

**Санкт-Петербургская
православная духовная академия
Архив журнала «Христианское чтение»**

С.М. Зарин

Аскетическое учение о так называемых "духовных" страстях

*Опубликовано:
Христианское чтение. 1904. № 7. С. 75-95.*

© Сканирование и создание электронного варианта:
Санкт-Петербургская православная духовная академия
(www.spbda.ru), 2009. Материал распространяется на основе
некоммерческой лицензии [Creative Commons 3.0](#) с указанием
авторства без возможности изменений.

СПбПДА
Санкт-Петербург
2009

Аскетическое учение о такъ называемыхъ „духов- ныхъ“ страстиахъ.

I.

Сущность и характеръ „сребролюбія“ (*φιλαργυρία*).—Психологическая подкладка и сущность „гнѣва“ (*φύγη*) съ нравственной точки зрѣнія.—„Гнѣвъ“ въ хорошемъ и дурномъ значеніяхъ.—Аффективные состоянія „печали“ (*λύπη*) и „унынія“ (*χαρδία*), какъ постѣдствія предшествовавшихъ страстей.

ПРОЯВЛЕНИЕ въ «страстиахъ» эгоизма, неизгладимая печать проникающаго ихъ себя любія, могутъ казаться уточченіе, однако въ сущности будуть замѣты еще яснѣе, если мы подвернемъ анализу такъ называемыя «духовныя» страсти.

Въ каждой изъ нихъ человѣкъ, подверженный той или иной «страсти», непремѣнно возводить эгоизмъ въ верховный принципъ жизни, свое «я» считаетъ мѣрою всѣхъ вещей и въ теоретически—познавательномъ, а главное—въ практическіи—дѣятельномъ отношеніи.

Изъ духовныхъ страстей на первомъ¹⁾ мѣстѣ въ аскетической схемѣ поставляется *сребролюбіе* (*φιλαργυρία*),²⁾ вслѣдствіе

¹⁾ Въ общемъ же спискѣ страстей *φιλαργυρία* занимаетъ обычно третью, мѣсто (ср., напр., *Евагрій Понтий*. lib. cit., col. 1272A. *I. Кассіанъ. Collat.* V, с. 2, col. 611A; *De coenobiorum institutio*. lib. VII, с. I. col. 291C. *Ефремъ Сирій. De octo cogitationibus.* T. II, col. 321F. *Нилъ Синайский. De octo spiritibus malitiae* col. 1141A. и слѣд. *I. Дамаскинъ. Loc. cit.*).

²⁾ Въ Св. Писаніи Н. З. указанная порочная склонность называется иногда *φιλαργυρία* (1 Тим. VI, 10; ср. 1 Тим. III, 5: епископъ, между прочимъ, л. б. *ἀφιλάργυρος*. 2 Тим. III, 2: въ послѣдніе дни люди, между прочимъ, будутъ *φιλάργυροи*), однако чаще для обозначенія его употребляется

его ближайшей, непосредственной (по крайней мѣрѣ, въ иѣко-
торыхъ случаяхъ) связи со страстями плотскими ¹⁾), а также въ
силу его наиболѣе грубаго, по преимуществу материальнаго
объекта, и въ этомъ отношеніи роднящаго и связующаго на-
званную страсть съ этими послѣдними.

Напряженное, непасытимое стремлѣніе къ пріобрѣтенію денегъ,
имущества, вообще вышнихъ, *матеріальныxъ* ²⁾ благъ заяв-
ляетъ себя особенно, даже по сравненію съ «плотскими» стра-
стями,—характеромъ бездопной пенасытимости, не успокаива-
емой, а, напротивъ, все болѣе и болѣе раздражаемой и раз-
жигаемой успѣхомъ въ пріобрѣтеніи имущества. По словамъ
I. Кассіана, свойство названной страсти таково, что душѣ, од-
нажды плѣненной ею, она не позволяетъ соблюдать никакого
правила честности (*nullam permittit honestatis regulam custo-
dire*), и не даетъ пасытиться никакимъ увеличеніемъ прибытка
(*nec ulla quaestus adsectione satiari*). Неистовство этой страсти
не насыщается никакою громадностью богатства ³⁾. «Море,
говорить преп. *Иулъ Синайскій*, не наполняется, принимая въ
себя множество рѣкъ, и похотьніе сребролюбца не насыщается
(*οὐ πληρῶται*) собраннымъ уже имуществомъ; удвоилъ онъ
его,—и удвоенное снова удвоить желаетъ и никогда не пере-

πλεονεξία (Лук. XII, 15; 2 Петр. II, 3, 14. Римл. I, 29. Еф. V, 3 Колос. III, 5). И въ аскетической письменности, наряду съ *φιλαργυρίᾳ*, третья по по-
рядку страсть называется *ἡ πλεονεξία*, а также *φιλοχρηματία* (ср. *Григорій Нисский*. Epistola canonica ad Letoium Melitines Episcoporum, col. 225A, 232D. In Cant. Cant. Homil. XY, col. 1096A (*φιλοχρηματία*). In Ecclesiasten. Homil IV, col. 676C. Homil. V, col. 693BC. De virginitate. c. IV. T. XLVI, col. 344BC. Ibid. c. XV, col. 384B. De oratione Dominie. Or. II, col. 1145D. De vita Moysis col. 361C. *Исаакъ Сир.* Аог. LVII с. 345. (*ἡ πλεονεξία*). *Иулъ Син.* De malignis cogitationibus. c. IV, col. 1205A. Historia Lausiaca, с. XCV, col. 1201D: *πλεονεκτίκαι* (т. е. *ψυχα*). *Макарий Е.* рассматриваемый порокъ на-
зываеть преимущественно *φιλαργυρίа*. (См., напр., Homil. XV, с. I, col. 609C. De patientia et discretione. с. I, col. 866C—868A; ср. с. XXV, col. 885B. De pertectione in Spiritu с. V, col. 845A. Ср. *Исидоръ Пелузиотъ* Epist. Lib. III, 234, col. 916). Третій порокъ называется также иногда *φιλοκτημοσύнη* (*Исаакъ Сир.* Аог. XXIII, с. 132. *Григорій Палама*. De mentali quietu-
dine col. 1061A).

¹⁾ Эта связь указывается, напр., св. Григоріемъ Нисскимъ (De oratione Dominica Or. IV. T. XLIV, col. 1172CD—1173A), I Кассіаномъ. (Collat. V, с. XI, col. 625B; ibid. с. X, col. 621B), Иоанномъ Синайскимъ. (Sermo ascet. с. LV, col. 788C).

²⁾ Ср. Григорій Нисский. Epist. canonice., col. 232D.

³⁾ De coenob. inst. lib. VII, с. 23—25, col. 314—316.

стать стремиться къ этому, пока смерть не прекратить его бесполезного труда ¹⁾.

Такой характеръ страсти «сребролюбія» тѣмъ болѣе поразителенъ, что ея *сущность*—именно ненасыщаемое, *безконечное* увеличение вигнанныхъ благъ—не можетъ быть выведена изъ потребностей—духовныхъ или тѣлесныхъ—природы человѣка. По мысли преп. *I. Кассіана*, сребролюбіе «не имѣеть въ человѣкѣ главнаго начала»; ея основной моментъ не можетъ быть отнесенъ къ такой области, которая бы соприкасалась какимъ-либо образомъ съ дѣйствительными потребностями души или тѣла,—следовательно, она никоимъ образомъ не можетъ быть выведена изъ сущности жизни. Опытомъ самой жизни подтверждается, что къ употребленію или потребности природы принадлежитъ въ собственномъ смыслѣ только ежедневное вкушеніе пищи и питія; «всѣ прочія вещи» «чужды человѣческой потребности» (*reliquae vero universae materiae... alienae ab humana indigentia*). Вотъ почему сребролюбіе оказывается страстью, чуждою человѣческой природѣ, не имѣющею никакой опоры въ ея натуральныхъ пуждахъ (*extra naturam existens*) ²⁾. Так. обр., «любостяжательность (*φιλοκτηποσੂਨਾ*) не изъ природы, а отъ воли имѣеть свое начало» ³⁾.

Слѣдов., центръ тяжести страсти сребролюбія лежить несомнѣнно также *въ душѣ* человѣка, въ его ложномъ *пониманіи* своего истиннаго, верховнаго, самоцѣннаго блага, а также и въ его превратномъ практическомъ отношеніи къ материальными благамъ. Сущность анализируемой страсти, такимъ образомъ, въ порабощеніи *воли* и всего строя душевной жизни материальнымъ благамъ. Она является результатомъ разслабленности души ⁴⁾, развращенности воли ⁵⁾, злымъ порождениемъ пожеланія ⁶⁾). Уклоняясь отъ истиннаго и безусловнаго блага къ благу низшему, *условному*, человѣческая воля центръ

¹⁾ De octo spirit. malitiae c. VIII, col. 1153 A. Ср. Григорій Нисский. In Ecclesiasten. Homil. V, col. 693BC.

²⁾ Collat, V, c. VIII, col. 620 A; ср. De coenobior inst. lib. VII, c. I, col. 291: peregrinum bellum et extra naturam. Нилъ Синайскій. De octo spirit. malitiae c. VIII, col. 1449 B.

³⁾ Григорій Налама. De mentali quietudine, col. 1061 B.

⁴⁾ Нилъ Синайскій. Loc. cit., col. 1449 C. I. Кассіанъ. De coenobior. instit., col. 291—292.

⁵⁾ I. Кассіанъ. Loc. cit. c. V, col. 295A.

⁶⁾ Григорій Налама. Lib. cit., col. 1061 A.

тяжести своихъ стремлений полагаетъ уже не въ не вещественной красотѣ (*τὸ ἄριον καλός*), а въ веществѣ (*ἐν τῷ ὅλῳ*)¹), возводя его, такимъ образомъ, въ непринадлежащее ему безусловное достоинство блага высшаго, самоцѣнного. На богатство человѣкъ возлагаетъ всю свою надежду, въ немъ видить единственную опору своей жизни, весь смыслъ существованія²).

И здѣсь все дѣло, слѣдов., собственно во *внутреннемъ* отношеніи къ материальнымъ благамъ. Вышній фактъ обладанія даже большимъ имуществомъ самъ по себѣ еще не говоритъ о присутствіи страсти корыстолюбія въ душѣ владѣльца а равно, наоборотъ, и полная нищета иногда таить въ себѣ самое сильное ея господство.

По словамъ *I. Кассіана*, «возможно и не имущему денегъ не быть свободнымъ отъ болѣзни сребролюбія... Ибо какъ иныхъ тѣломъ неоскверненныхъ евангельское слово провозглашаетъ нечистыми сердце мъ (Мо. V, 28), такъ и нисколько не обремененнымъ тягостю денегъ возможно быть осужденными вмѣстѣ со сребролюбцами, *по сердцу и уму*. Имъ не доставало только случая къ пріобрѣтенію, а не *воли*, которая въ очахъ Божихъ всегда имѣть болѣе вѣса, чѣмъ необходимость³).

Св. Отецъ изъ монашеской практики приводить и дѣйствительные нерѣдкіе случаи пристрастія исковъ къ маловажнымъ и малоцѣннымъ вещамъ. Онъ свидѣтельствуетъ, что многіе со всѣмъ усердіемъ отрекались отъ міра, охотно оставляли множество житейскихъ вещей, большія имущества, цѣнныя сокровища, чтобы вступить въ монастырь, но потомъ здѣсь они такъ пристращались къ немногимъ и малоцѣннымъ вещамъ, что забота о нихъ значительно превышала ихъ страсть ко всѣмъ прежнимъ богатствамъ. Такимъ монахамъ, по словамъ св. Отца, безъ сомнѣнія, мало пользы принесеть то, что они оставили (*contempsisse*) большія богатства и имущества, потому что тѣ страсти, для искорененія которыхъ и надлежало

¹⁾ Григорій Ниссій. Epist. canonie. T. XLV, col. 232 D.

²⁾ Ср. Е. Феофанъ. Толков. Псал. Ефес. (V, 5). стр. 342: «Въ пристрастіи къ богатству есть особая черта, ставящая обладаемаго имъ на одной линіи съ идолопоклонникомъ, именно упование на богатство... Обладаемый лихоманіемъ всего ожидаетъ отъ дѣяний и богатства, на нихъ опирается и почиваетъ своими надеждами».

³⁾ Col. 313C—314A ер. I. Златоустъ. In 1 Corinth. Homil. XXIII, n. 6. T. LXI, col. 197. Homil. de capto Eutropio et de divitiarum vanitate. T. LII, col. 399.

оставить ихъ. они перенесли на другія, пемногія и ничтожные (in res parvas atque exiguae transtulerunt). Не имѣя возможности питать страсть любостяжанія и скупости вещами драгоценными, они сосредоточиваютъ ее около вещей болѣе дешевыхъ и т. обр., очевидно, не отсѣкаютъ прежнюю страсть, а лишь придаютъ ей другой видъ перенесеніемъ на другіе объекты,—какъ будто все дѣло здѣсь въ различи металловъ, а не въ самой страсти. Напротивъ, тотъ, кто, презрѣвъ большее, привязывается къ меньшему, достоинъ *тѣмъ большаго осужденія* (represensibilior judicandus est) ¹⁾.

Въ томъ же духѣ, только болѣе скжато, выражаетъ, сущность православно-аскетического ученія по данному предмету преп. *Исаакъ Сиринъ*. «Не думай, что одно пріобрѣтеніе золота и серебра есть любостяжательность; она есть пріобрѣтеніе *чего бы то ни было такого, къ чему привязана воля* (*τὸ θέλημα κρέμαται*) ²⁾.

Наоборотъ, возможно—и дѣйствительно бываеть—владѣніе богатствомъ и употребленіе его, чуждое страсти сребролюбія.

По словамъ св. *Максима Исповѣдника*, изъ пріобрѣтающихъ имѣніе иѣкоторые пріобрѣтаютъ его *безстрастно* (*ἀπεθῶς*), почему и лишаясь не скорбятъ ³⁾.

Итакъ въ страсти *сребролюбія* предосудительно и гибельно въ правственномъ отношеніи *порабощеніе воли* материальными благами, сообщающее всей жизни человѣка и всѣмъ его отношеніямъ односторонній, превратный ⁴⁾, грубо-эгоистической характеръ, поскольку центромъ его жизнедѣятельности является «золотой телецъ», «мамона».

¹⁾ Collat. IV, c. XXI, col. 609B—610B.

²⁾ Ап. XXIII, сеъл. 132.

³⁾ *Максимъ Испов.* Cent. II, 89. T. XC, col. 1013A Ср. *Макарий Е. Homil.* V, c. 13, col. 508D. *Маркъ Подвижн.* Or. III. De poenitentia, § 4—5. T. LXV, col. 972B—D. *Нилъ Синайскій.* De malignis cogitationibus. c. IV, col. 1205A *Басилий Вел.* Regulae fusius tractatae Inter IX. T. XXXI, col. 941B *I. Златоустъ.* De statuis ad populum Antiochenum T. XLIX col. 40—41. In Psalmos. T. LV, col. 503 In I Corinth. Homil. X. n. 4. T. LVI, col. 87—88. In inscriptionem altaris c. 2. T. LI, col. 69. Peccata fratrum non evulganda, c. 2. ibid., col. 355—356. Homil. de capto Eutropio T. LII, col. 399 De sanctis martyribus sermo c. IV. T. I, col. 652—653. *Климентъ Алекс.* Quis dives salvetur, c. XI—XII. T. IX, col. 616AC; c. XIV—XV, col. 617C—620B; c. XIX, col. 624BC; c. XXIV, col. 629A.

⁴⁾ Ср. *Е. Феофанъ Толков.* Наст. Посл. (1 Тим. VI, 17), стр. 414: въ случаѣ подчиненія человѣка страсти сребролюбія „внутренній, естеств-

Корыстолюбецъ стремится къ пріобрѣтенію земныхъ благъ, видя въ нихъ источникъ и средство самоуслажденія и самовозвышенія, такъ что страсть сребролюбія является *служебной* по отношенію къ страстямъ, такъ наз., *плотскимъ*, а изъ духовныхъ въ особенно тѣсной связи она находится съ тщеславіемъ и гордостью. По словамъ св. *Максима Исповѣдника*, золото стало столь желательно людямъ не столько по нуждѣ, сколько по тому, что черезъ него многіе удовлетворяютъ сластолюбію. Три причины любви къ богатству: сластолюбіе, тщеславіе и невѣріе (*ἀπειστία*). Сластолюбивый любить серебро, чтобы съ помощью его наслаждаться, тщеславный,—чтобы прославиться, а невѣрующій,—чтобы скрыть и хранить его, боясь голода или старости, или болѣзни или изгнанія (*ξενιτεῖαν*)¹⁾ и болѣе надѣясь на него, нежели на Бога Создателя и Промыслителя всякой твари²⁾). Страдающій корыстолюбіемъ, такимъ образомъ, не только не возвышается надъ вицѣшими материальными благами, а, напротивъ, всецѣло увлекается ими, считаетъ ихъ какъ бы нераздѣльною частью себя самого, полагаетъ себя въ нихъ, какъ бы срастворяется съ ними и живеть въ нихъ. Съ земными благами онъ нераздѣльно и исключительно связываетъ благосостояніе собственной лич-

вомъ человѣческимъ требуемый и опредѣляемый строй извращается: становится во главу, чему слѣдовало быть въ ногахъ". Ср. ibid. (ст. 11), стр. 395: "весь строй внутренній тогда у человѣка бываетъ теменъ: грудью пресмыкается онъ по землѣ и питается землею".

1) Въ приведенныхъ словахъ св. отецъ перечисляетъ тѣ доводы, которые обычно приводились сребролюбивыми монахами въ защиту своего стремленія пріобрѣтать и копить деньги и которые имъ самимъ казались благословными (*εὐλογα*. *Нилъ Син.* De octo spirit. malitiae col. 1449C, 1452A), справедливыми и разумными (*justos et rationabiles. I. Кассіанъ.* De coenobior. instit. lib. VII, с. 7, col. 296), тогда какъ въ сущности, по аскетическому ученію, проис текали изъ недостатка вѣры въ Бога (ср. *Нилъ Син.* Lib. cit, col. 1449BC. *I. Лѣствичникъ.* Gr. XVI, col. 924D). Относящіеся сюда цитаты изъ другихъ аскетическихъ писателей нами не приводятся, такъ какъ они совпадали бы съ помѣщенными у проф. *К. Д. Попова.* Соч. цит., стр. 334. Замѣтимъ только, что подъ *ξενιτεῖα*, вѣроятно, слѣдуетъ разумѣть переходъ инока изъ одного монастыря въ другой отдаленный монастырь (ср. *I. Кассіанъ.* De coenobior. institut lib. VII, с. 7, col. 297A), для совершенія котораго деньги казались необходимыми „сребролюбивымъ“ монахамъ.

2) Cent. III, §§ 16, 17 и 18. T. XC, col. 1021AB. Ср. Cent. I, § 75, col. 977AB. Ср. *I. Златоустъ.* Expositio in psalmum XLVIII п. 8 T. LV, col. 234. Ср. *E. Феофанъ.* Толков. Паст. Посл. (VI, 10). стр. 387.

ности, такъ что частичное или полное лишеніе ихъ причиняетъ ему страшное огорченіе, отнимаетъ у жизни смыслъ и отраду.

Человѣкъ, подверженный этой страсти, всѣ свои силы, способности, таланты употребляетъ на пріобрѣтеніе земныхъ благъ, только съ этой точки зреінія онъ смотритъ на свои отношенія ко всему окружающему и даже къ Богу. Все для него имѣеть важность только или какъ *предметъ и средство* пріобрѣтенія владѣнія, или же какъ *препятствіе* его корыстнымъ разсчетамъ, враждебное его планамъ обогащенія, т. е. во всякомъ случаѣ страсть корыстолюбія сопровождается непремѣнно грубо-эгоистическими отношеніями и къ Богу ¹⁾), и къ людямъ, и къ виѣшнему миру—природѣ.

Встрѣчая со стороны другихъ людей памѣренія или не-памѣренія, дѣйствительныя или минимыя препятствія при осуществлениіи вдохновляемыхъ страстью «сребролюбія» плановъ обогащенія, человѣкъ, при несомнѣнно присущей ему въ этомъ случаѣ эгоистической настроенности, не можетъ отнести къ паносимому ему имущественному или какому другому ущербу сколько-нибудь спокойно, сохраняя самообладаніе, но обыкновенно возмущается, теряетъ душевное равновѣсіе и въ своемъ стремленіи во чтобы то ни стало устранить эти препятствія съ своего пути, не останавливается ни предъ чѣмъ, нарушая самыя элементарныя правила справедливости, а если возможно, то вмѣстѣ съ этимъ старается и отомстить обидчику за причиненный ему уронъ. Однимъ словомъ, господство въ человѣкѣ страсти сребролюбія ведетъ за собою очень часто, если не всегда, возникновеніе, проявленіе и развитіе страсти *гнѣва*. Конечно, трудно утверждать, что страсть гнѣва связана со сребролюбіемъ исключительно,—однако наблюдение живой дѣйствительности приводило и приводить подвижниковъ къ тому твердому заключенію, что по большей части, *преимущественно* гнѣвъ проявляется въ связи именно съ сребролюбіемъ ²⁾). Вообще же названное состояніе вызывается въ че-

¹⁾ Ср. Кол. III, 5. Cafri. Григорій Нисский. Epist. canonie. T. XLV, col. 232D. I. Кассианъ. De coenobior. instit. c. VII, col. 298C.

²⁾ По учению св. Григорія Нисского, любостяжательность ведетъ за собою гнѣвъ (срѣзъ) къ равнѣмъ, гордость (безѣрхія) къ низшимъ, зависть (языкъ) къ высшимъ. De virginitate c. IV. T. XLVI, col. 344BС. По наблюдению преп. Нила Синайскаго, гнѣвъ необходимо возбуждается на препятствующихъ пріобрѣтенію денегъ. De monastica exercitatione c. LV, col. 788C.

ловѣкъ всячими виѣшними препятствіями, которыя встрѣчаются ему на пути осуществленія его личныхъ цѣлей, стремлений,— когда его воля приходитъ въ столкновеніе съ другою волею, не желающею ей подчиниться и т. под. *Психологическою подкладкою гнѣва является, такимъ образомъ, во всякомъ случаѣ самолюбіе*¹⁾.

Нравственно—психологическое значеніе *гнѣва* (*φργή*²), его крайне гибельное вліяніе на духовную жизнь человѣка, почему собственно онъ вносится аскетами согласно, всѣми безъ исключения, въ списокъ именно главныхъ, основныхъ, особенно губительныхъ пороковъ,—всѣ эти вопросы разрѣшаются и уясняются при болѣе подробнѣ и детальнѣ анализѣ этого состоянія.

I. Кассіанъ. Collat V, c. X, col. 622. *E. Θεοφанъ.* Толков. Паст. Посл. (I Тим. VI, 12), стр. 397: ... „самое широкое поле для распложенія сего зелія (т. е. гнѣва) представляетъ любоиманіе. Не тронь, это мое. Таковъ законъ любостяжанія. Тронетъ кто,—и пошли неудовольствія“.

¹⁾ *Маркъ Подвижн.* Praescepta salutarē, c. VIII, col. 1041B. Ср. *E. Θεοφанъ* Цит. соч.— гнѣвъ „возникаетъ отъ всего, что какимъ нибудь образомъ тревожить наше самолюбіе“.

²⁾ Въ ряду восьми пороковъ страстная раздражительность встрѣчается именно съ этимъ названіемъ *большею частью* какъ въ Новомъ Завѣтѣ (ср. Мрк. III, 5. Іак. I, 19. Еф. IV, 31. Кол. III, 8. I Тим. II, 8 (ср. Тит. I, 7); въ глагольной формѣ Мѳ. V, 22; XVIII, 34; XXII, 7. Лук. XIV, 21; XV, 28. Еф. IV, 26), такъ и въ святоотеческой письменности (*Евагрій Понтийский.* De octo vitiosis cogitationibus ad Anatolium. с. I, col. 1272A; с. VI, col. 1273A. Ср. Capita practica ad Anatolium. с. XIV, col. 1225A *Нилъ Синайскій.* De vitiis quae opposita sunt virtutibus с. I, col. 1141A. De octo spiritib. malitiae с. IX, col. 1153A. De diversis malignis cogitationibus с. I, col. 1201A *I. Дамаскинъ.* Т. XCV, col. 80A. *Ефремъ Сир.* Т. III, р. 429В. *Григорій Нисскій.* De virginitate. с. XV. Т. XI, VI, col. 385В и др. *I. Златоустъ.* In laude S. Pauli apost. Homil. VI. Т. L, col. 508 и мн. др.). На ряду съ этимъ именемъ анализируемая страсть называется также еще *θυμός* (Галат. V, 20. Еф. IV, 31. Колос. III, 8. *Макарій Е.* Homil. XV, с. L, col. 699C. *Исидоръ Пелусиотъ.* Epist. lib. IV, 223, col. 1317. ibid. 152, col. 1237. lib. V, 144, col. 1409B. *Нилъ Синайскій.* De octo spiritibus malitiae. с. IX, col. 1153. De octo vitiis. col. 1452D, 1453A. *I. Златоустъ* Lib. cit.), *πικρία* (разогорченіе). (Еф. IV, 31. *Василий В.* Regulae brevius tractatae. Interr. LV. Т. XXXI, col. 1120), *παροξυσμός*. *Васил. Вел.* I. oc. eit. *I. Златоустъ.* In laude S. Pauli. loc. cit. (*μῆτις и κότος*). *I. Дамаскинъ.* De Fide orthodoxa lib. II. с. XVI, col. 933A).—Въ нѣкоторыхъ случаяхъ *θυμός* и *φργή* употребляются, повидимому, безразлично, однако въ аскетической литературѣ болѣе или менѣе опредѣленно указывается и ихъ различіе. Это различіе, вообще говоря, сводится къ тому, что *θυμός* обозначаетъ собою гнѣвъ въ начальной стадіи его развитія,—первую вспышку гнѣва, тогда

Итакъ, какая же наиболѣе выдающаяся, характерная черта аффективнаго состоянія гнѣва?

Въ данномъ случаѣ прежде всего важно изображеніе этого состоянія въ Евангеліи, въ учениі Самого Христа Спасителя. Здѣсь указаны разныя ступени интенсивности и моменты развитія гнѣва, поскольку название состояніе выражается и проявляется далеко неодинаково, начиная съ бранныхъ словъ и уничожительныхъ названій, диктуемыхъ состояніемъ запальчиваго раздраженія и направляемыхъ обиженнымъ по адресу обидчика, и оканчивая грубымъ, возмутительнымъ фактамъ убийства послѣдняго отъ руки имъ чѣмъ либо оскорбленнаго, потерявшаго, подъ дѣйствіемъ животнаго аффекта раздраженія, всякое самообладаніе, дошедшаго до состоянія полного помраченія разума и дикой озвѣрѣлости¹).

Очевидно, что наиболѣе выдающеюся, специфическою чертою названнаго аффективнаго состоянія является не только стремленіе устранить противника съ пути,— если это возможно, уничтожить его, по вмѣстѣ съ тѣмъ и унизить его, оскорбить такъ или иначе, словомъ или дѣйствиемъ, вообще тѣмъ или другимъ способомъ *враждебно* отвѣтить обидчику, дать ему почувствовать горечь своей обиды, словомъ, *отомстить* ему.

Въ аскетической письменности стремленіе отомстить обидчику реальено выдвигается въ качествѣ именно основной, существенной, характерной черты аффекта гнѣва²).

какъ ὄργη—предполагаетъ гнѣвъ уже развившійся, законченный (ἀποτέλεσμα) (*Афанас. Алекс. Exposit. in psalm. T. XXVII, col. 65C. Снфр. Василий Вел. Homil. in psalm. XXIX, с. IV. Т. XXIX, col. 313A*) Мѣжду хѣтос оттѣняютъ собственно *продолжительность* гнѣва, злонамѣство, при чемъ хѣтос (отъ κεῖσθαι) выражаетъ этотъ оттѣнокъ даже энергичнѣе, чѣмъ μῆχας (отъ μένειν) (ср. *I. Дамаскинъ. Lib. cit., col. 933A. Рапе. Lib. cit. B. I, s. 1373. B. II, s. 170—171. Cremer. Lib. cit., S. 682. Suicerus. T. I, col. 1411—1413. T. II, col. 540—506. Проф. К. Д. Поповъ. Цит. соч., стр. 313—315*).

¹⁾ Мѣ. V, 22 ср. ст. 21. Можно полагать, что убийство здѣсь является именно какъ высшая ступень и грубѣйшее проявленіе гнѣва. Ср. *ibid.*, ст. 27—28, где возврѣніе на женщину съ „вожделѣніемъ“ служитъ исходнымъ, начальнымъ моментомъ того психического состоянія, которое также, развившись въ аффектъ, выливается въ грубую форму фактическаго нарушенія цѣломудрія.

²⁾ См. напр., *Евагрій Нонтийскій. De octo vitiosis cogitationibus. c. VI, col. 1273A. Capita practica, c. XI, col. 1224C.* ὄργη καὶ μῆχας δὲ εἰσ θυμόν. *Григорій Бог. Carminali liber I. Theologica. Sectio II. Moralia. XXV. Adver-*

Отсюда, стремясь по самому своему существу къ *внѣшнему обнаружению*¹⁾ въ соотвѣтствующихъ словахъ, дѣйствіяхъ и поступкахъ съ неизмѣнно присущимъ ему характеромъ бурной, неудержимой *стремительности*²⁾, гнѣвъ по своимъ тенденціямъ и послѣдствіямъ оказывается явленіемъ *разрушительнымъ*³⁾.

Такой характеръ виѣшиаго проявленія гнѣва, конечно, вполнѣ соотвѣтствуетъ и его внутреннему свойству, какъ психологического феномена. И дѣйствительно, въ этомъ отношеніи онъ можетъ быть названъ, употребляя образное выраженіе св. *Василія В.*, «внутреннею бурею смятенного духа»⁴⁾. «Гнѣвъ» является бурнымъ, стремительнымъ, легко возбудимымъ *возмущеніемъ помысловъ*⁵⁾, всякий разъ, при своемъ возникновеніи, колебля душевную устойчивость, нарушая психическое равновѣсіе, внося въ духовную жизнь *безпорядочность*⁶⁾, полную расшатанность, неупорядоченную стихійность. Въ этомъ отношеніи *страсти гнѣва* должна быть отдана печальная пальма первенства, по сравненію съ другими страстями⁷⁾. Бдкій «дымъ» этой страсти помрачаетъ, ослѣпляетъ умъ, такъ что онъ теряетъ всякую разсудительность⁸⁾. Съ этой точки зрењія не будетъ казаться гиперболическимъ опредѣлениемъ страсти «гнѣва», какъ «кратковременного бѣшенства» (*μανία ὀλιγοχρόος*⁹⁾).

Въ *религіозно-нравственному* отношеніи свидѣтельствуя о недостаткѣ въ человѣкѣ, подверженномъ страсти гнѣва, любви

sus iram v. 39; T. XXXVII, col. 816A. *Василій В.* Homil. adv. irat. c. VI. T. XXXI, col. 369A *Григорій Нисс.* De anima et resurrectione. T. XLVI, col. 56A *Исидоръ Нелусіотъ.* Epist. lib. IV, 223, col. 1317. *І. Дамаскинъ.* De fide orthodoxa. lib. II, c. XVI, col. 933A.

¹⁾ Ср. *Григорій, В.* Lib. cit. v. 83, col. 819A. *Евагрій Понтийскій.* De octo vitiosis cogitationibus. c. VI, col. 1273A.

²⁾ *Васил. Вел.* loc. cit. *Исидоръ Нелусіотъ.* Epist. lib. IV, 223, col. 1317.

³⁾ Ср. *Исихій.* Centuria de temperantia et virtute. I, 31. T. XCIII, col. 1489D.

⁴⁾ *Васил. Вел.* Lib. cit. c. II, col. 356D—357A.

⁵⁾ Ср. *Исидоръ Нелусіотъ.* Epist. lib. III, 92. col. 796.

⁶⁾ Ср. *Нилъ Синайскій.* De octo vitiis, col. 1453A (гнѣвъ дѣлаетъ все въ душѣ *συγκεχυρένα*).

⁷⁾ Ср. *Евагрій Понтийскій.* De octo vitios. cogitation. c. VI, col. 1273. *Исидоръ Нелусіотъ.* Epist. lib. IV, 152. col. 1237. ibid. lib. V, 144, col. 1409B.

⁸⁾ *Нилъ Син.*, col. 1452D.

⁹⁾ *Вас. Вел.* lib. cit., col. 356B. Ср. *Нилъ Син.* De octo spirit. malitiis, col. 1153C.

къ Богу и ближнему¹⁾), названный аффектъ самымъ фактомъ своего господства въ душѣ исключаетъ дѣйствительность и возможность присутствія въ ней въ частности также *терпѣння* (*μακροθυμία*)²⁾, *кротости* (*πραότης*)³⁾, *смиренномудрія*⁴⁾ и под. истинно-христіанскихъ добродѣтелей.

Источникъ возникновенія и развитія этой страсти съ нравственно-психологической точки зрења заключается въ извращеніи направлениія той силы и способности человѣка, которая въ патристической письменности обычно называется ὁ θυμός, τὸ θυμοειδές,—въ потерѣ разумной волей власти надъ нею, въ безпорядочно-стихійномъ способѣ ся дѣйствованія. По свято-отеческому воззрѣнію, имѣющему свою почву въ общихъ психологическихъ понятіяхъ того времени, психологическая основа гибѣва заключается именно въ названной способности, необходимо присущей также и нормальной богоподобной природѣ человѣка⁵⁾.

Вмѣстѣ съ другими двумя коренными способностями человѣка, *разумомъ* и *волею*, его способность, называемая ὁ θυμός, т. е. сила—эмоціальная, *сердечная*⁶⁾ является, по своему существу и первоначальному нормативному предназначенію, не-

¹⁾ Ср. *I. Кассіанъ. Collat. XVI*, с. XXVII, col. 1041A.

²⁾ *Пилъ Син. De octo spirit. malitiae*, col. 1144A и др.

³⁾ *Vас. Вел. lib. cit., col. 364C. Григ. Бог. lib. cit.. v. 324, col. 835.*

⁴⁾ *Vас. Вел. lib. cit., col. 369B.*

⁵⁾ Ср. *Василій Вел. Homil. adv. irat. c. V, col. 365C. Евагрій Понт. Capit. pract. c. LXI, col. 1236B. Григорій Б. Carminum lib. II. Historica. Sectio I. Poemata de seipso. v. 7, col. 1382A. Григорій Нисс. Quid sit ad imaginem Dei, col. 1336B. Ср. col. 1337C. Epist. canon. ad Letoium T. XLV, col. 224A. Ср. *Платонъ. Republ. IV 438Д—441С; IX, 580Д—581С. Tim. 89E* (по изд. Stephani).*

⁶⁾ „Слово θυμός—происходить отъ глагола θύω, который въ формѣ дѣйств. залога значитъ: *зажигаю*, а въ формѣ средняго залога,—*горю, пламеню* и затѣмъ горячо, пламенно желаю чего-нибудь, пылко, страшно стремлюсь къ чему-нибудь... Въ этомъ смыслѣ θυμός заключаетъ въ себѣ—понятіе о присущихъ душѣ человѣческой сердечной теплотѣ, жарѣ, рвениѣ къ добру, и пламенной ненависти къ злу, такъ что θυμός въ этомъ смыслѣ есть то, что нѣмцы называютъ *Gemüth*, а что мы называемъ еще удачнѣе *сердцемъ* (Проф. Рѣдкинъ. Извѣ лекцій по исторії философіи права въ связи съ исторіей философіи вообще. Т. IV, стр. 391). Ср. Griechisch-Lateinisches Etymologisches Wörterbuch von Alois Vaniček. 1 Band (Leipzig, 1877), S. 407—408: θύω-stürmen, toben, tosen, brausen; wüthen, rasen. θυμός-das Regsame und belebende in Menschen, die bewegende Lebenskraft; Herz als Sitz des Empfindens u. s. w.

сомігінно «*даромъ Божіимъ*¹⁾», который человѣкъ можетъ—и долженъ—употреблять во благо, *на добро* (*εἰς καλὸν*)²⁾. И въ частности роль, которую играетъ въ религіозно-нравственной жизни человѣка *θυμός*, понимаемый именно въ указанномъ смыслѣ,—въ высшей степени важная, существенная, ничѣмъ другимъ незамѣнимая,—онъ является необходимымъ «помощникомъ», въ высшей степени полезнымъ «союзникомъ» разума въ дѣлѣ осуществленія человѣкомъ его высшаго, специфически-человѣческаго, богоподобнаго предназначенія³⁾.

Только благодаря присутствію въ человѣкѣ названной силы, человѣкъ не только ясно понимаетъ и теоретически проникновенно созерцаетъ различіе добра и зла (въ этомъ проявляется дѣятельность его высшей способности называемой *νοῦς*) но—вмѣстѣ съ тѣмъ—и живо, непосредственно его *чувствуетъ*, переживая и обнаруживая при этомъ несокрушимое, вдохновенное *рвение* къ добру⁴⁾ и пламенную ненависть, *отвращеніе* къ злу⁵⁾. Именно она-то сообщаетъ душѣ ту напряженность *энергіи*, тотъ неостабильный подъемъ духовной силы, которые обезпечиваютъ религіозно-нравственной жизни непрерывность возрастанія въ добродѣтели⁶⁾, стойкость, твердость и мужество въ борьбѣ со зломъ⁷⁾, хотя бы это зло коренилось въ глубинахъ

¹⁾ Ср. Григор. Бол. Lib. cit. Poemata moralia, v. 360, col. 838: δωρήματ' ἔστιν ἐκ Θεοῦ.

²⁾ Ibid., v. 357.

³⁾ Вас. Вел. Homil adv. irat. c. V, col. 365B, 365C. Ср. Григорій Б. lib. cit. v. 48—49, col. 817. Poemata de seipso. v. 6—7, col. 1382. Исидоръ Полусіомъ. Epist. lib. I, 280, col. 345D—348A. ep. lib. III, 338, col. 497. Исихій lib. cit. I, 31, col. 148D. Въ данномъ случаѣ святоотеческая психологія примыкаетъ къ платоновской. По учению Платона, «желательная» (*τὸ ἐπιθυμητικόν*) сторона души по природѣ подчинена *разумной*, но также по природѣ ей совершенно противоположна, и вслѣдствіе этого господство разумной способности надъ желательной возможно только при посредствѣ именно *θυμός*, которая и служить посредствующимъ звеномъ между обѣими, по натурѣ своей стоя на сторонѣ разума. Послѣдній только благодаря *θυμός*, именно его поддержкѣ и помощи, имѣть реальную возможность послѣдовательно утверждать свое господство надъ чувственностью. Ср. Albert Stöckl. Die speculative Lehre vom Menschen und ihre Geschichte 1 Band. (Würzburg, 1858), § 165, s. 331—332.

⁴⁾ Ср. Григорій Б. Poem. moral, v. 362, col. 838.

⁵⁾ Ср. Григорій Hucc. Epist. canon. ad Letoium. T. XLV, col. 225A.

⁶⁾ Ср. Исидоръ Полусіомъ. Epist. lib. V, 95. col. 1381.

⁷⁾ Ср. Вас. Вел. lib. cit., col. 365B.

природы самого же человѣка и, такимъ образомъ, приходилось вести брань внутреннюю¹⁾.

Въ этомъ послѣднемъ случаѣ юроѣ служить орудіемъ достиженія душевной чистоты (*castitas*)²⁾.

По всѣмъ же раскрытымъ сторонамъ и свойствамъ своей дѣятельности юроѣ оказывается такою силою въ человѣкѣ, которая въ немъ служить *возбудителемъ* душевной энергіи, *вдохновителемъ* разума и воли. По образному выраженію св. Василія Вел., юроѣ является какъ бы «первомъ души» (*πρῶτον τῆς ψυχῆς*) сообщающимъ ей силу (*πόνον*) для постепеннаго, но неослаблого утвержденія въ добрыхъ дѣлахъ³⁾.

Однако, играя такую выдающуюся роль въ нравственной жизни человѣка, оказывая разуму важную помощь и поддержку въ осуществлении его стремлений, юроѣ и самъ для своего правильного функционированія нуждается въ регулирующемъ воздействиѣ на него разума. Только въ такомъ случаѣ, приводимый въ дѣйствие разумомъ, функционируя подъ его постояннымъ контроленіемъ, *когда должно и какъ должно* (*ὅπερ δεῖ, καὶ φέδει*), онъ не выступаетъ изъ собственного чина⁴⁾.

Другими словами,—юроѣ должно быть образомъ дѣйствовать только тогда, когда онъ руководится принципомъ богонодобія. А это, въ свою очередь, достигается только въ томъ случаѣ, если началомъ его дѣятельности, опредѣляющимъ время, мѣру и цѣль его проявленія⁵⁾, является живое настроеніе любви къ Богу и ближнему. Въ этомъ отношеніи для силы, называемой юроѣ, болѣзнико-чувствительны, невыносимо тягостны, прямо нестерпимы факты нарушенія воли Божіей въ жизни своей-ли собственной или другихъ людей,—случаи субъективнаго помраченія въ ней ставы Божіей, оскорблениія святости Божіей. Встрѣчаясь съ подобного рода фактами, человѣкъ не потерявший чуткости къ добру, съ правильно развитою силою юроѣ, «спѣдается»—какъ бы огнемъ охватывается живою и интенсивною ревностію о Богѣ⁶⁾.

Такой человѣкъ горячо и безкорыстно вооружается за «славу

¹⁾ Ср. Исаіїй. lib. cit I, 34, col. 1492.

²⁾ Ср. Авеа Исаія. Or. II, e. 2. T. XL, col. 1108A.

³⁾ Lib. cit. col. 365B.

⁴⁾ Василій В. Homil. adv. irat. e. V, col. 365A.

⁵⁾ Ср. ibid.

⁶⁾ Ср. Іоан. II, 17 ер. ст. 14—16.

*Божію*¹⁾ противъ оскорбителей ея²⁾. Отсюда объектомъ, противъ котораго направляетъ свою силу Θυμός, является главнымъ образомъ *трухъ* вообще (*ἀμφτήχ*)³⁾, проявляющійся и обнаруживающійся главнымъ образомъ въ *страстяхъ*⁴⁾ препятствующихъ росту и преуспѣянію внутренняго человѣка⁵⁾.

Во всякомъ случаѣ, будучи явленіемъ порядка нравственнаго, не отрицая, а напротивъ, именно предполагая присутствіе любви къ Богу и ближнему въ душѣ «ревнителя», дѣйствіе силы Θυμός въ описанномъ смыслѣ линено характера какого-либо личнаго возмездія за оскорблениѣ или нарушеніе какихъ-либо вѣшніхъ правъ и преимуществъ. Имѣя въ виду *исправление ближняго*⁶⁾, дѣйствіе Θυμός въ указанномъ смыслѣ оказывается собственно *попечительностью* (*κηρεμονіа*) о его истинномъ благѣ, но ни въ коемъ случаѣ не нарушеніемъ этого послѣдняго. Если и приходится такому ревнителю употреблять по отношенію къ нарушителю славы Божіей какія либо ограничительныя и карательныя мѣры, то ихъ значеніе и цѣль собственно *педагогически-исправительныя*. Въ этомъ отношеніи они могутъ быть уподоблены горькому *лькарству* (*φριάκου εῖδος*), непріятному, но необходимому для возстановленія здоровья болящаго, и собственно въ этихъ видахъ и предписываемому врачамъ⁷⁾.

Отличительными качествами проявляющейся въ такомъ духѣ силы Θυμός являются *благоразуміе*⁸⁾ и *справедливость*⁹⁾.

Отсюда психическими элементами, входящими въ составъ анализируемаго феномена, оказываются прежде всего *негодованіе* въ добромъ, безкорыстномъ смыслѣ этого слова, а также

¹⁾ *Исидоръ Пелус.* Epist. lib. II, 239, col. 677AB. Ср. *Apophthegm. Patrum*, col. 353A, § 118: (cnf. *Verba Seniorum* X, 47, col. 921B).

²⁾ *Онъ* же. lib. V, 227, col. 1469D—1472A.

³⁾ *Василій Вел.* lib. cit., col. 365B. *Григорій Нисс.* De virginitate. c. XVIII, col. 389D.

⁴⁾ *I. Кассіанъ.* De coenob instit. lib. VIII, с. VI, col. 334A. *Нилъ Син.* De octo cogitat., col 1453A. *Григор. Нисс.* Epist. canon., col. 225A.

⁵⁾ Ср. *Исихій.* lib. cit. II, 24, col. 1520.

⁶⁾ *Исидоръ Пелус.* Epist. lib. II, 239. col. 677AB.

⁷⁾ Ibid.

⁸⁾ *Василій Вел.* lib. cit., col. 368B.

⁹⁾ *Вас.* *Вел.* lib. cit., col. 368D: λελογισμένος Θυμός.

¹⁰⁾ *Григ. Бог.* Poem. moral., v 399—400, col. 840—841 *Василій Вел.* lib. cit., col. 368 С. *Исидоръ Пел.* Epist. lib. II, 240, col. 676—677.

скорбъ о человѣкѣ, вызвавшемъ своимъ отдельнымъ поступкомъ или цѣлымъ поведеніемъ реакциою силы *θυμός*¹⁾.

Описанное нами должное, желательное проявленіе силы *θυμός* называется иногда—и нерѣдко—также словамъ *φρή*²⁾,—т. е. тѣмъ самымъ терминомъ, который специально употребляется для обозначенія грѣховнаго аффекта, одной изъ восьми главныхъ, основныхъ страстей.

Въ этомъ общемъ смыслѣ *φρή* отмѣчаетъ собою то устойчиво возбужденное, напряженное состояніе человѣческаго духа, которое проистекаетъ отъ избытка и бодрости силъ человѣка³⁾. Само по себѣ оно не носить въ себѣ нравственной опредѣлности, которая основывается только на направленіи *воли* человѣка⁴⁾.

При осуществленіи цѣли богоподобія, въ подчиненіи разуму, *φρή* оказывается состояніемъ не только *безгрешнымъ*⁵⁾, но и прямо желательнымъ, какъ *орудіе* при достижениіи человѣкомъ высшихъ религіозно-правственныхъ цѣлей—въ дѣлѣ воспитанія христіанскихъ добродѣтелей⁶⁾). Но при эгоистическомъ состояніи жизнедѣятельности человѣка происходитъ склоненіе *φρή* «къ худшему» (*πρὸς τὸ χεῖρον*⁷⁾), такъ какъ онъ въ направленіи, способѣ и формахъ своего проявленія опредѣляется уже не разумомъ, а страстями. Въ такомъ случаѣ, уклонившись отъ своего первоначального назначенія, *φρή* оказывается уже состояніемъ *противоестественнымъ* (*παρὰ φύσιν*⁸⁾, становится *въ рядѣ другихъ порочныхъ страстей*, пріобрѣтая всѣ ихъ дурныя свойства,—и вотъ предъ пами является новая, «неразумная страсть гнѣва»⁹⁾.

Вся энергія *θυμός*—изливается теперь въ бурныхъ стреми-

¹⁾ Ср. Мрк. III, 5.

²⁾ Напр. Мрк. III, 5; ср. Еф. IV, 26. *Васил. Вел. lib. cit. col. 368C:* ἡ δικαία φρή. Ср. *Исид. Пел. Еріст. lib. III, 338, col. 997.*

³⁾ Ср. *Проф. Прот. С. А. Соллертинский*. Объясненіе Мф. V, 22; V, 38—42; VII, 1; Лук. VI, 37 у гр. Толстого. (Спб. 1887), стр. 12.

⁴⁾ *Григор. Нисс. De anima et resurrectione*, col. 65C.

⁵⁾ Еф. IV, 26. Ср. Бл. *Діадохъ. Λογ. ἀσκητ. с. VI: ἀόργητος θυμός* (См. *Проф. К. Д. Поповъ*, стр. 27).

⁶⁾ Ср. напр., *Григорій Нисс. De anima et resurrectione*, col. 65AB, 65C, *Вас. Вел. lib. cit.*, col. 365BC.

⁷⁾ *Григор. Нисс. lib. cit.*, col. 65C—68A.

⁸⁾ *Исихий. lib. cit.*, II, 34, col. 1521.

⁹⁾ *Маркъ Подвиж. Præcept. salutar. с. VІІ, col. 1041A.*

тельныхъ порывахъ, вся сила сердечнаго возбужденія²⁾ проявляется и расходуется по поводу личныхъ неудачъ обыденного существованія, личныхъ столкновеній, обидъ и огорчений. Занимается отъ чужихъ покушений теперь уже не слава Божія, не благо и спасеніе ближняго, не собственная идеальная, разумная, богоподобная природа человѣка, а только эмпирическое бытіе человѣка со всѣми его случайными принадлежностями, привычками, склонностями, интересами, выѣшией обстановкой и т. под.

Страстное состояніе, имѣющее въ основѣ господство чувственного эгоизма (т. н. «тѣлесныя» страсти), а также привязанность къ материальными благамъ («сребролюбіе»), достигать, т. обр., своей наивысшей интенсивности и бурной стремительности именно въ «гнѣвѣ».

Въ этой интенсивности человѣку дальше идти уже некуда,— онъ и безъ того дошелъ, какъ мы видѣли, до *plus ultra*, до бѣшенства въ отставаніи своихъ личныхъ интересовъ, своей неприкословенности. За бурными порывами, по законамъ психической жизни, должна послѣдовать реакція, въ видѣ ослабленія, упадка душевной энергіи. И эта упадокъ, дѣйствительно, наступаетъ, выражаясь въ новыхъ аффективныхъ состояніяхъ *печали* (*ἡ λύπη*) и *унынія* (*ἡ ἀχλαδία*)²⁾.

Поставленіе человѣкомъ себя самого въ качествѣ верховнаго блага,—наицѣшее свое конкретное выраженіе въ предшествовавшихъ страстиахъ, съ неумолимою послѣдовательностью приводить къ патологическимъ состояніямъ *печали* и *унынія*,

¹⁾ Интересно, что для *гнѣва* въ русск. языке существуютъ синонимы: „сердиться“, „сердчать“. Что же касается слова: „гнѣвъ“, то, б. м., одинъ корень съ нимъ имѣть великорусская: „загнетка“, гдѣ сосредоточивается въ печи „огонь“. (Ср. *Даль*. Толков. Словарь. 2 изд. Т. II, стр. 585).

²⁾ Отсюда психологически болѣе послѣдовательно поставлять *печаль* именно *послѣ гнѣва* (какъ и поступаютъ въ дѣйствительности, напр., *I. Кассианъ*. *De coenobior. instit. lib. IX*. с. I. *De spiritu tristitiae*. col. 351B. *Нилъ Синайск.* *De octo spirit. malitiae*. C. XI, col. 1156C. Ср. *De octo...* col. 1453. *Ефремъ Сир.* Т. III, p. 429B), а не прежде его (ср. *Евагрій Понтийск.* *De octo vitiosis cogitat.* с. I, col. 1272A; с. VII, col. 1273AB. *Исихій.* *De temperantia et virtute.* Cent. II, 75. Т. XCIII, col. 1536D. *I. Дамаскинъ.* Т. XCV, col. 80A). И это несомнѣнно, поскольку, по аскетическому наблюденію, печаль, во крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ,— происходит именно „по прекращеніи гнѣва“ (*iracundia desinente*) *I. Кассианъ.* *Collat.* V, с. XI, col. 627A. Ср. *Coenobior. instit. I. IX*, с. IV, col. 355B. Ср. *Евагрій Понт.* *De octo vitiosis cogitationibus.* с. V, col. 1272C.

которые наступаютъ съ неизбѣжностью, свидѣтельствуя и выражая собою фактъ непроизводительной растраты душевныхъ силъ, ослабленія ся энергіи, вслѣдствіе предшествующаго по-рабощенія воли страсти. И дѣйствительно, по аскетическому учению, печаль не можетъ найти себѣ доступа въ ту душу, въ которой рагъе не свили себѣ прочного гнѣзда какія-либо другія страсти¹⁾, свидѣтельствующія о любви человѣка къ миру²⁾, о его пристрастіи (ἢ προστάθεια) къ чему-либо³⁾, о его склонности къ чувственнымъ, вообще къ эгоистическимъ удовольствіямъ, лишеніе, отсутствіе которыхъ, невозможность, что какой бы то ни было причинѣ, получить ихъ, притупленіе восприимчивости къ нимъ,—всѣ эти обстоятельства, по извѣстнымъ психологическимъ законамъ, способствуютъ возникновенію и развитію въ душѣ состоянія, противоположнаго удовольствію, т. е. печали⁴⁾. Другими словами,—печаль возникаетъ вслѣдствіе неудовлетворенности страстныхъ желаній, или удовлетворенія ихъ неполнаго, не доставляющаго удовольствія⁵⁾.

Гибельность этой страсти открывается въ особенности изъ того, что она, будучи противна христіанскому настроенію любви къ Богу и ближнимъ, рѣшительно съ нимъ несовмѣстима. Человѣкъ, подверженный этой страсти, не можетъ проходить созерцательный подвигъ надлежашимъ образомъ,—она «не позволяетъ ему ни совершать молитвы съ обычною ревностію сердца ни съ пользою заняться чтеніемъ Св. Писанія; ко всѣмъ обязанностямъ трудовъ или богослуженія дѣлаетъ нетерпѣливымъ, и неспособнымъ, погубивъ всякое спасительное предпріятіе и возмутивъ постоянство сердца»⁶⁾.

¹⁾ Ср. *Нилъ Синайскій* De octo spirit. malitia. c. XII, col. 1157B: ἀπαθεῖας οὐ κατισχύει: λύπη.

²⁾ Ibid.

³⁾ Ср. *Евагрій Понт.* Capita practica ad Anatolium c. X, col. 1224C: Ср. *I. Лѣстничникъ.* Gr. II, col. 655C.

⁴⁾ *Григорій Нисс.* De mortuis. T. XLVI, col. 536C. Ср. *Евагрій*, Cap. pract. c. X, col. 1224C:

⁵⁾ Ср. *Евагрій Понтийскій*. De octo vitios. cogitat. c. V, col. 1272C Ср. *I. Кассіанъ.* Coenobior. inst. lib. IV, c. IX, col. 355B: Ср. Collat V. c. XI, col. 627A. *I. Лѣстничникъ.* Gr. II, col. 656C. *Нилъ Син.* lib. cit. col. 1156C—1157A. По словамъ св. Отца, непріятели пѣнника оковываютъ желѣзомъ, а пѣнника страстей связываютъ печаль. Бездѣльна печаль, когда нѣть другихъ страстей. Кто связанъ печалю, тотъ, слѣдов., побѣждомъ страстями, и т. д.

⁶⁾ *I. Кассіанъ.* De coenob. instit. lib. IX, c. I, col. 351—353. *Нилъ Синайскій*, lib. cit. c. XI, col. 1156C.

Являясь важнымъ препятствиемъ для созерцанія ¹⁾, $\lambda\delta\pi\eta$ нарушаетъ и нормальныя отношенія къ ближнимъ, такъ какъ не позволяетъ одержимому ею человѣку быть спокойнымъ и кроткимъ къ братіямъ ²⁾. Наполняя всѣ изгибы сердца желчью и горечью, названный аффектъ приводить человѣка къ тому, что онъ оказывается не въ состояніи съ обычною привѣтливостію принимать посѣщеніе даже любезныхъ и близкихъ лицъ; чтобы они ни высказали ему «въ приличномъ разговорѣ», все ему представляется неудобнымъ и лишнимъ, самъ же онъ не можетъ дать имъ ни на что деликатнаго, любезнаго отвѣта ³⁾.

Такія гибельныя послѣдствія страсти $\lambda\delta\pi\eta$ проис текаютъ изъ того, что она, по самому своему существу, совершенно раз слабляетъ и угнетаетъ душу человѣка ⁴⁾. По метафорическому определенію св. Григорія Богослова, $\lambda\delta\pi\eta$ есть «грызеніе сердца и смятеніе» ⁵⁾.

И въ данномъ случаѣ, анализируя аффективное состояніе $\lambda\delta\pi\eta$, свв. отцы-аскеты отмѣчали тотъ фактъ, что эгоистическимъ направленіемъ религіозно-нравственной жизни здѣсь извращается, становится однимъ изъ препятствующихъ условій къ достиженію спасенія собственно такое настроеніе человѣка, психологическая основа котораго ($\lambda\upsilon\pi\tau\rho\chi\delta\acute{\alpha}\theta\varepsilon\sigma\zeta$) ⁶⁾ напечатлена въ природѣ человѣческой, какъ несомнѣнно полезное средство ⁷⁾, условіе благонрѣтствующее въ дѣлѣ осуществленія человѣкомъ его религіозно-правственного назначенія. Возникшая по поводу «познанія» истиннаго «блата» ⁸⁾ съ одной стороны и *сознанія порочности собственной жизни* ⁹⁾ съ другой, $\lambda\upsilon\pi\tau\rho\chi\delta\acute{\alpha}\theta\varepsilon\sigma\zeta$ поддерживается и питается *созерцаніемъ будущаго блаженства* и *желаніемъ совершенства* ¹⁰⁾, необходимаго для достиженія первого. Подъ вліяніемъ созерцанія безконечнаго идеала, человѣкъ не только все глубже и глубже начинаетъ чув-

¹⁾ Нилъ Син. loc. cit. Ср. I. Кассіанъ. lib. cit. c. IV, col. 355B.

²⁾ I. Кассіанъ. loc. cit.

³⁾ I. Кассіанъ. lib. cit. c. IV, col. 355B.

⁴⁾ Ibib. Ср. Verba Seniorum. VII, 40, col. 902BC. (ср. Древній Патерикъ VII, § 47, стр. 153—154).

⁵⁾ Poem. moral. v. 66, col. 950.

⁶⁾ Григорій Нисс. De mortuis. T. XLVI, col. 537B.

⁷⁾ Ср. I. Кассіанъ. De coenobior instit. c. X, col. 538: *utilis nobis una re tristitia judicanda est*. Ср. Григорій Нисс. loc. cit.

⁸⁾ Григорій Н. De beatitud. Or. III, col. 1224D.

⁹⁾ Ibid., col. 1220D.

¹⁰⁾ I. Кассіанъ. lib. cit., col. 358.

ствовать, яснѣе и яснѣе сознавать бѣдность человѣческаго естества вообще¹⁾, несовершенство настоящей жизни²⁾ въ ея наличности, по вмѣстѣ съ тѣмъ—и главнымъ образомъ—приходить въ «чувство худости»³⁾ эмпирическаго состоянія своей собственной личности. Съ такимъ нравственно-психическимъ содержаніемъ лѣпѣ служить *живымъ* и вмѣстѣ *постояннымъ* стимуломъ религіозно-нравственного безостановочнаго совершенствованія человѣка.

Входя въ сложное состояніе спасительной вѣры, въ качествѣ его исходнаго момента и существеннаго, центральнаго содержанія, лѣпѣ является въ такомъ случаѣ именно печально «по Богу»⁴⁾, т. е. поскольку она именно *Boga* имѣть своимъ религіозно-нравственнымъ основаніемъ, опорою и верховною цѣлью стремленій. Человѣкъ испытываетъ и переживаетъ чувство *недовольства* своимъ наличнымъ состояніемъ именно потому и постольку, поскольку оно является препятствиемъ въ дѣлѣ достиженія единственної цѣли для него цѣли богообщенія, т. е., иначе говоря,—поскольку онъ желаетъ все болѣе и болѣе полнаго достижения нравственнаго богоподобнаго совершенства, никогда не останавливаясь въ этомъ своемъ стремленіи. Такимъ образомъ, лѣпѣ—въ своемъ добромъ направлени— возбуждаетъ и поддерживаетъ въ человѣкѣ живую, энергическую активность, вызываетъ его на аскетическій подвигъ всесторонняго совершенствованія какъ съ *отрицательной* (очищеніе сердца отъ страстей)⁵⁾, такъ и *положительной* стороны (приобрѣтеніе добродѣтелей)⁶⁾. Въ такомъ случаѣ «печаль ума» является «драгоценнымъ Божіимъ дарованіемъ»⁷⁾.

Однако, все это, какъ мы видѣли, только въ томъ случаѣ имѣть мѣсто, если лѣпѣ регулируется «разумомъ», поставляющими человѣка въ должныя или религіозно-нравственные отношенія къ Богу (по крайней мѣрѣ, открывающимъ путь къ уразумѣнію этихъ отношеній).

Совсѣмъ иное, діаметрально противоположное, произойдетъ,— если человѣкъ, замкнувшись въ себѣ, не Бога поставляетъ

¹⁾ Григорій Нисс. lib. cit., col. 1225A.

²⁾ Ibid., col. 1225A.

³⁾ Ibid. col. 1220D.

⁴⁾ 2 Кор. VII, 10.

⁵⁾ Нилъ Синайскій. lib. cit., col. 1157B.

⁶⁾ Онъ же lib. cit., col. 1456A.

⁷⁾ Исаакъ Сир. Лог. LVIII, гл. 347.

верховною цѣлью своей жизнедѣятельности, а себя самого, въ своемъ несовершенномъ эмпирическомъ существованіи, въ своей наличной стихійно-космической неурегулированности и страстной неупорядоченности,—признаетъ центромъ самостоятельнаго бытія. Въ такомъ случаѣ *λύπη* будетъ имѣть характеръ безысходной, мрачной ¹⁾), безнадежной тоски, приводящей человѣка къ апатіи, къ бездѣятельности въ духовно-нравственномъ отношеніи,—она парализуетъ, какъ бы связываетъ дѣятельныя силы и способности человѣка ²⁾). Въ конечномъ резулѣтатѣ такое состояніе безысходной тоски и безнадежнаго отчаянія разрѣшается духовною «смертью» человѣка ³⁾), когда духовныя силы человѣка ослабѣваютъ до такой степени, что подвигъ аскетического совершенствованія человѣку представляется невыполнимымъ, немыслимымъ, бесполезнымъ и бесплоднымъ. Таковы—въ общемъ—психическое содержаніе и нравственная оцѣнка аффективныхъ состояній «печали» и «унынія» (*ἀχλία*) ⁴⁾ ⁵⁾).

С. Заринъ.

¹⁾ *Нилъ Син.* lib. cit. col. 1141Д: *λύπη... φοργὴς ακότισμα.* Ср. *I. Лѣстничникъ.* Gr XXVI, col. 1085В.

²⁾ *Нилъ Син.* lib. cit. col. 1156С—1157А.

³⁾ 2 Кор. VII, 10. Ср. *Григорій Нисс.* De beatitud. Or. III, col. 1220Д.

⁴⁾ Специальный, особый анализъ шестой страсти—унынія (*ἡ ἀχλία*; очень рѣдко *ἀθυμία, κατάφεια*) въ особомъ трактатѣ—въ текстѣ—мы считаемъ дѣломъ для насъ необязательнымъ, и даже излишнимъ и ненужнымъ, такъ какъ со стороны своего нравственно-психического содержанія названное аффективное состояніе предстаиваетъ собою только окончательное развитіе, полное возобладаніе въ душѣ „страсти“ предшествовавшей (ср. *I. Кассіанъ.* De coenobior instit. lib. X, с. I, col. 363: *affinis haec (acedia) tristitiae est.* Ср. *Нилъ Синайскій.* lib. cit. с. XI, col. 1156В ср. col. 1456Д). Всѣ симптомы страсти предшествовавшей въ *ἀχλία* являются выраженнымъ въ формѣ еще болѣе рѣзкой, интенсивной, захватывающей при томъ въ человѣкаѣ еще болѣе широкую область—всѣ душевныя силы (ср. *Нилъ Синайскій* lib. cit., col. 1460А. *Максимъ Испов.* De charitate. Cent. I, § 67, col. 973). Въ этомъ состояніи „слабость души“ (*Нилъ Син.* lib. cit. с. IV, col. 1157Д), ея *изнеможеніе*, подавленное состояніе (*Исаакъ Сир. Асг.* XLVI, зѣл. 287) потеря разумомъ всякой власти надъ ходомъ душевной жизни (ср. *I. Лѣстничникъ.* Gr. XIII, col. 860А) достигаютъ такой степени, что душа представляется какъ бы вовсе *бездѣйнѣ*.

ствующою въ отношении религиознонравственного подвига, разслабленною, какъ бы дремлющею (ср. *Нилъ Син.* col. 1144В. *I. Лѣстничникъ.* loc. cit. *I. Касіанъ lib.* cit. 369). При такихъ условіяхъ всѣ другія страсти, не встрѣчая себѣ надлежащаго отпора со стороны души, лишенной твердости и бодрости, пользуясь слабостью разума (Ср. *Исаакъ Сир. Асц.* LVII, сеѧ. 345) и нерѣшительностью воли, начинаютъ, наоборотъ, дѣйствовать съ полною силою, такъ что душа такого человѣка представляеть собою поприще ихъ полнаго, безраздѣльного, ничѣмъ не ослабляемаго и не парализуемаго господства (ср. *Нилъ Син. lib. cit.*, col. 1460А). Такое малодушіе (ср. *I. Лѣстничникъ,* loc. cit.) сопровождается полнымъ лишеніемъ, совершенной потерей надежды на Бога (ср. *Макарій Е. De libertate mentis.* с. XIII, col. 945В) и даже вѣры въ Него (*Исаакъ Сир. Асц.* LVII, сеѧ. 345), а также—вмѣстѣ съ этимъ—способности преуспѣвать нелѣпостно не только въ молитвенномъ подвигѣ (*Нилъ Син. col.* 1160В, 1457С, 1460АВ. *I. Лѣстничникъ.* loc. cit.), но даже и въ рукодѣльї (Евгрій, loc. cit., с. VII, col. 1273В. *I. Кассіанъ. De соенобior. inst. lib.* X, с. II, col. 366). Въ отношеніи къ окружающимъ, совмѣстно живущимъ людямъ развивается у человѣка, подверженного унынію, чувства презрѣнія, отвращенія (*I. Кассіанъ. lib. cit.* с. X, col. 365—366, ср. *Нилъ Син.*, col. 1457А), такъ что дальнѣйшая совмѣстная жизнь съ ними становится прямо невозможна, немыслимою (*Нилъ Син.*, col. 1456Д, 1457А. Евгрій с. VII, col. 1273В). Отсюда уже понятны тѣ основанія, по которымъ аскетическое міровоззрѣніе, опѣнивая значение названаго аффекта въ духовной жизни, считаетъ его въ высшей степени опаснымъ, тяжкимъ врагомъ подвижника, этой страсти подверженаго (ср. *I. Кассіанъ. De соенобior. instit. Lib.* X, с. I, col. 363. Евгрій Понт. Capita pract. с. XIX, col. 1225Д. *I. Лѣстничникъ. Gr.* XIII, col. 860С. Максимъ Испов. De charit. Cent. I, § 67, col. 973Д). Итакъ грѣховное себялюбивое направление дѣятельности само въ себѣ носить ядъ разложения духовной жизни, который и проявляется съ особенною силою въ состояніяхъ лѣпї и особенно ахѣрїз. Въ этихъ послѣднихъ и безъ словъ дается краснорѣчивая оцѣнка, сказывается какъ для самого человѣка, такъ и для другихъ настоящее значеніе избраннаго имъ пути грѣховнаго самоутвержденія, страшнаго самоудовлетворенія.

5) Окончаніе слѣдуетъ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

Санкт-Петербургская православная духовная академия — высшее учебное заведение Русской Православной Церкви, готовящее священнослужителей, преподавателей духовных учебных заведений, специалистов в области богословских и церковных наук. Учебные подразделения: академия, семинария, регентское отделение, иконописное отделение и факультет иностранных студентов.

Проект по созданию электронного архива журнала «Христианское чтение»

Проект осуществляется в рамках компьютеризации Санкт-Петербургской православной духовной академии. В подготовке электронных вариантов номеров журнала принимают участие студенты академии и семинарии. Руководитель проекта — ректор академии епископ Гатчинский **Амвросий** (Ермаков). Куратор проекта — профессор по научно-богословской работе священник Дмитрий Юрьевич. Материалы журнала готовятся в формате pdf, распространяются на DVD-дисках и размещаются на академическом интернет-сайте.

На сайте академии
www.spbda.ru

- события в жизни академии
- сведения о структуре и подразделениях академии
- информация об учебном процессе и научной работе
- библиотека электронных книг для свободной загрузки