

«Не бойся»
(«Ne timeas»)

24 июня 1431
Рождество св. Иоанна Крестителя
Кобленц (?)

1. *«Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя»* (1 глава у Луки)¹

*«Отрок же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях вплоть до дня явления своего Израилю»*² (1 глава у Луки, в конце).

Так как говорить мне предстоит о том, кто *«наибольший [из рождённых женами]»*, кто *«больше пророка»*, кто *«Ангел»*³, о девственнике, пустынноике, проповеднике и мученике, давайте испросим у Бога благодати, и т.д.

2. *Отрок* - т.е. Иоанн Креститель, покуда был ещё в *нежных годах*⁴ - *возрастал* – в части прибавления телесного – и *укреплялся духом* – в части прибавления благодати и добродетели - *оставаясь в пустыне* – т.е. отделившись от людей, чтобы, не оскверняясь общением с другими [грешниками], тем свободней предаваться созерцанию⁵. Нам показано, что созерцательная жизнь должна быть на первом месте *«вплоть до дня явления»*, т.е. до того [дня], когда [Иоанн] к жизни созерцательной начал примешивать жизнь деятельную, проповедуя народу Израильскому (о чем у Луки в 3 главе ниже: *«В пятнадцатый год правления Тиверия...»*)⁶

В нынешний день надлежит нам радость, как проповедано Гавриилом: *«многие о рождении его возрадуются»*⁷.

---

¹ Лк. 1, 13; чтение на праздничной вигилии: Лк. 1, 5-17; заглавный стих поётся также на интроите вигилии. Чтение на мессе праздника: Лк. 1, 57-68

² Лк. 1, 80

³ Мф. 11, 9-11; Лк. 7, 26-28; Мк. 1, 2; Мал. 3, 1

⁴ «in teneris annis» - слова из известного гимна Иоанну Крестителю «Ut queant laxis», поемого на утрени праздника (из второй части «Antra deserti»):

Antra deserti teneris sub annis,
civium turmas fugiens, petisti,
ne levi saltem maculare vitam
famine posses.

⁵ толкование по Николаю де Лира

⁶ Лк. 3, 1 слл.

⁷ Лк. 1, 14

В похвалу Иоанну Крестителю что можно сказать убедительнее, чем слова Самой Истины в 11 главе у Матфея: «Из рождённых женами не восставал больший [его]»⁸? Ещё он был послан от Бога⁹, и т.д.

3. Во-первых, расскажем согласно евангельскому повествованию об *отроке*, как он был рождён и какое житие установил себе в пору телесного *возрастания*; и там же против *чревоугодников*. Во-вторых, о благодати (ибо «имя ему Иоанн»¹⁰), и в благодати он тоже возрастал (согласно сказанному: «укреплялся духом»); там же – о многосложности бывшей в нем благодати, и там же – учение об обладании благодатью и т.д., и кое-что о духе пророчества.

В-третьих, о жизни созерцательной и деятельной, на слова: «в пустыне вплоть до явления»; и там же о трёх смыслах пустыни.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Об Иоанне Крестителе согласно повествованию и здесь же о чревоугодии

4. О первом: Прочитаем Евангелие, и пусть оно само расскажет, как родившийся сегодня, хотя и зачат был перед тем во грехе, вошёл [тем не менее] в мир, уже будучи *полон Духа Святого*¹¹ («не восставал [из рождённых женами *больший*]...»¹²), с какой величайшей мудростью и добродетелью установил себе житие *отрок в нежных годах*, и как сделалась *услышанной молитва* отца его Захарии: «Не бойся. Захария... и т.д.»

5. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей чреды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения, а всё множество народа молилось вне во время каждения, – тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн; и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится ещё от чрева матери своей; и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их; и предъидет пред Ним в духе и

---

⁸ Мф. 11, 11

⁹ Ин. 1, 6

¹⁰ Лк. 1, 13; Ин. 1, 6; «Иоанн» - «в ком благодать» или «благодать Божия» по традиц. этимологии

¹¹ Лк. 11, 15

¹² Мф. 11, 11

силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это? ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил»¹³.

6. Второй [раздел части] первой о том, как именно [Иоанн] *возрастал*, т.е. [возрастал] телом, и здесь следует сказать об [образе его] жизни: «[питался] акридами...», «не пил вина и сикера»¹⁴, т.е. вообще ничего хмельного. Здесь же следует поговорить о чревоугодии и пьянстве.

Избегать в первую очередь чревоугодия¹⁵ святой Иоанн старался по многим причинам, ибо, как говорит Глосса на главу 4 от Матфея, Христова брань начинается с похода на чревоугодие; борьба с другими пороками тщетна, если прежде не укрощён этот. И другая Глосса: «будучи побеждён в чревоугодии, диавол уже не искушает похотью»¹⁶.

|«Чревоугодие есть неумеренное наслаждение пищей и питьём, через которое прародители человеческого рода лишились райского блаженства и оказались изгнаны в сию горестную жизнь, где всякий человек в грехе рождается, в труде живёт, в болезни умирает. Чревоугодие царствует в человеке тремя способами: когда человек ради него предвосхищает уставное время [трапезы], когда велит приготовить себе пищу более изысканную, чем того требуют телесная необходимость и индивидуальные обстоятельства, или же когда по неумеренности в желаниях позволяет себе съедать и выпивать больше [чем нужно]»¹⁷.|

7. Порок этот отвратителен по многим причинам:

Во-первых, против него свидетельствует сама природа: человек среди всех прочих животных имеет рот, относительно величины всего тела самый маленький¹⁸.

Во-вторых, *спокойное место*¹⁹ для бесов (Мф). Легион бесов просил Христа: «если выгонишь нас, пошли нас в стадо свиней»²⁰. На это Глосса: «кто живёт, как свиньи, над тем власть берет диавол».

---

¹³ Лк. 1, 5-19

¹⁴ Мф. 3, 4; Лк. 1, 15

¹⁵ Здесь и ниже до конца §8 – по Вильгельму Перальду, «Сумма о пороках» II (De gula).

¹⁶ ссылки на Ординарную Глоссу (на Мф. 4, 2 и 4, 9)

¹⁷ цит. из Алкуина, «О добродетелях и пороках», 29 (PL 101, 633C)

¹⁸ см: Аристотель, «История животных» II, 7 502a5-9; «Auctoritates Aristotelis» IX, 25: «Homo in comparatione sui corporis habet parvum os»

¹⁹ ср: Мф. 12, 43

²⁰ Мф. 8, 31 и ниже Ординарная Глосса на этот стих

В-третьих, вредит ближнему, растлевая его. Рим. 13²¹: «*Не губи твою пищу того, за кого Христос умер!*» Иак. 2²²: *Таковые на пиршествах своих сквернят* не только себя, но и других своим примером.

В-четвёртых, чревоугодник легкомысленно расточает то, что должен отдавать нищим. Бернард: «*Не думай, что тратишься даром. Хочешь того или нет, ты должник ближнего!*»²³

А ещё *объядение и пьянство*²⁴ перерастают в ругань и перепалки. «*Буйное пьянство*» (Притч. 15²⁵).

Ещё наносит поругание Богу, потому что творит бога из собственного чрева. Флп. 3: «*их бог – чрево*»²⁶. Августин в Глоссе: «почитаемо то, что в любви всему прочему предпочитаемо»²⁷.

Ещё *храм Духа Святого* превращают в кухню дьявола. 2 Кор. 6: «*Вы храм Духа Святого...*»²⁸

Ещё пачкает образ Троицы в человеке, и *лицо делается чернее угля*²⁹. Иероним: «Ничто так не мешает мысли, как обжорство с пьянством»³⁰.

Ещё удаляет от Бога и приводит к забвению о Нем. Осия 13: «*насытились, и отдалили сердце своё, и забыли Меня*»³¹. Потому просит Псалмопевец: «*Челюсти их обуздай, чтобы приблизились к Тебе*»³², как льнёт к своему хозяину оголодавший [пес].

Ещё чревоугодники пренебрегают Богом подобно Исаву. Быт. 25: «*И пошёл, ни во что вменив себе продажу первородства*»³³. Отсюда в Плаче: «*отдают драгоценности свои за пищу*»³⁴.

Ещё оскверняет уста, нечистота которых всего порочнее, ибо они суть та часть тела, что предназначена воздавать Богу честь³⁵.

---

²¹ Рим. 14, 15 (в тексте ошибочно)

²² Иуд. 1, 12 (в тексте ошибочно)

²³ парафраз из Бернарда Клервосского, проп. 35, 6 (PL 183, 629B)

²⁴ Лк. 21, 34

²⁵ «*tumultosa ebrietas*»- Притч. 12, 1 (в тексте ошибочно), Вульг.; цсл «*укоризненно же пійнство*»

²⁶ Флп. 3, 19 и ниже Ординарная Глосса на этот стих

²⁷ Августин, «Разъяснение Псалмов» на Пс. 77, 20

²⁸ 2 Кор. 6, 16; 1 Кор. 6, 19

²⁹ Плч. 4, 8

³⁰ точная ссылка неясна; ср. у Иеронима Стридонского, «На Исаяю» III, 83-84 (PL 24, 89C)

³¹ Ос. 13, 6

³² Пс. 31, 9

³³ Быт. 25, 34 (Вульг.)

³⁴ Плч. 1, 11

³⁵ ср. Иак. 3, 5-9

Ещё первое запрещение было дано в раю как раз для чревоугодия: *«Не ешьте от дерева познания добра и зла!»*³⁶ (Быт. 2)

8. Ещё видим в Ветхом и Новом Завете множество происшедших от чревоугодия зол. Обманутая Ева сама обманула, пьяный Ной обнажился, Лот совершил двойное кровосмешение (Быт. 19), Исав продал первородство (Быт. 21³⁷), Авессалом *на пиру* убил брата своего Амнона³⁸, а фараон после *великого пира* повесил хлебодача³⁹.

Ещё по причине этого порока сыны Израилевы подпали гневу Божию. Псалом: *«ещё пища была в устах их»*⁴⁰. И сыновья Иова оказались раздавлены, когда пили вино⁴¹ (Григорий объясняет: потому что среди пира бдительность ума ослабевает и он делается беспечным⁴²).

Ещё на пиру Иоанн был обезглавлен Иродом (Мф 6⁴³).

Ещё *отягчается дух*. *«Смотрите, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством!»*⁴⁴ Григорий: *«Когда тело полнеет, душа тощает»*⁴⁵. Иероним: *«Блудник заживо мёртв, а пьяный и мёртв, и погребён»*⁴⁶. Опьянение – дешёвый гроб разуму.

Ещё где пир, там болтливость. Григорий в притче о пировавшем богаче: *«Первым на злом пиру спешит услужить грех болтливости»*⁴⁷.

А следом идёт игривость: *«ели и пили, а после встали играть»* (Исх. 22⁴⁸).

Из неё вырастает блуд: *«Насытились и принялись прелюбодействовать»*⁴⁹ (Иер. 5). Флп. 9⁵⁰: *«Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд!»* Притчи 20: *«Блудодейная вещь вино»*⁵¹.

---

³⁶ Быт. 2, 17

³⁷ Быт. 25, 31-34 (в тексте ошибочно)

³⁸ 2 Цар. 13, 27-33

³⁹ Быт. 40, 20-22

⁴⁰ Пс. 77, 30-31

⁴¹ Иов 1, 18-19

⁴² Григорий Великий, «Моралии на Иова» II, 15 (27)

⁴³ Мк. 6, 21-29 (в тексте ошибочно)

⁴⁴ Лк. 21, 34

⁴⁵ «quanto plus corpus impleatur, tanto anima minoratur» - популярный афоризм приписывали Григорию Великому, однако в точности таких слов у него найти не получается; ср. «Моралии на Иова» XXX, 18 (59)

⁴⁶ Иероним Стридонский, Письмо к Океану 69, 9

⁴⁷ Григорий Великий, «Сорок бесед на Евангелие» XL, 5

⁴⁸ Исх. 32, 6 (в тексте ошибочно)

⁴⁹ Иер. 5, 7 (синод. «Я насыщал их, а они прелюбодействовали»)

⁵⁰ Еф. 5, 18 (в тексте ошибочно)

⁵¹ Притч. 20, 1 («luxuriosa res vinum»; синод. «вино глумливо»)

Ещё пропадает сострадательность: пировавший богач на сострадал Лазарю.

Ещё опьянение лишает мудрости. Притчи 20: «*Всяк услаждающийся пьянством не будет премудр*»⁵². Иов 28: «*Премудрость не обретается в земле усладительно живущих*»⁵³. Иероним: «Толстая утроба не родит тонких мыслей»⁵⁴.

Опьянение производит ярость. Осия 7: «*Начали князи яриться от вина*»⁵⁵.

9. Ещё по той причине святой Иоанн особенно остерегался винопития, что вино мира сего, пусть поначалу и сладкое, приятное на вкус, в конце всё равно убивает. Притчи 22⁵⁶: «*Не засматривайся на вино, как оно, золотясь, искрится в чаше. Нежным приходит, но после ужалит, как змей*»⁵⁷.

Ещё пьянство совсем беспечно, не заботится, о чем должно, и во всяком деле заблуждается. Исайя 19: «*Господь навёл на Египет дух опьянения; и стал Египет заблуждаться во всех делах своих, как блуждает пьяный*»⁵⁸. По этой причине пьяницы, проводя жизнь беспечную и беспорядочную, впадают в нищету.

Ещё *пьянство и объядение* продаются в корчме дьявола. С помощью трёх игральных костей, каковые суть *похоть плоти, похоть очей и гордость житейская*⁵⁹, дьявол обирает в своей корчме мир⁶⁰.

В этой корчме, где он играет с нами в кости похоти и наливает пьяного вина, у него имеются зазывалы, подбивающие на обжорство, и старухи-сводни, подбивающие на блуд, и т.д. Об этих окаянных сводницах сказано у Иоила, 3: «*И отдавали отрока в блудилище, и продавали отроковицу за цену, чтобы пить вино*»⁶¹. «Отрока» - т.е. чистый и невинный аффект, и «отроковицу» - непорочную душу.

Эти старухи в корчме у дьявола разбавляют вино ради обмана. Исайя 1: «*Вино твоё разведено водою*»⁶², ибо ни одно удовольствие не свободно, по словам Боэция, от примеси [страдания]⁶³. То же у Сенеки: «К чему ты стремишься, словно к источникам

---

⁵² Притч. 20, 1 (цсл «укоризненно же пиянство, и всякъ пребывая въ нёмъ не будетъ премудръ»)

⁵³ Иов 28, 12-13 (Вульг)

⁵⁴ «*venter pinguis crassum sensum generit*» - Иероним Стридонский, Письмо к Непоциану 52, 11 («*pinguis venter non gignit sensum tenuem*», Иероним ссылается на греческую поговорку: Παχέτα γαστήρ λεπτόν οὐ τίκτει νοον).

⁵⁵ Ос. 7, 5 (Вульг, цсл)

⁵⁶ Притч. 23, 31-32 (в тексте ошибочно)

⁵⁷ §9 выше - по Вильгельму Перальду, там же, часть II

⁵⁸ Ис. 19, 14

⁵⁹ 1 Ин. 2, 16

⁶⁰ весь пассаж – по «Поприщу спасения» I, 2

⁶¹ Иоил. 3, 3 (синод. «и отдавали отрока за блудницу, и продавали отроковицу за вино, и пили».

⁶² Ис. 1, 22

⁶³ см. «Поприще спасения» VIII, 1, где даётся ссылка на Боэция, «Утешение философии» II pros.4

веселья, в том – причина страдания»⁶⁴. Притчи 13⁶⁵: «К смеху подмешается скорбь, а в конце радости поселяется плач».

10. |Пример о мертвецки пьяном богаче, который, когда его совсем развезло, стал выяснять у собственной души, с чего это она его решила покинуть. А та с ним оставаться не захотела, и он тогда сказал ей: «пошла к черту!» |

| Если ты доли благой, словно хлеба, без устали ищешь,
Крепкого бегай вина, хмель приносит одно только горе.
Ток виноградной лозы хуже, чем лихорадка любая [...]
Уши не могут служить, и язык непонятно лопочет [...]
Пьяница жалкий, ответь, ты живёшь или смерть поджидаешь?
Бледен лежишь, недвижим, словно жизнь от тебя отлетела [...]
Жёстко иль мягко тебе, хорошо или плохо, не знаешь⁶⁶... |

11. Ещё непрестанные *пьянства и объядения* влекут за собой голод, бессонницу, а там и болезнь. Сирах 37: «от многоядения бывает болезнь [...]; от пресыщения многие умерли»⁶⁷. Скольких скрючило, сколькие охромели, запаршивели и т.п.

Ещё эта услада горше смерти, потому что кроме смерти телесной навлекает к тому же смерть греха и осуждения.

Ещё отравляет, душит, бьёт жестоко, лечится с трудом, ввергает во многие расходы, закабляет постыднейшим трудом по наполнению одной-единственной сумы⁶⁸.

Ещё «вся услада глотки всего в два пальца шириной»⁶⁹, поэтому [чревоугодие] сравнивают с горловой жабой, от которой человек задыхается. Ещё похоже на желтуху тем, что вводит в большие расходы. Екклесиаст 5⁷⁰: «Все труды человека – для рта его». Ещё подобно дырявой снизу суме. Притчи 12⁷¹: «Утроба нечестивых ненасытима». Аггей 1: «Собравший плату бросил её в дырявую суму»⁷².

Чревоугодник подобен свинье: диавол откармливает их [здесь], чтобы [потом] в преисподней лакомиться с них ветчиной.

---

⁶⁴ Сенека, «Нравственные письма к Луциллию» 59 (VI, 7), 14 (в пер. С.Ф.Ошерова)

⁶⁵ Притч. 14, 13 (в тексте ошибочно), см. Вульг., цсл

⁶⁶ выдержки из Песни VI «Против пьянства» Евгения Толедского (в пер. М.Ненароковой)

⁶⁷ Сир. 37, 34

⁶⁸ §11 выше - по Вильгельму Перальду, там же, часть I

⁶⁹ Бернард Клервосский, «Об обращении к клирикам» II, 7 (PL 182, 842A); далее до конца параграфа (кроме виршей) – по «Поприщу спасения» I, 8

⁷⁰ Еккл. 6, 7 (в тексте ошибочно)

⁷¹ Притч. 13, 26 (в тексте ошибочно); синод. «чрево беззаконных терпит лишение»

⁷² Агг. 1, 6; цсл “собира́яй мзды́ собра́ во влага́лице дира́во”; синод. «зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька»

Вон тот подливает себе вина,
сам жиром лоснится, что ветчина,
и вечная смерть его так же верна,
как то, что мертвецки он пьян до утра.
(Вирши, сочинённые дьяволом, и т.д.)⁷³

Чревоугодие – дьявольская узда; стоит человеку позволить взнудать себя чревоугодием, и дьявол отводит его ко всем грехам и т.д., блуду, воровству и т.д.

«Кто разевает рот
на то, что его плуг неймёт»⁷⁴... и т.д.

12. Святой Иоанн пренебрёг *вином и сикером* мира сего и избрал вино Божие, т.е. *вино сокрушения*⁷⁵, иначе сказать покаяние и мученичество, и *вино радости*, или созерцание святых.

Человек не может пить одновременно и вино Божие, и вино дьявола. Вкус вина Божия для него будет неразличим, потому что небо его, как в горячке. Вино Божие поначалу обжигает, но потом сладкое. Отсюда в Песни: «*Пей вино моё с молоком моим!*»⁷⁶ «*Явил народу Твоему жестокое*»⁷⁷.

Продаётся это вино в исповедальне, ибо она - кладовая Господа. В 49 главе Бытия об Иуде, чьё имя переводится как «исповедающийся»⁷⁸, сказано: «*измает в вине одежду свою [и в крови гроздиев одеяние свое]*»⁷⁹. «Гроздия» – душа под гнѐтом «давьильни крестной», или покаяния; «*кровь гроздиев*» - терзания души, такие как стыд о грехе, страх и скорбь при мысли о геенне. Вот это-то вино и очищает «*одежду Иуды*», т.е. исповедующегося.

---

⁷³ о первоисточнике в крит. издании: «non invenimus»

Hic est pincerna.
Qui pinguis est quasi perna,
morte, quae aeterna,
moritur ut hodierna.

⁷⁴ Пословица из смеси латыни и франко-мозельского диалекта:

Qui plus vult zeren,
Quam suus plug potest geheren

⁷⁵ «vinum compunctionis» - Пс. 59, 5 (цсл. «вино умиления», синод. «вино изумления»)

⁷⁶ Песн. 5, 1 (так у НК)

⁷⁷ Пс. 59, 5

⁷⁸ «Иуда» - «confitens» по традиц. этимологии

⁷⁹ Быт. 49, 11

Это вино пьянящее, ведь оно заставляет *совлекать с себя ветхого человека*⁸⁰. *Пьяны были* те, кто разорвали сами себя, *полагая своё добро к ногам апостолов*⁸¹. *«Вот, мы оставили всё [и последовали за Тобою; что же будет нам?]*»⁸²

Ещё заставляет отложить стыд, что видно на примере Марии Магдалины, не устыдившейся пирующих (Лк. 8⁸³).

Зазывалы на это [вино] суть проповедники, которые, поэтому, сами должны пить первыми – так, по Августину, поступают врачи: врач пьёт первым, чтобы больной не боялся, так первым пьёт чашу страдания и Христос⁸⁴. И кто не пьёт из чаши страдания вместе с Ним, тот не любит Господа.

Однако, подгоняемые грехами, мы в корчму диаволу бегаем чаще, чем в Божию; возможно потому, что вождение всегда быстрее вспыхивает к тому, что продаётся дороже.

Господь предлагает хорошую сделку, ибо делает спасёнными за просто так. Исая 55: *«Приходите и покупайте без серебра и какой бы то ни было платы вино и молоко»*⁸⁵; за просто так – потому что *«[нынешние временные] страдания ничего не стоят в сравнении [с тою славою...]*»⁸⁶ и т.д.

У живущего в покаянии такого вина полные бочки.

13. Вино радости есть сладостная Божия благодать. Об этом вине сказано в главе 1 Есфири, что *никого не принуждали к питию*⁸⁷, потому что вынужденная служба Богу неугодна (*«Добровольно принесу Тебе жертву»*⁸⁸; *«На мне, Боже, обеты мои, их же воздам...»*⁸⁹) Однако на это вино приглашают, как в Песни: *«Ешьте, друзья мои, [и пейте] и делайте пьяны!»*⁹⁰ *«Опьянеют от изобилия дома [Твоего]»*⁹¹. И об апостолах, на которых сошёл Дух Святой, говорилось: *«Они пьяны»*⁹².

---

⁸⁰ Кол. 3, 9

⁸¹ Деян. 4, 34-35; 2, 15

⁸² Мф. 19, 27

⁸³ Лк. 7, 37-50 (в тексте ошибочно)

⁸⁴ Августин, Проп. 142, 6

⁸⁵ Ис. 55, 1

⁸⁶ Рим. 8, 18

⁸⁷ Есф. 1, 8

⁸⁸ Пс. 53, 8 (цсл «вóлею пожру́ тебѣ»)

⁸⁹ Пс. 55, 13 (Вульг.)

⁹⁰ Песн. 5, 1; «inebriamini» - цсл «упійтєся»

⁹¹ Пс. 35, 9» «inebriabuntur ab ubertate domus tuae»; цсл «упію́тсѧ от тўка дóму твоегó»

⁹² Деян. 2, 13-15

«Радуйся, полная благодати»⁹³. «Стефан, полный благодати»⁹⁴. Об этой благодати скажу ниже, ведь «Иоанн» – сосуд благодати, и т.д.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Об имени Иоанна и здесь же о многосложности благодати

а) О подразделении благодати

14. «Укреплялся духом», ибо «Иоанн», что значит: «в ком благодать».

В Священном Писании о благодати говорится в трёх смыслах⁹⁵: [во-первых] как о любви, когда кто-то пользуется благодатью [или благоволением] другого. Так в Писании часто встречаем: «Если обрёл благодать в очах твоих»⁹⁶.

Во-вторых, как о свободном даре; так говорят: «Вот тебе моя благодать [или дар]».

В-третьих, как о возмещении за дар; так мы говорим о «благодарении» (*gratiarum actio*): «Благодарим Господа Бога нашего»⁹⁷.

Иоанн был *полон благодати*⁹⁸ во втором смысле, которая в качестве эффекта благодати первой делится на два [вида], а в качестве [её] возбудителя – на три.

15. Любовь (*dilectio*) Бога двояка: [одна] общая, какой Он любит все вещи (согласно сказанному: «[Ты любишь всё существующее, и] ничем не гнушаешься, что сотворил»⁹⁹), другая особая, какой Он в особенности любит разумное творение, возвращая его к некоей сверхприродной дружбе и соучастию [с Собою].

Соответственно, и [вторая] благодать понимается двояко: во-первых, в общем, как любой дар, происходящий от той общей любви; в этом смысле дары природные и случайные¹⁰⁰ вполне можно назвать благодатными.

С другой стороны, [вторая] благодать понимается особенно, как дар сверхприродный, происходящий от особенной любви Бога к разумному творению для возврата этого творения к Богу посредством сверхприродной дружбы. Причём такого рода блага могут быть как действительными движениями ума, коими он движим Богом к познанию, волеию или совершению чего-либо, так и постоянно

---

⁹³ Лк. 1, 28

⁹⁴ Деян. 6, 8 (Вульг.)

⁹⁵ далее по Фоме Аквинскому, «Сумма теологии» I/II 110.1 согр.

⁹⁶ Быт. 18, 3 и др.

⁹⁷ респонсорий на префации из чина мессы

⁹⁸ см. прим. к §19 ниже

⁹⁹ Прем. 11, 25

¹⁰⁰ «fortuita» - блага, относящиеся к «фортуне», удаче, т.е. не являющиеся ни природными (или врождёнными), ни сверхприродными (благодатными), такие как богатство, слава и т.д.

пребывающими в душе навыками (*habitus*), которые суть начала вышеназванных действий¹⁰¹.

В соответствии с этим обычно блага Божии разделяют на три [вида], а именно на природные, случайные и благодатные.

16. Кроме того, происходит такое приведение духа к Богу двояким образом, а именно опосредованно и непосредственно. В первом случае [опосредованно через формирование у духа] предрасположенности к истинной дружбе и единению с Богом; непосредственно же [это происходит, когда] дух соединяется с Богом уже сам, с любовью и охотой. Тем самым и благодать тоже принято делить на два [вида], а именно на даром данную и освящающую (*gratis data et gratum faciens*)¹⁰².

Даром данная соответствует общей, потому что та тоже приходит даром, но отличается в том что даётся кому-либо ради стяжания им благодати освящающей. Таковы, например, божественные побуждения - благодеяния, коими некто побуждаем к перемене жизни. Подобны им дары Духа Святого, как сказано: «*Благодати различны [...] одному даётся слово мудрости, другому слово знания... и т.д.*» (1 Кор. 12)¹⁰³

Благодать освящающая [или благодать благоугождения] даётся даром и делает дух благоугодным Богу, без неё никому не возможно стяжать Божия благоволения. Чтобы кто-то неугодный Богу сделался Ему угодным, необходима некая перемена, которая в Боге ни в коем случае не возможна, и, следовательно, совершается в твари. Отсюда следует изливание сверхприродного дара. Эта-то благодать и именуется освящающей.

И в самом деле, обладают же творения формами и способностями, через которые достигают совершенств природных; точно так же разумное творение снабжаемо благодатью¹⁰⁴ для стяжания через неё того, что сверх природы¹⁰⁵.

17. Хотя не имеющий благодати не способен заслужить её ничем *равнодостойным*¹⁰⁶ (а иначе, если по заслуге, это уже не было бы благодатью), тем не менее, её можно заслужить чем-то сообразным (*de congruo*), ибо божественной благодати подобает и сообразно, когда кто-то делает всё, что в его силах¹⁰⁷, открыть руку Свою и свободно излить дары. Стоит грешнику лишь устремиться к угождению

---

¹⁰¹ по Фома Аквинскому, ук. соч., I/II 110.2 corp.

¹⁰² см. там же, I/II 111.1 corp.

¹⁰³ 1 Кор. 12, 4-11 («*divisiones gratiarum sunt*»; синод. «дары различны»)

¹⁰⁴ в тексте «*providet per gratiam*» я заменяю на «*providetur per gratiam*»

¹⁰⁵ см. Фома Аквинский, ук. соч., I/II 68.2 corp

¹⁰⁶ «*de condigno*» - ср. Рим. 8, 18 (Вульг) (синод. «ничего не стоят в сравнении»)

¹⁰⁷ «*facit quod in se est*» – подразумевается известная сентенция о соотношении личных усилий и благодати: «*facienti quod in se est Deus non denegat gratiam*»

божественной благодати, и он [тем самым уже], без сомнения, стяжал благодать («*Се, стою у двери...*»¹⁰⁸) Причём чем сильнее и совершеннее такой порыв, тем [изобильнее] изливается ему благодать¹⁰⁹.

Для имеющего благодать заслужить её приращения и Царствия Небесного чем-то равнодостоинным возможно – имея в виду заслугу не поскольку она от нас, ибо как таковые [*«нынешние временные»*] *страдания не суть содостойны* и т.д.»¹¹⁰, но поскольку приобретена особым действием Святого Духа при нашем содействии (так что труд наш делается сверхприродным, достигая цели тоже сверхприродной, т.е. славы)¹¹¹.

Всё, что учителя приписывают благодати, относится также и к любви (*caritati*). «Как благодать делает благоугодным, так любовь – любимым»¹¹².

18. Предваряющая благодать в нас действует, когда, излитая, делает благоугодными: «*Бог мой, милость Его предваряет меня*»¹¹³.

Последующая же - содействует, [и именно] содействует свободному выбору. Псалом 22: «*Милость Твоя последует за мною*»¹¹⁴. Причём она одновременно и последующая, и содействующая в том смысле, что благодать и свободный выбор содействуют друг другу одновременно.

Святой Фома полагает «пять эффектов благодати: первый – исцеление души, второй – желание блага, третий – действительное совершение желаемого блага, четвёртый – стойкость [в благе], пятый – стойкость вплоть до [достижения] славы»; и т.д. Первый – эффект благодати предваряющей, последний – последующей, и т.д.¹¹⁵

b) О добродетелях и благодатных дарах Иоанна

19. Рождаясь сегодня, Иоанн был уже *полон благодати*¹¹⁶. [То есть] будучи зачат ещё как *сын гнева*¹¹⁷, родился, уже перестав быть таковым, ибо на шестом месяце при посещении Присноблаженной Марией, когда «*взыграл младенец во чреве*»¹¹⁸,

---

¹⁰⁸ Откр. 3, 20

¹⁰⁹ пассаж по Фоме Страсбургскому, «На Сентенции» II, dist.26-27, 1.3

¹¹⁰ Рим. 8, 18

¹¹¹ см. Фома Аквинский, ук. соч., I/II 114.3 corp; Бонавентура, «Бревиллокий» V, 2

¹¹² «*sicut gratia gratum facit, ita caritas carum*» - см. например: Фома Страсбургский, «На Сентенции» III, dist.7, 1.1; Фома Аквинский, «Спорные вопросы об истине» 27.2; см. также XXXVII, 17 и прим.

¹¹³ Пс. 58, 11 (Вульг, цсл)

¹¹⁴ Пс. 22, 6: «*misericordia tua subsequetur me*»; цсл «*милость твою поженёт мя*»

¹¹⁵ Фома Аквинский, «Сумма теологии» I/II 111.3 corp

¹¹⁶ «*plenus gratiae*» - строго говоря, так в Писании говорится только о Богородице (Лк. 1, 28) и – в старой Вульгате - о первомч. Стефане (Деян. 6, 8; ср. синод. «исполненный веры»); об Иоанне же сказано, что родится «исполненным Духа Святого» (Лк. 1, 15)

¹¹⁷ Еф. 2, 3

¹¹⁸ Лк. 1, 41

получил освящение, причём не только той общей благодатью, в которой другие получают отпущение грехов и укрепляются на добрые дела, но сверх того ему [дарована была] ещё и способность уклоняться как от совершения любых смертных грехов, так и от накопления грехов простительных. Такой способности, как утверждают учителя, не дано [больше] никому из святых, за исключением Девы Марии. Не дано даже Иеремии, хотя тот тоже был *освящён во чреве*¹¹⁹. Таково было обещание Гавриилово, каким он обещал Захарии, что младенец должен *исполниться Духа Святаго от чрева [матери своей]*¹²⁰.

Однако ни в ком [вообще] из святых - за исключением Христа, источника благодати¹²¹ - благодать не была велика настолько, чтобы нельзя было обрести её ещё изобильней. Поэтому-то «*отрок возрастал и укреплялся духом*».

Но всё же полнота благодати привносит в добродетели и в благодатные дары совершенство, достаточное, чтобы исторгнуть ум, добродетельный и святой, из земных вожделений и, устранив и укротив [в нем] всякую неупорядоченную страсть, сделать бесстрастным, словно бы ангелом среди людей.

20. Философы, которым были известны лишь самостоятельно достижимые человеком добродетели, признавали существование добродетелей совершенных, называя их [добродетелями] «очищенного духа»¹²², поскольку встречаются только в душе, уже очищенной от страстей и неупорядоченного вожделения¹²³, и их же называя ещё «героическими», т.е. божественными, поскольку обладающие ими суть - по сравнению с другими людьми - боги¹²⁴. Причём добродетельными [такие люди] были полностью, [то есть] всеми добродетелями, ибо кто лишён хотя бы одной добродетели, того добродетельным не называют¹²⁵.

Однако и они не отрицали, что эти [совершенные мужи] могут ещё и ещё возрастать в добродетелях, своеобразное совершенство которых в том, что благодаря им человек на добрые дела подвигается всякий раз всё скорее, всё совершеннее, горячее и охотнее.

В этом смысле [Иоанн] и есть *наибольший* в том, что касается благодатных добродетелей и благодати Божией.

---

¹¹⁹ Иер. 1, 5

¹²⁰ Лк. 1, 80

¹²¹ ср. ССLIX, 1-2

¹²² в тексте «*purgative animi*» я вслед за крит. изданием заменяю на «*purgati animi*»

¹²³ см: Макробий, «На Сон Сципиона» I, 8 (9); «Компендий теологической истины» (далее «Компендий...») V, 16

¹²⁴ Аристотель, «Никомахова этика» VII, 1 1145 a15-25

¹²⁵ см: Цицерон, «Тускуланские беседы» II, 14; Иероним Стридонский, Письмо к Паммахию 66, 3; Пётр Ломбардский, «Сентенции» III, 36.1

21. Итак, Иоанн, *исполненный благодатью* предваряющей и последующей, преуспевал во всех добродетелях, как теологических, так и основных. Ибо оставил мир ещё младенцем, и т.д.

И каждый, кто видел в отроче восход столь дивный, житие столь удивительное, устав столь строгий, намерение столь добродетельное, возрадовался, говоря: *«Кем же будет отрок сей?»*¹²⁶ Ибо укреплялся он в такой мере, что в предваряющей и освящающей благодати, в прославленном житии *сделался укреплен* превыше всех, исключая Преславную Деву.

Хотя освящающей благодати во чреве было недостаточно, чтобы греховное запаление угасить до конца, чтобы уже невозможной стала неупорядоченная захваченность (*affici*) тварными вещами, она всё же оказалась достаточной чтобы, ослабив запаление, укрепить дух и привязать его любовным влечением к Богу настолько, чтобы уже никогда невозможно было бы от Него отворотиться. (В отвращении от Бога смысл греха смертного; в обращении к твари смысл греха простительного¹²⁷.) Такой привилегией обладала одна лишь Дева Мария.

Иоанн, для которого смертный грех был невозможен, *бежал* в пустыню, *чтобы запятнать его жизнь не смог даже самый обыкновенный голод*¹²⁸, т.е. грех простительный.

Он был *пророк Вышнего* (*«И ты пророком Вышнего наречешися»*), *«наибольший»* (*«из рожденных женами [нет никого больше Иоанна]»*) и *«более, чем пророк»*, потому что не только проповедал но и указал перстом: *«Се, Агнец Божий...»*¹²⁹.

Ещё он был *Ангел*: *«Се, Аз посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь пред Тобою»* (как сказано Господом через Малахию)¹³⁰. Этим Ангелом и был Иоанн, *приготовивший путь Господень в пустыне*.

Вот она, чистота жизни! (ибо сказано: *«отрок»*¹³¹, *«Ангел»* и т.д.) Он *«больше, чем пророк»*, также и с точки зрения строя жизни, проводимой в суровой пустыне, в целомудрии, в нищете: *одежда из верблюжьего волоса*, в пищу только *акриды*, *мёд и вода*¹³², и того понемногу; словом и делом, и т.д.

22. О каков был, о сколь велик был тот, кто во всём своём жительстве ни разу не испытал нехватки ни в одном из совершенств, небесных или земных! От толиких

---

¹²⁶ Лк. 1, 66

¹²⁷ см: Фома Аквинский, «Сумма теологии» I/II 72.5 corp

¹²⁸ «ne levi saltem fame posset maculare vitam» - парафраз из второй части праздничного гимна, см. прим. к §2 выше

¹²⁹ Лк. 1, 76; 7, 28; 7, 26 (Мф. 11, 9); Ин. 1, 29

¹³⁰ Мал. 3, 1 (Мф. 11, 10; Мк. 1,2-3; Лк. 7, 27)

¹³¹ см: Исидор Севильский, «Этимологии» XI 2, 9: «Puer a puritate vocatus, quia purus est»

¹³² Мф. 3, 4

благодатных даров, от толиких заслуг, от столь жаркой пламенной любви стяжал он славу вечную, бесконечную, безмерную. Выше всех после Преславной Божией Матери восшел он во славе, что относится к награде сущностной¹³³, которая состоит в видении, наслаждении и обладании Преблаженной Троицей. Но и в отношении награды привходящей, получаемой не за саму любовь, но за различные продиктованные любовью [деяния], он тоже стяжал себе ореол¹³⁴, т.е. малый по сравнению с сущностной наградой венец, знаменующий победу (ибо он победил), подобно тому, как некогда увенчивали победителей в состязаниях на ристалище.

Душа ведёт три брани против трёх сущих в мире [начал]: плоти, мира и диавола, - сообразно трём своим способностям: вожделеющей, гневной и разумной.

Соответственно и ореолов тоже три. Первый - девственников, даётся тем, кто побеждает плоть всепревосходящим действием вожделеющей [способности], ибо умертвить ради Бога всякое действие сладострастия трудно.

Другая победа – [победа] мучеников над миром через всепревосходящее действие [способности] гневной, ибо избрать смерть ради Бога трудно.

Третий ореол – учителям; он даётся за победу самую достойную – [победу] над диаволом через всепревосходящее действие [способности] разумной. Ибо не только из сердца собственного, но и из сердца ближнего должны они изгонять диавола через наставление в вере и нравах.

Ореол прирастает сообразно девственничеству, мученичеству и учительству. Иоанн был девственником целомудреннейшим, мучеником славнейшим, учителем превосходнейшим. Отсюда в гимне: и вот, *«сплетения принесших тридцать крат...»*¹³⁵

---

¹³³ «praemium essentiale et accidentale» – схоластическое учение о посмертной награде праведников проводит различие между одной и той же для всех сущностью этой награды (блаженное видение Бога, вознаграждающее за явленную праведником любовь к Нему) и особенной «акцидентальной» наградой тому или иному подвигу как частному проявлению любви; см: Бонавентура, «Бревиллокий» VII, 7; «Компендий...» VII, 29-30; Фома Аквинский, «На Сентенции» IV, 49.5.1

¹³⁴ «aureola» (димин.от «aurea»); «corona aureola»,или «малый золотой венец» в отличие от «большого» («corona aurea») - то же, что акцидентальная награда в отличие от сущностной; символизм этих названий берет начало в описании ковчега завета: Исх. 25, 24-25 (Вульг.)

¹³⁵ подразумевается строфа из «O nimis felix» (третьей части праздничного гимна «Ut queant laxis»):

Serta ter denis alios coronant
aucta crementis, duplicata quosdam;
trina te fructu cumulata centum
nexibus ornant

(«Сплетения принесших тридцать крат колосьев иных венчают, а кого-то – вдвое больше, тебе же свит тройной убор из давших стократный плод» - аллюзия на Мф. 13, 23: «иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать»)

Иоанн – это ковчег, позлащенный внутри и снаружи в скинии свидения¹³⁶, венец девству на алтаре Господнем... и т.д.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Об Иоанне в пустыне, и здесь же о жизни созерцательной и деятельной

а) О ступенях созерцания, а также о сравнении его с жизнью деятельной

23. «И был в пустынях вплоть до дня явления»¹³⁷.

Под *пустыней* понимается созерцание. Исход 3: «Когда провёл Моисей стадо далеко в пустыню, явился ему Господь»¹³⁸. Когда человек оставляет (deserit) всё ради Бога, тогда Тот ему и является. И эта пустыня есть Синай, где Бог одождил манну сынам Израилевым, т.е. «видящим Бога»¹³⁹.

24. Учителя полагают в созерцании и восхождении к Богу различные ступени.

Бывает, созерцательный ум вращается вокруг предметов ощущаемых и воображаемых, бывает – вокруг того, что известно лишь рассудку, бывает – вокруг того, что известно лишь интеллекту. И в каждой из [этих] лестниц по две ступени¹⁴⁰.

Первая ступень – в воображении с точки зрения воображения же, т.е. когда мы просто обращаем внимание на «поразившие нас в ощущениях вещи: какие они большие, какие разные, какие красивые, какие смешные, и т.п.» И во всем этом «выказываем удивлённое почитание и почтительное удивление божественному могуществу, премудрости, благодати и т.д.»

Вторая ступень есть воображение на основе философского поиска или почерпнутого в божественных книгах предания касательно начал и причин вещей.

Третья ступень – когда через природы и свойства ощущаемых вещей воображение восходит к вещам духовным: «как корица и аспалаф [я издала аромат...]»¹⁴¹ «Дух мой слаще мёда»¹⁴². Ещё: «Имя твоё – как разлитое миро...»¹⁴³ «Голос услышал я, голос как бы гуслистов, играющих на гусях своих»¹⁴⁴, и так далее.

---

¹³⁶ Исх. 25, 11; 27, 21

¹³⁷ Лк. 1, 80

¹³⁸ ср. Исх. 3, 1-2

¹³⁹ «Израиль» - «videns Deum» согласно традиц. этимологии

¹⁴⁰ о шести ступенях созерцания см, например: Бонавентура, «Путеводитель души к Богу» I, 5-7. Однако у НК здесь и ниже до конца параграфа в основном – по Ришару Сен-Викторскому, «Вениамин Большой» I, 6-7 (PL 196, 70-73), включая дословные цитаты

¹⁴¹ Сир. 24, 17 (24, 20)

¹⁴² Сир. 24, 22 (24, 27): цсл. «память моя...»

¹⁴³ Песн. 1, 2

¹⁴⁴ Откр. 14, 2

Четвертая – когда восходим уже над воображением одним только рассудком, скажем, когда из одних только духовных [предпосылок] восходим вверх к Богу.

Пятая – «над рассудком, но не помимо и не вопреки рассудку» (например, о простоте Божией сущности, и т.д.)

Шестая – «над рассудком, но также иногда помимо, а иногда и вопреки ему» (например, в догматах веры, и т.д.)

25. Эта созерцательная жизнь есть *«наилучшая [часть]»*¹⁴⁵ потому, что самой благородной душевной способности, т.е. интеллекту, даёт упражнение - по существу - в том, что касается наилучшего предмета, т.е. Бога, и - вторичным образом - в отражающих свет Его благодати делах рук Его. Тем самым сообразно благороднейшей его части [созерцательная жизнь] ведёт к совершенству [всего] человека, более всего делает человека подобным [Богу]. Начало берёт в жизни сей, совершенства достигает в иной. *«Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть»*¹⁴⁶.

Жизни деятельной в будущем отечестве не будет, потому что там не будет места для дел милосердия, проповеди, борьбы с искушениями. Созерцательная же *«не отнимется»*, но вечно пребудет во святых, поскольку сущностная награда, или сущностное блаженство святых, в созерцании Бога и состоит, по слову Спасителя: *«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа»*¹⁴⁷.

26. Надо сказать, что не всякая созерцательная жизнь лучше любой деятельной¹⁴⁸: так происходящая от созерцания деятельность проповедника и учителя предпочтительней простого созерцания, тогда как в других внешних делах, таких как дела милосердия, деятельность не является предпочтительной. Тем не менее, взятое просто и безотносительно, созерцание лучше деятельности, при том что в некотором отношении деятельность и следует предпочесть ради нужд настоящего жития. Так, взятое безотносительно, вино лучше воды, но в некоторых случаях всё же стоит выбрать воду.

Сходным образом, взятая безотносительно, созерцательная жизнь и заслугой своей тоже превосходит деятельную, так как непосредственно и напрямую связана с любовью к Богу, тогда как деятельная – [с любовью] к ближнему. Однако о том, что лучше, [в каждом случае] судят по [тому, сколько там] любви. Поэтому [если] одного

---

¹⁴⁵ Лк. 10, 42 («*Maria enim optimam partem elegit, quae non auferetur ab ea*»; синод. «избрала благую часть...»)

¹⁴⁶ 1 Ин. 3, 2

¹⁴⁷ Ин. 17, 3

¹⁴⁸ весь §26 ниже – по Фоме Аквинскому, «Сумма теологии» II/II 182.1 corp; 182.2 corp.

на занятие деятельностью подвигла любовь бóльшая, чем другого – на созерцание, то первый предпочтительней.

Труды деятельной жизни сами по себе ни в коем случае не могут быть достойнее созерцания. Поэтому святой Августин говорит: «Священного досуга ищет любовь к истине; праведные заботы приемлет на себя неотложность любви. Если никто этого бремени не налагает, нужно пользоваться досугом для усвоения и созерцания истины; если же налагают, то по неотложности любви следует принять. Но и тогда не надо отказывать себе в наслаждении истиной, чтобы с отнятием этой радости не сделалась гнетущей та неотложность»¹⁴⁹.

Итак, *блаженный сей муж Иоанн, ему же помощь от Тебя, восхождения в сердце своём - путём созерцания – расположил в долине слёз*¹⁵⁰, т.е. в той пустыне, в коей «был [вплоть до дня явления...]»

б) О средствах достижения цели и о трояком восхождении к Богу

27. О святейший Иоанне, с какой строгостью уставил ты житие своё! Но ведь и в Евангелии сказано, что *Царство Небесное от дней твоих силою берётся*¹⁵¹, и сам ты *возопил гласом в пустыне: «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»*¹⁵², - а позже ещё сказал, что *при корне дерева лежит секира: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь вечный, прибавив, что лопата в руке Божьей, и Он очистит гумно Своё и соберёт пшеницу Свою в житницу, а солому сожжёт огнём неугасимым*¹⁵³. Так научи же меня и испроси для меня *путь заповедей*, которым успею *убежать*¹⁵⁴ прежде, чем срублено дерево, и т.д.

28. Если хочешь получить из своей жизни хоть какой-то плод, приучи себя помнить и размышлять о собственной цели таким образом, чтобы, если ясна цель, задуматься отсюда и о средствах к [достижению] цели. Иными словами, *«остановитесь и посмотрите!»*¹⁵⁵ Целью твоей является слава - задумайся о средствах к [стяжанию] славы!

Вглядись мысленно в поразившую столь многих алчность, и сразу станет очевидно, что путь не здесь, ибо сказано: *«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и*

---

¹⁴⁹ Августин, «О граде Божиим» XIX, 19

¹⁵⁰ Пс. 83, 6-7 («Beatus vir cuius est auxilium abs te, ascensiones in corde suo disposuit in valle lacrimarum, in locum quem posuit»); цсл «Блажёнъ мѹжъ, емѹже ёсть заступлѣнiе егѹ у тебѣ: восхождѣнiя въ сѣрдцы своёмъ положи, во юдѹли плачѣвнѣй, въ мѣсто ёже положи»)

¹⁵¹ Мф. 11, 12

¹⁵² Мф. 3, 2-3

¹⁵³ Мф. 3, 10-12; Лк. 3, 9; 3, 17

¹⁵⁴ Пс. 118, 32

¹⁵⁵ Пс. 45, 11 («vacate et videte»; цсл «упразднитесь и разумѣйте»; синод. «остановитесь и познайте»)

ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе!..»¹⁵⁶

Далеки от этого пути также и сладострастники, ибо *«сеющий в плоть свою от плоти пожнёт тление, а сеющий в дух от духа пожнёт жизнь вечную»¹⁵⁷.*

Далеки любопытствующие, о которых сказано: *«Не ищите видимого, но невидимого: ибо видимое временно, а невидимое вечно!»¹⁵⁸*

Нет найти этого пути и в мире, ибо сказано всем: *«Не любите мира, ибо всё, что в мире, есть либо похоть плоти, либо очей, либо надменность мирская!»¹⁵⁹*

Сказано ненасытным: *«Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир?.. и т.д.»¹⁶⁰* Сказано богачам-хищникам: *«Не надейтесь на неправду [и хищения не вожделейте]! Когда богатство прибывает, [не прилагайте сердца!]»¹⁶¹* Сказано тем, кто чересчур привязан к богатствам своим: *«Уснули сном своим [и ничего не нашли все мужи богатства в руках своих]»¹⁶².*

Сказано о надменных: *«Но хотя бы ты, как орёл, поднялся высоко и среди звёзд устроил гнездо твоё, то и оттуда Я низрину тебя, говорит Господь»¹⁶³.*

Сказано сребролюбцам: *«Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие бесполезные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям»¹⁶⁴.*

Сказано возлюбившим жизнь здешнюю: *«Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживёт и много лет, то пусть веселится он в продолжение всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много»¹⁶⁵.*

Сказано ленивым: *«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и научись мудрости! Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя; но он заготавливает летом хлеб свой... и т.д.»¹⁶⁶*

---

¹⁵⁶ Мф. 6, 19-20

¹⁵⁷ Гал. 6, 8

¹⁵⁸ 2 Кор. 4, 18

¹⁵⁹ 1 Ин. 2, 15-16 (у НК: «ambitio saeculi»)

¹⁶⁰ Мф. 16, 26

¹⁶¹ Пс. 61, 11 (Вульг., цсл)

¹⁶² Пс. 75, 6 (Вульг., цсл)

¹⁶³ Авд. 1, 4; Иер. 49, 16

¹⁶⁴ 1 Тим. 6, 9-10

¹⁶⁵ Еккл. 11, 7-8

¹⁶⁶ Прич. 6, 6-8

Подумай о купцах – сколько опасностей и трудов ожидает их! Подумай о студентах и их трудах! И тем не менее, «*знание надмевает, а любовь назидает*»¹⁶⁷. Подумай о сей нашей жизни, действительность которой подобна кораблю в бушующем море. Смотри моряк, каким должно быть тебе, чтобы пристать к гавани.

29. Если хочешь дойти до свой цели, *расположи восхождения в долине слез!*¹⁶⁸ Далеко от Бога упал ты, а ведь был на высочайшей *горе сладости*¹⁶⁹ сотворённым по образу Божию на ступени невинности, где все силы телесные починялись душе. Упал ты, человеке, в грех! Унаследовал – ты [сам как] человек - первородный [грех] от родителей. И повредилась в тебе форма, возникли смерть и страдания, *удобопреклонность ко злу*¹⁷⁰, алчность и т.п. *Прельщённый похотью*¹⁷¹, далеко ушёл ты, прилепился к миру и - в силу приобретённого в угождении ему расстройства аффектации – увяз в нем. Забрёл дальше некуда и увяз в глубокой тине смертного греха¹⁷².

И если хочешь выбраться и восстать, то *расположи восхождения в долине слез!* Толкуй сам себе неустанно смертные грехи: как отвратительны они Богу, как гордыня способна изгнать тебя, словно Денницу, с неба, а чревоугодие с непослушанием – словно Адама, из рая, как блуд может разрушить тебя, словно Содом и Гоморру!

Подумай, что судить тебя по твоим делам Бог, праведный Судия, будет несомненно. Подумай о своих грехах, прошлых и настоящих. Кто исчислит грехи твои, совершенные словом, делом и помышлением? Посмотри, каков должен быть суд божественной справедливости о тебе, том, кто согрешил против всеблагого Бога столь тяжко? Вспомни суетные желания свои, вспомни растраченное время и т.д. И вот с таким сокрушением повергни в молитве себя перед Богом, чтобы даровал тебе исправление жития.

Исследуй внутреннего человека!.. и т.д.

Ещё ежедневно после повечерия вспоминай со скорбью свои совершенные за день прегрешения, причём помыслы свои располагай таким образом, чтобы ни в чем не давать себе поблажки, потачки или извинения!

---

¹⁶⁷ 1 Кор. 8, 1

¹⁶⁸ §§29-31 – конспективный пересказ Герхарда Зербольты (или Герхарда из Зютфена), «О духовных восхождениях» гл. 2-15 (Gerardus de Zutphania, «De spiritualibus ascensionibus»); темой трактата Герхарда является стих Пс. 83, 6-7, появляющийся у НК в конце §26 выше. Поясняющие вставки в квадратных скобках – по первоисточнику.

¹⁶⁹ «in monte deliciarum» - см. прим. к СХХХIII, 2

¹⁷⁰ ср: Быт. 8, 21

¹⁷¹ Иак. 1, 14

¹⁷² ср. III, 5

30. Помыслив же всё перечисленное, начинай располагать себя к восхождению. Расположи свои упражнения, как тебе самому угодно, но порядок этот соблюдай [потом неопустительно]! Переменчивые, непостоянные и непоследовательные ничего до конца не доводят. «*Всё*, - говорит Господь к Моисею, - *делай по образцу, что показан тебе на горе*»¹⁷³. Так желающий построить дом сначала замышляет его в уме.. и т.д.

Ещё по-разному следует располагать то, что относится к цели, и что – к средствам её достижения. Цель, каковой является чистота сердца и любовь (*caritas*), должна быть вбита и запечатана в сердце несдвигаемо, и уклоняться от неё нельзя ни в коем случае. И тогда относительно этой гавани правь судёнышко собственной жизни так, чтобы не блуждать в неопределённости.

Во-первых, восходи к сердцу¹⁷⁴; во-вторых, в сердцу чистому; в-третьих, к сердцу чистому и пламенеющему!

Смертный грех ты совершил тройным нисхождением: [во-первых] отвращением от Бога в гордыне (и в этом состоит формальное определение греха); [во-вторых] обращением к творению в любви [к нему; в-третьих] действием вопреки закону Божию.

Восставай тоже тремя ступенями: во-первых, отврати сердце от творений, храня намерение самое прочное (даже если бы тысяча смертей ждала тебя) служить Богу, а не подчиняться творениям, скорби о [прежнем] отвращении [от Бога] и т.д. Эта ступень называется сокрушение (*contritio*), здесь жестокое сердце размягчаемо, сокрушаемо, расплавляемо.

Во-вторых, поскольку во своём пренебрежении ты из гордыни пренебрёг Богом, тебе теперь по необходимости следует смиренно подчинить себя человеку, [то есть] владеющему ключами наместнику Божию, исповедуя ему, словно Самому Господу Христу, свои грехи со всяким смирением, сокрушением и скорбью, и т.д. И тогда на исповеди грехи тебе отпускаются - сообразно покаянному намерению и смиренному сокрушению.

В-третьих, как [прежде] *предал ты члены свои в орудия диавола через грехи*, так сделай их [теперь] *орудием праведности* через *освящение*¹⁷⁵, чтобы противоположное лечить противоположным, т.е. поступать противоположно прежде совершенным преступлениям, следуя совету священника.

Вот тогда [принесено] удовлетворение, и ты [тем самым] уже *вернулся к сердцу*.

---

¹⁷³ Исх. 25, 40

¹⁷⁴ ср. III, 1

¹⁷⁵ Рим. 6, 13; 6, 19

31. Для восхождения к *сердцу чистому* тебе следует знать, что [сердечная] нечистота бывает трёх видов: [во-первых] в неупорядоченной аффектации низкими вещами, скажем, пустой славой, почётом, похвалой, кревоугодием, блудом, и т.п. [когда любишь то, чего любить не следует]. Во-вторых, когда не любишь того, что любить следует, а в аффектах и устремлениях твоих накапливается столько примесей и нечистоты, что ко вкусу духовных и небесных вещей они нечувствительны. В-третьих, [нечистота] бывает от немоши сердечной, когда человеку, даже уже очистившему [свои аффекты] и в какой-то мере восстановившему [в себе надежду], всё равно не достаёт готовности прилепиться к Богу в окончательной любви (*per amorem*) по причине любовной (*caritatis*) вялости.

С первой нечистотой борются восхождением через страх Господень, который как бы силою сокрушает сердце, вырывая его из власти вредоносных аффектов. Вторую преодолеваем посредством надежды, ибо надежда возвышает сердце к вкушению небесного. Против третьей нечистоты восходим со ступени страха в любви (*caritate*).

с) *О житейских званиях и обстоятельствах*

32. Рассуди о своём житейском звании!¹⁷⁶

Если ты мужчина, то, поскольку мужчине свойственно мужество (Туллий во II книге Тускуланских изысканий¹⁷⁷) и само слово происходит от «доблести», смотри: победил ли ты похоти¹⁷⁸? *Оставил ли младенческое?* (1 Кор. 13: «как стал мужем, то оставил [младенческое]»¹⁷⁹) Доблестен ли ты в нравах? Как по полу мужчина, так и по аффектам тоже? Не женственны ли они? (Иов 36¹⁸⁰: «Препояшь как муж чресла твои» и т.д.)

Если женщина: *повинуешься ли мужу своему?* (1 Кор.11)¹⁸¹ *Хранишь ли молчание*¹⁸²? *Избегаешь ли блужданий [по домам], праздности, любопытства*¹⁸³, суетных украшений¹⁸⁴? Трезвишься ли, воздерживаешься ли от вина? Ибо оно вводит в бесстыдство, и т.п. Пример матери Августина¹⁸⁵. Стыдлива ли и

---

¹⁷⁶ §§32-35 ниже - по III части «Коммунилоквиа» Иоанна Валлийского или Уэльского (Johannes Guallensis, «Communiloquium», pars III), в т.ч. §32 - dist.1-2; §§33-34 - dist.3; §35 - dist 4.

¹⁷⁷ Цицерон, «Тускуланские беседы» II, 18 (43): «appellata est enim ex viro virtus; viri autem propria maxime est fortitudo»

¹⁷⁸ см. Иоанн Валлийский, ук. соч. III, 1, cap.1: «vir enim dicitur a virtute eo quod debet vincere libidines» (со ссылкой на проповеди Августина, которую опознать не удалось). Ср также ниже у него же: «Viri sint virtuosiores ex vigore».

¹⁷⁹ 1 Кор. 13, 11

¹⁸⁰ Иов 38, 3 (в тексте ошибочно)

¹⁸¹ 1 Кор. 11, 3; Еф. 5, 24

¹⁸² 1 Кор. 14, 34

¹⁸³ 1 Тим. 5, 13

¹⁸⁴ 1 Пет. 3, 3

¹⁸⁵ Августин, «Исповедь» IX, 9

целомудренна твоя жизнь? Ибо в женских поступках вся честь - от *стыдливости*, которая уподоблена *солнцу*, когда оно *наполняет мир светом* (Сир. 26)¹⁸⁶. Множество примеров женского целомудрия у Валерия, Валлийца, Амвросия¹⁸⁷.

Достоин убор той женщины, что не накрашена. Златоуст на Матфея: «Прибавлять что бы то ни было к царскому образу опасно; [...] оскорбляешь Бога, подрываешь целомудрие, возжигаешь пламень ревности...»¹⁸⁸ У Вильгельма Парижского пример женщины, которая красила волосы...¹⁸⁹ и т.д.

Поскольку твой долг - воспитание детей, следи, чтобы нянька не оказалась пьющей, болтливой, распущенной¹⁹⁰, чтобы не занести в чистую голову семена... и т.д. Воспитывай в трезвении, наставляй в законе Божиим, и т.д.

Взрослеющих детей по причине их удобопреклонности к похотям следует упражнять обязательными трудами и, чтобы, подобно невозделанной земле, не *принесли терний и волчцов*, постоянно утруждать неким упражнением и укрощать достойными работами¹⁹¹. Пример с Философом¹⁹², и ещё с двумя собаками, из которых одна жила при егерях, а другая при кухне, и т.п.

Если ты уже вошёл в пору молодости, смотри, чтобы и добродетелью быть столь же взрослым, сколь и годами! В молодости похвальны молчание, воздержность и стыдливость. Будьте смиренны, послушны и услужливы!

Добродетель мужей прирастает жизненной силой.

Старик же тем добродетельней, чем старше! Сенека: «Я благодарен своей старости; всего, чего хотеть не должен, того уже и не могу»¹⁹³. Теперь должен в полную силу и неотступно работать ум, и т.д. Да поселится в них неотступность и терпение, да будет забота их в отвержении всех прежних наслаждений, в рассуждении о сроках и о разрешении [от всего, чем связаны], до того, как будут призваны на суд.

33. Рассуди и обстоятельства свои: будь ты благородного звания, или нет, всё равно ты – *«земля и пепел»*¹⁹⁴, ты рождён точно так же, как и все, и потому не должен этим превозноситься. Благородство по плоти – ничто, когда нет благородства нравственного. *«У Бога нет лицепрятия»*¹⁹⁵. Что пользы тебе в том, каков был

---

¹⁸⁶ Сир. 26, 18-20 («*puclitia*»)

¹⁸⁷ Валерий Максим, «Деяния и речения» VI, 1 (1-6); Иоанн Валлийский, там же, сар 3; Амвросий Медиоланский, «О девственницах» III, 7 (32-36)

¹⁸⁸ Иоанн Златоуст, «Беседы на Евангелие от Матфея» XXX, 6

¹⁸⁹ Вильгельм Овернский (Парижский), «Об универсуме» III, 2

¹⁹⁰ ср. Иероним Стридонский, Письмо к Лете 107, 4

¹⁹¹ ср. Иоанн Златоуст, ук. соч., XLIX, 6

¹⁹² ср. Иероним Стридонский, там же

¹⁹³ ср. Сенека, ук. соч., 26 (III, 5), 2-3

¹⁹⁴ Сир. 17, 31

¹⁹⁵ Рим. 2, 11

твой отец?..¹⁹⁶ и т.д. Если, будучи от благородной отрасли, сам живёшь неблагородно, то ты подобен нечистому месту, освещаемому солнцем. О, дом для домовладыки столь негодного! И т.д.

Благороден тот, кого благородством наделяет добродетель. Сенека, Послание 43¹⁹⁷: «Платона благородным сделала философия». Григорий, II книга Диалогов, гл. 9: «Есть такие, в ком благородное происхождение делается причиной умственной пошлости»¹⁹⁸; своё благородство они превращают в как бы в ограждение и крепостную стену, за которой вольны предаваться греху, и которая в грехе должна служить им защитой. 1 Петра, 2: *«употребляют свободу как прикрытие для зла»*¹⁹⁹.

Если ты происхождения низкого, старайся достичь благородства нравственного! Многие из состояния самого ничтожного посредством добродетелей доросли до величайшего, например наимудрейший Сократ родился от повитухи-матери и каменщика-отца, и т.д.

34. Природными дарованиями следует не хвалиться, но направлять их по правилам благодатных добродетелей. Дарования, относящиеся к душе, суть ум и память, к телу – здоровье, красота, сила, ловкость и т.п. Да не будут [одарённые] *умны на зло*²⁰⁰! *«Сыны века догадливее сынов света»*²⁰¹.

Не злоупотребляй, о женщина, красотой своею, бесстыдно совращая мужчин! Притчи, 11: *«Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и – безрассудная»*²⁰². Будь у свиньи хоть золотое кольцо в носу, дерьма о неё меньше не станет, и т.д. Так и женщина открывая красоту свою любому развратнику, мешает её тем самым со всякой нечистотой, тогда как должно её прикрывать, прятать и т.д. Пример красавца-юноши, который, по рассказу Амвросия в III книге «О девственницах», изувечил себе ранами лицо, чтобы перестать нравиться [женщинам]²⁰³.

35. Богатых следует увещевать, чтобы *маммону неправды*²⁰⁴ приобретали не несправедливо, т.е. не через лихву, обманы и хищения. *«А желающие обогащаться впадают в разные искушения»* (1 Тим. 6)²⁰⁵. Иероним: «Всякий богач - или сам

---

¹⁹⁶ ср. Иоанн Златоуст, ук. соч., IX, 5

¹⁹⁷ Сенека, ук. соч., 44 (V, 3), 3 (в тексте ошибочно)

¹⁹⁸ Григорий Великий, «Диалоги» II, 23

¹⁹⁹ 1 Пет. 2, 16

²⁰⁰ Иер. 4, 22

²⁰¹ Лк. 16, 8

²⁰² Притч. 11, 22

²⁰³ см.: Амвросий Медиоланский, «Увещание к девству» 12 (83); также: Валерий Максим, «Деяния и речения» IV, 5 (ext. 1)

²⁰⁴ Лк. 16, 9

²⁰⁵ 1 Тим. 6, 9

неправеден, или сын неправедного»²⁰⁶. «Когда богатство умножается, не прилагайте сердца!»²⁰⁷ «Богатому войти в Царство Божие труднее, чем верблюду пройти сквозь игольные уши»²⁰⁸, и т.д. Богатства полны опасностей, ибо многие из-за них погибли, и т.д.

Бедняков следует утешать. Сенека: «Весёлая бедность – вещь честная»²⁰⁹... и т.д. Бедняк не есть бедняк, когда не жаждет ничего сверх [имеющегося]²¹⁰, и т.д. О терпении в напастях..., и т.д.

d) О трёх ступенях восхождения, а именно: о страхе Божиим, о возводящей надежде и о соединяющей со Христом любви

36. Теперь, взвесив всё вот так, приступай к первой ступени²¹¹, а именно к страху. Греховные наслаждения окропи горечью, как делают это женщины, желая отучить младенцев от груди! Скажем, полный *похотей мира*²¹², ты всем сердцем жаждешь высокого места, и трудно тебе остаться без изысканных яств – через страх Господень окропи [всё это] горечью, помышляя о конце, об адских муках, и т.д.

Подумай о прежних прегрешениях, как быстро они промчались, тогда как муки вечны, и т.д., и сотвори щёлок для омовения! Душа твоя подступает к судам Господним, которые *неисследимы*²¹³.

Ещё. Человек *не знает, достоин ли он любви или ненависти*²¹⁴, не знает, идёт ли сокрушение его от страха или от любви, и т.д., вспоминает о краткости жития и об испытании суровым судом. И тогда *преходит мир [и похоть его]*²¹⁵ из сердца твоего, и т.д. Всегда пред взором своим держи вот это: внезапным будет твой уход в страну неизведанную, и с каждым часом неуклонно приближаешься ты к смерти. Формируй в себе образ человека на пороге смерти, как если бы пришлось умереть уже сейчас! И т.д. Как же пожалеешь ты тогда о грехах нераскаянных!

Представь, как горько будет тебе от наслаждений мира идти во ад!

---

²⁰⁶ Иероним Стридонский, «Толкование на пророка Аввакума» (на 3, 7)

²⁰⁷ Пс. 61, 11

²⁰⁸ Мф. 19, 24; Мк. 10, 24

²⁰⁹ Сенека, ук. соч., 2 (I, 2), 5 (слова Эпикура)

²¹⁰ Григория Великий, «Беседы на пророка Иезекииля» II, 6 (16)

²¹¹ §§36-40 ниже – по Герхарду Зербольту, ук. соч., сар.16-27 (§§36-39) и сар.50 (§40)

²¹² ср. 1 Ин. 2, 16-17

²¹³ ср. Рим. 11, 33

²¹⁴ ср. Еккл. 9, 1

²¹⁵ 1 Ин. 2, 17

Представь, что душа твоя уходит от тебя уже сейчас! Смотри, куда идёт она!.. и т.д. «О, смерть! сколь горька память твоя!»²¹⁶

Подумай: что час этот настанет, причём скоро, ничего нет достовернее, как и что о самом сроке достоверности нет. Вспомни, в какой последовательности будешь приближаться к смерти через болезни и через природный ужас! И в это время представляй себе мысленно умирающего [человека], всматриваясь в способ, образ и последовательность [его умирания]! И т.д.

Представь, как явятся бесы. Представь, как поведут душу на суд, и т.д. Сосредоточься на этом суде, представляй себе судью, истца, свидетеля, и т.д.

Подумай о наказании адовом, о том, что ад – колодец глубочайший, мрачнейший, полный огня и т.п., что огонь тот жжёт без света, и т.п., о том, каков там скрежет зубовой и дрожь, каков вопль: увы, зачем родились мы!

Подумай об окаянном обществе бесов, и т.д. Подумай, как *червь не умирает*²¹⁷!

Итак, первое следствие веры есть страх, который исторгает и уводит сердце из нечистой аффектации.

37. Вторая ступень есть надежда, возводящая исторгнутый посредством страха из грехов, но всё ещё угнетённый ум к горнему, и посрамляющая всемирную тщету ожиданием небесных наград, когда начинают тосковать по высоте и устремлять ум к той высокой радости, представлением которой [здесь] внизу²¹⁸ является надежда.

Итак, освободив посредством страха сердце своё от зла, наполни его теперь духовным аффектом надежды! Стоит страху избавить от липкой вязкости греха, и надежда уже пробуждает в тебе вкус небесного. Как привязанность к низшему делает человека нечистым, так привязанность к высшему делает чистым.

Воображай сверху место надежнейшее, чистейшее, покойнейшее, снизу – сквернейшее, мрачнейшее, а самого себя – между ними! Чем ниже низводят тебя похоти, тем больше в тебе беспокойства и нечистоты, чем выше к небесным желаниям возводят непрестанное размышление и надежда – тем ты невозмутимее, чище и т.п.

О сокрушении, происходящем [теперь уже не от страха, а] от любовного влечения (*per amorem*): как надежда даёт возможность издалека взирать на святой град Иерусалим, прекрасный... и т.д.

---

²¹⁶ Сир. 41, 1

²¹⁷ Ис. 66, 24; Мк. 9, 44

²¹⁸ «ad illud sublime gaudium, quod spes interius repraesentavit» - прямая цитата из Герхарда, однако я предлагаю здесь по смыслу читать «inferius» («ниже» - по отношению к уповаемому «sursum» и «sublime») вместо «interius» («внутри»)

Ещё о славе; о вкушении сладостей рая; о дарах [блаженной] души, и именно: о полноте знания сообразно способности разумной, о восполнении правды - сообразно вожделеющей, о преизобилии радости - сообразно гневной.

Представляй бывшие тебе от Бога благодеяния, этим как бы снова и снова возбуждая в себе любовь к Богу. Думай, как сильна Его любовь к тебе: ты столько раз уходил от Него, а Он, милосердный, всегда принимал тебя. Сотворил тебя из ничего, наделил тебя надо всеми прочими интеллектом и т.д., отдал тебе небо и землю, солнце и луну. «*Всё положил под ноги...*»²¹⁹

Подумай, как *превознёс* тебя настолько, насколько *уничижён* Христос²²⁰! Звал тебя через пророков, через знамения, через Сына и т.д.

Подумай, каков должен быть Тот, Кто всем этим одарил тебя: наилучшим, сладчайшим, милостивейшим.

В любовном влечении (*in amore*) надежда вознесётся; и это сделает сердце чистым.

38. В третьих, восходи через [собственно] любовь (*per caritatem*) к соединению и вхождению в Бога. Во множестве бдений, трудов и усилий ты наконец пройдёшь эти [две] ступени начинающих и продолжающих. Оставить прежнюю жизнь и оплакивать грехи – труд немалый; но ещё больший труд – побеждать застарелую прежнюю привычку, уходить от неупорядоченной аффектации, пресекать каждый единичный грех в отдельности и через надежду на снисхождение всю целиком душу направлять к небесному.

И вот тогда, наконец, после множества вышеназванных восхождений восходят к любви, когда добродетели преобразуются [некоторым образом] в природу²²¹. Когда человек через аффект облачается в добродетель, превращая её в свою привычку, тогда он влеком уже не страхом наказания и не надеждой на воздаяние, но упоён чистым аффектом благодати, в который облёкся и в силу которого всякая злоба и нечистота теперь отвратительна. Отвращаясь от всего, что противно добродетели, он теперь делает добро в упоении аффектом добра, ни в каком деле уже не принимая в себя нечистоты, и т.д.

И как только в [таком] аффекте добродетельная способность делается навыком (*habituatus*), он тем самым в пламенеющей любви соединяется с Богом и, распрямившись в созерцании божества, уже никогда не теряет горящего рвения в усердном занятии им, и т.д.

---

²¹⁹ Пс. 8, 7; Евр. 2, 8

²²⁰ Ср. Флп. 2, 7

²²¹ В тексте: «*transformando naturam in virtutes*», я меняю по первоисточнику на: «*virtutes in naturam*»

Это – так самая «гора тучная»²²², на которую кто взойдёт, *тот, и входя, и выходя, пажить обрящет*.²²³ Входя внутрь, в вожделеющей способности *обрящет* радость и т.п., в гневной – мужество, постоянство и т.п.

Такая любовь не дана никому [иначе, чем благодатью], однако [и благодать] не даётся спящим²²⁴, беспечным, не соработающим. Любовь – вид ополчения. Прочь, нерадивые! Только в длительных упражнениях, шаг за шагом пробираясь [вперёд], приближается человек [к цели].

39. Чтобы вот так прилепиться [к цели], восходить следует по пути, который есть Христос («Я есмь путь и истина»²²⁵), причём, во-первых продвигаться через сладостные размышления о человечестве Христа: как был рождён; каков был; насколько преуспел в мудрости, красноречии и т.п.; как, послушав Его, апостолы всё оставили.

Во-вторых, восходить надлежит через Страсти, обнаруживая здесь в Христе-Человеке Бога.

В-третьих, через человечество Христа воздвигать аффект к духовному, и здесь умными очами *в зеркале и гадательно*²²⁶ усматривать уже Самого Бога, тем самым восходя от человечества к знанию и любви божества. Тогда-то и начинает человек некоторым образом быть одним с Богом духом. Августин в VII книге «Исповеди»: «И вразумлённый вернуться к себе самому, вошёл я, руководимый Тобой, как смог, вглубь себя. И увидел неким оком души моей над этим самым оком души моей, над разумом моим, Свет Господень немеркнувший, но не этот обычный..., а нечто совсем-совсем отличное от всего такого... Кто узнал Истину, узнал и этот Свет, и кто узнал Истину, узнал вечность; и кто узнал Любовь, узнал этот Свет. О, Вечная Истина, Истинная Любовь, Любимая Вечность!»²²⁷ И т.д. *Пусть бережётся зверь прикасаться к этой горе!*²²⁸

И для упражнения тому, кто вот так полюбил, даны Священное Писание, пророки, житие Христово, Воплощение, Страсти и т.д.

---

²²² Пс. 67, 6

²²³ Ин. 10, 9

²²⁴ букв. в тексте: «Nec amor non datur omnibus, tamen non datur dormientibus...» - я поправляю фразу по первоисточнику

²²⁵ Ин. 14, 6

²²⁶ 1 Кор. 13, 12

²²⁷ см.: Августин, «Исповедь» VII, 10 (16) (в пер. М. Сергиенко, с поправкой на текст НК, который цитирует Августина здесь с лакунами и неточностями).

²²⁸ Ср. Исх. 19, 12; Евр. 12, 20

40. Однако пороки в человеке обосновались прочно, так что свободной остаётся одна лишь воля; эту-то волю, следовательно, и вооружай - рвением, строгостью и благостью²²⁹!

Рвение есть бодрость духа, отторгающая всякую небрежность, она располагает душу к добродетели неусыпному, уверенному, изящному.

Строгость обуздывает похоть, делая [ум] суровым, нищим, невзыскательным.

Благость исключает распутство, производя [в душе] благоволение, терпимость и внутреннюю радость.

ПАМЯТКА

41. «Отрок же возрастал...»²³⁰

Поскольку [речь пойдёт] о том, кто «*большой из всех людей*», «*более, чем пророк*» (Мф. 11)²³¹, Ангел Господа (Лк. 1)²³² и «сын громов» (Мф. 3)²³³, кто был «*послан от Бога*» (Ин. 1)²³⁴ и кто возвестил Христа²³⁵;

кто «*не пил вина*» (Лк. 1 и Мф. 11)²³⁶, кто не вкушал хлеба²³⁷;

кто каждому человеку давал ответ, того достойный (Лк. 3)²³⁸, и кто, сам проводя жизнь в пустыне, всех сурово обличал о грехе (Мф. 3; Лк. 3)²³⁹;

и ещё [о том, кто есть] *Иоанн*, т.е. «*полный благодати*» («*имя ему Иоанн*» - Лк. 1; Ин. 1)²⁴⁰, и *свидетель* (Лк. 10)²⁴¹, чьим житием преподано нам учение многое и великое, -

поэтому в простоте, как и подобает перед обычным людом, без хитросплетений и умствований, собравшись, приступаю, испросивши прежде благодати, к проповеди.

42. О его житии.

---

²²⁹ §40 – по сар.50 Герхарда, который, в свою очередь, излагает здесь Бонавентуру: «О трояком пути» I, 1

²³⁰ Лк. 1, 80

²³¹ Мф. 11, 9; 11, 11

²³² Мк. 1, 2 (в тексте ошибочно); Мал. 3, 1

²³³ Мк. 3, 17 (об Иоанне Богослове); НК также даёт здесь ссылку на Декрет Грациана I, D.XCIII, сар.24: «Legimus...» (Friedberg I, 328)

²³⁴ Ин. 1, 6

²³⁵ у НК ссылка на Декрет Грациана II, C.XXXV, q.6, сар.9: «Ab isto die...» (Friedberg I, 1280)

²³⁶ Лк. 1, 15; Мф. 11, 18

²³⁷ Здесь та же ссылка на Декрет Грациана, что и выше

²³⁸ Лк. 3, 7-17; также: Декрет Грациана I, D.LXXXVI, сар.14: «Non satis est...» (Friedberg I, 300-301)

²³⁹ Мф. 3, 1-4; Лк. 3, 3-9; Декрет Грациана II, C.II, q.7, сар.5: «Laicos non accusasse...» (Friedberg I, 484)

²⁴⁰ Лк. 1, 13; Ин. 1, 6; Деян. 6, 8

²⁴¹ ср. Лк. 1, 77; Ин. 1, 7-8

О том, как уставил его в строгости, чтобы не дать победы над собой чревоугодию, а за ним и прочим похотям, как *не пил вина и сикера, вкушал мёд и акриды, носил власяницу и пояс [кожаный]* и т.д.²⁴²

Как уже в *отрочестве*, пока *возрастал*, приобрёл противные чревоугодию обычаи.

Какое именно зло приносит чревоугодие; чему его уподобить; какими средствами его предотвращать и врачевать.

И в каком смысле Иоанн пил вино Божие, не мирское.

Это во-первых.

43. Во-вторых, в каком смысле *«укреплялся духом»* (поскольку *«имя ему Иоанн»*); каким образом *«в нём благодать»*; и сколько смыслов у благодати; каким образом в нём дары Духа и пророчества; как именно день ото дня *укреплялся он*, будучи освящён уже от утробы.

И возрастала святость и благодать, и следовала [за ними] слава.

44. В-третьих, в каком смысле *«был в пустынях»*, т.е. в отрешённом созерцании, а потом, когда *явил себя*, проповедовал. И здесь – о созерцании и его ступенях, а также о жизни созерцательной и деятельной.

И о его проповеди: *«Покайтесь!»*. И здесь созерцание: каким образом приходит человек к покаянию через троякое восхождение: через разбор своего житейского звания, собственных грехов, Божией благодати, суда и наказания адова, через укорение себя вплоть до сокрушения, через исповедь и принесение удовлетворения. И затем, как человеку, уже поднявшемуся до такой ступени, по примеру святого Иоанна выстроить жизнь свою, чтобы она была восхождением и возрастанием нового *отрока*.

И, в-третьих, как *укрепляться духом* в пустыне созерцания *вплоть до явления* в пренебесном Иерусалиме.

*Заметки*²⁴³

45. |Чревоугодие творит из чрева бога, творит кухню диавольскую, сквернит образ Троицы, удаляет от Бога. Отсюда у псалмопевца: *«Челюсти обуздай... чтоб приблизились...»*²⁴⁴ и т.д. Вредит ближнему, вредит беднякам. Приводит, как Исава, к пренебрежению Богом; обмануло Еву, и её саму сделав обманщицей, ввело Лота в двойное кровосмешение; [из-за него] Авессалом убил брата своего Амнона, [фараон] повесил хлебодара; навлекло гнев Божий [на сынов Израилевых]; сыновья

---

²⁴² Лк. 1, 15; Мк. 1, 6; Мф. 3, 4

²⁴³ см. §§6-18 выше

²⁴⁴ Пс. 31, 9

Иова были раздавлены, а Иоанн обезглавлен. От него: болтливость, игривость, блуд. [Опьянение] лишает мудрости.

Вино мира, [сладкое в начале, в конце] убивает. Делает беспечным, ввергает в нищету. *Пьянство и объядение* совершаются в корчме дьявола; здесь же о трёх его игральных костях. Ещё о зазывалах. «Если ты доли благой....» О разводящих вино водою женщинах.

О троякой смерти от чревоугодия. Об обжорстве, сколько зла оно причиняет телу. В каких муках умирают. Пример богача, и т.д. Ненасытные суть свиньи дьявола. «Вон тот подливает себе вина...»

Подобно горловой жабе, желтухе, дырявой суме. Узда, за которую дьявол отводит к блуду, воровству и т.п. «Кто разевает рот...» «Толстая утроба не родит тонких мыслей». Чем человек тучнее телом, тем тощее душа. Множество иных зол, ему присущих, с великим вниманием и тщательностью.

Начало оно берет в той природной силе, что движет гуморами, причём чем этой душевной силы больше, тем само чревоугодие слабее. Тем самым врачуетса оно упражнением душевной силы. Отсюда, если ты овладел книжной наукой и т.д., то помогут сокрушение, чтение, благоговение. Однако противостоять чревоугодию в каждодневных делах - огромное наказание, поэтому брань предстоит великая. Вспомни о том, сколь мал размером рот... и т.д.

46. Вино Божие есть *вино сокрушения*, т.е. вино покаяния, и вино радости, т.е. созерцания святых.

В начале оно обжигает («*Явил народу Твоему жестокое*»²⁴⁵), но потом сладкое. Песнь: «*Пей вино с молоком!*»²⁴⁶ Иуда «*измыл в вине одежду...*»²⁴⁷; «*гроздия*» – душа, и т.д. Это вино опьяняет, заставляет отложить стыд, как с Марией Магдалиной. Зазывалы на это [вино] суть проповедники, и т.д.; они сами должны пить первыми, подобно врачам – так поступил и Христос. Многие бегают в корчму дьяволу потому, что там [вино] продаётся дороже, тогда как у Господа - за просто так («*Приходите и покупайте без серебра вино и молоко*»²⁴⁸).

Вино радости есть сладостная Божия благодать. На это вино *никого не принуждают* (Есфирь 1)²⁴⁹, потому что вынужденная служба [Богу негодна] («*Добровольно принесу Тебе...*»²⁵⁰; «*На мне, Боже, обеты...*»²⁵¹), однако некоторых приглашают, как

---

²⁴⁵ Пс. 59, 5

²⁴⁶ Песн. 5, 1 (так у НК)

²⁴⁷ Быт. 49, 11

²⁴⁸ Ис. 55, 1

²⁴⁹ Есф. 1, 8

²⁵⁰ Пс. 53, 8 (цсл «вóлею пожрú тебъ»)

²⁵¹ Пс. 55, 13 (Вульг.)

в Песни: «Ешьте, друзья мои, и делайтесь пьяны!»²⁵² Мария полная благодати²⁵³, но также и Стефан²⁵⁴, и апостолы («они пьяны»²⁵⁵), и Иоанн тоже полон благодати, о чем сказано ниже.

47. Благодать: как любовь, как свободный дар, как благодарение.

Божия любовь двояка: общей Он любит всех, особенной – разумные создания. Дар, происходящий от первой благодати – в этом смысле говорят о природных и случайных «благодатях». Дар от второй [любви] называют собственно «благодатным». Ещё благодать - ввиду двояким образом совершающегося приведения разумного создания к Богу - делят на два [вида], а именно на даром данную и освящающую.

Даром данная соответствует общей и даётся ввиду стяжания благодати освящающей, каковы, например, божественные побуждения и т.п. или дары Духа Святого (мудрость, знание, мужество и т.п.)

Освящающая даётся даром и делает благоугодным Богу; происходит это через изливание сверхприродного дара, что и зовётся собственно благодатью освящающей, через которую разумное творение стяжает то, что сверх природы.

Заслужить её ничем *равнодостойным* нельзя, но можно чем-то сообразным, когда кто-то делает всё, что в его силах, и т.д. Тогда Господь «*стоит у двери...*»²⁵⁶ и т.д. Причём благодать возрастает сообразно порыву и т.д.

В силу [уже имеющейся] благодати заслужить её приращения и славы чем-то равнодостойным через действие Святого Духа при нашем содействии возможно, в противном случае – нет, ибо «*не суть содостойны...*»²⁵⁷ и т.д.

Что говорится о благодати, то же и о любви.

Предваряющая благодать действует, последующая – содействует.

Пять эффектов благодати: исцеление, желание блага, его совершение, стойкость, достижение славы.

Иоанн полон благодати, и т.д.

---

²⁵² Песн. 5, 1; «inebriamini» - цсл «упійтеся»

²⁵³ Лк. 1, 28

²⁵⁴ Деян. 6, 8 (Вульг.)

²⁵⁵ Деян. 2, 13-15

²⁵⁶ Откр. 3, 20

²⁵⁷ Рим. 8, 18