⁴ Лк. 14, 11

²⁵ Пс. 61, 11

Нищий духом кроток. Будучи кротким, он побеждает зло добром, тем самым, к победе примешан плач. Христос укрепляет нас: мы не должны избегать плача, ибо награда за плач – утешение. Плача, мы смываем скорбь, и наступает утешение. «Плач есть врачевство недугующей души, очищающее её от чуждого естеству недуга»²⁶. Очистившись, она начинает *алкать и жаждать* своей пищи - *правды*, как возвращается аппетит в освобождённом и очищенном теле.

Заметь поэтому, что плач должен длиться до тех пор, пока совершённое им очищение не вызовет чувство голода. Пока после плача не наступает *алкание и жажда правды*, очищение ещё недостаточно, и тогда его следует повторить, пока не появится названный признак.

13. Далее: «*Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся*».

Отметь: пища здоровой души - *правда*, которая совпадает с мудростью.

*Премудрость устрояет всё*²⁷, располагая что-то выше, а что-то ниже, и «даёт каждому своё», то же самое делает и правда, [или справедливость]²⁸. Мудрость всё судит, а суд происходит от правды (*judicium a justitia*), которая также и мудрость.

Таким образом, *алкать правды* значит вкушать мудрость. Алкать послушания, исполнения заповедей Божиих, и т.д., делать всё, что они велят, значит *алкать правды*; и в этом алкании светится мудрость, без которой такого алкания не было бы.

Неочищенная душа может алкать лишь неправды, т.е. чуждого блага, вожделея того, что праведный разум запрещает, подобно повреждённому аппетиту больного. Очищенная же жаждет того, что праведный разум предписывает, и поэтому *алчет правды*, которая есть свет (*lumen*) праведного разума.

14. Обрати внимание: слова «*Царство Небесное*», «*наследование земли*», «*насыщение*» и прочие, что идут дальше, выражают неизменное *блаженство* неким доступным пониманию подобием. Но *блаженным* насыщение не будет, если его не предварит *алкание*, в противном случае насыщения из приятного сделается отвратительным. Кроме того, наслаждение не будет полным, если оно не причитается тебе по праву.

---

²⁶ критическое издание ссылается на Григория Нисского «О блаженствах» III (PG 1220D-1221B), однако в точности такой формулы там нет

²⁷ Прем. 8, 1

²⁸ справедливость «даёт каждому своё» - общепринятое определение справедливости, см. «Институции Юстиниана» I, 1: «*iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens*»; также: Цицерон, «О природе богов» III, 38; Прокл, «Комментарий к Пармениду» VI 855 (и марг. НК 252); Дионисий Ареопагит, «Об именах Божиих» VIII, 7; Амвросий Медиоланский, «Об обязанностях», I, 24; Августин, «О свободном выборе» I, 13 (27); Фома Аквинский, «Сумма теологии» I, 21.1; у НК: X, 14; CXXXVIII, 3; CCXLII, 28; CCLXVIII, 6

Алчущий хочет, чтобы нужная ему пища была его и находилась в его владении. И такая пища ему будет дана: если *праведник* алчет её *праведно*²⁹, то правда предписывает дать ему её. Христос наставляет нас: отец не даёт сыну, *просящему хлеба, скорпиона*³⁰, но предлагает здоровую и праведную пищу. Праведной же пищей для разумной души является мудрость, которая также и правда.

15. Заметь, что пища, когда она наша собственная, питает слаще, потому что вкушаем мы её по праву [и правде], а не по милости [и благодати]. Как говорится, «свой очаг дороже золота, хоть мал, а греет»³¹. «*Наградой*» же такая пища названа потому, что правда – это то, что только и может насытить нас пищей полного счастья. Не причитайся она нам, будь она незаслуженной, пища – в силу нашей свободной природы – не стала бы для нас сладкой до конца, оказавшись пищей скорее уж рабов (которые по закону ничем не владеют, на сами владеемы), чем сынов (которые по закону наследники).

Обрати, однако, внимание, на совпадение правды и благодати. *Царство Небесное* - это благодать (с которой совпадает правда), потому что оно – дар, а дар – от благодати. Но поскольку оно ещё и пища, доставляющая счастье и способная насытить любое желание, несправедливо было бы давать её не желающим и не алчущим. Тем самым, *алчущие правды* заслуживают получить дар насыщения. И это разбери внимательно.

16. Но *алкать правды* не может тот, кто не *милостив*. *Алкать правды* - признак присутствия милости. Правда подобно хлебу, в котором присутствует некоторая влага, иначе он несъедобен. Влага – это милость. Жёсткая правда несъедобна, однако её смягчает милость. Следовательно, правда совпадает с милостью, или благодатью. Поэтому следует:

«*Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут*».

Правда требует делать другому того, чего хочешь себе. Но нет никого, кто не захотел бы для себя сочувствия и *милости*. *Плачущие* плачем просят о милости для себя. Следовательно, когда очищенный плачем *алчет правды*, подлинность его алкания проверяется *милостью*.

Иногда к горячечным больным по очищении приходит чувство голода и аппетит, словно они выздоровели, хотя это не так; неустойчивость аппетита указывает на его происхождение не от исцеления, а от болезни. Вот так и проверяют *алкание правды*: если пришло наслаждение милостью (например, если, прежде быв жадным, ты теперь щедр в подаянии, радуясь возможности явить, чтобы оправдаться, дела милосердия), то аппетит пришёл от исцеления. Но если *алчешь правды* и оправдания, но при этом не имеешь сострадания к страждущим, и сердце, как и прежде, *жёстко и упорно*³², то твоё алкание идёт

---

²⁹ Ср. Втор. 16, 20

³⁰ Лк. 11, 11-12

³¹ из средневековой латинской песни

³² Сир. 3, 27

не от исцеления; ты *алчешь правды* непостоянно, аппетит надолго не сохранится, его испортит *нечистота сердца*, и болезнь вернётся.

17. И вот, чтобы не бояться рецидива, необходимо, чтобы *сердце было чистым*. Поэтому следует:

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».

Чистое сердце - у тех, кто *алчет и жаждет правды*, признак чего – то, что они *милостивые*. А признак окончательного исцеления – в том, что око ума неотрывно глядит лишь на то, чего *алчет*, т.е. на *правду*, которая есть Бог. Отсюда: *«Бога узрят»*.

И ещё подумай над тем, что *узреть Бога* значит *быть помилованным, насытиться, наследовать землю* и обрести *Небесное Царство*.

Обрати внимание: Бог видим не внешним очам, воспринимающим лишь телесное и временное, а оку сердца, то есть интеллекту. Да и этому оку интеллекта Он виден соответственно свойствам этого мира [только] *«в гадании»*³³. В мире же ином, в мире истины, Он виден соответственно свойствам того мира, т.е. в истине.

Здесь мир не в истине, а лишь *в образе* (in figura). По апостолу, *«проходит образ (figura) мира сего»*³⁴, поэтому [здесь] истину нельзя увидеть иначе, как в условном образе (in figura et imagine). Но в мире ином, где *«проходит образ»*, дана [сама] истина, поэтому Христос и говорит: те, кто будут там *чисты сердцем, увидят Бога*. Сказано именно: *«Бога»* (Бог есть истина), и сказано: *«увидят»*, и т.д.

Следовательно, отошедшие отсюда [в иной мир], не стяжав прежде *чистого сердца*, Бога не увидят. То есть, необходимо иметь *чистое сердце* здесь, чтобы *увидеть Бога* там.

18. Отметим, что Чистилище очищает не такое сердце, или ум (mentem), что отвращено от Бога и обращено к творению, а [лишь] то, что [уже] обращено к Богу, хотя ещё пока не совсем ясное, и т.д. Поэтому плач очищает действеннее, чем огонь Чистилища: он очищает от всякой болезни и от слепоты, чего нет в Чистилище, которое только проясняет зрение.

Видящий Бога, тем самым, уже имеет мир (расет). Поэтому в продолжение следует:

19. *«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими».*

---

³³ «in aenigmate» - 1 Кор. 13, 12 («in speculo et aenigmate»); ниже перефразируется: «in figura», «in figura et imagine» - ср. «О равенстве» 2: «in figura et aenigmate»

³⁴ 1 Кор. 7, 11

Кто достиг *чистоты сердца*, тот «миротворец»; признак *чистоты сердца* – это когда видишь *миротворца*, который не оскорбляется, и не только не оскорбляется чинимыми ему кем-то обидами, но желает врагам и обидчикам всякого добра. В сердце такого человека нет никакого пятна; но все идёт от той чистоты сердца, от какой возможны лишь богообразные дела (*deiformia*). Бог всегда у него перед глазами, он ничего не считает за обиду, но напротив во всем видит «себе *благопоспешное*»³⁵, так что обидчиков следует скорее благодарить как испытывающих его, чтобы он, обнаружившись по испытании *миротворцем*, оказался ещё ближе подобен Богу, Который посылаемые Им с неба в виде солнца и дождя жизненные блага не отнимает даже и от злых³⁶.

И вот, приобретая в будущем веке *сыновство Богу*, т.е. Царю-миротворцу³⁷, они получают это новое имя. Как сыны Сатаны, будучи полны ненависти, зависти, гнева, будучи *ворами и разбойниками*³⁸, и т.д. (всё перечисленное – грехи, раздирающие мир), и имя получают от «Сатаны», что значит «князь раздора»³⁹, так сыны Князя мира (*pacis*), каковым является Бог, *будут наречены сынами Божиими*. Бог – это абсолютный мир (*рах*)⁴⁰, поэтому *сыны и наследники Божи*⁴¹ войдут во владение наследством мира, которое есть вечный покой.

Испытывается же миротворец, во враждебных обстоятельствах. Поэтому дальше сказано:

20. «*Блаженны терпящие гонение правды ради, ибо их есть Царство Небесное*»⁴².

Вот смотри: *тех есть Царство Небесное*, кого испытание гонением обнаружило *миротворцами*. Христос, терпя зло, *не открывал уст Своих*⁴³, потому что был *миротворец*.

Однако сказано: миротворчество испытывается гонением *правды ради*. Кто охотно и без колебаний подвергает себя гонению, чтобы прославить Бога, Который есть правда, тот есть сын Божий и наследник Царства.

Вот [такие люди] и суть *нищие духом*, *их же есть Царство Небесное*. *Нищета духа* подразумевает всё перечисленное; тем самым всё перечисленное – не что иное, как *нищета духа*. *Нищета* эта не может быть подлинной, если в ней отсутствует хоть один из [признаков], перечисленных по порядку Спасителем и Учителем истины.

---

³⁵ Чис. 14, 41

³⁶ Мф. 5, 45

³⁷ см. прим. к X, 30

³⁸ Ин. 10, 1; 10, 8

³⁹ Ср.: Лк. 11, 18

⁴⁰ «Бог – абсолютный мир» – см. Дионисий Ареопагит, «Об именах Божиих», XI, 1-2; «инаковость», или «разделение» – отпадение от мира – там же, XI, 5

⁴¹ Рим. 8, 17

⁴² Мф. 5, 10: лат. «qui persecutionem patiuntur» (синод. «изгнанные») – букв. «терпящие гонение»

⁴³ Ис. 53, 7

Поэтому, заключает Учитель, всё обстоит именно так: *«Вы, ученики, блаженны тогда, когда люди будут поносить вас, гнать и всячески злословить вас, лжущие, Меня ради»*. Как если бы сказал: *«Поскольку блаженны нищие духом, то, следовательно, вы являетесь блаженными, когда терпите гонение»*.

Терпение в гонении правды ради есть последний признак *нищеты духа*, которая теперь испытана уже в семи испытаниях, или «пробах». Так семью способами испытывают на подлинность золото, и если выдержит седьмую пробу, тогда достоверность апробирована. *Нищета духа* - золото, которое апробируется в семи искушениях, или «огнях», и последняя проба – *гонение*; прошедшие её мученики обнаружены подлинно *нищими духом*⁴⁴.

Кроме того, Христос описывает, как именно будут проходить гонение: во-первых, *«поносят»*; во-вторых, будут *«гнать»* из города в город; в-третьих *«всячески злословить их, лжущие»*, причём *«ради Меня»*, т.е. ради Того, Кто есть *правда*, и т.д.

Заметь: если *терпящие гонение в злословии, поношении, дурной молве и т.п.*, терпят его *ради истины и правды*, поскольку Христос есть истина и правда, и если *злословящие их лгут*, - то тогда *«блаженны терпящие...»*

Отметь, что сказано: *«Блаженны вы есте»* [в настоящем времени]. Когда некто *«терпит гонение»*, тем самым он уже *блажен для Бога*.

22. И заключает: *«Радуйтесь и веселитесь, ибо богата мзда ваша на небесах!»*⁴⁵

Заметь, сказано *радоваться и веселиться* в гонении и скорби: так апостолы, *«радуясь»*, возвращались с суда, приговорившего их к смерти ради истины; *«радуясь, что удостоились принять бесчестие»* ради Христа, Который есть истина⁴⁶.

И чем сильнее радость в гонении, тем *богаче мзда*. Начинается *мзда* в этой жизни, уже в самой радости, и продолжается в вечности.

Если радостна смерть, то печаль уже невозможна, поскольку ничего нет более страшного и более далёкого от радости, чем смерть. И если в смерти - радость, то ясно, что печали не будет уже никогда.

Сказано: *«Радуйтесь!»*, и прибавлено ещё: *«Веселитесь!»*, т.е. иными словами: *«Радуйтесь, как только можете!»*, ибо *мзда* этой радости, какую будете иметь в скорби, *богата*. *«Богатой»* она названа потому, что за временное даётся вечная радость.

---

⁴⁴ Ср.: Августин, «Толкования псалмов» на Пс. 11, 7

⁴⁵ Мф. 5, 12; «мзда»; merces – плата, плата за труд, награда; «богата», «обильна» (copiosa)

⁴⁶ Деян. 5, 41

23. Отметь: Правда – это «мзда», а правда с милостью – «мзда богатая»: «милость у Него богатая»⁴⁷. Превосходящая суд милость – это и есть богатство (copiositas).

Тщательно продумай: само *богатство* и есть *мзда*. Бог есть «мзда, великая *весьма*»⁴⁸, как Он Сам сказал Аврааму. «*Великое весьма*» - это и есть «*богатство*», [или «*изобилие*»], т.е. бесконечность. Тем самым, обрати внимание: мы переносимся к *богатству*, чтобы *богато* получить то, к чему стремились, т.е. наслаждения Богом, всегда благословенным.

Отметь ещё, что продолжающаяся у Матфея в течение трёх глав проповедь есть совершеннейшее учение для *слушающего и исполняющего*, как говорит Христос в конце, *уподобляя* такового «*дому, основанному на прочном камне*», а не исполняющего *уподобляя* «*дому, основанному на песке*»⁴⁹.

И, если внимательно вдуматься, смысл всей проповеди свернут в этих словах: «*Блаженны нищие духом, ибо... и т.д.*»

Разбирать это дальше можешь по проповедям Альдобрандина Тосканелли, а о блаженствах – по другим нашим проповедям нынешнего праздника⁵⁰.

---

⁴⁷ Пс. 129, 7; синод.: «... у Господа милость и многое (copiosa) у Него избавление»

⁴⁸ Быт. 15, 1

⁴⁹ Мф. 7, 24-26

⁵⁰ см., например: X, 3-23