

могъ желать и добра и злого; не безъ награды, если (желаетъ) добра, не безнаказанно, если—злого. Вноследствіи же будетъ такъ, что зла онъ не будетъ въ состоянія желать, хотя свободы воли отъ этого не лишится. Даже гораздо свободнѣе будетъ та воля, которая совсѣмъ не будетъ въ состояніи служить грѣху. И не нужно порицать волю, не нужно говорить, что воли нѣть, или что она—несвободна, коль скоро мы такъ желаемъ быть счастливыми, что не только не хотимъ себѣ несчастья, но и не можемъ совсѣмъ хотѣть. Слѣдовательно, какъ душа наша и теперь не желаетъ несчастья, такъ всегда могла бы не желать и нечестія. Однако не долженъ быть нарушенъ тотъ порядокъ, въ которомъ Богъ восхотѣлъ показать, какое благо—разумное живое существо и могущее не грѣшить (*posse non peccare*), хотя лучшимъ является существо не могущее грѣшить (*non posse peccare*); такъ же какъ меньшее было бессмертіе, но все-таки было, когда оно (разумное существо) могло и не умирать (*posse non mori*), хотя было бы большимъ, если бы оно не могло умирать (*non posse mori*).

Глава CVI. Для свободнаго произволенія благодать необходима въ первомъ и во второмъ состояніи.—Перваго природа человѣческая лишилась по свободному произволенію, второе могла бы имѣть по благодати, которую, если бы не согрѣшила, получила бы по заслугѣ; хотя безъ благодати и тогда не могло быть никакой заслуги. Поэтому что, хотя въ основѣ грѣха лежала одна только свободная воля, однако для сохраненія нраведности свободной воли было недостаточно, если бы постояннымъ участіемъ въ добрѣ не подавалась божественная помощь. Ибо какъ умереть человѣкъ властенъ всегда, когда захочетъ, такъ какъ нѣть никого, кто бы не могъ самъ себя (чтобы не сказать чего-либо иного) умертвить, прекративши питаніе, для сохраненія же жизни въ томъ случаѣ, если недостаетъ содѣйствія пищи или какихъ-либо средствъ защиты, воли недостаточно; таѣтъ человѣкъ въ раю

способенъ былъ, оставивши праведность, добровольно умертвить себя, для сохраненія же праведной жизни одного желания его было мало, если бы не помогалъ Тотъ, Кто сотворилъ его. Но послѣ того паденія милость Божія имѣеть большее значеніе, такъ какъ должна быть освобождена отъ рабства и сама воля, надъ которой со смертью властвуетъ грѣхъ. И конечно освобождается она не сама по себѣ, но только при помощи благодати Божіей, основанной на вѣрѣ во Христа; такъ что отъ Господа уготовляется, какъ написано, сама воля (Притч. 8, 35 по LXX), которая могла бы получать прочие дары Божіи, а чрезъ эти дары можно было бы приходить къ вѣчному духу.

Глава СУП. Вѣчная жизнь—награда и въ то же время—даръ. Исполненіе воли Божіей о согрѣшающемъ человѣкѣ.—Отсюда и самую вѣчную жизнь, которая действительно есть награда за добрыя дѣла, апостоль называетъ даромъ Божіимъ: „ибо возданіе (stipendium), говоритъ, за грѣхъ смерть, а даръ Божій — жизнь вѣчная во Христѣ Иисусѣ, Господѣ нашемъ“ (Рим. 6, 23). Жалованье (stipendium) за военную службу платится какъ должное, а не дается даромъ; поэтому сказалъ: „возданіе за грѣхъ смерть“, чтобы показать, что смерть опредѣлена за грѣхъ не незаслуженно, во какъ иѣчто должное. Даръ же, если не даромъ, уже не есть даръ. Слѣдовательно и самыя добрыя заслуги человѣка нужно считать дарами Божіими; и когда за нихъ воздается вѣчная жизнь, что иное воздается, какъ не благодать на благодать (Іоан. 1, 16)? Слѣдовательно, человѣкъ созданъ совершеннымъ такъ, что и оставаться въ этомъ совершенствѣ *могъ* не безъ божественной помощи, и извратить себя *могъ* по собственному желанію. Что бы онъ ни избралъ изъ этого, исполнилась бы воля Божія, исполнилась бы или имъ, или вѣриѣ о немъ. Поэтому и въ томъ, что онъ болѣе пожелалъ поступить по своей волѣ, чѣмъ по волѣ Божіей, о немъ исполнилась воля Бога, Который изъ

одной и той же массы погибели, произшедшей отъ того корня, дѣлаетъ одинъ сосудъ въ честь, другой въ поруганіе (Рим. 9, 21); въ честь—по милости, въ поруганіе—по суду, чтобы не хвалился никакой человѣкъ; и притомъ (дѣлаетъ) чрезъ него (т. е. человѣка), а не Самъ по Себѣ.

Глава СУШІ. Богъ настолько —виновникъ нашего спасенія, что мы не были бы искушены и Христомъ, если бы Онъ не былъ Богомъ. Ибо мы не были бы избавлены и чрезъ самого единаго Ходатая Бога и человѣковъ, Человѣка Іисуса Христа (1 Тим. 2, 5), если бы Онъ не былъ и Богомъ. Когда сотворенъ былъ Адамъ, именно человѣкомъ совершеннымъ, Ходатай не нужно было. Когда же грѣхи далеко удалили отъ Бога родъ человѣческій, мы должны были снова соединиться съ Богомъ даже до воскресенія плоти въ вѣчную жизнь чрезъ Ходатая, Который одинъ только родился безъ грѣха, жилъ, былъ умерщвленъ для того, чтобы чрезъ уничиженіе Бога обнаружить и уврачевать человѣческую гордость, и чтобы показать человѣку, какъ далеко онъ отступилъ отъ Бога, когда снова призывался вошлогившимся Богомъ, и чтобы представить примѣръ послушанія непокорному человѣку чрезъ Человѣка Бога, и чтобы съ принятіемъ Единороднымъ образа раба, не заслужившаго прежде ничего, открылся источникъ благодати и въ Самомъ Испупителѣ было бы предуказано, обѣщанное испупленнымъ, воскресеніе плоти, чтобы діаволъ былъ побѣжденъ чрезъ ту самую природу, обманувъ которую онъ радовался; и однако чтобы человѣкъ не хвалился, да не возродилась бы въ немъ гордость, и иное что, если можетъ быть замѣчено или сказано болѣе способными о такомъ великому таинствѣ Ходатая, или только—замѣчено, а выражено быть не можетъ.

Глава СІХ.—29. Хранилище душъ до воскресенія. Въ теченіе времени, которое лежитъ между смертью человѣка и послѣднимъ воскресеніемъ, души содержатся въ нѣкоторыхъ сокровенныхъ мѣстахъ, смотря по тому, чего каждая изъ

БЛАЖЕННАГО АВГУСТИНА.

нихъ достойна, или въ покой, или въ тяготахъ, соотвѣтственному тому, чего заслуживаютъ онъ, живя въ тѣлѣ.

Глава СХ. *Въ какомъ случаѣ и кому приносятъ пользу жертва алтаря и милостыни за почившихъ.*— И не нужно отрицать, что души почившихъ получаютъ облегченіе по любви остающихся въ живыхъ родственниковъ, когда за нихъ приносится жертва Ходатая или совершаются милостыни въ церкви. Но эти жертвы и милостыни приносятъ пользу тѣмъ, которые при жизни заслужили того, чтобы онъ потому могли быть полезными имъ. Ибо бываетъ иногда образъ жизни и не настолько хороший, чтобы человѣкъ не имѣть нужды въ нихъ послѣ смерти и не настолько дурной, чтобы онъ не могли принести ему пользы послѣ смерти; бываетъ же образъ жизни настолько хороший, что человѣкъ въ нихъ не имѣетъ надобности, и наоборотъ настолько дурной, что онъ уже становится недостаточными для оказанія помощи ему, когда онъ изъ этой жизни отойдетъ. Поэтому здѣсь приготовляется всякая заслуга, по которой кто-нибудь будетъ въ состояніи послѣ этой жизни получить или облегченіе или затрудненіе. Чуть же никто не надѣется по своемъ отшествіи заслужить у Бога то, о чёмъ будетъ вѣрадѣть здѣсь. Слѣдовательно, то, что Церковь часто совершаетъ для облегченія почившихъ, не противорѣчить апостольскому изреченію, въ которомъ сказано: „ибо всѣ мы предстанемъ предъ судилищемъ Христосимъ, чтобы каждому получить соотвѣтственно тому, что онъ сдѣлалъ, живя въ тѣлѣ, или доброе, или худое“ (2 Кор. 5, 10. Рим. 14, 10). Поэтому что и эту заслугу каждый приготовилъ себѣ, живя въ тѣлѣ, чтобы жертва и милостыни могли принести ему пользу. Ибо онъ не всѣмъ помогаютъ; и почему же помогаютъ не всѣмъ, если не по причинѣ различія жизни, какую каждый провелъ въ тѣлѣ? Слѣдовательно, если приносятся жертвы алтаря или какія-либо милостыни за всѣхъ крещенныхъ усопшихъ, то за вполнѣ добрыхъ онъ служить

выраженiemъ благодаренія, за не совсѣмъ худыхъ—умилости-
вленіемъ, за совершение худыхъ, хотя и нисколько не помо-
гаютъ усопшимъ,—нѣкоторымъ утѣшеніемъ живымъ. Тѣмъ
же кому онъ приносять пользу, онъ способствуютъ или пол-
ному помилованію или болѣе снисходительному осужденію.

Глава СXI. *Два царства послѣ осужденія или на
вѣчное блаженство, или на вѣчный мученія.*—Послѣ же
воскресенія, когда совершится всеобщій и окончательный
судъ, будутъ имѣть свои опредѣленныя границы два цар-
ства, одно Христа, другое діавола, одно (царство) добрыхъ,
другое злыхъ; и однако оба (царства) ангеловъ и людей.
Первые (т. е. добрые ангелы и люди) не будутъ имѣть же-
ланія, вторые (т. е. злые ангелы и люди) никакой возможно-
сти грѣшиль, или никакого условія для смерти; первые, жи-
вя блаженно въ вѣчной жизни, вторые, мучительно остава-
ясь въ вѣчной смерти безъ возможности умереть, потому что
п тѣ и другіе—безъ конца. Но первые будутъ пребывать въ
блаженствѣ одианъ выше другого, вторые же будутъ претер-
пѣвать мученія одинъ легче другого.

Глава СXII. *О томъ, что наказаніе осужденныхъ буде-
тъ вѣчно.*—Итакъ, напрасно вѣкоторые, даже весьма мно-
гие, по человѣческой благожелательности сострадаютъ вѣчно-
му наказанію и непрестаннымъ безъ ослабленія мученіямъ
осужденныхъ и не вѣрять, что они будутъ именно таковыми
(см. „О градѣ Божіемъ“, кан. XXI, гл. 18 и 24). Не станови-
вшись въ явное противорѣчіе съ божественными писаніями,
они, по своему усмотрѣнію, обходятъ все сурое, что, по
ихъ мнѣнію, сказано скорѣе для устрашенія, и останавливаются
на болѣе мягкому изреченію. „Не забудетъ“, гово-
рятъ они, „миловать Богъ, или не удержитъ во гнѣвѣ
Своемъ щедроты Свои“ (Псал. 76, 10). Хотя это читается
въ святомъ псалмѣ, но несомнѣнно здѣсь разумѣются тѣ,
которые называются сосудами милосердія, потому что и они
освобождаются отъ страданія не по заслугамъ своимъ, но

милующимъ Богомъ. Или если полагаютъ, что это относится ко всемъ, то и въ такомъ случаѣ нѣтъ необходимости думать, что можетъ окончиться осужденіе тѣхъ, о комъ сказано: „и пойдутъ сіи въ муку вѣчную“ (Мат. 25, 46); равнымъ образомъ, нѣтъ необходимости думать, что когда нибудь будетъ имѣть конецъ и блаженство тѣхъ, о комъ наоборотъ сказано: „праведники же въ жизнѣ вѣчной“. Но пусть, если угодно имѣ, думають, что наказанія осужденныхъ до нѣкоторой степени смягчаются въ извѣстные промежутки времени. Можно понимать такъ, что на нихъ пребываетъ гибель Божій (Іоан. 3, 36), т. е. само осужденіе (ибо это называется гибелью Божіимъ, а не возмущеніе Божеской души); такъ что во гибели Своемъ, то есть хотя гибель Его остается, Онъ однако же можетъ удержать Своихъ щедротъ, не дарованіемъ конца вѣчному мученію, но примѣнениемъ или употребленіемъ по временамъ средствъ къ облегченію мученій. Потому что и псаломъ не говоритъ: до окончанія гибели Своего, или послѣ гибели Своего, но „во гибели Своемъ“. Если бы этотъ гибель былъ только одинъ, онъ можетъ быть мыслить какъ нѣчто самое меньшее въ данномъ случаѣ; погибель дая царствія Божія, изгнаніе изъ града Божія, отчужденіе отъ жизни Божіей, лишеніе столь многаго множества благости Божіей, которую Онъ скрылъ боящимся Его, приготовилъ же уповающимъ на Него (Псал. 30, 20), это—такое большое наказаніе, что съ нимъ не могутъ сравниваться никакія извѣстныя намъ штѣки, если оно продолжается вѣчно, а эти какое угодно количество вѣковъ.

Глава СХШ. *Смерть нечестивыхъ и жизнь праведниковъ—безпрерывна.*—Итакъ, безъ конца будетъ продолжаться безпрерывная смерть осужденныхъ, то есть отчужденіе отъ жизни Божіей, и у всѣхъ она будетъ общая, что бы ни предполагали люди, по своимъ человѣческимъ побужденіямъ, о различіи наказаній, объ облегченіи или временномъ прекращеніи страданій; какъ будетъ безпрерывно продолжаться об-

щая у всѣхъ вѣчнаѧ жизнь святыхъ, какъ бы ни блестали они согласно различіямъ почестей.

Глава СХІV.—*Изложивши о вѣрѣ, говорить о надеждѣ; то, что относится къ ней, заключается въ Молитвѣ Господней. Проклятие надпьющемуся на самого себя.*—Изъ этого исповѣданія вѣры, которое коротко содѣжившися въ Символѣ и, рассматриваемое въ плотскомъ смыслѣ, есть молоко для младенцевъ, а по духу считается пищею взрослыхъ, изъ этого исповѣданія вѣры рождается благая надежда вѣрующихъ, сопровождаемая святою любовью. Но) изъ всѣхъ предметовъ вѣры, къ надеждѣ относится только то, что заключается въ Молитвѣ Господней. „Проклятие всякий“, какъ свидѣтельствуетъ Божественное писаніе, „кто надѣется на человека“ (Іерем. 17, 5). А поэтому и тотъ, кто надѣется на самого себя, подпадаетъ подъ это проклятие. Слѣдовательно, кроме какъ у Господа Бога мы не должны просить того, что мы надѣемся или совершимъ надлежащимъ образомъ (—добрая дѣла), или получить за добрая дѣла.

Глава СХV. Семь прошений Молитвы Господней у Матея.—Поэтому, кажется, у евангелиста Матея Молитва Господня содержитъ семь прошений: въ трехъ изъ нихъ исправляется вѣчное, въ остальныхъ четырехъ временное, что однако непремѣнно должно слѣдовать за вѣчнымъ. Ибо то, о чёмъ говоримъ мы въ словахъ: „Да святится Имя Твоє. Да прийдетъ царствіе Твоє. Да будетъ воля Твоя и на землю, какъ на небо“ (что не безъ основанія нѣкоторые поняли: какъ въ духѣ и въ тѣлѣ), должно сохраняться безъ конца: неоконченное здѣсь, оно, сколько бы мы ни усовершались, увеличивается въ насть, а законченное, что будетъ, нужно надѣяться, въ той жизни, всегда будегъ нашимъ достояніемъ. То же, о чёмъ мы говоримъ въ словахъ: „Хлібъ нашъ насущный дай намъ на сей день, и прости намъ долги наши, какъ и мы прощаемъ должникамъ нашимъ. И не введи насъ во искушеніе, но избавь насъ отъ лу-

каваго” (Мат. 6, 9—13), совершило ясно для каждого, относится къ потребностямъ настоящей жизни. Итакъ въ той вѣчной жизни, гдѣ мы надѣемся быть всегда, и освященіе имени Божія и царство Его и воля Его въ нашемъ духѣ и тѣлѣ будуть пребывать въ полнотѣ и вѣчно. Христъ же по-тому и названъ насущнымъ (=ежедневнымъ), что онъ необходи-мъ здѣсь, поскольку долженъ быть удѣляемъ душѣ и тѣлу, понимаемый или въ духовномъ смыслѣ, или въ плотскомъ, или въ томъ и другочѣ вмѣстѣ. Здѣсь, гдѣ есть содѣланіе грѣховъ, есть и оставленіе ихъ, котораго мы просимъ; здѣсь есть искушенія, которые или соблазняютъ или побуждаютъ насъ ко грѣху; здѣсь, наконецъ — зло (=лукавое), отъ котораго мы стремимся освободиться; тамъ же ничего этого нѣтъ.

Глава CXVI. У Луки только пять прошений, но онъ согласенъ со Матѳеемъ.—Евангелистъ же Лука изложилъ Молитву Господню не въ семи прошенияхъ, а въ пяти; и не потому чтобы онъ изложилъ ее совершенно иначе, чѣмъ Матѳеий, а потому, что онъ только кратко напомнилъ, какъ тѣ семь прошений должны быть понимаемы. Имя Божіе конечно святится въ духѣ, Царство же Божіе придетъ по вос-кресеніи плоти. Слѣдовательно, Лука, показывая, что третье прошеніе есть иѣкоторымъ образомъ повтореніе первыхъ двухъ, пропускомъ дѣлаетъ его болѣе понятнымъ. Потомъ присоединяетъ три другія прошения: о христѣ насущномъ, объ оставле-ніи грѣховъ, объ избавлениіи отъ искушенія. А то, что еван-гелистъ Матѳеий помѣстилъ въ самомъ концѣ: „но избави насъ отъ лукаваго“, онъ опустилъ для того, чтобы намъ понятно было, что къ этому относится сказанное выше объ искушеніи (Лук. 11, 2—4). Потому именно и говорить (Матѳеий): „но избави“, а не: и избави, какъ бы показывая, что здѣсь — одно прошеніе (не то, но это); чтобы каждый зналъ, что отъ лукаваго онъ избавляется тѣмъ, что не вво-дится въ искушеніе.

Глава CXVII.—31. О любви, которая должна быть вѣнѣсть со верою и надеждою. Что касается, далѣе, любви,

которая, по словамъ апостола—больше тѣхъ двухъ, то есть вѣры и надежды (1 Кор. 13, 13), то насколько въ комъ ея большие, настолько тотъ, въ комъ она есть, лучше. И когда спрашиваются о человѣкѣ, хороший ли онъ, то спрашиваются не о томъ, во что онъ вѣритъ, или на что надѣется, но что любитъ. Потому что кто истинно любитъ, тотъ безъ сомнѣнія истинно вѣритъ и надѣется; кто же не любитъ, тотъ вѣрасно вѣритъ, хотя бы предметъ его вѣры и былъ истиннымъ, напрасно надѣется, хотя бы предметъ его надежды и показывалъ путь къ истинному блаженству; развѣ только онъ вѣритъ въ то и на то надѣется, что по его просьбѣ могло бы быть дано ему, какъ предметъ любви. Потому что, хотя безъ любви онъ не могъ бы надѣяться, однако можетъ случиться, что онъ не будетъ любить то, безъ чего нельзя достигнуть предмета надежды. Напримеръ, если будешь надѣяться на вѣчную жизнь (ее кто не любитъ?) и не будешь любить праведность, безъ которой никто не достигаетъ ея. Вѣра же во Христа, заповѣдаемая апостоломъ, есть такая вѣра, которая дѣйствуетъ любовью (Гал. 5, 6); а чего въ любви еще не имѣть, тѣ просить, чтобы получить, ищѣть, чтобы найти, стучить, чтобы открыли ей (Мат. 7, 7). Потому что вѣра вымаливаетъ то, что законъ требуетъ. Безъ дара Божія, то есть безъ Духа Святого, которымъ изливается любовь въ сердца наши (Рим. 5, 5), законъ будетъ въ состояніи повелѣвать, но не помогать и кромѣ того дѣлать измѣнникомъ того, кто по невѣдѣнію не можетъ оправдаться. Ибо гдѣ нѣть любви Божіей, тамъ царствуетъ плотская похоть.

Глава CXVIII. Четыре состоянія или возраста человѣка: до закона, подъ закономъ, подъ благолатью и во миръ.—Когда въ глубочайшемъ мракѣ невѣдѣнія, не встрѣчая никакого противодѣйствія со стороны разума, живутъ по влечению плоти, это—первое состояніе человѣка. Потомъ, когда черезъ законъ произойдетъ познаніе грѣха, если не помогаетъ пока еще Божественный Духъ, желающій жить по закону побуждается, и, зная, грешить, и поработощенный слу-

житъ грѣху; „ибо кто къмъ побужденъ, томъ тому и рабъ“ (2 Пет. 2, 19), такъ какъ познаніе заповѣди приводить къ тому, что грѣхъ производить въ человѣкѣ всякую похоть, а она влечетъ за собою цѣлый рядъ преступлений, и такъ исполняется то, что написано: „законъ пришелъ послѣ, чтобы умножилось прегрешеніе“ (Рим. 5, 20). Это—второе состояніе человѣка. Если же Богъ призрѣтъ на вѣру въ помощь Его для исполненія заповѣданаго Имъ, и человѣкѣ начнетъ водиться Духомъ Божіимъ, тогда болѣе твердою силою любви желаютъ противнаго плоти (Гал. 5, 17), такъ что, хотя, вслѣдствіе сохраненія еще слабости, остается то, что въ человѣкѣ противоборствуетъ ему самому, однако праведнику живеть вѣрою и живеть праведно (Рим. 1, 17), поскольку, побуждаемый сладостью праведности, не уступаетъ злой похоти. Это—третье состояніе, состояніе благой надежды человѣка. Если каждый, стойко пребывая въ немъ, преуспѣваетъ въ благочестіи, въ концѣ концовъ настаетъ миръ, который послѣ этой жизни восходитъ въ спокойствіи духа, а потомъ и въ воскресеніи плоти. Первое изъ этихъ четырехъ состояній есть состояніе до закона, второе—подъ закономъ, третье—подъ благодатью, четвертое—въ полномъ и совершенномъ мири. По такимъ периодамъ времени распредѣленъ былъ и народъ Божій, какъ было угодно Богу, расположившему все мѣрою, числомъ и вѣсомъ (Прем. 11, 21). Сначала онъ существовалъ до закона, потомъ былъ подъ закономъ, даннымъ чрезъ Моисея (Іоан. 1, 17), потомъ—подъ благодатью, открытою первымъ прішествіемъ Ходатая. Эта благодать не отсутствовала и прежде у тѣхъ, кому нужно было подавать ее, хотя сообразно съ распределениемъ времени—потаенная и скрытая. Ибо никто изъ древнихъ праведниковъ не могъ достигнуть спасенія безъ вѣры во Христа, или же, если и имъ Онъ не былъ извѣстенъ, то намъ могъ быть предуказываемъ чрезъ служеніе ихъ то болѣе ясно, то болѣе прикованно.

**Глава СХІХ. Возрожденіе въ каждомъ возрастѣ уничтожаетъ всѣ грѣхи. Рабство подъ закономъ искони-
ми не испытано.**—Въ какомъ изъ этихъ четырехъ, какъ
бы возрастовъ, благодать возрожденія заставетъ извѣстнаго
человѣка, тогда ему и отпускаются всѣ прошлые грѣхи, и
виновность, приобрѣтенная вмѣстѣ съ рожденіемъ, снимается
возрожденіемъ. И такое большое значеніе имѣеть то, что
„Духъ, где хочетъ, дышетъ“ (Іоан. 3, 8), что некоторые
не узнаютъ того второго рабства подъ закономъ, но одновре-
менно съ заповѣдью начинаютъ имѣть божественную помощь.

**Глава СХХ. Возрожденные, умирающіе прежде созна-
тельной жизни, не погибаютъ.**—Прежде чѣмъ человѣкъ
можетъ стать способнымъ воспринимать заповѣдь, онъ необ-
ходимо живетъ сообразно съ плотью; но если онъ уже омытъ
таинствомъ возрожденія, то ничего не теряетъ, если и теперь
отойдетъ изъ этой жизни. „Ибо Христосъ для того и
умеръ, и воскресъ, чтобы владычествовать и надъ живы-
ми, и надъ мертвими“ (Рим. 14, 9); и не будетъ держать
царство смерти того, за кого умеръ Онъ, свободный среди
мертвыхъ (Псал. 87, 6).

Глава СХІ.—32. Цѣль всѣхъ заповѣдей — любовь
Итакъ, все божественное учение направляется къ любви, о
которой апостолъ говоритъ: „цѣль же назиданія есть лю-
бовь отъ чистаго сердца и доброй совѣсти и нелицепр-
ной вѣры“ (1 Тим. 1, 5). Итакъ, цѣль всякой заповѣди
есть любовь, то есть всякая заповѣдь направляется къ любви.
Если же или изъ страха наказанія, или по какому-нибудь
плотскому побужденію бываетъ такъ, что она (заповѣдь) не
направляется къ той любви, которую изливаетъ Духъ Святый
въ сердца наши (Рим. 5, 5), то она еще не исполняется
надлежащимъ образомъ, хотя и кажется, что исполняется.
Любовь эта есть именно любовь къ Богу и ближнему; и
именно „на этихъ двухъ заповѣдяхъ утверждается весь
законъ и пророки“ (Мат. 22, 40). Возьми Евангеліе, возвѣ-
ми апостоловъ; вѣдь не откуда нибудь еще —этотъ голосъ:

„цель назидания есть любовь“ (1 Тим. 1, 5) и „Бог любовь есть“ (1 Иоан. 4, 16). Следовательно, все, что зависит от Бога, напримѣръ: „не прелюбодействуй“ (Мат. 5, 27), и все, что не повелѣвается, но предлагается въ качествѣ совѣта, напримѣръ: „хорошо человеку не касаться женщины“ (1 Кор. 7, 1),—все это правильно исполняется тогда, когда направляется къ любви Бога и ближняго ради Бога, и въ этомъ вѣкѣ, и въ будущемъ; Бога—теперь посредствомъ вѣры, тогда посредствомъ видѣнія, и самого ближняго—теперь посредствомъ вѣры. Ибо мы смертные не знаемъ сердца смертныхъ, тогда же „осветитъ Господь скрытосво мракѣ и обнаружитъ сердечные намѣренія; и каждому будетъ похвала отъ Бога“ (1 Кор. 4, 5); потому что предметомъ похвалы и любви однимъ ближнимъ въ другомъ будетъ то, что въ цѣляхъ открытія будетъ освѣщаться Семимъ Богомъ. Похоть же уменьшается по мѣрѣ возрастанія любви до тѣхъ поръ, пока эта послѣдняя дойдетъ здѣсь до такой высоты, больше какой не можетъ быть: „большой же любви никто не имѣтъ, какъ если кто положитъ чушь свою за друзей своихъ“ (Иоан. 15, 13). Тамъ же, гдѣ не будетъ никакой похоти, кго укажетъ, какова тамъ будетъ любовь? Вѣдь когда не будетъ никакого притязанія со стороны смерти, тогда будетъ высшее совершенство.

Глава СХII.—*Заключеніе книги.* Но пусть будетъ когда-нибудь и конецъ этому произведенію, о которомъ ты самъ будешь судить, долженъ ли ты его называть или считать Энхиридиономъ. Я же, не считая нужнымъ отвергать твое усердіе во Христѣ, съ вѣрою во благо для тебя, съ надеждою на помощь вашего Исполнителя и съ любовью къ тебѣ большею, чѣмъ къ какому-либо другому изъ членовъ Его, написалъ, насколько былъ въ силахъ, тебѣ книгу, о если бы столь и полезную, какъ прескраппную, о вѣрѣ, надеждѣ и любви.