http://ni-ka.com.ua

Тема: Страсть гнева

Составитель Ника

[ГЛАВА 1: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ СТРАСТИ ГНЕВА 4](#_Toc192361145)

[Об удалении христиан от гнева 4](#_Toc192361146)

[О трех видах, о трех степенях возрастания и о трех действиях страсти гнева 6](#_Toc192361147)

[Раздел 1.1: Первый вид страсти гнева – вспышка, его степени и действия 8](#_Toc192361148)

[1.1. Первая степень – внутреннее раздражение, как реакция на происходящее 8](#_Toc192361149)

[Определения понятия «раздражительность» 8](#_Toc192361150)

[Вспыльчивость 10](#_Toc192361151)

[Огорчение, или досада, как первая реакция на поступающую информацию, которая не соответствует тому, на что человек надеется или желает 10](#_Toc192361152)

[Недовольство, или серчание, как последующая реакция, направленная на отвержение чужой воли или мнения 12](#_Toc192361153)

[О внутреннем состоянии организма при раздражении и гневе 13](#_Toc192361154)

[Изменения в мышлении во время раздражения и гнева 16](#_Toc192361155)

[1.1.2. Вторая степень – гнев, выраженный внешним словом 17](#_Toc192361156)

[О проявлении гнева и ярости во внешнем облике человека 18](#_Toc192361157)

[Характерные особенности гнева, соединенного с гневным словом 20](#_Toc192361158)

[Оскорбления 20](#_Toc192361159)

[Срамословие 21](#_Toc192361160)

[Греховное произнесение имени Божия в суете и гневе 23](#_Toc192361161)

[Упоминание имени врага в гневе и раздражении 23](#_Toc192361162)

[О проклятии и зложелательстве в гневе 24](#_Toc192361163)

[Клятвы и обещания при душевном возбуждении 25](#_Toc192361164)

[Об угрозе убить 27](#_Toc192361165)

[Укоры и обвинения 27](#_Toc192361166)

[Самооправдания 29](#_Toc192361167)

[Ропот и ворчание 32](#_Toc192361168)

[О неправедном внешнем молчании в состоянии гнева 32](#_Toc192361169)

[1.1.3.Третья степень возрастания гнева - ярость и физическая расправа 34](#_Toc192361170)

[О силе ярости 34](#_Toc192361171)

[Изменение двигательных реакций в состоянии ярости 35](#_Toc192361172)

[Заплевание 35](#_Toc192361173)

[Драка 36](#_Toc192361174)

[Непреднамеренное убийство 36](#_Toc192361175)

[О соединении трех видов страсти гнева при вспышке гнева 38](#_Toc192361176)

[Злоба и ненависть при вспышке гнева 38](#_Toc192361177)

[Месть во время вспышки гнева различными действиями 39](#_Toc192361178)

[1.1.4. О склонностях к раздражению и гневу и о плодах вспышек гнева 41](#_Toc192361179)

[О низших чувственно-животных эмоциях 41](#_Toc192361180)

[О темпераменте и склонностям души и тела к вспышкам гнева 42](#_Toc192361181)

[О гневливых и негневливых людях 50](#_Toc192361182)

[Видимые и невидимые плоды гневливости 52](#_Toc192361183)

[ГЛАВА 2: ПРИЧИНЫ ГНЕВА 53](#_Toc192361184)

[Заблуждение о том, что возмущение человека происходит от вины других людей 53](#_Toc192361185)

[Гнев раскрывает другие страсти, живущие в сердце 54](#_Toc192361186)

[2.1. Явные страстные причины вспышек гнева, происходящие от похоти плоти и похотей очей 56](#_Toc192361187)

[О защите животно-чувственных потребностей и эмоций, связанных с ними 56](#_Toc192361188)

[Гнев от страсти чревоугодия 61](#_Toc192361189)

[Гнев от страсти блуда 64](#_Toc192361190)

[Гнев от страсти сребролюбия 65](#_Toc192361191)

[2.2. Гнев и другие страсти раздражительной силы человека 69](#_Toc192361192)

[Вспышки гнева от других видов страсти гнева: от ненависти, злобы и желания мщения 69](#_Toc192361193)

[О смене различных эмоциональных состояний, как проявлении различных видов страстей, присущих раздражительной силе 69](#_Toc192361194)

[2.3. Скрытые причины гнева, происходящие от страстей тщеславия и гордости 71](#_Toc192361195)

[Гнев от славолюбия 71](#_Toc192361196)

[Основные выражения гордости 75](#_Toc192361197)

[Признаки гордости, выраженные в поведении человека 76](#_Toc192361198)

[Гнев от превозношения 78](#_Toc192361199)

[Гнев от гордости, выраженной в высокоумии и желании учительствовать 79](#_Toc192361200)

[Гнев от гордости, выраженной в уверенности правоты своего мнения 79](#_Toc192361201)

[Гнев от упрямства гордыни 80](#_Toc192361202)

[Гнев от гордости, выраженной в зависти 81](#_Toc192361203)

[Гнев от гордости, выраженной в нетерпении ошибок и недостатков других людей 83](#_Toc192361204)

[Гнев от гордости, выраженной в не прощении другого человека 84](#_Toc192361205)

[Гнев от гордости, любящей осуждать и не терпящей обличений 84](#_Toc192361206)

[2.4. Скрытые причины гнева, происходящие от самолюбия 85](#_Toc192361207)

[Гнев от самолюбия, ищущего собственного блага и исполнения своей воли 85](#_Toc192361208)

[Гнев от самолюбия, выраженного в своекорыстии и самоугодии 87](#_Toc192361209)

[Гнев от самолюбия, не согласного с волей Божией о нем 92](#_Toc192361210)

[2.5. Скрытые причины гнева, происходящие от нарушения действий трех сил человека 94](#_Toc192361211)

[Естественное предназначение трех сил и их искажение 94](#_Toc192361212)

[Безрассудство грешника, не познавшего, что есть добро, а что - зло 96](#_Toc192361213)

[Естественные функции и искажения раздражительной силы 97](#_Toc192361214)

[О порядке действия трех сил 101](#_Toc192361215)

[2.6. Скрытая причина гнева – действия врага рода человеческого 104](#_Toc192361216)

[О содействии бесов нарушению действий трех сил человека 105](#_Toc192361217)

[Характерные вражьи действия 106](#_Toc192361218)

[Гневаясь, человек «дает место диаволу» и исполняет его волю 108](#_Toc192361219)

[Раздел: О борьбе с раздражением, гневом и яростью 108](#_Toc192361220)

[Некоторые оправдания против борьбы с гневливостью 109](#_Toc192361221)

[Об искоренении гнева путем приобретения смирения и кротости 115](#_Toc192361222)

[О сопротивлении христианина врагу 116](#_Toc192361223)

[Общие вопросы о борьбе с различными стадиями гнева 117](#_Toc192361224)

[О необходимости прекращения ссор и о примирении 127](#_Toc192361225)

[О необходимости не допускать рукоприкладства 129](#_Toc192361226)

[О необходимости учиться молчать при гневе 130](#_Toc192361227)

[О борьбе с огорчением и недовольством 135](#_Toc192361228)

[Глава 3. О ЧУВСТВАХ ЧЕЛОВЕКА И НАПРАВЛЕНИЯХ ГНЕВА НА СЕБЯ, НА БОГА И НА ЛЮДЕЙ 145](#_Toc192361229)

[Краткий обзор видов чувств человека 145](#_Toc192361230)

[Раздел 1: О любви к себе и о гневе на себя 148](#_Toc192361231)

[О любви к себе и самолюбии 148](#_Toc192361232)

[1.1. О правильном и неправильном гневе на себя 153](#_Toc192361233)

[Примеры отвержения мыслей, исходящих от страстей 153](#_Toc192361234)

[Примеры неправильного гнева на себя 155](#_Toc192361235)

[О правильном «гнев на себя», как борьбе со страстными мыслями и желаниями 156](#_Toc192361236)

[1.2. О правильных и неправильных отношениях христиан к страстям и добродетелям 160](#_Toc192361237)

[О нелюбви грешников к добродетелям и об их любви к страстям 161](#_Toc192361238)

[О любви истинных христиан к добродетелям и об их ненависти к страстям 162](#_Toc192361239)

[Раздел 2: О нелюбви, гневе, хулении и ропоте на Бога 167](#_Toc192361240)

[О нелюбви и равнодушии к Богу 167](#_Toc192361241)

[2.1. О богохульстве и ропоте 171](#_Toc192361242)

[Богохульство неверующих людей по ненависти к Богу или неверию в Него 171](#_Toc192361243)

[Богохульство христиан от заблуждений 174](#_Toc192361244)

[О хуле на Бога, выраженной в суждениях о «неправильных действиях» Бога в отношении других людей и мироздания, и в бесстыдных самооправданиях 175](#_Toc192361245)

[О хуле на Духа Святого через хуление Его причастников 176](#_Toc192361246)

[Раздел 3: О различных нравственных чувствах, выражающих нелюбовь к людям 177](#_Toc192361247)

[3.1. О чувствах к себе и другим людям 178](#_Toc192361248)

[О любви и нелюбви к другому человеку 178](#_Toc192361249)

[О связи любви к себе и любви к ближнему 179](#_Toc192361250)

[О чувстве ненависти 183](#_Toc192361251)

[3.2. Жестокость к родным и неродным людям 189](#_Toc192361252)

[О жестокости 189](#_Toc192361253)

[Притеснение, угнетение и оставление без опеки родных, неродных по крови и незаконных детей 190](#_Toc192361254)

[Злонамеренное предательство какому либо неблагополучию собственных детей с употреблением во зло родительской власти над ними 192](#_Toc192361255)

[Жестокость при исполнении различных служебных обязанностей 192](#_Toc192361256)

[Жестокость к убогим и уродам 194](#_Toc192361257)

[3.3. Презрение или грубые чувства к родным и научение злым чувствам других людей или не воспитание добрых чувств 195](#_Toc192361258)

[Грубые чувства к родителям 195](#_Toc192361259)

[Грубые чувства к брату и сестре 195](#_Toc192361260)

[Презрительное обращение между супругами 196](#_Toc192361261)

[Осознанное и неосознанное научение детей гневаться и мстить 198](#_Toc192361262)

[Невзыскание, нестрогость с детьми или, наоборот, строгое и жестокое наказание 199](#_Toc192361263)

[3.4. Грехи, связанные с равнодушием и холодностью 203](#_Toc192361264)

[О равнодушии 203](#_Toc192361265)

[Об отчужденности 204](#_Toc192361266)

[Холодность к родителям 204](#_Toc192361267)

[Оставление беспомощных родителей в несчастье, в болезни и при старости лет, а также возложение на них большинство домашних обязанностей 206](#_Toc192361268)

[Неблагодарность родителям, учителям и благодетелям 207](#_Toc192361269)

[Немоление о родителях 209](#_Toc192361270)

[Холодное, раздражительное и непопечительное к болеющим или умирающим близким 210](#_Toc192361271)

[Непредоставление престарелым родителям возможности более готовиться к будущей жизни или только не предложение им этого 211](#_Toc192361272)

[Неотдание последнего долга родителям погребением их, а также— поминовением, особенно в положенные дни 212](#_Toc192361273)

[Непочтение к старым людям 213](#_Toc192361274)

[Холодные чувства к детям 217](#_Toc192361275)

[Немоление о детях или отчаянное моление 219](#_Toc192361276)

[Неправильное воспитание в детях христианских чувств и не попечение о крестных детях 221](#_Toc192361277)

[Явные соблазны собственным детям и воспитанникам 224](#_Toc192361278)

[При бездетности непитание в себе отеческого чувства и даже ненависть к детям 226](#_Toc192361279)

[Грехи от равнодушия к супругам 226](#_Toc192361280)

[Равнодушие и незаботливость о родственниках 229](#_Toc192361281)

[Оставление без помощи человека погибающего 230](#_Toc192361282)

[Равнодушное или со смехом наблюдение за дракой или побоями другого человека 231](#_Toc192361283)

[Равнодушие к общественным нуждам и бедствиям 231](#_Toc192361284)

[3.5. Ссоры и оскорбления между родными людьми 232](#_Toc192361285)

[Непочтительное обхождение с родителями, укоры и злословие их 232](#_Toc192361286)

[Ссоры и оскорбления между супругами 233](#_Toc192361287)

[3.6. Рукоприкладство 237](#_Toc192361288)

[Поднятие руки на родителей 237](#_Toc192361289)

[Рукоприкладство среди супругов 237](#_Toc192361290)

[3.7. Умышленные убийства 238](#_Toc192361291)

[О покушении на убийство 238](#_Toc192361292)

[Повторное убийство 239](#_Toc192361293)

[Отцеубийство 240](#_Toc192361294)

[Детоубийство 240](#_Toc192361295)

[Убийство супругов 241](#_Toc192361296)

[Братоубийство 243](#_Toc192361297)

[Принуждение или подстрекание совершить убийство и согласие или несогласие это сделать 243](#_Toc192361298)

[О Церковных наказаниях убийц и их покаянии 244](#_Toc192361299)

[О правильном понимании заповеди «Не убий» 245](#_Toc192361300)

[3.8. О взаимных обязанностях родных людей 248](#_Toc192361301)

[Обязанности детей и родителей 248](#_Toc192361302)

[Христианские учения о воспитании 250](#_Toc192361303)

[О любви и ненависти к супругам 254](#_Toc192361304)

[Основные причины нелюбви к супругам 257](#_Toc192361305)

[О взаимообязанностях супругов 260](#_Toc192361306)

[Раздел 4. О материальных и тварных объектах гнева 262](#_Toc192361307)

[О гневе на животных и жестокосердные их убийства 262](#_Toc192361308)

[О гневе на материальные предметы 266](#_Toc192361309)

«…прежде всего, прошу не гневаться на (это) слово, ибо эта болезнь настолько неудержима, что часто одна тень ожесточает нас против самых искренних наших советников. А мне, когда берусь говорить о таком сильном зле (о гневе), надобно будет употребить не мягкие слова. ...Вникнем же в недуг сей несколько глубже: что он такое? От чего бывает (гнев) ? И как от него оберегаться? Заглянем в рассуждения древних мужей, которые углублялись в природу вещей» ***(Григорий Богослов, т.2, «На гневливость»)***

ГЛАВА 1: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ СТРАСТИ ГНЕВА

Об удалении христиан от гнева

Известно, что одной из сил, данных Богом человеку, является раздражительная сила. Название этой силы созвучно с нашим часто проявляющимся состоянием – раздражением и гневом на кого-либо или на что-либо. Но не одно лишь созвучие объединяет эту силу с нашими страстными состояниями. Раздражение и гнев действительно являются греховными состояниями нашей раздражительной силы. Надеюсь, что изучение этой темы поможет нам увидеть искажения в действиях нашей раздражительной силы и способы их восстановления.

Каждый из нас хорошо знаком со страстью гнева, которая проявляется в нас еще в детстве. У некоторых детей она бывает слабо выраженной, а у иных - очень сильной. Например, у последних она выглядит так:

Иоанн Златоуст (т.11, ч.1, гл.4): «…владычество гнева (в душе ребенка) до такой степени сильно, что часто бросаются на землю и потом, вскочив, бьют себе от злости колена или опрокидывают скамейки, и уже только после этого начинает утихать в них мучительная страсть и остывать их бешенство».

В детстве мы не осознавали, что с нами происходит, а сейчас уже понимаем, что гнев – это аффективная вспышка различной силы, при которой человек делает много такого, чего не делал бы в спокойном состоянии.

Иоанн Лествичник (Лествица, сл.8): «Гнев, подобно быстрому движению жернова, в одно мгновение может истереть и уничтожить душевной пшеницы и плода больше, нежели что другое в целый день. Посему тщательно надлежит внимать себе. Он, как пламя, раздуваемое сильным ветром, скорее нежели медленный огонь попаляет и губит душевную ниву».

Давайте прочтем поучения о том, каковы мы в отношении страсти гнева.

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, запов. 3-я): «Апостол Петр нетленную красоту кроткого и молчаливого духа относит к наиболее сокровенным дарам человеческого сердца, драгоценным пред Богом (ср.: 1 Пет. 3, 4). Заглянем в самих себя: что мы можем сказать Тебе, Господи, относительно выполнения этой заповеди. В наших душах, увы, вместо кротости, Господи, живет почти постоянная раздражительность. Нас вся и все раздражает, наше сердце буквально заряжено раздражительностью. Проснулись утром, вместо того, чтобы сказать: «Слава Тебе, Господи, благодарю Тебя, что Ты не погубил меня с беззакониями моими, а даровал еще продолжение жизни», мы с раздражением и досадой отрываем голову от подушки и сетуем, что недоспали. С раздражением относимся к замечаниям домашних, даже любимых и любящих родителей, или сами непомерно раздражаемся тем или иным поведением ближних своих домочадцев, на детей покрикиваем, излишне изводим мелочными придирками всех окружающих: то нас раздражает чужая медлительность или, наоборот, выводит из себя их порывистость и быстрота. Вышли из дома – тоже все раздражает: и погода, и транспорт. И на улице, и в магазине, и даже в храме, куда приходим молиться, и даже стоя на исповеди, и даже подходя к Святой Чаше, мы все раздражаемся: тут жмут, там толкают. Пришли на работу – раздражаемся на любое малейшее замечание начальника или товарища по работе, если они говорят то, что нам не нравится. И вот так весь день, пока не уснем! Вечная напряженность! Вечная раздражительность! Вечная досада на других! Раздраженность наша, как какой-то запас воспламеняющегося газа. Потому достаточно только маленького толчка, как малой спички, чтобы раздражительность вылилась в гнев. … Господи! Как далеки мы от этой заповеди (о кротости духа)! Прости наше безрассудное злое упрямство!»

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, запов. 6): «(Скажем) еще раз о любви между собой, заповеданной нам Господом. Какой знак отличия для истинного христианина? «О сем, – говорит Христос, – разумеют вси, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между собою» (Ин. 13, 35). А мы, Господи, как же мы далеки от истинных учеников Твоих! Мы ссоримся, враждуем, негодуем, ненавидим, не терпим друг друга. Стыдно даже произнести перед неверующими: «Я – христианка». И часто в разговоре неверующих можно услышать: «У нас соседка верующая, в церковь ходит, а какой злобный, вреднющий человек». Горе нам, если хулится имя Христово через наше человеконенавистничество. Посмотрите себе в сердце, спросите свою совесть, не является ли ваше поведение соблазном для всех. И если грешны, кайтесь! Господи, прости нас, грешных!»

Вот в каком состоянии мы, христиане, находимся! Мы не исполняем заповеди христианские, хотя все Писание призывает нас к этому.

Феофан Затворник (Толкование на посл. Ефес.4,31): «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас» Улаживает здесь святой Апостол непрестан­ные житейские столкновения, от которых, если не положить законом уступать друг другу и изви­нять взаимные неприятности, лад и мир невозмо­жен в общежитии. … Всему этому (раздражительным страстям) неуместно быть среди христиан. «Да возьмется, - говорит, - от вас так, чтобы и духа этой вздорливости не было. Не указывает никакой, даже малейшей меры, в кото­рой бы это могло быть терпимо между христиа­нами, а решительно изгоняет все это из общества христианского».

Поэтому не останемся равнодушными к этой теме, и да подаст нам Господь видение себя, сокрушение и очищение от этого зла!

О трех видах, о трех степенях возрастания и о трех действиях страсти гнева

Вначале укажем на общее значение слова «гнев». Приведем толкование слова «гнев», взятое из словаре Даля: «Гнев - сильное чувство негодования, страстная, порывистая досада, попросту: сердце; запальчивый порыв, вспышка; озлобление, злоба. Гневливость, вспыль(запаль)чивость, склонность ко гневу. Гневаться на что, на кого, сердиться, беситься, злиться; быть недовольным, негодовать, быть в неудовольствии». Как видим, у слова «гнев» есть много синонимов. Так же и отцы, говоря о различных стадиях гнева, употребляли различные термины, - и они не всегда совпадали между собой, но при толковании этих состояний все отцы были единодушны. Поэтому, не следует смущаться, что при рассмотрении различных видов и степеней гнева можно встретить разные названия. Для нас главное - увидеть и понять, как действует страсть гнева в нас; это и позволит бороться с нею.

В этой главе будет рассмотрена страсть гнева в соответствии с ее продолжительностью, последовательностью ее проявлений и ее основными свойствами.

Каждому известно, что к страсти гнева относятся раздражение и гнев как реакции на ситуации, происходящие в настоящем. В гневе человек может быть менее или более озлобленным и испытывать разную силу ненависти к другому человеку. Если гнев продолжается, то, естественно, он набирает силу. А эта сила – энергия зла и ненависти, которая охватывает человека до такой степени, что он уже не может собою управлять. Но, независимо от того, как долго удерживается в нас гнев, разгорается ли он с большей или меньшей силой, мы все равно впадаем в грех.

Иоанн Кассиан (Послание Кастору…о правилах общежительных монастырей, кн.8, гл. 1, сноска): «…мы погрешаем разным образом, когда гнев до чрезмерности разгорается или продолжается дольше надлежащего».

Василий Великий (Беседа 10: На гневливых): «…надобно знать, что люди погрешают, …когда или неистово и безумно кидаются на огорчивших, или коварно и злонамеренно расставляют сети оскорбившим. Мы должны остерегаться того и другого».

Теперь определим общие характеристики страсти гнева. Во-первых, страсть гнева имеет три вида: первый вид - это вспышка гнева (раздражения) в настоящем, второй вид – это вражда и злоба как постоянное или долговременное враждебное состояние души против другого человека в связи с прошлым (он также называется «злопамятством»), а третий – это месть как желание отплатить злом за зло в настоящем или будущем. Но следует отметить, что некоторые отцы объединяют злобу и мщение в один вид и даже иногда называют их одни словом.

Иоанн Лествичник (Лествица, слово 8): «Гнев есть воспоминание сокровенной ненависти, т.е. памятозлобия. Гнев есть желание зла огорчившему».

Василий Великий (Беседа 10: На гневливых): «Как различны слова: раздражение и гнев, - так весьма различно между собою и означаемое ими. Ибо раздражение есть какое-то воспламенение и скорое испарение страсти, гнев - постоянная скорбь и продолжительное стремление воздать равным тому, кто обидел, так что душа как бы жаждет мщения».

Исидор Пелусиот (Письма, ч.3, п.125): «Раздражение и гнев, кажется мне, почти одно и то же. Но первое указывает на быстрое движение страсти, похищающее и способность мыслить, а последний - на долговременное пребывание в страсти. Почему первое называется так от слова «воспламенение», а второй от слова «вскипать» и «желать отмщения»».

Это объединение происходит потому, что злоба и месть, т.е. чувство и желание всегда идут рядом.

Но некоторые отцы относят желание мести к третьему виду страсти гнева.

Иоанн Дамаскин (Точное изложение Православной веры, кн.2, гл.16): «Существует три вида гнева: раздражение, …злоба и мстительность».

Мы также будем рассматривать злобу и мстительность как два вида страсти гнева, т.к. злоба и злопамятство – это чувство в отношении прошлого, а мстительность – это желание совершить ответное зло в близком или далеком будущем.

Все эти виды гнева свойственны врагу рода человеческого и является его сетью.

Феофан Затворник (Толков. на посл. 1 Тим. 3,7): «…досада (раздражительность – от сост.), гнев и злость. Эти непри­ятные движения сердца и сами уже суть сеть неприязненная, по-гречески: «диавольская»».

Также следует знать, что эти виды всегда связаны между собой и взаимопорождающие. Так, вспышка может наступить по уже существовавшей неприязни к человеку и по желанию мести, а злоба может усилиться после очередной вспышки гнева и при мечтаниях или реальных действиях при мести. Месть также связана с первыми двумя, т.к. желание ответить злом может наступить и при вспышке гнева, и после, и при злобе.

Следующим характерным свойством страсти гнева является то, что три вида страсти гнева имеет свои три степени возрастания, которые выражаются в трех действиях человека. Если сказать о делах гнева в общем, то они таковы:

Феофан Затворник (Проповедь в неделю вторую Великого поста): «…гневливость или сердитость есть страсть греховная, в сердце живущая; а дела, в коих она выражается, суть: вспышки гнева, брань, свары, споры, драки, убийства. Страсть одна, а сколько у нее дел?! И все они от нее одной происходят».

Тихон Задонский (Сокровище духовное, ст. «Отрыжка»): «Так же и какое зло в сердце у человека име­ется, как отрыжка от желудка, через слово или дело вон исходит и показывает себя. Гнев по­казывает себя яростью, криком, хулением, проклятием, хлопаньем рук, терзанием волос и прочим. Злоба или злопамятность показыва­ет себя мщением через слово или дело, повреж­дением, бесславием, клеветой и убийством. Это плоды гнева и злобы».

Изречения старцев (Отечник Игнатия Брянчанинова): «Страсть гнева выражается четырьмя образами: во-первых в сердце; во-вторых, на лице; в-третьих, языком; в-четвертых, делом».

Если говорить более конкретно, то их можно охарактеризовать следующим образом.

Первая степень возрастания заключается в том, что три вида гнева проявляются только внутри человека и ни коим образом не выходят наружу, т.е. ни словом, ни делом:

при вспышке - это зарождение внутреннего раздражения как реакции на что-то конкретное, которое ощущается человеком внутри и не выходит наружу;

при злобе и мести – раздражение может начинаться и без видимого повода, при воспоминании о прошлом. При этом человек начинает переживать эмоции и чувства, а также появляются мысли, например, об обидчике;

начальная степень мести заключается в том, что человек мстит в воображении.

Вторая степень возрастания страсти гнева заключается в том, что раздражение усиливается и становится гневом, который выходит вместе с внешним словом:

при вспышке – это крик и злоречие;

при злобе и мести – это клевета, злоречие и осуждение.

При третьей степени возрастания гнева приобретает еще большую силу и становится яростью, которая выходит через рукоприкладство, т.е. это - физическая расправа;

при вспышке человек бьет другого человека или убивает (этот вид гнева принято называть состоянием аффекта);

при злобе и мести – физическая расправа происходит по продуманному плану.

Далее мы будем подробно рассматривать все эти характеристики отдельно.

Также обратим внимание, что рассматриваемые ниже виды и степени страсти гнева не зависят от того, кто первый начал гневаться или ссориться, т.к. и тот, кто начал первым, и тот, кто ответил ему, все равно обязательно испытывают и действуют одинаково. Вопросы о том, когда мы начинаем гневаться первыми и о наших реакциях на гнев других людей, будут рассмотрены нами отдельно.

Раздел 1.1: Первый вид страсти гнева – вспышка, его степени и действия

Итак, в начале мы рассмотрим характерные особенности первого вида страсти гнева – вспышки, которая является отрицательной реакцией на конкретную ситуацию. Как было уже сказано, она имеет три нарастающие степени: внутреннее раздражение, гнев со словом, ярость с рукоприкладством.

Авва Дорофей (Душеполезные поучения, п.1): «Если ты гневаешься и раздражаешься на брата своего, то когда-нибудь впадешь и в злословие, (потом) начнешь и коварствовать (против него), и, таким образом мало помалу идя вперед, дойдешь, наконец, и до убийства».

Феофан Затворник (Толков. на посл. Ефес.4,31): «Замечай, как происходит зло: горесть (раздражение) рождает гнев, гнев — ярость, ярость — крик, крик — хулу (злоречие), то есть бранные слова, затем хула — удары, уда­ры — раны, раны — смерть».

Иоанн Лествичник (Лествица, сл 8): «Великий вред возмущать око сердца раздражительностью…но больший - словами обнаруживать душевное неистовство; если же и руками - то это уже вовсе неприлично и чуждо монашескому, Ангельскому и Божественному житию».

К сожалению, последовательность этих степеней каждый из нас знает на своем опыте. Сразу отметим, что у различных людей и в различных ситуациях страсть гнева может останавливаться или на ранней степени, или на более поздней. Также скажем, что эти ступени могут проходиться мгновенно и незаметно для нас, т.к. стали навыком так или иначе реагировать на какие-либо ситуации или людей. Но, несмотря на их незаметность и мгновенность, с помощью Божией рассмотрим каждую из них. Еще раз напомним, что у отцов можно встретить разные названия степеней и видов, но они имеют одно значение.

1.1. Первая степень – внутреннее раздражение, как реакция на происходящее

Определения понятия «раздражительность»

Первая степень вспышки гнева - это раздражение, указывающее на начальные движения раздражительной силы, которые происходят внутри, но не выходят наружу ни внешним словом, ни видимым действием.

Иоанн Дамаскин (Точное изложение православной веры, кн.2, гл.16): «Раздражением называется гнев, начинающийся и возбуждающийся».

Феофан Затворник (Послание к колосянам, 3,8): «…гнев — первое движение раздражения, неудовольствие, негодование, огорчение, зарождение серчания, — что все держится в пределах кажущегося благоразумия и скрывается, хотя не всегда удачно».

Откуда же происходят все эти эмоциональные реакции? От действия в человеке раздражительной силы, которая проявляется во всех частях человека. Так в теле, это - раздражимость организма, т.е. «возбудимость, свойство внутриклеточных образований, клеток, тканей и органов реагировать изменением структур и функций на сдвиги различных факторов внешней и внутренней среды» (из БСЭ). Что касается души, то, как мы знаем, при восприятии какой-либо информации или при общении с другими людьми, душа выражает свое отношение к ним положительными и отрицательными эмоциями, которые принято называть «сердцем».

Феофан Затворник (Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться, п.8): «Дело сердца - чувствовать все касающееся нашего лица. И оно чувствует постоянно и неотступно состояние души и тела, а при этом и разнообразные впечатления от частных действий душевных и телесных, от окружающих и встречаемых пред­метов, от внешнего положения и вообще от течения жизни, понуждая и нудя человека доставлять ему во всем этом приятное и отвращать неприятное…. Всякое воздействие на сердце производит в нем особое чувство, но для различения их в нашем языке нет слов. Мы выражаем свои чувства общими терминами: приятно - непри­ятно, нравится - не нравится, весело - скучно, радость - горе, скорбь -удовольствие, покой - беспокойство, досада - довольность, страх - надежда, антипатия - симпатия. Понаблюдайте за собою и найдете, что на сердце бывает то одно, то другое».

Кратко назовем основные характеристики рассматриваемого вида гнева. Раздражительность часто называют «вспыльчивостью», т.к. она имеет характер мгновенной вспышки, который ощущается сердцем. Это свойство относится к степени возрастания страсти.

Иоанн Лествичник (Лествица, сл 8): «Вспыльчивость есть безвременное воспаление сердца».

Также раздражение называют огорчением, возмущением, недовольством и т.п., т.к. оно обозначает причину, по которой душа приходит в тревожное состояние или начинает волноваться. И в греческом языке слово «не раздражается» означает «не огорчается» (1Кор.13,5). Огорчение означает, что душе что-то не нравится, т.к. не удовлетворены какие-либо ее потребности. После этого душа начинает непосредственно раздражаться, или серчать, и при этом раздражительность ощущается человеком физически:

Авва Дорофей (Душеполезные поучения, поуч.8): «…раздражительность есть жар крови около сердца, как говорит св. Василий Великий».

Есть еще одно название, которое характеризует основное свойство гнева – «желчь и горечь»:

Авва Дорофей (Душеполезные поучения, поуч.8): «Ее (раздражительность) также называют «острожелчием»…».

Евагрий (Добротолюбие, т.1, О различных порочных помыслах): «…желчь - символ гнева».

Да и само слово «гнев» на греческом языке значит «желчь».

Иоанн Дамаскин (Точное изложение Православной веры, кн.2, гл.16): «Гнев есть кипение крови вокруг сердца, происходящее от испарения или возмущения желчи, поэтому по-гречески гнев называется также χολη и χολος, что значит желчь».

В русском языке «желчь» также относится к свойству гнева. Словарь Даля: «Желчь - раздражительность, злость. У кого желчь во рту, тому все горько. …Желчное сложенье, в котором господствует печень и желчь; раздражительный и злобный по природе нрав. Желчность - свойство, состояние желчного человека; горечь и недоброжелательность».

Таким образом, наше раздражение происходит от уже собранных в нас злобе, обид и ненависти, т.е. «желчи», что и показывает, как первый вид страсти гнева – раздражение происходит от двух других видов – злобы и мстительности.

Есть еще одно значение слова «желчь» - горечь от огорчения, но оно более относится к печали.

Евфимий Зигабен (Толкование на Еван. от Матфея, гл.27,34): «…Желчь (можно понимать и) в таинственном смысле как горечь, которую они давали Иисусу Христу в пищу, т.е. вместо пищи ежедневно огорчали Его».

Но огорчение также является и первичной реакцией человека, приводящей к развитию страсти гнева и печали.

А теперь рассмотрим эти характеристики отдельно.

Вспыльчивость

Напомним, что сейчас речь идет только о внутренних эмоциональных движениях, которые человек ощущает в начале действия страсти гнева, и это не проявляется ни внешним словом, ни делом.

Как было уже отмечено, раздражение имеет свойством вспыльчивость, или еще можно сказать – горячность. Вспыльчивость как первая ступень страсти гнева - это мгновенная отрицательная эмоциональная реакция человека по причине не удовлетворения какого-либо его желания.

Феофан Затворник (Письма, вып.3, п.490): «Вспышка бывает, когда кто позволяет себе сделать что-либо против вашей воли, желания или повеления. Пока жива у вас «барыня», до тех пор не сладите вы со вспыльчивостью. Это она все командует».

Она ощущается физически в области сердца, как только человек начинает раздражаться.

Иоанн Лествичник (Лествица, слово 8): «Вспыльчивость (острожелчие) есть мгновенное возгорение сердца».

Стоит сказать, что вспыльчивость проявляется у людей по-разному, в зависимости от ситуаций и от склонности к недовольству другими людьми. У одних она мгновенна и имеет такую силу, что человек моментально охвачен гневом и яростью и тут же начинает кричать. А у других вспыльчивость может проявляться с малой нарастающей силой, и при этом человек может не сказать ни слова и тут же или спустя короткое время успокоиться.

Есть и другое значение слова «вспыльчивость» - склонность и привычка постоянно раздражаться. Обычно мы употребляем слово «вспыльчивость» во втором значении. Так одни люди постоянно и быстро раздражаются по поводу и без повода - и таких людей медицина относит к неврастеникам, а другие люди редко раздражаются и только по определенным причинам. Вспыльчивость может быть и свойством темперамента, особенно – сангвинического и холерического, т.к. у такого типа людей достаточно быстрая и сильная возбудимость раздражительной силы, а у меланхоликов и флегматиков вспыльчивость проявляется редко и не так ярко (об этом еще будет сказано ниже).

Огорчение, или досада, как первая реакция на поступающую информацию, которая не соответствует тому, на что человек надеется или желает

Начальным этапом раздражительности является реакция огорчения, или досады, говорящая о том, что человеку что-то не нравится, т.к. это не соответствует его воле.

Феофан Затворник (Толков. на посл. Ефес.4,31): «Обычнее, дело начинается из мелочей, легким огорчением, — горечью…».

Эта реакция не является возбуждением. Вначале она имеет скорее подавленный характер, и может выражаться вздохом, или точнее - выдохом, междометиями «увы», «эх», «ох» и т.п., или словами типа: «как всегда», «началось», «опять» и др., характерных для постоянных отношений между людьми. Для большей ясности приведем простой пример: человек планирует заняться каким-либо делом, но вдруг ближний просит сделать что-то - и в этот момент возникает огорчение, или досада, что ему помешали, и тут же возникает вздох и слова: «как всегда» (т.к. его часто просят о чем-то, когда он занят своими делами). Другими словами можно сказать, человек имеет желание как-либо поступить, и он уже настроился или спланировал свои действия и остался этим доволен. Но неожиданно ближний предлагает ему свой, так сказать, «план» действий, который не соответствует желаниям человека, и рассудок, мгновенно сопоставив два «плана», находит, что они различны. И таким образом, происходит столкновение двух волей, и это вызывает реакцию досады.

Приведем еще один пример: человек целый день был очень занят и не исполнил просьбу ближнего (например, что–то купить). Придя домой, его спрашивают о том, купил ли он, и человек испытывает сильное недовольство и гнев. Рассмотрим, что это означает. Когда утром человека просили купить что-либо, он был согласен и это особенно не нарушало его планов. Но после того, как день выдался трудным, и, например, случилось так, что все деньги были потрачены на другое, человек, как правило, испытывает усталость, саможаление, и имеет желание какого-либо телесного или душевного утешения за то, что он так хлопотно провел день. Находясь в таком настроении, человек приходит домой, и у него тут же спрашивают о покупке, хотя ближний и знал о трудности дня. Человек, настроенный на утешение и, возможно даже и благодарность, воспринимает этот вопрос как укор и бесчувственность по отношению к себе, и тут же, тяжело вздыхая, испытывает огорчение, по поводу того, что не встретил того, что ожидал, и его самолюбие взрывается недовольством. В свою очередь, тот, кто спрашивал об исполнении своей просьбы, также желал получить удовлетворение его воли, несмотря на то, что знал о занятости ближнего. Как видим, и в этом примере явно видно столкновение двух волей, хотя воля другого выражалась в прошлом (например, утром, когда было произнесено прошение о покупке). Таким образом, в воле просимого уже произошли изменения, а у просящего она осталась такая же. Именно это производит эмоциональный взрыв.

Приведем последний пример: мы ожидали премию или повышение зарплаты на 20%, а получили всего на 5%. Это означает, что наша надежда исполнилась не полностью, а частично и, конечно, в результате мы испытываем огорчение, т.к. предполагая повышение, мы уже испытали удовольствие от большей суммы денег, а может быть еще и придумали, куда потратим деньги. И от этого несоответствия ожидания и реальности происходит разочарование.

Нравственное Богословие (Грехи против 10-й заповеди, грех: Всегдашнее недовольство своим состоянием): «…если ожидаем себе какого-либо успеха или счастья, то ожидаем всегда в большей мере, чем следовало бы ожидать после здравого размышления и поверки с делом. Отсюда происходят обманутые надежды, отсюда равнодушно мы относимся и к тому немногому, которое из многого выполняется по нашему желанию. Мы досадуем на свои неуспехи, а того и не сообразим, что ожидания наши были излишни и может быть неисполнимы. Кроме того, мы бы должны измерять свои желания не одним сердцем, которого желания (житейские) могут быть беспредельными, а такимвзглядом на себя: заслужили ли мы у Бoга, чего ожидаем? Если б мы сами по себе менее удостаивали себя за свои заслуга и способ­ности, то и примирились бы со всякою долею в своей жизни. … Нужно поставить себе правилом: ожидать в будущем не больше, чем позволяет предмет ожиданий, и даже менее, чтоб с большею ценою принять полученное сверх ожидания».

Итак, душе может быть приятно или неприятно, нравиться или не нравиться что-либо или кто-либо, и если ей не нравится, то она испытывает кратковременное огорчение, или досаду. Само по себе выражение огорчения не является греховным, т.к. это - естественная способность человека, данная Богом. Человек ответственен лишь за то, что именно ему нравится или не нравится, чем он доволен или недоволен. Если, например, человек очень любит себя и свои занятия, то он будет огорчен и не доволен просьбой ближнего, который нарушает его планы, и это - грех. А если человек истинно любит ближнего, то любая его просьба, даже если в первые мгновения вызовет небольшое огорчение, то далее не будет недовольства, а согласие или радость, и это – добродетель. Или если христианин, например, слышит хулу на Бога, то, конечно, он не может быть не огорчен. А вот тот, кто произносит ее – доволен. К сожалению, все мы живем во грехе, и нам многое нравится из того, что грешно и что не нарушает наших желаний и надежд. Конечно, самолюбивый и самоугодливый человек будет испытывать огорчение, что ему предлагают нарушить свой план, т.к. для него свои интересы стоят выше интересов ближнего и угождение себе властвует над угождением ближнему, или образно сказать он воспринимает подобные ситуации, как «кто-то посягает на мою свободу». Невооруженным глазом видно, что эти свойства противоположны одному из основных свойств любви: «Любовь …не ищет своего…» (1Кор.13,5).

Феофан Затворник (Толкование на посл.1 коринф.13,5): «Любовь такова, что любящий и любимый составляют уже не два отдельные лица, а одного человека, чего не может сделать ничто, кроме любви. Посему не ищи своего, дабы тебе найти свое, ибо кто ищет своего, тот не находит своего. Потому и Павел говорит: «никтоже своего си да ищет, но еже ближняго кийждо»(1 Кор. 10, 24). Польза каждо­го заключается в пользе ближнего, а польза ближнего в его пользе».

Такие ситуации происходят с нами на каждом шагу, и все мы испытывали именно такие огорчения. Они бывают кратковременной реакцией, направленной на конкретную ситуацию или информацию, и представляют собой мгновенно возникшую эмоциональную тяжесть различной силы. Также огорчения могут переходить или в гнев, или в печаль, выраженную обидой или отчаянием; а бывают уже чувством, которое надолго овладевает душою или духом, и тогда оно уже более относится к страсти долговременных печали и обиды или к злопамятности.

Иоанн Лествичник (Лествица, слово 8): «Огорчение есть неприятное (досадное) чувство, заседшее в душе».

Сейчас мы говорили о мгновенном огорчении, после которого еще более возрастает вспышка раздражения, но словом оно еще не высказано. (Об огорчении, после которого возникает подавленное чувство обиды или отчаяния, мы будем говорить в теме о страсти печали).

Недовольство, или серчание, как последующая реакция, направленная на отвержение чужой воли или мнения

Как правило, после огорчения приходит недовольство, или серчание, которое уже является усилением возбуждения.

Феофан Затворник (Толков. на посл. Ефес.4,31): «…если тотчас не уничтожить ее (горечь), скоро перехо­дит в серчание…».

Если при огорчении происходит нарушение внутреннего покоя, то при недовольстве эмоциональная сила возрастает, и стремиться отвергнуть то, что душе не нравится. По своей сути первичные реакции направлены на то, чтобы защитить наши личные цели, желания, мнения и т.п., причем если нам что-либо полезно и соответствует заповедям Божиим, то это не требует защиты, а вот то что вредно и нарушает закон Божий, то это следует отвергать. Но многие наши цели, желания и мнения являются страстными, и то, что нам полезно принимаем за то, что вредно, т.е. не знаем где добро, а где зло. И если мы сталкиваемся с ситуациями, при которых что-либо не будет соответствовать нашим потребностям, страстям, мнению, или кто-либо мешать нам, то, конечно же, мы испытываем недовольство, или отвержение. Например, если сребролюбцу-скряге приходится отдавать деньги в помощь другому, то он будет огорчен и недоволен; а если помогает человек милостивый и щедрый, то он будет доволен. Или если гордому человеку сказать об его ошибках, то он будет огорчен и недоволен, а если смиренному сказать об этом, то он еще и поблагодарит за замечание. Как видим, одни и те же действия у страстного человека вызывают недовольство и отрицательные реакции, а у добродетельного – довольство и реакции положительные. Но мы, грешные, не видим того, что все наши негативные реакции и недовольства - от наших страстей и оттого, что что-то происходит не по нашей воле.

Платон Митр. Москов. (Сборник «Азбука добродетелей», терпение): «…мы обыкновенно тогда и скорбим, и досадуем, и ропщем, когда видим, что не так делается, как мы бы желали. Какая дерзновенная или паче младенческая мысль! Связь всех собственных дел едва ли мы понимаем, а желаем, чтобы связь всех бесчисленных дел была приноравливаема к делам нашим; да не только дел человеческих, но, может быть, мы желаем, чтобы и в целой вселенной не иначе все происходило, как мы воображаем и хотим. Какое мечтание, не говорю, гордое, но более - тщетное!».

Ниже мы еще подробно рассмотрим вопрос о причинах нашего раздражения и недовольства, и увидим что их очень много, и что, возможно, каждое новое раздражение в различных ситуациях имеет разные корни. Поэтому для тех, кто желает начать бороться со страстью гнева, необходимо рассматривать свое раздражение именно как то, чем же ты недоволен и почему.

Также немаловажным является тот факт, что недовольство может появиться первый раз, а может уже быть даже до того, как он начал общаться с кем-либо на какую-либо тему. Первый случай бывает, когда информация нова или к другому человеку никогда не было негативных чувств. Во втором случае недовольство живет в сердце (или памяти) уже до общения, и это происходит тогда, когда по опыту прошлого общения в человеке уже есть недовольство собеседником, или информацией, о которой идет речь. Причем при одном общении наше спокойное или благое расположение может меняться недовольством. Например: во время беседы с другом мы начинаем говорить на какую-либо тему, которая нам нравится и интересна, а значит, мы внимательны и положительно реагируем на разговор. После окончания этой темы, может случиться так, что друг затрагивает другую тему, которая нам не нравится, и в нас тут же происходит огорчение и недовольство, ощущаемое движением в области сердца. Если разговор не будет прекращен или мы не справимся со своей негативной реакцией, то произойдет или беседа на повышенных тонах, или ссора, или нас охватит обида.

Далее. Недовольство выражается мысленным ропотом, осуждением и возмущением, которое еще не высказано вслух. Это означает, что самоугодливая и самолюбивая душа испытывает неосознанное или осознанное презрение (т.е. злобные чувства) к другому человеку или к чему-то, и изъявляет жалобу о себе и своих интересах. Приведем самый простой пример: человек не успел сесть в автобус - и у него тут же появляется огорчение и недовольство. Эти мгновенные эмоциональные движения сопровождаются мыслями: «Ох, не успел…» - это мысли-огорчения, затем приходят мысли-недовольства кем-то: «Водитель – бессовестный, что не мог подождать?», или: «если бы жена не задержала меня своими разговорами, то я не опоздал бы» и мн. др. В этих примерах есть четкое осуждение и презрение к ближнему и жалоба о том, что человек «пострадал». А некоторые из нас вообще начнут злоречить в мыслях.

Нравственное Богословие (Грехи против 10-ой заповеди, дело милосердия: простить в сердце врага): «…(некоторые христиане) произносят в одном сердце молча проклятия и ругательства на своего врага (например: «безбожник, злодей, изверг») и так ясно произносят, что не достает одних только звуков».

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди): «Господи! Во гневе и вспыльчивости мы словами своими убиваем доброе имя ближних своих».

О том, какие бывают мысли, будет сказано ниже, в разделе: «Характерные особенности гнева словом», т.к. наши мысли мы потом произносим вслух.

Также серчание сопровождается озлобленным чувством, направленным на того, на кого раздражен.

В учениях отцов, в частности в «Пастыре» ап. Ермы есть следующее поучение о том, что если ты испытываешь недовольство и гнев, то это в тебе действует враг и зло.

Ерм (Пастырь, зап.7): «Послушай и о действиях ангела злого. Прежде всего, он злобен, гневлив и безрассуден, и действия его злы и развращают рабов Божиих. Поэтому, когда войдет он в твое сердце, из действий его разумей, что это ангел злой. «Каким образом, - спросил я, - узнаю его, господин?» «Слушай. Когда овладеют тобой гнев или досада, знай, что он в тебе…».

На этом мы закончим говорить о первой ступени вспышки гнева – раздражении, но скажем о ней еще ниже, когда будем говорить о борьбе с ним.

О внутреннем состоянии организма при раздражении и гневе

Этот вопрос буде рассмотрен в этом разделе по его связи с понятиями «внутреннее раздражение», хотя он более относится к теме о теле, как низшем составе человека.

Т.к. гнев и раздражение - это волнения души, то они относятся к так называемым аффектам (от лат. affectus-душевное волнение).

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «К чувствам, стоящим на низшей степени, от­носятся скорые волнения или поражения сердца (affectus)».

Нам же привычнее употреблять значение слова «аффект» в значении, когда человек находится в сильной ярости и помрачении рассудка. Но несмотря на это, при волнениях души различной степени происходят аффекты различной силы.

Известно, что при раздражении и гневе происходят резкие изменения в сфере вегетативных (нервных), двигательных реакций и в мышлении.

Ефрем Сирин (В подражание притчам): «Что яд аспидов, то раздражительность и памятозлобие, потому что они и лицо изменяют, и мысль возмущают, и жилы расслабляют, и производят в человеке недостаток сил к совершению дела».

При этом аффекты как сильные волнения раздражительной силы погашают деятельность других сил души: умственной и волевой, но перевозбуждают нервную систему организма.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «(волнения) погашаю(т) самодеятельность рассудка и воли и сопровожда(ются) особен­ными изменениями в теле».

Иоанн Дамаскин (Точное изложение Православной веры, кн.2, гл.22) «страдание душевное - похоть и гнев. …гнев есть действие соответствующей ему способности души, но он бывает страданием обеих частей души, а также всего тела, когда гнев насильственно увлекает их к действию; ибо здесь движение в одном производится другим, что и называется страданием».

Приведем цитату из современной энциклопедии, какие изменения происходят в организме при аффектах: «Возникновение аффекта связано с резко выраженными изменениями как произвольно-двигательной сферы (торможение или перевозбуждение, нарушение координации движений), так и сферы вегетативных реакций (изменение пульса и дыхания, спазма периферических кровеносных сосудов, появление так называемого холодного пота и др.). Аффект может нарушать нормальное течение высших психических процессов - восприятия и мышления, вызвать сужение, а иногда и помрачение сознания».

Сейчас мы кратко рассмотрим, что происходит внутри нашего организма, но прежде отметим то, что нами будет подробно рассмотрено позже: раздражительная сила человека, как и две другие силы (умственная и желательная), проявляет себя во всех частях человека, а именно в теле, душе и духе. В теле - это нервная, сердечно-сосудистая и другие системы; в душе раздражительная сила проявляется в виде эмоций, а в духе – в виде чувств. Вполне понятно, что первая, т.е. телесная, раздражительная сила является животно-чувственной; и хотя нам зачастую кажется, что она является основной при страсти гнева, но все же она является низшей силой. Вообще, любому живому организму, а не только человеку, Господь дал такую способность как раздражимость, или возбудимость. Она является свойством различных внутриклеточных образований, клеток, тканей и органов реагировать на изменение различных факторов внешней и внутренней среды. Например, в словаре Даля дано следующее толкование слов «раздражимость» и «возбудимость»: «Раздражать - раздражить тело, часть тела, мышцу, нерв, …возбуждать, расшевелить, рождая чувство щекотки, зуда, боли и пр., понуждая сосудцы к живейшей деятельности. Свет, раздражая глазной нерв, вызывает в нем чувство зрения. …Возбуждаемость - раздражимость, способность принимать впечатление или силу возбуждающего». Т.к. тело связано с душой, то отметим некоторые сходные особенности их раздражимости. Как мы знаем, деятельность нервной системы основывается на двух процессах: возбуждении и торможении; и деятельность души также базируется в этих двух процессах. Например, раздражимость, происходящая от внутренних органических потребностей (например, в питании), будет изначальной; и душа, принимая их, предпринимает какие-либо действия для того, чтобы поесть, и после чего наступает процесс торможения, или успокоение организма. Если рассмотреть страсти души, то им также свойственны процессы возбуждения и торможения. Например, страсти вначале возбуждаются, а затем успокаиваются или путем удовлетворения их, или путем сопротивления им. Следующей особенность раздражительной силы является то, что при нервном возбуждении происходит энергетическая активация организма. Такая активизация также происходит и с энергией души, которую мы хорошо ощущаем при вспышке страсти гнева. До возбуждения организм находится в относительном физиологическом покое, но при раздражении он переходит в активную деятельность. То же самое касается и души человека; например, пока человек не общается с другим человеком, он может остаться спокойным, но как только ему что-то не понравится в общении, он тот час возбуждается и раздражается. Познакомившись с краткими особенностями действия раздражительной силы в телесно-душевном составе человека, запомним, что гнев – есть страсть души, а не тела или нервов (как считают некоторые люди).

Антоний Великий (Добротолюбие, т.1, ст.21):«Душа имеет… свои собственные страсти, кои суть: гордость, ненависть, зависть, гнев, уныние и другие подобные».

Григорий Богослов (Т.2, «На гневливость»): «Иные называют исступление (при гневе) воскипанием крови около сердца. Это те, которые болезнь сию приписывают телу, как от тела же производят другие и большую часть страстей».

Такое понимание природы гнева ошибочно и материалистично. Нам следует понимать, что если душа поражается страстными волнениями гнева, то отрицательная энергия, исходящая от нее, настолько велика, что реагирует и тело, причем, это проявляется как во внешнем поведении, так и во внутренней среде организма. А при душевном покое от страстей и при молитве у человека нет возбуждения нервной системы, у него - спокойная речь и умиротворенный взгляд. Поэтому, когда страдает тело, то страдает и душа; точно также и наоборот: страдает душа - страдает тело. Поэтому отцы говорят следующее:

Игнатий Брянчанинов (Аскет. опыты, т.2):«Действие крови на душу вполне очевидно при действии страсти гнева и помыслов гнева на кровь, особенно в людях, склонных к гневу».

Ефрем Сирин (Творения, ч.1): «Гневливый утрачивает мир и здоровье, потому что и тело у него непрестанно истаивает, и душа скорбит, и плоть увядает, и лицо покрыто бледностью, и разум изнемогает, и помыслы льются рекой, и всем он ненавистен».

Иоанн Златоуст (т.9, беседа 15):«Скажи мне, какое из мучений всех ужаснее? Не то ли, когда душа мучится и терзается? Там (в телесных му­чениях) страдает больше тело, а здесь все относится к душе. Она болезнует, когда (человек) гневается, завидует или что-нибудь подобное делает, или лучше сказать: когда страдает; ведь иметь гнев, зависть – не значит действовать, но стра­дать (πάσχειν); потому и называются страстями (πάθη) души, ранами, язвами. Подлинно - это страдание, и даже ужаснее страдания. Поймите же, гневающиеся, что вы делаете это по страсти. Следовательно, кто не гневается, тот не страдает. Видишь ли, что не тот страдает, кто терпит обиды, а тот, кто наносит их…? А что он действительно страдает, это видно и из того, что такое состояние называется страстью, и из самого тела его, так как от гнева рождаются болезни: тупость зрения, сумасшествие и многие другие».

А теперь скажем несколько слов о том, как страсть гнева пагубно влияет на работу нашего организма, в частности, на сердечно-сосудистую и нервную системы.

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех – раздражительность и ярость, умаляющие дни): «…по отношению к здоровью из всех видов гнева больше вредит раздражительность. Иначе она может названа «горячностью, вспыльчивостью, желчью»… Отличительное в ней вот что: быстрота, кратковременность. Она составляет «вскипание крови около сердца». Отсюда и естественен вред от нее для здоровья. Сердце воскипит и кровообращение ускоряется».

Григорий Нисский (Творения, ч.2): «…Когда (демон раздражительности) одержит верх, кровь в предсердечии воскипает, как говорят, горькою желчью от раздражительного расположения, распространившегося повсюду в теле; тогда от стеснения внутренних паров утесняются все главные чувствилища. Глаза выходят из очертания ресниц, и что-то кровавое и змеиное устремляется на оскорбительное для них. И внутренности бывают подавлены дыханием, жилы на шее выставляются наружу, язык дебелеет, голос от сжатия бьющейся жилы невольно делается звонким, губы от вошедшей в них холодной желчи отвердевают, чернеют и делаются неудободвижимыми…, так, что не в состоянии удерживать слюну, наполняющую уста, но извергают ее вместе со словами и от принужденного произношения выплевывают в виде пены».

Понятно и то, что если организм часто испытывает такие стрессы, то его жизнеспособность умаляется.

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех – раздражительность и ярость, умаляющие дни): «После (яростного) разгорячения появляется на человеке пот, а утомление чувствуется им в высшей степени. Скажите: не убийство ли это самого себя? Не умаление ли дней жизни, хотя и незаметное – медленное и никак не намеренное?».

Но не только сильный гнев и ярость медленно убивают человека, но и раздражение, и возмущение, которые меньшие по силе, но более частые, поэтому держат организм в постоянном напряжении и забирают силы.

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех – раздражительность и ярость, умаляющие дни): «…в раздражительности есть …отличительная и свойственная черта: частовременность и как бы непрерывность гнева. Еще не успел человек успокоиться от первого гнева, и при новом поводе к нему снова гневается, как бы кипящая в горшке вода. Это-то самое и препятствует восстановлению его истощенных сил. Отсюда раздражительный, обыкновенно, болеет и худеет».

А вот, что по этому поводу говорится в научных источниках (БСЭ): «В так называемых конфликтных ситуациях эмоции животных и человека могут перейти в эмоциональные стрессы, при которых эмоциональные возбуждения из центров головного мозга через вегетативную нервную систему и железы внутренней секреции начинают непрерывно распространяться на периферические процессы. Это может привести к изменению функций различных внутренних органов и развитию неврозов, ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, язвенной болезни желудка, экземы и т. д.».

Изменения в мышлении во время раздражения и гнева

Во время действия вспышек гнева происходят изменения не только в физическом теле, но и в мышлении, т.е. в уме. Всем нам хорошо известно, что:

Василий Великий (Творения, ч.5): «…Обладаемый страстью гнева не производит ничего здравого».

Иоанн Златоуст (творения, ч.1): «Ничто так не омрачает чистоту души и ясность мыслей, как необузданный и сильный гнев».

Нил Синайский (О восьми лукавых помыслах, гл.9): «Увеличение тумана сгущает воздух, и движение раздражения огрубляет ум гневливого».

Дмитрий Ростовский (Поучение 1-ое в неделю 19-ю по Святом Духе): «Ничто так не помрачает умные наши очи безумием, как гнев и ярость. Недаром церковник увещевает, говоря: «Не тщися в дусе своем яритися, яко ярость в недрех бе­зумных почивает» (Еккл.7: 10). Он этим сказал как бы следующее: где видишь гневную ярость, там, знай, находится дом безумия… Ясно…, что разъяренный гневом соверша­ет поступки без разума и подобен слепому: этот помра­чен тьмою, а он — безумием и не знает, куда идет и что делает».

Итак, при аффекте человека может произойти частичное или полное помрачение сознания, которое иногда называется «смущением».

Евфимий Зигабен (Толковая псалтырь, Пс.6,8): ««Смятеся от ярости (помутилось от раздражения) око мое». Разумеется, помутилось око души пророка, т.е. ум».

Это происходит оттого, что под действием злой энергии ум теряет свойственную ему здравую рассудительность, и появляется помраченность.

Иоанн Златоуст (творения, ч.4): «Гневные не видят ничего здраво и не делают, ничего как следует, но уподобляются людям с поврежденными чувствами, потерявшим способность рассуждать».

Василий Великий (Беседа 10, «На гневливых»): «Эта страсть (гнев), как скоро однажды отринет внушения рассудка и овладеет душою, делает уже человека совершенным зверем и не дозволяет ему быть человеком, лишив его помощи разума».

Такое помрачение иногда сравнивают с состоянием ума при опьянении.

Исидор Пелусиот (Письма, ч.1 , п. 479): **«**Как вино, вливаемое сверх сытости, наполняет собою все отверстия, полости и оболочки чувства и разумность превращает в безумие, так и раздражение, выходя из собственного своего чина, приводит ум в упоение, делая мысль неистовою и бесчинными поступками нарушая чин трезвенности».

В таком состоянии на какой-то период времени ум как бы не может правильно реагировать на возникшую ситуацию и потом, смешиваясь с энергией зла, исходящей от страсти гнева, начинает производить такие же злобные мысли и слова. Может быть и так, что ум и пытается противостоять этой энергии, но по причине большой силы злой энергии или по навыку увлекаться ею, он не может ее удержать. После этого человек уже не осознает, что он говорит или делает, т.к. им правит страсть.

Игнатий Брянчанинов (Аскет. опыты, т.2):«В какое исступление приходит человек, воспламененный гневом! Он лишается всей власти над собой, поступает во власть страсти, во власть духов, жаждущих его погибели и желающих погубить его, употребив в орудие злодеяния его же самого; он говорит и действует, как лишенный рассудка».

Одной из особенностью страсти гнева является то, что душа считает, что ее гнев справедлив - и это является самообманом, который всячески поддерживает враг.

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди): «Беда еще в том, что мы почти всегда считаем свой гнев справедливым, нам кажется, что мы ратуем за правду, совсем забывая слова Святого Писания, что «...гнев бо мужа, правды Божия не соделовает» (Иак. 1,20). Вот как помрачился в грехе наш рассудок, что мы величайшее зло принимаем за добро».

Феофан Затворник (Толков. на посл. Ефес.4,27): «При гневе дается место диаволу тотчас, как серчание признается справедливым и удовлетворение его законным. В тот же момент враг входит в душу и начинает влагать в нее мысли за мыслями — одна другой раздражительнее. Человек начинает гореть во гне­ве, как в пламени. Это диавольский, адский пла­мень. А бедный человек думает, что он так горит от ревности по правде; тогда как в гневе никогда правды не бывает (Иак.1,20). Это своего рода прелесть в гневе…».

В какое страшное состояние приходит разумный человек во время гнева! Да не попусти нам, Господи, таких помрачений нашего разума! И пусть:

Иоанн Кассиан (Послание к Кастору…, кн.8,гл.9): «…разум, который справедливо называется солнцем ради того, что освещает все сердечные помышления и суждения, он гневом да не погашается, чтобы по захождении его мрак возмущения с виновником своим диаволом не занял все чувства нашего сердца, и нам, объятым тьмою гнева, как в темную ночь, не остаться в неведении, что нам должно делать».

1.1.2. Вторая степень – гнев, выраженный внешним словом

Итак, в некоторых ситуациях сердце как центр чувствующих сил может воспалиться различными по силе и содержанию эмоциями: раздражением, обидой, гневом и т.д.; которые человек может сдержать, а может – высказать. Слово при гневе можно назвать «эмоциональным словом», которое вызвано сиюминутным аффектом (о слове, исходящем после действия гнева, будет сказано в разделе о злопамятстве). Вторая степень вспышки гнева, происходящая в настоящем времени, заключается в том, что если раздражение не будет остановлено, то оно продолжает нарастать, и выходит из человека посредством слова и мимики.

Феофан Затворник (Толков. на посл. Ефес.4,31): «…не удержи серчание, оно разго­рится в вспышку гнева, в ярость; после этого тотчас начинаются крупные слова, брань, а вме­сте с этим и хула (злоречие): укоры и поношения друг друга».

Напомним, что некоторые отцы объединяют гнев, соединенный со словом и гнев с рукоприкладством в одну степень.

Феофан Затворник (Послание к колосянам, 3,8): «Ярость — вспышка гнева, не удержанного в пределах и обнаруживаемого словом и делом. Но оба эти — гнев и ярость — проходчивы».

Авва Серапион (там же):«…второй (род гнева) тот, который прорывается в слово и дело и называется гнев, о котором Апостол говорит: «ныне же от­ложите и вы та вся: гнев, ярость...» (Кол.3,8)».

Мы же будем говорить отдельно о гневе, выраженном словом и о делах ярости. Что же касается силы гнева, то далее приведем поучения о том, что происходит с человеком, когда сила гнева усиливается.

О проявлении гнева и ярости во внешнем облике человека

Особенность этой степени вспышки гнева состоит в том, что она проявляется посредством ощущений, возникших от возбуждения нервной и сосудистой систем в организме, но и в том, что она становится видна и другим людям во внешнем облике человека. Приведем несколько описаний гневающегося человека, - и пусть они навсегда останутся в нашей памяти и послужат нам добрую службу, когда мы сами начнем гневаться, то вспомним, как мы выглядим со стороны.

Григорий Богослов (Т.2, «На гневливость»): «Болезни другого рода тайны, таковы: любовь, зависть, скорбь, злая ненависть. Некоторые их этих недугов или вовсе не обнаруживаются, или обнаруживаются мало, и болезнь остается скрытой внутри. Иногда сама скорее изноет в глубине сердца, нежели сделается заметною для посторонних. А и то уже выгода, если беда сокрыта в тайне. Но гневливость — явное и совершенно обнаженное зло, это вывеска, которая против воли сама себя показывает. Если видал ты уловленных этою страстью, то вполне знаешь, что говорю, и что хочет изобразить мое слово. Перед рассерженными надлежало бы ставить зеркало, чтобы, смотря в него и смиряясь мыслью пред безмолвным обвинителем их страсти, сколько-нибудь сокращали чрез это свою наглость. Или пусть будет для тебя этим зеркалом сам оскорбитель твой. В нем, если достанет охоты посмотреть, увидишь ты сам себя, ибо у страждущих одной болезнью и припадки одинаковы. Глаза налиты кровью и искошены, волосы ощетинились, борода мокрая, щеки у одного бледны, как у мертвого, у другого багровы, в у иного как свинцовые (и это, думая, оттого, что так бывает угодно расписать человека этому неистовому и злому живописцу), шея напружена, жилы напряжены, речь прерывистая и вместе скорая, дыхание, как у беснующегося, скрежет зубов отвратителен, нос расширен и выражает совершенное презорство, всплескивание рук, топот ног, наклонение головы, быстрые повороты тела, смех, пот, утомление (кто же утомляет? никто, кроме беса), киванья вверх и вниз не сопровождаются словом, скулы раздуты и издают какой-то звук, как гумно; рука, стуча пальцами, грозит».

Иоанн Златоуст (т.12, сл.20): «Гнев кипит и клокочет в груди, уста дышат огнем, глаза испускают пламя, все лицо искажается, беспорядочно вытягиваются руки, ноги смешно скачут и топчут удерживающих; и люди ничем не отличаются не только от беснующихся, но даже и диких ослов, лягая и кусая других, - так непристоен человек в гневе».

Василий Великий (Беседа 10: «На гневливых»): «У желающих за оскорбление воздать оскорблением, кровь в сердце кипит, бурля и клокоча, как на сильном огне; устремившись на поверхность тела, показывает она разгневанного в ином виде, обыкновенные и всем известные черты его заменив как бы личиной употребляемой на позорище. У них не узнаешь тех глаз, какие им свойственны и обычны; напротив того, взор блуждает и сверкает огнем. Они скрипят зубами, как свиньи, когда они бросаются друг на друга. Лицо мрачно и налито кровью; все тело надуто, жилы готовы лопнуть оттого что дух взволнован внутреннею бурей. Голос жесток и напряжен, речь несвязна, вдается в излишества, течет нераздельно, не в порядке, невразумительно».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.1, гл.3, § 85): «Гнев есть мучительная и лютая страсть и скрыта быть не может. Прочие страсти скры­ваются удобно, а гнев утаиться не может. Серд­це, гневом исполненное, по подобию котла кипящего, извергает различные знаки гнева, которые являются в различных членах тела. От гнева краснеют и сверкают, как искры, очи; от гнева вздуваются жилы, поднимаются брови и волосы; от гнева скрежещем зубами, пену исто­чаем устами, головой киваем, головой крутим и вертим. От гнева лицо помрачается. Гнева дей­ствие есть, что руки сжимаем и хлопаем ими, ногами о землю ударяем; во гневе ударяем в грудь, волосы и одежду терзаем; гневом исполненный кричит, вопит, слезы льет, жалится, ху­лит и часто то изрыгает, о чем после жалеет».

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди): «А что только не рождает гнев? Гнев – это ведь буквально временное сумасшествие! На нас и смотреть страшно! Не только христианский образ мы теряем в гневе и ярости, а просто человеческого-то ничего в нас не остается. Недаром про человека, объятого гневом, говорят: «Он озверел». А какие потоки преступных слов изрыгают наши уста и язык? Мы и оскорбляем всячески, и ругаемся непристойными словами. Может, кто по распущенности своей сквернословит или поминает имя сатаны? Изощряемся в произношении колких и обидных фраз и слов. Да этого мало, потом еще долго питаем свою злобность досадой, что мало сказал, да не такое обидное, вот еще и то и это надо было бы сказать».

Вид гневливых людей иногда сравниваются с видом бесноватых.

Дмитрий Ростовский (Поучение 1-ое в неделю 19-ю по Святом Духе): «…всякий гневающийся, враждующий против своего брата и мстительно ярящийся подобен бесноватому и поистине бывает бесноватым. Святой Златоуст вспоми­нает то, что сам видел своими очами: некто, разгневав­шись, чрезмерно разъярился и от той чрезмерной яро­сти стал бесноватым… Поистине, гневный че­ловек подобен бесноватому: он бывает страшен взором, изменяется очами, опухает лицом, кричит ужасным го­лосом, сам кусает свои губы или пальцы, скрежещет зу­бами; все домашние боятся его, как бесноватого, убега­ют от него и скрываются».

Григорий Нисский (О блаженствах, гл.7): «Смотри, как в одержимых раздражением появляются те же припадки, что и в бесноватых…какая между ними разность? Налитые кровью и извращенные глаза бесноватых, язык, выговаривающий неясно, произношение грубое, голос пронзительный и прерывистый – вот общие действия и раздражения и беса; потрясение головы, исступленные движения рук, содрогание всего тела, не стоящие на месте ноги, - в подобных сим чертах одно описание двух болезней. В том только разнится одна от другой, что одно зло произвольно, а другое, с кем оно бывает, поражает его невольно. …И бес, мучающий тело страждущего, на том останавливает зло, что беснующийся напрасно ударяет руками по воздуху; а демон раздражительности не напрасными делает телесные движения».

Григорий Богослов (Т.2, «На гневливость»): «Не бес ли это? Даже и больше беса, если исключить падение, но случалось видеть и падения возмущенных гневом, когда они увлекаются порывом духа. Не явное ли это отчуждение от Бога? Да и что же иное? Потому что Бог кроток и снисходителен, нехорошо предавать поруганию Божий образ, а на место его ставить неизвестный кумир!».

Василий Великий (Беседа 10, «На гневливых»): «…люди скоро приходят в раздражение, воспламеняемое маловажными причинами; крича, свирепея, кидаясь опрометчивее всякого ядовитого животного, до тех пор не останавливаются, пока от чрезмерности и неисцельности зла гнев их, подобно пузырю, не лопнет и горячка не остынет? Душу, приведенную в бешенство гневом, ни острие меча, ни огонь, ни другое что страшное, не сильны удержать почти так же, как и человека, одержимого бесом, от которого разгневанный не отличается ни наружным видом, ни душевным расположением».

Все эти внешние проявления страсти гнева показывают нам и другим людям, что на самом деле находится в нашем внутреннем человеке.

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, Кн.1, гл.3, § 85): «Если такие гнусные внешние показываются знаки, если таким безобразным тело от гнева является, что уже внутри, в сердце есть, кото­рое такой смрадный извергает запах? Как мер­зка и безобразна душа гневающегося, как гнус­на перед очами Божиими, когда только вид гне­вающегося нам же самим, которые и сами то же зло внутри носим, несносным кажется! Сло­вом изобразить невозможно гнусного того со­стояния бедной души. И это не только во взрос­лом человеке, но и в малом ребенке и младенце приметить можно: как он кричит, ярится, все­го отвращается, пока гнев не утолится! От это­го видно, каким великим ядом от дьявола сер­дце человеческое напоено, какое великое зло внутри нас кроется, — чего довольно оплакать не можем. А это учит нас непрестанно возды­хать и молиться Богу, чтобы сердце наше, так люто испорченное, исправил и обновил. «Серд­це чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обно­ви во утробе моей»(Пс.50:12). Когда же оно ис­правится и добрым будет, то и плоды его доб­рыми будут, то есть дела, слова и помышления».

Характерные особенности гнева, соединенного с гневным словом

После того, как мы разобрали вопрос, что происходит с человеком, когда сила страсти гнева увеличивается, теперь ознакомимся с тем, что человек говорит во гневе вслух и мысленно. Итак, выход страсти гнева, соединенного со словом, происходит, во-первых, мыслями, или внутренним словом (об этом сказано в вопросе о серчании), и, во-вторых, внешним словом, которое сопровождается криком или изменением тона. Что касается внешнего слова, выраженного криком и изменением тона речи, то они происходят от того, что в человеке нарастает раздражительная энергия, которая ищет выхода во вне. Обычно эта энергия вырывается и направляется на других людей. Но иногда человек не кричит при гневе, а, так сказать, шипит. Это злобное шипение также относится к изменению тона речи, но без крика.

Амвросий Оптинский (Письма к монашествующим, п.157): «Если же недугующий гордостью в обстановке своей не имеет никакого веса и значения, то от внутреннего гнева шипит на других, как гусыня, сидящая на яйцах и кого может кусать, кусает».

Т.к. такие изменения с тона речи происходят с нами постоянно, то мы уверены, что его невозможно сдержать. Но такое мнение является прельщением и свойственно человеку, который даже не пытался это сделать или пытался, но нерадиво. Опыт многих людей: как святых, так и мирских, говорит о том, что можно сдерживать себя и не кричать (об это мы еще скажем позже).

Каков же характер слов, произносимых при гневе? Ответ однозначный: из сердца и уст человека выливается злоба, ненависть и месть, выраженные в словах. Напомним, что есть слово:

Нравственное Богословие (Грехи против 9-ой заповеди, грех - празднословие и болтливость): «Слово наше есть своего рода творчество: не было слова, и мы производим его вмир. Господь Бог словом Своим сотворил мир; так и наше слово должно бы творить только одно полезное, если не великое. Иное слово столько может быть долговечным, что доживет до последнего суда и там-то будет свидетельствовать о человеке или на спасение его, или на погибель».

И какие же слова творит человек при гневе? В общем, это можно назвать злоречием, которое может быть: оскорблением, сквернословием, проклятием, угрозою и т.д. Также это могут быть обвинения, укор, ропот, оправдания и т.п., которые более относятся к выражениям недовольства настоящими или прошлыми действиями и отношениями, а, значит, происходят от уже существующей ненависти и злопамятности.

Иоанн Лествичник (Лествица, слово 10): «От ненависти и памятозлобия рождается злословие - тонкий недуг, скрытная пиявица, высасывающая кровь любви».

Далее разберем некоторые виды выражений недовольства словом и некоторые виды злоречий. Причем они могут произноситься либо вслух, либо мысленно. Также укажем на общие характеристики таких слов, т.к. нам важно уяснить виды и степени страсти гнева. А в следующих главах подробно поговорим об этих же степенях, но уже в применении к конкретным ситуациям; например, как и когда мы сами укоряем ближнего или как мы реагируем, когда кто-то говорит правду о нас или клевещет.

Оскорбления

Итак, рассмотрим некоторые виды злоречий.

В гневе человек начинает оскорблять другого человека. Эти оскорбления называются хулениями, бранью и т.п.:

Феофан Затворник (Послание к колосянам, 3,8): «Хуление по отношению к Богу — богохульство, а в отношении к людям — злоречие, всякая укорная речь, брань, осрамление кого словом, и бывалое обнаруживая с прикрасою и кривотолкованием, и небывалое взводя по кажущимся случайностям».

Нравственное Богословие (Грехи против 9-ой заповеди, грех: личное бесчестие ближнему на словах, а также в письме или другим каким образом): «Спаситель сказал: «иже аще (всуе) речеш брату своему, «рака» (пустой или негодный человек): повинен есть сонмищу» (Мф.5,22)—Брань, очевидно, отличается от клеветы и пересудов: потому что она состоит не в том, чтоб от­нести к ближнему известный постыдный поступок, а во­обще в словах или движениях ругательного свойства. Это есть по преимуществу злословие. Но не равна брань. Например, название человека в лицо, а тем более в присут­ствии других словом: «подлый» совмещает в себе целый ряд бесчестных поступков. А название «бессовестный, отчаянный» темеще хуже; потому что отнимает у человека и надежду быть честным и добрым: таким обр. за последнее слово уже делается угроза «геенною»огненною; т. е. не временным уже наказанием, а вечным. Ругатель­ство: «скотом» или именем одного из скотов лишает человека разума и смысла, сравнивает человека с бессловесными. Подобная брань признается личным оскорблением и тогда, как касается только личности жены, роди­телей или детей. Нам кажется чрезмерно строгим такой приговор слова Божия за одно бранное слово. Но ничем незаслуженная личная брань в роде «бессовестного» доказывает уже прекращение всякой любви к ближнему. А с прекращением братской любви прекращаются и все добрые отношения к человеку; во вражде то и заключаются все грехи к другим, например, кража, клевета, убийство, как напротив вискренней братской любви — «исполнение закона» (Римл.13,9).Ругательство как признак оскудения любви усилятся в числепрочих пороков пред кончиною мира (2Петр.3,3).Но и когда столь строго осуждает евангелие за одни бранные слова ближнему,—как же между тем легко многие оскорбляют других этими словами, например, называют другого «подлецом, бессовестным*,* скотиною, злодеем, мерзким человеком»*,* называют так даже в семейном быту?! Одно лишь уменьшает тяжесть этого греха или ослабляет страх наказания за него - это именно то, что многие так бранятся не по злости, а в минутном гневе и по силе привычки».

И если мы только что узнали, что тяжесть греха уменьшается, если мы оскорбляем «в минутном гневе и по силе привычки», то это все же не означает, что мы не должны бороться с этим, т.к. этот грех относится к грехам братоубийства.

Ефрем Сирин (Добротолюбие, т.2, п.143): «Кто злословит другого, тот сам себя осуждает. В злоречивом есть клеветничество, и ненависть, и наушничество; и справедливо признается он братоубийцею».

Поэтому необходимо всячески стараться беречься от такого греха.

Тихон Задонский (т.5, наставление христианское, п.34): «Крайне берегись всякого человека сло­вом или делом оскорбить, ибо это - тяжкий грех. Когда оскорбляется человек, то оскорб­ляется и Бог, Который человека любит. Ибо не может человеческое оскорбление быть без ос­корбления Бога. Кто против человека согре­шит, тот и против Бога согрешит. Тяжко это, как сам видишь. Если же оскорбишь ближне­го твоего, то тотчас смирись перед ним и со смирением испроси у него прощения, дабы не подпасть праведному суду Божию».

Срамословие

Все мы знаем, как при раздражении и гневе из нас вылетают срамные, или матерные слова; а некоторые из нас, спасибо Господу, могут сказать «вылетали».

Феофан Затворник (Послание к колосянам, 3,8): ««Срамословие» — срамные слова, брань непристойными словами, от которых вышедший из себя не удерживается».

Людей, которые ругаются, святые отцы называют по-разному, но принцип их действий одинаков.

Феофан Затворник (Толк. на пос. Римлянам, 1,30): ««Досадители*»,*— бранчивые, — «всегда готовые оскорбить другого словом» (блаж. Феодорит), «продерзые ругатели» (Геннадий). Сюда можно отнести ругающихся срамными словами. Все, что шепотник скажет на ухо, что клеветник облечет в приличное слово, прикрываясь одною ревностью по правде, — все это досадливый ругатель выскажет с плеча, без удержи, словами то колкими, то срамными».

Вообще, следует разделить употребление бранных слов по их направленности: 1) срамные слова могут быть выражением отношения к ситуации, и это называется сквернословием и т.п.; 2) срамные слова могут употребляться при смехотворстве; 3) хульные слова могут выражать отношение к людям, и это называется «злоречием»; 4) и в отношении к Богу – хула.

Также бранные мысли и слова необходимо рассматривать исходя из двух привычных для человека способов выражать свои эмоции и отношение к чему-либо: если человек привык сквернословить или вслух или в мыслях, то употребление подобных слов является греховным навыком; если человек никогда не сквернословит ни вслух, ни в мыслях, то употребление хульных слов может быть действием долговременной памяти или вражьим действием. В этом случае отцы советуют с ними бороться так:

Старец Георгий Затворник: «А когда вам случится и памятуется хульное слово, в ту же минуту преклонитесь на молитву и просите Господа, чтобы не повторялись в памяти вашей хульные слова».

Теперь же приведем подробное поучение о сквернословии.

Нравственное Богословие (Грехи против 7-ой заповеди, грех: скверная (матерная) брань и слушание ее): ««Отложите ... сквернословие (срамословие) от уст ваших», - запрещает слово Божие (Колос.3,8). Этот грех столько не маловажен, что был подвергнут обсуждению (и осужден) на одном из соборов: «непотребными словами (сказано) оскорбляют честь матерей семейств и целомудрие других» (Карфаг.71). Да, употребляющий скверную брань прежде всего безжало­стно позорит честь матерей, нагло ругается над богоустановленными законами рождения, забывая, что и сам родился тем же путем «хотения плоти, хотения мужа» (ср.Ин.1,13). Как бы он чудовище какое, когда пред словом: «мать, мать» поставляет себе понятие только о блуде и издевается, бу­дучи рожден и воспитан матерью же! Затем, так как он произносит свою гнилую брань не шепотом и про себя, а большею частью громко, и тогда как по какому-нибудь случаю рассердится, думая найти в ней не то подкрепление, или некоторую важность своему гневу, не то облегчение от гнева: то его брань иной раз неизбежно выслушивают и люди вполне стыдливые и целомудренные. Какой же это безобразный оскорбитель нравственного чувства ближних! Как он бьет своим бесстыдным сквернословием по невинному и благородному слуху других! Иногда от его сквернословия возмущается и вся внутренность: иногда ссорящаяся на площади толпа старается перещеголять друг друга искусным подбором оскорбительных для целомудрия слов. Сам же по себе этот человек оскверняет и уста и всего себя: уста его, как грязный и зловонный источник, особенно в часы нетрезвости его. Иной до того привыкнет к матерней брани, что с унижением себя, своего чина или звания, допускает ее и пред низшими: для простолюдинов же это просто как поговорка, преступная еще потому, что иной раз произносится вслед за божбой: опьяневшего, например, простолюдина и не думаешь встретить без матерней брани. Но и только не останав­ливать этой брани, когда на то есть некоторое право или старшинство, не уходить от нее, когда есть возможность уйти, равнодушно выслушивать ее, когда надлежало бы стыдиться ее: все это также показываете нецеломудренную душу. О? богомерзкая брань! зачем же она так особенно слышится от русского человека? Нарушается ли еще где заповедь Божия о чистоте и целомудрии языка, как к стыду сказать, у нас? С глубокою скорбью некогда говорил Карфагенский собор об этой брани: «и изрещи стыд есть». Так же скорбит и ныне Церковь за сквернословящихся между православными».

Итак, не будем употреблять скверных слов даже в порыве гнева, т.к. тем самым мы наносим вред себе и другим людям.

Иоанн Златоуст (Творения, т.6, Еще о неясности Ветхого Завета…): «Кто произносит постыдные слова, тот не себя только срамит, но распространяет великую заразу и между ближними и обращающимися с ним».

Греховное произнесение имени Божия в суете и гневе

К такому греху словом относится следующее:

Нравственное Богословие (Грехи против 3-ей заповеди, грех - не от сердца частое призывание имени Божия или святых): «Кроме прямых богохулений, кроме напрасной клятвы или божбы и нарушений обетов, - имя Божие если и не хулится, то многими и во многих случаях недостойно почитается или всуепро­износится. …Одни произ­носят его (имя Бога) только по одной привычке («Господи, помилуй; да спасет тебя Божия Матерь»); другие — в ложной чувстви­тельности или в таких чувствах, которые и неискрен­ни и обращены к предметам недостойным («ах, Боже мой»!); третьи—всего чаще—в гневе («что это, Господи! Христос с тобой, образумься! с глупым Бог не волен» и тому под.). Что подобное богопризывание неискренне и недостойно, может каждый проверить себя так: когда он произнесет в разговоре имя Господа или Богородицы или святого,—чувствует ли в сердце своем хоть малейшее движение к Богу? Без сомнения, этого движения не окажется».

Упоминание имени врага в гневе и раздражении

К сожалению, очень многие мирские люди и даже некоторые христиане могут не ругаться матерными словами, но при раздражении и досаде постоянно упоминают имя врага, т.е. чертыхаются. Это слово стало уже междометием, на ряду с «эх», «тю» и т.п. Приведем подробное учение об этом грехе и упаси нас, Господи, от таких поговорок!

Нравственное Богословие (Грехи против 3-ей заповеди, грех -частое упоминание в разговоре врага Божия): ««Не давайте месту дьяволу» (Еф.4,27). Между тем многими и многими место ему дается в каждом разговоре, так что и речь их будто не полна, если дьявол (черт) тут не будет ими помянут. Это новая крайность, противополож­ная частому, но не поистине, призыванию имени Божия. Это просто болезнь нынешнего времени. О, горе великое! Имя дьявола слышится в разговорах и на улице и в гостиных, как между невежественными людьми так и в среде образованных, иногда же и почтенных по своему званию или должности. Ни радость, ни печаль, ни работа, ни отдых после работы, ни шутка, ни серьезный разговор не обходятся без призывания дьявола («черта»). Забыто ли что сделать, долго ли не отыскивается нужная бумага или вещь, оступилась ли нога, чувствуется ли холод или зной, томит ли голод или жажда, болит ли голова? И уже готово на языке слово «дьявол» и даже «сто чертей»! Затрудняет ли какая мысль, не легко ли понять какой счет или предмет?—Тотчас делается указание на врага: «лу­кавый знает, что такое..; сам черт не разберет»; и прочие безумные слова. Досадил ли чем ближний?—Посылают его ко врагу или же называют его именем врага (уже тяжело только—лишь повторять для примера чужую речь!). Упрямится ли животное, например, конь, не ладится ли что в уходе за животным? И сыплется на него брань именем дьявола. Та же брань, то же призывание имени врага допускается и в письме и в печати будто для большего какого украшения речи. Что сказать об этой привычке? Нужно ли обращать на нее внимание? стоит ли она преследования со стороны Цер­кви? —Имя дьявола редко упоминается в слове Божием: в евангелии, например, оно встречается только 20 раз. Свя­тые Божии также редко произносили это слово, и обыкно­венно называли дьявола «врагом». (Непристойное «черт», происходящее от «неприятной черты что ли или от безобразного очертания», придумано в мирской речи). Каждый христианин еще в крещении отрекался от «дьявола... и всех аггелов его». Здесь нельзя не поставить новых вопросов: знамением чего же служит эта развившаяся ныне привычка поминать дьявола? что это за гость, без которого будто и обойтись нельзя? что за редкость его имя, так что около его имени постоянно вертится язык? удаление ли от дьявола, согласно обетам крещения, доказывает эта привычка христиан или же, напротив, гибельное приближение к нему по духу и делам его? По-видимому, имя его произносится всегда с чувством отвреслиния, потому что более всего сходит с языка в минуты гнева—досады. Однако же кого или что ненавидят, о том или то самое и тяготится вспомнить: но кого или что любят, тех или то самое часто имеют на языке. Поэтому уже не трудно судить, какой это грустный признак в нынешней модной привычки поминать дьявола по-видимому и с чувством вражды к нему. Где Бог и имя Божие, там можно ожи­дать всего доброго: так, напротив, где дьявол и имя дьявола, там нельзя не опасаться злого. Но обратим вни­мание на самые частности в брани дьяволом. Разумно ли и не богопротивно ли относить к дьяволу свойства всезнания и всеуправления («знает, разберет...»)? Доброжелательно ли отсылать к нему ближнего («поди к..»)? как страшно представить, что вот человек, выгнанный кем-либо, и приходит к дьяволу и ищет у дьявола приюта себе! как тяжело вспомнить о власти дьявольской над христианином, от которой уже он освободился в крещении, и которая заметною остается всегда в среде некрещенных, особенно же язычников! Обдуманно ли и безвредно ли предавать скотину дьяволу? Уже известен нам пример в еван­гелии, как бесы, на волю которых было отдано стадо сви­ней, тотчас потопили в озере всех свиней (Мк.5,13-14). Нет; и позор это для имени Божия, и опасность са­мому человеку, равно как и для ближних его, которых он осыпает черною бранью,—то просто лишь поминать имя дьявола, то и сердиться этим именем. Прислушайтесь речи тех, которые любят поминать врага!—Имени Божия они почти совсем не произносят: будто имя врага для них все заменяет. Но пусть даже многие, имеющие привычку поминать дьявола, и не верят его бытию, сле­довательно, как бы безвредно для своего духа произносят его имя. Враг этим и не оскорбляется, равно как бранью чрез его имя. Почему не оскорбляется?—потому что в таком случай он ближе поставляет к людям свой неприятельский лагерь. О, какая это горькая печаль слышать, что ныне люди то и дело призывают дьявола!—Ты, православный христианин,—возненавидь эту привычку! С корнем ис­торгни ее из твоих речей, если по примеру других обращался к ней. Не лучше ли для тебя помнить и поми­нать имя Христа? Христос есть истина, а дьявол—ложь; Христос—свет, а дьявол - тьма; Христос—твой благо­детель, а дьявол - враг. Как умны и блаженны те христиане, которые и никогда не побожатся, и никогда не произнесут имени врага под словом «черт»!»

О проклятии и зложелательстве в гневе

Многие из нас знают о таком явлении, как проклятие во время раздражения или гнева и что это - тяжкий грех. Люди могут проклинать детей, родных и врагов. При проклятии не имеет значение, кого человек проклинает, т.к. ему нет оправдания и последствия проклятия одни и те же: страдает сам человек от своего зла и посылает зло на других. Существуют не явные степени проклятия, когда обзывают человека бесовскими именами. Так при гневе мы можем послать ребенка или ближнего к врагу. Но есть и явные проклятия (об этом будет сказано позже).

В порыве гнева человек может неосознанно проклясть и себя, и свое имущество.

Луг духовный (гл.182): «Авва Феодор киликиянин рассказывал нам: «Когда я еще находился в Скиту, был там один старец по имени Давид. Однажды он пошел жать вместе с другими иноками. Таков был обычай в Скиту — отправляться по селениям на жатву. Пошел и старец и нанялся за поденную плату к одному земледельцу. Однажды около шести ча­сов настал палящий зной, и старец, прекратив работу, ушел в ка­кой-то шалаш и присел там. Пришел земледелец и, увидав его в ша­лаше, с гневом сказал ему: «Что ж ты не жнешь, старик? Или позабыл, что я плачу тебе деньги?» «Правда твоя! Но настал сильный жар, и зерна пшеницы пада­ют из колосьев на землю. Я пережду немного, пока пройдет жар, чтобы тебе не потерпеть урону» «Вставай-ка жать, хоть бы и все сгорело...» «Что ж, ты и в самом деле хочешь, чтобы все погорело?» — спросил старец. «Да! Я ведь сказал тебе!» — ответил с гневом земледелец. Старец встал, и внезапно запылало поле... Тогда испуганный земледелец бросился в другую сторону, где жали старцы, и начал умолять их, чтобы они пришли и упросили старца, да помолится он и угасит пламя. Те пришли и бросились к ногам старца. «Да ведь он сам пожелал этого», — сказал старец. Но другие старцы умоляли его. Он пошел и, став между горевшим и не горев­шим полем, вознес молитву, и тотчас угас огонь на ниве, и все ос­тальное уцелело. Все удивились и воздали славу Богу».

Клятвы и обещания при душевном возбуждении

Как мы знаем, при страсти гнева человеком овладевает безрассудство, при котором он может поклясться или пообещать что-то.

Ефрем Сирин (В подражание притчам): «Человек раздражительный и шумливый щедр на клятвы, а безмолв­ствующий разумен».

Причем клятвы могут быть вызваны восторгом, торопливостью, ненавистью или злобой. Все такие порывы, конечно же, греховны.

Василий Великий (Творения, ч.7): «Клятва вообще запрещается, тем более достойна осуждения клятва, данная в злом деле».

Нравственное Богословие Е. Попова (Грехи против 3-ей заповеди, грех - клятва безрассудная или же прямо злодейская): ««…и клялся ей: чего ни попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства» (Мр.6,23), пример безрассудной клятвы. Эта клятва необдуманная, торопливая, вредная для ближнего и для самого себя данная в порыве страсти какой и физически неисполнимая; однако ж она бывает свободною, не вынужденною со стороны других. В таком случае человек грешит и тем, что предпринимает на себя невозможное, самопроизвольно распоряжаясь своими силами, и неуважением к святости клятвы. – Пример же злодейской клятвы видим в иудеях, которые заклялись ни пить, ни есть дотоле, пока не убьют Павла (Деян.23, 14-15) (а святого апостола сознавал невинным и начальник их по вере язычник (Деян.23,30)). Тот же пример и ныне иногда повторяется со стороны тяжких преступников, которые заклинают друг друга совершить какое-либо преступление. Какая же это дерзость против святого имени Божия! Призывает человека самого Бога быть посредником своего злодеяния».

Приведем пример, в котором хорошо видно, что собою представляют наши клятвы в гневе и каково их дальнейшее безрассудство.

Луг духовный (гл.216): «Однажды ко мне, Иоанну Мосху, пришел один человек и сказал: "Мы с братом поссорились, и он не хочет мириться. Уговори его". Я с радостью согласился и, пригласив брата, стал склонять его к любви и миру. Казалось, мои слова произвели на него впечатление. Но вдруг он сказал: "Не могу я помириться с ним! Я поклялся Крестом!.." Улыбнувшись, я сказал ему: "Твоя клятва имела такое же значение, как если бы ты сказал: "Клянусь Честным Крестом Твоим, Христе, что я не стану исполнять Твоих заповедей, но буду творить волю врага Твоего, диавола"... Мы не только не должны упорствовать в дурных своих решениях, но должны каяться и скорбеть о том, что задумываем дурное против себя самих. Если бы Ирод покаялся и не упорствовал в своей клятве, он не совершил бы великого злодеяния, обезглавив Предтечу Христова».

Что же делать тем, кто привык в порыве безрассудства произносить обещания и клятвы? Во-первых, тут же исповедоваться.

Нравственное Богословие **Е. Попова** (Грехи против 3-ей заповеди, грех: клятва безрассудная или же прямо злодейская): «Ты душа христианская! Если увлечешься к безрассудной и злонамеренной клятве, поспеши к духовному отцу, чтобы он разрешил тебя от этой клятвы».

Во-вторых, учиться хранить молчание, т.к.:

Ефрем Сирин (Добротолюбие, т.2, борьба с гневом, п.163):«Человек раздражительный и шумливый щедр на клятвы, а безмолвствующий разумен».

В-третьих, не исполнять этих клятв и обещаний, которые по своему свойству являются открытым злом.

Василий Великий (2-е каноническое послание, 29): «Исследуй подробнее сию нелепость. Если кто поклялся выколоть глаза своему брату: добро ли было бы таковому привести сие в исполнение? Если кто поклялся убить или вообще преступить какую либо заповедь?».

Нравственное Богословие (Грехи против 3-ей заповеди, грех: упорное выполнение неразумной или же на злодеяние данной клятвы): «Выполнять клятвы «не о добре» еще грешнее, чем давать их: «лучше бы солгавшу жизнь получити, неже главу Предтечеву усекнути» говорится в песнях церковных к осуждению Ирода (Служба в день усекн. главы Предтечи), который уважвя клятву, явно сознавал и богопротивное выполнение ее, потому что «опечалился».

Стремление исполнить такие клятвы происходит или потому, что не удобно перед другими людьми, или не хочешь показаться слабым, или ради самой клятвы.

Нравственное Богословие (Грехи против 3-ей заповеди, грех: упорное выполнение неразумной или же на злодеяние данной клятвы): «…Но ради клятвы… послал (Ирод)…повелел принести голову (Иоанна) (Мр.6, 26-27). … Некоторые упорно выполняют свою неразумную и злую клятву. Ради чего же? Ради уважения к самой клятве, или во имя клятвы. Так, например, иной положил себе клятву никогда не жениться вследствие неудачного выбора себе невесты, и остается холостым, однако ж не живет целомудренно; другой «из начальников, клянущихся зло сотворить» (Василий Великий, п. 29), оправдывает над своими подчиненными свою угрозу во имя клятвы. …Но по все правде говоря, упорные в исполнении своих неразумных и злодейских клятв дорожат не клятвою собственно, как делом важным и священным, а только горделивым мнением о себе и тщеславным отзывом других, что «вот-де до какой степени стойкий!».

Итак, нельзя исполнять безрассудных и сказанных поспешно или в гневе клятв.

Нравственное Богословие (Грехи против 3-ей заповеди, грех: упорное выполнение неразумной или же на злодеяние данной клятвы): «Можно еще поклясться безумно или решительно, но остановиться от выполнения такой клятвы. Давид в чувстве сильного огорчения дал клятву наказать смертью одно семейство, и остался благодарен тому лицу, которое умными доводами удержало его от выполнения его клятвы (1Цар.25, 32-33). Саул заклялся смертью же казнить виновного по одному делу, а виновным без вины или намерения оказался его собственный сын, и народ другою лучшею клятвою поставил сильную преграду его опрометчивой клятве (1Цар.14,25-46)».

Варсануфий Великий (Руководство к духовной жизни, п.621): «(брат) вопросил Великого Старца: полезно ли ему исполнять то, что он во время гнева скажет другому с клятвою, или покаяться и не исполнять клятвы? Старец же отвечал ему следующее: …Оставь и человекоугодие, ибо ты погибаешь чрез сие и не можешь быть рабом Божиим. Внимай себе, окаянный, и убойся Бога. Не полезно тебе исполнить то, что сказано с клятвою во гневе, и преступить заповедь Бога, сказавшего: «не убиеши» (Мф.5:21), ибо лучше покаяться пред Богом в том, что сказано с клятвою, и не исполнить сего, (дабы) не подпасть одинаковому осуждению с Иродом, который, исполняя нечестивую свою клятву, отсек главу Иоанна Предтечи и лишился за то вечной жизни и предан тяжкому и бесконечному мучению. Лучше и полезнее покаяться и просить прощения у Бога, Который может оное подать; ибо и Ирод блажен бы был, если бы сделал так; не сделав же, увеличил свое окаянство, и был проклят во веки. И Петр, верховный Апостол, три раза с клятвою отрекся, что не знает Спасителя, но, раскаявшись с горьким плачем и истинным покаянием, загладил грех свой и принят был человеколюбивым Владыкою Христом и Спасителем…Не клянись же вперед, преступая заповедь Божию. Если же согрешишь в том, не отвращайся покаяния; ибо если бы и Петр исполнил клятву свою - не знать своего Владыки, то чужд остался бы Его и славы Его».

Василий Великий (2-е каноническое послание, 29): «Начальников клянущихся зло сотворить подчиненным, весьма нужно врачевать. Врачевание же их двоякое: едино, учить их, да не клянутся поспешно, при злых намерениях. Посему если кто уловлен клятвою к соделанию зла другому: то да принесет покаяние в дерзости клятвы, но предлогом благоговения к клятве да не утверждает себя в злобе. Соблюдение клятвы не было полезно Ироду, который, да не нарушит клятвы, сделался убийцею пророка. Клятва и вообще возбранена: если паче даваемую на зло подобает осуждать. Посему поклявшийся должен исправить свои мысли, а не стараться утвердить свое беззаконие».

Об угрозе убить

Многие из нас также сталкивались и с таким явлением, когда в гневе мы сами или кто-то грозились убить.

Нравственное Богословие **Е.Попова** (Грехи против 6-ой заповеди, грех - язвительные слова ближнему, а особенно угроза убить его): ««Исав… грозит убить тебя» (Быт.27,42). …Угроза убийства способна потрясти человека, к которому относится, и надолго оставляет его в страхе пред угрожавшим. Бывали случаи самой смерти после такой угрозы, хотя угрожавший и не прикасался к человеку угрожающему («убью тебя» было сказано одному, и он весь расслабев через два дня умер). Тут многое убийственно действует на человека с восприимчивой натурой со стороны уязвляющего его словами или угрожающего ему смертью: и громкий, дрожащий от гнева голос, и злобно-пронзительный взгляд, и дыхание, исходящее от переполненного злостью сердца, а иногда и прямо сила злого духа, с которым сблизился злой человек, способный произнести убийственную угрозу («зашибу тебя, все жилы тебе вытяну», говорит в злости своей). Для самого угрожающего опасна эта угроза, хоть бы она произносилась в одной запальчивости тем, что может развиться по искушению дьявола в желание и перейти в дело. От тебя же, христианин, так как ты должен быть любовью «долготерпеливой и небезчинствующею» (1Кор.13,15), то от тебя пусть исходит ближнему только искреннее благожелания здравия!».

Антоний Великий (Добротолюбие, т.1, п.81): «Имея большую власть, не грози сразу кому-либо смертью, зная, что по естеству и ты подлежишь смерти, и что всякая душа, как последнюю одежду, скидает с себя тело свое. Разумея сие ясно, подвизайся быть кротким, делая добро, благодари всегда Бога. Кто немилостив, тот не имеет добродетели в себе».

Укоры и обвинения

Как было уже сказано выше, мы, грешные, очень часто недовольны другими людьми и их поступками. Иногда мы высказываем свое недовольство, а иногда нет, но у некоторых из нас уже сложилась привычка высказывать недовольство, когда надо и когда не надо, причем всё это происходит с недобрыми чувствами.

Авва Дорофей (Душеполезные поучения, п.7): «Мы же в каждом деле устремляемся на ближнего, порицая и укоряя его, как нерадивого и не по совести поступающего».

Укоры и обвинения являются памятованием своих прошлых обид и грехов ближнего. А также они являются ответным злом на слова или дела ближнего. Поэтому обвинения и укоры можно отнести и к двум другим видам гнева – злопамятству и мести, которые уже проявляются через вспышки гнева.

Вообще, об укорах и обвинениях можно сказать поговоркой: «лучший метод защиты – это нападение». Укоры и обвинения говорят о том, что укоряющий не желает признать свою вину, осознанную или неосознанную, т.к. действительно не видит ее в этой ситуации, и осознанно или неосознанно считает, что он правильно поступал, а другой человек – нет. Но, как правило, укоряющий хорошо понимает, что он не прав, но не хочет это признать и нападает на ближнего.

Авва Дорофей (Душеполезные поучения, п.7): «…каждый из нас старается во всяком деле сложить вину на брата своего и на него возложить всю тяготу; каждый небрежет и не соблюдает ни одной заповеди, а от ближнего требует исполнения заповедей».

После этих слов у некоторых из нас может возникнуть вопрос: «Так, а если я действительно не был виноват, а он не прав?» Прочтем ответ на наше недоумение.

Авва Дорофей (Душеполезные поучения, п.7): «Но кто-нибудь скажет: если брат оскорбляет меня, и я, испытав себя, найду, что я не подал ему никакого повода к сему, то как могу укорить себя? По истине, если кто-либо испытает себя со страхом Божиим, то найдет, что он всячески сам подал повод, или делом, или словом, или видом. Если же он видит, как говорит, что он в настоящее время не подал ему вовсе никакого повода; то (верно) он когда-нибудь в другое время оскорбил его, или в этом, или в другом деле, или вероятно опечалил другого брата и должен был пострадать за сие, или часто и за иной какой-либо грех. Потому если кто, как я сказал, со страхом Божиим рассмотрит самого себя и строго испытает свою совесть, то он непременно найдет себя виновным».

Есть несколько способов гласного укорения. Первый - когда человек прямо выражает свое недовольство, указывая на ошибки другого. Второй способ - когда человек оправдывает себя и при этом может обвинять другого, но может и не обвинять. Третий - когда укоряющий не говорит человеку о его неправых действиях, а начинает, например, петь псалмы или цитировать Писание. Все это он делает со спокойным видом, но внутри у него - обида или злоба.

Авва Иосиф (Собеседования Иоанна Кассиана, гл.15): «…мы знаем (о, если бы не знали этого!) некоторых из братии такого упорного и жестокого нрава, что когда почувствуют, что ду­ши их возмутились против брата или брат про­тив них, то для прикрытия скорби своего духа, которая произошла от обоюдного раздражения, уходя от тех, которых должны бы были успоко­ить смиренным удовлетворением и ласкою, начи­нают воспевать некоторые стихи псалмов в укор им. Хотя они думают, что подавили сердечное огорчение, но укоризною усиливают его, тогда как тотчас могли бы прекратить, если бы хотели быть более сокрушенны и смиренны, так что пристойное сокрушение уврачевало бы и сердца самих и успокоило бы души братии. А таким малодушием они еще усиливают порок своей гордости и более питают, нежели подавляют страсть к ссорам…».

Как видим, такая реакция – показное спокойствие – говорит о нашей гордыне.

Вообще укоры и обвинения является плодом наших подозрений и злых чувств, которые происходили в прошлом, когда мы пытались дать оценку какой-либо неприятной ситуации.

Авва Дорофей (Душеполезные поучения, п.7): «Как только услышим хотя (одно) слово, тотчас перетолковываем его, говоря: если бы он не хотел смутить меня, то он не сказал бы этого…. Мы же …если услышим (оскорбительное) слово, то поступаем подобно собаке, в которую когда кто-нибудь бросит камнем, то она оставляет бросившего и бежит грызть камень. Так делаем и мы: оставляем Бога, попускающего напастям находить на нас к очищению грехов наших, и обращаемся на ближнего, говоря: зачем он мне это сказал? зачем он мне это сделал? И тогда как мы могли бы получать большую пользу от подобных (случаев), мы делаем противное, и вредим сами себе, не разумея, что промыслом Божиим все устраивается на пользу каждого».

Также мы можем упрекать ближних своими благодеяниями - и это свойственно тщеславию, которое ждет благодарности и признательности.

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех – попрек других своим благодеянием): ««Взаим дайте ничесоже чающе» (Лк.6,35). Если так и данное взаймы не следует ценить слишком дорого, то тем более не в духе христианской любви попрекать других теми благодеяниями, которые были оказаны по человеколюбию и за которые воздаст Господь Бог. Благодетель, придающий слишком большую важность своему благодеянию или только любящий напоминать о своем благодеянии, отталкивает других обращаться к нему за помощью, а в том человеке, которому уже оказал благодеяние, охлаждает чувство признательности к себе и как бы этим самым освобождает последнего от обязанности благодарить его. Наконец, когда кто собственно из-за благодарности и воздаяний будет делать необязательное добро другим: тогда добрая деятельность этого человека скоро должна сократить­ся. В таком случае нельзя ему и быть благодетелем, между тем как это и долг человеколюбия и ближайший путь к спасению души. Почему же нельзя — потому что примеры злой неблагодарности повторяются часто; а еще чаще бывает взаимный спор—гнев, при котором и не было мысли, да и не представлялось серьезной причины по­прекнуть другого своим благодеянием, но по привычке ожидать благодарность как-то легко может выйти попрек. Нет, надобно еще радоваться тому, что Господь Бог помог оказать человеку благодеяние и желать только того, чтоб благодеянием воспользовались, как следует».

Самооправдания

При ссорах в состоянии гнева мы не только обвиняем и укоряем других, но часто выгораживаем себя, или оправдываемся. Следует отметить, что есть разные ситуации, в которых человек оправдывается. В ситуациях, когда человек не виноват и на него незаслуженно гневаются или клевещут и т.п., оправдание становится вынужденной мерой, чтобы защитить себя от неправды (об этом мы еще будем говорить подробно). Но чаще бывают ситуации, когда человек оправдывается, будучи виноватым. Есть два вида такого самооправдания. Первый - когда человек действительно не видит своей вины; а второй – когда человек чувствует свою вину, но не хочет в ней сознаться; и для того, чтобы не выглядеть виновным, он всё перекладывает на ближнего (об этом уже частично говорилось в теме об укорах). Обратим внимание, что речь пойдет не только о самооправдании в состоянии гнева (т.к. самооправдание бывает и при отсутствии гнева - при обиде), а об общих принципах самооправдания.

Самооправдание первого вида происходит от неведения своего греха вследствие помраченной совести.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «Совесть как свидетель и судья сознает, как обошелся человек с предписанным законом,.. и определяет прав ли человек или виноват… Но так бывает не всегда… Для того чтобы произвести суд, надо заметить поступок во всех частях, особенно внутренние расположения бывшие при нем, у человека же грешника, при постоянном расхищении ума, многое опущено без внимания. Поэтому у него совесть не к чему прилагать суда…. В таком случае видна, что такая совесть ненадежна… Это потому, что каждый человек самому себе представляется лучшим нежели каков он есть на самом деле. Немалый признак искажения совести есть уклонение суда от себя на других. Совесть нам дана затем, чтобы судить себя, если она судит других, то не свое дело делает. Так в осуждении других суд бывает скор, мгновенен, тогда как над собою он медленен, а следует – наоборот. Суд о других бывает неумолимо строг, тогда как суд о себе всегда прикрывается снисходительностью, а следует наоборот…. Тогда, как на других беспрерывно идет из сердца осуждение, себя любим покрывать оправданием».

Самооправдание второго вида (когда человек знает, что виноват, но отрекается от греха) относится к такому пороку, как лукавство, которое имеет много разных видов.

Ефрем Сирин (Слово о добродетелях и пороках, О лукавстве): «Итак, плакать, братия, и проливать слезы должно о тех, которые не имеют в себе кротости, но вступили в союз с лукавством, потому что подлежат они тяжкому приговору. Зане лукавнующии, как сказано, потребятся (Пс.36:9). Святой Бог наш уничижает лукавых, говоря: лукавый человек от лукаваго сокровища... сердца своего... износит лукавая (Мф.12:35. Лк.6:45). И еще пророк говорит: востающыя на Мя лукавнующыя услышит ухо Мое (Пс.91:12). Ибо страшен, братия, де­мон лукавства; поэтому остерегайтесь, чтобы кому из вас, впав в оное, не укорять самого себя. Ибо лукавый никогда не бывает в мире, но всегда в смятениях, всегда исполнен раздражительности, коварства и гнева, всегда подсматривает за ближним своим, всегда наушничает, всегда завидует, всегда соперничает, всегда ожесточается; получая приказ, противоречит ему; выслушав повеление, извращает его; после доброго совета делает худо; заключив условие, нарушает его; кто его любит, над тем издевается; кто заслуживает одобрения, теми гнушает­ся; кто показывает успехи, теми недоволен; вразумления ставит ни во что, братии развращает; простодушных притесняет, кротких отдаляет от себя, великодушных осмеивает, перед сторонними лицемерит, од­ному на другого клевещет, всякому идет наперекор, принимает учас­тие в ссорах, доводит человека до раздражения, помогает в мщении, готов на злоречие, с приятностью говорит о других худо, скор на оскорбление, в многословии силен, усерден в нанесении другим уда­ров, к произведению мятежа первый помощник, в псалмопении же не­мощен, в посте расслаблен, для всякого доброго дела не имеет ни сил, ни понятливости, к духовным беседам не способен; потому, что всякое беззаконие заградит уста его (Пс.106:42). Итак, многих слез достоин человек этот; и поэтому умоляю вас, братия, берегитесь лукавства!».

Иоанн Лествичник (Лествица, сл.24): «Лукавство есть …двусмысленные слова, скрытность сердца, …навык лгать, превратившееся в природу самомнение, противник смирения, личина покаяния, удаление плача, вражда против исповеди, упорство в своем мнении, причина падений, препятствие восстанию от падения, коварная улыбка при обличениях, безрассудное сетование…».

И одним из видов лукавства есть желание сокрыть свои грехи путем самооправдания.

Иоанн Лествичник (Лествица, сл.24): «Лукавство есть искусство, или, лучше сказать, безобразие бесовское, которое потеряло истину и думает утаить это от многих. … Лукавство есть извращение правоты, обольщенный разум, лживое оправдание себя благонамеренностию…».

Этому всему человека учит враг.

Ефрем Сирин (Творения, ч.5):«Диавол учит нас изворотливости в слове, чтобы, когда спрашивают, не высказывать нам вины своей и чтобы, сделав грех, извернуться и оправдать себя».

Причем враг учит этому всех людей с детства, и этот порочный навык является одним из самых распространенных и закоренелых.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «Самооправдание – общий почти грех. Выставляют то слабость, то неведение, то обстоятельства, то соблазны, и чем, чем не оправдают себя?!».

Приведем одно из поучений о лукавом самооправдании.

Нравственное Богословие (Грехи против 9-ой заповеди, грех - оправдание себя пред другими при полном сознании в душе своей вины): ««Не уклони... в словеса лукавствия, непщевати вины о гресех» (Пс.140,4). …Речь наша о самооправдании такого рода, когда человек называет себя пред дру­гими невиновным, между тем как душа его говорит ему противное, когда он мог бы беспрепятственно исполнить что либо, между тем отвечает, что не имел никакой возможности исполнить. Не ложь ли это, которую нельзя назвать очевидною только потому, что те, пред которыми человек произносит ее, не видят ее? …И ныне у многих, кто сделается виноватым, не бывает недостатка в предлогах к оправданию. Всех посторонних обстоятельств, а тем более, внутренних побуждений и расположений, какие были у нас, когда мы допустили что либо худое, не знают ближние наши и потому иногда верят нам: но мы сами на этот раз не­верны, потому что оправдываемся против внутреннего сво­его сознания. Положим, в таком самооправдании нет еще самохвальства: но оно пропитано ложью. Затем, и в сущности дела, лукавое оправдание не приносит же нам ничего, кроме бесполезной суеты и прямого вреда; потому что «злом не исправляется зло»…. Но скажут: «хоть человек и оправдывается на словах, но в самом серд­це наверное обвиняет себя в своих поступках. Зачем же строго судить его за самооправдание? Виноватым ни­кому не хочется быть». Сердце должно быть сердцем, и уста—устами. Когда кто противно делу и собственному сознанию оправдывает себя: все же говорит ложь и распо­лагается ко лжи на последующее время. Правда, что от сердца-то происходят лживые слова. Но вместе с тем и от слов может лгать самое сердце: начни чаще лгать языком хоть без одобрения в сердце произносимой лжи, и сердце будет скоро лживым. Пред преступниками в тюрьме; когда хотят убежать, нужно прежде всего крепче затворить двери, а потом все остальное легко будет ула­дить: так если мы закрепим на языке ложные слова, то и внутри, в самом сердце нашем, они заглохнут».

Такие лукавые самооправдания святые отцы сравнивают с оправданиями Адама и Евы.

Варсануфий Великий (Руководство к духовной жизни, вопрос 474): «Самооправдание есть то, что хотя и не заключает в себе самохвальства, но от греха отрекается, как видим сие на Адаме, Еве, Каина и подобных».

Одним из основных свойств порока самооправдание является умение привести множество причин своей невиновности.

Иоанн Златоуст (т.5, беседа на 140 псалом):«Ни у кого из согрешивших не бывает недостатка в бесстыдных оправданиях. Человекоубийца может сослаться на свою раздражительность, вор на бедность, прелюбодей на похоть, иной на власть; но все это - предлоги неосновательные, не представляющие никакой уважительной причины. Не от них происходят грехи, но от воли согрешающих».

Страсть самооправдания имеет противоположную великую добродетель, это – покаяние и признание своей вины, а не обвинение других людей. И это мы также увидим на примере Адама и Евы.

Авва Дорофей (Душеполезные поучения, п.1): «…по падении, (Бог) дал ему (человеку) возможность покаяться и быть помилованным, но выя его осталась непреклонною. Ибо (Бог) пришел, говоря ему: «Адаме, где еси?» т.е. из какой славы в какой стыд перешел ты? И потом, вопрошая его: зачем ты согрешил, зачем преступил (заповедь), приготовлял его собственно к тому, что бы он сказал: “прости”. Но нет смирения! Где слово “прости”? Нет покаяния, но совсем противное. Ибо он прекословит и возражает: «жена, юже ми еси дал (прельсти мя)», и не сказал: “жена моя прельсти мя”, но «жена, юже ми еси дал», как бы говоря: “эта беда, которую Ты навел на главу мою”. Ибо так всегда бывает, братия мои: когда человек не хочет порицать себя, то он не усумнится обвинять и самого Бога. Потом (Бог) приходит к жене, и говорит ей: почему и ты не сохранила заповеди? Как бы собственно внушал ей: скажи по крайней мере ты: “прости”, чтобы смирилась душа твоя, и ты была помилована. Но опять (не слышит) слова “прости”. Ибо и она отвечает: «змий прельсти мя»; как бы сказала: змий согрешил, а мне какое дело? Что вы делаете, окаянные? Покайтесь, познайте согрешение ваше, пожалейте о наготе своей. Но никто из них не захотел обвинить себя, ни в одном не нашлось и малого смирения. И так вы видите теперь ясно, до чего дошло устроение наше, вот в какие и коликия бедствия ввело нас то, что мы оправдываем самих себя, что держимся своей воли и следуем самим себе. Все это исчадия гордости, враждебной Богу. А чада смиренномудрия суть: самоукорение, недоверие своему разуму, ненавидение своей воли; ибо чрез них человек сподобляется придти в себя и возвратиться в естественное состояние, чрез очищение себя святыми заповедями Христовыми. Без смирения нельзя повиноваться заповедям и достигнуть чего-либо благого, как сказал и авва Марк: «без сокрушения сердечного невозможно освободиться от зла и приобрести добродетель».

Нравственное Богословие (Грехи против 9-ой заповеди, грех - оправдание себя пред другими при полном сознании в душе своей вины): «Самым же лучшим оправданием для нас, когда мы погрешим в чем либо, будет вот что: сказать, что «мы виновны, ошиблись, погре­шили». Это будет вполне справедливое оправдание, и вме­сте с тем успокоит тревожный дух наш, подобно то­му как твердым колом крепко придерживается к бе­регу лодка во время сильной погоды. … Христианин! положи себе правилом: не запираться в своей вине противно своему убеждению. Но чем больше слов скажешь к оправданию себя пред другими, тем больше примешь на свою душу лжи».

Причем такое признание должно быть не мнимым смирением, а истинным чувством. До тех пор, пока мы будем оправдываться, у нас не будет внутреннего покоя.

Амвросий Оптинский (Симфония по творениям. Самооправдание): «Самооправдание и обвинение других, правильное ли или неправильное, не успокаивает, а лишь более возмущает дух наш».

Амвросий Оптинский (Собрание писем к монашествующим, п.341): «И насколько будем в себе допускать самооправдания и обвинения других, настолько будем лишаться мира душевного, по сказанному в псалмах: мир мног любящим закон Твой, и несть им соблазна».

А это означает, что в нас будет сильна страсть нелюбви и гнева на ближнего.

Ропот и ворчание

О том, как ропщем и выражаем свое недовольство, уже было сказано выше, при рассмотрении вопроса о недовольстве, но немного дополним.

В тот момент, когда, например, кто-то не исполняет нашей просьбы или просит нас о чем-то и тем самым нарушает наши планы, он воспринимается нами как враг, посягнувший на нашу свободу (мы можем так не думать, но так чувствовать). В нашем ропоте достаточно часто может присутствовать осуждение просящего с воспоминаниями о его характере или его прошлых делах и словах, что говорит о нашем злопамятстве. Этот ропот бывает вслух и направлен к другому человеку, бывает построен в форме монолога, направленного в никуда (например: «почему я всегда должен это делать?», «опять я - крайний»), так и в форме внутреннего диалога, направленного к образу просящего лица, которому мы высказываем свое недовольство (например: «бери и сам это делай») или оправдание в том, почему мы не можем это сделать (например: «мне некогда, у меня и так дел много, а ты не можешь сам организовать свои дела и нагружаешь меня»). Все это сопровождается бурей гневных эмоций: внутренние разговоры и переживания движутся по кругу, все заново и заново повторяются и имеют такую силу, что человеку долгое время трудно их остановить.

Еще отметим, что в случае если просьба исходила от близкого человека, то мы тут же выскажем ему свое недовольство, и укорим его или вообще откажем. А после ссоры будем долго вести внутренние диалоги с его образом. В случае же, если об этом попросил начальник или тот, кому мы не можем отказать, то, как правило, мы не будем открыто выказывать свое недовольство, и даже можем показать радушие и согласие, но внутри будем переживать возмущение и ропот.

На этом мы закончим поучения о том, как мы выражаем недовольство словом.

О неправедном внешнем молчании в состоянии гнева

Выше были приведены примеры того, как выражается страсть гнева внешним словом и криком. Но бывает и так, что в состоянии собственного гнева или во время гнева другого человека, мы внешне молчим. Это молчание обусловлено многими причинами, которые могут быть как добродетельными, так и греховными. Ниже мы еще скажем о наших праведных и неправедных реакциях в ситуациях, когда нас обижают или на нас гневаются, а в этом разделе мы кратко скажем о греховном внешнем молчании при вспышках гнева и раздражения.

Все мы знаем, что молчание является добродетелью, связанной с кротостью, смирением и терпением. Они умиряют многие страсти такие, как тщеславие, учительство, празднословие, осуждение и т.д. Во время вспышки гнева молчание не дает гневу разгореться дальше (и об этом будет сказано ниже). Но молчание может и не быть добродетелью на самом деле, хотя человек и другие люди принимают его за нее.

Авва Дорофей (Душеполезные поучения, п.14): «Другой хранит молчание, но неразумно, ибо он думает, что совершает добродетель, между тем как вовсе не совершает ее».

Приведем несколько примеров такого молчания, которое по своей сути является скрытым гневом, не выражающимся внешним словом.

Во-первых, промолчать можно не потому, что ты хочешь сохранить мир с ближним, а потому, что по каким-либо причинам неудобно ответить или накричать - и это не есть добродетель молчания.

Иоанн Кассиан (Послание к Кастору…, кн.8, гл.11): «…(некоторые) возмущение свое сдерживают не по желанию миролюбия, а по неудобству мщения. Ибо ничего больше не могут причинить тем, на коих прогневались, как только не говорить с ними с обычною ласковостью, как будто гнев должно обуздывать только на деле, а из сокровенности нашего сердца нет нужды изгонять его. Омрачившись тьмою его, мы лишимся света знания и здравого совета и никак не можем быть храмом Св. Духа, пока будет обитать в нас дух гнева. Удерживаемый в сердце гнев хотя присутствующих людей не оскорбляет, но исключает светлое сияния Св. Духа, все равно как и обнаруженный на деле».

Во-вторых, промолчать можно по притворному терпению, лукавой кротости и презрению к человеку - и это еще более соблазнит ближнего; и это не есть добродетель молчания.

Авва Иосиф (Собеседования Иоанна Кассиана, гл.18): «А каково то, что мы иногда считаем себя терпеливыми, потому что, оскорбляемые, презира­ем отвечать, но возмущенным досадною молчаливостью братьям выражаем насмешку движением и действием язвительным, так что молчаливым видом еще более возбуждаем их на гнев, нежели как могли бы раздражить сердитые злословия, и считаем себя менее виновными пред Богом, пото­му что устами не произнесли ничего такого, что на суде человеческом могло бы навлечь замеча­ние или осудить нас? Как будто у Бога вменя­ются в вину только слова, а не воля особенно и вменяется в порок только дело греха, а не же­лание и намерение, или на Суде будет исследова­но только то, что всякий сделал словом, а не то, что старался сделать молчанием! Ибо не одно качество причиненного возмущения, но и намере­ние раздражающего виновно. И потому на Пра­ведном Суде нашего Судии будет спрошено не то, как возбудилась ссора, а по чьей вине возго­релась, и будет взято в рассмотрение расположе­ние к греху, а не образ совершения его. …Итак, нет никакой пользы молчать таким образом, если мы выказываем молчание для того, чтобы делать молчанием то, что можно было сделать злословием, производя такие действия, которыми и тот, кого следовало бы нам уврачевать, воспла­меняется сильнейшим гневом, и мы сверх всего этого хвалимся вредом его и погибелью; как будто мы от этого самого не становимся еще виновнее, что захотели приобрести себе славу от погибели брата. Такое молчание одинаково будет вредно тому и другому, потому что как увеличи­вает скорбь в сердце другого, так не допускает прекратиться и в его собственном».

В-третьих, бывает и так, что человек не кричит и не оскорбляет другого, но у него тут же возникает злоба и ненависть, которую можно охарактеризовать как: «ну подожди, я тебе сделаю». При этом внутри не пылает гнев или возмущение, а есть чувство злобности и ненависти, которое можно назвать как «тихо-шипящее». И позже с таким же чувством человек планирует сделать зло и исполняет его на деле.

Феофан Затворник (Толков. на посл. Ефес.4,31): «Есть люди, которые подобны тем хит­рым собакам, которые не лают и не нападают прямо на проходящих, но, притворяясь смирными и кроткими, схватывают неосторожных и вонза­ют в них свои зубы. Такие гораздо хуже напа­дающих прямо. Так как и между людьми есть подобные таким собакам, которые, не прибегая к крику, к гневу, к оскорблениям и угрозам, строят тайные ковы и приготовляют другим тысячи зол, мстя им делами, то Апостол указал и на таких людей. «Да возьмется, - говорит, от вас со всякою злобою». Не мсти и делами, если щадишь слова. Для того я удержал твой язык, остановил крик, чтобы в тебе не возгорелся сильнейший пламень. Если же ты и без крика делаешь то же самое, таишь внутри себя пламень и угли, то что пользы в твоем молчании? Разве ты не знаешь, что те пожары хуже, которые таятся внутри и не быва­ют видны снаружи? Не так же ли и раны, кото­рые производят воспаление внутри? Так и скры­тый гнев хуже и вреднее для души».

Почему же такой скрытый злобный гнев хуже, чем вспышка, выраженная словом? Потому что вспышка - это эмоция души, а злоба и месть - это чувство духа, и духа вражьего, который поработил высший состав человека – его дух.

Рассмотрев разные виды молчания, отметим, что истинные безгневие и молчание имеют несколько ступеней:

Иоанн Лествичник (Лествица, сл.8):«Начало безгневия есть молчание уст при возмущении сердца; средина - молчание помыслов при тонком смущении души; а конец - незыблемая тишина при дыхании ветров нечистых».

Авва Зосима (Добротолюбие, т.3): «Смущаться и не говорить свойственно несовершенным и новоначальным; а даже и не смущаться есть дело совершенных, как говорит Пророк: «уготовихся и не смутихся» (Пс.118, 60). И это ест великая добродетель».

Но нам, грешным, к сожалению, еще так далеко до этого! Зачастую:

Авва Зосима (Добротолюбие, т.3): «Мы же большей частью оказываемся стоящими ниже самых новоначальных, когда не стараемся одолеть себя и заставить себя смолчать, когда зародится гнев, думая по великому нерадению своему, что добродетель сия высока и недоступна для нас. Даже желания не показываем, чтобы положить начало сему над собою труду, и тем привлечь благодать Божию в помощь себе, или если по-видимому и показываем желание, но вялое, не твердое и недостойное того, чтобы получить от Бога какое-либо благо».

Но, слава Господу нашему, что Он не оставляет нас, и если мы будем видеть в себе все проявления гнева, сопротивляться им и каяться в них, то Господь помилует нас и избавит от этого зла! А пока, подытожим вышесказанное:

Максим Исповедник (Главы о любви, сотн. 1-ая, 26): «Притворяющийся молчаливым для того, чтобы совершить злодеяние, строит западню ближнему. И когда это ему не удается, он удаляется, присовокупив к своей страсти еще и скорбь. Наоборот, тот, кто молчит ради пользы (ближнего), приумножает свою любовь (к нему) и удаляется радостный, обретя свет, избавляющий (душу) от мрака».

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди): «Не всякий молчащий уже кроток. Можно молчать, а в душе злиться, ненавидеть, презирать. Кто в этих словах узнает свое внутреннее «я» – себя узнает, – кайтесь Господу, ибо если от людей по природному устроению вашего скрытного, молчаливого характера вам удастся скрыть раздражение и гнев, гнездящиеся в вашем сердце, то Господь смотрит прямо в сердце и по нему судит нас. Если гнев, выливающийся наружу, сам по себе уже обличает грешника, то еще тяжелее скрытному человеку сознаться в том, что он не имеет кротости».

1.1.3.Третья степень возрастания гнева - ярость и физическая расправа

Выше было сказано о стремлении человека кричать в состоянии гнева и произносить злобные слова. Но этим внешнее проявление гнева не заканчивается, а наступает следующая степень вспышки гнева – ярость, которая может выражаться рукоприкладством и желанием мгновенно, тотчас физически расправиться с противником.

Григорий Богослов (Т.2, «На гневливость»): «… Если (при гневе) пращи слов истощились, то приводятся в действие руки, начинается рукопашный бой, драки, насилие».

В этом разделе поговорим именно об этом.

О силе ярости

Если раздражение и злобу (две первые степени страсти гнева) можно отнести к более или менее сильным эмоциям, то ярость более относится к аффектам. Вот как отцы характеризуют ярость.

Евфимий Зигабен (Толковая псалтырь, пс.2,5): «ярость выражает собою высшую степень гнева, как бы неистовство».

Василий Великий (Творения, ч.5): «Различие ярости и гнева состоит … в расположении и напряженности, потому что страсть разгневанного заключается в одном расположении, как показывает сие сказавший: «гневаясь, не согрешайте» (Пс.4.5), а пришедший в ярость обнаруживает в себе уже нечто большее, ибо сказано: «ярость их по подобию змиину» (Пс.57,5), и: «бе Ирод гневаясь на тиряны и сидоняны» (Деян.12,20)».

Что касается значения слова «ярость», то, например, в словаре Даля «ярость» - это «сильный гнев, озлобленье, лютость, зверство, неистовство; порыв силы бессмысленной, стихийной». Но, например, Афанасий Великий употребляет слово «ярость» в значении «вспышка гнева», а слово «гнев» – в значении «месть».

Афанасий Великий (Толкование на Псалмы, пс.2): «Ярость и гнев различаются между собою тем, что ярость есть гнев возгорающийся и еще пламенеющий; а гнев есть желание за скорбь воздать скорбию. Посему, ярость есть недостигший полноты гнев, а гнев — самая полнота».

Но, как уже было сказано выше, отцы могли применять различные названия, но суть их - одна и та же.

Так же кратко отметим, что сила ярости бывает настолько велика, что человек становится подобным бешенному.

Василий Великий (Творения, ч.5): «…сильнейшее движение ярости называется «бешенством», ненависть же означает еще более страшное укоренение сего порока в человеке».

Такое состояние можно назвать и неистовством, доводящем до невменяемости. Приведем толкование слова «неистовство», данное в словаре Даля: «Неистовый - исступленный, свирепый, зверский, бешеный, яростный, беснующийся, лютый, дикий; лишенный всякого смысла, рассудка, разумного начала, подпавший одной скотской, животной воле; вышедший из себя, неукротимый во гневе своем, беспамятно злобный, бессознательно неудержный в своеволии; неукротимый, все одолевающий». Как четко даны названия, характерные для этой страсти! Не дай нам, Господи, дойти до таких состояний!

Изменение двигательных реакций в состоянии ярости

Приведем несколько описаний, что человек делает в гневе и ярости.

Василий Великий (Беседа 10: «На гневливых»): «…когда, как огонь при обилии сгораемого вещества, человек воспламенен до крайней степени огорчительным для него, тогда, - о! - тогда увидишь такие зрелища, которых нельзя пересказать словом и стерпеть на деле. Он поднимает руки на единоплеменных, заносит на все части тела, ноги его нещадно попирают самые важные члены; что ни попадается в руки, делается орудием его бешенства».

Тихон Задонский (Сокровище духовное, ст.63): «Посмотри еще на гнев, какие он признаки мучительства своего производит! Смотри, что во гневе человек делает. Как негодует и шумит, проклинает и ругает, сам себя терзает и бьет, ударяет по голове и лицу своему и, как в лихо­радке, весь трясется. Словом, подобен тогда становится бесноватому. Если внешний вид та­ким скаредным является, что же делается в бед­ной душе! Как ее бес мучает! Видишь, человек, какой лютый змеиный яд скрыт в душе и как горько ее мучает!».

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди): «Может, кто из вас совсем распускал свой бешеный нрав и доходил до того, что топал ногами, стучал кулаками, неистово кричал, хлопал дверьми, разбивал в ярости какие-нибудь предметы, а то и ранил или зверски избивал людей и животных. Кайтесь со слезами Господу».

Далее рассмотрим конкретные действия человека в состоянии ярости с рукоприкладством.

Заплевание

Прежде, чем сказать о явных агрессивных проявлениях, отметим, что при гневе некоторые люди могут не рукоприкладствовать, а плевать на другого человека. Хотя это и кажется детской реакцией, но она все же может сохраниться и у взрослых.

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех: заплевание другонр): ««Не удерживаются плевать пред лицом моим» (Иов 30,10), жаловался Иов на оскорбление со стороны негодных людей. Так как заплевание допускается более в бешенстве, или в сильном гневе, то слюна человека в это время вредит здоровью другого человека, если попадает на болящую, непокрытую кожу: она производит в большей части раздражение. С другой стороны, плюнуть человеку в лицо составляет самое чувствительное огорчение, почему в некоторых странах (как например, некогда в Аравии) совсем запрещалось плевать в присутствии других. А огорчение также не обходится без вреда здоровью ближнему. Ты степенная душа! Не имей и одного намерения или не выражай одной готовности сделать другому заплевание, как часто нескромные люди выражают это (например: «плевать бы ему…, плевать на тебя хочу»).

Тому же, кто привык плевать на человека, следует помнить, что это при крещении мы плевали и отрицались сатаны, а в гневе мы делаем это с человеком.

Тихон Задонский (т.5, Наставление христианское): «Ибо если и не ты сам (при таинстве Крещения), но восприемник твой или крестный твой отец в лице твоем произносил эти обеты пред Богом. Тогда ты обещал, попле­вав на сатану и гордыню его, и служение его, и злые дела его, — обещал, говорю, и клялся верой и правдой служить единому Иисусу Христу Господу, Искупителю твоему, со Отцом и Святым Духом».

Итак, плевать можно только на сатану, и то в переносном смысле:

Тихон Задонский (Плоть и дух): «Крестным знамением себя ограждать и силой распятого Христа себя вооружать. Отвратиться от искусителя и плюнуть на него».

Или если злой дух предстал пред человеком в чувственном видении:

Игнатий Брянчанинов (О чувственном видении духов): «Преподобного Елезара Анзорского посетил однажды (как бы) «святый Апостол Павел» и сообщил ему некоторое таинственное учение. На другой день предстало преподобному точно такое же явление. "Я плюнул ему в лице" - пишет Елезар в своих записках - "и сказал ему: поди прочь, обольститель, с обольщениями твоими! потому что я ощутил его сердцем моим"».

Драка

Такие действия достаточны распространенны, и все люди хорошо знают о них. Приведем только одно из описаний драки:

Григорий Нисский (Творения, ч.2): «(При гневе) можно увидеть, что и руки, а также и ноги, приводятся в движение, и члены сии уже движутся не напрасно…, но назло сцепившимся между собой по причине этой болезни. Ибо стремления наносящих удары друг другу направлены бывают на главные чувствилища. А если в этой схватке уста приблизятся где к телу, то и зубы не остаются без дела, но надобно зубами звериными, впиваются в то, что к ним близко».

В данном случае мы рассматривали внезапное желание ударить человека при вспышке гневе, но есть и другое стремление к драке – преднамеренное и запланированное (но об этом будет сказано при рассмотрении вопроса о конечных внутренних проявлениях страсти гнева).

Непреднамеренное убийство

Далее поговорим об убийстве, которое является конечной точкой страсти гнева.

Григорий Богослов (т.2, слово: На гневливость): «…гневливость доводит до слова, слово — до удара, от удара бывают раны, а за ранами следует и убийство, и таким образом гневливость делается матерью жестокого убийства».

Феофан Затворник (Толкование на посл. Римлянам, 1,29):«Убийства— крайняя неприязненность, не терпящая, чтоб жил нелюбимый и удовлетворяющаяся лишь тогда, когда успеет стереть его с лица земли».

Причины убийств могут быть различны.

Феофан Затворник (там же): «Разбойники и грабители убивают ради прибытка; убийство тут не цель, а средство; его не учиняют, когда можно и без него обойтись. Но ненависть, зависть, ревность желают и ищут прямо крови и ею только удовлетворяются. Так Авель убит по зависти; убийство между сынами Давида случилось по ревнивости (см.: Геннадий, блаженный Феодорит, Феофилакт, святой Златоуст)».

Как известно, убийство бывает вольное и невольное. Приведем пример невольного убийства.

Никита Стифат (Житие Симеона Нового Богослова): «Был некий епископ, из западных, весьма боголюбивый по характеру и образу жизни, разумный, чистый и добродетельный. По причине дьявольской зависти впал он в тяжкий грех убийства. Но я расскажу по порядку, как это произошло. Епископ однажды сидел у входа в свою келью, держа книгу в руках, и почувствовал легкую жажду. Был вечер. И так как прислуживал ему горячо любимый племянник, то и зовет он отрока, чтобы тот приготовил ему чашу разбавленного вина. Тотчас же выполнив просьбу, мальчик приносит чашу епископу, то есть своему дяде. Приняв ее и отведав, епископ преисполнился неудовольствия, потому что смесь была тепловатой. Тогда он поднял посох, который держал в руках, и, схватив его пальцами посредине, замахнулся на мальчика, как бы желая его напугать. А посох — о, непостижимый Твой суд, Христе! — по действию диавола выскользнув из рук епископа и, ударив мальчика по темени, мгновенно исхищает его из здешней жизни: поверженный отрок падает на землю мертвым. Епископ же, увидев, что племянник, вопреки всем его намерениям и по его же вине лежит на земле, бездыханный и мертвый, бросается на него с воплями сожаления и со слезами просит, чтобы и ему самому отдать душу».

Далее приведем правило о вольных и невольных убийствах определенное Василием Великим.

Василий Великий (Первое каноническое послание, ст.8): «…много разностей между вольным и невольным (убийством). Если же кто, бросив камень на пса, или на дерево, попадет в человека: это есть дело совершенно непроизвольное, и не бывшее в намерении действующего: ибо намерение его было отразить зверя, или сбить плод, подвергшийся же удару, сам собою нашел на него, проходя мимо: итак это есть невольное. Невольное так же и то, если кто, желая кого исправить, ударит ремнем, или жезлом не тяжелым, и биемый умрет: ибо здесь, рассматривается намерение, при котором он хотел исправить согрешившего, а не умертвить. Подобным образом к невольным убийствам принадлежит и то, если кто, защищая себя в драке, древом или рукою, нещадно нанесет противнику удар в опасное место, имев намерение причинить боль, а не совсем убить: но сие уже приближается к вольному убийству, ибо употребивший такое орудие к защищению или нещадно нанесши удар явен есть в том, что не пощадил человека, будучи обладаем страстью. Подобно, употребивший орудие тяжелое древо и камень, больший силы человеческой, причисляется к невольным убийцам, яко иное имевший в намерении, а иное соделавший, ибо он во гневе нанес такой удар, что умертвил пораженного, хотя, может быть, намерение его было только разить, а не совсем умертвить. Но кто употребил меч, или что либо таковое, тот не имеет никакого извинения, и особенно бросивший в кого либо секиру. Ибо он не из руки ударил его, так чтобы мера удара зависела от него, но бросил так, что удару, и от тяжести железа, и от остроты его, и от стремления через большое пространство, по необходимости надлежало быть смертельным. Совершенно так же вольное, и в этом никакому сомнению не подлежит, есть то, что делается разбойниками и в неприятельских нашествиях: ибо разбойники убивают, ради денег, избегая обличения в злодеянии, а находящиеся на войне идут на поражение супротивных, с явным намерением, не страшить, ни же вразумить, но истребить оных. Еще же, если кто напоит кого либо тайным составом (хотя бы то было для иной некой причины), и умертвит: такового признаем вольным убийцею. Это часто делают жены, покушаясь некими обаяниями и чарованиями, привлекать неких в любовь к себе, и дающие им врачебные составы, производящие помрачения разума. Хотя таковые, причинив смерть, соделали не то, что имели в намерении: однако, за волшебство и занятие возбраненное причисляются к вольным убийцам».

Известно множество фактов, когда рукоприкладство или драка заканчивались непреднамеренными убийствами, причем были убиты, как бьющие, так и защищавшиеся.

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех: побои другому, от которых произошла или могла произойти смерть): «И начнет бить товарищей своих» (Мф.24,49), «и тому камнями разбили голову» (Мрк.12,4). Все те дошли до жестокого убийства, большею частью имели грубую привычку бить других руками (драться), бить почему и чем ни случилось. Таким образом, в этой дерзости рук, в этой смелости касаться тяжелых или опасных орудий, чтобы, рассердившись, ударить, заключается зачаток убийства. И сколько действительно бывает смертей от побоев! Человек, которого осыпают ими, потерял равновесие: в таком случае удар рукою или тяжелым орудием приходится ему против груди или в висок головы и он падает мертвым; или же сбитый с ног ударяется он об острое, и умирает. Все эти несчастья происходят оттого лишь, что люди привыкли давать волю своим рукам – самоуправствуют».

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех: случайное или невольное убийство): «Этот, защищая себя от чьих-либо дерзких побоев или от вора – разбойника, думал лишь обессилить соперника, но увлекся страстью злобы, и нанес сопернику смертельный удар в опасное место».

Как Церковь относится к невольным убийствам?

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех: случайное или невольное убийство): «как же надобно думать об этих (невольных) убийствах? Они скорее несчастие, чем преступление, потому что произошли совершенно независимо от воли тех лиц. Однако же и невольные убийцы непременно подлежат церковной епитимии: по правилам Василия Великого на 10 лет (прав.11,51), а по определению агкирского собора—на 5 (Прав.23)… (А также и воинам, хотя не их дело отказываться от войны, Церковь советует после кровопролитного сражения не быть некоторое время у св. причастия, чтоб успокоилась их душа, равно и тех лиц, которые видели на них че­ловеческую кровь (Вас.Вел.13)—Ты, христианин; моли Бога и всегда ходи пред Богом во смирении духа, чтоб и одна капля чужой человеческой крови против намерения твоего не пала на тебя! И нечаянное убийство, о! это также будет тяжелый камень на твою совесть».

Итак, на этом мы заканчиваем вопрос, как проявляет себя первый вид гнева – вспышка, происходящая в настоящем времени и приводящая к таким последствиям, как ссоры, драки, убийства и т.п. Но прежде, чем перейти к вопросу о следующих видах страсти гнева – злобе и мести, поговорим о том, что еще бывает при вспышке гнева.

О соединении трех видов страсти гнева при вспышке гнева

При вспышке гнева человек испытывает определенные чувства к другому человеку и определенные желания что-либо сделать, а именно: кратковременную ненависть и злобу и желание тут же ответить злом на зло словом или делом.

Иоанн Дамаскин (Точное изложение Православной веры, кн.2, гл.16): «Иногда гнев соединяется с желанием мщения; ибо, будучи обижены или считая себя обиженными, мы гневаемся так что в этом случае образуется чувство, смешанное из влечения и гнева».

Злоба и ненависть при вспышке гнева

О сути злобы и ненависти мы скажем ниже, когда будем говорить о втором виде гнева, а сейчас скажем кратко о том, что в момент гнева человек испытывает чувство злости и ненависти различной силы. В эти секунды и минуты наш ближний становится врагом.

Как мы знаем, чувство ненависти является противоположным чувству любви, но зачастую мы об этом забываем и не боимся испытывать его - а это означает, что в нас нет истинного духа Христова и страха Божия. И если хотя бы на миг у нас возникает ненависть и злоба, то это означает, что наша душа нечиста и страстна, и в нас нет истинной любви ни к Богу, ни к людям.

Максим Исповедник (Главы о любви, сотница 1-я): «Нечиста страстная душа, наполненная помыслами похотными и ненавистливыми. Видящий в сердце своем след ненависти к какому-либо человеку за какое либо падение, совершенно чужд любви к Богу. Ибо любовь к Богу никак не терпит ненависти к человеку».

Ефрем Сирин (ч.1, Слово душеполезное): «Как всех благ и всех добродетелей выше любовь; так всякого греха тяжелее — ненавидеть брата. Кто ненавидит брата своего, тот пребывает в смерти».

Т.к. об этом будет еще сказано ниже, то сейчас только напомним о заповедях любви к ближнему.

Ефрем Сирин (Добротолюбие, ч.2, п.183): «Ни к кому не имей ненависти в сердце своем и не воздавай злом за зло; но приобрети себе любовь, которую Божественное Писание поставило выше всякой добродетели; потому что уподобило ее Самому Сотворшему все, сказав: Бог любы есть (1Иоан. 4, 8)».

Месть во время вспышки гнева различными действиями

Мы уже отмечали выше, что третий вид страсти гнева – месть - может проявлять себя как при вспышке гнева, так и после нее.

Феофан Затворник (Толков. на послание к колоссянам, 3,8): «Надобно знать, что обоими этими дви­жениями (гневом и яростью) многократно грешат люди или неудер­жимо тотчас устремляясь на оскорбивших, или с терпением выжидая случая отмстить и строя на то ковы (последнее есть злоба) (Экум.)».

О сути мести и о планируемой мести мы скажем в следующем разделе, а сейчас разберем первый вид мести – месть при вспышке гнева. Такой вид мести иногда называют «гнев и месть, подобные змеиным».

Евфимий Зигабен (Толковая псалтырь, пс.57,5): ««Ярость их по подобию змиину». Историки говорят, что змей, разгневавшись на кого-либо из людей, не оставляет никогда своей ярости, доколе не причинит зла сему человеку или сам ускорит себе смерть, как говорит Григорий Нисский».

Следует заметить, что месть может быть сиюминутной ответной реакцией на чьи-либо слова или действия (в этом случае человек первым не начинал ссоры); а может послужить и началом ссоры, т.к. человек уже был внутренне готов к ней по причине злобы, имеющейся к другому человеку. Таким образом, началом вспышки мести может служить либо вспышка гнева или действия другого человека, либо она начинается от нашей злопамятности и злобы.

Каждый вид страсти гнева имеет три типа проявления, поэтому и месть, как один из видов этой страсти, при вспышке гнева проявляет себя тремя действиями: внутренним через воображение, внешним через внешнее слово и реальное дело. Не смотря на то, что месть проявляется различными действиями, их объединяет одно:

Феофан Затворник (Толкование на посл. Римлянам, 3,15): *«*В гневе и сердцах, как отличительная черта, у всех является желание уязвить другого, дать ему почувствовать не словом, а делом. И тут мелькает маленькое желание пролития крови».

Разберем три действия при вспышке мести. Первый тип мести при вспышке гнева – месть в воображении. Она может происходить и при вспышке гнева, и после при злопамятстве. Хотя это и разные виды гнева, но принцип действия мести в мыслях один и тот же: человек ничего не делает в реальности, но наказывает другого человека словом или физически.

Григорий Богослов (Т.2, «На гневливость»): «Одно злое дело приводит уже в исполнение, другим насыщает свои мысли, потому что представляет все то сделанным, чего хочется. Мысленно убивает, преследует, предает сожжению, но что из этого сделает? Так слепа и суетна его горячность!».

Нравственное Богословие (Грехи против 2-ой заповеди, грех – сердитость – гневливость): «Иногда же гнев доходит решительно до безумия (Притч.29,11) и бешенства. Человек и в отсутствии того, на кого раз­гневался, махает руками, представляя себе и желая ударить это лицо».

Игнатий Брянчанинов (Аскет опыты, т.2): «…волнуется душа моя гневом и памятозлобием! В воображении моем сверкает кинжал над головой врага и сердце упивается удовлетворенным мщением, совершенным мечтой».

Назовем основные сюжеты гневного помысла-мечтания, возникающие в воображении человека: он что-либо выговаривает другому человеку, обличая или укоряя его; либо оскорбляет его в мыслях; либо человек физически расправляется с тем, кто ему не по нраву; либо человек планомерно обдумывает, как он будет мстить.

Все эти сюжеты возникают в воображении человека, когда он начинает гневаться или уже разгневан, т.е. все происходит в настоящий момент, а не по прошествии времени, как бывает при памятозлобии. Такие мечтательные представления являются тайным продолжение ситуации. Приведем простые примеры. Первый: человеку что-то рассказывают о знакомом, который оскорбил его - и, разгневавшись, человек тут же начинает мечтать о том, как он что-то говорит знакомому. Это является именно мечтанием, а не обдумыванием того, что надо сказать, т.к. человек воображает, как он уже говорит что-то, и его мысль построена в виде внутреннего монолога, а не в форме рассуждения типа: «надо будет ему сказать о том, что он не прав». Второй пример: ребенок приходит домой и рассказывает, как кто-то его толкнул или ударил. Родитель тут же испытывает возмущение и гнев - и у него возникает в воображении представление, как он телесно наказывает обидчика или кричит на него. Такое мщение происходит мгновенно, при этом человек в своем воображении переживает все, как в реальности, и если бы в этот момент обидчик был рядом, то, скорее всего, человек так бы и поступил. Третий пример: рассердившись, человек с кем-то повздорил и после словесной брани внешне замолкает и видимо остается спокоен. Но в воображении представляется, как он жестоко бьет противника.

Отметим несколько важных моментов в вопросе о гневных мечтаниях. Во-первых, гневные мечтания, как и вспышка гнева, могут быстро заканчиваться.

Иоанн Кронштадский (Моя жизнь во Христе): «Замечательно, что люди раздражительные, после агонии сильного и продолжительного гнева и после испытания всей его мучительности, делаются, как говорится, шелковыми, кроткими и смирнехонькими».

Это может ввести в заблуждение человека, что такой гнев не является тяжким грехом, т.к. после того, как заканчивается мечтание о том, как человек расправился с обидчиком, может наступить тишина, и человек может даже словесно помолиться. Но это означает лишь то, что как только закончилось гневное мечтание, душа удовлетворилась наказанием, а не то, что это не было грехом, т.к. человек смог произносить слова молитвы. Если же человек после не вспоминает об этом мечтательном насилии, то это означает лишь то, что сила гнева и мщения была настолько велика, что ей больше не надо повторять такое мечтание в памяти, т.к. оно уже и не может быть такой яростной силы. Страсть как бы ожидает следующего удобного случая, когда она сполна сможет получить наслаждение ненавистью и жестокостью мысленного насилия.

Во-вторых, гневное мечтание, в котором представляется любое физическое насилие (будь-то удар по щеке или убийство человека) является уже грехом против 6-ой заповеди: не убий, т.к. в своем сердце человек становится насильником и убийцею. Такие гневные мечтания более свойственны мужчинам, т.к. они имеют навык в драках более, чем женщины. Мечтание, в котором представляется, что человек только толкает или, например, бьет по щеке, говорит о небольшой степени злобы и ненависти по сравнению с тем, когда представляется жестокая расправа или убийство. Как правило, те, кто допустил хоть раз мечтание о жестоких побоях или убийстве, продолжают услаждаться такой расправой и дальше. И все чаще и чаще ими овладевает желание пойти и убить кого-то.

В-третьих, такие мечтания часто предлагает враг. Сам человек, увидев эти образы и услышав мысли отмщения, может принять их или не принять, но, как правило, если человек находится в состоянии гнева и обиды, то они принимаются сразу же. Враг начинает предлагать человеку всевозможные виды физической расправы и убийств. Некоторые люди, прийдя в себя, позже отрекаются от этих мыслей и всячески их отгоняют. А некоторые захватываются ими настолько, что врагу совсем не тяжело подвести их к исполнению и на деле.

Зная пагубность гневного помысла, отцы учат:

Марк Подвижник (Добротолюбие, ч.1): «Не отдавай себя помыслу гнева, мысленно ведя войну с тем, кто тебя огорчил … (Это) омрачает душу …(и) оскверняют ум».

Далее. Второй вид мести при вспышке гнева - месть внешним словом. Такое мщение заключается в следующем: если человека кто-то оскорбляет или укоряет, то он тут же оскорбляет или укоряет в ответ.

Авва Дорофей (Душеполезные поучения, п.10): «Иной, когда услышит одно слово, смущается или отвечает пять слов или десять на одно слово, и враждует, и огорчается».

Как правило, свой ответ мы не рассматриваем как месть и не видим, что в этот момент мы побеждены злом. Но, к сожалению, это так.

Феофан Затворник (Толков. на посл. Римл., 12,21): «…когда укоризну отражаешь укоризною, тогда побеждает тебя не человек, а, что гораздо стыднее, низкая страсть; потому что тобою владеет гнев».

Скитский Патерик: «Авва Пимен говорил: «Болши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя» (Ин. 15, 13). Если кто услышит худое, то есть обидное слово, и хотя может сам отвечать подобным словом, но преодолеет себя и не скажет; или если кто, будучи обманут, перенесет это и не станет мстить обманщику, тот полагает душу свою за ближнего».

Таким образом, ссоры и взаимная словесная брань является действием мщения словом. В общем же это означает, что если ты отвечаешь бранью на брань словом (а также и делом, и в воображении), то ты нарушаешь заповедь о любви к ближнему.

Иоанн Кронштадский (Моя жизнь во Христе): «Чтобы тебе испытать себя, любишь ли ты ближнего по Евангелию, обращай на себя внимание в то время, когда люди обижают тебя, ругают, смеются над тобою, или не дают должного, принятого в общежитии почтения, или когда подчиненные погрешают против службы и бывают неисправны. Если ты в это время спокоен, не исполняешься духом вражды, ненависти, нетерпения, если продолжаешь любить этих людей так же, как и прежде, до их обид, неисправности, то ты любишь ближнего по Евангелию, а если раздражаешься, сердишься, смущаешься, то не любишь…».

Симеон Новый Богослов (Слово 82): «Если, например, кто побранит тебя, праведно или неправедно, или осудит, или оклевещет, - и ты не переносишь такого бесчестия с кротостию, но, оскорбившись тем в сердце своем, не удерживаешь раздражения своего, а бранишь и сам того, кто побранил тебя, или осуждаешь его, или другое что неприятное ему делаешь, или, не делая ничего такого, держишь страсть неприязни против него в сердце своем, а не прощаешь ему от всей души и не молишься о нем Богу, то вот и стал ты врагом Христу, потому что поступаешь противно заповедям Его; стал ты врагом и себе самому и губишь душу свою тем, что сделал (в силу такого непрощения брату) все прежние свои грехи неизгладимыми и непростительными. Еще: если кто ударил тебя в правую ланиту, а ты не только не обращаешь к нему левой, но сам ударяешь его, то се - опять сделался ты воином и рабом диавола».

Далее мы еще скажем более подробно о наших реакциях на различные виды слов, а теперь перейдем к третьему виду мести при вспышке гнева - мести реальным делом. Как мы уже говорили, при увеличении степени гнева человек начинает драться и может дойти до убийства. Сами по себе драка и убийство – это явная вспышка мести.

Василий Великий (Беседа 10: «На гневливых»): «А если и на противной стороне встретится готовым к отпору одинаковое зло - подобный гнев и неистовство равной степени, - в таком случае раздраженные во взаимной схватке все то друг другу наносят и друг от друга терпят, что только свойственно терпеть ратоборствующим под влиянием подобного демона; такие ратоборцы в награду гнева получают нередко повреждение членов или даже смерть. Один наносит обиду рукою, другой мстит тем же; один отвечает на удар новым ударом, другой не хочет уступить. Разбиты уже уста, но раздражение лишает чувства боли. У них нет и времени ощутить, что потерпели, потому что вся душа занята мщением оскорбителю».

1.1.4. О склонностях к раздражению и гневу и о плодах вспышек гнева

О низших чувственно-животных эмоциях

Заканчивая беседы об эмоциональных гневных реакциях, отметим, что последние относятся к низшей части человеческого состава - к животно-чувственной части, или телесно-душевной.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «Большей частью сии волнения (эмоции), происходя в низшей части, суть следствия нечаянного встревожения эгоисти­ческого животолюбия при обстоятельствах ему благоприятных или неблагоприятных. Потому иногда их все относят к животно-чув­ственной части человека».

Какие же это эмоции? Это удивление, испуг, страх, гнев, радость, тоска и т.д. Они свойственны не только человеку, но и животному. Далее мы еще поговорим о том, чем низшие эмоции человека схожи с эмоциями животных и чем это обусловлено. Сейчас отметим, что между ними существует существенное различие - человеку Богом дан дух и разум, которые должны управлять человеком. Но, к сожалению, у многих из нас дух слаб и подчинен душе и телу, а именно последние влияют на все силы человека и строй его жизни. Поэтому:

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «Их (эмоции-аффекты) разделяют по разрушительным действиям на высшие силы человека. Так, одни погашают ясность созна­ния, как-то: удивление, изумление, увлечение внимания, испуг; другие подрывают волю, как-то: страх, гнев, ретивость; третьи, наконец, терзают самое сердце, которое то радуется и веселится, то скучает, скорбит, досадует и за­видует, то надеется и отчаивается, то стыдится и раскаивается или даже попусту мятется мнительностью. Можно судить по одним име­нам их, какие это злодеи для человека, тем больше такими их должно признать, судя по действиям. Они возвышаются на счет соб­ственно человеческих свойств — сознания и самодеятельности, а следствием своим всегда почти имеют неестественное состояние тела. Это — болезненные потрясения всего челове­ческого существа. Уже это одно должно наво­дить на мысль, что им хорошее место только в человеке-грешнике. Болезни должно отнес­ти туда, где есть источник болезней. И дей­ствительно, тогда как в грешнике высшие ду­ховные чувства заглушены, а душевные извра­щены, низшие свирепствуют в нем во всей своей силе. Этому способствуют потеря влас­ти над собою, предание себя общему влечению обстоятельств, неуправление ни внешним сво­им, ни внутренним, составляющие постоянное свойство грешного человека. Кроме того, рас­строенное состояние рассудка и воли, без того слабых, подвергает их легко власти сих нечаянных поражений и волнений. Наконец, вла­дычество буйного воображения, мятущего внимание, возмущающего желания, легко вол­нует и сердце. Грешник как бы неизбежно в непрестанных тревогах. Нет в нем силы, кото­рая бы защитила его от их злого влияния. То страх, то радость, то тоска, то стыд, то огорче­ние, то зависть или другое что непрерывно мятут и уязвляют душу его. Жизнь грешника есть путь по колючим тернам, несмотря на внешнюю светлую обстановку».

Хочу обратить особое внимание на то, что эмоции свойственны и грешникам, и праведникам. Разница лишь в том, что у грешников они – низшие и страстные, а у праведников – высшие и добродетельные, являющиеся более чувствами, а не мгновенными вспышками.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «Христианин, идущий путем своим как следует, достигает, наконец, сладостного покоя и мира невозмущаемого, твердого, который не колеблется бурею страстей. Есть и здесь печаль, но не та; есть и радость, но иного рода; есть и гнев, и страх, и стыд, и другие движения, похожие по имени на страсти, но существо их совсем другое, другой их источник; они даже происходят от другой силы, ибо отражаются в сердце от духа, а не от животной части».

О высших чувствах и о том, как они проявляются у истинных христиан, мы еще скажем далее.

О темпераменте и склонностям души и тела к вспышкам гнева

В этом разделе мы будем говорить о том, что темперамент может способствовать развитию в человеке склонности к гневу. Но об этом мы говорим не для того, чтобы оправдать нашу страсть, а для того, чтобы, наоборот, показать, ложность оправданий многих людей в том, что они не виноваты в своей вспыльчивости, которую они оправдываю или темпераментом, или нервными болезнями.

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, 7-ая заповедь блаженства): «И живем, как живется по велению необузданной натуры, по заветам злой силы, и еще оправдываемся, что у нас такой характер, такой темперамент, что мы иначе не можем, такие уж мы есть».

Амвросий Оптинский (Некоторые общие наставления): «Никто не должен оправдывать свою раздражительность какою-нибудь болезнию - это происходит от гордости».

Как мы знаем, все люди имеют одинаковую природу и общее естество:

Иоанн Дамаскин (Точное изложение православной веры, кн.1, гл.8): «Ибо каждый из них — животное разумное, смертное; и каждый есть плоть, одушевленная душою как разумной, так и одаренной рассудительностью».

Но все же они

Иоанн Дамаскин (далее): «…отличаются умом, силой, видом или образом, нравом, темпераментом, достоинством, поведением и всеми характеристическими свойствами».

Иоанн Кронштадский (Моя жизнь во Христе): «Не у всякого ли свободная воля, свой характер, свой темперамент, свои привычки, свои страсти, замашки?».

Из всех этих отличий сейчас нас интересует вопрос различия темпераментов, т.к. именно он характеризует общую активность человека, его двигательные проявления и его эмоциональность (ниже мы еще скажем о различных характерах людей).

Говоря о темпераментах, мы будем использовать научные источники и учения святых отцов. Причем, из научных источников мы будем брать информацию об основных особенностях типов нервной системы, а из учений отцов – как и почему следует управлять своим темпераментом.

Итак, слово «темперамент» (по словарю Даля) означает «природу человека, природное сложенье его, сообразное с основными качествами души». А в словаре иностранных слов слово «темперамент» имеет еще одно значение – «жизненная энергия, способность к внутреннему подъему, сильная возбудимость, что вполне соответствует характеристике раздражительной силы человека».

Григорий Синаит (из Добротолюбия, главы о заповедях и догматах): «Душа сама по себе имеет силу хотения и мужественную энергию к действованию, что есть сила раздражительная».

Исторически сложилось, что проявление темперамента связывалось с различными физиологическими особенностями организма (например, со свойствами тех или иных жидких сред, таких как: кровь, жёлчь, чёрная жёлчь и слизь); с особенностями крови или со свойствами системы кровообращения, с конституциональными типами телосложения и с деятельностью нервной системы. В современной науке темперамент более связывается с последним.

Итак, физиологической основой темперамента является сочетание основных свойств процессов нервной системы. Существует несколько основных типов нервной системы, которые являются комплексом «основных врождённых свойств и приобретённых индивидуальных особенностей нервной системы, определяющих у человека и животных различия в их поведении и отношении к одним и тем же воздействиям внешней среды» (БСЭ). Нервная система имеет два основных процесса – возбуждение и торможение, а также такие основные свойства, как: сила, подвижность и уравновешенность. Поэтому классификация типов нервной системы основана на силе, уравновешенности и подвижности процессов возбуждения и торможения. Приведем краткие характеристики этих свойств и процессов нервной системы.

Сила нервных процессов выражается в способности нервных клеток переносить продолжительное либо кратковременное, но очень концентрированное возбуждение и торможение. Это определяет работоспособность (выносливость) нервных клеток.

Слабость нервных процессов характеризуется неспособностью нервных клеток выдерживать длительное и концентрированное возбуждение и торможение. При действии весьма сильных раздражителей нервные клетки быстро переходят в состояние охранительного торможения. Таким образом, в слабой нервной системе нервные клетки отличаются низкой работоспособностью, их энергия быстро истощается. Но зато слабая нервная система обладает большой чувствительностью - даже на слабые раздражители она дает соответствующую реакцию.

Важным свойством высшей нервной деятельности является уравновешенность нервных процессов, т. е. пропорциональное соотношение возбуждения и торможения. У некоторых людей эти два процесса взаимно уравновешиваются, а у других это равновесие не наблюдается: преобладает или процесс торможения, или возбуждения.

Одно из основных свойств высшей нервной деятельности - подвижность нервных процессов. Подвижность нервной системы характеризуется быстротой сменяемости процессов возбуждения и торможения, быстротой возникновения и прекращения их (когда этого требуют условия жизни), скоростью движения нервных процессов, быстротой появления нервного процесса в ответ на раздражение, быстротой образования новых условных связей, выработки и изменения динамического стереотипа.

Комбинации указанных свойств нервных процессов возбуждения и торможения были положены в основу определения типа высшей нервной деятельности. В зависимости от сочетания силы, подвижности и уравновешенности процессов возбуждения и торможения различают четыре основных типа высшей нервной деятельности: слабый тип, сильный уравновешенный тип, сильный уравновешенный подвижный тип, сильный уравновешенный инертный тип. Любой тип высшей нервной деятельности относится к природным данным, это врожденное свойство нервной системы, и придает своеобразие поведению человека, накладывает характерный отпечаток на весь его облик, определяет подвижность его психических процессов, их устойчивость, но не определяет ни поведения, ни поступков человека, ни его убеждений, ни моральных устоев.

Что же касается темперамента, то он как раз и является проявлением типа высшей нервной деятельности в поведении и деятельности человека. Русский православный ученый И.П. Павлов соотнёс выделенные им типы нервных систем с психологическими типами темпераментов и обнаружил их полное сходство. В итоге, соотношение типов нервной системы и темпераментов выглядит следующим образом 1) сильный, уравновешенный, подвижный тип («живой», по И.П. Павлову) - сангвинический темперамент; 2) сильный, уравновешенный, инертный тип («спокойный», по И.П. Павлову) - флегматический темперамент; 3) сильный, неуравновешенный, с преобладанием возбуждения («безудержный» тип, по И.П. Павлову) - холерический темперамент; 4) слабый тип («слабый», по И.П. Павлову) - меланхолический темперамент.

Приведем основные характеристики четырех темпераментов, которые приводятся во многих пособиях и учебниках по психологии и которые была впервые выделены Гиппократом:

Сангвинический темперамент. Сангвиник быстро сходится с людьми, жизнерадостен, легко переключается с одного вида деятельности на другой, но не любит однообразной работы. Он легко контролирует свои эмоции, быстро осваивается в новой обстановке, активно вступает в контакты с людьми. Его речь громкая, быстрая, отчетливая и сопровождается выразительными мимикой и жестами. Но этот темперамент характеризуется некоторой двойственностью. Если раздражители быстро меняются, все время поддерживается новизна и интерес впечатлений, у сангвиника создается состояние активного возбуждения и он проявляет себя человеком деятельным, активным, энергичным. Если же воздействия длительны и однообразны, то сангвиники не поддерживают состояния активности, возбуждения и теряют интерес к делу, у них появляется безразличие, скука, вялость. У сангвиника быстро возникают чувства радости, горя, привязанности и недоброжелательности, но все эти проявления его чувств неустойчивы, не отличаются длительностью и глубиной. Они быстро возникают и могут так же быстро исчезнуть или даже замениться противоположными. Настроение сангвиника быстро меняется, но, как правило, преобладает хорошее настроение.

Флегматический темперамент. Человек этого темперамента медлителен, спокоен, нетороплив, уравновешен. В деятельности проявляет основательность, продуманность, упорство. Он, как правило, доводит начатое до конца. Все психические процессы у флегматика протекают как бы замедленно. Чувства флегматика внешне выражаются слабо, они обычно невыразительны. Причина этого - уравновешенность и слабая подвижность нервных процессов. В отношениях с людьми флегматик всегда ровен, спокоен, в меру общителен, настроение у него устойчивое. Спокойствие человека флегматического темперамента проявляется и в отношении его к событиям и явлениям жизни - флегматика нелегко вывести из себя и задеть эмоционально. У человека флегматического темперамента легко выработать выдержку, хладнокровие, спокойствие. Иногда у человека этого темперамента может развиться безразличное отношение к труду, к окружающей жизни, к людям и даже к самому себе.

Холерический темперамент. Люди этого темперамента быстры, чрезмерно подвижны, неуравновешенны, возбудимы, все психические процессы протекают у них быстро, интенсивно. Преобладание возбуждения над торможением, свойственное этому типу нервной деятельности, ярко проявляется в несдержанности, порывистости, вспыльчивости, раздражительности холерика. Отсюда и выразительная мимика, торопливая речь, резкие жесты, несдержанные движения. Чувства человека холерического темперамента сильные, обычно ярко проявляются, быстро возникают; настроение иногда резко меняется. Неуравновешенность, свойственная холерику, ярко связывается и в его деятельности: он с увлечением, и даже страстью берется за дело, показывая при этом порывистость и быстроту движений, работает с подъемом, преодолевая трудности. Но у человека с холерическим темпераментом запас нервной энергии может быстро истощиться в процессе работы, и тогда может наступить резкий спад деятельности: подъем и воодушевление исчезают, настроение резко падает. В общении с людьми холерик допускает резкость, раздражительность, эмоциональную несдержанность, что часто не дает ему возможность объективно оценивать поступки людей - и на этой почве он создает конфликтные ситуации в коллективе. Излишняя прямолинейность, вспыльчивость, резкость, нетерпимость порой делают тяжелым и неприятным пребывание в коллективе таких людей.

Меланхолический темперамент. У меланхоликов медленно протекают психические процессы, они с трудом реагируют на сильные раздражители; длительное и сильное напряжение вызывает у людей этого темперамента замедленную деятельность, а затем и прекращение ее. В работе меланхолики обычно пассивны, часто мало заинтересованы (ведь заинтересованность всегда связана с сильным нервным напряжением). Чувства и эмоциональные состояния у людей меланхолического темперамента возникают медленно, но отличаются глубиной, большой силой и длительностью; меланхолики легко уязвимы, тяжело переносят обиды, огорчения, хотя внешне все эти переживания у них выражаются слабо. Представители меланхолического темперамента склонны к замкнутости и одиночеству, избегают общения с малознакомыми, новыми людьми, часто смущаются, проявляют большую неловкость в новой обстановке. Все новое, необычное вызывает у меланхоликов тормозное состояние. Но в привычной и спокойной обстановке люди с таким темпераментом чувствуют себя спокойно и работают очень продуктивно. У меланхоликов легко развивать и совершенствовать свойственную им глубину и устойчивость чувств, повышенную восприимчивость к внешним воздействиям.

Вообще, деление людей на четыре вида темперамента очень условно. Существуют переходные, смешанные, промежуточные типы темперамента; часто в одном человеке соединяются черты разных темпераментов. «Чистые» темпераменты встречаются относительно редко.

Как и у любого человека, у святых есть и были свой темпераменты и нравы. Об этом можно прочесть в Патериках и житиях святых. Одни были более спокойны (флегматики или меланхолики), а другие более энергичны (сангвиники и холерики). Например:

Из жития Феофана Затворника (сост. Н. Буфиус): «…(ему была свойственна) естественная доброта сердца, и голубиная кротость, и снисходительность, и доверчивость к людям, да и некоторая застенчивость в обращении. … Святитель Феофан являлся поистине носителем глубокого смирения, кротости и других высоких качеств его душевной и духовной настроенности. Мягкосердечие, кротость, миролюбие составляли выдающиеся черты его характера».

Из жития Ефрема Сирина (Четь-Минеи Дмитрия Ростовского, сноска): «От природы пламенный, он был, как говорит сам, раздражителен «за маловажные дела вступал в ссоры, поступал безрассудно, предавался худым замыслам и блудным мыслям...»».

Из жития Амвросия Оптинского (Преподобные старцы Оптиной пустыни. Жития. Чудеса. Поучения): «…какими чертами характера обладал по натуре преп. Амвросий: его неимоверную живость, сметливость, выдающиеся способности все схватывать на лету, общительность, остроумие. Это была сильная, творческая, богатая натура. …Созидающая деятельность у него была в крови. Он часто научал других предпринять какое-нибудь дело, и когда к нему приходили сами за благословением на подобную вещь частные люди, с горячностью принимался обсуждать и давать свои пояснения».

Но различные темпераменты святых не мешали им идти по пути спасения и быть истинными угодниками Божиими.

Также следует понять, что темперамент характеризует динамичность человека, но не характеризует его убеждений, взглядов, интересов и страстей. Темперамент более располагает душу к определенным страстям.

Иннокентий Пензенский (Богословие деятельное): «И тело, как орудие и вместилище страстей, носит на себе печать глубокого растления. Это растление замечается:…(и) в темпераменте, ибо каждый темперамент бо­лее или менее оказывает свое воздействие во вред ра­зуму и воле человека. Темперамент сангвинический располагает к сладострастию, меланхолический — к корыстолюбию, холерический — к гордости, флегма­тический — к лености или бездействию».

При любом темпераменте можно сформировать у человека качества, которые не свойственны данному темпераменту. Психологические исследования и педагогическая практика показывают, что темперамент претерпевает изменения под влиянием условий жизни и воспитания. Темперамент может меняться и в результате самовоспитания. Даже взрослый человек может изменить в определенную сторону свой темперамент. Некоторые люди, познав особенности своего темперамента, намеренно сами вырабатывают определенные методы, чтобы овладеть им. Но такое отношение к исправлению своего темперамента может не иметь ничего общего с борьбой со страстями и приобретением добродетелей ради исполнения заповедей Божиих.

Для нас, христиан, вышеизложенные знания о различных темпераментах помогут каждому избрать свой способ борьбы с отрицательными чертами своего темперамента, которые мешают ему приобретать добродетели и очищаться от страстных навыков.

Никодим Святогорец (Невидимая брань, кн.1, гл.12): «Приложу сюда же невнимание некоторых к естественным недостаткам своего характера, которые, хотя не зависят от произвола, делают, однако ж, его повинным суду, когда кто, видя, как они мешают делу духовной жизни, не заботится не только совершенно их уничтожить, но и вложить в безвредные пределы, когда это возможно с помощью благодати Божией, при должном к себе внимании и ревности. Таковы, например: нелюдимость, вспыльчивость, впечатлительность и вследствие того не рассуждающая быстрота в словах, движениях и делах, суровость и ворчливость, упорство и спорливость, и подобное. Все такие несовершенства и немощи естественные следует исправлять, у одних отнимая излишества, к другим прилагая недостающее, и те и другие преобразуя в соответственные добрые качества. Ибо ничто естественное, как бы оно дико и упорно ни было, не может устоять против произволения, когда оно, вооружась благодатию Божиею, возревнует со всем вниманием и тщанием противостоять тому».

Противостояние излишнему в своем темпераменте имеет особенности в зависимости от его типа. Так, например, если человек обычно реагирует внешне эмоционально, и при этом его эмоции имеют положительную направленность, такую как сопереживание, небезразличность, желание помочь и т.п., то таким людям стоит сдерживать лишь силу эмоционального рвения, т.е. контролировать себя в выражении эмоций, а не менять положительный настрой. А тому, кто эмоционально и зло реагирует на кого-то или на что-то, необходимо вначале освободиться от злобы. Тем же, кто привык скрывать свои негативные эмоции, чтобы, например, не показаться слабым или продемонстрировать свою уравновешенность, нужно, наоборот, менять настрой своих мыслей и эмоций, а не умение сдерживать эмоции.

Так как вспышка гнева более подвержены люди с сильным темпераментом, то поговорим о том, как следует укрощать свой темперамент сангвиникам и холерикам. Далее мы будем говорить о том, что раздражительная сила души – это мужество и сила рвения, что означает, что те, кто имеет сильный темперамент, обладают большим мужеством и рвением. Но это сила направляется не на добро, а во зло. (Флегматикам и меланхоликам более свойственна печаль, обидчивость, скрытые злоба и ненависть, и об этом мы скажем ниже).

Приведем одну из склонностей сильных возбудимых темпераментов, которые могут проявляться при исполнении одного дела, и при котором у человека не хватает терпения его закончить и вместо спокойных и последовательных действий, он нервничает и суетится.

Иоанн Кронштадский (Моя жизнь во Христе): «Злополучен, кто любит поспешность: он сделает множество претыканий, он встретит тысячи неприятностей и внутренних теснот из-за своей поспешности и будет иметь частые поводы к раздражительности».

Поспешность, как правило, свойственна людям с сильным типом высшей нервной деятельности (холерикам). Вначале приведем наглядный пример, что может происходить при спешке, во время которой человек может раздражаться и сердиться и на вещи, и на людей.

Дмитрий Ростовский (Поучение 1-ое в неделю 19-ю по Святом Духе): «…Древний врач Гален вспо­минает, как он своими очами видел еще во время своего детства, что некий человек старался поскорее от­крыть ключом двери комнаты, но от большой поспеш­ности не мог сделать этого. Долго ворочая ключом ту­да и сюда и не будучи в состоянии открыть, он так рас­палился гневом, что начал зубами кусать ключ и сильно толкать двери ногами, а потом в бешенстве упал, начал оцепеневать и истекать пеной».

Также спешка может выражаться и в том, что, не закончив одно дело, человек берется за другое.

Паисий Святогорец (Духовное пробуждение, т.1): «Геронда, и я тоже быстро устаю от работы. А в чем причина - понять не могу. - Чего тебе не хватает, так это терпения. А причина твоего нетерпения в том, что ты берешься за многое. Ты разбрасываешься во все стороны и выбиваешься из сил. А это приводит тебя и к нервозности, потому что у тебя есть любочестие и ты болеешь за дело. Когда я жил в общежительном монастыре, то нес послушание в столярной мастерской. Старшим на послушании был другой столяр - пожилой монах, отец Исидор. У него, бедного, не было ни капли терпения. Брался он делать какое-нибудь окно, потом начинал нервничать, бросал окно - хватался делать двери, потом опять нервничал, бросал двери - лез крыть крышу - и так всё оставлял на середине, ничего не доводя до конца. Одни доски терял, другие распиливал не так, как нужно... Вот так человек убивается-убивается и ничего не добивается. А есть и такие люди, силы которых ограничены, они могут выполнять не более одного-двух дел. Но при этом они хватаются за многое, ввязываются во множество попечений и после ничего не делают должным образом, впутывая в свои дела и заботы и других. Надо стараться, насколько возможно, браться не больше чем за одно-два дела, подобающим образом доводить их до конца, и после этого, имея ум ясным и свежим, браться за что-то еще. Ведь если твой ум рассеется, то какую потом ты сможешь вести духовную жизнь? Как ты сможешь помнить о Христе?».

Исходя из такой склонности некоторых людей поддерживать в себе страсть гнева, отцы и подвижники советуют стараться сохранять спокойствие в делах, не торопиться, сначала доводить одно дело до конца, а затем приниматься за новое.

Амвросий Оптинский (Некоторые общие наставления): «Чтобы не предаваться раздражительности и гневу, не должно торопиться».

Паисий Святогорец (Духовное пробуждение, т.1): «А я сперва заканчиваю с каким-то одним или двумя делами - и только потом думаю о других. Я никогда не берусь за много дел сразу. Сейчас я думаю о чем-то одном. Закончив первое, начинаю обдумывать второе. Потому что я не имею покоя, если берусь за второе, еще не закончив первое. Хватаясь за много дел, человек теряет голову. Даже просто думать обо всех этих делах (одновременно) - уже приведет к шизофрении…. - Геронда, не лучше ли, если работа совершается помедленнее - ради того, чтобы человек пребывал в умиротворенном состоянии? - Лучше. Ведь если человек трудится умиротворенно, он сохраняет мир и освящает весь день. К сожалению, мы еще не поняли, что, делая какую-то работу со спешкой, мы приобретаем нервозность. А труд, совершаемый с нервозностью, не освящается. Не надо ставить перед собой цель успеть многое, но при этом самому известись от переживаний. Это бесовское состояние. Рукоделие, совершаемое с умиротворенностью и молитвой, освящается само и освящает людей, которые им пользуются. Вот тогда есть смысл в том, что монахи по просьбе мирян дают им в благословение какое-нибудь рукоделие. И наоборот, рукоделие, которым занимаются в спешке и в трепке нервов, передает это бесовское состояние и другим. Работа в спешке, с переживаниями - это характерное свойство очень мирских людей. Волнующиеся души занятых рукоделием монахов и другим людям передают не благословение, а волнение. Как же воздействует состояние человека на рукоделие, которым он занимается! Даже и на деревяшки. Страшное дело! Результат работы зависит от того, в каком состоянии находился человек, когда он ею занимался. Если человек нервничает, гневается и сквернословит, то результат его труда остается без благословения. Тогда как если во время работы он поет что-то церковное, творит молитву, его дело освящается. Одно дело становится бесовским, а другое - божественным. Действуя с благоговением и трудясь с молитвой, вы всегда освящаетесь сами и освящается все, что вы делаете. Имея ум в Боге, человек освящает свою работу, свое рукоделие. Скажем, я склеиваю коробку и творю молитву Иисусову - молюсь и одновременно тружусь во славу Божию. Моя цель не в том, чтобы спешить в работе, наделать целую кучу коробок, а потом изводиться от переживаний. Это бесовское состояние. Не для этого мы пришли в монастырь, а для того, чтобы освятиться самим и освятить то, что мы делаем. Порой из-за того, что это забывается, ты чувствуешь себя словно старательная сотрудница какого-то светского учреждения - потому что, спеша устраивать разные дела, ты забываешь брать с собой Христа. Напротив, приступая к делу с молитовкой, ты чувствуешь себя служительницей Христовой. А поэтому приложи к делу и молитву Иисусову, чтобы освятилась и ты сама, и то, что ты делаешь. Знаешь, как благословляет человека Бог? Знаешь, сколько благ и какие благословения Он нам ниспосылает?»

Далее рассмотрим, как святые подвижники, имеющие сильный темперамент, постоянно сдерживали его, т.к. понимали, что они более расположены к вспышкам гнева, и делали это ради исполнения заповедей Божиих и стремления к очищению.

Из жития Моисея Оптинского (Преподобные старцы Оптиной пустыни. Жития. Чудеса. Поучения): «По природе горячий, он совершенно переделал себя и приобрел замечательную кротость. Если же находил на него гнев, он торопился уйти, смирял себя молитвой и возвращался успокоенный».

Если же они не сдерживались, и темперамент проявлялся в деле, то сильно сокрушались и предпринимали все меры, чтобы помириться с теми, на кого вылился этот темперамент. Например:

Лука Крымский (Я полюбил страдания): «Протодиакон О. Василий Малин, … рассказывает: "Был среди прихожан пожилой человек, кассир, И.М. Фомин. Читал на клиросе часы. Читал плохо, неверно произносил слова. Владыка несколько раз поправлял его. Однажды после службы, когда архиепископ Лука в пятый или шестой раз объяснил ему, как произносятся некоторые церковно-славянские выражения, между ними произошел спор. Владыка Лука темпераментно размахивал богослужебной книгой и, очевидно, задел Фомина. Тот возмутился, сказал, что архиерей ударил его, и демонстративно перестал посещать церковь. Спустя некоторое время, надев крест и панагию, Тамбовский Владыка через весь город отправился к обиженному прихожанину просить прощения. Фомин не принял архиепископа. Владыка снова пошел к нему и снова не получил прощения. Кассир буквально издевался над ним. Простил он Владыку только за несколько дней до отъезда архиепископа из Тамбова».

Жизнеописание св. Тихона Задонского (Творения, т.1): «Святитель открыл в себе не­достаток излишней горячности и раздражи­тельности, происходящей от его природного свойства вспыльчивости и силы чувства, а от­части и от превозношения себя над другими, ибо раздражительность, по словам Лествичника, есть знак великого возношения. К этим недостаткам, как видно, примешивалась еще и не совсем очищенная духом кротости и истин­ной любви и не чуждая духа превозношения, ревность по благочестию других, выражавша­яся в строгой взыскательности с тех, о которых он ревновал. Так за малую погрешность и вину, особенно же за празднословие и осуждение, он нередко делал келейным строгие выговоры и наказывал их поклонами с коленопреклонени­ем. Такая строгая взыскательность была при­чиной того, что некоторые из служащих, тяго­тясь ею, стали от него отходить. При строгой внимательности к себе, Тихон скоро избавился от этого недостатка. Сознавая свою горячность и обращаясь с молитвой к Богу о помощи, он становился больше и больше взыскательным к себе, а в обращении с другими благоразумно снисходи­тельнее и сдержаннее. Допущенную же и не­сдержанную горячность он немедленно по­правлял смиренным раскаянием пред лицом оскорбленного и изъявлением ему внимания и любви. При таких стараниях и при помощи Божией, Тихон так преуспел в кротости и негневливости, «что и за правильный выговор последнему келейнику из простых мужичков, если замечал его оскорбившимся, — кланялся об руку, испрашивая у него прощения». Один из его келейников, испытав неоднократные опыты его строгости и милости к нему, так опи­сывает и природные свойства Тихона и смяг­чавшую их кротость: «Комплексии Святитель был ипохондрической, и часть холерики была в нем. Иногда дает мне строгий и справедли­вый выговор, но скоро потом придет в раская­ние и сожаление; через полчаса позовет меня к себе и даст мне либо платок, либо колпак, или иное что, и скажет: «возьми себе», — что и было знаком одобрения и утешения».

Людям с сангвиническим и холерическим темпераментом отцы советуют следующее:

Феофан Затворник (Письма, п.253): «С серчанием ладьте понемногу. Сколько сил хватает, боритесь... Авось Господь смилуется и отберет сии немощи. А оставит за вами, и за то благодарите - к смирению ведет. Нехорошо, конечно, серчать, но когда это следствие темперамента, то виновность тут только ту часть обнимает, в которой сознание равнодушно относится к сим порывам. Воздыхайте и кайтесь всякий раз. Это один из повседневных грехов».

Феофан Затворник (Письма, вып.4,п.752): «С раздражительностью бороться надо. Первый шаг - не поддаваться, стиснуть зубы и отойти. Всякий раз молиться до слез, можно жгутом по плечам. Смилуется Бог и исцелит. Такая раздражительность темпераменту принадлежит, - и уничтожиться может лишь претворением, - а это - Божие дело. Но Бог не станет делать, пока не увидит болезненного труда собственно нашего».

Иоанн Карпафский (Сотница 2-ая): «Желающий иметь свой яростный темперамент безмятежным и негневливым пусть прежде образумит вожделеющее (начало), чтобы оно не было благосклонным к вещественным наслаждениям. Ведь когда это последнее не находится в хорошем состоянии, то неизбежно и родственное ему яростное (начало) оказывается в плохом положении. Стало быть, напрасно трудится устанавливающий себе закон безгневия, но не исцеляющий ложные стремления вожделения, от которых, словно от источников, притекает к гневу возмущение».

(Более подробно о борьбе со вспыльчивостью мы скажем в следующем разделе.)

Удивительно то, что именно те, кто имеют сильный темперамент, но всячески сдерживают его, привлекают к себе Божие благоволение.

Троицкий Патерик: «Однажды пустынножитель Марк спросил преподобного Серафима: «Кто в нашей обители выше всех предстоит пред лицеем Божиим?» Старец, недолго думая, сказал: «Повар, из бывших солдат, на кузне». И объяснил при этом: «Характер у повара от природы огненный. Он готов в запальчивости убить человека, но его непрестанная борьба внутри души привлекает к нему великое благоволение Божие. За такую борьбу ему подается свыше благодатная сила Святого Духа, ибо непреложно Божие Слово, которое говорит: «побеждающему себя дам сесть с Собою» (ср.Откр.3,21) и облеку в белые одежды»».

И именно поэтому отцы говорили следующее:

Феофан Затворник (Письма, вып.4, п.565): «…(у кого гнев и похоть свирепее всех зверей), если победят их, мученический венец получат, а … (у кого похоти и гнева совсем почти нет) за безгневие и непохотливость ничего не получат. Вот и извольте побеждать свою гневливость, прозревая впереди венец мученический».

Иоанн Лествичник (Лествица, сл. 8): «На восьмой степени лежит венец безгневия. Но кто носит его от естества, тот, может быть не носит никакого иного; а кто приобрел его трудами, тот, без сомнения, победил восемь страстей».

Итак, страсть вспышки гнева не относится к телесной страсти такой, как, например, чревоугодие, которое изначально является телесной потребностью в питании и при которой происходит возбуждение организма, когда он в нем нуждается. В этом случае душа заботится о том, чтобы тело было удовлетворено. Вспыльчивость является душевной страстью, т.к. это, прежде всего, возбуждение души, которая своей энергией влияет на нервную систему организма, а сам организм имеет природную предрасположенность к сильному возбуждению. И именно раздражительной силе души свойственна страсть гнева.

Григорий Синаит (Добротолюбие, т.5): «Страсти раздражения суть: гнев, горечь, бранчивость, вспыльчивость, дерзость, надменность, кичение и другие подобные».

Итак, наша страсть гнева - это не грех темперамента и не свойство одного из типов нервной системы, а страсть души. Это подтверждает и то, что два других вида страсти гнева – злопамятство и месть - не имеют уже такой связи с нервной системой, как ее первый вид – вспышка гнева.

О гневливых и негневливых людях

Изучая тему о гневе, мы можем сделать вывод, что людей можно условно разделить на две основные группы: на тех, кто нелегко и на тех, кто легко предается духу гневливости.

Феофан Затворник (Письма, вып.4, п.565): «…у иных похоти и гнева совсем почти нет, милость Божия; а у других они свирепее всех зверей».

Понятно, что первые более здравы духовно в отношении страсти гнева, а вторые – больны ею.

Ефрем Сирин (ч.1, Слово душеполезное): «Блажен человек, который нелегко предается гневу или приходит в раздражение… А кем обладает дух гневливости, тот часто сердится из ничего».

Как было сказано выше, у каждого человека есть темперамент, который характеризует общую активность человека, его двигательные проявления и его эмоциональность. Тому, кто по природе имеет спокойный темперамент, нет необходимости усиленно бороться со вспышками гнева (т.к. он может быть более склонен к печали и унынию), а тому, кто имеет более сильный темперамент, необходимо усмирять свою раздражительную силы. Но, с другой стороны, такой человек и быстро отходит от гнева, поэтому ему легче не иметь злобного злопамятства, чем тому, кто медленно выходит из гнева. Тому, кто имеет меньшую силу гневливого духа, не следует воспринимать это как приобретенную добродетель, т.к. это только его природное устроение. Но большинство поучений все же будет о гневливых людях, и приводятся они для того, чтобы душа их устыдилась своего состояния и наполнилась спасительным страхом о самом себе.

Также в отношении страсти гнева отцы выделяют три основных положения:

Изречения старцев (Отечник Игнатия Брянчанинова): «Человеки бывают трех устроений по отношению к страсти гнева. Кто произвольно не делает вреда никому, не поносит противников своих и щадит ближнего своего, тот действует по естеству, обновленному Христом. Кто другим не вредит, но вместе не хочет, чтоб и ему делали зло, тот подобен Адаму. Кто же вредит другим, кто бесчестит ближних, кто вводит их в напасти, или кто требует лихвы, тот подобен диаволу».

Нравственное Богословие (Грехи против 2-ой заповеди, грех - непротивление страстям вообще и неискоренение их в себе): «Вообще же по отношению к страстям люди, увлечен­ные ими, находятся в трех состояниях. Однивполне служат им и не думают расстаться с ними; например, иной вспыльчивый человек не только оскорбляет неспра­ведливо ближнего, но и жалеет, что еще больше не насказал ему колких слов: это значит «плен страстей», впрочем, добровольный. Другие сопротивляются страстям; например, в той же страсти гнева иной и не хочет сделать ближнему обиды, но увлекается ко гневу силою при­вычки: за то он скорбит, раскаивается, увлекшись своею страстью: это значит «борьба со страстями». Третьи искоре­нили или искореняют в себе страсти. Исполнив одно: «уклонися от зла», они перешли и к другому: «и сотвори благо» (Пс.33,15). Эти люди трудятся в противоположной прежнему своему пороку добродетели…».

Пока мы не будем говорить о человеке, который уже практически не поддается духу гневливости и приобрел противоположные ему добродетели: кротость, долготерпение, любовь и т.п. А поговорим о нас, гневливых, которые, возможно, сопротивляются гневу, а возможно - и нет.

Итак, что собою представляет негневливый и гневливый человек?

Ефрем Сирин (Творения, ч.1): «Блажен человек, который нелегко приходит в гнев или в раздра­жение. Он всегда бывает в мире. Прогоняя от себя духа раздражитель­ности и гневливости, он далек от войны и мятежа, всегда спокоен ду­хом и весел лицом. Кто нескоро приходит в гнев и не трогается пус­тым словом, тот делатель правды и истины. Он без труда сдерживает страждущих говорливостью и обходится с ними терпеливо. Он не де­лает обиды; с ним не встречаются немощи; он не радуется ссорам, по­тому что ко всем изъявляет любовь. Негневливый не любит споров, но всегда здрав он умом, любит мир, вселяется в долготерпении. Кто нелегко принимает в себя духа вспыльчивости, тот делается обителью Духа Святаго. В ком нет вспыльчивости, тот не преогорчавает (огор­чает) Духа Святаго. Он может быть и кротким, может иметь и любовь, и терпение, и смирение. Негневливый украшается всяким добрым де­лом и возлюблен Христу. Поэтому подлинно тот троекратно блажен, кто постоянно отгоняет от себя духа гнева и раздражительности, по­тому что у него всегда здравы и тело, и душа, и ум».

Нил Синайский (О восьми лукавых помыслах, гл.9): «Сильный ветер не колеблет столпа, и душу негневливую не увлечет раздражение».

Притчи (14,17) «Вспыльчивый может сделать глупость; но человек, умышленно делающий зло, ненавистен».

Притчи (15,18): «Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утишает распрю».

Притчи (29,22):«Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит».

Нравственное Богословие (Грехи против 2-ой заповеди, грех – сердитость – гневливость): «В ком сильно раз­вита страсть гнева, кто не обуздывает ее в себе ни пред кем (исключая разве высших лиц), случится ли тут друг, враг, почтенный человек, свой или посторонний: тот, очевидно, неприятный, обидливый человек. К такому человеку и боятся подойти, чтоб спросить или попросить его о чем, опасаются долго говорить с ним, чтоб он не вышел из себя (Пртч.22,24). Иногда он своею яростью приводит в смятение целый дом или целое собрание каких либо лиц… У сердитого человека не достает рассудительности о деле: отсюда действия его часто бывают ошибочны, отсюда «гнев человека не творит правды Божией» (Иак.1,20). И он-то не понимает других и другие не могут понять его, он не понимает, потому что по самолюбию своему не хочет выслушивать справедливой речи других; его не понимают, потому что от вспыльчивости и язык его трясется и голос хрипит, а иной раз и зубы скрежещут. Таким образом, «гнев губит и разумных» (Притч.15,1)».

Иоанн Кронштадский (Моя жизнь во Христе): «Нетерпеливого человека все раздражает, сердит; когда дымок от свечи навевает на него, он и этим раздражается, потому что он очень себялюбив и заботится много о благосостоянии плотского человека, которого не мешало бы ему почаще распинать различными образами. Коптится душа иногда грехами да страстями, того видя не видит, зная не знает, чувствуя как бы не чувствует; а как коптится лицо, то сейчас приметит, и возьмется, Бог знает откуда, чувствительность, жаление себя, хотя вовсе не из-за чего бы беспокоиться, ибо дым не бьет, не уязвляет, не досаждает, а так, как ветерок легкий, навевает на лицо».

Ефрем Сирин (Слово о добродетелях и пороках): «А кто всегда одержим вспыльчивостью, часто и скоро приводится в гнев даже маловажною вещию, тот пусть слышит, что говорит Апостол: гнев мужа правды Божией не соделовает (Иак. 1, 20). И действительно злополучен и жалок, кто побеждается сими страстями. Ибо гневающийся, как говорят, убивает душу свою. Да и действительно, гневливый убивает и губит душу свою, потому что всю жизнь проводит он в смятениях и далек от спокойствия. Он чужд мира, далек и от здравия; потому что и тело у него непрестанно истаявает, и душа скорбит, и плоть увядает, и лице покрыто бледностию, и мысль изменяется, и разум изнемогает, и помыслы льются рекою, и всем он ненавистен. Такой человек далек от долготерпения и от любви; пустыми речами легко приводится в смятение, из безделицы заводит ссоры; где нет в нем нужды, там вмешивается в дело и навлекает на себя большую и большую ненависть. Такой человек любит многословие и хвастается за то, что бесполезно. Ему приятно злоречие; для кротости он немощен, а в лукавстве мужествен. И кто не станет плакать о нем? Он мерзок пред Богом и пред людьми. Ибо вспыльчивый во всем несносен. Поэтому остерегайтесь вспыльчивости».

Видимые и невидимые плоды гневливости

Приведем общее поучение о том, каковы плоды страсти гнева, живущей в сердце человека.

Иоанн Кассиан (Послание Кастору…о правилах общежительных монастырей, кн.8, гл. 1): «Если он (гнев) гнездится в наших сердцах и ослепляет око ума вредным мраком, то мы не можем приобрести ни правильной рассудительности, ни ясности благочестного созерцание, ни зрелости совета, быть участниками истинной жизни, твердыми в правде; не можем быть способны к удержанию духовного истинного света, ибо сказано: «смятеся от ярости око мое» (Пс.6,8); не можем быть участниками мудрости, хотя бы мнением всех мы признаваемы были мудрыми, ибо сказано: «ярость в недре безумных почиет» (Еккл.7,10); даже не можем достигнуть и жизни бессмертной, хотя в мнении людей и кажемся благоразумными; ибо «гнев губит и разумных» (Притч.15,1); не можем с прозорливою рассудительностью соблюдать и законы правды, хотя бы мы во мнении всех считались совершенными и святыми: ибо «гнев человека не творит правды Божией» (Иак.1, 20); никаким образом не можем приобрести и степенной благопристойности, уважаемой и у людей века сего, хотя бы мы по родовому преимуществу считались благородными и честными: ибо «муж ярый неблагообразен» (Притч.11,25); никак не можем приобрести и зрелости совета, хотя кажемся важными и обладающими высшим знанием: ибо «острояростный без совета творит» (Притч.14,17); не можем быть спокойны от вредных смущений и избегать грехов, хотя бы другие и вовсе не делали нам беспокойств: ибо «муж ярый устрояет брани, муж гневливый воздзизает свар; муж же ярый открывает грехи» (Притч.15,18; 29,22)».

Это все происходит во внутреннем человеке, зачастую не видимо для него. А внешне - гневливый человек всегда прибывает в ссорах и вражде с людьми.

Василий Великий (Беседа 10. На гневливых): «От раздражительности - необузданный язык, неукротимые уста, невоздержные руки, обиды, упреки, злоречие, удары и многое другое, что едва ли кто и перечтет, - вот худые последствия гнева и раздражительности. От раздражительности и меч изощряется; рука человеческая отваживается на убийство человека. От нее и братья не узнают друг друга, родители и дети забывают узы природы. Разгневанные сначала не знают сами себя, а потом не знают также и всех ближних. Как горные потоки, стекая в места низменные, увлекают с собою все встречающееся, так насильственные и неудержимые стремления разгневанных поражают всех одинаково. Раздраженные не уважают ни седины, ни добродетельной жизни, ни родственной связи, ни прежних милостей, ни всего прочего, что имеет какую-либо цену».

Амвросий Оптинский (Письма к монашествующим, п.263): «…со спорливым характером едва ли можно ожидать, чтобы был толк. В духовной жизни нет ничего хуже и вреднее спорливости. На время она иногда и притаивается, а после опять обнаруживается в прежней силе; а если дело затянется, то после труднее бывает развязаться».

Феофан Затворник (Толков. на посл. Галатам, 5,19-21): «Дела раздражительной силы или гнева указываются такие: «вражда»,— когда одно лицо с другим, или семейство с семейством, или род с родом во вражде состоят — не видаются, не встречаются, не говорят, и если не замышляют зла, то желают, чтоб оно постигло другую сторону, и рады, когда это бывает; «рвения» (ссоры), — тяжбы, брань, ругательства, споры, когда ни в чем не хотят уступить другому и на волос, всегда хотят поставить на своем; «завиды» — не то, что зависть, а когда бьются из всех сил, чтоб не дать другому опередить себя в чем-либо, в чести, в богатстве, в вещах, в должностях, в чем бы то ни было, причем предполагается неприязненность к тому, кто выдается, с желанием подставить ему и ногу: это извращенное эгоизмом соревнование; …«разжжения», — когда сердят других, посевают раздоры, разжигают одних против других, поджигают всякие нестроения в обществе, семействах и между частными лицами; «распри», — надвое разделение или распадение, когда кто ни с кем не мирен, не миролюбец, раздорник, или когда кто заводит партии, немирный дух партий, «соблазны» — в греческом нет,— скандалы или делание сцен, как говорят: такой-то или такая-то сделал мне сцену; … «зависти», — когда завидуют счастью другого и злятся на всякого, зачем ему хорошо, с смертельною, однако ж, неприязнью и к нему, от коей дышащая убийствами ненависть; «убийства», …это верх неприязненных отношений к другому. Образец — Каин. …«И подобная сим» в той и другой части греховных дел, и в похотной, и в раздражительной. Дополнить этот список, по примеру сказанного, может и всякий сам собою».

ГЛАВА 2: ПРИЧИНЫ ГНЕВА

Всем известно, что когда человек охвачен гневом, он не в состоянии дать себе адекватную оценку. Но когда он успокоится, тогда может рассудить о том, что явилось причиной его гневной реакции.

Иоанн Златоуст (т.12, сл.20): «В себе самом, когда ты омрачен и упоен гневом, ты нелегко можешь видеть безобразие, но когда освободишься от страсти, тогда скорее увидишь свое положение».

Но зачастую бывает так, что человек и успокаивается, и понимает, что гневался, но не может разобраться, какова же была истинная причина. Кстати сказать, таких причин может быть достаточно много, и внешне они проявляются в обычных малозначимых ситуациях.

Евагрий (О помыслах, гл.5): «…многие часто (раздражают яростное начало), воспламеняясь (гневом) больше, чем нужно и (часто) по ничтожным поводам».

Поэтому, с помощью Божией, постараемся разобраться в этих многочисленных причинах, которые бывают явными и скрытыми.

Заблуждение о том, что возмущение человека происходит от вины других людей

Практически все люди считают, что причиною их гнева являются не они сами, а другие люди или обстоятельства. На чем строится такое убеждение? Дело в том, что гнев или любая другая эмоциональная реакция возникает на чьи-либо действия.

Нравственное Богословие (Грехи против 2-ой заповеди, грех - непротивление страстям вообще и неискоренение их в себе): «Вот например, иной сидит у себя в комнате за делом, чувствуя себя в тихом, спокойном расположении духа. Приходит к нему посетитель: начинает разговор, возникнут спор, противоречия, и он приходит в яростный гнев. Что же, уже ли посетитель так и принес к нему страсть гнева? Нет, посетитель своим приходом только изобличил в нем тайную страсть».

Или, например, человек работает продавцом, и покупатели, зачастую, просят показать то одни товар, то другой, т.е. не могут определиться. Или жена приготовила еду, а родные не хотят кушать, т.к. не голодны. Или ближний купил недоброкачественную вещь, а мне понятно, что деньги потрачены зря. Есть ли моя вина в этих случаях? Видимо - нет, ведь я лично ничего плохо не делал, а вот другие люди вели себя неправильно. Следуя такому рассуждению, мы убеждаем себя, что наш гнев можно назвать справедливым по причине того, что это не мы, например, не можем определиться, не то купил, или не то приготовили, а другие отказываются есть. Именно вот эта видимая сторона своей правоты не дает человеку увидеть глубинные причины своего гнева и раздражения на других людей, скрытые в нем самом, и заставляет вести нелепые поиски «виноватого». К тому же, у нас, грешных, очень развит навык видеть грехи других людей, а свои не замечать (об этом мы еще поговорим позже).

Некоторые даже желают уединиться под предлогом того, чтобы не общаться со страстными людьми, которые могут его соблазнять.

Иоанн Кассиан (Послание к Кастору…, кн.8, гл. 15): «Иногда мы, побежденные гордостью или нетерпеливостью, намереваясь исправить свой необразованный, беспорядочный нрав, желаем удалиться в уединение, как будто там скоро приобретем добродетель терпение, когда никто не будет трогать нас, извиняя свое нерадение, говорим, что причины гнева заключаются не в нашей нетерпеливости, а в пороке братий. И как причины нашей погрешности возлагаем на других, то никогда не в состоянии будем достигнуть высшей степени терпения и совершенства».

Поэтому давайте четко усвоим:

Иоанн Кассиан (Послание к Кастору…, кн.9, гл.5): «…не всегда от вины других происходит в нас возмущение, а чаще от нашей порочности, потому что мы имеем в себе скрытые причины оскорблений и семена пороков, которые, как только дождь искушений прольется на нашу душу, тотчас производят ростки и плода».

Иоанн Кассиан (Послание к Кастору…, кн.9, гл..6): «Никто никогда не может быть принужден впасть в грех по поводу чужого порока, если в своем сердце не будет расположен к грехам. Нельзя думать, что кто-нибудь обольстился внезапно, когда, увидев красоту женщины, впал в яму гнусной похоти; тогда по случаю видения только вышла наружу потаенная, скрывавшаяся внутри болезнь».

Иоанн Златоуст (т.10. Толкование на посл. галатам): «раздражаться по поводу незначительных случаев свойственно людям малодушным, жестоким и удрученным горем».

Варсануфий Великий (Руководство к духовной жизни, вопрос 452): «Когда кто-нибудь смущается или опечаливается под предлогом, по-видимому, благого и душеполезного дела, и гневается на ближнего своего, то, очевидно, что это не по Богу: ибо все Божие бывает мирно и полезно и ведет человека к смирению и к тому, чтобы осуждать себя самого».

Иоанн Кассиан (Послание к Кастору…, кн.8, гл. 16): «Главную причину нашего исправления и спокойствия надобно поставлять не в произволе другого, который не подлежит нашей власти, а заключается она в нашем состоянии. Итак, чтобы нам не гневаться, это должно происходить не от совершенства другого, а от нашей добродетели, которая приобретается не чужим терпением, а нашим великодушием».

Гнев раскрывает другие страсти, живущие в сердце

Прежде, чем подробно остановиться на причинах гнева, необходимо понять, что гнев на других людей более, чем другая страсть, передает состояние внутреннего человека. Это происходит потому, что любая эмоциональная реакция является выражением отношения человека к чему-либо (например: к еде, к плотским отношениям, к материальным благам, к другим людям, к себе). Все это соответствует страстям: чревоугодию, блуду, сребролюбию, тщеславию и гордости.

Иоанн Лествичник (Лествица, сл.8): «Скажи нам, безумная и постыдная страсть, название отца твоего и именование злой твоей матери… В ответ на это гнев говорит нам: «матерей у меня много, и отец не один. Матери мои суть: тщеславие, сребролюбие, объедение, а иногда и блудная страсть. А отец мой называется надмением»».

Ниже мы убедимся в этом.

У грешника все эти страсти живут в сердце, поэтому они зависят друг от друга и постоянно сменяют одна другую.

Макарий Египетский (50 бесед, бес.40): «…худые дела зависят одно от другого: ненависть от раздражительности, раздражительность от гордости, гордость от тщеславия, тщеславие от неверия, неверие от жестокосердия, жестокосердие от нерадения, нерадение от разленения, разленение от уныния, уныние от нетерпеливости, нетерпеливость от сластолюбия…».

Значит гнев возбуждается разными причинами в зависимости от ситуаций. Это может увидеть каждый из нас, грешных, т.к. наше сердце кишит страстными змеями, которые постоянно, сменяя одна другую, высовывают свои головы, а мы, увлекаясь ими, постоянно в возмущении и немирны.

Феофан Затворник (Что есть духовная жизнь, п.60): «Отчего бы­вает немирно сердце? Оттого, что его гложут страсти. Побейте страсти - и оно восприимет покой. Один из отцов уподобляет сердце норе, полной змей».

Феофан Затворник (Примеры записывания добрых мыслей…,п.44): «Сердце - яма змей. Змеи - страсти. Их бездна: плотоугодие - есть, пить, спать вдоволь; ничегонеделание, леность; любоимание, любовещие, скупость, корыстность, опора на имении; самость, гордость, тщеславие, человекоугодие, зазнавательность; гнев, ненависть, зависть, злорадство; многозаботливость, рассеяние и прочее и прочее».

Страсти иногда называются и «дикими зверями», над которыми Господь заповедал властвовать человеку.

Василий Великий (Беседы на Шестоднев, бес.10): ««И да владычествуют они над зверями дикими». Ты властвуешь над всяким диким зверем. Но почему же, скажешь ты, дикие звери сидят во мне самом? Да, и притом мириады, великое множество диких зверей, находится в тебе. И сказанное не сочти за обиду! Диким зверем является гнев, когда он кричит в твоем сердце. Не более ли он дик, чем любая собака? А лукавство, затаившееся в коварной душе, не свирепее ли пещерного медведя? А лицемерие разве не дикий зверь? А жалящий оскорблениями не скорпион ли? А тайно готовящийся мстить не опаснее ли ядовитой змеи? А честолюбие — не хищный ли волк? Какого только дикого зверя в нас нет! А женолюбец — не похотливый ли конь? «Они, — говорит (Писание), — это кони похотливые, каждый из них ржет на жену ближнего своего». Не сказано «беседует с женой», но «ржет». Писание приравнивает его из-за страсти, которой он предан, к природе неразумных существ. Итак, много в нас зверей».

Поэтому давайте здраво и рассудительно посмотрим на самих себя и увидим, что мы служим нашим страстям, а не Богу, и все эти страсти защищают наш гнев.

Иннокентий Пензенский (Проповеди, Слово в день введения во храм Пресвятой Богородицы): «В минуту спокойствия, обратив беспристраст­ный взор на себя самих, увидим, сколь малочис­ленны и убоги дары, приносимые нами Богу ис­тинному. Напротив, сколь многочисленны и бо­гаты жертвы, посвящаемые чужим богам, кото­рые и, по нашему суждению, достойны попра­ния, а не жертвы. Страсти, которых гнушаемся в других, но одобряем сами в себе, как некие бо­жества, в каждый час, в каждую минуту требу­ют и получают от нас в жертву себе если не де­яния, то слово, если не разум, то сокровища, ес­ли не сердце, то чувства, если не должность, то спокойствие. Они всего требуют от нас, чтобы ничего в нас не осталось Богу истинному».

Иоанн Лествичник (Лествица, сл. 8): «Как горячка в теле, будучи сама по себе одна, имеет не одну, а многие причины своего воспаления, так и возгорение и движение гнева и прочих страстей наших происходит от многих и различных причин. Посему и нельзя назначить против них одно врачевство. А такой даю совет, чтобы каждый из негодующих старательно изыскивал приличное средство для своего врачевания. Первым делом в этом врачевании да будет познание причины болезни, чтобы, нашедши оную, получить и надлежащий пластырь для своей болезни от Промысла Божия и от духовных врачей. Хотящие войти с нами о Господе в предложенное духовное судилище, да войдут: и мы исследуем, хотя и не ясно, упомянутые страсти и их причины».

Наряду с нашими страстями враг рода человеческого также старается подкинуть нам множество различных предлогов к раздражению, которые со временем перерастают в ненависть к ближним.

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе):«Сколько пустых и непрестанных предлогов представляет ненавистник рода человеческого к ненавидению ближних наших, так что хоть непрестанно сердись на людей, хоть непрестанно злобствуй, живи по адской всеразрушительной воле демонской. Не гоняйся за призраками его, оставь всякую вражду и люби всякого, ибо любовь - от Бога».

2.1. Явные страстные причины вспышек гнева, происходящие от похоти плоти и похотей очей

Выше мы уже приводили цитату Иоанна Лествичника: «…гнев говорит нам: …«Матери мои суть: тщеславие, сребролюбие, объедение, а иногда и блудная страсть». Что касается тщеславия, то его мы отнесем к скрытым причинам гнева. И хотя их связь очевидна, и тщеславие является явной причиной гнева, - мало кто из нас видит это в себе явно (в то время как гнев от страстей чревоугодия, блуда и сребролюбия можно увидеть в себе в большей или меньшей степени). Мы рассмотри связь гнева, печали и уныния как взаимопереходящих эмоциональных настроений, а также вопрос о происхождении вспышки гнева от нелюбви и ненависти к другим людям. При этом сразу отметим:

Марк Подвижник (сл.1, ст.108): «Кто гневается на ближнего за имение или за славу, или за сласть, - тот еще не познал, что Бог праведно управляет Своими тварями».

Также наш гнев это признак того, что мы не познали и самих себя.

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе): «Раздражительность нрава происходит от непознания себя, от гордости и от того еще, что мы не рассуждаем о сильном повреждении своей природы и мало познали кроткого и смиренного Иисуса».

Поэтому давайте учиться видеть в себе причины нашего гнева, и будем просить Господа очистить нас от наших душевных скверн.

О защите животно-чувственных потребностей и эмоций, связанных с ними

Кратко рассмотрим вопрос о защите человеком своих телесных потребностей, т.к. понимание его более ясно позволит нам увидеть причины нашего гнева при чревоугодии, блуде или сребролюбии (хотя сребролюбие не является телесной потребностью, но материальные потребности способствуют сохранению телесной жизни).

Если рассматривать человека на уровне биологической формы существования, то очевидно, что он достаточно сходен с животными

Григорий Нисский (О строении человека, гл.18): «(Человек) из естества бессловесных заимствовал нечто, разумею - способ рождения, то через это заимствовал и прочее замечаемое в этом естестве…».

У животных и у человека простейшие формы эмоций связаны с органическими потребностями и простейшими формами жизнедеятельности: питанием и размножением (которые сохраняют биологическую жизнь), - и это все относится к низшей животно-чувственной (телесно-душевной) части человека. А побуждение сохранить свою биологическую жизнь является характерным и для животных и для человека и называется инстинктом. Приведем выдержки из учений об инстинктах животных из научных источников (БСЭ): «По данным школы И. П. Павлова можно выделить следующие главнейшие инстинкты: пищевой, проявляющийся в виде пищедобывания, захвата пищи, накопления её запасов и т. п.». Вполне понятно, что от этого инстинкта, или побуждения, и произошла страсть чревоугодия. Следующий инстинкт - побуждение - «половой, включающий брачные игры, танцы, пение, токование, бои за самку, миграцию к месту нереста и др. акты, завершающиеся спариванием», который относится к блудной страсти. Затем есть инстинкт «родительский (называемый также заботой о потомстве) в виде постройки гнезда, запасания корма для молоди, её кормления и обучения защитным, охотничьим и др. приёмам; групповые, составляющие основу взаимоотношения членов стада, стаи, роя, семьи и проявляющиеся в совместной обороне от врагов, постройке гнезда, преодолении пространства (миграции), обогреве друг друга в холодное время года, в общей заботе о потомстве и т. п.». Он является основой любви между людьми.

Отцы говорят об инстинктах следующее:

Исидор Пелусиот (Письма, п.619): «(животные не сами промышляют) о собственном своем самосохранении (ибо естество их не водится разумом), но (это указывает) на Промысл Естества, всем распоряжающегося. Животные ничего не делают по разуму, но Естество, создавшее разнообразные роды животных, в каждый род влагает стремления к выполнению того, что для него нужно».

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе): «Дивитесь, как в прахе заключены разнородные бессловесные души, одаренные некоторого рода смыслом, жаждою жизни и радости, чувством самосохранения, уменьем доставать себе пищу, строить все себе необходимое для безопасной жизни и для произведения на свет своих детей и умеющих искусно защищаться!»

(Напомним, что страсти являются искажением естественных потребностей, или простейших инстинктов, как, например: чревоугодие – потребность питания, блуд – органическая половая потребность, сребролюбие – потребность в вещах, уныние – потребность в отдыхе и т.д.)

Есть еще инстинкт «оборонительный, состоящий как из пассивнооборонительных реакций (убегание, «замирание», «затаивание»), так и активной защиты при помощи зубов, когтей, рогов и т. п.» (БСЭ). Если говорить об оборонительном инстинкте как способе защиты от того, что может угрожать жизни, то животному даны следующие отрицательные реакции: страх, раздражительность, агрессия и т.п.

Григорий Нисский (О строении человека, гл.18): «Животные плотоядные охраняются раздражительностью; … животное малосильное хранит робость, удоболовимое сильнейшими — страх…».

Исходя из всего этого, понятно, что все эмоциональные реакции животных имеют определенность и порядок.

При этом животное имеет характерные для этого части тела: когти, клыки, длинные ноги, соответствующую форму тела и т.п., а также само тело достаточно выносливо, приспособлено к быстрой реакции и т.д. Все это говорит о великой премудрости Божией, давшей каждому то, в чем он нуждается.

Василий Великий (Беседы на шестоднев, бес.9): «У щенка нет еще зубов, однако же ртом защищается уже он от раздражившего. У тельца нет еще рогов, но он уже знает, где у него вырастет оружие. Все cиe служит доказательством, что всяким животным природное ему не изучается, и что в существах ничего нет беспорядочного и неопределенного; а, напротив того, все носят на себе следы Творческой премудрости, и каждое показывает в себе, что оно снабжено нужным к охранению собственного благосостояния».

Что же касается побуждений человека, то, во-первых, если говорить о самосохранении своей жизни путем удовлетворения естественных телесных потребностей, то не надо забывать, что Господь всячески печется о человеке.

Иоанн Максимович (Илиотропион…): «Когда Он даровал нам (без наших заслуг, когда и не существовали мы еще) жизнь, которая дороже пищи, и тело, которое важнее одежды, то, несомненно, даст и все способствующее к сохранению жизни и к пропитанию плоти».

Но человек забывает об этой заботе, и всячески пытается сам заботиться о себе и своих потребностях и защищать свои интересы. При этом он использует различные праведные и неправедные способы.

Во-вторых, что касается оборонительного побуждения человека, то надо помнить, что человек живет не в условиях дикой природы, а в сообществе таких же разумных людей, и его жизни, практически, никто или ничто не угрожает (конечно, за исключением случаев насилия или скорбных ситуаций). Тем более, что Господь дал людям властвовать над животными.

Григорий Нисский (О строении человека, гл.7): «Почему телу (человека) не прирождены силы, служащие к охранению жизни? Напротив того, человек вводится в мир лишенным естественных прикрытий, каким-то безоружным и бедным, имеющим нужду во всем потребном для жизни, достойным, по-видимому, более сожаления, нежели ублажения. Не имеет ни рогов для защиты, ни острых когтей, ни копыт, ни зубов, ни какого-либо жала, от природы снабженного смертоносным ядом, чем обладают многие животные для защиты от оскорбляющих, и не покрыто у него тело волосяной оболочкой, хотя поставленному начальствовать над другими надлежало от природы быть огражденным собственными своими оружиями, чтобы для собственной своей безопасности не иметь нужды в помощи других. А теперь лев, вепрь, тигр, барс и другие подобные животные от природы имеют достаточную силу для своего спасения. И волу рога, и зайцу скорость, и серне легкий скачок и зоркость глаз, иному какому-либо животному величина, другим хобот, птицам крылья, пчеле жало и всем непременно дается, как обычно, природою что-либо для их спасения. Один только человек всех быстроногих медлительнее, великорослых ниже обезопашенных прирожденными оружиями беззащитнее. Как же, спросит иной, такому дано в удел начальство над всеми? Но нетрудным считаю доказать, что видимая недостаточность нашего естества и служит предлогом к обладанию над подчиненными. Если бы у человека столько было силы, что скоростью перегонял бы он коня, не стирал ничем жестким ног, защищенных какими-либо орудиями или копытами, имел у себя рога, жало, когти, то, во-первых, при таких прирожденных телу его отличиях был бы он каким-то зверским и неприступным, а потом пренебрегал бы начальством над другими, нимало не нуждаясь в содействии подчиненных. Теперь же для того именно жизненные потребности разделены на каждого из подчиненных нам, чтобы начальство над ними сделать для нас необходимым. Медлительность и неудободвижимость тела ввели в потребность и обуздали коня; нагота плоти сделала необходимою попечительность об овцах, которая ежегодной данью шерсти с них восполняет недостаток нашего естества. Нужда привозить к нам припасы для жизни из других стран запрягла вьючных животных для таких услуг. Невозможность, подобно прочим животным, питаться травою сделала вола подручным нам в жизни, который трудами своими облегчает нам жизнь. Поскольку же для борьбы с каким-либо из других животных, наносящих нам вред зубами, потребно было иметь зубы и грызться, то пес в нашу потребность вместе со скоростью предоставил собственный свой род, став для человека как бы одушевленным мечом. А, что крепче ограды рогов, пронзительнее остроты когтей, то придумано людьми. Это железо, которое не всегда при нас, как рога и когти у зверей, но, оказав временную помощь нам в борьбе, остается потом само по себе. И вместо крокодиловой чешуи можно и человеку сделать из нее оружие, на время прикрывшись этой кожей. Если же нет ее, то искусством обращается в нее и железо, которое, оказав временную услугу на войне, свободным от бремени оставляет воина в мирное время. Услуживают нам в жизни и крылья птиц так, что но примышлению своему не уступаем в скорости пернатым. Одни из них делаются ручными и помогают ловцам, другие же умышленно привлекаются на наши потребы. А искусство, по примышлению своему сделав стрелы наши крылатыми, для наших потребностей посредством лука доставляет нам скорость пернатых. И то, что ступни наши во время шествия терпят боль и стираются, сделало необходимым употреблять в пособие то, что поручено нам. Ибо из этого можем приготовлять удобную для ног обувь».

В-третьих, жизнь человека сохраняет Господь, оберегая его от всякого зла. И в четвертых, человеку дан ум, с помощью которого он способен рассуждать и делать умозаключения о том, в чем он нуждается и как это сохранить, а также свобода, выраженная в желании добра, света, любви и в страхе за свою душу.

Далее. Как известно, наряду с сохранением жизни, телесные потребности приносят наслаждения. Напомним, как на биологическом уровне связаны две силы человека: желательная и раздражительная. Питание и размножение вызывают положительные эмоции. Это вызвано тем, что биологическая раздражимость проявляет себя через простейшие ощущения чувств: вкуса, обоняния, осязания, которые вызывают определенные положительные и отрицательные реакции нервной системы на непосредственное соприкосновение с материальными предметами. Так например, горькое, слишком соленое, холод и жара могут вызывать негативные ощущения, а сладкое, теплое и прохладное – положительные. Для чего животным и человеку даны эти биологические реакции на внешнюю среду? Во-первых, нервная система животных и человека воспринимает внешние и внутренние раздражения, анализирует эту информацию, отбирает и перерабатывает её и, в соответствии с этим, регулирует и координирует функции организма. Во-вторых, ощущения, вызванные приятными воздействиями, побуждают к их достижению и сохранению, а отрицательными – к уходу от вредных воздействий. У животных положительные ощущения от удовлетворения потребностей являются органической стимуляцией инстинктов.

Григорий Нисский (О строении человека, гл.18): «…животных многородящих спасает сластолюбие; …преизбыточествующее плотью — прожорливость. И не удовлетворить в чем-либо своему сластолюбию для бессловесных служит предлогом к скорби. Все это и подобное тому по причине скотского рождения вошло в устройство человека».

А у человека душа после грехопадения забыла о Боге и об истинном благе, увлеклась материальным и приятными ощущениями, связанными с ними, и стала стремиться к материальному, тем самым обеспечивая себя положительными эмоциями.

Иоанн Дамаскин (Точное изложение Православной веры, Кн.2,гл.30): «В самом деле, будучи по своей природе чем-то средним между Богом и веществом, человек, если бы он отрешился от всякого естественного пристрастия к сотворенному бытию и соединился любовью с Богом, должен был бы через соблюдение заповеди непоколебимо утвердиться в добре. Но когда он вследствие преступления стал более тяготеть в сторону вещества и когда его ум отвратился от своего Виновника, т. е. Бога, то ему стало свойственно тление, он сделался из бесстрастного подверженным страстям, из бессмертного смертным, возымел нужду в супружестве и плотском рождении, по пристрастию к жизни привязался к удовольствиям, как к чему-то необходимому для жизни, а тех, которые пытались лишить его этих удовольствий, стал упорно ненавидеть».

Таким образом, когда человек лишается определенных наслаждений, он начинает гневаться (можно сказать – защищаться, или обороняться). Отсюда понятно, что сластолюбивый человек всегда будет гневаться, если его лишают или мешают получать мирские удовольствия (например, во время чревоугодия, сребролюбия, уныния (лени), блуда, глазерства (зрелищных развлечений) и т.п.). Такая реакция защиты от «людей-врагов», желающих что-либо отнять у человека (и в материальном, и в духовном смысле) является искажением одного из свойств раздражительной силы – борьбы с истинным врагом человека.

Евагрий (Слово о духовном делании): «По природе своей яростному началу (души) свойственно сражаться с бесами… (Но) наоборот, бесы влекут нас к мирским похотям (Тит.2:12), заставляя яростное начало вопреки природе сражаться с людьми, дабы ум, омрачившись и отпав от ведения, стал предателем добродетелей».

Авва Исаия (слово 2, п. 176): «Имеется естественный гнев, без которого невозможно приобрести чистоту; невозможно приобрести ее, если не будем гневаться на все, всеваемое в нас врагом. Этот гнев заменен в нас гневом на ближних по самым ничтожным, ничего не значащим поводам».

(Об этом далее будет сказано подробнее)

Итак, стремление к чувственным материальным наслаждениям образовало пороки души, называемые сластолюбием и плотоугодием, и развило страсти чревоугодия, блуда и, в определенной мере, сребролюбие (об этом подробно сказано в темах: «о телесных потребностях и телесных страстях», «о чревоугодии» и «о блуде»).

Ефрем Сирин (Доброт.т.2, телесные страсти): «Всякая земная связь, всякое пристрастие к чему либо вещественному, как бы ни было оно маловажно, в пристращающемся производит удовольствие и приятное ощущение, хотя неразумное, и в последствии вредное, и вожделевательную силу души так сильно в этом порабощает, что покорившийся страсти лишением любимого ввергается в раздражительность, в печаль, в гнев, в памятозлобие. А если сверх пристрастия овладевает человеком хотя небольшая привычка, тогда, увы! она делает, что плененный неразумным пристрастием до конца предается ему, по причине сокрытого в нем удовольствия».

Григорий Синаит (Добротолюбие, т.5, Главы о заповедях): «Душа сама по себе имеет силу хотения и мужественную энергию к действованию, что есть сила раздражительная; но, будучи создана разумной и духовной, она не получила вместе с бытием похоти и гнева; равно как и плоть первоначально, будучи создана нетленной, не имела тех мокрот, от коих после породились похоть и ярость зверская. Уже по преступлении, когда впал человек в тлю и дебельство плоти, по необходимости возникли в нем похоть и ярость. Почему, когда плоть господствует в нем, похоть и гнев сопротивляются душевным желаниям. Когда же мертвенное сие покорится разуму, тогда они содействуют душе в делании добра».

Итак, когда страстный человек лишается какого-либо удовольствия, вследствие чего и не исполняются его желания, то он защищается или борется за них. И раздражительная сила является именно той силой, данной Богом, которой свойственно бороться.

Евагрий (Слово о духовном делании): «По природе своей яростному началу (души) свойственно …бороться за какое-либо наслаждение».

(У раздражительной силы есть и другие свойства, но о них мы будем говорить позже)

Исходя из этого становится понятно, почему истинные подвижники отказывались от любых материальных наслаждений.

Евагрий Понтийский (Слово о духовном делании): «…монах говорил: «Я потому лишаю себя наслаждений, чтобы пресечь (всякие) мотивы для гнева. Ибо я знаю, что яростное начало (души) всегда сражается за наслаждения, приводит в смущение мой ум и прогоняет ведение».

Исходя из вышесказанного понятно, что у грешника истинное чувство самосохранения спит, а инстинкт – живет полной силой, и человек уподобляется животному, защищающему свою пищу, территорию и т.п. Поэтому отцы часто сравнивают плотского человека, живущего в страстях, с неразумным животным, живущим по инстинктам.

Василий Великий (Беседа 10: «На гневливых»): «Что в ядовитых животных яд, то в сердитых раздражение. Они бесятся как псы, бросаются как скорпионы, угрызают как змеи. Так и Писание обладаемых этою страстью называет именами тех зверей, которым они уподобляются своим пороком. Оно именует их псами немыми (Ис.56,10), змиями, порождениями ехидниными (Мф.23,33). И за готовность взаимно губить друг друга и вредить единоплеменным, справедливо причислить их к зверям и ядовитым животным, у которых от природы непримиримая ненависть к людям».

Иоанн Златоуст (т.7,ч.1, бес.6): «Даже человек ли ты, и того не могу узнать доподлинно. Когда лягаешься, как осел; скачешь как вол; ржешь на женщин, как конь; объедаешься, как медведь; утучняешь плоть, как лошак; злопамятен, как верблюд; хищен, как волк; сердит, как змея; язвителен, как скорпион; коварен, как лисица; хранишь в себе яд злобы, как аспид и эхидна; враждуешь на братьев, как лукавый демон, - как могу счесть тебя человеком, не видя в тебе признаков естества человеческого? Ища различия между оглашенным и верным, подвергаюсь опасности не найти различия даже между человеком и зверем. Как, в самом деле, назову тебя зверем? Ведь у каждого зверя какой-нибудь один из этих пороков. А ты, совокупив в себе все пороки, далеко превосходишь и их своим неразумием».

Тихон Задонский (Сокровище духовное, ст.70): «Видим в скоте гнев и ярость. То же имеет­ся и в человеке. Видим, как он гневается, как негодует, ропщет, злится, как себя терзает, весь от гнева, как лист от ветра, трясется, как себя заклинает, как злословит, ругается и часто страшную хулу извергает, как обидевшему гро­зит, как на него злится и ищет, как бы ему ото­мстить. Это действие богомерзкого и пагубно­го гнева, в сердце у человека кроющегося! Видим, что животные дерутся. То же видим и в людях. Видим, сколько ссор и кровопроли­тий различных происходит между бедными людьми».

Гнев от страсти чревоугодия

Итак, у человека есть пищевой инстинкт и оборонительный инстинкт, которые защищают телесные интересы. Многие из нас были в ситуациях, когда они раздражались и гневались на другого человека из-за еды.

Авва Дорофей (Душеполезное поучение, п.2): «А разве не гневаются также за имения или за брашна (еду)?».

Евагрий Понтийский (О помыслах, гл.1): «…нельзя возмутиться гневом тому, кто не сражается за яства…».

Причем, гнев из-за еды может быть при непосредственном приготовлении или вкушении пищи.

Авва Феона (Собеседования Иоанна Кассиана): «(чревобесие) дела(ет) нас рабами гнева или ярости, печали и всех прочих страстей. Ибо когда пища или питье подается нам меньше, или небрежно, или медленно, то, при господстве страсти пресы­щения над нами, от этого в нас возбуждается гнев».

Далее приведем пример, как могут люди реагировать на еду даже во время храмовых праздников и совместных бдений.

Нил Мироточивый (Посмертные вещания, ч.3, гл.14): «..я спросил (брата): «Как провели вы бдение, отцы?» Он же мне отвечал и сказал: «Не спрашивай, отче; Бог да помилует его и бдение его, которое он устроил». Сказал я ему: «По тому, что ты говоришь, видно, что не благополучно». Отвечал же мне тот и сказал: «Лучше было бы в десять раз, если бы я не ходил, чем то, что я пошел». «Отчего говоришь так?» «Потому что на ревит (род отварного гороха), бывший у них, противно и взглянуть, о соленой рыбе и говорить не­чего, до того она была солена, вонюча и скверно приготов­лена; вино было кислое, пополам с водою, к тому же и испор­ченное. Если хочешь знать, отче, одну собачью ночь в жизни той провел я»».

А вот противоположная реакция на еду во время таких мероприятий, которая создает благое расположение человека, довольного не бдением и праздником, а едой.

Нил Мироточивый (Посмертные вещания, ч.3, гл.14): «Следуя далее домой, встретил я другого брата, шедшего с другого бдения; поздоровавшись, я спросил его: «Что нового, отче? Как провели вы бдение»? Отвечал он мне и сказал: «Хорошо провели, слава Тебе Боже! Как нельзя лучше! Свежая рыба была двух сортов, печеная и вареная, ревит был хорошо уварен, был и рис с коровьим маслом, хлеб мягкий, вино же подлинно было хорошее; такого вина я десять лет не пивал!»* Про бдение же он ничего не говорит».

Так же мы можем гневаться на близких, если они не едят то, что мы приготовили (но в данном случае более проявляется не наше страсть чревоугодия, а чрезмерно развитый родительский инстинкт, наше тщеславие и гордость (об этом еще будет сказано ниже). Или наоборот, мы можем гневаться потому, что другие люди (например, гости) много съели, хотя возможно смтуация, что человек сам виноват, пригласив в гости больше людей, чем мог накормить.

Нил Мироточивый (Посмертные вещания, ч.3, гл.14): «…я спроси (брата): «Как прошел для тебя шум твоего храмового праздника?» Он ответил мне и сказал: «В злом шуме провел я его, отче». Сказал я ему: «Отчего в злом шуме провел ты его?» И ответил мне сей: «Мне хотелось взять одного священ­ника, чтобы прочесть последование святому, но, видя другого (настоятеля каливы), как он украшает бдение свое, я сказал себе: возьму-ка я пять или шесть отцов и прочтем последование святому; когда пригласил пять или шесть, оказалось двадцать пять братии; на утро гостей стало еще больше, припасов у меня не было, было лишь немного пищи для своего живопитания; всю они ее поели у меня, я задолжал теперь еще больше, у меня нет сейчас нисколько хлеба для еды, так что я раздражаюсь на свой храм, и меня соблазняет помысл, советующий мне уничтожить его». Видя печаль его и слезы, я, любоодарив его тем, что послал мне Бог, сказал ему: «Иди, сиди в своей каливе, не соблазняйся о церкви, но служи в ней (досл.: ей) со страхом Божиим, ибо, кто уничтожает цер­ковь, тот противоборец и враг церкви; отселе впредь не со­зывай много гостей на праздник и бери лишь одного иерея, чтобы прочитать последование святому». Брат сделал так, как я сказал ему, и был мирен душою».

Гнев может возникать и при стремлении приобрести пищу.

Нил Синайский (из Добротолюбия, т.2, о восьми духах злобы): «Так, сребролюбие, гнев, печаль суть пораждения и произрастания чревоугодия. Чревоугоднику прежде всего нужны деньги на удовлетворением пламенеющего всегда своего вожделения, хотя оно никогда не удовлетворяется; затем на припятствующих приобретению денег необходимо возбуждаться гневу; когда же гнев бессилен бывает перейти в дело, за сим по необходимости следует печаль».

Следует отметить, что гнев из-за еды даже может доходить до силы гнева-ярости.

Дмитрий Ростовский (Поучение 1-ое в неделю 19-ю по Святом Духе): «Князь венгерский, по имени Матфей Корвий в праздник вшествия Господа в Иерусалим повелел принести на трапезу ему свежих фини­ков, доставленных ему из Италии. Когда же их не оказалось, ибо слуги домашние тайком съели их, то он такой яростью распалился, что тотчас постигла его бо­лезнь апоплексия; он упал на землю, как бесноватый, и умер, издавая страшные крики».

Обратите внимание, что так может реагировать человек не на необходимую пищу, а на сладости.

А теперь приведем поучение о том, как надо реагировать, если мы в чем-либо действительно нуждаемся, но не получаем этого.

Авва Дорофей (Душеполезные поучения, п.7): «Если кто говорит: “как я могу не скорбеть, если нуждаюсь в вещи и не получаю ее, тогда как она мне необходимо нужна”, то даже и в таком случае он не имеет права укорять кого-нибудь или скорбеть на кого-либо. Ибо если он действительно нуждается в вещи, как говорит, и не получает ее, то он должен сказать: “Христос знает более меня, должен ли я получить (желаемое), и Он будет мне вместо сей вещи, или вместо сей пищи.” Сыны Израилевы ели манну в пустыне сорок лет; и хотя вид манны был один и тот же, но для каждого она была тем, в чем он имел нужду: кому нужно было соленое, для того она была солена; кому нужно было сладкое, для того она была сладка, и одним словом, каждому она была тем, что было сообразно с его потребностью. Так, если кому нужно яйцо, а он не получает его, но получает только овощи, то пусть скажет помыслу своему: “если бы мне было полезно получить яйцо, то Бог непременно послал бы мне его; однако Он может сделать, что и самые эти овощи заменят мне яйцо”. И верую Богу, что сие будет ему (вменено) в мученичество. Ибо если кто по истине достоин покоя, то и сарацинскому (варварскому) сердцу Бог возвестит сотворить с ним милость, смотря по его надобности. Если же кто недостоин успокоения, или оно неполезно ему, то хотя бы он и новое небо, и новую землю сотворил, не найдет покоя. Однако иногда человек находит покой и сверх своей потребности, а иногда (не получает) и необходимого. Поелику Бог, как милостивый, каждому подает, что ему нужно. Но бывает, что Он посылает человеку более нужного ему; сим показывает избыток человеколюбия Своего, и научает его благодарению; когда же не посылает ему и нужного, то словом Своим (Матф.4.4.) заменяет действие той вещи, в которой человек нуждается, и научает его терпению».

Далее приведем пример, как реагировали святые подвижники, когда лишались необходимой пищи.

Дмитрий Ростовский (Житие Ефрема Сирина): «О его (Ефрема Сирина) добросердечии рассказывают следующее. Когда он постился в пустыне, ученик его в обычное время приносил ему пищу. Однажды, когда он нес пищу, то случайно разбил на пути сосуд, в котором была пища. Он боялся гнева старца, но последний, увидев смущенного ученика, сказал: «Не скорби, брат, если пища не захотела к нам придти, то мы пойдем к ней». Затем, подошедши, он сел у разбитого сосуда и, собирая пищу, стал есть. Так он был незлобив! О нем рассказывали, что с тех пор, как он стал иноком, никогда ни на кого не гневался».

Подай и нам, Господи, такое смирение (в случаях, связанных с питанием), чтобы не было на Страшном Суде стыдно отвечать за свой гнев на людей из-за еды!

Бывает и так, что гнев, происходящий от страсти чревоугодия, может быть и не по поводу защиты своего чревоугодия. Например, сын съел то, что оставили для дочери, или муж не купил корм для собаки, или ребенок не желает кушать - и мы начинаем гневаться. Конечно, в этих случаях нет повода говорить, что «я гневаюсь оттого, что именно для меня нет еды». В ситуации такого гнева (посредством еды) открываются другие страсти: нетерпение к ошибкам ближнего, пристрастие к кому-то, нежелание дополнительных хлопот, злоба и ненависть к ближнему из-за малозначимых вещей таких, как пища и т.п.

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе): «Кто раздражается на другого из-за чего-нибудь вещественного, тот ставит этот вещественный предмет выше брата. Но что выше человека? На земле – ничто».

Бывает и так, что после гнева человек отказывается от пищи или, наоборот, начинает много есть.

Авва Иосиф (Собеседования Иоанна Кассиана, гл.19): «О тех, которые постятся от досады. Есть и другой нечестивый род скорби, о кото­ром не стоило бы и упоминать, если бы мы не знали, что он допускается некоторыми братиями, которые, когда бывают оскорблены или раздра­жены, упорно воздерживаются от самой пищи, так что, о чем мы не можем и говорить без стыда, те, которые, когда бывают мирны, говорят, что не могут откладывать подкрепления себя пищею даже до шестого (по-нашему, до двенадцатого) часа, а тем более до девятого (по-нашему, до третьего),— когда же бывают в скорби или гневе, то не ощущают и двухдневного поста, и такое изнеможение от неядения переносят по пресыще­нию гневом. Чрез это они явно впадают в порок нечестия именно потому, что посты, которые дол­жны быть приносимы в жертву собственно одно­му Богу для смирения сердца и очищения от пороков, они переносят от диавольской злости. Это все равно, как если бы молитвы и жертвы приносили не Богу, а демонам, и такие заслужи­вают услышать Моисеево укорение: «пожроша бесовом, а не Богу, богом, ихже не ведеша» (Втор.32, 17)».

Иоанн Лествичник (Лествица, сл.8): «Видел я людей, которые, прогневавшись, отвергали пищу от досады; и сим безрассудным воздержанием яд к яду прилагали. Видел и других, которые, как бы благословною причиною, воспользовавшись гневом своим, предавались многоядению, из рва падали в стремнину. Наконец видел я и разумных людей, которые, подобно хорошим врачам, растворив то и другое, от умеренного утешения, данного телу, получали весьма великую пользу».

Как видим в последнем случае, еда может служить определенным утешением после пережитых бурных эмоций.

Далее приведем поучение, в котором хорошо видно, как гнев может бороться не за страсть чревоугодия, а против нее.

Афонский Патерик: «Первой победой его (Елевферия) над диаволом под новым сим руководством была победа над страстью чревонеистовства. Однажды, томясь от долгого поста и воздержания, он увидел несколько луковиц: тотчас пришел ему помысл тайно съесть одну из них (а между тем, ему не велено было употреблять ничего другого, кроме сухого хлеба и воды). Когда в 9 часу подан был ему хлеб и вода и принесший оные удалился, тогда Елевферий взял луковицу, чтобы съесть ее, но, вспомнив о грехе преслушания и тайноядения, блаженный пришел в ужас, ибо в ту минуту налегли на него непомерной тяжестью различные противоречащие один другому помыслы, с которыми боролся он целых три часа, пока, наконец, с гневом бросил луковицу на землю, растоптал ее и вкусил только хлеба с водой».

Да подаст и нам Господь такое благоразумие и такую силу сопротивления страстям!

Гнев от страсти блуда

Многие из нас знают, что если человек охвачен желанием плотских отношений, то если он встречает отказ в их удовлетворении, то может начать гневаться или печалиться. Такие ситуации встречаются и при семейных отношениях, и при блуде и разврате. О семейных отношениях мы уже говорили в теме «О половой потребности и блудной страсти», но напомним:

Нравственное Богословие (Грехи против 7-ой заповеди, грех – нарушение заповеди: «жена своим телом не владеет, но муж»): «Но если иная жена и по истинному воздержанию, ради жертвы Богу, уклоняется от своего мужа, — и тут она поступает неправильно; потому что единодушие в супруже­стве важнее всего: коли нарушена будет любовь, начнется раздражение—брань со стороны мужа,—какая польза от воздержания и от самой молитвы? Можно достигнуть победы над пожеланиями мужа в пользу души только просьбою, убеждением, а не с боем и с гневом. Итак, во всех отношениях виновна жена, если уклоняется от супруже­ского ложа».

О том, что гнев возникает при блуде, мы не будем говорить, так как это вполне понятный вопрос.

Наравне с тем, что гнев может возникать после проявления блудной страсти, он также может изначально способствовать ей. Об этом мы также говорили в теме «о блудной страсти», но повторимся.

Св. отцы учат, что блуд может происходить от осуждения и гнева, борьба с которыми также является одним из способов борьбы с блудом.

Иоанн Кассиан (Добротолюбие, т.2, ст.61): «Но при сем должно иметь постоянное смирение сердца и терпение равно, как внимательное предохранение себя в течение дня от гнева и прочих страстей, ибо коль скоро западет в нас огнь гнева, то после легко проникнет к нам и жар похоти».

Как же это может быть связано? Дело в том, что когда душа раздражается на другого человека, т.е. ей что-то не нравится, то тем она вместе с недовольством осуждает другого человека, а значит, проявляет к нему нелюбовь и возносится. Тем самым в душе проявляется ее раздражительная сила, при этом сила любви искажается и приобретает греховный характер плотской любви, которая напрямую связана с блудом.

Никодим Святогорец (Невидимая брань): «Никогда не позволяй себе смело судить о ближнем, никого не суди и не осуждай, и особенно за этот самый плотской грех, о коем у нас речь, хотя бы кто явно впал в него, но поимей к нему сострадание и жалость; не негодуй на него и не смейся над ним, но от его примера позаимствуй себе урок смирения и, зная, что и сам ты крайне слаб и на худое подвижен, как прах на пути, говори себе: “Ныне пал он, а завтра паду я”. Ведай, что если ты скор на осуждение и презрение к другим, то Бог больно накажет тебя за это, попустив самому тебе впасть в тот же грех, за который осуждаешь других. «Не судите, да не судими будете» (Мф.7,1), и на то же не будете осуждены, чтоб из падения своего познали пагубность гордыни своей и, смирившись, взыскали врачевства от двух зол: от гордости и блуда. Но если Бог по милости Своей и хранит тебя от падения, и ты удерживаешь неизменно твердым целомудренный помысл свой, ты все же перестань осуждать, если осуждал, и не самонадеяничай, а паче бойся и не верь своему постоянству».

При раздражении, которое проявляется при осуждении, происходит сочетание раздражительной силы души и раздражительной силы тела. В момент раздражения души ее энергия воздействует на мозг, возбуждаются нервная система внутренние системы, которые впоследствии приобретают состояние постоянного возбуждения (что непосредственно связано с вожделительной силой тела, т.е. с телесными потребностями).

Исаак Сирин (Сл.2): «плотски(е) скорб(и) производ(ятся) действованием раздражительной части души».

Так, становится понятно, что если человек не осуждает никого, не гневается ни на кого, то тем исполняет заповедь любви к человеку, и его раздражительная сила (сила любви) всегда находится в покое и она направлена не на тело, а на дух и на Бога.

Максим Исповедник (Главы о любви, сотница 2-я, 48): «У того, чей ум непрестанно устремлен к Богу, и вожделение перерастает в желание Бога, и раздражительная (сила души) преображается в Божественную любовь».

Гнев от страсти сребролюбия

Очень часто гнев происходит от страсти сребролюбия, или от похоти очей к мирским благам. Разбирая эту страсть, мы уже увидели, что все человечество охвачено любостяжанием, воровством, стремлением к роскоши, жадностью и т.д., а также то, что наша деятельность, в основном, направлена на приобретение, сохранение и пользование земными благами. Все эти устремления страсти сребролюбия будут сопровождаться гневом.

Изречения старцев (Отечник Игнатия Брянчанинова): «Гнев возбуждается по ….причине скупости, выражающейся в даянии и принимании и похищении чужого…».

Авва Зосима (Добротолюбие, т.3): «…причины гнева …суть: давать и брать (хлопотливые сделки иметь)».

Феофан Затворник (Толков. на посл. Галатам, 6,4): «Если серчаешь, если похотствуешь чего, если привязан к чему тварному, так что другим дотронуться до того нельзя, то у тебя сердце страстное, и дело спасения твоего под сомнением».

При достижении своих материальных целей человек сталкивается со многими трудностями, которые обусловлены такими же сребролюбивыми действиями других людей или неприятными обстоятельствами. Конечно, всё это не нравится человеку, и он раздражается, гневается и ненавидит.

Григорий Палама (Омилия 4): «Я желал сказать, что нет большего примера человеконенавистничества, чем когда излишние деньги ставятся выше брата, но вижу, что есть большее зло и больший обретается пример человеконенавистничества: ибо бывают и такие люди, которые не только не уделяют милостыню из того, чем изобилуют, но и чужое похищают».

Приведем примеры из учений отцов, из которых видны различные причины гнева, происходящие от сребролюбия и проявляющие себя через гнев.

Первая ситуация, в которой нет явного греховного поступка со злым умыслом, заключается в том, что человек желает, что-либо приобрести, но ближний не соглашается с этим. Например, муж желает купить машину, а жена не одобряет его устремлений, потому что ей жалко собранных денег, т.к. они дают ей уверенность в будущей стабильности или потому, что она боится аварий. Или, например, кто-либо из домашних желает купить вещь (например, дорогой мобильный телефон), а ему из семейного бюджета не дают на это денег. Из-за того, что один желает, а другой – нет, происходят раздражения, гнев, споры, ненависть и т.п.

Иоанн Кассиан (О постановлениях киновитян, кн.7, гл.9): «Хотя он (монах) воровски и имеет спрятанные деньги, но жалуется, что он не имеет обуви и одежды, и негодует, что не скоро дают ему. А если по распоряжению настоятеля что-нибудь из этого дадут прежде тому, о ком знают, что совершенно ничего не имеет, то воспламеняется сильным гневом, думает, что его презирают, как стороннего, не стараясь прилагать свои руки ни к какому делу, порицает все, что польза монастыря необходимо требует сделать».

Также люди гневаются, если кто-либо законно или незаконно забирает у них деньги или имущество или просто пользуется им.

Феофан Затворник (Толков. на 1 посл. Тимофею, 4,12): «…самое ши­рокое поле для расположения сего зелия (гнева) пред­ставляет любоимание. Не тронь, это мое. Таков закон любостяжания. Тронет кто,—и пошли неудовольствия, серчание, гнев, вражда, ненависть».

Часто бывает и так, что кто-то из ближних неправильно пользуется домашними вещами, что может привести их к порче или поломке. Когда мы это видим, у нас сжимается сердце, и мы или готовы закричать, или кричим на человека за такие его действия. При этом мы испытываем чувство сожаления об этой вещи и чувство неприязни к ближнему. Это чувство может быть не сильным, а может и быть уже и ненавистью. Но, в любом случае, это означает, что сила нашей любви направлена на материальную вещь, а на ближнего - противоположная сила – нелюбовь. В эти секунды мы этого не осознаем, а подчиняемся порыву, защищающему вещи, которые представляют для нас ценность.

Также мы раздражаемся, когда кто-то просит у нас то, что мы не хотим ему дать.

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе):«Все мы - одно и должны любить один другого, как себя. Эгоистическое жаление чего-либо для других и смущение, порыв к жалению - от диавола».

Авва Иоанн (Диолкосский) (Собеседования Иоанна Кассиана): «…если брат попросит книгу для чтения или другую какую-нибудь вещь для употребления и опечалит нас его просьба или наш отказ оттолкнет его, то нет сомнения, что мы еще связаны узами скупости или сребролюбия».

Следующая причина гнева, происходящего от сребролюбия, видна, когда мы не хотим отдавать долг или нам его не возвращают.

Нравственное Богословие (Грехи против 8-ой заповеди, грех - привычка входить в долги и медленная уплата их или же совсем не платеж): «…(должник) гневается на своего кредитора: дотоле все был мир, все был называем дающий в долг добрым, прекрасным человеком, а как только он стал просить себе долг, хоть бы и скромно, так и мира с ним нет, так и враг он, так и недобрый человек, будто порок собственно напоминать о долге, а не удерживать у себя чужое».

Бывает и так, что кто-то желает лишить нас действительно нужного нам. Как же тогда мы должны реагировать?

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе): «Сохрани кроткое и миролюбивое расположение к брату даже тогда, когда он коварно или хитростью, или же как-либо ненамеренно лишает тебя последнего достояния. Тут-то и покажи, что ты любишь в ближнем образ Божий больше всего земного и тленного, что «любовь» твоя «николиже отпадает» (1Кор.13,8). «От взимающаго твоя, не истязуй» (Лк.6,30); «хотящему судитися с тобою и ризу твою взяти, отпусти ему и срачицу» (Мф.5,40). Да не посрамит тебя враг надеянием на прах земной, каковы деньги и хлеб, больше чем на Бога, но да посрамлен будет сам крепким упованием твоим на Бога и на Его святое слово. Ибо «не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих» (Мф.4,4). Заметь: «о всяком глаголе». Ибо каждое слово Владыки-Творца может поддержать твою жизнь, как каждое слово может сотворить и претворить тысячи тварей. Ибо «Он сказал, и стало; повелел, и явилось» (Пс.32,9) создание. Так Он словом привел из небытия в бытие мириады небесных, бессмертных воинств и, освятив их Духом Святым, укрепляет и поддерживает их в бытии. Не роняй безумно достоинства своего бессмертного духа до суетного надеяния на прах земной. Говори: Бог упование мое, или: «упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый - Троица Святая».

Также бывают случаи, когда человек, сделавший доброе дело другому, затем может еще и материально пострадать или лишиться того, что ему по праву принадлежит. Приведем пример того, как необходимо поступать в таком случае.

Варсануфий Великий (Руководство к духовной жизни, вопрос 483): «Некоторый инок, живя в чужой келье, построил себе келью около нее. И пришел к нему брат, нуждающийся в келии; он дозволил ему поселиться в построенной им, а тот просил утвердить за ним оную записью. Инок на сие согласился, если дозволят Старцы, с тем, однако же, чтобы каждую неделю брать себе по два сосуда воды, находившейся при той келии. А они вопросили о сем Великого Старца. Ответ Варсануфия. Это не иноческое дело, потому что если вы требуете друг от друга письменных актов, то вам придется и судиться, а сие не свойственно любви. Но пусть лучше брат, без всякой записи, живет в келии, и если владелец ее пожелает вывести его на некоторое время, то он должен выйти со смирением, отнюдь не противореча. Если же и сам владелец той келии придет, желая наполнить водою два свои сосуда, но живущий в келии не позволит ему сего сделать, то и он не должен смущаться, но со смирением сделать ему поклон, взять свой пустой сосуд и удалиться, говоря: "Брат! Прости меня Господа ради, что я тебя оскорбил и помолись о мне". Также и потом должен внимать себе, чтобы не возмутиться гневом. И ради его смирения сохранит Бог и брата его от вражды диавольской, так что тот придет в умиление, устремится вслед его и поклонится ему о том, чтобы он возвратился и наполнил свой сосуд, и сам подержит оный вместе с ним. И тогда любовь Божия покроет того и другого и спасет их человеколюбец Бог».

Для тех случаев, когда нас лишают не последних вещей или денег, приведем поучение-сокрушение Иоанна Кронштадского в котором чувствует боль за нас, грешных, которые готовы за вещь или деньги в порыве гнева физически и морально уничтожить ближнего.

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе): «А как многие из нас раздражаются и выходят из себя, когда их лишают не последнего рубля, а только некоторой небольшой части из их далеко не последнего имущества! Сколько возмущения, гнева, желчи, горьких упреков, ропота, иногда проклятий! - Боже праведный! и этот прах, называемый деньгами, или же эти брашна и питья могут производить такую бурю в наших христианских душах! - в нас, когда мы знаем слово нашего Сладчайшего Спасителя: «не пецытеся душею вашею, что ясте или что пиете, ни телом вашим, во что облечетеся. Воззрите на птицы небесныя, яко не сеют, ни жнут, ни собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся вам» (Мф.6, 25, 26, 33). Или: «не зависит жизнь человека от изобилия его имения» (Лк.12,15). Боже мой! до чего мы дожили? Чем мы лучше язычников при своем образе жизни! Где наша вера, упование на Бога, любовь к ближнему? О, надмение сатанинское! О, стыд наш! - Отче Небесный! Ты, ведущий, ихже требуем, и «прежде прошения нашего подающий» (ср. Мф.6,8), помилуй нас, неверных, неблагодарных и злонравных! Слышим Твое милостивое слово, Владыко: «не имам от тебе отступити, ниже имам тебе оставити» (Евр.13,5), но, прельщаясь ежедневно земными благами, преслушаем его и нарушаем Твою волю».

Как было уже сказано, гнев и раздражение отражаются на нашем телесном здоровье. И многим людям известно состояние, когда каждый день они чувствуют сильную усталость от напряженного темпа жизни. Эта усталость выражается упадком сил и частой раздраженностью на окружающих нас людей, что говорит о действии в нас двух страстей раздражительной силы: перевозбуждение (аффекты) и ослабление сил (печаль и уныние). Причиною же такого состояния раздражительной силы является многопопечительность о земном, или страсть сребролюбия. Это может проявляться в заботах о многих различных делах.

Паисий Святогорец (Духовное пробуждение, т.1): «Люди сегодня не живут просто. Поэтому они сильно отвлекаются. Они хватаются за многое и тонут во множестве попечений. …Как-то ко мне в каливу пришел один юноша в состоянии психического расстройства. Он уверял меня, что мучается оттого, что имеет какую-то наследственную чувствительность от своих родителей, и подобное этому. "О какой еще там наследственности ты мне говоришь? - сказал ему я. – Перво-наперво тебе требуется отдых. Потом заканчивай учебу. После этого иди отслужи в армии, а затем постарайся устроиться на работу." Несчастный послушался и обрел свой путь. Таким же образом люди находят и самих себя».

Далее приведем пример, как сребролюбивые мысли и мечтания могут привести к гневу и вражде. Многим из нас знакомо состояние, когда во время молитвы мысли о земном чередуются, например, с Иисусовой молитвой. На этом примере проследим, как сребролюбивые мечтания могут перерасти в реальную вражду с каким-либо человеком.

Нил Мироточивый Афонский (Посмертные вещания, ч.3 гл.53): ««Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного - … разрушу дом, вместо него сделаю высокий и глубокий…»… «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного - …(стенку садовую) надо исправить, а пониже посадить лимон»… «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного – посажу и лоз столько-то…» …«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного – Но место, о котором я забочусь сделать постройку, принадлежит моему соседу, который есть «в язву мне». «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного – Пойду, обработаю, пусть-ка потом придет и отберет из рук моих». Так насчитывает он мысленно громадную сумму выгод от сего дела в ветреном попечении своем. …Озабоченный сими вещами монах сейчас бросает (молебный) канон на половине, швыряет четки сои на кровать, выходит из кельи, берет лопату,…берет топор и отправляется на место, на котором мечтал во время канона своего устроить различные насаждения. Идет, срубает кусты и вскапывает с злою ревностью, чтобы сделать зло соседу своему. Сосед слышит шум вне кельи, выходит, видит соседа своего копающим и спрашивает: «что ты делаешь, отче?» - Тот отвечает: «Что делаю? на месте, которым владею, что хочу, то и делаю». Говорит сосед его: «Это место не твое, но собственно мое и моей каливы». …Начинает между ними спор; один говорит: «это моя», а другой: «моя, а не твоя». И вот бегут они стремительно бегом в скит, обходят дома скитян, жалуясь друг на друга…».

Итак, нами рассмотрено несколько примеров, когда мы гневаемся, защищая свое сребролюбие. На самом деле, конечно, таких случаев великое множество, и нам надо учиться видеть не только факт гнева, но и свое сребролюбие. К сожалению, многие из нас еще не видят этого.

Исходя из вышеизложенного становится понятным, что, прежде всего, нам надо избавиться от пристрастия к вещам и деньгам, а затем и гнев, происходящий от сребролюбия, нас покинет.

Евагрий Понтийский (О помыслах, гл.1): «…нельзя возмутиться гневом тому, кто не сражается …за деньги».

Авва Дорофей (поучение 18): «Если не хочешь впадать в раздражительность и злопамятность, то отнюдь не имей пристрастия к вещам и не заботься о них чересчур; но и не пренебрегай ими, как маловажными и ничтожными, но когда кто просит их у тебя, давай; если же он случайно, или по небрежению разобьет или потеряет что, не скорби. Впрочем ты должен так поступать не по нерадению. Достигнуть же сего ты можешь только тогда, когда будешь распоряжаться вещами, не как своими собственными, но как вещами принесенными Богу и только вверенными твоему попечению. Ибо первое располагает нас к тому, чтобы не иметь пристрастия (к вещам), а второе к тому, чтобы не пренебрегать ими. Если же ты не имеешь в виду сей цели, то будь уверен, что не перестанешь подвергаться смущению и смущать себя и других».

Когда мы говорили о сребролюбии, то называли одну из главных добродетелей, которая противоположна страсти сребролюбия, это – милостыня, или телесное милосердие. Если мы будем поступать по этой добродетели, то наше сердце будет постепенно заполняться любовью и состраданием к людям, что и будет избавлять нас от страсти гнева и нелюбви.

Синклитикия (Афанасий Великий. Жизнь и наставления…): «И как пороки связаны один с другим (так, сребролюбию последуют зависть, обман, клятвопреступление, ярость, памятозлобие), так и добродетели, такие, как кротость, долготерпение, незлобие и нестяжательность, связаны с любовью, а потому нельзя стяжать любви, если не приобретешь прежде нестяжательности; ведь Бог заповедует нам любить всех людей, а не одного, и следовательно, нам нужно не презирать всех нуждающихся, но помогать им. А если мы даем не всем, но только некоторым, то теряем любовь, поскольку не всех любим. Но дать всем вдоволь невозможно для человека, ведь это дело Божие. …Но, может, ты на это скажешь, что благотворительность вовсе не нужна? Да не будет того! Но благотворительность становится началом любви для тех, кто и не знал, как ее стяжать. И как обрезание для необрезанных было образом обрезания сердца, так и благотворительность становится учителем любви. Для тех же, кому благодатью Божией дарована любовь, благотворительность излишня. Я говорю это не для того, чтобы осудить благотворительность, но чтобы указать на чистоту нестяжательности, так чтобы меньшее добро - благотворительность - не стало препятствием к большему добру - нестяжательности, которая и есть любовь».

Поэтому давайте четко запомним, что никакая материальная вещь не выше ближнего и не стоит того, чтобы мы приступали законы любви к человеку ради пристрастия к тленным вещам.

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе): «Христианин должен так горячо и крепко любить Бога и образ Его, ближнего, чтобы мог всегда говорить: «что ны разлучит от любве Божия» и ближнего? «скорбь, или теснота, или нагота, или беда, или меч» (Рим.8,35), или деньги, или сладости пищи и питья, или богатое жилище, или попеченье об одежде, или разные житейские удовольствия? Но все эти земные вещи я считаю за сор, удовольствия житейские - за мечту».

2.2. Гнев и другие страсти раздражительной силы человека

Вспышки гнева от других видов страсти гнева: от ненависти, злобы и желания мщения

К сожалению, всем нам известны такие чувства к ближнему, как ненависть, злоба, неприязнь и нетерпение (о них мы будем говорить подробно позже). Все эти чувства собирались нами на протяжении всей нашей жизни, все наши вспышки раздражения, гнева и ярости оставляли след и уничтожали наши благие чувства к ближним.

Феофан Затворник (Толков. на 2Кор.12,20): «…ярости, серчания, вспышки гнева и раздражения, при столкновениях с другими не в свою пользу, находящие и отходящие, потому что случайное разгорячение самолюбия препобеждается симпатическим строем сердца; но есть опасность, что частые серчания могут превратиться в постоянное, которая есть злая ненависть».

В данном случае вспышки гнева происходят от злобных и ненавистных чувств, живущих в сердце, от злопамятства и мести, а значит, один вид страсти гнева порождает другой. Но бывают случаи, когда ненависть к кому-либо происходит не от постоянных столкновений, а от одного, двух. Но независимо от того, накапливалась ненависть или сразу возникла, она помрачает человека, особенно его ум.

Изречения старцев (Отечник Игнатия Брянчанинова): «Гневом омрачается ум человека, …если человек имеет ненависть к ближнему своему…».

Есть и такие страшные состояния, когда в сердце живет уже не просто ненависть к какому-либо человеку, а ненависть ко всем людям. Причем она может проявляться тогда, когда человек понимает, что всех ненавидит - и он даже говорит об этом открыто, а может проявляться лишь тогда, когда кто-то делает не так, как он считает, или кто-то не оказал ему почтение и т.п. Т.е. ненависть направлена на множество людей в конкретных ситуациях, но человек не считает, что он ненавидит всех людей. Конечно, такое злое ненавистное сердце будет порождать гнев, обиды, осуждения, подозрения, печаль о себе, саможаления и т.п.

О смене различных эмоциональных состояний, как проявлении различных видов страстей, присущих раздражительной силе

Относительно страстей: гнева, печали и уныния необходимо сказать, что они являются тремя противоположными эмоциональными состояниями. Так, гнев – это возбужденная раздражительная сила (в психологии называется «стеническая»), печаль – подавленная раздражительная сила («астеническая), а уныние – бессилие раздражительной силы (также «астеничская»). А так как мы знаем, что эмоциональные состояния постоянно меняются, поэтому после возбуждения может наступить подавленность или наоборот; и после них может наступать лень и бессилие. Поэтому их можно назвать «сестрами».

Ерм (Пастырь, запов.10): «…всяк(ая) печаль, …сестра сомнения и гнева».

Авва Авраам (Собеседования Иоанна Кассиана): «Если (язва порока) поранит раздражитель­ную способность, то породит ярость, нетерпели­вость, печаль, уныние, малодушие, жестокость».

Все эти эмоциональные страстные состояния свойственны грешнику.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «Грешник как бы неизбежно в непрестанных тревогах. Нет в нем силы, кото­рая бы защитила его от их злого влияния. То страх, то радость, то тоска, то стыд, то огорче­ние, то зависть или другое что непрерывно мятут и уязвляют душу его. Жизнь грешника есть путь по колючим тернам, несмотря на внешнюю светлую обстановку».

Поэтому, говоря о различных эмоциях, таких как гнев, печаль и уныние, необходимо говорить как о смене одного настроения другим, и о том, что и они являются не так причиной гнева, как следствием, т.е. последовательностью эмоциональных страстей.

Итак, первый случай, когда печаль появляется после гнева.

Авва Серапион (Собеседования Иоанна Кассиана, гл.10): «…от гнева (происходит) пе­чаль».

Иоанн Кассиан (Послание к Кастору…, кн.9, гл.4): «…(эта страсть печали) иногда происходит от порока предшествующего, -гнева…».

После того, как человек разгневался или злопамятствовал, или пожелал мщения, или его кто-то оскорбил, на него наваливается тяжелое угнетенное чувство, а иногда и отчаяние. Именно это состояние говорит о том, что начала действовать страсть печали.

Нил Синайский (О восьми лукавых помыслах, О печали, гл11): «..печаль же есть унылость души и бывает следствием гневных помыслов. Раздражительность есть пожелание отмщения, и неуспех в отмщении порождает печаль».

Поэтому отцы советуют:

Евагрий (Слово о духовном делании, 25): «Будь внимателен, дабы, прогневавшись на какого-либо брата, не прогнать его. Иначе ты в (здешней) жизни своей не убежишь от беса печали, который во время молитвы всегда будет преткновением для тебя».

Бывает и другая печаль, когда человек начинает чрезмерно сокрушаться о том, что он разгневался, и это сокрушение напоминает разочарование гордыни, говорящей: «как я так мог?»

Ерм (Пастырь, запов.10): «И когда охватывают человека гнев и сильное раздражение по какому-нибудь поводу, то опять печаль входит в сердце, он скорбит о своем поступке, раскаивается, что разгневался. Эта печаль кажется спасительною, потому что влечет раскаянье. Но …(и эта) печаль оскорбляет Святого Духа. …Человек печальный всегда зол, во-первых, потому, что оскорбляет Святого Духа, который дан человеку радостным; и, во-вторых, потому, что он творит беззаконие, не обращаясь к Господу и не исповедуясь перед ним».

Иоанн Лествичник (Лествица, сл.26): «Есть отчаяние, происходящее от множества грехов и отягчения совести и нестерпимой печали, когда душа по причине множества сих язы погружается, и от тяжести их утопает во глубине безнадежия. Но есть отчаяние и другого вида, которое бывает от гордости и возношения, когда падшие думают, что они не заслужили сего падения. Если кто в это вникнет, то найдет, что между теми и другими такое различие: первые предаются нерадению; а вторые при безнадежии держатся и подвига, что одно другому противно».

После гнева мы также можем испытывать внутреннее бессилие и лень ко всему, а значит, нас поразила страсть уныния.

Далее. Печаль и уныние могут сменяться гневом.

Авва Серапион (Собеседования Иоанна Кассиана, гл.16): «...от печали (рождается) брюзгливость, малоду­шие, раздражительность, отчаяние…».

Приведем пример, когда печаль переходит в гнев: если мы находимся в печали (или как мы часто говорим: «у меня плохое настроение»), то нам становятся не милы даже самые любимые люди, и мы раздражаемся на них по малейшему поводу или без него.

Иоанн Кассиан (Послание к Кастору…, кн.9, гл.4): «…по влиянию тонкого врага (печали) мы вдруг подвергаемся такой скорби, что не можем о обычною приветливостью принимать посещение даже любезных лиц и родственников наших и что ни было бы сказано ими в приличном разговоре, нам все кажется неблаговременным и лишним и мы не даем им приятного ответа, когда все изгибы нашего сердца наполнены желчною горечью».

Уныние переходит в гнев, например, когда мы ленимся и нам ничего не хочется делать, а кто-то обращается к нам с просьбой помочь - и тогда мы начинаем раздражаться и гневаться.

(Более подробно о страсти печали и уныния будет сказано в соответствующих темах)

2.3. Скрытые причины гнева, происходящие от страстей тщеславия и гордости

Как было уже сказано, гнев – это форма защита своих органических и материальных потребностей и связанных с ними наслаждений. В этом человек схож с животным. Но наряду с материальными потребностями, у человека есть душевные и духовные потребности, интересы и наслаждения. Их также человек всячески старается защитить.

Кстати сказать, для людей, не идущих по пути самопознания, трезвения своих мыслей и чувств, по пути постоянной молитвы, покаяния и сопротивления своим страстям, самолюбие, тщеславие и гордость малозаметны или вовсе не осознаваемы ими. Поэтому для многих из нас такие причины гнева, действительно, являются скрытыми от нас самих, т.к. мы не видим их в себе явно, хотя вслух и заявляем об их наличии. Мы как бы и понимаем, что они у нас есть, но когда и как проявляются – не видим.

Также, сокрытие причин гнева для человека заключается в том, что душевные и духовные потребности не имеют материальной сути; потому зачастую бывает так, что человек не видя таких причин и считает, что он раздражается или гневается справедливо (т.к. отстаивает справедливость, истину, попечение о ближних и т.п.) и не видит, что отстаивает свои душевные страсти во главе с самолюбием.

А теперь рассмотрим подробнее скрытые причины гнева.

Гнев от славолюбия

Каждый человек желает, чтобы его уважали, ценили, благодарили, обходились с ним почтительно, признавали его добродетели и т.п.. Такие желания являются естественными для человека, но не совершенными. После грехопадения они вышли за рамки естества и стали греховной страстью, которую, в общем, можно назвать «славолюбием», т.е. сильным желанием постоянно чувствовать признание, почтение, благодарность, чтоб их приглашали в гости, общались с ними и т.п. Тогда самолюбивой душе будет приятно, что ее ценят, и она будет еще более довольна собой. Если же этого не происходит, то она испытывает огорчение и недовольство и направляет свое раздражение на других людей.

Евагрий Понтийский (О помыслах, гл.1): «нельзя возмутиться гневом тому, кто не сражается за…. славу человеческую».

Изречения старцев (Отечник Игнатия Брянчанинова): «Гнев возбуждается по причине… если кто хочет удостоиться почестей».

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, 7-ая заповедь блаженства): «Мы тщеславны и славолюбивы, считаем себя умнее, лучше других, ни в чем не имеем намерения уступить, не имеем и признаков скромности…».

Особенно это проявляется, когда о нас кто-то плохо говорит.

Изречения старцев (Отечник Игнатия Брянчанинова): «Гневом омрачается ум человека … если (кто-то) худо говорит о нем».

Но об этом будет сказано отдельно в теме «об осуждении».

Следует сказать, что славолюбие может не выражаться открыто, а существовать в скрытой форме.

Амвросий Оптинский (Письма к монашествующим, п.103): «…в тебе нет грубого искания славы земной, но есть затаенное желание преимущества; и немощь эта обнаруживается завистью, неуступчивостью и настойчивостью до упрямства, недовольством, гневом и скорым смущением. Если когда ты и решаешься презирать славу, то это сопровождается вместе и презорством в отношении некоторых людей, особенно когда что-либо представится тебе мнимополезным и захочешь сделать по-своему».

Некоторые отцы славолюбие называют гордостью, т.к. они идут всегда рядом.

Антоний Великий (Доброт. т.1.п.205): «Гордость есть мирская любовь в шумной славе (высокое о себе мнение, самовосхваление, и жажда хвалы от других), которая заседает в умах наших по причине суетных и преходящих внешних достоинств каких-нибудь».

Вообще славолюбие как общая страсть имеет несколько видов: тщеславие, честолюбие, санолюбие и др. Подробно об этом будет сказано в теме «о страсти тщеславия». Кратко скажем о каждом из них.

Первое из них, тщеславие, которое, во-первых, означает поиск славы в делах малозначимых.

Нравственное Богословие (Грехи против 2-ой заповеди, грех - тщеславие): «Человек все делает напоказ или чтоб видели другие все и самое малое. …Отсюда тщеславие относится к предметам внешним, маловажным и даже мелочным».

Во-вторых, этим же признаком тщеславие отличается от славолюбия.

Нравственное Богословие (Грехи против 2-ой заповеди, грех -тщеславие): «Славолюбивый человек непременно имеет таланты, труды и заслуги: посему этой страсти подпадают преимущественно люди замечательные чем либо. Тщеславный же не имеет у себя ничего особенного,—ни проницательного ума, ни обширного образования, ни трудов, ни предприятий к великим трудам, ни почтенных заслуг. Чего же в нем не достает или мало, то он и хочет дополнить людскими похвалами. Отсюда происходит самое слово: «тщеславие*»,* т. е. тщетная, не истин­ная слава».

В-третьих, тщеславие всегда желает иметь признание своих заслуг и слышать это от людей. При этом не следует думать, что мы ищем славы и благодарности только от не родных людей. Наше тщеславие постоянно проявляется в отношениях с близкими. Например, после того, как человек сделал что-либо хорошее, и ближний вместо благодарности упрекает его или просто не благодарит, то он обижается, т.к. задето его «я» и его благие намерения. Это обиделось наше тщеславие, даже если мы намеренно и не думали получить благодарность и не ждали похвал (вообще, бывает два случая проявление тщеславия: когда человек ожидает для себя похвал явно и тайно). Кстати сказать, очень часто мы не видим в себе этих проявлений тщеславия и, как правило, отрицаем его, если кто-либо скажем нам, что мы обиделись оттого, что ожидали благодарности и похвал (об этом будет подробно сказано в теме «о страсти тщеславия»). После обиды, конечно, приходит враждебность различной силы, и мы раздражаемся, ссоримся и враждуем. Приведем самый простой пример, который, на первый взгляд, никак не связан с тщеславием в нашем понимании: жена сварила борщ, а муж, придя домой, не захотел есть. Жена обиделась, и они поссорились. В данном случае проявилось тайное тщеславие жены, т.к. она ожидала признания своих повседневных трудов и обязанностей, и она действительно не думает о похвале, готовя еду, т.к. этим она занимается постоянно. Но отказ мужа она воспринимает как не признание своих трудов и может подумать или сказать так: «я старалась, готовила, а ты не ешь!». Как видим, она прямо не говорит: «хвали меня», но укоряет, обвиняя, указывает на свой труд и на неблагодарность о заботе о нем, а также чувствует саможаление. На этом примере хорошо видно, как тщеславие и самолюбие в различных формах скрывается за обыденными фразами. После ситуация может развиваться по-разному. Муж может успокоить жену, объяснив, что он не голоден и поест чуть позже, а может начаться скандал с взаимными упреками и ругательствами. Вот таким образом проявляется связь тщеславия и гнева.

Для того, чтобы избежать подобных обид и ссор, отцы дают такой совет:

Феофан Затворник (Толков. на посл. Филипийцам,2,3):   «Как же можем мы избегнуть тщеславия? Слушай следующее: «но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Какое исполненное всякого любомудрия правило и какое руководство для нашего спасения предложил он! …Итак, почитай другого не просто лучшим себя, но и высшим (что означает великое превосходство). …Когда же и другой, получивший от тебя такую честь, будет в подобном же расположении к тебе; то представь, что из сего составится сугубый оплот для взаимного снисхождения. Пока ты считаешь другого достойным почтения и он — тебя в равной мере; то не произойдет никогда ничего неприятного. Ибо если такое поведение со стороны одного сильно истребит всякую раздражительность, то, при взаимном таком расположении, кто разрушит такую твердыню? Ни сам диавол. Потому что составится тройное укрепление, четверное и больше. Ибо смиренномудрие есть причина всего доброго».

Применим этот совет в отношении примера с приготовлением еды. Если муж отказался поесть, то жена должна воспринимать это спокойно, понимая, что он просто не хочет кушать. При этом она может спросить его о причине, но это нужно делать спокойно, благорасположенно. Муж же, в свою очередь, может отказаться от еды, но тут же объяснить причину своего отказа или может попробовать пару ложек и сказать жене, что вкусно, но поест позже. Из этого примера видно, если мы будем относиться друг к другу бережно и доброжелательно, не требуя похвал и признательности, то в наших семьях будет царить мир. Помоги нам, Господи!

К другим видам славолюбия относятся также честолюбие и санолюбие. Кратко скажем о них.

Нравственное Богословие (Грехи против 2-ой заповеди, грех: честолюбие): «Желают себе почета и в высшей степени услаждаются им: «любят», например, «целования» (Мф.23,6) (поздравления, встречи, проводы, благодарные и почетные адресы); с приятностью встречают предупредительность других в исполнении каких либо своих желаний; довольны, когда спрашивают их мнения или только не обходят их докладом — известием о таких делах, в которых участие их или излишне или вовсе не по праву, как например, связанный Иисус быль приведен «первее ко Анне» (Ин.18,13*,* отставному первосвященнику; в высшей степени довольны, когда в честь их делают какие-либо приношения и строят своего рода памятники; а всего чаще—просто любят принимать поклоны и ожидают себе поклонов,—любят, чтоб пришли к ним и уважили их, пришли бы и тогда, как они сами не приходят».

Нравственное Богословие (Грехи против 2-ой заповеди, грех: санолюбие…): «В отношении к другим (санолюбивые) делаются противниками, с кем стоят на одинаковых степенях служения или в одинаковом звании. Или они оскорбляют других несправедливым своим домогательством, потому что есть достойнее их во всех отношениях—или неизбежно встречают и в дру­гих тот же дух самовозвышения: а им вообще досадно разделять награды с другими. Отсюда и происходят досады, козни и всевозможные старания свергнуть или устра­нить других. Иногда эти люди желают даже смерти дру­гим, чтоб поскорее понуждались в них для высокой долж­ности или дошли до них с дальнейшею наградою. Так как они, с одной стороны, «любят,.. зватися от человек: учителю, учителю» (Мф.23,7),—любят это, сознавая тут свое превосходство пред другими, а с другой — могут прямо не поблагоприятствовать лицу или делу, если не титуловать их по чину: то волей и неволей другие титулуют их так то, не только в частных свиданиях, но и в домашней жизни (натянутость отношений к ним доходит до того, что низшие их ходят при них даже на цыпочках)».

И если человек не получает почтения, благодарности, славы и т.п., которых он ожидает, то он в таких случаях будет постоянно раздражен и недоволен или теми, кто его не чтит, или сложившимися обстоятельствами. Это может выражаться обидами или укорами, что кто-то не поздоровался, или не сказал «спасибо», или не посоветовался, не поздравил с чем-либо, или не позвал в гости, в то время, как его всегда приглашали и т.п. Вот простой пример, показывающий, как это может происходить:

Нил Мироточивый (Посмертные вещания, ч.3, гл.14): «…я спросил (брата): «Что поведаешь мне?» Он сказал мне: «Имею злые мысли, отче, и весьма смущен от такого-то брата». Я сказал ему: «Что он сделал тебе?» Он ответил мне: «Сколько бдений я ни устраивал ежегодно, никогда не исключал его, первым звал его, а после него других; сегодня же он изгнал меня с праздника своего и не позвал меня, когда приглашал других? Пусть так; если он не хотел видеть меня, то мог бы послать известие о сем, чтобы мне знать это; я же, не ведая его не­приязни, пошел на бдение, и спрашиваю его: «Отчего ты не позвал меня?» Он же сказал мне: «Какое тебе надо извещение, не позвал тебя, вот и все». Когда наступило время вкушения хлеба, т. е. ужина перед началом бдения, я имел надежду на него и, уходя из дому, на вопрос сожителей моих насчет пищи дома, сказал им: «Есть дома не буду, кушайте без меня, я на бдение пойду и там поем». Братия покушали, нисколько мне не оставив пищи, чтобы пища не попортилась к следующему дню. И вот я жду (перед бдением на празднике, когда пришло время ужина), что позовут меня; проходит час, никто не приходит приглашать меня; начинает смер­каться - ни гласа, ни звука. Я иду обратно домой, чтобы поесть, но пищи нисколько не осталось, поел одного только сухоядения, так и пошел на бдение в собор, а в соборе всю ночь злился». Я постарался всеми способами умиротворить брата, но он не хотел успокоиться нисколько; так и умер несчастный с злопомнением и осуждением, зачем не позвали его на праздник».

Обратите внимание на то, что было задето несколько страстей: стремление к почтению и благодарности, гордость, корыстолюбие и чревоугодие.

Итак, вполне понятно, что славолюбию свойственен гнев как способ защиты своего оскорбленного имени. Славолюбие может выражается через чувство обиды.

Иоанн Златоуст (т.12,сл.20): «Во время гнева «сердце кипит и терзается от обиды».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.1, § 84): «Гнев есть чувствование сердечной бо­лезни, родившейся от обиды, которая или де­лом, или словом выражается».

Иоанн Златоуст (т.2, беседа 20): «Не говори мне о великости обиды: не она причиною твоей гневливости, но то, что ты не помнишь о своих собственных грехах и не имеешь пред очами геенны и страха Божия».

При всех этих страстях человек испытывает негативные чувства к людям, не чествующих его; и со временем такие чувства могут все более и более накапливаться и дойти до ненависти. Как правило, люди этого не замечают и удивляются, откуда их неприятие к тому или другому человеку.

Поэтому пока мы будем любить честь, похвалу, признание и т.п., до тех пор мы будем защищать свое имя и интересы, а значит, жить с гневом, раздражением и ненавистью и никогда не сможем истинно полюбить ближнего и Бога.

Максим Исповедник (Первая сотница о любви): «Кто не вменяет ни во что честолюбия и сластолюбия, и их возращающего, и ради их порождающегося сребролюбия; тот не может отсечь причин гневного раздражения: а не отсекающий их, не может достигнуть совершенной любви».

Итак, для того чтобы избавиться от гнева многие из нас должны избавиться от славолюбия.

Василий Великий (Правила, кратко изложенные, пр.289): «…поскольку иные грехи имеют начало не в самих себе, но рождаются от других гре­хов, желающий очиститься от них по всей необходи­мости должен исторгнуть из себя первые причины сих грехов. Например, ссора или зависть начинаются не сами собой, но произрастают от корня славолюбия: кто домогается славы от людей, тот входит в состяза­ние с имеющим о себе добрую славу или завидует тому, кто более его прославлен. Посему если кто, однажды обвинив себя в зависти или ссоре, опять впадает в те же грехи, то пусть знает, что он внутренно болен первою причиною зависти или ссоры — сла­волюбием. И ему надобно врачевать недуг славолюбия противным — упражнениями в смиренномудрии (уп­ражнением же в смиренномудрии служит занятие делами унизительными), чтобы таким образом, придя в настроение смиренномудрия, не впадать уже в ска­занные выше отрасли славолюбия».

Григорий Нисский (О блаженствах, сл.2): «…если уничтожить в нраве кичливость, то не будет времени породиться страсти раздражения; потому что причиною такового недуга в раздраженных бывают обида и бесчестие. Бесчестие же не касается того, кто обучил себя смиренномудрию. Если у кого помысел чист от человеческого обольщения, и видит он ничтожество естества, какое и ему дано в удел, также какое начало его состава, и к какому концу стремится краткость и скоротечность здешней жизни, видит сопряженную с плотью нечистоту, и бедность естества, которое само по себе недостаточно было бы к поддержанию собственного своего состава, если бы недостатков его не восполняло обилие бессловесных, а сверх сего видит скорби, печали, бедствия и многообразные виды болезней, которым подлежит человеческая жизнь, и от которых никто не изъят и не свободен по естеству: то тщательно всматривающемуся в это чистым оком души не легко будет вознегодовать на недостатки воздаваемых ему почестей. Напротив того обманом почтет почесть за что либо оказываемую ему ближним потому что в естестве нашем ничего такого нет, что может стоять в ряду вещей досточестных, кроме одной только души, которой честь составляется не чем либо взыскуемым в этом мире. Ибо тщеславиться богатством, или величаться родом, или мечтать о славе или мысленно присвоять себе верх над ближним, чем и ограничиваются человеческие почести, все это служит душе в посрамление и укоризну, так что человек рассудительный не согласится чем либо подобным сему осквернить чистоту души. Вести же себя так - не иное что значит, как глубоко укорениться в смиренномудрии, по преуспеянии в котором, раздражение даже не будет иметь и входа в душу. А когда нет раздражения, преспевает «тихое и безмолвное житие» (1 Тим. 2, 2.); оное же не иное что есть, как кротость, которой конец блаженство и наследие небесной земли о Христе Иисусе Господе нашем».

В конце приведем моление Святого Симеона о том, как он сокрушается о своем славолюбии, мешающему ему познать себя и истинно быть с Богом.

Симеон Новый Богослов (гимн 36): «…наслаждения и похвалы (человеческие) расстроили мозг и нервы, отняв у меня бодрость и крепость души моей. Увы мне! как я опишу все: самомнение и леность, как разбойников напавших на меня, (чувственное) удовольствие и заботу нравиться людям… (Я) не зная себя самого и не уразумев ничего из случившегося, ставлю себя выше всех, и (считаю себя) бесстрастным, и святым, и премудрым богословом, и праведником, почитаемым всеми людьми. Но и будучи хвалим, как достойный похвал, я, приглашая всех, думаю, что снискиваю (от них себе) честь. Когда же они собираются, я еще более надмеваюсь и часто оглядываюсь, быть может, кто-либо отсутствует, кто не пришел и не видит меня. И если окажется, что кто-либо пренебрег мною, то я злопамятно поношу и злословлю его, чтобы и он, услышав и не вынося моих порицаний, пришел, приветствовал меня и оказался моим сторонником, словно и он нуждается в моих молитвах и любви. И я говорю (тогда) всем прочим: и такой-то посещает (меня) и получает (мое) благословение и слушает беседы и учение мое. Увы, моей глупости! Итак, как не вижу я наготы и убожества своего, не чувствую язв, не печалюсь и не плачу, и лежа в больнице, не ищу врачевания, и не призываю врачей, показывая (им) свои струны, обнажая пред ними свои скрытые страсти, дабы они наложили ланцеты, пластыри и прижигания, и я мужественно перенес бы (их) ради своего уврачевания? Но я напротив повседневно прилагаю (себе) язвы. …Ибо кто из познавших Тебя нуждается в мирской славе? или кто из любящих Тебя более (чем Тебя) взыщет того, чтобы либо приглашать (к себе) всех, либо льстить некоторым, либо станет стараться быть другом всех людей? Этого не делал никто из истинных рабов Твоих. И потому-то скорблю и печалюсь я, Боже мой, так как вижу себя самого порабощенным этому, и ни покориться не могу, ни смириться не хочу, ни искать одной Твоей славы, чрез которую мне указывается быть верным и рабом Твоим, и благодаря которой (особенно в бедности, нищете и трудах) я могу быть выше не только вельмож, но и царей. Итак, приклонись на милость к презренной душе моей, Боже и Творче всех, благобытие мне даровавший, и дай мне истинное ведение, чтобы я благоразумно держался одних Твоих вечных благ, и славу Твою от души возлюбил и взыскал, отнюдь не заботясь о человеческой, земной (славе), дабы я соединен был с Тобою ныне и по смерти, и сподобился соцарствовать с Тобою, Христе, претeрпевшим ради меня позорную смерть и исполнившим все домостроительство. И тогда я буду славнее всех смертных. Да будет (так), Господи, ныне и во веки».

Основные выражения гордости

Для того, чтобы увидеть, как гнев связан с гордостью, кратко обозначим основные ее проявления.

Авва Фаласий (Добр. Т.3, 1-ая сотн.): «…гордости (свойственны) самомнение и зависть».

Авва Фаласий (Добр. Т.3, 4-ая сотн): «…гордости (свойственно) уничижать других и гневаться».

Иоанн Златоуст (т.11, беседа 1 по 2-ое посл. Фессал.): «От гордости происходит презрение к бедным, страсть к деньгам, властолюбие и славолюбие…».

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «…гордость сопровождается еще своеволием, непокорливостью, самоуверенностью, самонадеянностью, притязательностью, презрением других, неблагодарностью, завистью, гневли­востью до мести и злопамятства. Главнейши­ми, впрочем, ее отраслями можно почесть за­висть с ненавистью и гнев со злопамятством».

Нравственное Богословие (Грехи против 2-ой заповеди, грех: гордость мирская вместо разумной простоты): «(Мирская гордость), между прочим, доказывается и обнаружи­вается: самохвальством в сердце; нетерпеливостью к высказываемой правде или невыслушиванием правды (тотчас убегают); заносчивостью; гневом на того же, кому сде­лана несправедливость, и ожидание, чтоб этот человек сам же умолял о прощении; чрезмерною или упорною за­щитою пред другими своих мнений, пусть иногда и справедливых; высокоумием и ненамеренным неудивлением, когда другие кому-либо или чему либо справедливо удив­ляются».

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, 1-ая заповедь блаженства): «От гордости страдаем любопытством, страстью к новизне, лицемерием, упрямством, спорливостью, непокорством, завистью, ревностью, злословием, неблагодарностью».

Как видим, гордость выражается многолико. В общем же, недовольство при раздражении можно передать так: «мне не нравится просьба ближнего, мне не нравится мнение другого человека, мне не нравится его совет, мне не нравится, как складываются обстоятельства, мне не нравится, как ко мне относятся и т.п. И все этому я противлюсь, на все обижаюсь и со всем этим я начинаю бороться». Кто может так говорить? Ответ однозначный: самолюбие и гордость. Они недовольны всем тем, что не соответствует их интересам, выгоде, желанию и мнению. И самое печальное: они уверены в том, что они - правы, что не позволяет душе увидеть, что ее методы «борьбы» - это злоба, ненависть, выраженные через крики, злоречия, драки, мстительные представления и т.п. Следует отметить, что человек может так прямо не думать: «мне не нравится то-то и то-то»; это просто живет в его сердце уже без мыслей и слов, живет устоявшимся знанием. Именно поэтому многие люди и не соглашаются, если им сказать о скрытых причинах их действий и слов - гордости и самолюбии. Но об этом более подробно будет сказано в теме «об обличениях и осуждении».

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе): «Крепко наблюдай за проявлениями гордости: она проявляется незаметно, особенно в огорчении и раздражительности на других из-за самых неважных причин».

Также гордость может проявляться не только по отношению к людям, но и к Богу.

Авва Дорофей (Душеспасительные поучения, п. 2): «(Есть) две гордости. Первая гордость есть та, когда кто укоряет брата, когда осуждает и бесчестит его, как ничего незначащего, а себя считает выше его; таковой, если не опомнится вскоре и не постарается исправиться, по, мало помалу, приходит и во вторую гордость, так что возгордится и против самого Бога, и подвиги и добродетели свои приписывает себе, а не Богу, как будто сам собою совершил их, своим разумом и тщанием, а не помощью Божией».

Как видим, гордость проявляется страстью гнева, направленного на людей и на Бога.

Признаки гордости, выраженные в поведении человека

Выше уже отмечалось, что гордость связана с различными видами гнева.

Марк Подвижник (Послание к монаху Николаю): «…рассудим несколь­ко о неразумной страсти гнева, опусто­шающей, смущающей и помрачающей всякую душу и являющей человека во вре­мя движения и действия своего подобным зверям, особенно же легко впадающего в нее и быстропреклонного к ней. Страсть сия особенно утверждается и укрепляет­ся гордостью и бывает неразорима, пока сие диавольское дерево огорчения, гнева и раздражительности бывает напояемо злою водою гордости, тогда оно хорошо растет, хорошо цветет и приносит много плодов беззакония. Таким образом, зда­ние лукавых бывает неразоримо в душе, утверждаясь и укрепляясь на основании гордости».

Иоанн Златоуст (т.11, беседа 1 на 2-ое посл. Фессал.): «Гордый человек расположен мстить за обиды. Гордый не может равнодушно переносить обиды ни от высших, ни от низших, а кто не переносит спокойно обиды, тот не в состоянии переносить и несчастье. Вот каким образом гордость есть начало греха».

Иоанн Златоуст (т.11, бесед.7 на посл. Филип.): «Гордый необходимо бывает и обидчик, и драчун, и гневлив, и жесток и угрюм, и более зверь нежели человек».

Иоанн Златоуст (т.7,ч.2.бес.65): «…гордый одержим всеми этими страстями, и пресмыкается как червь в грязи. И зависть, и ненависть и гнев постоянно волнуют его душу».

Иннокентий Пензенский (Слово в день тезоименитства великого князя Константина Павловича): «Гордый непрестанно и весь болен. Каждое легкое, но не­приятное ему прикосновение делает смертельную рану, за которую он готов всякому мстить, если можно, даже смертью».

Схииг. Савва (О главных христианских добродетелях и гордости): «Гордец всегда недоволен окружающими людьми и условиями своей жизни, поэтому он и доходит иногда до отчаяния, богохульства, прелести, а иногда и самоубийства».

Отцы также учат, как гордость может проявляться в поведении человека.

Иоанн Кассиан (Послание к Кастору, кн.12 , гл.29): «Чтобы сказанное об этом роде гордости короче изложить, по возможности собрав некоторые признаки ее, чтобы тем, которые желают научиться совершенству, из внешних действий человека некоторым образом изобразить характер его, я считаю необходимым коротко повторить тоже, чтобы нам в сокращении знать, по каким признакам можно угадать и различить ее, чтобы обнаженные и выведенные наружу корни этой страсти, ясно понятые и рассмотренные, удобнее можно было вырвать, или избежать. …Ибо из действий внешнего человека, как мы сказали, познается состояние внутреннего. Итак, эта плотская гордость … отличается следующими признаками: сперва бывает в разговоре ее крикливость, в молчании досада, в веселии громкий, разливающийся смех, в печальном случае неразумная скорбь, в ответе строптивость, в речи легкомысленность, слова вырываются без всякого участия сердца, безрассудно. Она не имеет терпения, чужда любви, дерзка для нанесения оскорблений, а к перенесению их малодушна, к повиновению неудобоподвижна, разве в чем предварило ее желание и воля, к принятию увещания непреклонна, для отсечения своей воли слаба, для подчинения другим весьма упорна, всегда усиливается настоять на своем мнении, а другому уступить никак не хочет; и таким образом сделавшись неспособною принимать спасительный совет, во всем доверяет больше своему мнению, нежели суждению старцев (или других людей – от сост.)».

Сх. Савва (О главных христианских добродетелях и гордости): «В начальной стадии гордость трудно бывает распознать. Только опытный духовник или психолог могут безошибочно определить зарождение этой страсти. Человек ведет себя как будто нормально, но опытный глаз усматривает в нем начало болезни. Человек доволен собой. У него хорошее настроение: он напевает, улыбается, даже часто смеется и порой без причины громко хохочет; оригинальничает, острит; делает разные приемы, чтобы обратить на себя внимание присутствующих; любит много говорить, и в его разговоре слышится бесконечное "Я", но от одного неодобрительного слова настроение его быстро меняется, и он делается вялым, а от похвалы снова расцветает как "майская роза" и начинает порхать как мотылек. Но, в общем, в этой стадии настроение у него остается светлым. Далее, если человек не приходит в сознание своей греховности, не кается и не исправляется, то болезнь развивается и обостряется. У человека появляется искренняя уверенность в своем превосходстве над другими. Эта уверенность быстро переходит в страсть командования, и он начинает распоряжаться чужим вниманием, чужим временем и чужими силами по своему усмотрению. Он становится нагл и нахален: за все берется, даже если портит дело, во все вмешивается, даже в чужие семьи. В этой стадии настроение гордого человека портится, потому что он часто встречает отпор окружающих. Постепенно он становится все более и более раздражительным, упрямым, сварливым, несносным для всех. Естественно, его начинают избегать, но он убежден в своей правоте и считает, что его просто никто не хочет понять, поэтому порывает со всеми. Злоба и ненависть, презрение и надменность поселяются и утверждаются в его сердце. Душа становится темной и холодной, ум помрачается, и человек выходит из всякого повиновения. Его цель – вести свою линию, посрамить, поразить других и доказать свою "правоту". Вот такие-то гордецы и создают расколы и ереси. В следующей стадии развития болезни человек разрывает и с Богом... Все, что он имеет, в том числе способности и некоторые добродетели, все это он приписывает себе. Он уверен, что жизнь свою может устроить без посторонней помощи и может сам приобрести все нужное для жизни. Он чувствует себя богатырем даже при слабом здоровье. Превозносится своею "мудростию", своими познаниями и гордится всем, что имеет. Молитва же его становится неискренняя, холодная, без сокрушения сердечного, а потом он и вовсе перестает молиться. Состояние души его становится невыразимо мрачное и беспросветное, но вместе с тем он искренне убежден в правоте своего пути и с поспешностью продолжает идти к своей погибели».

Пусть каждый из нас посмотрит в себя и честно постарается увидеть черты своего поведения, говорящие о гордости.

Далее мы рассмотрим, как различные виды гордости проявляются через страсть гнева.

Гнев от превозношения

Превозношение сопровождается чувством самодовольства и надменности над другими. Мы уже приводили учение о матерях и отце страсти гнева, но напомним:

Иоанн Лествичник (Сл.8): «А отец мой (гнева) называется надмением».

Василий Великий (Творения, ч.5): «…Превозношение всего чаще производит в нас гнев».

Превозношение может быть открытым или скрытым и об этом мы будем подробно говорить в теме «о страсти гордости». Сейчас только укажем, что при гневе всегда бывает превозношение над другим человеком.

Иоанн Златоуст (том 5, Беседа на пс.4): «…надмен­ным называем того, кто требует себе от ближнего больше, чем сколько ему следует*,* кто себя считает достойным всякой чести*,* а другого бесчестит».

Авва Дорофей (Душеполезные поучения, п.19): «…невозможно кому-либо разгневаться на ближнего, если сердце его сперва не вознесется над ним, если он не уничижает его и не сочтет себя высшим его».

Изречения старцев (Отечник Игнатия Брянчанинова): «Гневом омрачается ум человека … если ставит его (ближнего) за ничто».

Исходя из этого, отцы дают такой совет:

Иоанн Лествичник (Лествица, сл.4): «Находясь в общежитии, внимай себе, и отнюдь не старайся в чем-нибудь показываться праведнее других братий. Иначе ты сделаешь два зла: братию уязвишь своею ложною и притворною ревностию, и себе дашь повод к высокоумию. Будь ревностен, но в душе своей, нисколько не выказывая сего во внешнем обращении, ни видом, ни словом каким-либо, ни гадательным знаком. В сокровенной даже ревности последуй не иначе, как если ты уже перестал уничижать ближнего. Если же ты на это не воздержан, то будь подобен братиям твоим и самомнением не отличайся от них».

Также следует отметить, что:

Авва Исаия (Слово 2-е, 178): «Естественно духу нашему возвышенное ощущение презрения к врагам-демонам; но это ощущение извратилось: мы преклонили выю пред демонами, а превозносимся один над другим, уязвляем друг друга, каждый признавая себя праведнее ближнего».

Гнев от гордости, выраженной в высокоумии и желании учительствовать

Гордый человек считает себя разумным и имеющим право поучать других. При чем эти мнения о себе сопровождаются чувством превосходства, и если кто-либо не соглашается с ним или не желает его слушать, то человек тут же загорается гневом.

Изречения старцев (Отечник Игнатия Брянчанинова): «Гнев возбуждается по причине…. если кто хочет быть учителем, думая о себе, что он разумнее всех».

Авва Зосима (Добротолюбие, т.3): «…причины гнева,…суть: …любить учительство,почитать себя разумным».

Исаия (Духовно-нравственные слова): «…умножается в нас гнев:… когда присваиваем себе право учительства и когда почитаем себя мудрыми».

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, 7-ая заповедь блаженства): «Следующей причиной нарушения согласия и мира является желание властвовать, поучать других. Кто из нас в своем кругу не болен этим греховным желанием? И к каким раздорам, раздражениям, вплоть до ненависти, приводят в наших отношениях эти желания! Теперь никто и никому не хочет подчиняться, уступать, кого-то послушаться... Это касается и детей по отношению к родителям, и подчиненных по отношению к начальству. Везде мы показываем свою строптивость и намеренную гордыню».

О том, как следует обличать и учить других будет подробно сказано в последующей главе.

Гнев от гордости, выраженной в уверенности правоты своего мнения

Наша гордость всегда уверена в том, что «я – прав». Она или прямо нам говорит: «ты прав», «он глуп и ничего не понимает», «я хочу как лучше», «такой порядок - неправильный», или молча уверена в своей правоты. Вот как говорят о таких гордецах святые и подвижники:

Амвросий Оптинский (Письма к монашествующим, п.157): «Гусь, когда бывает что-либо не по нем, поднимает крылья и кричит: “кага! каго!” Так и горделивый, если имеет в своем кружке какое-либо значение, часто возвышает голос, кричит, спорит, возражает, настаивает на своем мнении».

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, 7-ая заповедь блаженства): «Мы упрямы и своенравны, до предела настойчивы в своих мнениях и желаниях, в спорах неуступчивы, даже если понимаем, что неправы, только бы наше слово было последним».

Конечно, у каждого из нас есть свое мнение о чем-то. И когда мы общаемся, эти мнения либо совпадают, либо различны. И с этим ничего не поделаешь. У каждого из нас есть свой опыт, свои знания, свое внутреннее устроение и т.п. Зная обо этом, Господь соединяет нас заповедями о любви и терпении друг к другу. Своим примером Господь учит нас, грешных, как мы должны относиться к тем, у кого другое мнение, ведь Господь видел неправоту тех людей, которые распинали Его - и они также действовали по своему мнению, считая себя правыми. Но Он не вступал с ними в споры, доказывая Свою правоту. Мы же раздражаемся, гневаемся и готовы чуть ли не убить человека, если он не соглашается и не слушает нас, даже в вопросах малозначимых. Приведем самый простой пример: кто-то из близких просит тебя что-то сделать, например, вынести мусорное ведро, которое еще не наполнено. Как мы себя можем вести? Можем спокойно взять ведро и вынести. А можем раздражиться, т.к. нам не хочется это делать, и мы не видим необходимости делать это сейчас. Причем мы, как правило, считаем себя правыми и оправдываем свое раздражение тем, что ведро не полное. Что касается просьбы ближнего, то, возможно, он поступил по своему пристрастию, т.к. ему просто нравится, когда ведро стоит пустое - и действительно, в том, чтобы выносить неполное ведро, нет необходимости. Т.е. рассуждая логически, мы видим, что ближний не прав, а мы – правы. И вот именно эта «логика» нашего мнения приводит нас к гневу и ссорам «на пустом месте» и по мелочам. А если рассмотреть по сути, то отстаивание нашего мнения не выносить мусор строится на нашем нежелании это делать. Но мы не склонны это видеть, а думаем, что защищаем свое правое мнение. Поступая так, мы даже не задумываемся, что наша правда, зачастую, только кажется нам таковой, т.к. наше страстное сердце наполнено и правдой, и ложью. Поэтому наша «правда» и наше мнение не всегда является истинными.

Иннокентий Пензенский (Слово на восшествие на престол имп. Александра Павловича): «Ища правды в других и измеряя ее собою, мы почти всех осуждаем, рав­но и сами от всех достойны осуждения в неправ­де. Доколе сердце наше, само собою рождающее только ложь, не сокрушится до основания, и древнее семя греха, плодоносящее в нас, не бу­дет отринуто и подавлено силою Креста Христо­ва, до тех пор всякая правда наша нечиста по ме­ре греховной нечистоты в сердце, непостоянна по мере непостоянных желаний, и всегда возмути­тельна по мере страстей, в нас мятущихся».

Но мы живем со своей неправдой, уверенные в своей мирской правоте и продолжаем гневаться и злиться даже пред иконами, находящимися дома, а тем более, в храме. Насколько же мы безумны, если так ведем себя, насколько же мы не имеем страха Божия?! Никого и ничего не боимся, лишь бы для того, что утвердить свою гордыню посредством своего мнения! Так что же тогда говорить о нашей памяти Божией и о страхе Божием в тех случаях, когда нет видимого напоминания?! Представить страшно, что на Суде Божием предстанет перед нами эта картина: мы, с озлобленным лицом, кричим, что-то доказываем, а вокруг - лики Господа, Божией Матери и святых! Горе нам, Боже! Будет ли нам прощение за такое кощунство?! Спаси нас, Господи!

Гнев от упрямства гордыни

Защита своего мнения и интересов всегда связана с упорством гордости.

Нравственное Богословие (Грехи против 10-й заповеди, О нравственном направлении воли): «О чем вы ни попросите упрямого человека, у него на все в готовности один ответь: «нет», так что в той мере, как вы усиливаете пред ним свою просьбу, он становится жестче; упрямый не имеет основательных причин не соглашаться с вами, но вся причина его—нехотение). Вне христианства известен еще характер «сво­енравный». (Своенравие не одно и то же с упрямством. Упрямый только не соглашается с вами, не уступает вам. Но своенравный идет дальше: он хочет, чтоб и другие непременно делали по его желанию)».

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди): «У нас этой добродетели (терпения) противостоит злое неразумное упрямство, желание в любом случае настоять на своем, и как часто из-за ничтожных пустяков теряется всякий мир. "Ни за что не уступлю, ничего и ни в чем!" – вот лозунг нашего упрямства и жестокосердия, с которым мы живем: не уступлю ни клочка земли на общем огороде, ни крохотного пространства на общей кухне, ни даже какого-то "своего" места в храме, зло буду выталкивать человека, осмелившегося встать на "мое" место, или негодовать на него, если не удастся выжить, вместо молитвы. Не уступлю места на клиросе, не уступлю другому, если что читаю во время богослужения, не уступлю в споре, хоть и явно понимаю свою неправоту. Даже до суда доходим мы в своей неуступчивости, в нашем чрезмерном пристрастии ко всему земному, нашем сутяжничестве, забывая и даже не зная заповеди Спасителя, потому что не читаем Евангелия. "...И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду..." (Мф.5,40). Господи! Как далеки мы от этой заповеди! Прости наше безрассудное злое упрямство!».

Отцы указывают и причину нашего упрямства.

Григорий Палама (Триады, ч.2, гл.3): «…поскольку человек прельщаемый и соблазняемый лукавыми похотениями устремляется к тому, что кажется ему благом, обнаруживая своими поступками незнание истинного блага, будучи же одержим духом упрямства борется за кажущееся благо и кажущееся добро, равно как вообще всякий тяготеющий к низменной жизни усердствует в том, что ему мнится лучшим, а не в том, что поистине таково…».

Исходя из этого, последуем советам отцов:

Антоний Великий (Устав отшельнической жизни, ст.120): «Не будь упрям и не настаивай на слове своем, чтоб не вошло в тебя зло (злость, серчание)».

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе): «Ни на минуту не имей злого сердца, всегда будь любезен ко всем, побеждая свое злое расположение «любовию вся терпящею и вся побеждающею», - избегай упрямства, своенравия и противления ближним, не поставляй на своем, чтобы исполнить свой злой каприз, чтобы намеренно повредить кому-либо».

Гнев от гордости, выраженной в зависти

Как мы знаем:

Василий Великий (Творения, ч.4, бес. 11): «Зависть есть скорбь о благополучии ближнего. …Зависть есть самый непреодолимый род вражды. … Зависть есть недуг дружбы».

Т.е. зависть – это чувство, выражающее ненависть, неприязнь и т.п., испытываемые к благополучию ближнего. Они имеют основание - высокое мнение о себе. Поэтому гордость и зависть – страшные страсти, идущие рука об руку. Их характерной чертой является следующее:

Иннокентий Пензенский (Слово на восшествие на престол имп. Александра Павловича): «…гордость и за­висть, как раздраженные исполины, не терпя соперничества, подавляют все, им сопротивляюще­еся»

Поэтому понятно, что завистливый человек – гневлив.

Изречения старцев (Отечник Игнатия Брянчанинова): «Гневом омрачается ум человека … если завидует (ближнему)».

Приведем учение о том, как действует завистник по отношению к другим людям, и, конечно, это все связано с раздражением, осуждением, местью, оскорблением, нелюбовью и с другими видами страсти гнева.

Ефрем Сирин (Слово о добродетелях и пороках): «А кто уязвляется завистью и соперничеством, тот жалок; потому что он соучастник дьявола, которым смерть вниде в мире (Прем. 2, 24). В ком зависть и соперничество, тот всем противник; ибо не хочет, чтоб предпочтен был ему другой: заслуживающих одобрение он унижает; кто идет добрым путем, тем полагает на пути соблазны; кто живет как должно, тех порицает, благоговейным гнушается, постящегося называет тщеславным, рачительного в псалмопении — любящим себя показать, скорого на услуги — жадным, расторопного в делах — славолюбивым, прилежно занимающегося книгами — празднолюбцем, искусного на ответы — чревоугодником. Завистливый никогда не радуется успеху другого. Если видит вознерадевшего о деле, не побудит, а скорее наставит его на худое. Когда видит, что иной спит во время молитвы, не разбудит его, а скорее позаботится о соблюдении тишины. Если видит брата предавшимся покою, винит его в этом. Если видит его когда подвергшимся падению, чернит пред всеми. Горе завистливому; потому что сердце его всегда изнемогает от печали, тело снедается бледностью и силы его истощаются. Всем он несносен, всем он враг, всех ненавидит, перед всеми лицемерит, всем строит козни, перед всяким носит личину, ныне дружится с одним, а завтра с другим и в расположении ко всякому изменяется, подделывается к желанию каждого, и чрез несколько времени всякого осуждает, чернит одного перед другим и каждого с каждым путает. Итак, страшная отрава — зависть и соперничество: от них родятся оклеветание, ненависть и убийства. Посему дальше от зависти бегите вы, воины небесного гражданства; дальше держите от себя соперничество и зависть, чтоб не подпасть осуждению вместе с дьяволом! Блажен, кто не подвержен зависти и соперничеству; ибо соперничество и зависть друг другом держатся, и в ком есть один из этих пороков, в том оба они. Ибо кто соперничает с братом своим несправедливо, тот осуждается вместе с дьяволом. Кто соперничает, тот побежден; в нем есть и вражда, его мучит успех других. А в ком нет зависти и соперничества, того не печалит успех других. Когда другому оказана честь, он не смущается. Когда другой возвышен, он не тревожится, потому что всем отдает преимущество, всех предпочитает себе; себя одного почитает недостойным и последним из всех, прочих же всех признает превосходнейшими, всех лучшими себя. Независтливый не домогается чести, с радующимися радуется, не приписывает себе славных дел, успевающим помогает, с удовольствием смотрит на тех, которые идут добрым путем, хвалит тех, которые живут, как должно. Если (независтливый) видит, что брат хорошо делает свое дело, не препят­ствует ему, но поощряет его своими советами. Если (независтливый) видит другого, предавшегося покою, не ставит ему этого в вину, но поддерживает. Если видит проступок брата, не чернит его, но дает ему надлежащий совет. Если видит разгневанного, не возмущает его, но с любовью ус­покаивает, склоняя к миру. Если видит печального, не пренебрегает им, но соболезнует о нем и утешает его душеполезным словом. Если видит неученого и невежду, спешит научить его и наставить в полез­ном. Если видит незнающего, без зависти указывает ему путь к луч­шему. Если видит, что иной спит во время псалмопения, старательно будит его. Короче говоря, независтливый и не имеющий в себе сопер­ничества ни в каком деле не издевается над ближним; напротив, неза­вистливый всякому успеху и всякому доблестному делу друга радуется».

А теперь приведем одно поучение, в котором можно увидеть, как действует зависть и гнев и как можно погашать эти страсти, действующие в других людях и в себе.

Повести из жития старцев (Отечник Игнатия Брянчанинова): «Поведали нам святые старцы следующее: некоторый монах, живший в пустыне Скита, пришел посетить святых Отцов, живших в месте, называемом Келии, где множество монахов жило в отдельных кельях. Так как в то время не случилось кельи, в которой бы он мог побыть, - один из старцев, имея другую келью незанятую, предоставил ее скитянину, говоря: успокойся на время в этой кельи, пока не найдется, где бы тебе побыть. К скитянину начали ходить многие из братий, желая слышать от него слово о спасении вечном, потому что он имел духовную благодать преподавать слово Божие. Увидел это старец, предоставивший ему келью, и уязвился завистию; он начал негодовать и говорить: столько времени я живу в этом месте, а ко мне не приходят братия, разве очень редко, и то в праздничные дни; к этому же льстецу почти ежедневно приходит множество братий. Затем он отдал такое приказание ученику своему: поди, скажи ему, чтоб он вышел из кельи, потому что она мне нужна. Ученик, пришедши к скитянину, сказал ему: отец мой послал меня к твоей святыне: передай ему через меня о себе; он слышал, что ты болен. Тот возблагодарил, говоря: моли Бога о мне, отец мой: я очень страдаю желудком. Ученик, возвратясь к старцу, сказал: очень просит твою святыню, чтоб ты потерпел его два дня, в которые он мог бы приискать себе келью. По прошествии трех дней старец опять послал ученика к скитянину, говоря: поди, скажи ему, чтоб он вышел из моей кельи; если он и еще будет отсрочивать выход свой, я приду сам и жезлом моим выгоню его из кельи моей. Ученик пошел к скитянину и сказал ему: отец мой очень озаботился, услышав о твоей болезни: он послал меня узнать, чувствуешь ли себя лучше? Тот отвечал: благодарю, владыко святой, любовь твою! ты так озаботился о мне! за молитвы твои чувствую себя лучше. Ученик, возвратясь, сказал старцу своему: и теперь просит твою святыню, чтоб ты подождал до воскресного дня; тогда он немедленно выйдет. Наступил воскресный день, - скитянин спокойно оставался в кельи. Старец, воспламененный завистью и гневом, схватил жезл, пошел, чтоб побоями выгнать скитянина из кельи. Видя это, ученик подошел к старцу и говорит ему: если повелишь, отец, я пойду вперед тебя и посмотрю: может быть пришли к нему для посещения некоторые братия, которые, смотря на тебя, могут соблазниться. Получив дозволение, ученик пошел вперед, и, войдя к скитянину, сказал ему: вот, отец мой идет, чтоб посетить тебя. Поспеши выйти ему навстречу и поблагодарить его, потому что он делает это по побуждению великой сердечной благости и любви к тебе. Скитянин немедленно встал и в веселии духа пошел на встречу. Увидев старца, прежде нежели старец приблизился, пал перед ним на землю, воздавая поклонение и благодарение, говоря: да воздаст тебе Господь, возлюбленнейший отец, вечными благами за келью твою, которую ты мне предоставил ради имени Его! да приуготовит тебе Христос Господь в небесном Иерусалиме между святыми Своими славную и светлую обитель! Старец, услышав это, умилился сердцем, и кинув жезл, устремился в объятия скитянина; они дали друг другу целование о Господе, и пригласил старец гостя в свою келью, чтоб вместе вкусить пищу при благодарении Бога. Наедине старец спросил ученика своего: скажи мне, сын, передавал ли ты брату те слова, которые я приказывал передать ему. Тогда ученик открыл ему истину, говоря: скажу тебе, владыка, правду: по преданности моей, которою я обязан тебе, как отцу и владыке, я не осмелился сказать ему того, что ты приказывал, и ни одного из слов твоих не передал. Старец, услышав это, пал к ногам ученика, говоря: от сего дня ты - мой отец, а я - твой ученик: потому что Христос Господь избавил и мою душу и душу брата от греховной сети при посредстве твоего благоразумия и действий, исполненных страха Божия и любви». Господь даровал благодать Свою, и они все пребыли в мире Христовом, доставленном верою, святыми попечениями и благонамеренностию ученика, который, любя старца своего совершенною во Христе любовию, очень боялся, чтоб духовный отец его, увлеченный страстию зависти и гнева, не впал в проступок долженствующий уничтожить все труды его, подъятые с юности в служении Христу для получения награды в вечной жизни».

Гнев от гордости, выраженной в нетерпении ошибок и недостатков других людей

Многие из нас знакомы с раздражением, связанным с нетерпением ошибок или недостатков других людей.

Иоанн Кассиан (Послание Кастору…о правилах общежительных монастырей, кн.8, гл.1, сноска): «Св. Григорий Великий говорит: иной гнев бывает, который возбуждается от нетерпеливости».

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, 3-я заповедь блаженства): «Чаще всего раздражительность происходит от нетерпеливости. Она – источник многочисленных».

Раздражение из-за недостатков других людей выражается в следующем. Все мы имеем какие-либо привычки и недостатки, которые мы не находим греховными. К ним относится, например, привычка долго и по несколько раз повторять одно и то же в общении с близкими людьми; или привычка упорно оставлять какие-то вещи не на своем месте; или привычка постоянно давать советы и при этом хвалить себя и т.д. Очевидно, что в этих и аналогичных случаях в близком человеке проявляются его страсти учительства и празднословия, неаккуратности, тщеславия и т.д. Хотя мы и осознаем, что таким образом проявляются в нем страсти, но зачастую начинаем неосознанно испытывать нетерпение к ближнему и не разделяем действующую в нем страсть. Когда мы раздражаемся на него, нам кажется, что наше раздражение справедливо и это выражается следующими словами: «сколько можно повторять!», «у меня уже нервы не выдерживают это слушать или говорить одно и тоже» и т.п. Такая реакция говорит лишь о том, что в нас нет любви к ближнему, а значит, и терпения.

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе): «Самолюбие и гордость наша обнаруживаются особенно в нетерпении и раздражительности, когда кто-нибудь из нас не терпит малейшие неприятности, причиненные нам другими намеренно или даже ненамеренно, или препятствия, законно или незаконно, намеренно или ненамеренно противопоставляемого нам людьми или окружающими нас предметами. Самолюбие и гордость наша хотели бы все поставить на своем, окружить себя всеми почестями, удобствами жизни временной, хотели бы, чтобы нашему мановению повиновались безмолвно и быстро все люди и даже - до чего не простирается гордость! - вся природа; тогда как - о горе! сами мы весьма косны к вере и ко всякому доброму делу, к угождению Единому всех Владыке! Христианин! ты должен непременно быть смирен, кроток и долготерпелив, памятуя, что ты - брение, прах, ничтожество, что ты нечисть, что все доброе в тебе - Божие, что Божьи дары - жизнь твоя, дыхание, и все; - что за грех непослушания и невоздержания ты должен теперь искупать свое будущее блаженство в раю долготерпением, которое необходимо в мире несовершенств и бесчисленных грехопадений падших людей, живущих с нами вместе и составляющих многочисленные члены единого, острупленного грехами человечества. «Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов» (Гал.6,2). Кто нетерпелив и раздражителен, тот не познал себя и человечества и недостоин называться христианином! Говоря это, произношу суд на себя, ибо я первый недугую нетерпением и раздражительностью».

Более подробно мы еще будем говорить об этом в последующей главе.

Гнев от гордости, выраженной в не прощении другого человека

О прощении и не прощении мы еще будем говорить ниже, т.к. этот вопрос более относится к злопамятности, а сейчас только укажем, что мы не умеем прощать других людей, а значит, и будем гневаться на них и не любить их по причине своей гордости.

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди): «Все мы не первый раз на исповеди и, конечно, неоднократно слышали, что если кто обижен нами, то, пока мы не помиримся, пока искренно не попросим прощения, никаких молитв, никаких трудов, никакого покаяния не примет у нас Господь! Но знать-то теоретически мы знаем, а вот до сердца, до сознания эта истина мало доходит! Просим прощения у кого угодно, даже с легкостью, но только не у тех, кому постоянно действительно досаждаем; вся наша гордыня восстает, а если и попросим прощения, то формально, сквозь зубы, совсем без участия сердца, в лучшем случае "скрепя сердце". Это, конечно, приносит мало пользы душе. А то еще сами себя ожесточили воспоминанием обид и неправостей со стороны ближнего или посеяли раздор и вражду между людьми! Господи, прости нас, грешных!»

Игнатий Брянчанинов (Аскет. опыты т.2, Слов о молитве умной, сердечной и душевной): «Обратим внимание, прежде всего, по заповеди Господа, на гнев, имеющий основанием своим гордость. Простим отцам и братиям нашим, близ и далече пребывающим, живым и отшедшим, все оскорбления и обиды, нанесенные ими нам, как бы эти обиды тяжки ни были. Завещал нам Господь: «Егда стоите молящеся, отпущайте, аще что имате на кого, да и Отец ваш, Иже есть на небесех, отпустит вам согрешения ваша. Аще ли же вы не отпущаете, ни Отец ваш, Иже есть на небесех, отпустит вам согрешений ваших» (Мк.11,25.26). Прежде всего помолись о врагах твоих и благослови их (Мф.5,44), как орудия Божественного промысла, которыми воздано тебе за грехи твои во время кратковременной земной жизни, чтобы избавить тебя от заслуженного тобой воздаяния в вечности адскими муками. Когда ты будешь поступать так, когда возлюбишь врагов своих, и будешь молить о них, чтобы им дарованы были все блага, временные и вечные, тогда только низойдет к тебе Бог на помощь, и ты поперешь молитвой твоей всех супостатов твоих, вступишь умом в сердечный храм для поклонения Отцу Духом и Истиной (Ин.4,24). Но если попустишь сердцу твоему ожесточиться памятозлобием и оправдаешь гнев твой гордостью твоей, то отвратится от тебя Господь Бог твой, и предан будешь в попрание под ноги сатане. Всеми скверными помыслами и ощущениями он будет топтать тебя, ты не будешь в силах воспротивиться ему. Если же Господь сподобит положить тебе в основание молитвенного подвига незлобие, любовь, неосуждение ближних, милостивое извинение их, тогда с особенной легкостью и скоростью победишь противников твоих, достигнешь чистой молитвы».

Гнев от гордости, любящей осуждать и не терпящей обличений

Эту причину мы только отметим, т.к. далее мы будем рассматривать вопросы об осуждении и обличениях очень подробно.

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе): «Диавол сидит в наших сердцах еще необыкновенно сильною раздражительностью; мы становимся иногда так больны самолюбием, что не терпим ни малейшего противоречия, препятствия вещественного или духовного, не терпим ни одного слова негладкого, грубого. Но тогда-то и надо терпеть, когда доходят воды злобы и нетерпения до души нашей. «В терпении вашем стяжите души ваша» (Лк. 21, 19)».

Тихон Задонский (Плоть и дух): «Оклеветание и осуждение (может происходить) от гордости, ибо гордый, себя воз­нося и почитая, других пересуживает и уничи­жает; или, желая свои пороки прикрыть, дру­гих злословит, чтобы люди, слышащие о нем, думали, что он таких пороков не имеет».

Схииг. Савва (Там же): «Ни на одну страсть так болезненно не реагируют чада, как на гордость и тщеславие. Обличение в этом грехе принимают за личное оскорбление и обижаются».

Схиигумен Савва (О главных христианских добродетелях и гордости): «Обладающие мнимым смирением не выносят обличений и указаний на их недостатки».

2.4. Скрытые причины гнева, происходящие от самолюбия

Вопрос о самолюбии будет рассмотрен нами в других темах, а сейчас кратко скажем, как с помощью гнева человек отстаивает любовь к себе. На первый взгляд может показаться, что любовь человека к себе - это доброе стремление души. Но если вспомнить, что наша душа самолюбива, самоугодлива, корыстолюбива и поражена всеми страстями, то понятно, что от такой души мало бывает доброго, и что она будет защищать свои интересы, о которых было сказано выше. А это все - страсти. Поэтому, защищая свои страсти, мы изначально защищаем свое самолюбие.

Также следует отметить, что самолюбие проявляется во всех наших мыслях, словах, эмоциях, поступках и желаниях. И хотя оно так многообразно проявляет себя в нас, все же мы, грешные, зачастую не способны определить его в себе. Это происходит потому, что у самолюбия уже готово множество логических оправданий, которые человеку кажутся истинными и которые не дают увидеть настоящей истины о себе. Поэтому гнев от самолюбия относится к скрытым причинам.

Гнев от самолюбия, ищущего собственного блага и исполнения своей воли

Для того, чтобы подробней разобраться, как в нас проявляется гнев от самолюбия, приведем несколько учений о том, что есть самолюбие.

Нравственное Богословие (Грехи против 2-ой заповеди, грех: самолюбие и излишнее саможаление вместо самоотвержения): ««Не себе угождати» (Римл.15,1). Любить как есть всего себя и душу свою и тело, жалеть самого себя,—есть чувство не­винное и законное; потому что душа человека вещь очень ценная, так что потеря ее не может быть заменена и целым миром (Мрк.8,36), а плоть его естественно «питается и греется» (Еф.5,29), в будущем же свете будет разделять вечную награду вместе с душою (2Кор.5,10). Но правильную любовь к себе человек заменяет самолюбием и излишним саможалением, самоугодием. Самолюбие, можно сказать, общечеловеческая страсть. Человек только себя любит и жалеет, безразборчиво выполняя пожелания своей души и плоти, между тем как теперь эти пожелания не то, что в раю до падения Адама, — не верны, почти все клонятся только к пристрастному употреблению. …Человек единственно себя, свою личность делает предметом любви, так что, думает ли он о чем, говорит ли что или делает, во всем и всегда имеет личноекакое либо удовольствие и личную выгоду, а не славу Божию и пользу ближнего. И в ближнем он лю­бит только самого себя, отчего круг его любимцев очень тесен; даже к самым кровным, даже к детям, чистая уже здесь по природе любовь, иногда в нем проникается личнымудовольствием, превращается в самолюбие, отчего пристрастие, потворство бывают обыкновенными недостат­ками ее. Очевидно, такая любовь человека к самому себе противна Богу и тем она богопротивнее, чем боле раз­вито в ком самолюбие и саможаление. …Самолюбиесоставляет корень всех страстей человеческих. Ка­кую бы страсть, телесную или душевную, более или менее преступную, ни стали мы поверять по ее родопроисхождению, окажется, что она родом от самолюбия, что в ней есть хоть некоторая доля самолюбивых побуждений. Таким образом, самолюб и опять не боголюб: он стремится к страстям, а не к Богу. Затем, и в отношении к ближним он также лишается права пользоваться их любовью по тому самому, что любит и жалеет во всем больше самого себя, чем других; потому что очень щекотлив в обращении с другими».

Откровенные рассказы странника духовному своему отцу (шестое свидание): «…корень, глава и сила всех страстей и действий в человеке есть врожденное себялюбие. Сие ясно подтверждает коренная и всеобщая идея самосохранения. Каждое желание, каждое предприятие, каждое действие человеческое имеет целью своею удовлетворение себялюбия, искание собственного блага. Удовлетворение сей потребности сопровождает всю жизнь естественного человека».

Игнатий Брянчанинов (Аскетические опыты, ч.2, Совещание души с умом):«Самолюбие есть искаженная любовь падшего человека к самому себе. Самолюбие боготворит свой падший, лжеименный разум, старается во всем и постоянно удовлетворять своей падшей, ложно направленной воле. Самолюбие выражается по отношению к ближним или посредством ненависти, или посредством человекоугодия, то есть угождения страстям человеческим, и к предметам мира, которыми он всегда злоупотребляет, посредством пристрастия. Как святая Любовь есть «соуз совершенства» (Кол.3.14), и составляется из полноты всех добродетелей: так самолюбие есть та греховная страсть, которая составляется из полноты всех прочих разнообразных греховных страстей».

И враг рода человеческого также действует через наше самолюбие, и поэтому они являются «неразлучными друзьями».

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе): «…надо быть внимательным к себе, ибо враг нередко прикрывается нашим самолюбием и как бы ратует за наше благополучие, сам же положительно губит нас».

Итак, если кратко сказать, самолюбивая душа любит себя и всегда стремится к тому, чтобы все происходило по ее воли, т.к. тогда душе тихо, спокойно и она довольна. И если что-то происходит не так, как она хочет (т.е. ущемляются ее страстные желания), то она раздражается и гневается на того, кто ей «мешает» в достижении своих целей. Поэтому святые отцы говорят:

Нравственное Богословие (Грехи против 2-ой заповеди, грех – сердитость – гневливость): «Первое отродье самолюбия есть гневливость, так что эти страсти немыслимы одна без другой».

Авва Исаия (Духовно-нравственные слова):«Кто следует своей воле, тот не имеет мира даже с благочестивыми людьми, ибо в сердце его обитает нетерпение, гнев и раздражительность».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.1, § 87): «Как гнев, так и злоба рождается от без­мерного самолюбия. Ибо самолюбец во всем ищет своей корысти, славы и чести; а когда видит в чем препятствие своему намерению и же­ланию, о том смущается, печалится и гневает­ся на того, кто препятствует, потому и старается гнев свой в дело произвести, то есть отомстить, что свойственно злобе».

Феофан Затворник (Толк. на 1-е посл. Тим.6,11): «Это чувство (гнева, серчания и всяким чувством неудовольствия на других за что бы то ни было) возникает от всего, что каким-нибудь образом тревожит наше самолюбие».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, 2, §254): «…как любовь к ближнему есть источник всяких благ духовных и временного благополучия, так са­молюбие — причина всяких зол, грехов и бед­ствия, которые бывают на свете. 1) От самолюбия — не терпение, но злоба и мщение — ибо «любовь долготерпит» (1Кор.13:4). 2) От самолюбия — жестокосердие, неми­лосердие, мучительство, лютость, ибо «любовь милосердствует» (1Кор.13:4). 3) От самолюбия — зависть мучительная и смеха достойная печаль о блаженстве ближне­го, ибо «любовь не завидует» (1Кор.13:4). 4) Самолюбие кичливо, гордо, оно превоз­носится, презирает, ибо «любовь не превозносит­ся, не гордится» (1Кор.13:4). 5) При самолюбии — гнев и ярость, крик и хула, ибо «любовь не раздражается» (1Кор.13:5). 6) С самолюбием сопряжено злопамятство, ибо «любовь не мыслит зла» (1Кор.13:5). 7) В самолюбии заключается всякая неправ­да, всякая ложь, ибо любовь не только не дела­ет неправды, но и «не радуется неправде, а сорадуется истине» (1Кор.13:6). 8) Словом, сколько ни есть согрешений, обид, которые мы ближнему наносим, все от самолюбия, как от злого корня ветви прорас­тают. 9) От самолюбия всякое в мире бедствие. От самолюбия — войны, от самолюбия столько че­ловеческой крови проливается…».

Исходя из этого понятно, что избавиться от гнева можно только тогда когда будет «убито» наше самолюбие, а вместе с ним и те оправдания, которые не дают нам увидеть его.

Иоанн Златоуст (Творения, т.9): «Для гнева не будет места, если ты освободишься от пристрастия к себе самому».

Максим Исповедник (Главы о любви, сотн.4, 37): «Не будь самоугодник не будешь и братоненавистником. Не будь самолюбив; и будешь Боголюбив».

Максим Исповедник (Доброт. т.3, гл. 3, 94): «Когда отвергнем самолюбие, – это, как я сказал, начало и матерь всех зол, тогда вместе с ним отторгнется и все, что из него: ибо когда его не будет, тогда никакой вид или след зла не может уже никак устоять в нас».

Игнатий Брянчанинов (Аскетические опыты, ч.2, Совещание души с умом):«Для уничтожения в нас самолюбия я (ум) должен отвергнуть все мои разумения, хотя бы я был очень богат разумениями, доставляемыми учением мира и по стихиям мира (Кол.2,8). Я должен погрузиться в нищету духа и, обнаженный этой нищетой, омовенный плачем, углажденный, смягченный кротостью, чистотой и милостью, приять разум, который благоволит начертать на мне десница моего Искупителя. Эта десница - Евангелие. А ты, душа, должна отречься своей воли, как бы это ни было тягостно для сердца, хотя бы чувствования и влечения твоего сердца казались тебе и самыми праведными и самыми изящными. Вместо своей воли ты должна исполнять волю Христа Бога и Спасителя нашего, как бы это ни было противным и жестоким для самолюбивого сердца. Вот - смерть, которой от нас требует Бог, чтоб мы добровольной смертью уничтожили смерть, живущую в нас насильственно, и получили в дар воскресение и жизнь, источающиеся из Господа Иисуса».

Но это борьба с самолюбием является борьбой со всеми своими страстями, которые желают хорошо питаться, получать телесное удовольствие, иметь много денег и вещей, признания и славы и многое-многое другое. И на все это нам, грешным, понадобится вся наша жизнь. Но нельзя малодушно отчаиваться, ведь у нас есть Спаситель, Помощник, Утешитель – наш Господь! Нам нужно только иметь желание освободиться от самолюбия и делать то, чему учат заповеди и отцы, а Господь не оставит нас!

Далее мы будем говорить, в чем зачастую проявляется гнев от нашего самолюбия.

Гнев от самолюбия, выраженного в своекорыстии и самоугодии

Как было сказано выше, самолюбие проявляется чрез своекорыстие и самоугодие.

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, 7-ая заповедь блаженства): «Еще одним врагом мира является своекорыстие, то есть предпочитание своих выгод выгодам ближних».

Эти страсти означают, что человек делает то, что ему удобно, приятно, спокойно, выгодно. Но, к сожалению, все мы страдаем этими страстями, которые на первое место ставят себя и свои интересы, а значит, противостоят ближнему, что есть - братопрезрение или братоненавидение.

Григорий Палама (Омилия 13): «Где налицо это холодное слово («мое»), там, как говорят божественные отцы, нет союза любви и Христос изгнан; те, которыми овладела эта страсть (собственничества), тем тогда становятся свойственны себялюбие, сребролюбие, братоненавидение и всякий вид зла, который ныне позорит их».

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, 7-ая заповедь блаженства): «Кто из нас может сказать, что для сохранения мира, во имя братской любви умеет жертвовать своими удобствами и выгодами? Да мы готовы, как говорят в народе, глотку перегрызть тому, кто покушается в чем-то утеснить нас».

Когда мы чего-то хотим, а кто-либо не позволяет нам этого сделать, тогда этот человек представляется нам врагом, и мы приписываем ему множество грехов и страстей.

Амвросий Оптинский (Письма к монашествующим, п.365): «Особенно же пред м. игуменьею понуждайся смиряться и не толкуй ее поступков и обращения с тобою так превратно или горделиво, что будто бы она поступает с тобою по памятозлобию; я думаю, что просто, во-первых, как начальница, а во-вторых, соображаясь со множеством сестер, желающих ездить в Оптину. Так полезнее и покойнее думать, а вместе смиреннее и Богу приятнее».

Это хорошо видно при просьбах других людей и об этом мы уже говорили выше, но кратко напомним. В случае, когда человека просят о чем-либо или его вынуждают обстоятельства, или он согласен или не согласен с чем-либо, то у него появляются определенные позитивные и негативные эмоции, желания и мысли. Вначале это - эмоции, выражающие: нравится человеку или не нравится просьба другого или обстоятельства. Если человеку нравится просьба или мнение другого и он имеет время и возможность исполнить то, о чем его просят, и сам человек - добрый, сострадательный, полон любви и т.п., то просьбы других он исполняет с радостью, без промедления, без размышления о том, хочется ему это делать или нет и без всякой выгоды для себя. Приведем примеры такого доброделания.

Отечник (Игнатия Брянчанинова): «…шел авва Агафон в город для продажи скромного рукоделия, и на дороге увидал лежащего прокаженного. Прокаженный спросил его: «куда идешь?» «Иду в город, - отвечал авва Агафон, продать рукоделие мое». Прокаженный сказал: «окажи любовь, снеси и меня туда». Старец поднял его, на плечах своих отнес в город. Прокаженный сказал ему: «положи меня там, где будешь продавать рукоделие твое». Старец сделал так. «Когда он продал одну вещь из рукоделия, - прокаженный спросил его: за сколько продал ты это?» «За столько-то», - отвечал старец. Прокаженный сказал: «купи мне хлеб». Когда старец продал другую вещь, прокаженный спросил его: «это за сколько продал?» «За столько-то», - отвечал старец. «Купи мне еще хлеб», - сказал прокаженный. Старец купил. Когда авва распродал все рукоделие и хотел уйти, - прокаженный сказал ему: «ты уходишь?» «Ухожу», - отвечал авва. Прокаженный сказал: «окажи любовь, отнеси меня туда, где взял». Старец исполнил это. Тогда прокаженный сказал: «благословен ты, Агафон, от Господа на небеси и на земли». Авва оглянулся на прокаженного, - и не увидел никого: это был Ангел Господень, пришедший испытать старца».

Достопамятные сказания: «Рассказывали, что у аввы Силуана в скиту был ученик по имени Марк, который имел великое послушание и был хороший писец. Старец любил его за послушание. Кроме Марка у старца было еще одиннадцать учеников. Они скорбели о том, что старец любил Марка больше, чем всех их. Старцы, услышав об этом, опечалились. Однажды они пришли к Силуану и укоряли его. Авва Силуан, взяв их с собой, вышел из кельи, начал стучаться в двери каждого из учеников своих, говоря: "Брат, пойди сюда, ты мне нужен", но ни один из них не поспешил тотчас же к нему выйти. Старец пришел к кельи Марка, постучался и позвал: "Марк!" Марк, услышав голос старца, выбежал к нему в ту же минуту, и старец дал ему поручение. Силуан сказал старцам: "Где же, отцы, другие братья?" Потом он вошел в келью Марка, взял тетрадь и увидел, что тот начал писать одну букву, но услышав голос старца, бросил перо, не докончив ее. Тогда старцы сказали Силуану: "Справедливо ты любишь его. И мы полюбили его, и Бог его любит"».

В этих примерах ясно видно, что истинная любовь к ближнему заключается в отвержении своих выгод.

Василий Великий (Нравственные правила, пр.80, гл.22): «Что свойственно любви к ближнему? Искать не своих выгод, но выгод любимого к пользе душевной и телесной».

Может ли кто-нибудь из нас сказать о себе, что у него есть такая самоотверженная любовь к ближнему? К сожалению, нет. Если мы и исполняем волю другого человека и отвергаем свою волю, то мы склонны пороптать и выразить свое недовольство мысленно или вслух. Поэтому чтобы уклоняться от этой страстной наклонности есть следующая заповедь:

Феофан Затворник (Толков. на посл. к Филипп.2, 14): ««Вся творите без роптания и раз­мышления». Здесь речь не о терпении находящих непри­ятностей без ропота, а о делании безропотном. Это приводит на мысль ленивого раба, который поставлен в неизбежную необходимость делать, что ему приказывают, а охоты делать то никакой не имеет, почему, что ни заставят его делать, делает, но всегда с ропотом, или, как у нас говорит­ся, с ворчанием: ворчит и на других людей, и на хозяина, и на дело, и на свою участь, хоть дело все-таки делает переваливаясь с ноги на ногу. Вот такого рода делание и запрещает Апостол филиппийцам. «Вся творите» — обнимает весь круг обязательных для христианина дел и расположе­ний. Апостол говорит: сознавая эту обязательность, все исполняйте без роптаний и ворчаний, скрывающих недовольство и неприятность, по тому случаю, что надо так делать; если взять противное сему, будет: все делайте с охотою, с удовольствием, радостно, живо. У нас, например, когда придет пост, сколько ворчаний бывает? И не это только, но и в церковь, если позовут так, что надо несколько минут отнять у сна, и то не обходится без ворчания. Иной и милостыню дает, а сам в себе ворчит: «шатается тут, покоя нет» и подобное. Су­дя по этому, можно понять, что разумеет Апостол, когда заповедует все творить без роптаний».

А теперь посмотрим, каков механизм проявления нашего самолюбия, выраженного в раздражении, когда нас, например, о чем-то просят. В тот момент, когда нас просят сделать то, что не согласуется с нашими планами и желаниями, мы забываем, что все происходит по промыслу Божиему, что все мы обязаны друг другу помогать и что через помощь другому мы учимся «не искать пользы своей, но пользы другого» (ср. 1Кор.10,24). Мы же воспринимаем просьбу без памяти об этом, а видим только человека и обстоятельства, которые вынуждают нас делать то, что нам не нравится. При таком восприятии просьбы во внутреннем человеке всею своей силою проявляется самолюбие и самоугодие с другими страстями, при действии которых грех окутывает тьмою сознание, волю и чувства человека, а совесть уже не может четко возвестить нам, как следует поступить. Поэтому в человеке начинается буря эмоций и ропот.

Феофан Затворник (Толков. на посл. римлянам, 7,5): «…как только подымается какая страсть, с присущей ее сластью, самоугодие тотчас становится на ее сторону, увлекая и сознание, и свободу, и самодеятельность, прежде чем совесть успеет подать отрезвляющий голос. Когда же произойдет таким образом сочетание лица человека со страстью прежде голоса совести, то после, что ни говори совесть, человек напролом идет действовать по страсти».

Если рассмотреть самоугодливое раздражение, возникающее, когда к тебе обращаются с просьбой, советом, мнением и т.п. по этапам страстного помысла, то приражением служит обращение к тебе другого человека; прилогом – его просьба, мнение, совет; вниманием – твоя сосредоточенность на словах другого человека; сосложением (эмоциональной реакцией) – нравится просьба, мнение, совет или нет; желанием – согласие или несогласие помочь, принять мнение или совет другого человека; выбором – отдать предпочтение себе или другому человеку; пленением - увеличение силы раздражения и появление определенных мыслей, характерных для недовольства; решимостью - готовность высказать свое недовольство; делом (или страстью) – высказывание его вслух.

Рассмотрим, как это выглядит, когда человека о чем-либо просят, а он уже спланировал свои занятия. Сначала человек воспринимает информацию-просьбу, т.е. реально слышит. Затем он останавливает на ней свое внимание и внимательно слушает, после чего происходит эмоциональная реакция, выражающая: нравится или не нравится человеку то, о чем его просят. Из этого хорошо видно, что раздражение может появиться на этапе сосложения, когда не понравилась просьба, человек испытывает огорчение (т.е. ему не понравилась воля, мнение, совет другого человека) и, как следствие, нарушается покой, а значит, возрастает вероятность того, что выбор будет отдан своему желанию и не будет желания помочь другому человеку. Выбор происходит тогда, когда душа, зная свое желание, или «план», и желание ближнего, должна отдать предпочтение только одному из двух «планов». Понятно, что есть два варианта выбора: или нарушить свой план и исполнить волю ближнего или продолжить следовать своей воле и отказать ближнему. Как правило, при выборе: как поступить, самоугодие будет испытывать недовольство. Но в совести человека есть знание, что необходимо помогать другому, даже жертвуя своими интересами, а делать так душе не хочется. На этом этапе может проявиться борьба мотивов: исполнить заповедь или нет. И если победит самолюбие и самоугодие, то душа отвергнет просьбу ближнего. Заметим, что у многих из нас этот этап отсутствует, т.к. наша совесть или сожжена, или спит, или малосильна, и обычно мы отвергаем просьбы или мнения ближнего по навыку. Итак, отвержение чужой воли сопровождается оправдательными, оскорбляющими и аналогичными мыслями и негативными эмоциями, и это – недовольство. Чем больше сила недовольства, тем быстрее происходит пленение, и решимость высказать появившиеся мысли. На этом этапе также может произойти выбор: высказать все что думаешь, или сказать частично, или промолчать. Можно сделать выбор: промолчать, но не удержаться, а можно сделать выбор: сказать. Но и в том, и в другом случае страсть уже исполняется на деле, т.е. гневная энергия и злоречие выходят наружу.

(Следует сказать, что в эти мгновения человек может не думать так развернуто, как описано выше, т.е. это уже понятийное мышление, или сложившееся знание рассудка, поэтому все этапы проходят настолько быстро, что они практически не фиксируется, особенно тем человеком, который не имеет трезвения своих мыслей и чувств и не идет на пути самопознания)

На этом примере развития раздражения хорошо видно, что борьба с недовольством может происходить в двух случаях, а именно тогда, когда происходит выбор. В первом случае, когда человек решает: исполнить просьбу ближнего или нет. Этот выбор, как мы уже сказали, может происходить неосознанно, по навыку, а может вообще отсутствовать. Для тех же, у кого есть этот этап, скажем: если душа, даже после колебаний, все же выберет волю ближнего, то это не является еще истинной добродетелью, т.к. колебание было, но все же такой выбор является существенным шагом в борьбе со своим самолюбием. Если же он все же решит исполнить волю свою, то происходит дальнейшее развитие страсти. Именно поэтому отцы советуют исполнять любую волю ближнего (конечно, за исключением греховной), т.к. это позволит приобрести навык души при выборе своей или чужой воли.

Максим Исповедник (Главы о любви, сотн.4, 38): «Восхотев жить с духовными братиями, у дверей их отрекись от своих хотений: ибо другим способом не возможешь ты быть в мире ни с Богом, ни с живущими с тобою».

И именно потому, что будет сохранен мир в сердце и мир внешний, это и называется смирением.

Авва Исаия (Отечник Игнатия Брянчанинова): «Когда человек отречется от своей воли, тогда добродетели вступают в священный союз между собой, тогда приходит ум в устроение, непоколеблемое возмущениями».

Авва Дорофей (Душеполезные поучения, п.2): «Поистине нет ничего крепче смиренномудрия, ничто не побеждает его. Если со смиренным случится что-либо скорбное, он тотчас обращается к себе, тотчас осуждает себя, считая себя достойным этого, и не станет никого укорять, не будет возлагать вину на другого и таким образом перенесет случившееся без смущения, без скорби, с совершенным спокойствием, а потому он и сам не гневается и никого не прогневляет».

Но бывает и так, что просьбы других действительно нарушают наши планы или дела, которые мы не можем отложить. Так, например, человек спешит, и кто-то обращается к нему с просьбой. При рассмотрении такого примера важно знать, «куда» человек спешит: например, на встречу с кем-то, обозначенную точным временем или домой, т.к. ему хочется кушать и отдохнуть, (в этом случае нет четко обозначенного времени и четкого дела). В первом случае отказ будет обоснован, а во втором – нет. Обоснованный отказ можно произнести спокойно и с извинением - и в этом случае ни отказ, ни чувства, с которыми он дан, не будут греховными. Но можно дать обоснованный отказ с возмущением - и тогда это уже грех, хотя причина отказа не была таковой. В том же случае, когда причиной отказа в просьбе явилось не желание что-то делать, а поспешить домой отдохнуть, то это уже - грех. А если он еще и произнесен с раздражением, то грех самоугодия усугубляется еще неприязненным отношением к человеку, обратившемуся с просьбой.

Далее необходимо заметить, что положительная реакция на просьбы других должна быть только в том случае, если просьбы соответствуют заповедям Божиим, и ни в коем случае - на просьбы, противоречащие этим заповедям. Но, к сожалению, каждому из нас известны случаи, когда кто-либо предлагал или просил нас сделать греховное дело, и мы соглашались со «спокойным» сердцем и делали это или по человекоугодию, чтобы не обидеть просящего, или по неведению, что это дело – грех, или по тому, что нам нравилось это предложение или просьба. Как видим, есть различные виды реакций «внутреннего покоя и согласия» на просьбы и мнения других людей.

Ниже приведем пример, как самолюбие может реагировать на совет другого человека. Итак, ближний уже не первый раз настойчиво советует человеку то, что для него не приемлемо (причем, обычно это не плохие советы, а те, которые приемлемы для советчика, но не подходят человеку вследствие различного рода обстоятельств и его убеждений), т.е. слова ближнего не вызваны зложелательствами или злобой. Но человек, выслушав его, понимает, что ближний начинает увлекаться желанием давать советы, и появляется огорченный вздох или мысль: «опять начинается», тут же следует упрек недовольства: «сколько можно!». Из этого понятно, что слушающий не желает так делать - и тут же ощущает недовольство и раздражение движением в области сердца. Затем мысленно произносит: «да не хочу я этого делать», и после уже раздраженно произносит слова типа: «ну это ты так делаешь, а мне это не подходит» или мн.другое.

Самоугодие проявляется не только при просьбах, советах и мнениях других людей. Оно может быть и в случаях, когда тебя ни о чем не просят, а ты просто желаешь, чтобы исполнилось твое какое-либо желание. Рассмотрим простой пример: допустим, человек решил купить какой-то продукт и, придя в магазин, увидел, что за ним выстроилась очередь, и а продукта осталось немного. Вспомним, какие у нас бывают мысли: «ой, хотя бы мне досталось!». При этом появляется беспокойство, и все наше внимание устремляется на то, сколько берут люди, стоящие впереди. Скажем сразу: таким волнением выражается своекорыстие, говорящее: «себе нужно». А это означает, что у души нет терпения и спокойного отношения к сложившимся обстоятельствам, при которых она может сказать себе: «да будет на все воля Божия. Если не хватит мне, то ничего страшного не произойдет» и т.п. Но, как правило, мы не склонны так спокойно относиться к такой простой ситуации. Душа не останавливается на этом беспокойстве, сосредоточении внимания и мыслях-переживаниях: «мне не хватит»; и далее внутреннее возмущение может перейти во внешнее, а это может привести к ссорам. Мы можем начать возмущаться вслух, видя, что люди, например, берут не по одной единице, а по две. При этом некоторые люди переходят на оскорбления и даже злые пожелания, направленные на тех, кто стоит впереди. После таких внешних диалогов человек или в очереди или уже возвращаясь домой может вспоминать эту ситуацию, всё также возмущаясь и ведя мысленный диалог с «обидчиком», посягнувшим на его вещь. Всё это так внутреннее захватывает человека, что совесть не может остановить поток подобных мыслей, и человек даже не осознает, правильно он думает или нет.

Можно привести еще множество примеров аналогичных ситуаций и мыслей у людей, когда их никто не трогает, а они возмущаются, и их души, движимые своими желаниями, трогают других людей. Таких ситуаций настолько много, что каждый пусть сам рассмотрит свои каждодневные мысли и раздражения, происходящие от нетерпения, самоугодия и корыстолюбия.

Такие примеры говорят о том, что мы еще далеки от истинной христианской любви и чистоты из-за самоугодия и корыстолюбия. Это нечистота выражается в нашем ропоте и недовольстве.

Феофан Затворник (Толков. на посл. к Филипп.2, 14): «Святой Златоуст … говорит: «видишь ли, что Апостол научает не роптать? Так как ропот есть дело рабов неприз­нательных и бесчувственных. Ибо, скажи мне, какой сын ропщет, трудясь в делах отца и тру­дясь для себя самого? Подумай, говорит он, что ты трудишься для самого себя, что собираешь себе самому. Роптать свойственно рабам; поели­ку они трудятся для других, поелику работают на других; а тому, кто собирает для себя самого, отчего роптать? Лучше ничего не делать, нежели делать с ропотом. Ибо и самое дело теряет цену. Ропот близок к хуле. Ропот есть неблагодарность. Ропщущий неблагодарен Богу; а неблаго­дарный Богу подлинно есть хульник»».

Почему святой Златоуст говорит о хуле на Бога, когда мы не хотим сделать что-либо для ближнего или спокойно принять преимущество другого человека, мы рассмотрим в следующем разделе.

Гнев от самолюбия, не согласного с волей Божией о нем

Как мы сказали выше, самолюбие ищет своих выгод и исполняет свою волю. А это противоречит заповеди Божие о любви к Богу и человеку.

Феофан Затворник (Толков. на посл.1 Коринф.10, 24): «Коренной закон деятельности христианской: люби Бога паче всего, и люби ближнего как себя. О любви к себе нечего и правил писать; ее только можно ограничивать. Любовь к Богу наипаче есть действие сердечное, внутреннее, сокровенное. В явной жизни действующей является одна любовь к ближнему, возгреваемая внутри любовью к Богу. Бога паче всего любить должно; но к Богу деятельной любви ничем не можешь ты показать, как делами любви к ближнему. Потому, «(ищи) каждый пользы другого» - есть сокращение всего нравственного закона. Но надо при этом держать в душе строго дополнительную главную мысль, что это искание «пользы другого» исходило из любви к Богу».

Итак, когда человек любит себя действует только по своей воле, в нем нет истинной любви к Богу, и он не ищет славы Божией путем исполнения Его заповедей, а ищет своих выгод и своей славы.

Макарий Египетский (Беседа 5): «Всякий человек доходит иногда рассудком и знает, что ни с чем не сообразно дело, какое желательно ему сделать, однако же, поелику имеет к тому любовь и не отрекается от любви, то уступает над собою победу. Сперва внутри сердца его бывают брань, борение, и равновесие, и склонение, и перевес то любви к Богу, то любви к миру. И тогда человек начинает рассуждать, входить ли ему в ссору и спор с братом; он говорит сам в себе: „скажу ему; нет, не скажу. Заведу с ним речь; нет, не заведу“. Помнит он о Боге, но и свою бережет славу, и не отрекается от себя. А если любовь и наклонность к миру перетянут несколько на весах сердца; тотчас лукавый помысл готов подвигнуть и уста. Потом ум, как бы натянутою стрелою, изнутри устреливает ближнего языком, и в сбережение славы своей, без всякого уже принуждения воле, мечет стрелы непристойных слов. Потом же продолжает язвить ближнего непристойными словами, пока грех не разольется по членам; и иногда члены сии, препиравшиеся между собою устами, лукавое вожделение доводит до ударов и ран, а иногда, простершись и до убийства, готовит смерть. Смотри же, чем началось дело, и какой конец получила любовь к мирской славе, по собственной воле человека перевесив на весах сердца. Поелику человек не отрекся от себя, и любит что-нибудь в мире; то происходят от того все сии несообразности».

Далее. Все мы хорошо знаем, что ничего в мире не происходит без благой воли Божией. Но все мы испытывали и забвение, или непамятование, этой истины. Особенно это бывает, когда случаются какие-либо неприятности или когда дела идут не так, как мы бы хотели. Тогда мы начинаем тревожиться, волноваться, раздражаться, и забываем, что все это - от Бога. Такие наши состояния являются грехом и говорят о нашем самолюбии, которое желает жить по собственной воле.

Нравственное Богословие (Грехи против 2-ой заповеди, грех - недостаток преданности воли Божией): «В молитве Господней каждый раз читаем: «да будет воля твоя» (Мф.6,10); слышим также наставление в св. Писании: «смиритеся под крепкую руку Божию» (1Петр.5,6). И должен преда­вать себя воле Божией верующий христианин, как в особенных каких неуспехах и огорчениях на пути своей жизни, так и в ежедневных неприятных случаях. Получил, например, он отказ в том, чего долго ожидал; сряду неприятное постигает его, так что утром та неприятность, в полдень другая, а вечером третья; не успел он в одном деле, не успевает и вдругом и в третьем. Как же ему быть? Без сомнения, в другое время нужно стараться—поправить дело, предотвратить неудачу: но тут уже дело совершилось, — ворочать нечего. Иное дело и пытливость о тайнах промысла Божия, также не одобряемая: но тут и испытывать нечего, — случаи иной раз бывают вполне ясны. Остается, значит, только согласиться с тем, что совершилось. Между тем человек смущается, беспокоится, приходит в досаду (хотя, положим, еще и не доходит ни до уныния, ни до ропота, ни до отчаяния). Почему же так смущается? — Потому что в нем не подавлено самолюбие: ему досадно, что делается не по его желанию, и он хотел бы поставить на своем, только ничего не может предпринять. Он в самой душе своей не покоряется воле Божией, уже совершившейся,— хочет вместо воли Божией жить больше собственною волею. Он излишне заботлив о самом себе и как бы не дает совершиться над собою воле Божией, которая есть премудрая и милостивая. Втайне не совсем покорный Богу, он лишает себя вместе с тем покоя душевного. Вместо того, чтоб так умно поставить себя пред каждым приключением в жизни, пред каждою неприятною встречею: «не иду против обстоятельств, покоряюсь воле Божией»,— вместо этого успокоения он столько же раз смущается и беспокоится (хоть и на короткое время), сколько в день встречает неудач и неприятностей. Нет; лучше же христианину быть «яко отдоеное на матерь свою» (Пс.130,2), т. е. как дитя спокойно подле матери или когда держится за мать: так и христианин, всегда, везде и во всем предающейся воле Божией, успокаивает себя в Боге. Он на сей раз остается и тем еще спокоен и счастлив, что когда после неприятных приключений встретит приятное или особенную какую милость Божию, — тогда не стыдится за предыдущую свою внутреннюю непокорность Богу, потому что ее не было, не имеет нужды раскаиваться, что раньше то сму­щался, досадовал. Тогда ровно выходит его душевное настроение: и отсюда он научается и вперед, и на последующее время, в обстоятельствах первого рода говорить: «аще бла­гая прияхом..., злых ли не стерпим?» (Иов.2,10)».

Но недовольство волей Божие бывает не только при неприятностях, но и в обычных, не скорбных делах. Например, я хочу побыть один, но ко мне приходит ближний. Обычно я раздражаюсь, потому что мое желание не исполнилось, тем более оно ведь было таким светлым – побыть в уединении и помолиться, а ближний нам помешал. Мы даже не понимаем, что тем, что мы раздражаемся на ближнего, мы раздражаемся на Бога, который привел к нам ближнего или попустил ему прийти к нам. И значит, я должен уделить время ему и исполнить заповеди любви к ближнему. Тем более, если оказывается, что ближний нуждается в утешении или в совете, или если нет таких явных нужд ближнего, то может быть мы должны поговорить о чем-то, что нам необходимо.

Не всегда бывает явными для нас и причины того, почему Господь подает ту или иную ситуацию. Но, в любом случае, если мы будем помнить о том, что Господь является Промыслителем о нас и о наших близких, и без Него ничего не происходит, то мы научимся спокойно реагировать на те случае, когда что-либо происходит не так, как мы хотим и наметили.

В борьбе с недовольством главное помнить, что все происходит по воле Господа, и если ты раздражен, то это твоя воля противиться Его воле. Это противление выражается в каждом нашем недовольстве, хотя мы этого и не понимаем и ситуации нам кажутся очень мелкими для того, чтобы в них участвовала воля Божия. Например: человек желает быть здоровым, а заболел; человек желает, чтобы ближний не говорил на определенные темы, а он говорит; человек желает, чтобы ближний поступал по его воле, а ближний делает по своей; человек желает, чтобы посуда не билась, а ближний разбивает ее и т.д. и т.п. И действительно, при первом взгляде на подобные примеры или на свои жизненные ситуации, мы видим только выражение своей воли и, иногда, воли ближнего. Но где же здесь воля Божия, которой мы противимся? Скажем кратко: воля Божия заключена в исполнении нами заповедей; например, «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую», или «кто захочет взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду», или «молитесь за обижающих вас и гонящих вас» и мн.мн. другие. Но мы нарушаем их множество раз даже в течение дня посредством различных страстей, о которых было сказано выше. Поэтому будем постоянно следить за собой и помнить о благой воле Божией.

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе): «Да будет воля Твоя». Например: когда ты хочешь быть и всеусильно стараешься быть безболезненным и здоровым, а между тем остаешься все болен, говори: «да будет воля Твоя»; когда предпринимаешь что, а предприятие не удается, говори: «да будет воля Твоя»; когда делаешь добро другим, а тебе платят злом, говори: «да будет воля Твоя», или когда, напр., ты хочешь спать, а у тебя бессонница, говори: «да будет воля Твоя»; вообще не раздражайся, когда что-либо делается не по твоей воле, и научись во всем покоряться воле Отца Небесного. Ты хотел бы, чтобы не было с тобою искушений, а между тем тебя враг ежедневно томит ими: разжигает тебя, утесняет всячески, - не раздражайся, но говори: «да будет воля Твоя».

Такие слова необходимо произносить каждый раз, как только заметил негативное эмоциональное движение и появилось желание что-то ответить с раздражением. При этом, одним людям уже достаточно сказать «да будет воля Твоя» один, два раза, а другим придется повторять много раз, пока успокоится его душа от различных эмоциональных переживаний и гневных мыслей.

Из вышеизложенного становится более понятным положением, что наш гнев – это наша вина, а не других людей. Это в нас действуют все пороки, это для нас имеют большое значение еда, деньги, мирские удовольствия, своя слава, своя значимость и т.п.; и всё это мы защищаем с агрессией. Но мы не склонны видеть этого, а значит, и бороться со своими страстями.

Далее мы рассмотрим другие скрытые причины нашего гнева, которые имеют еще более глубинный характер.

2.5. Скрытые причины гнева, происходящие от нарушения действий трех сил человека

Об этих скрытых причинах гнева мы сейчас скажем кратко, т.к. это отдельная и довольно обширная тема. Эти глубинные причины заключаются в нарушении порядка действий человеческого естества.

Естественное предназначение трех сил и их искажение

Мы уже не раз говорили о том, что в человеке действуют три силы: умственная, желательная и раздражительная. Все эти силы имеют определенные предназначения.

Максим Исповедник (Доброт. т.3, Умозрительные и деятельные главы, п.135): «Три есть силы в душе – разумная, раздражительная (энергическая) и похотная. Разумной силою ищем мы знать что благо; похотной – вожделеваем познанного блага, а раздражительной подвизаемся и боремся из-за него».

Евагрий (Слово о духовном делании): «Находясь в разумной части души, добродетель называется благоразумием, разумением и мудростью; в желательной части - целомудрием, любовью и воздержанием; в яростной части - мужеством и терпением; во всей же душе – праведностью».

Итак, разумная сила должна знать, что есть благо, и быть благоразумной и мудрой; желательная сила должна желать только истинного добра, быть целомудренной и воздержанной; а раздражительная сила должна подвизаться и бороться за добро и быть мужественной и терпеливой. Но с грехопадением действие этих сил исказилось.

Максим Исповедник (Доброт. т.3, гл. 3, 92): «Есть три зла, величайшие и злоначальные и всякого, сказать просто, зла породители: неведение, самолюбие и ненависть, друг с другом родственно сочетанные и взаимно друг друга поддерживающие. Ибо от неведения Бога – самолюбие, а от этого – ненависть в отношении к соестественному. И никто не противоречит тому, что лукавый производит и возбуждает их в нас, научая нас злоупотреблять своими силами – разумом, вожделением и энергией».

Игнатий Брянчанинов (Слово о человеке): «Сила желания болезненно превратилась в ощущение ненасытных похотений; сила мужества и энергии превратилась в различные виды гнева, от исступленной ярости до утонченного памятозлобия; сила словесности, отчуждившись от Бога, потеряла возможность управлять силою воли и силою энергии и правильно направлять».

Василий Великий (Беседа 10. На гневливых): «…кто вожделевательную силу души употребил на услаждение плотскими и нечистыми удовольствиями, тот гнусен и невоздержен; но кто обратил ее на любовь к Богу и желание вечных благ, тот достоин подражания и блажен. И опять, кто хорошо владеет (рас)судительною силою, тот благоразумен и смышлен; а кто изострил ум ко вреду ближнего, тот лукавец и злодей. Поэтому что Творец дал нам ко спасению, того не будем обращать для себя в повод ко греху! В таком случае и раздражительность, приводимая в действие когда должно и сколько должно производит мужество, терпение и воздержание; а если действует вопреки здравому разуму - обращается в бешенство».

Феофан Затворник (Толк. на посл. Титу 3,3): ««Несмысленни, и непокориви, и прельщении». (Апостол) изображается сими словами, как, когда живут в грехах и страстях, поражены и извращены бывают все силы души. Мысленная сила поражается «несмыслием», теряет здравые понятия о Боге, мире, человеке, о цели настоящей жизни, о цели окружающих нас вещей и значении всего бывающего с нами. Потеряв же такие понятия, она теряет силу управлять жизнью человека, и он ходит как во мраке, впадая от неразумия в неразумие. …— Деятельная сила заражается непокоривостию, по коей ни Божеских, ни человеческих законов знать не хочет, и никаких уважений не берет в счет, кроме своей воли. Так хочу, и никто мне не указ; а хочет только того, что внушает самость и самоугодие в удовлетворение страстей. Что ни говори, слушать не хочет …— Чувствующая сила бывает возобладана прелестию, по коей считает хорошим, приятным и красивым то, что по свойству своему дурно, отвратительно и безобразно. Она теряет природный свой вкус».

Вот в таком страшном состоянии находятся три наши силы. И, конечно, в каждом христианине должно произойти восстановление естества. Приведем некоторые учения, как это происходит.

Максим Исповедник (Четвертая сотница о любви): «Если хочешь быть праведен, доставляй, что достоит, каждой в тебе части, то есть, душе и телу: мыслительной части души – чтение, духовные созерцания и молитву; раздражительной – духовную любовь, противоположную ненависти; вожделевательной – целомудрие и воздержание; а плоти пищу и одеяние, кои одни необходимы».

Максим Исповедник (Четвертая сотница о любви): «Раздражительную силу души обуздывай любовью; вожделевательную умерщвляй воздержанием; мыслительную воскрыляй молитвою: и свет ума никогда не помрачится в тебе».

Максим Исповедник (Вторая сотница о любви): «Чей ум непрестанно устремлен к Богу, того и вожделение превозрастает в желании Бога, и раздражительность вся превращается в Божественную любовь. Ибо чрез долговременное приобщение Божественному озарению ум, сделавшись весь светловидным, и вожделетельную свою часть утеснив и подавив в себе, превращает в непрестанное, как сказано, желание Бога и неослабную к Нему любовь, всецело переводя ее от земного к Божественному».

Максим Исповедник (Доброт. т.3, гл. 3, 93): «Надлежит разумом, вместо неведения, к Богу возноситься чрез познание Его взысканием, – вожделением, очистив его от страсти самолюбия, только к Богу устремляться всем желанием, – энергией, отрешив ее от ненависти, усиливаться улучить единого Бога и создать в себе Божественную и блаженную любовь, с Богом соединяющую и Богом являющую Боголюбца, – любовь, которая из них (т.е. Боговедения и Богожелания) и ради которой они».

Далее кратко рассмотрим некоторые искажения в действии умственной и раздражительной силы. Об искажении желательной силы уже было сказано в разделе «Скрытые причины гнева, происходящие от самолюбия», т.к. основной чертой самолюбия является желание исполнений своей воли, а не воли Божией. Кратко напомним, что желательная сила стремится к мнимым услаждениям, что и формирует привычки (или можно сказать «рефлексы») желательной силы.

Максим Исповедник (Вторая сотница о любви): «Частое возбуждение вожделевательной силы души влагает в душу непреодолимую привычку к делам сластолюбным».

А раздражительная энергия борется с людьми, если человек не получает этих услаждений. Исходя из этого, святые отцы дают советы по укрощению желательной и раздражительных сил.

Максим Исповедник (Вторая сотница о любви): «Первую (желательную) исцеляет продолжительный подвиг поста, бдения и молитвы; вторую (раздражительную), благостыня, человеколюбие, любовь и милосердие».

Безрассудство грешника, не познавшего, что есть добро, а что - зло

Итак, главенствующее место среди трех сил человека занимает умственная сила.

Григорий Богослов (Т.2, «На гневливость»): «Известно, что ум — во всем властелин. Его и Господь дал нам поборником против страстей».

Во-первых, владычество ума проявляется, когда человек имеет правильные понятия и знания о заповедях Божиих, о сути христианского учения, о составе человека, о страстях и т.д. Например, если человек имеет мирские понятия, которые говорят, что нет вечной жизни, или что агрессия, как эмоциональная реакция, необходима человеку, т.к. это разрядка, или что половые отношения являются необходимостью и т.д., то его ум имеет неправильные знания, которые противоречат заповедям Господа, - и это не позволит человеку увидеть свои грехи и страсти, а значит, и не позволит покаяться и исцелиться от этой скверны. Поэтому ум грешника извратился и потерял знание добра и зла; и сила ума стала служить страстным наклонностям души и породила множество нелепых и глупых мыслей, рассуждающих, о том, как удовлетворить все страсти и защищающих то, что любит и к чему стремится грешная душа.

Григорий Нисский (Об устроении человека, гл.18): «…часто и разум, по наклонности и расположению к бессловесному, затмевая в себе лучшее худшим, доходит до скотоподобия, ибо, как скоро до этого унизит кто мысленную деятельность и принудит рассудок стать служителем страстей, происходит какое-то превращение добрых черт в бессловесный образ и все естество изменяет свой вид, а рассудок, подобно земледельцу, обрабатывает начатки страстей и постепенно взращивает их в большем количестве, потому что, употребив свое содействие страсти, произвел он многочисленное и обильное порождение нелепостей».

Выше мы говорили о том, что, раздражаясь человек, высказывает свое недовольство воспринимаемой информацией. Здесь следует особо обратить внимание на то, что наше (т.е. грешников) недовольство не всегда, а зачастую и почти всегда является искаженной реакцией, при которой ум принимает зло за добро, а добро - за зло. Это неразумие происходит потому, что человек еще не просвещен истиной, в нем властвует самолюбие и самоугодие, он имеет неправые понятия и только свой греховный опыт. Всё это приводит к тому, что человек может испытывать недовольство истиной по причине того, что ему она кажется не истинной. Приведем самый простой пример: мать говорит дочери, что на улице очень холодно и ей надо надеть шапку; и понятно, что такой совет есть добро. Но у дочери есть свое представление о том, что в шапке она выглядит некрасиво или примнутся волосы, и это есть уже «добро» дочери, а на самом же деле оно не есть таковым. При столкновении таких понятий о зле и добре, которые имеют началом безрассудство дочери (для которой красота стоит выше здоровья), происходят раздражение и недовольство. Если бы дочь имела другое мнение или рассуждение, что здоровье выше красоты, то у нее не возникало бы недовольство при напоминании матери о шапке. Поэтому отцы и говорят, что:

Ерм (Пастырь; заповедь.5): «От безрассудства рождается огорчение, от огорчения - раздражение, от раздражения - гнев, от гнева же - неистовство».

Иоанн Кассиан (Послание к Кастору…, кн.5, гл.22): «Также о гневе и зависти блаженный Иов говорит: «безрассудного убивает гнев, умерщвляет раздражительность, и легкомысленного умерщвляет зависть» (Иов.5,2). И вместе надобно заметить, что кто гневается, тот безрассуден, и кто завидует, тот считается легкомысленным. Тот справедливо считается безрассудным, когда гневом сам себе причиняет смерть; а этот (завистник) завистью показывает, что он малосмыслен и мелочен».

Таким образом, безрассудство, т.е. незнание истины и неведение того, что для тебя хорошо, а что плохо, порождает греховное недовольство. Например, безрассудство не дает человеку правильно воспринимать тленное богатство и не дает видеть, как он тратит свою жизнь попусту. Если сребролюбцу сказать об этом, то ему это не понравится, и он начнет гневаться и оправдываться. Также по безрассудству человек привык услаждаться тем, что для него вредно и что приводит к духовной смерти. Например, некоторым людям нравится слушать пересуды и осуждения, пустую информацию и т.п., но не нравится слушать обличения себя, похвалу другим, полезную духовную информацию и т.п., т.е. человек находит услаждение в пороках, а не в добродетелях.

Авва Исаия (Сл.24): «Увидевший змея, или ехидну, или скорпиона, или какое другое ядовитое животное бежит от него со страхом; безрассудная же и несчастная душа смотрит равнодушно на все, что наносит ей смерть, не удаляется, не убегает; напротив того, она услаждается всем этим, покоряет всему этому сердце свое. По этой причине она растрачивает земную жизнь на пустые занятия и выходит из нее, не принесши никакого благого плода».

Итак, понятно, что недовольство и гнев происходят от нашей безрассудности, а значит - от действия умственной силы, которая имеет неправильные понятия, не позволяющие познать в чем грех и увидеть его в себе.

Есть и второе проявление владычества ума, о котором мы скажем чуть позже.

Естественные функции и искажения раздражительной силы

Как было сказано уже не раз, одним из предназначений яростной, или раздражительной, силы, которую мы рассматриваем, является борьба за благо.

Василий Великий (Беседа 10. На гневливых): «Раздражительная сила души пригодна нам еще для многих дел добродетели, когда она, подобно какому-то воину, сложившему оружие перед вождем, с готовностью подает помощь, где приказано, и споборствует разуму против греха. Ибо раздражительность есть душевный нерв, сообщающий душе силу к прекрасным предприятиям».

Т.е. раздражительную силу души можно назвать духовной силой самосохранения, которая предназначена для упорного противления восстанию своих страстей, для мужественного противостояния бесовским козням, для терпения в искушениях и испытаниях.

Никита Студийский (Добротолюбие, т.5, вторая сотница): «…огнь суще, существенным и божественным огнем сим раздражительную силу его сделал способной живо противостоять пагубным страстям и враждебным нам бесам».

Григорий Нисский (Каноническое послание к Литоию…): «…доброе действие силы раздражения есть ненавидение зла, брань против страстей, и укрепление души в мужестве, дабы подвизающийся за веру и добродетель не устрашался кажущегося страшным для многих, но подвизался против греха до крови, презирал угрозу смертью, тяжкие муки и разлучение от того, что есть приятнейшего, и словом, был выше всего, что многих держит в плену сластей, по привычке и предубеждению».

Далее. Раздражительная сила выражается определенными эмоциями и чувствами.

Григорий Нисский (Об устроении человека, гл.18): «раздражительность производит мужество, робость — осторожность, страх — благопокорность, ненависть — отвращение от порока, сила любви — вожделение истинно прекрасного…».

Но т.к. грех все исказил, то все эти действия и свойства стали следующими:

Григорий Нисский (Каноническое послание к Литоию…): «Превратные же движения (раздражительной) силы всем явны суть: зависть, ненависть, вражда, злословие, злоумышления, сварливое и мстительное расположение, на долгое время простирающее памятозлобие и многих доводящее до убийства и кровопролития».

Исидор Пелусиот (Письма, ч. 2, п.29):«… гнев вложен в нас не для того, чтобы и нам грешить, но для того, чтобы падающих не допускать до падения; не для того, чтобы обращался он в страсть и болезнь, но для того, чтобы служил врачевством от страстей. А мы пособие сие превращаем в яд, употребляя его, на что не должно».

Далее мы кратко назовем основные действия раздражительной силы и их искажения.

1. Раздражительная сила является силой любви, которая стала силой ненависти. Подробно об этом скажем далее.

2. Раздражительной силе души дана способность различать добро и зло.

Василий Великий (Беседы на шестоднев, бес.9): «…в нас есть естественные добродетели, с которыми душа имеет сродство не по человеческому научению, но по самой природе. Ни какая наука не учит нас ненавидеть болезнь, но сами собою имеем отвращение ко всему, что причиняет нам скорбь, так и в душе есть какое-то не учением приобретенное уклонение от зла. Всякое же зло есть душевный недуг, а добродетель соответствует здравию. Хорошо некоторые определяли здоровье, что оно есть благоустройство естественных действований. Кто скажет то же и о благосостоянии души, тот не погрешит против приличия. Посему душа, и не учась, желает свойственного ей и сообразного с ее природою. По сей-то причине для всякого похвально целомудрие, достойна одобрения справедливость, удивительно мужество, вожделенно благоразумие. Сии добродетели душе более свойственны, нежели телу здоровье».

Но как мы уже говорили выше, у страстной души есть свое понимание добра и зла. Все, что связано с самолюбием, самоугодием, сластолюбием и т.п. – все это душа считает добром, а все, что мешает этим порокам – злом.

3. Раздражительная сила является силой ревности по Богу и силой любви к истине. Мы еще рассмотрим это действие позже, а сейчас скажем кратко.

Иоанн Кассиан (Послание Кастору…о правилах общежительных монастырей, кн.8, гл.1, сноска): «а иной (гнев бывает), который порождает ревность к правде; …(и) рождается …от любви к добродетели»

Евфимий Зигабен (Толковая псалтырь, пс.68,10): «Яко ревность дому Твоего снеде мя». Сии слова исполнились, когда Владыка Христос с вели­кою властью изгнал из храма продававших в оном и покупавших. При сем, говорит, ученики Его вспомнили, что в писании Его сказано: ревность по доме Твоем снедает Меня (Иоан.2,17). А ревностью называет правильное негодование, возродивше­еся за честь храма».

Евфимий Зигабен (Толковая псалтырь, пс.72, 21): «Когда кипело сердце мое». Сердце, говорит Давид, мое совершенно воспламенилось огнем ярости, то есть ревности….».

Вполне понятно, что сила ревности также исказилась.

Симеон Новый Богослов (Слово 24): «(По причине преступления Адамова, человек) может являть ретивость (гнев, раздражение, рвение), но бессмысленно».

Авва Исаия (Слово 2-е): «Имеется естественная ревность, без которой невозможно преуспеяние в деле Божием. Эта ревность изменилась в противоестественную, и мы ревнуем друг против друга, завидуем друг другу и лжем друг на друга».

4. Раздражительная сила дана как сила ревности о себе.

Исаак Сирин (Слово 32): «Это есть добродетель, без которой не производится доброе, и она называется ревностью, потому что от времени до времени движет, возбуждает, распаляет и укрепляет человека - пренебрегать плотью в скорбях и в страшных встречающих его искушениях, непрестанно предавать душу свою на смерть и идти на встречу отступнической силе ради совершения того дела, которого сильно возжелала душа. Ибо некто, облеченный во Христа, ревность сию в словах своих назвал псом и стражем закона Божия, то есть добродетели, потому что законом Божиим называется добродетель. …Пробуждение и воспламенение (ревности) бывает, когда человеку приходит на мысль какой-нибудь страх, заставляющий его бояться за то благо, которое он приобрел или имеет в виду приобрести, чтобы не было оно украдено или уничтожено каким-либо случаем или последствием оного. И сие возбуждается в человеке по Божественному промышлению; разумею же страх во всех истинных делателях добродетели, пребывающий в душе для ее пробуждения и ревнования, чтобы не предавалась она дремоте. Когда же возбужден в естестве этот страх, тогда ревность, названная у нас псом, день и ночь разгорается, как пылающая печь, и пробуждает естество. И, подобно Херувимам, человек пробуждается и ежечасно внимает тому, что окрест его, и, как говорит упомянутый выше некто, если проходит птица около него, приходит в движение и лает с самою быстрою и несказанною стремительностью. …И еще другой есть способ, то есть крепость и воспламенение пса обнаруживаются, когда наиболее возрастает в душе вожделение добродетели. Ибо в какой мере возрастает в душе вожделение, в такой же воспламеняется и этот пес, то есть естественная ревность к добродетели».

У человека, истинно стремящегося к чистоте от греха, эта ревность является ревностью о своей душе, о своем спасении и о добродетелях. А у грешника – ревность о своем теле, мирских удовольствиях и о страстях своей души.

5. Раздражительная сила, как сила мужества, дана для борьбы с врагом рода человеческого.

Иоанн Кассиан (Послание Кастору…о правилах общежительных монастырей, кн.8, гл. 1, сноска): «Похвальный гнев бывает… когда мужественно противимся диаволу и внушениям его. Так Спаситель с гневом отогнал от Себя искусителя (Мф.4,10)».

Евагрий (Слово о духовном делании): «… дело терпения и мужества - не бояться врагов, ревностно и стойко противостоять опасностям».

Авва Исаия (Отечник Игнатия Брянчанинова):«Имеется естественный гнев, без которого невозможно приобрести чистоту: невозможно приобрести ее, если не будем гневаться на все, всеваемое в нас врагом».

Истинная ненависть к врагам приходит тогда, когда душа на опыте познает, что есть добродетель и как хорошо быть с Богом и исполнять Его заповеди. Для этого она проходит множество искушений, при которых проявляются все ее страсти. Но благодаря тому, что душа сопротивляется им, она постепенно исцеляется от зла, собранного в ней. Она начинает ненавидеть и страсти, и врага, но эту ненависть невозможно человеку вызвать самому и особенно добровольно живущему в страстях то ли по неведению, то ли по нежеланию и нерадению очиститься от них.

Евагрий (О помыслах, гл.10): «Ненависть к бесам весьма способствует нашему спасению и очень пригодна для свершения добродетелей. Однако мы не в силах питать ее в самих себе, словно благой зародыш, поскольку сластолюбивые духи умерщвляют ее и опять призывают душу к обычной дружбе (с бесами). Впрочем, эту дружбу, или, вернее, трудноисцелимую гангрену, исцеляет Врач душ посредством богооставленности, попуская терпеть от этих бесов ужасное и днем и ночью. И душа (благодаря этому) опять возвращается к первообразной ненависти, научаемая обращаться ко Господу со словами, сказанными Давидом: «Совершенною ненавистью возненавидех я, во враги быша ми» (Пс.138,22). Ведь совершенной ненавистью ненавидит врагов тот (человек), который не грешит не только делом, но и в мысли. А это есть признак великого и первого бесстрастия».

А пока это не происходит, душа направляет силу ненависти на других людей.

Авва Исаия (Отечник Игнатия Брянчанинова):«Этот (естественный) гнев грех заменил в нас гневом на ближних по самым ничтожным, ничего не значащим поводам».

Григорий Палама (Омилия 3): «Сам ум (дух) наш, еще неотступивший от Бога, вызывает в нас гнев только против диавола и употребляет мужество души на борьбу против дурных страстей, против князей мрака, против духов зла. Если же он не держится божественных заповедей вооружившего его Владыки, тогда он воюет против ближних, неистовствует на соплеменных, приходит в ярость на не выражающих одобрения безумным его стремлениям, и человекоубийцей, увы, становится человек, уподобившись не только бессмысленным скотам, но и - пресмыкающимся и ядовитым животным, - становится скорпионом, змеею, порождением ехидны тот, который поставлен, чтоб быть в сынах Божиих».

Нил Синайский (К Евлогию монаху, слово 1, гл.21): «Кто памятозлобствует на демонов, тот не злопамятен на людей; но тот с демонами состоит в мире, кто памятозлобствует на брата».

Евагрий Понтийский (Слово о духовном делании, 93): «Избранный сосуд (Деян.9:15), египетский старец Макарий спросил меня: "Почему, злопамятствуя на людей, мы умаляем силу памятования души, а злопамятствуя на бесов, не терпим никакого ущерба?" И я, затрудняясь с ответом, попросил его объяснить причину этого. Тогда он сказал: "Потому что первое (памятозлобие) противоречит естеству яростного (начала души), а второе - соответствует ему"».

Враждуя против человека, мы уподобляемся врагу и он властвует над нами.

Иоанн Златоуст (Творения, т.11, ч.1 бес.14): «…враждовать друг против друга значить давать место дьяволу. Тогда как должно нам соединиться вместе и восстать против него, мы, оставивши вражду против него, позволяем себе обратиться друг на друга. Подлинно, ничто так не способствует дьяволу находить место среди нас, как вражда. Тысячи зол рождаются отсюда. Как камни до тех пор, пока они сплочены и не имеют пустоты, трудно раскалываются, а как скоро окажется в них скважина, хотя бы такая малая, как острие иглы, или сделается трещина, в которую можно лишь продеть один волос, распадаются и разрушаются, – так и при (нападениях) дьявола. Пока мы будем тесно соединены и сближены между собой, до тех пор он не сможет ввести (в среду нас) ни одного из своих (злых наветов). Но когда хотя немного он разделит нас, тогда вторгается подобно бурному потоку. Везде ему нужно только начало, – это для него самое трудное; когда же начало сделано, тогда он уже сам собой все подвигает вперед. Так, лишь только он открыл (твой) слух для клевет, и лжецы уже приобретают (твое) доверие, потому что (враждующие) руководствуются своей ненавистью, (все) осуждающей, а не истиной, право судящей. Как при дружбе даже справедливым нехорошим слухам не хочется верить, так при вражде напротив и ложные слухи принимаются за истину. Другой тогда бывает у нас ум, другое судилище, выслушивающее не со спокойствием, но с большим пристрастием и предубеждением. Как положенный на весы свинец все перетягивает, так и тягчайшая свинца тяжесть вражды. Потому, прошу вас, будем всячески стараться о том, чтобы нам до захождения солнца погашать свою вражду. Когда ты не обуздаешь своей вражды в первый и в следующей день, то часто продолжишь ее и на целый год, и, наконец, она сама собою усилится до того, что уже не будет нуждаться ни в чьем (возбуждении). Она заставляет и слова, которые говорятся в одном смысл, принимать в другом, заставляет заподозривать движения и все, что ни есть, перетолковывать в худую сторону, и тем ожесточает и раздражает (человека), делая его хуже бесноватых, так что он не хочет ни называть, ни слышать имени того, против кого враждует, но произносить (против него) всякие бранные слова. Как же мы смягчим свой гнев? Как погасим этот пламень? Если помыслим о своих собственных грехах и о том, насколько мы виновны пред Богом; если помыслим, что мы мстим не врагу, но самим себе; если помыслим, что (враждой) мы доставляем радость дьяволу, этому врагу, истинному врагу нашему, ради которого мы наносим обиду своему собрату. Ты желаешь злопамятствовать, враждовать? Будь врагом, но против дьявола, а не против своего собрата. Для того и дал нам Бог в оружие гнев, чтобы мы не собственные тела поражали мечем, но чтобы вонзали все его острие в грудь дьявола. А это произойдет тогда, когда мы будем щадить друг друга, когда будем миролюбиво расположены друг к другу. Пусть я лишусь денег, пусть я погублю свою славу и честь: мой член всего для меня дороже. Так будем говорить друг другу; не будем оскорблять своей природы для приобретения денег, для снискания славы».

6. Раздражительная сила дана для борьбы со злом в себе. О правильном и неправильном гневе на себя мы еще скажем в следующей главе, а сейчас только отметим.

Иоанн Кассиан (О постановлениях киновитян, кн.7, гл.3): «…возбуждение гнева присвоено нам с спасительною целью, чтобы мы, гневаясь на свои пороки и погрешности, с большим усердием упражнялись в добродетелях и духовных подвигах, проявляя всякую любовь к Богу и терпение к нашим братьям».

Иоанн Златоуст (Творения, т.11, ч.1 бес.2): «Ты гневлив? Будь таков по отношению к своим грехам, бей свою душу, бичуй свою совесть, будь строгим судьей и грозным карателем своих собственным грехов. Вот польза гнева; для этого Бог и вложил его в нас».

Изречения старцев (Отечник Игнатия Брянчанинова): «Естественно и гневаться человеку, но не в возмущении страсти. Пусть он гневается на себя и на свои пороки: тем удобнее возможет исправлять себя и отсекать страсти».

Григорий Нисский (Творения, ч.7):«Раздражение, гнев и ненависть употреблять, как псов при воротах, чтобы они бодрствовали для противодействия только греху и направляли свое естественное свойство против того вора и разбойника, который тайно проникает, чтобы погубить божественное сокровище, чтобы украсть или умертвить».

7. Раздражительная сила дана как сила бодрости.

Иоанн Златоуст (Беседа на 4 Псалом): «(гнев) полезен для того, чтобы пробуждать нас от сонливости, чтобы сообщать бодрость душе…».

Григорий Нисский (Творения, ч.7): **«**Мужество и смелость должно держать в руках, как щит, чтобы не упасть духом, когда находит уныние и устремляются на нас нечестивые; надежду и терпение - как жезл, чтобы опираться, когда приводят в изнеможение искушения».

Исидор Пелусиот (Письма, ч.1, п. 280): «раздражительность… Творец дал в помощь душе, чтобы подкреплять телесные силы во время лености и расслабления».

Такое свойство хорошо видно, например, при проявлении темперамента.

8. Также раздражительная сила является силой мужества, силой для защиты других.

Григорий Нисский (О строении человека, гл.18): «…раздражительность производит мужество».

Иоанн Златоуст (Беседа на 4 Псалом): «…(гнев) полезен для того,… чтобы производить в нас сильнейшее негодование за обижаемых, чтобы делать нас взыскательными к обижаю­щим»

Иоанн Златоуст (Беседа на 4 Псалом): «Гнев внедрен в нас не с тем, чтобы мы грешили, но чтобы останавливали и других согрешающих, не с тем, чтобы он сделался в нас страстью и болезнью, но чтобы служил врачеством от страстей».

Иоанн Златоуст (т.2,кн.2, бес.6): «Творец внедрил его (это душевное движение) в нас для исправления грешников, возбуждения ленивой и беспечной души, для пробуждения спящего и предавшегося расслаблению».

А грешный человек пытается силою мужества или защитить себя и заставить других людей прекратить то, что ему не нравится, например, что-то говорить или что-то делать; или, если он и защищает других, то эта защита бывает слишком жестокой и сопровождается ненавистью к тому, кто обидел близкого человека. Зачастую сила гнева защищает близких в воображении и при этом человек даже готов убить оскорбителя или обидчика, и эта готовность сопровождается определенными словами типа: «да я ему голову сверну» или «я готов ему руки повыдергивать» и мн. др. Но об этом более подробно мы поговорим в теме о злопамятстве и мести.

Итак, мы кратко сказали о естестве и искажении действий трех сил человека. Но этим поражение грехом не заканчивается. Все три силы имеют свой порядок подчинений друг другу, и он также нарушен.

О порядке действия трех сил

Выше было сказано, что ум является властелином над другими низшими силами человека: раздражительной и желательной.

Григорий Нисский (О жизни Моисея): «…рассудок, будучи сопряжен с обеими силами, правит ими, и от них заимствует силу, раздражительностью укрепляется в мужестве, а вожделением возвышается до причастия добра. Посему, пока душа ограждена таким соотношением своих сил как бы клиньями какими, твердо сплоченная своими понятиями о добродетели, пользуется она всяким взаимным их содействием к произведению прекрасного, между тем как рассудок сам собою доставляет безопасность низшим силам, а частью и от них заимствуется равным даром. Если же это соотношение сил будет извращено, и высшее сделается низшим, так что рассудок, ниспав до попираемого, вожделевательное и раздражительное расположение поставит вверху себя».

У грешного человека правят именно раздражительная и желательная сила, а ум им потакает.

Во-вторых, ум, имея правильные понятия, выступает против страстей. И если ум будет четко знать, что есть добро и что - зло, то при появлении страстей, раздражительная сила будет отвергать их. И это будет правильное взимодействие ума и эмоций. Приведем простой пример. После еды у человека появляется образ оставшегося пирога, который хочется съесть еще - т.е. начала действовать страсть чревоугодия, желающая доставить телу повторное услаждение вкусом. Ум осознает появившееся желание, и раздражительная сила реагирует или довольством, или недовольством. Если ум сразу же понимает, что начала действовать страсть чревоугодия, т.к. человек уже сыт, то при правильном содействии ума и раздражительной силы последняя проявит недовольство и отвергнет это желание. Поэтому отцы и говорят, что:

Иоанн Дамаскин (Точное изложение Православной веры, гл.16): «Гнев служит разуму и является защитником желания. Так, когда мы желаем исполнить какое-либо дело и кто-нибудь нам в этом препятствует, — мы гневаемся на него, как подвергающиеся несправедливости, ибо для разума людей, охраняющих свое естественное право, такое препятствие, очевидно, должно быть признано достойным негодования».

Евагрий (Мысли): «Подобным псу является созерцательный ум, посредством движения яростного начала (души) изгоняющий (из ума) всякие страстные помыслы».

Исидор Пелусиот (Письма, ч.2, п.428):«Телесные удовольствия обольстительны и сильны для того, чтобы очаровать, лишить владычества рассудок и все поставить вверх дном. Но если раздражительная сила будет помогать рассудку и повиноваться ему, как телохранитель царю, то они легко будут преодолены. Как скоро подвигнется на них праведный гнев, они не выдержат угрозы, в бессилии обратятся в бегство, уступив победу рассудку, который и должен побеждать. Вот смысл того, что повелел Песнопевец и что желал ты узнать: «гневайтеся и не согрешайте» (Пс.4:5)».

Василий Великий (Беседа 10. На гневливых): «Думаю, что с равною ревностью должно и любить добродетель, и ненавидеть грех. Для этого же весьма полезна раздражительность, когда она, как пес за пастухом, следуя за рассудком, остается кроткою и послушною тем, которые оказывают помощь, скоро бежит на зов рассудка, но приходит в свирепость от чужого голоса и взора, хотя по видимому они и дружелюбны, сжимается же от страха, когда слышит голос знакомого и друга. Вот самое лучшее и правильное содействие, какое раздражительная сила может оказать разумной части души. В таком случае она будет непримирима с умышляющими зло, не вступит с ними ни в какие сношения, никогда не заключит дружбы во вред, а, напротив того, всегда, как на волка, станет лаять и кидаться на коварное сластолюбие. Такова польза раздражительности, если кто умеет держать ее в руках; потому что всякая другая способность, по образу ее употребления, бывает или худа, или хороша для имеющего ее».

Понятно, что если же ум не знает о страсти чревоугодия и не видит ее в себе, то понятно, что и эмоциональная сила отреагирует довольством и будет защищать страсть. Такое действие или лучше сказать бездействие ума свойственно животным, или бессловесным.

Григорий Нисский (О душе и воскресении): «Если же разум кинет бразды и, подобно какому-то возни­чему, привязанному к колеснице, будет влачиться сзади ее, увлекае­мый туда, куда понесет неразумное движение впряженных коней (т.е. раздражительной и желательной сил – от сост.), тогда стремления обращаются в страсть, как это можно видеть и в бессловесных. Поскольку движением, естественно в них возбуж­денным, не управляет рассудок, то животные раздражительные, уп­равляемые раздражительностью, губят друг друга; и рослые и силь­ные не пользуются силой к собственному благу, по неразумию делаясь достоянием существа разумного; похотливая и сластолю­бивая деятельность не занимается ничем возвышенным, и ничто иное из усматриваемого в них не проводится каким-либо расчетом к полезному. Так и в нас, если страсти не будут направлены рассудком, к чему должно, но возьмут верх над владычеством ума, то человек, стремлением таковым страстных движений претворенный в скота, из разумного и богоподобного состояния переходит в не­разумное и бессловесное».

Но может быть и так, что ум и осознает, что действует, например, чревоугодие, но сила желания услаждения настолько велика, что человек сдается и исполняет его. Поэтому отцы говорят, что:

Дионисий Ареопагит (Письмо к монаху Демофилу): «…раздражительная и вожделевательная силы действуют против разума и отнимают у него дарованное ему от Бога владычество и в самих себе производят преступный беспорядок, возмущение и неустройство…».

Наряду с тем, что человек привык жить в мнимых услаждениях, он также привык определенным образом эмоционально реагировать на те или иные предметы и события. Эти эмоции соответствуют или страсти гнева, или страсти печали. Поэтому, в-третьих, владычество ума состоит и в том, что он должен спасать от неправедных эмоциональных реакций.

Григорий Богослов (Т.2, «На гневливость»): «Как дом укрывает от града, как в стенах находят убежище спасающиеся от битвы, и кустарник служит опорою на крутизнах и над пропастями, так рассудок спасает нас во время раздражения».

Но частое пребывание в раздражении позволяет эмоциям действовать быстрее, чем ум.

Максим Исповедник (Вторая сотница о любви): «…частое возмущение раздражительности делает ум робким и лишает мужества».

Поэтому наши эмоции не должны действовать быстрее правильных мыслей.

Василий Великий (Беседа 10: На гневливых): «Поэтому как избежим вреда, причиняемого нашею гневливостью? - если внушим своей раздражительности не предупреждать рассудка, но, прежде всего, позаботимся, чтобы никогда не шла вперед мысли; станем же обходиться с нею, как с конем, который дан нам в управление, как некоторой узде, покоряется разуму, никогда не выступает из собственного своего долга, но идет, куда ему укажет разум».

Например: кто-либо из родных разбил чашку, которая нам очень нравится, например, потому что она красива или дорого стоит. До того, как это случилось, ум знает, что целая чашка, это - хорошо, а разбитая – плохо. Так же знает, что чашка разбивается, если кто-то неаккуратен в своих движениях, что тоже – не правильно. Именно эти знания вызывают первичное огорчение души, когда она восприняла информацию о разбитой чашке. Таким образом – это реакция на что-то плохое, можно сказать на зло. И в таком взаимодействии ума и эмоций нет греха.

Евагрий (Слово о духовном делании): «Разумная душа действует в соответствии с природой, когда желательная часть ее устремляется к добродетели, яростная же часть сражается за эту добродетель, а разумная часть обращается к созерцанию тварных вещей».

Но душа имеет пристрастие к этой чашке, а значит, чашка является значимым предметом для желательной силы, и если с ней что-то случится, то душа будет огорчена и выразит свое возмущение. Такая реакция выражает себя эмоциональным движением в области сердца и порывом что-либо сказать виновнику, который лишил душу того, что ей дорого. Если в этот момент человек подумает, что это всего лишь чашка и что ближний не хотел этого сделать, то эмоциональная негативная реакция утихает - это будет правильным действием ума, показывающее человеку, что есть добро и зло. Кстати сказать, человек может и не произносить этих мыслей, а иметь это живым знанием, т.е. которое не требует напоминания. Но если после первичной эмоциональной реакции человек подумает: «моя любимая чашка!» или «она столько стоит!», или «как всегда, всю посуду уже перебил!» и т.п., то ум передаст страстные помыслы и эмоции не утихнут, а еще более разгорятся. Также человек может и не произносить таких мыслей, а иметь это знанием, которое уже почти не выражается словом. Как видим, правильные мысли успокаивают эмоции, и со временем, когда ум начнет постоянно пребывать в истине, в знании добра и зла, то негативные эмоции не появятся. Пока же наша душа живет в страстях, и ум поддерживает их, то страсти гнева и печали будут постоянно терзать нас. Понятно, что мы не избавимся от раздражения и гнева, пока в нас действуют страстные желания и неправильные понятия о вере, грехе, добродетелях, о себе и т.п.

Григорий Палама (Добротолюбие, т.5, О страстях и добродетелях и о плодах умного делания): «Пищей гневу (делу раздражительной силы) служит пожелание (дело желательной силы); они же обе при дурном направлении питают гордость ума (дело мыслительной силы). Почему никогда не увидишь здравою раздражительную силу души прежде уврачевания этих обеих».

Поэтому нужно желательную силу приучить к воздержанию, раздражительную – к любви к Богу, людям и добродетелям, а умственную - к молитве, постоянной памяти о Боге и Его заповедях и к духовным поучениям.

Максим Исповедник (Четвертая сотница о любви): «Душа благоумно движется когда ее сила вожделевательная окачествована воздержанием, раздражительная ревнует о любви, отвращаясь от ненависти, мысленная пребывает в Боге, молитвою и духовным созерцанием».

В конце этого вопроса приведем еще одно поучение о действии трех сил человека, и надеюсь, что оно восприниматься нами уже более осмысленно.

Ефрем Сирин (т.2, О добродетелях и страстях): «…грехи разумной силы суть следующие: неверие, ересь, неблагоразумие, хула, неразборчивость, неблагодарность и соизволения на грехи, происходящие от страстной силы в душе. К уврачеванию же и исцелению от этих грехов служат несомненная вера в Бога, истинные, непогрешительные и православные догматы, постоянное изучение словес Духа, чистая молитва, непрерывное благодарение Богу. Грехи раздражительной силы суть следующие: жестокосердие, ненависть, несострадательность, злопамятство, убийство и постоянное помышление о подобном сему. К уврачеванию же и исцелению от сих грехов служат человеколюбие, любовь, кротость, братолюбие, сострадание, терпеливость и доброта. Грехи вожделевательной силы суть следующие: чревоугодие, прожорство, пьянство, блуд, прелюбодеяние, нечистота, распутство, корыстолюбие, вожделение пустой славы, золота, богатства и плотских удовольствий. К уврачеванию же и исцелению от оных служат пост, воздержание, злострадание, нестяжательность, расточение денег на бедных, стремление к будущим благам, желание Царства Божия, вожделение всыновления. …Ежели в раздражительности есть любовь и человеколюбие, а в вожделении чистота и целомудрие, то помысел светел. А ежели в раздражительности - человеконенавистничество и в вожделении - распутство, то помысел омрачен. Разум тогда здоров, целомудрен и светел, когда страсти подчинены ему; духовно созерцает он соотношения Божиих тварей и возводится к Святой и Блаженной Троице. Так же и раздражительность тогда бывает в естественном движении, когда любит всех человеков, ни на кого из них не сетует и не помнит зла. И вожделение верно природе, когда воздержанием, смиренномудрием, нестяжательностью умертвит страсти, то есть, плотское удовольствие, влечение к корысти и преходящей славе, и обратится к любви Божественной и небесной; потому что вожделение имеет троякое стремление: или к плотским удовольствиям, или к пустой славе, или к прелести богатства; и по причине сего противного разуму влечения, небрежет о Боге и о Божиих заповедях, забывает собственное свое благородство, ожесточается против ближнего, омрачает помысл и не позволяет ему возвести взор к истине. А кто приобрел высший образ мысли, тот еще здесь, как сказано выше, предвкушает Царство Небесное, начинает жить блаженной жизнью, ожидая себе блаженства, уготованного любящим Бога, которого да сподобимся и мы, недостойные, по благодати Христовой».

2.6. Скрытая причина гнева – действия врага рода человеческого

Скрытой причиной гнева можно также назвать вражьи действия, которые человек не чувствует и о которых даже не задумывается.

Антоний Великий (Послание братьям, обитающим повсюду): «Истинно, дети мои, они (злые духи) непрестанно завидуют нам со своими злыми советами, и тайным гонением, и тонкой злобой, и богохульными помыслами; и свои предательства они сеют в сердце наше каждый день, и свою сердечную косность, и тьму своих печалей, которые они приносят нам ежечасно, и тусклость свою, которой они ежедневно делают тусклыми наши сердца…».

И поэтому помолимся вместе со святым Антонием:

Антоний Великий (Добротол. т.1): «Да откроет Господь очи сердец ваших, чтобы вы видели, как многочисленны козни демонов и как много зла причиняют они нам каждый день. И да дарует вам сердце бодренное и дух рассуждения, чтобы вы могли принести себя Богу в жертву живую и непорочную, остерегаясь зависти демонов, их скрытых козней и их злых советов во всякое время и прикровенной злобы, лжи, хульных помышлений, которые влагают они каждый день в сердце».

О содействии бесов нарушению действий трех сил человека

Вначале кратко отметим, что есть бесы, которые действуют на различные силы и части человека.

Евагрий (Умозрительные главы): «Бесы, ведущие брань с умом, называются "птицами"; приводящие в смятение яростное начало (души) "зверями"; возбуждающие же желательное начало (ее) - "скотами"».

Евагрий (О помыслах, гл.18): «Из нечистых бесов одни искушают человека как человека, а другие приводят его в смятение как неразумное животное. Когда на нас нападают первые, они внедряют в нас мысли тщеславия, гордости, зависти и осуждения, которые не встречаются ни в одной из неразумных (тварей); а когда приближаются вторые, то они приводят в противоестественное движение яростное или желательное (начала души), ибо эти страсти суть общие для нас и для неразумных животных, хотя у нас они скрываются под разумной природой. Поэтому тем (людям), которые впадают в (чисто) человеческие помыслы, Святой Дух речет: "Аз рех: бози есте, и сынове Вышняго вси. Вы же яко человецы умираете, и яко един от князей падаете" (Пс.81:6-7). А что глаголет Он тем, которые приводятся в движение (вторыми бесами и поступают) неразумно? - "Не будите яко конь и меск, имже несть разума: броздами и уздою челюсти их востягниши, не приближающихся к тебе" (Пс.31:9)».

Выше было сказано, что раздражительная (или яростная) сила грешника действует искаженно, и именно это помогает бесам.

Евагрий (О помыслах, гл.5): «Наше яростное начало, когда оно движется вопреки естеству, весьма способствует достижению бесами своей цели и бывает очень полезно для всякого злохудожества их. Поэтому никто из бесов не отказывается от того, чтобы ночью и днем приводить в смятение это начало. Однако, когда видят его скованным кротостью, тогда стараются под какими-либо предлогами освободить его, дабы оно, став более стремительным, могло сделаться пригодным для их зверских помыслов».

Также было отмечено, что существует нарушение порядка подчинения уму других сил души.

Филофей Синайский (40 глав о трезвении): «…угроза, что гневающийся на брата своего всуе, повинен есть суду (Мф.5, 22), и следующие за тем Его заповедания, – се врачевания раздражительной части. Эту заповедь, и прочие положенные вместе с нею, враг покушается низвратить внутри посредством помыслов любопрительства, злопамятства и зависти. Знает этот противоборец (наш и Божий), что правитель раздражительной части есть сила мысленная. Почему в нее прежде и пускает стрелы посредством помыслов, как я сказал уже, подозрения, зависти, любопрения, сварливости, лукавства, тщеславия, и склоняет мысленную силу сложить с себя свойственную ей власть, и отдав бразды самому раздражению, оставит его без всякого управления. Тогда раздражение, отбросив своего управителя, без удержи износит чрез уста в словах все, что прежде вложено было в сердце, что усокровиществовано было в нем дотоле посредством вражеских помыслов, при нерадении ума. Сердце является тогда исполненным не Духа Божия и не Божественных помышлений, а злобы (неукротимой): ибо как говорит Господь, уста говорят от избытка сердца (Лк. 6, 45). Когда же таким образом, лукавый доведет человека до того, что он изгрыгать начнет в словах то, что прежде скрытно, замышлялось внутри; тогда этот пленник (вражий) не рака только, или юрод скажет брату своему, но наговорит самых досадительных слов, а дальше дойдет и до убийства. – Вот какие козни употребляет лукавый, в отношении к данной нам Богом заповеди не гневаться всуе».

А после того, как человек приобщился к такому образу мышления, его ум отступает от Бога, а значит, становится демоноподобным.

Григорий Палама (Беседа о том, что непрестанное общение с Богом путем молитвы и псалмопения является основанием и утверждением всякого блага и предотвращением и освобождением от всякого зла и от всякого злого состояния): «Потому что ум, отступивший от Бога, становится или скотоподобным или демоноподобным и, выступив за пределы естества, вожделевает вещей чуждых естеству и не знает сытости в своей алчности: всецело отдает себя плотским вожделениям и не знает меры удовольствия. Желает от всех пользоваться честью, а сам себя своими делами бесчестит; хочет, чтобы все льстили и одобряли и содействовали его планам и если по нему они не сбываются (потому что, как бы это и могло быть?), исполняется неукротимой яростью; и гнев в нем, и агрессивность по отношению к единоплеменным делает его подобным змее, и таким образом человек становится человекоубийцей, и уподобляется человекоубийце - сатане тот, кто был создан по образу и подобию Божию. И всему этому - одна причина: отступление ума (души) от страха и памяти Божией и допущение доступа к содействию началозлобного врага (диавола). Если же мы заранее укрепим душу при каждом деле восхвалениями Бога и молитвами, супостат не возымеет в нас места; вместе же с ним будет отогнана и вся, окружающая его, свора зла».

Характерные вражьи действия

Приведем несколько поучений о том, чему нас подучивают бесы в наших отношениях с людьми.

Поучения старцев (под ред. Дионисия Тациса): «О том, как диавол пытается ввести человека в смертный грех, старец Даниил говорил: «…В раздражительную часть души он приносит несвоевременную ревность, осуждение, зависть, непослушание, прекословие и тому подобное…».

Антоний Великий (Послание братьям, обитающим повсюду): «…(злые духи приносят нам ежечасно) весь гнев и взаимные обиды, которым они учат нас, и самооправдание в том, что мы делаем, и осуждение, которое они вносят в наше сердце, понуждая нас, когда мы сидим в одиночестве, осуждать ближних наших, которые и не живут с нами; и презрение, которое они поселяют в нашем сердце гордостью, когда мы жестокосердны и презираем друг друга, огорчая друг друга жестокими словами, жалуясь ежечасно, обвиняя других, а не себя, полагая, что невзгоды наши происходят от ближних, судя и рядя о том, что снаружи, тогда как грабитель наш внутри, в доме нашем; и споры, и раздоры, в которых мы оспариваем друг друга, пока не добьемся своего, чтобы явиться оправданными в глазах других».

Антоний Великий (Добротол. т.1): «(Бесы влагают помышления): гнева и клеветы, на которые подучают они нас, чтобы мы друг на друга клеветали, только самих себя оправдывая, других же осуждая; чтобы злословили друг друга или, говоря сладким языком, скрывали в сердцах наших горечь; чтобы осуждали внешность ближнего, сами изнутри уподобившись хищникам; чтобы спорили между собою и шли наперекор друг другу в желании поставить на своем и показаться более достойным».

Авва Зосима (Собеседования): «…великое внимание и не малая мудрость потребны против злокозненности диавола; ибо бывает, что он иногда из-за ничего возбуждает тревоги и неудовольствия, внушая и благословные к тому предлоги, чтоб казалось, что гневаться в предлежащем случае справедливо, и есть основательная причина. Но что бы ни внушал он, да ведает желающий во истине шествовать путем святых монах, что никакое раздражение, как бы оно ни казалось правым не должно им быть допускаемо…».

Феофан Затворник (Толков. на посл. Ефес.4,27): «Кто из гневающихся, по погашении гнева, разобрав дело добросовестно, не находил, что в основе раздра­жения была неправда?! А враг эту неправду пре­вращает в правду и в такую гору ее взгромож­дает, что покажется, будто и миру стоять нельзя, если не удовлетворить нашему негодованию».

Также враг может способствовать гневным мечтаниям, в которых человеку представляется, как кто-то обижает или покушается на честь и жизнь близких - и тогда он начинает защищать близких путем рукоприкладства или даже жестокого убийства. В таких мечтаниях обидчиками могут выступать разные люди, которых человек, к примеру, увидел на улице. Отцы говорят, что такими мечтаниями враг старается приучить душу гневаться не на него – истинного и невидимого врага, а на вымышленного врага в лице другого человека.

Евагрий (О помыслах, гл. 16): «Весьма действенным в отношении таких помыслов (т.е. от бесов) является кипение яростного начала (души), когда оно направлено против беса, - этой ярости он боится большего всего, если она возмущается против его помыслов и уничтожает умопредставления, (внушенные) им. Это и означает слова: «Гневайтесь, и не согрешайте» (Пс.4,5), которые являются полезным лекарством для души, применяемым при искушениях. Этому бесу подражает бес гнева, который выдумывает, что некоторые из родителей, друзей или сродников подвергается оскорблениям от (людей) недостойных, и (таким образом) возбуждают ярость отшельника (или мирянина – от сост.), (заставляя его) либо произнести дурные слова мысленно представляемым (обидчикам), либо совершить (что-либо оскорбляющее их). Поэтому необходимо быть внимательным к таким (вещам) и побыстрее избавлять от этих призраков ум, чтобы он не задерживался в них во время молитвы и не стал «головней дымящейся» (Ис.7,4). Этим искушениям (особенно) подвержены (люди) раздражительные, легко склонные на гнев – они (обычно) бывают далеки от чистой молитвы и ведения Спасителя нашего Иисуса Христа».

Еще бесы могут действовать на раздражительную силу и ночью, во сне. Это могут быть сны, в которых человек гневается, сны с ужасами, сны, в которых человек испытывает тяжкие угнетающие чувства и т.п. При чем такие сны могут быть после пережитых днем различных видов страсти гнева.

Евагрий (Слово о духовном делании): «Бывает, что когда гнев надолго задерживается и превращается в злобу, то он и ночью причиняет волнения, изнеможение и бледность тела, а также нападения ядовитых гадов».

А могут быть сны и без дневных эмоций. После таких снов человек может еще какое-то время утром или днем находится в плохом, гнетущем настроении, что и позволяет бесам быстрее возбуждать душу к гневу. Каждый из нас знает, что в таком плохом настроении он быстрее раздражается и гневается даже на мелочи.

Следующие поучения говорят об отшельниках, но приведем их, т.к. нам важно увидеть вражьи действия и их цели.

Евагрий (О помыслах, 27): «…ночью же они (люди, в частности – отшельники) сражаются с крылатыми аспидами, окружаются плотоядным зверями, вокруг них копошатся змеи, (а порой) их (беспощадно) сбрасывают с высоких гор. Бывает, что и когда они просыпаются, то видят себя окруженными теми же самыми зверями, а келлию свою - охваченной пламенем и покрытой дымом. И когда они отдаются таким мечтаниям и не страшатся их, то видят, как бесы тут же превращаются в женщин, непристойно жеманствующих и жаждущих предаться постыдным игрищам. Все это изобретают бесы, желая привести яростное и желательное (начала души) в смятение, чтобы (успешнее) была их брань с отшельниками. Ибо яростное (начало) становится на следующий день более податливым на искушения, если оно приведено в смятение накануне ночью, а желательная (часть души легко) воспринимает блудные помыслы, взволнованная перед этим ночными видениями. (Бесы) навлекают на отшельников эти мечтания, которые, как я сказал, либо торят путь (искушениям) следующего дня, либо приводят в смятение отшельников предшествующей ночью, желая как можно сильнее унизить (их)».

Изречения старцев (Отечник Игнатия Брянчанинова): «Сатана особенно борет жестоко тех человеков, которые его борют хорошо, и побуждает их на гнев и ярость: потому что ярость и гнев более всего отгоняют плач и умиление, искореняют смирение из души. Случается иногда, что в то время, как ты сидишь в келлии твоей, обступят тебя злые помышления и бесы, как звери лютые: ты же не убойся их - немедленно встань мужественно и молись усердно Богу; проходись немного по двору; они, не терпя молитвы, разойдутся от тебя».

Гневаясь, человек «дает место диаволу» и исполняет его волю

Скажем об этом кратко, т.к. подробно на эту тему сказано в теме «О прелести».

Феофан Затворник (Толков. на посл. Ефес.4,27): ««И не давайте место диаволу». Диавол не имеет доступа к душе, когда она не питает никакой страсти. Тогда она светла, и диавол не может воззреть на нее. Когда же она попустит движение страсти и согласится на нее, тогда омрачается, и диавол видит ее, смело подходит к ней и начинает в ней хозяйничать. Два главных порочных движения тревожат обычно душу — похоть и раздражительность. Кого успе­ет враг одолеть похотию, того и оставляет с нею, не тревожа или слабо тревожа гневом; а кто не поддается похоти, того спешит подвигать на гнев и собирает вокруг его много раздражающего. Кто не разбирает уловок диавола и за все сер­чает, тот дает место диаволу, давая себя побеж­дать гневу. А кто подавляет всякое возбуждение гнева, тот противится диаволу и отгоняет его, а не только места в себе не дает. Кто подавляет тотчас гнев, тот рассеивает сию пре­лесть и диавола тем отражает так же, как иной в сердцах сильно ударяет кого в грудь».

Иннокентий Пензенский (Проповеди, Слово в день сошествия Святого Духа): «(Враг) уже победил и торжествует, если в нас виден гнев, зависть и ненависть. Успех его побе­ды особенно велик, когда воздается мщение не только за явные обиды, но и за то, что по неко­торым только признакам для нас оскорбительно. Все это есть великое и славное торжество духа злобы над человеком».

Разве можно назвать нас христианами, когда мы даем место диаволу, вступая в споры, негодуя, ненавидя, упорствуя в своем мнении, не желая уступить другому человеку, когда мы не стремимся спокойно разобраться в своих противоречиях?! Тяжело сознавать, что бесы гнездятся там, куда они не должны иметь доступа - среди христиан; что мы исполняем их волю, а они радуются своей злобной радостью, что мы попираем веру Христову и творим их дела ненависти, злобы, упрямства, превозношения и т.п. И как же страшно, когда из нас изливается энергия зла и ненависти, а не любви и смирения! Прости нас, Господи, что участвуем в делах сатанинских!

Раздел: О борьбе с раздражением, гневом и яростью

Выше мы говорили о возрастании силы гнева, о причинах и проявлениях вспышек гнева - надеемся, что эти знания дадут нам возможность осознанно подойти к вопросу о борьбе со страстью гнева. Т.к. гнев является проявлением других страстей, то вполне понятно, что бороться следует прежде всего с ними. Но т.к. зачастую мы не видим этих страстей или они действуют в нас сильно, то нам следует бороться и со страстью гнева. Борьба со страстью гнева имеет свои особенности, поэтому поучения будут выстроены от последней степени проявления страсти гнева – рукоприкладства и ссор - к первой – недовольству и огорчению, т.к. именно в такой последовательности надо учиться сопротивляться страсти гнева.

К сожалению, также необходимо отметить, что:

Иоанн Лествичник (Лествица, сл.8): «Некоторые, будучи склонны к раздражительности и гневу, не обращают на то внимания и не пекутся об уврачевании сей страсти, не помышляя о том, что сказал Премудрый: «устремление ярости его падение ему» (Сир.1, 22)».

Обратим внимание, что во всех этих поучениях рекомендуется сдерживать свой гнев и не начинать гневаться первому. О том, как реагировать, когда кто-то начал гневаться первый мы будем говорить позже.

Некоторые оправдания против борьбы с гневливостью

Так как у многих христиан уже сложилось убеждение, что с гневом бороться невозможно, то прежде, чем познакомиться с методами борьбы, приведем некоторые общие ложные оправдания такого мнения для того, чтобы у нас, нерадивых, в дальнейшем не возникало таких заблуждений.

Первое оправдание: «Сам Бог дал нам дар гнева»

Григорий Богослов (Т.2, «На гневливость»): «Скажешь: Что ж? Не сама ли природа дала нам гнев? — Но она дала также и силу владеть гневом. Кто дал нам слово, зрение, руки и ноги, способные ходить? Все это даровал Бог и природа, но даровал на добро, и не похвалю тебя, если ты употребляешь их во зло. То же надо сказать и о других душевных движениях. Это Божии дары — под руководством и управлением разума. Раздражительность, когда не преступает меры, служит оружием соревнованию. Без сильного желания неудобопостижим Бог. Но знаю и наставника в добре, это — рассудок. Если же все это обращено будет на худшее, то раздражительность произведет оскорбления и злодеяния, пожелание распалит нас к гнусному сластолюбию, а рассудок не только не подавит этого, но еще поможет своими ухищрениями. Так добрые дарования отдаются во власть нашему растлителю! Но нехорошо Божий дар мешать со злом».

Второе заблуждение, строящееся на словах Давида и Апостола Павла: «Гневаясь, не согрешайте» (Еф.4,26) и «но дадите месту гневу» (Рим.12,19). По своему неразумию некоторые из христиан считают, что этими словами Апостол Павел разрешил гневаться. Это не так. Приведем несколько толкований на эти места Писания.

Феофан Затворник (Толк. на посл. Ефес. 4,26): ««Гневайтеся и не согрешайте; солнце да не зайдет в гневе вашем». «Гневайтесь». Чтоб святой Павел разрешал на гнев, нельзя думать, тем паче, что тут же, спустя несколько стихов, говорит: «гнев... да возмется от вас» (31), то есть да будет изгнан из среды вас, чтоб и места ему тут не было. Надо полагать, что самую фразу взял Апостол, как она читается в псалме 4.5, мысль же с нею соединил запретительную на гнев, как бы так: что касается до гнева, то не согрешайте им».

Евфимий Зигабен (Толковая Псалтырь, пс.4, 5): ««Гневайтеся и не согрешайте». Гневаться, как людям пророк не запрещает, но убеждает нас, чтобы мы не согрешили гневаясь; а это бывает тогда, когда мы, будучи увлечены пылом страсти, становимся чрезмерно раздражительными и неуместно или без всякой вины к кому-нибудь мстительными, между тем как гнев насажден в людях собственно для противодействия порокам. Так, когда кто нибудь гневается из мести за нанесенную ему обиду, то согрешает, а когда гневается в видах исправления другаго, то не согрешает, как например, отец гневается на своего испорченного сына».

Феофан Затворник (Толк. на посл. Римл.12, 19): ««Не себе отмщающе, возлюбленный, но дадите место гневу: писано бо есть: Мне отмщение, Аз воздам, глаголет Господь». Уже говорил, чтоб не воздавали злом за зло: что и значит не отмщать за себя. Что же значит новое внушение не отмщать за себя? Или повторение того же для усиления заповеди; потому что отмщение так соблазнительно и такою благовидностию прикрывается, что и не считается грехом, — а между тем случаи к тому в житейских столкновениях очень часты. Этим повторением напоминает Апостол быть внимательными, не прорвалось бы как чувство или дело мщения. …Есть отмститель правды — Бог. Предай дело отмщению Божию; Он воздаст, если должно. Это и значат слова: дадите место гневу, — гневу Божию, то есть праведному Его воздаянию: ибо у Бога нет гнева, а есть праведное воздаяние, которое кажется гневом тому, кто подвергается ему. Так толкует святой Златоуст: «Чьему гневу должны мы дать место? Божию. И как обиженный всего более желает видеть сие, дабы насладиться мщением; то Бог даст то самое в большей мере. И если ты сам не отмстишь, то Он будет твоим мстителем. Итак, Ему, говорит Апостол, предоставь отмщение. Вот что значат слова: дадите место гневу! Ту же мысль выражает несколько сильнее и блаженный Феофилакт: «дайте, говорит, место гневу Божию в отношении к обижающим вас. Если вы мстите сами за себя, то Бог не будет мстить за вас; а если вы простите, то Бог отомстит строже». — Экумений прибавляет: «если ты сам отмстишь за себя, то гнев Божий, пришедши, не будет иметь, что воздать обидевшему, потому что ты наперед уже взыскал с него». А Амвросиаст наводит даже на такую мысль, что гнев Божий, пришедши, найдет, что ты, взявшись стоять за правду, преступил меру правды, взыскав более должного, паче меры, и, вместо воздаяния обидевшему тебя, тебе воздаст за излишек взыскания, допущенный тобою. А что это возможно, можешь судить по свойству гнева, всегда стоящего в содружестве с отмщением. Гнев никогда праведной меры не соблюдает, а всегда забирает выше меры. Почему апостол Иаков и написал: гнев мужа правды Божией не соделовает (ср.: Иак. 1, 20). Амвросиаст именно пишет: «для сохранения союза мира Апостол убеждает воздерживаться от гнева, потому особенно, что в гневе нельзя не погрешить: ибо движимый гневом обычно взыскивает более, нежели сколько требует неправое дело, — чем и себе самому причиняет вред, оказываясь неправым по причине несоразмерного взыскания, и обидевшего делает худшим, тогда как снисходительностию мог бы исправить его. Почему премудрый Соломон учит: не буди правдив вельми... есть праведный погибали в своей правде (ср.: Еккл. 7, 17, 16): ибо когда гнев обдержит нас, находит в нас место враг и, под благовидностию правды, внушает неправое и пагубное».

Авва Иосиф (Собеседования Иоанна Кассиана, гл. 27): «Апостол (говорит): «не себе отмщающе, возлюблен­ный, но дадите место гневу» (Рим.12,19), то есть никак не увлекайтесь гневом к мщению, но дайте место гневу, то есть сердца ваши не должны быть сжаты теснотою нетерпеливости и малодушия, так чтобы не могли снести сильную бурю возмуще­ния, когда она нападает; но расширите ваши сердца, принимая противные волны гнева в широких заливах любви, которая все покрывает, все переносит, чтобы таким образом дух ваш, расширяемый полнотою великодушия и терпения, имел спасительные пристанища совета, в котором при­нятый и разлившийся гнусный дым гнева тотчас исчез бы (Яснее сказать: дадите место гневу своему, то есть пусть гнев ваш скоро пройдет, исчезнет, как скоро исчезает дым; или: дадите место гневу других, то есть охотно уступите разгневанно­му человеку, снесите его немощь. А святой Златоуст относит это к гневу Божию и излагает так: «дадите место гневу Божию», то есть предоставьте Богу, Правде Божией мщение за вас). Или так надобно понимать: даем место гневу, когда возмущению другого уступаем с смиренным и спокойным духом и, как бы признавая себя достойными какого-либо оскорб­ления, просим извинения. Впрочем, которые так понимают смысл апостольского совершенства, что будто те дают место гневу, которые удаляются от гневающегося, те, мне кажется, не отсекают пово­да к раздору, а усиливают. Ибо если гнев ближ­него не будет тотчас побежден смиренным удов­летворением, то убегающий больше возбуждает его, нежели усмиряет. Этому подобно то, что го­ворит Соломон: «не тщися в дусе своем яритися, яко ярость в недре безумных почиет» (Еккл.7,10). «Не впадай в тяжбу скоро, да не раскаешися послежди» (Притч. 25, 8)».

(О праведных возмущениях духа мы скажем подробно в одной из следующих глав)

Третье оправдание: «Невозможно человеку обойтись без гнева»

Василий Великий (ч.5): «Иные говорят, что невозможно человеку не гневаться. Если бы воину можно было гневаться перед очами царя, то и в таком случае сказанное не имело бы основания. Ибо взор человека, по природе равночестного, по превосходству сана удерживает от страсти, то не тем ли паче удержится тот, кто, несомненно уверен, что Бога имеет зрителем собственных своих движений…?».

Нравственное Богословие (Грехи против 2-ой заповеди, грех – сердитость, гневливость): «Но скажут: «невозможно человеку обойтись без гнева». Воз­можно, но трудно; посему-то сдержанный от гнева, при вы­зове на сильный гнев, и сравнивается с завоевателем града (Притч.16,32). Сдерживается же человек от дерзкого гнева и молчит, когда высокий начальник говорит ему неприятное или прямо оскорбляет его».

Четвертое оправдание: «Я очень раздражителен и вспыльчив».

Мы уже приводили подобное оправдание выше, разбирая вопрос о темпераментах, но приведем его еще раз.

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, 3-я заповедь): «Некоторые в оправдание свое говорят: "Я хоть вспыльчив, но у меня это скоро проходит". А вот послушайте, что об этом говорит великий и искуснейший учитель благочестия и подвижничества святой Иоанн Лествичник: "...иногда во время гнева лукавые бесы скоро отходят от нас с той целью, чтобы мы о великих страстях вознерадели и... сделали болезнь свою неисцельною" (Лествица. Слово 8, п. 9). То есть если не научиться пресекать вспыльчивость, то она станет страстью гневливости и будет очень трудно искоренима, как всякий злой навык».

Иоанн Крестьянкин (Проповеди): «Большинство из присутствующих здесь знают, что преподобный Корнилий принял мученическую кончину от руки Иоанна Грозного, который, поверив клевете, в припадке обычной своей болезни – грозного гнева – мечом усек главу преподобного Корнилия – и тут же опомнился и раскаялся в своем поступке…Совершив роковую ошибку, царь опомнился и раскаялся... Но прекрасная жизнь человека прервалась и труды его прекратились. Проверим себя. Не повторяем ли и мы поступка грозного царя? А ведь многие из нас считают позволительным для себя не сдерживать вспышек гнева. С недопустимой легкостью оправдывают они свое поведение, говоря о себе: "Я очень раздражительный", будто бы этим можно извинить их грубость и резкие, оскорбительные поступки. Мы сейчас не носим при себе оружия. Но как часто наш "отточенный" злой язык повторяет необузданность Иоанна Грозного и мы совершаем ту же роковую ошибку. И хорошо еще, если мы раскаемся, подобно Грозному. Но часто и этого у нас не бывает...».

Пятое оправдание: «Это невозможно», «Я не могу сдерживаться».

Вот такая простая отговорка: «не могу, и всё». На эти оправдания ответим сразу, что это самопрельщение, происходящее от нерадения человека в борьбе с этой страстью, да и со всеми другими страстями. Мы уже отмечали, что публичные люди учатся контролировать свои эмоции ради своих корыстолюбивых целей и славы, или подчиненные сдерживаются, чтобы не кричать на начальство, а мы, христиане, не хотим сопротивляться своим страстным привычкам ради спасения своей души и ради исполнения Божиих заповедей.

Иоанн Златоуст (т.12, сл.20): «Действительно, если мы захотим, нам можно удержаться от этой страсти. Почему, в самом деле, когда нас оскорбляют начальники, мы не испытываем ее? Потому, что пред нами стоит равносильный этой страсти страх. Равным образом, почему слуги, которых мы без конца оскорбляем, сносят все молчаливо? Потому, что те же самые узы лежат и на них. Таким образом, ради людей мы и невыносимое сносим, и оскорбляющим нас говорим: такой-то оскорбил меня, не ты, а в отношении к Богу не будем иметь и такого почтения? Скажем же и нашей душе: оскорбляет нас теперь Бог, повелевающий молчать; не станем отвечать бранью, и пусть не будет Бог презреннее людей. Равным образом не противься тем, кто уговаривает тебя молчать, и не говори: я не стерплю, чтобы такой-то, насмеявшись надо мной, так и ушел. Нет, не тогда он посмеется над тобой, а когда ты станешь препираться с ним; если же он и тогда посмеется, то сделает это как безумный».

Ранее мы говорили, что Господь дал умственной силе первенство и она должна сдерживать эмоции. Поэтому такие оправдания не могут быть приняты не в этом мире, ни на Суде Божием.

Василий Великий (Творения, ч.2): «Мы предаемся злоречию и злословию, не разумеем, что слова, которые теперь произношу, станут против меня в день Суда, пресекут мне путь и сделаются как бы стеною, через которую нельзя перейти».

Приведем одно из поучений на эту тему.

Древний Патерик (гл.16): «Пришли братья к авве Антонию, и говорят ему: скажи нам слово, как спастись? Старец отвечает им: вы слышали Писание? сего и достаточно для вас. Они же сказали: мы и от тебя, отче, хотим услышать. Старец сказал им: Евангелие говорит: «аще тя кто ударит в десную твою ланиту, обрати ему и другую» (Матф.5, 39). Они говорят ему: не можем сего сделать. Старец отвечает: если вы не можете обращать и другой, то, по крайней мере, сносите удар в одну. И этого не можем, говорят они ему. Старец отвечал им: если и этого не можете сделать, то не платите человеку тем, что получили. Братья сказали: и сего не можем. Тогда старец говорит ученику своему: приготовь им немного кашицы, ибо они слабы. Если вы одно не можете, а другое не хотите, то что я вам сделаю? Нужно молиться!».

К сожалению, такой нерадивый и малодушный подход при сопротивлении своим страстям можно видеть у многих христиан. Спаси нас, Господи! И давайте запомним, что:

Симеон Новый Богослов (Слово 88): «…удерживать гнев и серчание есть собственное наше дело и требует подвига великого и труда немалого, но чтоб совсем не смущаться и стяжать невозмутимость сердца и совершенную кротость, это есть дело в нас единого Бога и измена десницы Вышнего».

Тем более, что Господь не оставил человека без защиты и для отвержения каждой страсти дает добродетель.

Синклитикия (Афанасий Великий. Жизнь и наставления…): «Господь, заботясь о нашем спасении, не оставил ни одной части нашей души без защиты; так, если враг борет нас блудом, Господь нас вооружает целомудрием, если борет гордостью, то недалеко смиренномудрие, если восстает ненависть, любовь находится рядом, и хотя враг использует против нас много разных браней, Господь нас оградил большим числом орудий, как для нашего спасения, так и для победы над врагом».

Вместе с тем отметим, что со страстью гнева бороться действительно очень трудно. Во-первых, сложность этой борьбы усиливается тем, что гнев – это энергия или, как говорят некоторые отцы, «огонь».

Григорий Синаит (Добротолюбие, т.5, Главы о заповедях): «Душа сама по себе имеет … мужественную энергию к действованию, что есть сила раздражительная».

Евфимий Зигабен (Толковая Псалтырь, пс.17, 16): «Гнев подобен огню; и когда он в ком-нибудь зарождается, тот издает при этом из себя дымовидный пар, и чрез свои ноздри выдыхает его на воздух. Отсюда и явилось, например, выражение: дух гнева. От­сюда о тех, которые гневаются, обыкновенно говорят, что они «дышат гневом»».

Нравственное Богословие (Грехи против 2-ой заповеди, грех – сердитость – гневливость): «Как страсть, гнев есть безвременное воспламенение сердца, неправильное возмущение всей души. Это - как вспышка пороха от огня, горячность при каждой неприятности».

Когда человек эмоционально реагирует, то чувствует необходимость выплеснуть эту энергию на других людей. трудно сдержать, но со временем – возможно (мы помним, что такое направление раздражительной силы является искаженным).

Иоанн Златоуст (Творения, т.11, ч.1 бес.2): «…есть ли какая-нибудь необходимость досаждать другим? Конечно, скажешь. Внутренний жар возбуждается, воспламеняется и не дает душе покоя. Нет, человек, не от внутреннего жара происходит досада, а от малодушия. Если бы (досада происходила) от сердечной горячности, то все бы люди досаждали (друг другу), и непрестанно бы досаждали. Мы имеем горячность (ревность) в сердце не для того, чтобы досаждать ближним, но чтобы обращать согрешающих, чтобы восставать самим (по падении), чтобы не быть ленивыми».

Во-вторых, с гневом труднее бороться потому, что он является выражением всех страстей (об этом уже было сказано подробно). И пока в человеке есть гордость, сребролюбие и т.д., гнев всегда будет защищать их. Особенно тяжело не приходить в гнев от гордыни и самолюбия. Поэтому одним из способов брани с гневом отцы считают следующее:

Василий Великий (Правила, кратко изложенные…, пр.29): «(можно не приходить в гнев), если не будешь ожидать повиновения от других, но сам будешь готов к повиновению, почитая всех выс­шими себя. Ибо если кто требует повиновения для своей пользы; то пусть знает, что слово Господне учит, чтобы каждый услуживал другим».

В-третьих:

Максим Исповедник (Первая сотница о любви): «Труднее преодолевать страсти раздражительной силы души, нежели вожделевательной, потому-то против них от Господа и врачевство дано сильнейшее – заповедь о любви».

Шестое оправдание: «Но ведь гнев бывает и праведный. И как можно не гневаться, если видишь какую-то несправедливость?!» На это недоумение мы ответим очень подробно после того, как рассмотрим все виды гнева. А сейчас только приведем следующее краткое поучение:

Дмитрий Ростовский (Творения (по изд.Сойкина стр.1060-1061)): «Не гневайся ни на одного человека, хотя бы и сильно кем-либо был оскорблен: «Ибо гнев человека не творит правды Божией»,- говорит апостол (Иак.1,20)».

Поэтому нам следует запомнить одно очень важное правило: если я раздражен или гневаюсь, то я не могу быть полностью прав и исполнять добродетель, защищая кажущуюся справедливость. И в эти минуты я должен не думать о чьем-то действии или слове, а необходимо думать о себе и своем отношении к человеку и происходящему, и понимать, что сейчас я сам наполняюсь злобой и осуждением и тем преступаю заповеди Божии. Так же необходимо осознавать, что любые мои рассуждения о справедливости и т.п. не могут быть правыми, т.к. сейчас во мне действует страсть. Если же, понимая, что я сейчас грешу, мы даем возобладать «справедливым» мыслям о чьем-то грехе, то мы исполняемся лукавством, которое есть желание обмануть самого себя.

Есть и еще очень неразумное оправдание гнева высокоумными людьми. К примеру, человек, имеющий очень сильную степень страсти гнева, может сказать следующее: «я разгневался, но этот гнев не затронул моего сердца». Кратко ответим: даже неверующему или маловерующему человеку понятно, что сам по себе гнев – это эмоция, аффект, которые рождаются именно в сердце, - и поэтому гнев не может его не затрагивать. Другое дело, когда не было сильно выраженного аффекта, но было холодное, злобное чувство ненависти и мщения. Если человек таким образом будет смягчать вину за свой гнев, то, как правило, он не будет истинно каяться в нем и бороться с ненавистью в себе.

Итак, мы перечислили некоторые основные оправдания против борьбы с гневом. Вполне понятно, что мы, христиане, обязаны бороться со страстью раздражительности и гнева. Приведем несколько увещеваний по этому поводу; при этом заметим, что ни у одного святого нет учения об оправдании гнева или о невозможности сдерживаться. А это означает, что все наши малодушные оправдания – это наше ложное мнение и нерадение.

Ерм (Пастырь; заповедь.5): «И я сказал ему (Пастырю): «Желал бы я узнать, господин, действие гнева, чтобы уберечь себя от него». «Если ты и твои домочадцы не будете удерживаться от него, то потеряете всякую надежду спасения. Но воздерживайся от гнева, ибо я с тобою; и от него воздержатся все, которые покаются от всего сердца своего, ибо я буду с ними и сохраню их. Все такие принимаются святейшим ангелом в число праведных».

Авва Иосиф (Собеседования Иоанна Кассиана, гл. 27): «Итак, нам должно обуздывать все движения гнева и по руководству рассудительности усми­рять, чтобы внезапно яростию не увлечься к тому, что осуждается Соломоном: «безумный весь гнев свой произносит, премудрый же скрывает по части» (ср.: Притч.29,11), то есть глупый вос­пламеняется гневом для отмщения за себя, а муд­рый зрелым рассуждением и усмирением умень­шает и изгоняет его».

Василий Великий (Беседа 10. На гневливых): «Итак, «престани от гнева и остави ярость» (Пс.36,8), чтобы не узнать тебе на опыте гнева, открывающегося «с небесе на всякое нечестие и неправду человеков» (Рим.1,18). Ибо, если в состоянии будешь целомудренным рассудком подсечь горький корень раздражительности, то сим уничтожишь много страстей в самом их начале. Коварство, подозрительность, недоверие, злонравие, злонамеренность, дерзость и весь рой подобных пороков суть отпрыски этого греха. Поэтому не допустим в себя столь великого зла - этого душевного недуга, помрачения рассудка, отчуждения от Бога, незнания родства, начала браней, полноты бедствий; этого лукавого демона, который зарождается в самых душах наших, подобно какому-то беспокойному обитателю занимает нашу внутренность и заграждает вход Святому Духу. Ибо где «вражды, рвения... ярости, разжжения» (Гал.5,20), состязания, производящие в душах неумолкаемые мятежи, там не упокоивается Дух кротости. Но, покорившись увещанию блаженного Павла, возьмем от себя «всяк... гнев, и ярость, и клич... со всякою злобою» (Еф.4,31), будем добры и милосердны друг к другу, ожидая блаженного упования, обещанного кротким (ибо «блажени кротцыи: как тии наследят землю»; Мф.5,5), о Христе Иисусе».

Нравственное Богословие (Грехи против 2-ой заповеди, грех – сердитость – гневливость): «Христианин! препобеждай в себе гнев во всех его видах, чтоб не навлечь на себя гнева Божия. Не остав­ляй страсти гнева самой себе, успокаивая себя тем, что это еще не великая страсть (Сир. 1,22). Сначала она допускается произвольно, т.е. там, где легко было бы обойтись без сердитости и крика, а потом и делается невольною: неко­торые и действительно доходили до того, что, даже оставаясь одни, без всякого человеческого вызова на гнев,— сердились, наскакивали на своих противников точно готовые обратиться в духов злых (Леств., сл.8)….».

Василий Великий (Беседы на Шестоднев, бес.10): ««И да владычествуют они над зверями дикими». ...Ты все же создан как властитель, властитель над страстями, властитель над дикими зверями, властитель над пресмыкающимися, властитель над пернатыми. …Властвуй над своими мыслями, чтобы стать властителем над всеми существами. Таким образом, дарованная нам власть над живыми существами подготавливает нас к властвованию над самим собой. Недопустимо, чтобы тот, кем командуют дома, командовал народами…. Следует, чтобы тот, кто все прекрасно устраивает в личной жизни и водворяет порядок у себя дома, получал право властвовать над остальными (людьми). Если же у тебя в доме царят беспорядок и неразбериха, то подвластные тебе люди обратятся к тебе с изречением: «Врач, исцели сам себя». Поэтому, прежде всего, исцелим самих себя! Того, кто не сумел поймать льва, никто не обвинит. Напротив, над тем, кто не умеет обуздать своего гнева, всякий будет смеяться. Поэтому не владеющий собственными страстями навлекает на себя осуждение, в то время как тот, кто не смог одолеть диких зверей, явно не совершил еще ничего, достойного осуждения».

И еще хотелось бы кратко отметить: человек может не выражать гнев словом и делом по разным причинам. Например, он специально учился сдерживать эмоции, и его мотивом могло быть не подвижническое стремление приобрести истинный покой в сердце, а горделивое стремление казаться сильным или интеллигентным. Такую видимую не гневливость можно видеть в мирских людях, особенно публичных. Такая выдержка никак не относится к борьбе со страстью гнева. Она говорит о том, что человек желает скрыть свое истинное отношение к другому человеку, и если бы можно было раскрыться, то человек готов тут же передать свои негативные эмоции. Так обычно проявляют себя гордость и тщеславие, которые не желают показывать себя пред другими людьми со стороны неприличной для поведения в обществе.

Есть еще один повод, по которому люди сдерживают гнев – они берегут свое здоровье. И это уклонение от гнева является благоразумным уклонением от того, что может принести тебе вред, хотя и не является высокодуховным. Но и такой повод не гневаться может принести пользу христианину, который только начинает свой духовный путь.

Иннокентий Херсонский (Заметки, ст.89): «Гнев и ярость умаляют дни» (Сир. 30; 26). Хотя бы эта опасность и страх за свою жизнь и здоровье обуздывали лю­дей гневливых и удерживали от припадков ярости! Ибо малая ли опасность? Напрасный ли страх? Сколько людей, коим порыв гнева стоил жизни, коих он убил мгновенно, в цвете лет и сил, среди предприятий и надежд? Над другими гнев хотя не разражается так губительно, зато всегда расстраивает их здоровье и сокращает жизнь. Иначе и быть не может, по самому существу гнева. Сотрясая все жизненные стихии тела, возмущая и даже останавливая на время все отправления душевные и телесные, приводя в состояние кипения и разливая по всему телу желчь, гнев, по тому самому неизбежно расстраивает весь телесный состав, неотразимо портит кровь и соки. Опустошение, им про­изводимое, можно даже видеть и осязать. Посмотрите на себя в минуту силь­ного гнева в зеркало: вы ужаснетесь собственного вида; так он свиреп, багров, отвратителен! Приложите в это время руку к сердцу: оно бьется, как молото наковальню. Такое кипение крови, такое сотрясение нервов, такое разлитие желчи может ли не действовать губительно на жизнь и здоровье? Оттого гнев­ливые обыкновенно сухи, желты, как бы испечены в огне. Итак, если не ради другого чего, то ради собственного здоровья каждый должен быть как можно свободнее от гнева, потому что и однократный, силь­ный гнев, как видно из многих примеров, может убить гневающегося - до смерти».

Другое же значение сдерживания своих негативных эмоции имеют христиане, борющиеся со своими страстями ради исполнения заповедей Божиих и своего духовного очищения. Они хотя и желают скрыть свой гнев, но не открывают его, чтобы не согрешить делом или словом, и затем сожалеют о своих эмоциях и чувствах. Если же кто-либо из христиан не имеет таких мотивов в своем сдерживании, то он еще находится в состоянии тех людей, которые имеют выдержку по гордости и тщеславию.

Прежде чем перейти к вопросу о борьбе со страстью гнева, приведем поучения о борьбе с некоторыми причинами, приводящими человека к гневу; а именно: о борьбе с гордостью путем приобретения смирения и кротости, и о сопротивлении врагу рода человеческого.

Об искоренении гнева путем приобретения смирения и кротости

Как известно, гордость – это страсть, с которой человеку приходится бороться всю свою жизнь. Вот как о своей гордыне говорили святые:

Иннокентий Пензенский (Письмо о врачевстве против болезней душевных и житейской гордости): «Гордость житейская не прошла. Она приняла то­лько вид справедливости. Нет, она господствует над всей душой моей, когда я только осужу словом и мыслью одного — не только человека, но и какую-ни­будь вещь, какое-нибудь творение или что-нибудь. Ибо я всего хуже, под гневом растворенный, в грехи погрузившийся, мерзостями утешавшийся и считавший их за благо, судящийся с Богом моим и требующий от Него наград за оскорбление Его делами, словами и даже молитвою. Я — ничто, но сего не чувствую, когда дело доходит до меня со стороны; ничто, но сие забы­ваю, когда хочу с кем-то говорить или что-то делать. Так из своего ничтожества я составляю все. Тогда я ничто, когда ничто или никто меня не ка­сается, то есть когда дело до меня не доходит. И напро­тив, когда я хочу взять верх, хочу, чтобы меня выслу­шали, что бы я ни сказал, или когда вообще чего-ни­будь хочу себе, я из себя или в себе поставляю истукан, коему поклоняюсь, коему хочу служить и других за­ставляю служить. Гордая, ничтожная душа моя сама от себя закрывается, дабы не выйти из себя и не предаться всецело Богу. Видите, ничтожность у нас только в во­ображении, а не на самом деле. Если же это хотя неско­лько коснулось духа нашего, тогда кому бы мы захоте­ли покориться?».

Что касается гнева от гордости, то и он оставит человека только с приобретением противоположных гордости добродетелей – смирения и кротости.

Марк Подвижник (Послание к монаху Николаю): «Итак, если хочешь, чтобы сие дерево беззакония, разумею страсть огор­чения, гнева и раздражительности, иссох­ло в тебе и было бесплодным, чтобы секи­ра Духа, пришедши, посекла его, ввергла в огонь, по гласу Евангельскому, и истре­била его со всякою злобою; и если хочешь, чтобы сей дом беззакония, который лука­вый всегда злобно созидает, собирая, как камни, различные основательные или не­основательные причины — дела веще­ственные или слова в помыслах (наших), и при сооружении в душе здания злобы полагая в утверждение и укрепление (оно­го) помыслы гордости. Если хочешь, гово­рю, чтобы дом сей был разорен и раско­пан, то имей незабвенно в сердце твоем смирение Господне…».

Феофан Затворник (Толков. на посл. Ефесянам 4,1): «Первое исчадие гордыни — гнев, серчание, оскорбительность; первый плод смирения — кротость. Гордый с презорством мыслит, чувствует и говорит к другому: как ты смеешь так относиться ко мне? Поступок ли ему не нравится, или слово, или даже мина,— и серчает. Смиренный не замечает, чтоб в отношениях других к нему было что-нибудь ниже его достоинства, и даже заметить сего не может, ибо считает себя ничем и всякое отношение к нему других — свыше себя. Потому все встречает не только без неудовольствия, но с благодарностию, как одолжение и почет, хотя другим может казаться, что его унижают и оскорбляют. Оттого в нем не бывает движения неудовольствия и даже тени оскорбительности. Он пред всеми кроток, как агнец. За это и к нему все относятся мирно, тепло и с уважением, хотя бы он был не высокого ранга. Вот и союз, вот и скрепа! Кроткого ничто не может разделить с другими и других с ним; и чем больше где кротких, тем крепче там между собою союз, — больше там покоя и радостей. И Царство Небесное есть земля кротких, как говорил Спаситель: «блажени кротцыи, яко тии наследят землю». Блаженный Иероним пишет: «Кротость есть такое расположение духа, в котором не возмущаются никакою страстию, особенно же гневом и яростию. Кто ее имеет, тот сподобится обещанного Господом блаженства».— «Напротив, смущение и раздражение чем-либо, — продолжает Амвросиаст, — рождают споры и побуждают защищать даже и то, что сознают недобрым и неправым. Отсюда раздор, прерывающий союз мира».

Итак, те, кто приобрели истинное смирение не бывают недовольны, потому что им интересно только их внутреннее состояние и Божественные истины. Они не бывают недовольны, т.к. в них живет постоянная память и вера в то, что все бывает по благой воле Божией. И именно такое отношение к миру, к себе и к Богу постепенно уничтожает их недовольство и раздражение.

Иоанн Лествичник (Лествица, сл.8): «Как при явлении света исчезает тьма, так и от благовония смирения истребляется всякое огорчение и раздражительность».

Будем же просить Господа подать нам истинное смирение и кротость! И сами будем помнить, что если мы гневаемся, то это есть недовольство нашей гордыни.

О сопротивлении христианина врагу

Из всего вышесказанного понятно, что наша душа не только сама склоняется к страсти, ей еще помогает враг. Поэтому мы должны стараться отвергать и свои страсти, и бесовские внушения. В разделе о «Естественных функциях и искажениях раздражительной силы» было сказано, что наш гнев должен быть направлен на врага и на страсти. Это – первый путь внутренней борьбы. Второй путь – несмирение и гневливость заменяются добродетелями: кротостью, безгневием, любовью, терпением и т.п.

Евагрий (О помыслах, гл.5): «...нельзя раздражать это начало не праведными, ни неправедными делами, чтобы не давать опасный меч в руки внушающих (нам злые помыслы)».

Поучения старцев (под ред. Дионисия Тациса): «(Действие врага на раздражительную силу) можно отразить с помощью любви, долготерпения, снисходительности и терпения».

Но, конечно, приобретение этих добродетелей происходит не сразу, а после определенной духовной брани, которую человек может начать только после приобретения истинных знаний о природе страсти гнева и при внимательном отношении к себе, которое не допустит этой страсти возобладать над душой.

Авва Исидор (Отечник Игнатия Брянчанинова): «Брат спросил авву Исидора, пресвитера скитского: «авва! отчего демоны так сильно боятся тебя?» Старец отвечал: «с того времени, как я сделался монахом, не допускаю гневу подняться до гортани моей».

Филофей Синайский (40 глав о трезвении): «А ведь можно бы и не дойти до досадительных слов, а далее и до того, что за ними следует, если б тотчас по приражении раздражения, молитвою и вниманием к тому, что происходит внутри, были изгнаны из сердца (разжигающие его мысли). Так то душегубец достигает злой цели своей только тогда, как найдет кого, по воздействию вложенных им в сердце помыслов, готовым нарушить Божественную заповедь».

Амвросий Оптинский (Советы монашествующим, п. 253): «В письме…пишешь, что у вас с N какая-то неладица; тебе кажется, что она много переменилась против прежнего, а ей кажется, что ты переменилась в обращении; далее сама ты говоришь, что, хоть изредка, на тебя находит сильное возмущение и раздражение. Это обеим вам искушение от врага, который не терпит, если где водворяется мир и взаимная любовь; особенно где люди заботятся преимущественно о молитвенном подвиге, тут-то враг и старается водворить с обеих сторон гневливость, которая делает человека неспособным не только к молитве, но и ко всякому доброму делу. Итак, блюдите себя, призывая всесильную помощь Божию; вооружайтесь против козней врага, ищущего нанести вам душевную тщету и всячески старайтесь удерживаться от гневливого расположения, поминая апостольское слово: мир имейте и святыню со всеми, их же кроме никто же узрит Господа».

И еще одно. Если человек, который борется со страстями, все-таки раздражился или разгневался, то он скорбит не о том, что кто-то его обидел и возмутил, а что он не смог сдержать свою страсть гнева и преступил заповедь о любви к людям – и такая праведная реакция очень не нравится бесам.

Авва Зосима (Собеседования Иоанна Кассиана): «Бесы боятся, если увидят, что кто-нибудь, будучи подвергаем оскорблению, бесчестию, ущербам и всяким другим неприятностям, скорбит не о том, что подвергся сему, но о том, что, подвергшись, не перенес того мужественно: ибо уразумевают из сего, что он вступил на истинный путь и имеет твердое желание ходить в совершенстве по заповедям Божиим».

Общие вопросы о борьбе с различными стадиями гнева

А теперь поговорим о том, как сопротивляться самой страсти гнева.

Как мы уже не раз сказали выше, гнев имеет три вида: вспышка, злоба и месть, которые взаимосвязаны и взаимопереходящие. Поэтому если не останавливать вспышки гнева, то невозможно будет очиститься от злопамятства, ненависти и желания мщения. А это означает, что мы являемся нарушителями не только Нового Завета, но и Ветхого, а это является отречением от Христа.

Скитский патерик: «Авва Пимен сказал: Бог дал израильтянам закон – воздерживаться от противоестественного, то есть от гнева, ярости, зависти, ненависти, клеветы на брата и прочего, что принадлежит ветхому человеку».

Авва Афанасий (Отечник Игнатия Брянчанинова): «…если кто побеждается гневом и яростию, и не отсекает этих неистовых страстей, тот отрекся Иисуса, имеет своим богом Марса, подчинил себя гневу, что служит знамением беснования».

Поэтому для того чтобы не быть ветхим человеком и не служить врагу узнаем, как необходимо сопротивляться вспышкам гнева. А, познав, начнем исполнять эти советы на деле. Да поможет нам Господь!

Вначале скажем о том, когда грех вменяется человеку и об общих методах борьбы с гневом.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «Так, гнев родится сам собою, но когда человек согласил­ся на него, тогда уже сам начинает гневаться. Напротив, если кто, чувствуя невольное дви­жение гнева или другой страсти, не соглашает­ся на то, а преодолеть их напрягается, то они не вменяются ему, хотя находятся в нем».

Феофан Затворник (Толкован. на посл. Ефес.4,26): «Закон вменения в отношении к гневу тот же, что и относительно всех других страстных движений. Приражения страсти не вменяются в грех. Вменение начинается с того момента, как, заметив движение страсти, уступают ей, и не только не противятся ей, но становятся на сторону ее, раздувают ее и сами помогают ей взойти до неудержимости. Коль же скоро кто, заметив приражение страсти, вооружается против нее и соответственными приемами в мыслях и положениях тела старается прогнать ее, то это не в грех, а в добродетель вменяется. То же и в отношении к серчанию и гневу. В непрестанных столкновениях с другими поводам к раздражению числа нет. Но когда кто всякое возникновение гнева подавляет и прогоняет, то он и гневается, и не согрешает. Совсем не гневаться и никакого разогорчения никогда не чувствовать есть дар благодати и принадлежит совершенным. В обычном же порядке долг всех не поддаваться гневу, чтобы не согрешить им. Экумений и Феофилакт говорят: «Хорошо бы совсем не серчать, но уж когда прорвалось серчание, не допускай его до греха». Подавляй его внутри, чтоб оно не прорвалось в слово, в мину, в движение какое. Но бывает иногда и так, что гнев мгновенно охватит, и прежде чем спохватится человек, он уже и в слово, и в движение вышел. И тут уместно невменение, но только до того момента, как спохватишься. …Грех начался с той минуты, как замечена погрешность, и в душе не положено тотчас же употребить меры к примирению. Коль же скоро это сделано, то вменение греха отклонено. Всякая, однако же, опасность вменения минует, когда и делом употреблены меры и мир восстановлен. Апостол заповедует поспешать этим делом и всячески стараться, чтобы солнце не зашло во гневе, то есть чтоб помириться в тот же день».

И если мы будем стараться останавливать себя, попирая свою самолюбивую волю, то со временем мы, с помощью Божией, освободимся от этого зла и приобретем противоположные гневу добродетели.

Иннокентий Пензенский (Проповеди. Слово в день восшествия на престол имп. Александра Павловича): «Частое уподобление против воли, наконец, превращается в добро­вольное подражание».

То о чем будет сказано ниже, должно навсегда отложиться в нашей памяти и уме, и будем чаще напоминать себе об этом в то время, когда в нас еще нет сильного действия страсти.

Никодим Святогорец (Невидимая брать, ч.1, гл.18): «Если ты, возлюбленный мой, не привык еще поборать внезапные движения и возбуждения страстей по поводу, например, оскорблений или других встреч, советую тебе вот что делать: поставить себе в закон, всякий день, когда сидишь еще дома, просматривать все могущие встретиться с тобой случаи в продолжение дня, благоприятные и неблагоприятные, и какие вследствие того могут породиться в тебе страстные движения, похоти и раздражения, — и наперед приготовься, как подавлять их в самом зарождении их, не давая им ходу. Действуя так, ты никогда не будешь внезапно застигнут никакими движениями страстей, но всегда будешь готов сделать им отпор, и возможешь ни гневом не смутиться, ни похотью не увлечься. Такого рода просмотр случайностей надо делать тогда наипаче, когда имеешь выйти со двора и идти в такие места, где должен встретиться с личностями, могущими или привлечь, или раздражить. Будучи приготовлен, ты легко избежишь того и другого. Волна страсти, если и подымится какая, перекатится чрез тебя или разобьется о тебя, как о твердый камень, а не подбросит тебя, как легкую ладью. Да уверит тебя в сем относительно гнева святой пророк Давид, говорящий: «уготовихся и не смутихся..». (Пс.118, 60)».

Особенно действенно приуготовлять себя непосредственно пред встречей или разговором по телефону с человеком, на которого ты постоянно раздражаешься.

Феофан Затворник (Письма, вып.4 п.580): «Попробуйте, выйдя за дверь, налагать на сердце панцирь, решимость, что бы ни повстречалось неисправного - не поддаваться серчанию».

И если мы так будем приготавливать свою душу, научая ее о том, что такое раздражение и гнев, то тогда все советы станут постоянным знанием, которое будет действенным, и наш ум, получив правильные понятия о страсти гнева, начнет управлять желаниями и эмоциями. И если наши ум, сердце и совесть всегда будут руководствоваться этими советами, то, по милости Божией, мы сможем погасить и избавиться от страсти гнева, которая владеет нами всю нашу жизнь.

Итак, как известно, существует две способности нервной системы: возбуждение и торможение. По простой аналогии этих нервных процессов, скажем о способностях души и духа возбуждаться и успокаиваться. Биологическое возбуждение – это реакция живой клетки на раздражение, при котором живая система переходит из состояния относительного физиологического покоя к деятельности. Эмоции – это тоже субъективные реакции человека и животных на воздействие внутренних и внешних раздражителей. Так при восприятии чего-либо неожиданного и нежелательного, а это могут быть чьи-то слова, ситуации на улице или дома и т.п., у человека возникают эмоции. Т.е. это процесс когда человек из спокойного состояния переходит в неспокойное по причине не соответствия чего-либо его воли. Биологическое торможение - это активный нервный процесс, приводящий к угнетению или предупреждению возбуждения. Как видим, процесс успокоения возбуждения организма заложен Богом на химическом и биологическом уровне. Но и душе также свойственен процесс успокоения. Также вполне понятно, что любое возбуждение должно оканчиваться успокоением, и это говорит о том, что даже наш организм чувствует себя здоровым и правильно действующим в состоянии покоя. Более того, ученые обнаружили особый вид охранительного торможения в организме (Павлов И.П.), который предохраняет нервные центры от чрезмерно сильного раздражения или переутомления. Это говорит о том, что Господь даже в человеческих организмах (телах) заложил механизм, ведущий к здоровому покою. Так неужели Он лишил нашу душу и дух способности охранять себя от чрезмерного раздражения? Конечно, нет. Это наше бездействие, нежелание и незнание умаляют способность охранять себя от этого зла - нарушения внутреннего покоя и мира. Мы, увлекаясь страстью гнева или печали, забываем, что:

Никодим Святогорец (Невидимая брань, ч.1,гл.27): «Как долг неотложный имеет всякий христианин, когда потеряет сердечный мир, делать все от него зависящее, что может способствовать к восстановлению его».

Но, к сожалению, мы так привыкли жить в возбужденном состоянии, происходящем от различных страстей, что наша душа привыкла к этому и уже любит переживать различные эмоциональные и желательные волнения.

Что касается непосредственно страсти гнева, то вначале гнев, как отрицательная энергия самолюбия и нелюбви к другому, живущая в нашем сердце, возбуждается, и успокаивается лишь в том случае, когда человек сотворит зло. При этом душа испытывает определенное удовольствие.

Ерм (Пастырь; подобие 6): «…гневливый, исполняя свое дело, получает удовольствие…».

Некоторые люди могут не согласиться, что гнев доставляет им удовольствие. Такое противоречие истине происходит оттого, что, во-первых, люди по разному понимают слово «удовольствие» и не рассматривают его как успокоение, происходящее от удовлетворения страсти; во-вторых, это не согласие люди выражают, когда находятся в спокойном и здравом состоянии; и в-третьих, обоснованно говорить о том, что я не получаю удовольствие от гнева может говорить только тот человек, который понимает какое это страшное зло, который истинно старается бороться с со всеми другими страстями, выражающимися через гнев, и который истинно сокрушается об этом пред Богом и просит Его избавить от этого зла.

Но продолжим об энергии зла. В том случае, если начинается возбуждение гнева, и человек осознает, что сейчас он сотворит зло, и ради того, чтобы этого не произошло, он сдерживает себя, то энергия зла постепенно затухает и гнев теряет свою силу. Конечно, сдерживанию злой энергии помогает, во-первых, Божия сила, т.к. христианин, замечая в себе действие страсти, начинает молиться и призывать Господа на помощь, а во-вторых - сила воли самого человека. Неверующий же человек, сдерживающий свои негативные эмоции, действует только своей силой воли, которая руководима не Духом Божиим, а духом своей гордыни.

Чем еще характерна борьба со страстью гнева и раздражения, так это тем, что злую энергию, живущую в нашем сердце, необходимо не только сдерживать, но и качественно менять ее на противоположные добродетели: любовь, кротость, долготерпение, сострадание и т.п. Пока человек не осознает, всей пагубности своего духовного положения, то он действует по старым рефлексам, или привычкам, а значит будет продолжать реагировать на что-либо или кого-либо именно так: гневно и раздраженно.

Иоанн Лествичник (Лествица, сл. 8): «Гневливый человек по временам произвольно увлекаясь этою страстью (…т.е. добровольно подвергается временным припадкам сумасшествия) потом уже от навыка и невольно побеждается и сокрушается ею».

Поэтому ему необходимо приучить свою душу реагировать по-новому, и, так сказать, выработать новый рефлекс действовать по законам Божиим.

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе): «Ни на что не должно огорчаться и раздражаться, потому что чрез частое огорчение и раздражение образуется весьма вредная, нравственно и физически, привычка раздражаться, тогда как чрез равнодушие к противностям образуется добрая и полезная привычка все переносить спокойно, терпеливо. Множество случаев может представиться в этой жизни бесчисленных взаимных несовершенств наших, и если при всяком случае огорчаться, то не станет нашей жизни и на несколько месяцев. Да притом огорчением и раздражением не поправляется дело, а напротив расстраивается чрез наше расстройство. Лучше же быть всегда спокойным, ровным, всегда исполненным любви и уважения к больному нравственно человечеству, или, говоря частнее, к ближним, к родным своим и подчиненным нам».

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе): «Все делай напротив того, что враг внушает: он внушает ненавидеть обидящих нас, - ты люби их; ругающих благословляй, и взимающих твое не истязуй и с охотой сам отдавай; когда хочешь смеяться - плачь; когда находит уныние - старайся развеселиться; когда зависть - радуйся чужому благополучию; когда борет противоречие, непокорность - немедленно покорись, согласись; когда блудные помыслы - поревнуй о чистоте сердца, представь высокое достоинство христианина, обоженного во Христе Иисусе, что члены наши - члены Христовы; когда гордость - смирись; когда злоба - будь особенно добр; когда раздражительность - сохрани спокойствие; когда скупость - будь щедр; когда рассеянность - немедленно запри чувства от всего внешнего и размышляй о едином на потребу; когда сомнение, маловерие, неверие - призови на помощь особенно сильную веру, припомни примеры веры или верующих Ветхого и Нового Завета и чудеса, совершенные верою, и проч. Делай так и не поддавайся врагу, мечтателю: ибо все страсти, пристрастия, прихоти - его мечта».

Тихон Задонский (т.5, различные собрания писем): «Если гнев тебе сроден или ты по привыч­ке к нему склонен, то берегись прилежно то­го, что эту страсть возбуждает. Утишь себя на малое время и сосчитай, сколько дней ты не сердился. Ты по своему нраву ежедневно сер­диться привык, а будешь два или три дня ни на что не злобиться, это уже подлинный знак того, что гнев твой убывает. Если увидишь, что гнева с яростью целую неделю у тебя не было, то, сходив в церковь, за эту милость Творца своего усердно поблагодари. Сегодня я ни о чем не печалился и завтра тужить не стану, а что если я недель пять-шесть сряду то же делать начну, не лучше ли мне прежнего будет?»

Благодаря чему происходит такая замена чувств и мыслей? Благодаря изменению мыслей. Так, когда при раздражении начинают действовать раздражительная и желательная силы, т.е. человеку не нравится, что что-то происходит не по его воли и его мнению, то сразу же к ним присоединяется мысль, т.е. умственная сила, которая вместо того, чтобы помочь справиться с негативными эмоциями, произносит слова подстать огорчению и недовольству. Например, если человек не успел сесть в автобус, то можно подумать: «ничего страшного, на все воля Божия», а не: «Водитель – бессовестный. Что не мог подождать?» и др. Именно поэтому отцы называют мысли недовольства «безрассудными помыслами», разжигающими гнев.

Нил Синайский (О восьми лукавых помыслах, гл.9): «Вода приводится в волнение напором ветров, и раздражительный возмущается безрассудными помыслами».

Григорий Нисский (О строении человека, гл.18): «…вожделение к раздражительности сродно со стремительностью бессловесных; возрастает же при содействии помыслов, ибо отсюда — мстительность, зависть, лживость, злоумышленность, лицемерие. Все это произращено худым деланием ума.

Затем, соединившись все вместе - энергия раздражения, слово и желание высказаться, - производят гнев словом. Как известно, из этих трех сил главною является умственная, и именно она должна сдерживать нас от раздражений и страстных пожеланий. Это хорошо видно на тех примерах, когда при действии страстей, мы начинаем молиться, т.е. употребляем святое слово или начинаем правильно думать, например, так, как будет сказано ниже. Поэтому отцы и говорят:

Григорий Нисский (О строении человека, гл.18): «…если страсть эта лишится содействия помыслов, то раздражительность останется чем-то скоропреходящим и бессильным, подобным пузырю, который, едва явится на воде, и тотчас лопается».

Итак, ум может, как посодействовать страстному действию двух других сил, так может и не допускать им доходить до зла. К сожалению, у нас, грешников, чаще ум содействует страстным движениям желательной и раздражительной сил.

Поэтому, для того, чтобы укрепиться в борьбе со страстью гнева, во-первых, необходимо постоянно помнить и повторять слова: «гнев человека не творит правды Божией» (Иак.1,20).

Феофилакт Болгарский (Толкование по посл. Иакова, 1,20): «Правда есть свойство души, воздающее каждому должное, а гнев губит и разумных (Притч. 15, 1). Как же он, в страстном размере помрачая ум, составит добродетель, которая рассудительно воздает каждому должное?».

Иоанн Кассиан (Послание к Кастору…, кн.8, гл. 31): «Посему подвижнику Христову, законно подвизающемуся, надобно с корнем истреблять гнев. Совершенное уврачевание этой болезни состоит в том, чтобы во-первых быть уверенным, что нам никак нельзя сердиться ни по справедливым, ни по несправедливым причинам, зная, что мы тотчас лишимся света рассудительности, твердости правильного совета, даже самой честности и направления правды, если начальный свет нашего сердца будет помрачен тьмою гнева. Потом, чистота нашего духа тотчас будет возмущена и он вовсе не может быть храмом Св. Духа, когда дух гнева овладеет нами».

Во-вторых, нужно как можно чаще помнить о Боге: о том, что Он все видит, и о том, каким есть кроткий Сам Господь.

Василий Великий (Правила, кратко изложенные…, пр.29):«Можно не приходить в гнев, если всегда помнить, что ты перед очами Всевидящего Бога. Ибо какой подданный в глазах государя отважится на что-нибудь ему неугодное?».

Иоанн Златоуст (т.12,ч.1, Его же, о кротости): «Когда к тебе, терпящему что-либо ужасное и невыносимое, подступят гнев и ярость, вспомни о кротости Христа, и скоро станешь кротким и смиренным... извлекая величайшую пользу из кротости не только для себя, но и для врага, наставляя его (примером) быть добрым».

Филарет Дроздов (Православный Катихизис. О четвертом члене Символа веры): «Распять плоть свою со страстями и похотями можно воздержанием от страстей и похотей и действиями, им противоположными. Например, когда гнев побуждает нас злословить врага и делать ему зло, мы, однако, противимся этому желанию; вспоминая, как Иисус Христос на кресте молился за Своих врагов, молимся и мы за своих, и таким образом мы распинаем страсть гнева».

Василий Великий (Беседа 10: На гневливых): «Ты заушен? Но заушен был и Господь. Ты оплеван? Но оплеван был и Владыка наш; ибо не отвратил лица «от студа заплеваний» (Ис.50,6). Тебя оклеветали? Но оклеветан был и Судия. У тебя разодрали рубашку? И с Господа моего сняли хитон и одежды Его разделили по себе. Ты еще не осужден, ты еще не распят. Многого недостает тебе, чтобы дойти до уподобления Господу. Пусть все это придет тебе на мысль и утушит воспламенение. Ибо подобные сим предуготовления и расположения, останавливая как бы порывы и трепетания сердца, приводят помыслы в благоустройство и тишину. Сие-то самое сказано у Давида: «уготовихся и не смутихся» (Пс.118,60). Поэтому бешеное и неразумное движение сердца должно усмирять припоминанием примеров блаженных мужей. С какою кротостию великий Давид перенес укоризны Семея! Он не дал времени возбудиться гневу, обратив мысль к Богу; ибо сказал: «Господь рече Семею проклинати Давида» (2Цар.16,10). Потому, слыша названия: «муж кровей и муж беззаконий» (2Цар.16,7), не раздражился он против Семея, но сам себя смирил, как бы заслужив встреченную им обиду».

Можно говорить себе и другие слова, которые помогут усмирить раздражение, но при этом они должны быть или о Боге, или о своих грехах и т.п.

Наравне с правильными мыслями во время раздражения и гнева, необходимо научиться воспринимать все, что с нами происходит, как милость Божию и как способ нашего очищения и спасения. Например: если у нас дома или на работе кто-то постоянно укоряет нас или гневается, или клевещет, в то время как мы действительно не подаем повода к этому. Вот как об этом говорил святитель Феофан, когда ему писали о таких скорбях.

Феофан Затворник (Письма, вып.1, п. 115): «Прочитавши вами сообщенное, не мог я удержаться, чтобы не сказать: какая прекрасная у вас обстановка! Разумею в отношении к делу спасения. И вот вам мое решение. Не только все предайте в руки Господа, но еще благодушествуйте, радуйтесь, благодарите. Верно есть что из вас выбить, и вот Господь направил на вас столько молотков, которые и колотят вас со всех сторон. Не мешайте же им своим серчанием, противлением, недовольством. Дайте им свободу, пусть не стесняясь ничем, совершают над вами и в вас дело Божие, к которому Господом приставлены для спасения вашего. Господь любит вас и взял вас в руки, чтобы вытеснить из вас все негожее. Как прачка мнет, трет и колотит белье, чтобы убелить его, так Господь трет, мнет и колотит вас, чтобы убелить вас и приготовить к наследию царствия Своего, куда не войдет ничто нечистое. Так взирайте на свое положение, и утвердитесь в нем и Господу молитесь, чтобы Он утвердил в вас такое воззрение и углубил. Затем с радостью принимайте всякую неприятность, как врачевство, подносимое Самим Господом. На окружающих вас смотрите, как на орудия Божия во благо вам и за ними всегда зрите руку Божию, вам благодеющую. И за все говорите: слава Тебе Господи! Но старайтесь, чтобы это было не на языке только и в мысли, а и в чувстве. Молитесь, чтобы Господь и чувствовать так дал. И даст. Положите законом - 1) всякую минуту ждать неприятность, и когда придет, встречать ее как жданную гостью (но это не означает ждать с подозрением и беспокойством – от сост.). 2) Когда деется что воли противное, готовое огорчить и раздражить, скорее бегите вниманием к сердцу и сколько можете напрягайтесь не допускать возродиться тем чувствам, напрягайтесь и молитесь. Если не допустите породиться тем чувствам, всему конец: ибо все от чувств; если же породится, хоть маленькое, положите, если можно, ничего не говорить и не делать, пока не выгнали те чувства, если же нельзя не говорить и не делать, старайтесь говорить и делать не по тем чувствам, а по заповеди, как Бог велит, кротко и тихо - будто ничего не было. 3) Всякое ожидание прекращения такого порядка выбросьте из головы, а определите себя на неприятности до конца жизни. Не забудьте! Это очень важно. Если не будет этого, терпение установиться не может. 4) Ко всем молоткам сим приложите: держать любовный взор, любовный тон речи, любовное обращение и главное всевозможно избегайте чем либо напомнить им об их несправедливостях. Действуйте так, как бы ничего от них не было. Все сии пунктики потрудитесь хорошенько обдумать, - и взвесить все случаи, когда и как они приложимы в вашем течении жизни. Всего просите у Господа с полною Ему покорностью. Навыкайте «память Божию хранить неотходно». Я очень жалею, что вам приходится все такое претерпливать. Но иначе вам исхода нет. Терпите. Так хощет Господь во спасение ваше любя вас».

Некоторые святые и духовные учителя даже давали советы специально находиться там, где человек может получить повод ко гневу и раздражению.

Иоанн Лествичник (Лествица, сл. 8): «Если кто замечает, что он легко побеждается возношением и вспыльчивостью, лукавством и лицемерием, и захочет извлечь против них обоюдоострый меч кротости и незлобия: тот пусть вступит, как бы в пратву спасения, в общежитие братий, и притом самых суровых, если не хочет совершенно избавится от сих страстей; чтобы там, подвергаемый досаждениям, уничижениям и потрясениям от братий и умственно, а иногда и чувственно ударяемый, или угнетаемый, удручаемый и ногами попираемый, он мог очистить ризу души своей от ее скверны. А что поношение есть в самом деле омовение душевных страстей, в том да уверит тебя обыкновенная в народе пословица; известно, что некоторые люди в мире, осыпавши кого-нибудь ругательными словами в лице, говорят: „я такого-то хорошо омыл”. И это истинно».

Нравственное Богословие (Грехи против 9-ой заповеди, грех: нетерпение обличающей правды): «Умные-то люди так и смотрят на правду, которая высказывается пред ними относительно их самих или ближайших к ним лиц. Умный чело­век готов даже рассердить другого с тем, чтобы последний в гневе своем упрекнул его слабыми сторонами. А некоторые из святых даже давали деньги, чтоб укорил их кто и чтобы могли они приучить себя к терпению (по словам Великого Варсануфия). Они выслушивали самые колкие укоризны с лицом светлым и ласковым. Так и апостол Петр благодушно выслушал обличение Павла (Галл.2,11).

Иоанн Лествичник (Лествица, сл 8): «Как твердый и остроугольный камень, сталкиваясь и соударяясь с другими камнями, лишается всей своей угловатости, неровности и шероховатости, и делается кругловидным: так и человек вспыльчивый и упорный, обращаясь с другими грубыми людьми, получает одно из двух: или терпением исцеляет язву свою, или отступает, и таким образом очевидно познает свою немощь, которая, как в зеркале, явится ему в малодушном его бегстве».

Вот примеры действия такого совета.

Николай Сербский (Письма, п.21): «Говоришь, что соседи тебя не любят. Любое твое доброе дело они высмеивают и толкуют превратно. Осыпают тебя издевками, где бы ты ни появился. И ты с огорчением спрашиваешь: "За что? Почему и до каких пор это будет продолжаться?" Да потому, что они не познали истины, не ищут ее, не желают ее. Они рабы лжи, ложных мыслей, ложных чувств, дурных привычек. Господь сказал: вы познаете истину, и истина вас освободит. Это относится и к соседям твоим. Если бы они познали истину, они бы радовались твоей добродетели, как своей. Если бы они не были рабами того, кого Спаситель назвал отцом лжи, они имели бы в себе божественную свободу, чтобы видеть правду, судить праведно и радоваться всякому доброму человеку. Однако эти святые слова Господа о познании истины как об условии свободы относятся и к тебе. Если ты познаешь истину еще глубже, чем знаешь сейчас, ты не станешь обращать внимания на тех, кто тебя ненавидит, ругает, высмеивает и даже оскорбляет. В древности у одного мудреца среди других учеников был один богатый и гордый юноша, который из-за любого бранного слова готов был драться насмерть. Чтобы излечить его от гордости и высокомерия, мудрец наложил на него такую епитимию: велел ему ходить по свету три года и просить людей ругать его, а каждому, кто пожелал бы его обругать, платил бы. Юноша покорился приказу учителя и отправился в путь. Так ходил он и платил всякому, кто согласился бы его обругать. Когда прошло три года, он вернулся к учителю, но в воротах ему встретился сторож, рассерженный на кого-то другого, который набросился на него со страшной бранью. Наш путник, вместо того, чтобы обозлиться, весело рассмеялся. Удивленный сторож спросил, чему он смеется? А закаленный ученик ответил: "Три года я платил любому, кто меня хоть немного обругал, а ты меня обругал крепче всех остальных и совершенно бесплатно!" Когда мудрец увидел, что его ученик понял свою ошибку и исправился, он весьма обрадовался и похвалил его перед всеми».

Луг духовный (Иоанн Мосх, гл.206): «Один из отцов рассказывал нам о некой знатной особе из сенаторского рода, которая отправилась на поклонение святым местам. Прибыв в Кессарию, она предпочла здесь остаться и проводить жизнь в уединении. «Дай мне девицу, - стала просить она епископа, - чтобы она воспитывала меня для иноческой жизни и научила страху Божию». Избрав смиренную девицу, епископ приставил к ней. Спустя немного времени он спросил ее: «Ну как девица, приставленная к тебе?». «Она прекрасного поведения, - отвечала знатная женщина, - только совершенно бесполезна для души моей, потому что представляет мне действовать по произволу. Она очень скромна, а мне нужно, чтобы бранили меня и не позволяли мне исполнять мои прихоти». Тогда епископ, избрав другую, крутого нрава, приставил к ней. Та то и дело говорила ей: «Дура богатая» или бранила ее другими подобными словами. Вскоре епископ опять спрашивал: «Какова девица?» - «Вот эта воистину приносит пользу душе моей». Таким-то образом она стяжала великую кротость».

Хотелось бы еще обратить внимание на то, что частой ошибкой при брани с гневом, как впрочем, и другими страстями, является то, что человеку удается несколько раз воспротивиться страсти и после этого он становится нерадивым и невнимательным к ее новым проявлениям.

Исидор Пелусиот (Письма, ч.3, п.275): «Раз или два победив раздражительность и похотливость, эти самые мучительные из всех страстей, не давай себе покоя и не думай, что победил ты совершенно и стал свободным от всякой борьбы. Но и после самой великой победы бодрствуй и заботься о том, чтобы не утратили славы прежние победные памятники. Ибо многие, не говорю - трижды, но тысячекратно одержав победу, в последствии стали добычею врагов; и когда после многих победных торжеств их отводили в плен, представляли собой жалкое зрелище. Представив сие, некто из апостольского лика взывал, говоря: «блюдите себе, да не погубите, еже деласте, но да мзду совершенну воспримете» (2Ин.8). И Ап. Павел, воздвигший тысячи победных памятников над свойственной человеческой природе похотью, говорил: «умерщвляю тело мое и порабощаю, да не како, иным проповедуя, сам неключим буду» (1Кор.9:27). Ибо, как муж рассудительный, не без осмотрительности вступавший в подвиги, Ап. Павел знал и злоухищрения диавола, и восстание плоти. А именно, знал, что диавол поражениями еще более раздражается, он не вступает прямо в борьбу, в которой легко был бы препобежден. Но, надев личину дружбы, он многократно побеждавших запинает и, обольстив их мыслью, что никогда не будут побеждены, расслабив же трудом, истощив их силы, потом уже ввергает их в бездну непотребства. …Посему, кто столь несмыслен или кто столь неосмотрителен, что, видя духоносного мужа и после тьмократных побед готовым к битве, сам, победив раз или два, успокоится и отложит в сторону вооружение и заботливость? Кто подумает о себе, что он неодолим, а не будет, напротив того, еще более запасаться всем нужным для победы, не придавая значения тому, что уже не нужно побеждать, но признавая важным то, чтобы до конца не быть побежденным? Ибо имеющим у себя сокровище добродетелей гораздо более прилично бодрствовать, нежели не приобретшим ничего хорошего. У одних есть что стеречь, а у других нет. И не столько печалит неимение чего-либо, сколько лишение того, что было в руках».

Поэтому сопротивление страстям, в данном случае страсти гнева, должно быть постоянным, а не одна - две попытки, даже если при них и произошло противление гневу и раздражению. Борясь со вспышками гнева, необходимо хорошо понимать, что она отступает от постоянства внимания к ней и от сдерживании себя ради исполнения заповедей Христовых, потому что:

Авва Иосиф (Собеседования Иоанна Кассиана, гл. 27): «…таково свойство гнева, что, сдерживаемый, он ослабевает и утихает, а обнаруживаемый, более и более разгорается».

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех – раздражительность и ярость, умаляющие дни): «Христианин! Как всякая страсть развивается от повторения, так и подавляется она устранением случаев противляться ей. …Будем же избегать всех случаев и встреч к раздражению, будем отнимать пищу своего раздражительного характера, и он сам собой исчахнет».

Феофан Затворник (Письма, вып.3,п.489): «Вспышки одолевают. Учитесь не давать им ходу, а, как только покажутся, подавлять их. Вспылить будто ничего, но тут весь эгоизм, или грешный человек. Ваше намерение - все внимание и усилие обратить на погашение вспыльчивости - потрудитесь привесть в исполнение. …Не смущайтесь неудачами, или непокорностью сердца, которое сейчас тихо, и тотчас вспылит. Ломайте себя, и Господа просите сломать. Взявшись работать над собою, уясните себе, что надо иметь в виду».

Также в сноске на гл.5 «О помыслах» Евагрия Понтийского говорится: «яростное начало души (или раздражительная сила) должна постоянно находиться в узде или быть связанным. Будучи освобожденным от этих пут, оно делается слишком «острым» («резким, пылким, стремительным»), а поэтому в некотором роде сродным «звериным помыслам бесов».

После того, как удалось сдержаться во гневе может тут же прийти и другая страсть – тщеславие. Впрочем, тщеславие приходит после борьбы со всеми страстями, но в данном случае мы говорим о гневе.

Общий совет в борьбе с раздражением и гневом заключается в том, что, необходимо понимать, что в твоем гневе не виновен другой человек, а только ты сам.

Феофан Затворник (Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться, п.60): «Рассерчали, например, на горничную, и тем паче если наговорили ей острых слов, не слагайте вины на горничную. Пусть горничная сплоховала, но тут не о ней дело, а о том, зачем Вы рассерчали. Разве нельзя было без серчания поправить ошибку? Да хоть бы и нельзя было поправить, все вообще можно улаживать без серчания. Тут серчание проторглось, там осуждение, там завиствование, там тщеславие. На все это, конечно, были поводы совне. Но не поводы виноваты, а виноваты Вы, зачем допустили такие дурные чувства. И извольте, не прикрываясь, прямо винить себя пред Господом и просить прощения. Это делайте всякий раз, как, заметив дурноту, прогоните ее».

Также хотелось бы отметить, что, так как мы привыкли более всего раздражаться и гневаться на родных, то хорошо и учиться сдерживать свой гнев и искоренять его тоже посредством их.

Иоанн Златоуст (Т.9, бес.29): «…будем упражняться на домашних своих прежде искушения… Мы часто сердимся дома на детей; удержим здесь гнев, чтобы нам легко было обуздывать его пред друзьями. Если бы так мы упражнялись и во всем дру­гом, то во время борьбы не подвергались бы осмеянию. Для других искусств и подвигов ныне есть и оружие, и упраж­нение, и старание; для добродетели же ничего. Земледелец не осмелится прикоснуться к винограду прежде, нежели хорошо научится земледелию; и кормчий не станет на корме, пока не сделается сведущим в этом деле; а мы, будучи совершенно неопытными, желаем получить первенство. Надлежало бы мол­чать, надлежало бы ни с кем не иметь общения ни делом, ни словом, пока не укротим зверя, находящегося в нас самих. Не свирепее ли всякого зверя нападают на нас гнев и вожделение? Не выходи на площадь с этими зверями, пока не наложишь хорошо узду на них, пока не укротишь их, пока не сделаешь ручными. Не видишь ли тех, которые водят укро­щенных львов по площади, какую они получают прибыль и как им удивляются, что они в бессловесном животном произвели такую кротость? Но если бы внезапно этот зверь рассвирепел, то он разогнал бы всех, находящихся на площади, и сам водящий его подвергся бы опасности и сделался бы виновником погибели других. Так и ты наперед укроти льва, и потом води его с собою, не для того, чтобы собирать серебро, но чтобы получить прибыль, которой нет ничего рав­ного. И действительно нет ничего равного кротости, которая приносит великую пользу и тем, кто имеет ее, и тем на кого она действует. Будем же достигать ее, чтобы, совершив надлежащим образом путь добродетели, нам сподобиться вечных благ, благодатию и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу, со Святым Духом, слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков».

Далее. Необходимо за все случившиеся вспышки за день приносить покаяние в течении дня и в вечерней молитве.

Феофан Затворник (Письма, п.114): «Как сделать это (избавиться от серчания и т.п.)? "Ищите и обрящете, просите и дастся вам". Первое: не давать ходу сим движениям, а как покажутся, так их посекать и подавлять, чтобы где зародились, там и оставались, не выходя наружу. Второе: после всякого обнаружения сил движений, кайтесь пред Господом и очищайте сердце. Третье: всякий такой случай обсуждайте и выводите для себя урок, как бы в следующий подобный раз избегать серчания. А паче всего, трудясь так, молитесь; ибо без Господа ничего тут не поделаете».

Феофан Затворник (Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться, п.60): «Покаянием этим и сокрушением помиритесь с Господом и совестию и будете покойно опять воззревать ко Господу. А если не покаетесь, воззревать так не можете - это же будет для Вас тяжело и опасно. До вечера не оставляйте не очищенными покаянием таких проторжений страстных, а тотчас очищайте их, как только прогоните именем Господа. Целый день и пройдет у Вас - все в покаянии, потому что проторжения эти вначале будут у Вас нередки. А вечером, пред тем как молиться, своим чередом опять пересмотрите все страстные проторжения, опять пожалейте о том с сокрушением и покайтесь. В сем дело повседневного покаяния. Вот Вам на это опять урок преподобного Исихия. «Ежедневные наши дела мы должны ежечасно взвешивать внимательно и сколько можно облегчать непременно тяжесть их вечером чрез покаяние, если хотим с помощию Иисуса преодолеть страсти. Надобно также смотреть, по воле ли Божией, пред Богом ли и для одного ли Бога совершаем все наши видимые дела, дабы чувства (страстные) не окрадывали вас, как неразумных» (124). Если будете действовать по прописанному с безжалостною к себе решительностию, скоро увидите плод: умиротворится сердце Ваше и воссияет в нем радость о Господе».

При этом можно вспоминать о том, что смерть приходит внезапно, и мы можем остаться с тьмою зла и ненависти в сердце, и за это пойдем в ад.

Иоанн Кассиан (Послание к Кастору…, кн.8, гл. 31): «…особенно имея в виду непрочное состояния человеческого положения (т.е. неизвестность смерти), мы должны думать, что в каждый день можем переселиться из тела, и нам не доставят никакой пользы ни воздержание целомудрия, ни отречение от всех имуществ, ни презрения богатства, ни труды поста и бдение, когда нам Судия вселенной угрожает вечным наказанием за один гнев и ненависть».

Если человек будет постоянно исповедовать эту страсть, то со временем душа осознает, что это грех, и не будет относиться к раздражению и гневу так легко, как она относилась до этого.

Также раздражительность и гневливость лечится сокрушением и плачем об этом грехе –нелюбви к людям.

Симеон Новый Богослов (Слово 70): «И кто может слезить и плакать каждый день, - и оставаться гневливым, а не быть кротким и тихим? Ибо как пламя огненное погашается водою, так гнев душевный гаснет от плача и слез, а если кто долгое время пребудет в плаче, то раздражительность души приходит в совершенную неподвижность, - и душа тогда уже совсем не гневается».

Иоанн Лествичник (Лествица, сл.8): **«**Как вода, непрерывно возливаемая на огонь, угашает его совершенно, так и слезы истинного плача обыкновенно угашают всякий пламень гнева и серчания».

Николай Сербский (Молитвы на озере, 18):«Воис­тину, влага в очах гасит гнев в сердце».

Приведем пример такого плача.

Авва Дорофей (Душеполезнае поучения, гл. Сказание о бл. отце Досифее): «Юноша сей (Досифей) был тих и искусен во всяком деле, которое исполнял: он служил в больнице больным и каждый был успокоен его служением, ибо он все делал тщательно. Если же случалось ему оскорбиться на кого-нибудь из больных и сказать что-либо с гневом; то он оставлял все, уходил в келарню (кладовую) и плакал. Когда же другие служители больницы входили утешать его, и он оставался неутешен; то они приходили к отцу Дорофею и говорили ему; “сделай милость, отче, пойди и узнай, что случилось с этим братом: он плачет, и мы не знаем, от чего.” Тогда авва Дорофей входил к нему и, найдя его сидящим на земле и плачущим, говорил ему: “что такое, Досифей, что с тобою? О чем ты плачешь?” Досифей отвечал: “прости меня, отче, я разгневался и худо говорил с братом моим.” Отец отвечал ему на это: “так-то, Досифей, ты гневаешься, и не стыдишься, что гневаешься и обижаешь брата своего? разве ты не знаешь, что он есть Христос, и что ты оскорбляешь Христа?” Досифей преклонял с плачем голову и ничего не отвечал. И когда авва Дорофей видел, что он уже довольно плакал, то говорил ему тихо: “Бог простит тебя. Встань, отныне положим начало (исправления себя); постараемся, и Бог поможет.” Услышав это, Досифей тотчас же вставал и с радостью спешил к своему служению, как бы поистине от Бога получил прощение и извещение».

Следующее. С гневом необходимо бороться по степени его силы и действий, т.к. если не останавливать вспышку гнева на стадии раздражения, то она будет переходить на другие стадии: гнев со словом, ярость с делом и злопамятность с желанием мщения. Каждый человек сам знает, до какой стадии гнева он доходит и с чем ему надо бороться. Так одни раздражается только внутренне и не показывает этого, другой кричит, а третий дерется.

Изречения старцев (Отечник Игнатия Брянчанинова): «Если кто возможет перенести зло настолько, чтоб оно не вошло в сердце: то страсть гнева не изобразится и на лице. Если же она у кого выразится на лице, тот да сохранится, чтоб не выразить ее языком. Кто выразит ее языком, тот по крайней мере да удержится, чтоб не выразить ее на деле, да потщится немедленно извергнуть из сердца».

(Ниже будут приведены советы по борьбе с различными проявлениями гнева) Но независимо от степени гнева, как только человек начинает осознавать, что он в страсти, тотчас надо начинать усиленно молиться. Например, как только заметил, что начинаешь раздражаться, необходимо молчать и повторять молитву: «Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне».

Авва Исаак (Собеседование Иоанна Кассиана, гл.10): «Этот стишок («Боже, в помощь мою вонми: Госпо­ди, помощи ми потщися» (Пс.69,2)) по достоинству выбран из всего состава Священ­ного Писания. Ибо он объемлет все расположе­ния, какие только могут относиться к природе человеческой, и прилично прилагается ко всяко­му состоянию и всем случаям; именно он заклю­чает призывание Бога во всех опасностях, заклю­чает смирение благочестивого исповедания, заключает постоянное бодрствование с заботливостию и страхом, содержит сознание своей сла­бости, чаяние услышания, надежду на настоящую и всегда присущую помощь. Ибо кто непрестан­но призывает своего Покровителя, тот уверен, что Он всегда присущ. (Этот стих) содержит горяч­ность любви и расположения, содержит усмотре­ние наветов, страх врагов, которыми видя себя окруженным днем и ночью сознается, что без по­мощи своего Защитника он не может избавиться от них. …Беспокоит ли меня страсть гнева, сребролюбия, печали и принуждает меня нарушать предпринятую и любезную для меня кротость, то, чтобы возмущением гнева не увлечься в желчную раздражительность, с глубоким стена­нием мне надобно взывать: «Боже, в помощь мою вонми: Господи, помощи ми потщися»».

Именно усиленно, т.к. энергия зла еще настолько велика в нас, что молитва без усилия не сможет остановить ее. Но со временем сила нашего духа, с помощью Божией, сможет сдерживать эту энергию. Приведем примеры, как Господь освобождал истинно желающих избавиться страсти гнева.

Древний патерик (гл. 4): «Один брат, разгневавшись на другого, стал на молитву, прося, чтобы Бог дал ему долготерпение в отношении к брату, и чтобы искушение это прошло без вреда. И в тоже время видит дым, исходящий из уст своих, - вместе с тем прошел его гнев».

Скитский патерик: «Один старец пришел к авве Ахиле и видит: авва изо рта своего выбрасывает кровь. Старец спросил его: «Отец, что это такое?». Ахила отвечал: «Это – слово брата, оскорбившего меня; я старался ничего не говорить ему; молил Бога, чтобы слово оскорбления было взято у меня. И слово в устах моих сделалось подобно крови. Я выплюнул его и стал спокоен, забыв оскорбление».

Хотелось бы еще раз заметить, если душа глубоко усвоит все вышеперечисленные знания о пагубности этой страсти, то, тем самым, она получит семя Божией истины, которое, начав возрастать, заменит то старое терние, которое было у нас по причине неведения и нерадения о страстях. Также при усвоении знаний душа начнет испытывать мучение от греха.

Григорий Нисский (О блаженствах, сл.3):«Каждая страсть, когда возобладает нами, делается властелином порабощенного и подобно завоевателю, заняв твердыню души, через самих подчинившихся ей, мучит подвластного, наши же помыслы употребляя в угождение себе. Так, раздражительность, гнев, боязнь, дерзость, состояние печали и удовольствия, ненависть, бесчеловечие, жестокость, зависть, памятозлобие, нечувствительность и все страсти, действующие против нас, составляют перечень мучителей и властителей, порабощающих душу властью своей, как пленника».

И только после того, как душа это ощутит, она возопиет ко Господу об освобождении от зла и если она будет постоянно бороться со своими вспышками гнева, то Он обязательно подаст нам освобождение от нее!

Феофан Затворник (Письма, вып.6, п.957): «Хочешь избавиться от гневливости, - трудись над сим, и Бог, видя твое усердие, - даст тебе безгневие. Человек сам собою ничего не созиждет в себе доброго, если не придет благодать; и благодать не дает ничего человеку, если человек сам не трудится. Заучите сей пунктик».

Иоанн Златоуст (т.2, беседа 20): «Ни одна, ни одна из заповедей Божиих не будет трудна, если мы будем внимательны: это видно из примера тех, которые уже исправились. Сколь многие увлекались привычкою к клятвам и считали ее неисправимою? Однако, по милости Божией, как употребили вы несколько старания, то большую часть этого порока смыли с себя. Поэтому прошу отбросить и остальное, и сделаться учителями для других. А тем, которые еще не исправились, но указывают нам на долгое время, в которое они прежде клялись, и говорят, что невозможно в краткое время вырвать укоренившееся в течение многих лет, - скажу вот что: где должно исполнить какое-либо повеление Божие, там требуется не время, не множество дней, не продолжительность лет, но только страх (Божий) и душа, исполненная благоговения: тогда мы, несомненно, успеем и в краткое время!»

Обращаем ваше внимание на то, сколько есть много способов удерживать гнев, и, к сожалению, мы ими не пользуемся.

А теперь перейдем к вопросу о том, как следует сопротивляться различным степеням вспышки гнева.

О необходимости прекращения ссор и о примирении

Итак, начнем приводить советы о борьбе с разными ступенями вспышки гнева. Во-первых, если кто-либо из нас сейчас находится в ссоре с ближним после своих вспышек гнева или вспышек ближнего, то этот вид борьбы для него является первым. Если после ссоры мы не примиряемся, то вспышка гнева переходит в другие виды страсти гнева: злобу, ненависть, злопамятство и обдуманную месть. Именно поэтому Апостол Павел дает заповедь: «Солнце да не зайдет во гневе вашем» (Еф.4,28). Приведем толкования на это место Писания.

Феофан Затворник (Толк. на посл. Ефесенам 4,26): «Как же только сознана оплошность, надо спешить исправить дело братским примирением. …Случилась вспышка и размолвка, спеши опять все поставить в прежний лад примирением. Примирение может восстановиться тотчас же, но могут привзойти моменты, отдаляющие его. Всяко начни тотчас; Бог поможет, и сладитесь. Тут много значат внешние соприкосновенности, личные характеры, прежние отношения. Но ничто из этого не может оправдать и узаконить продления серчания и разлада. …Мало ли, впрочем, может быть обстоятельств, которые помешают исполнить это в тот же день, и солнце зайдет прежде примирения? Но Апостол и не пишет о примирении, а о взаимном друг на друга серчании. Перелом серчания есть внутреннее дело. Его можно устроить в один момент, а примирение требует времени. Он хочет, чтоб внутри гнев был подавлен тотчас, и движение к примирению начато в то же время, — а по крайней мере, до захода солнца. Может быть, слова Апостола можно и не понимать буквально. Всяко, однако ж, как замечают, есть опасность, что ночью, на свободе, малое неудовольствие может раздуться в пламень и сделать разлад непримиримым. О сне в отношении к телу говорят, что он закрепляет в теле новые элементы, принятые днем в пище. То же можно сказать о нем и в отношении к душе, — что он закрепляет в ней движения и мысли, какие лелеяла и набрала она днем. И гнев может в ней закрепнуть. Потому и надобно разорить его до сна, чтоб он не закрепился и не превратился в непримиримую вражду. Приводим рассуждение об этом святого Златоуста. «Хорошо не гневаться; но если кто впадет в эту страсть, то, по крайней мере, не на долгое время: «солнце да не зайдет во гневе вашем». Ты не можешь удержаться от гнева? — Гневайся час, два, три: но да не зайдет солнце, оставив нас врагами. Оно по благости Господа взошло, да не зайдет же, сиявши на недостойных. Ибо если Господь послал его по многой Своей благости и Сам оставил тебе согрешения, а ты не оставляешь их своему ближнему, то размысли, какое в этом зло? Притом от него может происходить и другое зло. Блаженный Павел опасается, чтобы ночь, захвативши в уединении человека, потерпевшего обиду и еще пламенеющего гневом, не разожгла сего огня еще более. Днем, пока еще многое раздражает тебя, тебе позволительно дать в себе место гневу, но, когда наступает вечер, примирись и погаси возникшее зло. Если ночь застанет тебя во гневе, то следующего дня уже не довольно будет для погашения зла, которое может возрасти в тебе в продолжение сей ночи. Если даже большую часть его ты и уничтожишь, то не в состоянии будешь уничтожить всего, и в следующую ночь дашь возможность более усилиться оставшемуся злу. Как солнце, если дневной теплоты его недовольно бывает для осушения и очищения воздуха, наполнившегося облаками и испарениями в продолжение ночи, дает этим повод быть грозе, когда ночь, захвативши остаток этих паров, прибавляет к ним еще новые испарения: так точно бывает и в гневе».

Иоанн Кассиан (Послание к Кастору…, кн.8,гл.9): «(Старцы) не дозволяют ему (гневу) проникать в наши сердца даже ни на минуту, всячески соблюдая заповедь Евангелия: «гневающийся на брата своего подлежит суду» (Мф.5,22). Но если бы позволительно было гневаться даже до заката солнца, то ярость могла бы увлечь до совершения мщения прежде, нежели солнце закатится. (Св. Златоуст слова апостола (Ефес.4,26) о закате солнца принимает буквально в том смысле, что тотчас, без промедления, надобно подавлять гнев, примириться с оскорбившим, до другого дня не должно продолжать гнев, чтобы не обратился в злопамятность; нужно немедленно гнев подавлять, а не значит, что гнев можно иметь только до заката солнца».

Иоанн Кассиан (Послание к Кастору…, кн.8, гл.10): «А что сказать о тех (чего не могу сказать без стыда), которых немиролюбию не полагает предела уже и закат солнца, но на многие дни продолжая его и сохраняя в сердце злобу на тех, на которых раздражились, хотя на словах отвергают, что гневаются, а на самом деле из поступков открывается, что они сильно досадуют. Ибо не заводят с ними приличной речи, не говорят с обычною ласковостью и думают, что они в этом вовсе не погрешают, потому что не домогаются отмщения по своему раздражению; однако ж, поелику не имеют, или не могут явно выказать его и исполнить, а тайно питают его в сердце, то яд гнева обращают в свою погибель, когда горечь скорби не выгоняют из себя, а на время только затаивают».

Упаси нас, Господи, от такого! Поэтому будем стараться тотчас мириться друг с другом.

(О непрощении и непримирении мы еще будем говорить позже, т.к. они проявляют себя в особой силе при злопамятстве и мести)

О необходимости не допускать рукоприкладства

Для того, кто при гневе дерется, толкается, плюется и т.п., необходимо начинать борьбу с этого вида противления своей привычки. Конечно, все мы знаем, что необходимо останавливать себя при вспышках желаний ударить кого-либо, но, к сожалению, когда охвачены яростью, то все эти знания как бы исчезают. И для того, чтобы прекратить драться, во-первых, будем чаще устрашать свою душу напоминанием о том, что ей придется ответить за все свои случаи рукоприкладства.

Мытарства Феодоры (Житие преп. Василия Нового и видения ученика его Григория): «…мытарство четырнадцатое – разбойничества. В нем испытывается все то, кто с гневом толкал кого-либо, или бил по щекам, по плечам и шее жезлом, или палкой, или каким-либо другим оружием».

Причем эти увещевания к себе должны быть, когда человек находится в относительно спокойном состоянии.

Во-вторых, будем напоминать душе, что гнев может привести к убийству.

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех: побои другому, от которых произошла или могла произойти смерть): «Пусть здесь (при непреднамеренном убийстве) умысла о смертоубийстве отнюдь не было (иначе же те случаи не встречались бы в кругу самых кровных): но предвидеть опасные последствия была полная возможность. Стараются в настоящем случае оправдать поступок порывом, или взрывом душевным, когда сознание помрачается, разум и воля не могут свободно действовать. Но не виновен ли человек в том, что не принял надлежащих мер обуздать себя – избегнуть взрыва душевного (в гневе или негодовании), что, зная за собой этот недостаток, преждевременно и решительно не положил себе за правило держать себя, разгорячившись тем, как бы у него, точно у убогого, совсем не было рук? Ты, читатель наш, помня, что гнев и негодование стремятся к нападению, и сам связывай себе в душе руки в минуты горячности…».

В-третьих, поставим себе законом, чтобы первым никогда не начинать рукоприкладствовать.

Максим Исповедник (Первая сотница о любви): «Не бей никогда никого из братий, особливо безвинно, дабы он, не снесши скорби, не удалился; и тогда ты никогда не убежишь от обличения совести, которое всегда будет причинять тебе печаль во время молитвы, и отгонять ум от дерзновения к Богу».

В четвертых, никогда не следует соблазнять человека своими действиями на то, чтобы он тебя ударил.

Авва Иосиф (Собеседования Иоанна Кассиана, гл.20): «Не неизвестен нам еще и другой род безрас­судства, который скрывается в некоторых братиях под личиною притворного терпения, для кото­рых мало того, чтобы произвести ссору, они еще подстрекательными словами раздражают, чтобы их ударили; когда получат легкий удар, то под­ставляют другую часть тела для удара, как будто этим совершеннее исполнят заповедь Евангелия: «аще тя кто ударит в десную твою ланиту, обрати ему и другую» (Мф.5, 39). Они вовсе не знают силы и намерения Священного Писания, потому что думают, что будто они упражняются в евангельском терпении по страсти гнева. Для совершенного пресечения этого запрещается не только взаимное мщение и вызывание на побои, но и повелевается гнев биющего укрощать пере­несением удвоенной обиды».

Но что делать, если все же человек не сдержался и начал бить кого-то? Во-первых, даже если нанес первый, второй удар, то еще есть возможность остановиться. Как правило, при рукоприкладстве человек еще может осознавать, что он делает, и поэтому, как только он осознает, что начал драться, необходимо тут же остановить свой последующий удар и уйти, например, в другую комнату. Остановиться можно благодаря мысли, которая может сильно поразить нашу душу, например: «Господь видит!» «Меня охватила ненависть» и т.п. причем это может быть не развернутая мысль, а только одно или два слова, но значение которых хорошо известны душе. После этого необходимо сразу же начать молиться, например, словами: «Господи, прости меня, грешного! Господи, удержи меня от этого зла!», причем обязательным условием является многократное повторение молитвы и лучше не говорить много слов, пока не почувствуется, что гнев отошел. Конечно, ни в коем случае нельзя поддаваться желанию опять пойти и что сказать или сделать ближнему. Такое пребывание на месте можно образно назвать: «будь как связанный». Когда гнев по милости Божией утихнет, нужно не откладывая попросить прощения, примириться, и утешить того, кого ударил, и при последующих воспоминаниях об этой вспышке гнева, тут же каяться.

О том, как реагировать, когда тебя самого ударили или бьют других, мы будем говорить позже.

О необходимости учиться молчать при гневе

Как мы говорили выше, гневное слово может выражаться мысленно и вслух. Для тех, кто выражает его вслух, необходимо учиться молчать внешне, а для тех, кто уже не выражает раздражения внешним словом, но мысленно ропщет, укоряет и т.п., должны сдерживать мысли. Сейчас мы скажем о тех, кто возмущается громко и вслух, да еще и с оскорблениями, укорами, проклятиями и т.д.

Для того, кто при гневе повышает голос и кричит, конечно же, надо учиться контролировать силу своего голоса и говорить спокойно.

Феофан Затворник (Толков. на посл. Ефес.4,31): «Крик — это конь, имеющий своим всадником гнев. Смири коня, и победишь всадника. Пусть выслушают это с особым внима­нием женщины, потому что они особенно любят кричать и шуметь во всяком деле. В одном толь­ко случае полезно говорить громко, это — в проповедовании и учении, а более нигде, ни даже в молитве. Если ты хочешь проверить наши слова на деле, то воздерживайся всегда от крика, и ты никогда не придешь в гнев. Вот способ укрощения гнева! Потому что, как невозможно не прийти в гнев тому, кто кричит, так невозможно разгневаться тому, кто удерживается от крика. Итак, если мы приучим себя воздерживаться от крика и брани, то это много поможет нам к укрощению гнева. Подави крик, и ты этим отнимешь крылья у своего гнева, подавишь волнение своего сердца. Ибо как невозможно, не поднимая рук, вступать в кулачный бой, так невозможно, не поднимая крика, предаться гневу. Свяжи руки у бойца и вели ему биться, он не в состоянии будет это делать: точно то же можно сказать и о гневе. Крик же может возбудить гнев даже и тогда, когда его нет».

Григорий Богослов (Творения, ч.4): «Великое приобретение, если сдерживаешь слово готовое разразиться, когда со вне ударяют в твое сердце. Укрощая слово, ты укрощаешь и волнение гнева; и хотя не без труда, однако укротишь его. Если не даешь свободы языку, когда он кичится и приходит в дикую ярость, но держишь его в узде, то отвратишь обиду. С покорением вождя покорится царь страстей, и ты отдохнешь от мучительного треволнения».

Итак, есть люди, которые могут кричать, а могут и не кричать при гневе, но и те и другие в мыслях или вслух употребляют одни и те же слова и выражения. К ним относятся оскорбления и злоречие. К сожалению, некоторые из нас не придают особого значения злословию и считают это небольшим прегрешением. Но святые говорят:

Синклитикия (Житие и наставления): «…часто блуд, убийство, корыстолюбие - эти большие страсти - излечиваются спасительным лекарством покаяния, но гордость, памятозлобие и злословие, кажущиеся малыми, убивают душу, вонзаясь, как шипы, в самые уязвимые части души. И убивают они душу не тем, что причиняют большие раны, а тем, что люди, по нерадению пренебрегающие злословием и другими подобными страстями, как ничего не значащими малыми погрешностями, не заботятся о том, чтобы от них избавиться, и мало-помалу ими снедаются».

Феофан Затворник (Послание к колосянам, 3,8): ««От уст ваших» отложите хуление и срамословие. То и другое «оскверняет уста, созданные для того, чтобы славословить Бога» (Экумений). Уста ваши «освящены приобщением тела Господня. Потому крайне неуместно вам осквернять злоречием и сквернословием сии уста, приемлющие Христа Господа»».

Иоанн Златоуст (т.9,ч.1, бес. 39): «В том и благородство, в том и свобода, чтобы никому не говорить ничего унизительного, хотя бы иной и был досто­ин того».

Григорий Палама (Беседа, говорящая о том, что после пришествия Господня во плоти, как награда увеличилась для праведно живущих…): «Итак, братие, всякое раздражение и злоба и гнев и крики и поношения да будут далеки от вас, вместе со всяким злом: если с гневом назвавший кого-нибудь "уродом", признан достойным такого (великого) осуждения, то что сказать относительно иных поношений и злословий, которые произносим, побеждаемые гневом? Поэтому постараемся, братие, сдержать этого страшного зверя - гнев, и обуздаем свой язык: потому что, когда мы даем им свободу, не так вредим тем, которых невидим, как причиняем вред самим себе. Итак, если кто, движимый гневом, произносит это запрещенное слово, называя "уродом" того, кого, на основании (общего с ним) благочестия, было принято считать за брата, пусть устрашится Владычнего приговора и не до такой степени дает волю гневу; если же он делает это даже и без гнева, пусть все-таки и таким образом не употребляет таких безответственных слов. Потому что говорится: "Всяко слово гнило да не исходит из уст ваших, но точию еже есть благо к созданию веры, да дает благодать слышащим" (Еф.4:29); "блуд же и всяка нечистота и лихоимство (любостяжание) ниже да именуется в вас, якоже подобает святым; и сквернословие, и буесловие (пустословие) или кощуны (смехотворство), яже неподобная" (что - неприличны вам) (Еф.5:3)».

Но нам, гневающимся, свойственно не только явное злословие, но и ропот, укоры других, оправдания себя и лукавства. И если оскорбления произносят не все люди, то ропот, укоры, осуждение и самооправдания свойственны практически всем. Далее приведем несколько поучений о том, что необходимо бороться с пагубной привычкой обвинять других и оправдывать себя.

Феофан Затворник (Толков. на посл. Титу, 3,2): «Хотя худо кто поступает, не злословь его и не укоряй» (блаженный Феофилакт). «Михаил Архангел, егда с диаволом препираяся, глаголаше о Моисееве телеси, не смеяше суда навести хульна, но рече: да запретит тебе Господь» (ср: Иуд.1,9) Если Михаил не смел навести «хульна словесе» на диавола, достойнейшего всякого хуления, не тем ли паче мы должны соблюдать себя чистыми от злословия? Заслуживал диавол хуления; но слово хульное не должно было исходить из уст Архангела» (блаженный Иероним). «Послушаемся сего внушения. Уста наши должны быть чисты от укоризн; ибо хотя бы и справедливы были наши укоризны, но не наше дело высказывать их; исследовать — дело судии; «ты же почто осуждаеши брата твоего?» (Рим.14,10). К тому же, если ты укоряешь других, то скоро и сам подвергнешься тому же. Посему блаженный Павел и предлагает такое увещание: «темже мняйся стояти, да блюдется, да не падет» (1Кор.10,12)» (святой Златоуст). Ничто так не расстраивает добрых отношений общежития, как худые друг о друге речи. Напротив, ничто так не скрепляет содружества, как добрые речи, особенно когда бы речи худые были заслужены. Закон общежития основной — не пускать в ход злых речей и доходящие отынуды пресекать. Поток злых речей есть яд, разъедающий союз доброго сожительства».

Тихон Задонский (т.5, Совет (как в монастыре жить)): «Берегись, чтобы его никак: ни словом, ни делом — не оскорбить. Когда бу­дет журить за что, молчанием и поклоном и признанием вины своей отвечай. Это от тебя чести твоей не отнимет, ибо лучше всегда се­бя признавать виновным, нежели себя оправ­дать. Бог только тех оправдает, которые себя грешниками признают, а тех, которые сами себя оправдывают, со своей правдой оставля­ет. Итак, если будем себя признавать винов­ными и грешными, тогда Бог благодатью Своей оправдает нас во Христе Иисусе. Хотя и бывает, что пред людьми мы невиновны, но пред Богом всегда виновными оказываемся. Итак, лучше себя всегда и везде виновными признавать. Такое смиренное признание де­лает человека Богу и людям любезным».

Следует заметить, что иногда бывает так, что мы и начинаем укорять себя, но быстро опять возвращаемся к обвинению других и оправданию себя.

Амвросий Оптинский (Собрание писем к монашествующим, п.103): «…в прежних же письмах писала ты в начале как будто сознание и самоукорение, а под конец опять самооправдание и обвинение других, с недовольством. - Будем лучше всегда держаться самоукорения - это верный и безопасный путь».

Наравне с недовольством ошибками и прегрешениями других людей, у нас часто бывает недовольство словами или действиями другого человека, которые малозначимы и обыденны. Обычно при таком обыденном недовольстве человек, выражая свое недовольство, лукавит. Бывают случаи, когда лукавя, человек другому говорит правду, а себя обманывает. Например: мать просит дочь пойти на рынок и при этом говорит, что следует купить. Дочь не имеет желания идти, т.к. у нее были свои планы, все же соглашается, и, взяв определенную сумму денег и, уже обувшись, собирается выходить из дома. Но тут мать вспоминает, что нужно купить еще что-то и говорит об этом. Но дочери не нравится, что ее еще больше обременяют просьбой, и ее первое сдержанное недовольство уже не сдерживается и она, раздражаясь, говорит: «я уже обулась, и не буду разуваться, чтобы пойти взять деньги» и выходит из дома. Такое недовольство является лукавством, т.к. человек приводит совершенно абсурдный довод своего нежелания, потому что деньги могла подать и мать, да и сама дочь могла разуться и взять их. Но вместо этого душа придумала повод, как ей кажется достаточно весомый, чтобы не исполнить всей просьбы ближнего. На самом деле это ее самолюбие, своеволие, самоугодие не довольны просьбой другого человека, а полностью отказать ближнему она не может. Вот если бы это было что-то нужно самому человеку, то он бы и разулся и даже вернулся, если уже вышел из дома, т.к. свои желания для души очень важны, а желания ближнего – нет. Этот пример хорошо показывает, как можно выразить раздражение не крича, а только с недовольством, и на первый взгляд такое недовольство не является сильным грехом. Но если посмотреть, что побуждало человека раздражиться (а это – самоугодие, своеволие, пренебрежение нуждами других людей, лукавство и т.д.), то понятно, что оно уже не будет выглядеть, как небольшое прегрешение, а раскроет страшные пороки нашего внутреннего человека. Поэтому необходимо запомнить, что при общении, особенно с близкими людьми, мы зачастую лукавим, когда недовольны их советами, просьбами и т.п., и это лукавство можно хорошо увидеть в наших пререканиях с близкими, происходящими без крика. И если мы хотим избавиться от лукавства, то надо научиться исполнять волю ближнего, а не свою, и при чем делать это не с недовольством, а с радостью и спокойствием.

Далее приведем несколько примеров различных ситуаций, и как следует при них поступать. Если мы сказали что-то плохое, и человек обратил на это внимание, и это его оскорбило, то необходимо, тут же без, замедления просить прощение до тех пор, пока человек не успокоится и простит. Если же человек не обратил внимания на наши злобные слова, то лучше не акцентировать на этом внимания и тут же тайно покаяться.

Варсануфий Великий (Руководство к духовной жизни, вопрос 297): «Если скажу кому-нибудь колкое слово, а он не поймет его: должен ли я покаяться перед ним, или промолчать и не давать ему мысли о том? Ответ: если брат не поймет, что ты сказал ему колкость, молчи и не смущай его; но постарайся покаяться в том перед Богом».

Что делать, если при раздражении и гневе чувствуешь сильное желание ответить что-либо ближнему, да еще и осознаешь, что скажешь неправду?

Варсануфий Великий (Руководство к духовной жизни, вопрос 293): «Когда вижу, что помысл побуждает меня сказать не для пользы брата, но для того, чтобы оклеветать его: сказать ли мне, или промолчать? Ответ: Вразуми свой помысл сказать по Богу, а не по страсти. Если же побеждаешься желанием оговорить (брата), скажи авве, исповедуя ему клевету свою, чтобы обоим вам получить исцеление: брату от греха, а тебе от клеветы».

Бывает и так, что человек, сдерживая гнев, старается разыграть любовь. Вот что об этом говорит святой подвижник:

Варсануфий Великий (Руководство к духовной жизни, вопрос 498): «Когда я говорю брату, то часто с гневом произношу слова; а стараясь сказать как бы с любовью, тотчас чувствую скверное услаждение и движение в теле, так что без сего не могу взглянуть на лицо братнее, - что мне делать, Отец мой? Ответ: Говорить брату с гневом или с любовью при (страстном) движении тела - и то и другое есть смерть. Итак, отвергнув и первое и последнее, говори брату твоему, как говоришь обыкновенно, и поможет тебе Бог».

Но вернемся к вопросу о развитии и сопротивлении гневу. Как только почувствовал, что началось эмоциональное движение и появились соответствующие мысли недовольства и осуждения, и ты готов уже их высказать, то необходимо успеть сказать себе типа: «молчи» или «ответь спокойно», или «опять у меня начинается гнев». Таким образом ум дает трезвую оценку себя и своих действий. Но, как мы знаем, сам человек не может справиться с грехом без помощи Божией и поэтому нужно тут же начать молиться, например: «Господи, прости и удержи меня от гнева!»

Григорий Богослов («На гневливость»): «Как скоро покажется только дым того, что разжигает твои мысли, то, прежде чем возгорится огонь и раздуется пламень, едва почувствуешь в себе движение духа, привергнись немедленно к Богу и, помыслив, что Он — твой Покровитель и Свидетель твоих движений, стыдом и страхом сдерживай стремительность недуга, пока болезнь внимает еще увещаниям. Воззови тотчас словами учеников: «Наставник, меня окружает страшное волнение, отряси сон!» (Лк. 8, 23, 24). И ты отразишь от себя раздражительность, пока владеешь еще рассудком и мыслями, ибо их прежде всего подавит в тебе эта болезнь; пока она, как не терпящий узды конь, не перегрызла удил и не помчалась быстро, оставляя за собою дорогу, холмы и овраги, и гневливостью омрачив путеводные очи. Разуму легче управить тем, кто не выступил из подчинения, нежели удержать насилием того, кто восхитил над ним власть. Такой, разгорячая сам себя, не остановится, пока не низринет всадника с высоты рассудка».

Заметим еще раз, что именно этим деланием христианин отличается от мирского человека, который пытается сдерживать свои эмоции по правилам этикета и для того чтобы достойно выглядеть в глазах других людей и для этого использует различные методики, которые преподают различные школы по психологии, и которые называются по типу: «Искусство владения собой». Христианин же сдерживается по причине осознания, что он грешит в этом момент, и его сопротивление является сопротивлением врагу и греху, и для этого ему нужна помощь Божия.

Если же случилось так, что вышеописанный момент пропущен по причине увлечения гневным порывом и неимением навыка замечать в себе этапы развития гнева, то следует остановиться, как только заметил, что раздраженно говоришь или кричишь. И в этом момент необходимо так же говорить себе: «молчи», «Господь видит, как ты кричишь», «на Суде ответишь!», «Господи, прости и помоги!»

Нравственное Богословие (там же): «В минуты гнева … полезно представлять себе всевидящего Владыку небесного, представлять, что Он сам велит нам помолчать».

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе): «Когда сердце твое возмутится духом от страсти какой-либо и ты лишишься покоя, исполнишься смущения и с языка твоего будут слетать слова недовольства и вражды к ближним, не медли оставаться в этом пагубном для тебя состоянии, но тотчас преклони колена и исповедуй пред Духом Святым согрешение твое, сказав от всего сердца: оскорбил я Тебя, Душе Святый, духом страсти моей, духом злобы и непокорства Тебе; и потом от всего сердца, с чувством вездеприсутствия Духа Божия, прочитай молитву к Духу Святому: "Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, иже везде Сый и вся исполняй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в мя и очисти мя от всякия скверны, и спаси, Блаже, душу мою страстную и любосластную" - и сердце твое исполнится смирения, мира и умиления. Помни, что всяким грехом, всякою страстью и пристрастием к чему-либо земному, всяким неудовольствием и враждою на ближнего из-за чего-либо плотского оскорбляется Всесвятый Дух, Дух мира, любви, Дух, влекущий нас от земного к горнему, от видимого к невидимому, от тленного к нетленному, от временного к вечному, - от греха - к святыне, от порока к добродетели. О, Всесвятый Душе! Управителю наш, Воспитателю наш, Утешителю наш! Сохраняй нас державою Твоею, Отчая Святыня! Душе Отца нашего Небесного, насади в нас, воспитай в нас Дух Отчий, да будем истинные Его чада во Христе Иисусе Господе нашем».

При этом можно поступать следующим образом:

Нравственное Богословие (грехи против 2-ой заповеди, грех – сердитость, гневливость): «Вот средства против этой страсти: замкнутость уст (пpинyждeниe себя ничего не говорить; смолчать) в первую минуту вспы­шки гневом; если возможно, тотчас уйти оттуда или затвориться там, где начинается раздражение свое или иного человека; в отношении к другому, который сильно разгорячился, хорошо ответить улыбкой и как либо шуточно, чтоб шуткою-то отойти от него; предоставление последующим минутам нужного разговора по тому делу, от которого обе стороны в раздражении, так как зло не ро­дит добра; в случае своей вины пред другим слово ему: «прости» (хорошо и поклон); крестное знамение (вдруг пере­креститься), раздражившись сильно; обращение к пению духов­ному (запеть что либо про себя); мысль о «ланите»обидящему (Мф.5,39); молитва за обидящего, хоть бы раз,—-относительно же себя продолжительное моленье о безгневии или незлобии, например, и к преп. Ефрему Сирину, Тихону Задонскому; поставление себя на несколько времени, а чем дольше, тем лучше, в такое положение, чтоб не было поводов рассердиться и чтоб таким образом отвыкнуть на сколько-нибудь от сердитости-раздражения и привыкнуть к тихости духа».

Феофан Затворник (Письма. вып.2, п. 313): «Милость Божия буди с вами! Очень сожалею, что у вас там кое-что не клеится. Но ведь это обычное течение дел человеческих. Взявшимся благоугождать Богу надо, во-первых, все принимать спокойно и терпеть благодушно; а во-вторых - уметь держать себя при сем и действовать. Первое - легко. Стиснул зубы, и молчи; а второе - очень трудно, особенно потому, что неспокойный дух тотчас наружу лезет, и чрез слова, и чрез дела, и чрез движение, и чрез мину; это обстоятельство все и портит, как сами видите. Но имеете опыты, извольте учиться. Наука проста, но трудно заучиваема. Именно в случаях неприятных, породивших неприятные против других чувства, не следует ни говорить, ни действовать. Надо наперед успокоиться и совершенно исторгнуть из сердца неприятность, чтобы и следа ее не было. Больше ничего не требуется. Тогда и речь и дело пойдет ладно. Можно тогда и сурово и строго говорить, даже бранчиво, и речь не произведет худого действия; ибо дух в ней будет не раздражительный, а мирный и любовный. Извольте теперь из того случая взять себе урок. Сядьте и осмотрите, что бы следовало вам подумать, чтоб изгладить неприятное чувство, и вперед по сему действуйте».

Итак, после того как человек успокоится, он должен попросить прощение за свой гнев и начать разговаривать, как обычно. Выяснять о несогласиях лучше, когда все успокоились и после того как помолился Господу простить свой гнев и попросил прощение у того человека с кем ругался.

Также если все-таки не сдержался и наговорил во гневе, то необходимо позже каким-либо образом наказывать себя, т.е. накладывать определенную епитимию, как например: дополнительное чтение вечером покаянного канона или делание поклоном и т.п. Тем, кто живет в монастыре, отцы вообще советовали нетяжелое телесное наказание.

Феофан Затворник (Письма, вып.5, п.833): «Когда…не уймется гнев, и придется наговорить глупостей и неправостей, найдите веревку – толстенькую – и идите к сестре. Положив ей поклон земной, скажите: «Добрая сестрица, сослужи мне службу, вот этою веревкою отдуй меня хорошенько». Можете меру назначить – пять, десять ударов, только б чувствительно было. Делайте так после каждой вспышки гнева».

Феофан Затворник (Письма, вып.3,п.489): «За дурное наказывать себя поклонами хорошо. Сколькими? Смотря по делу, двумя, пятью, десятью. Только со страхом и верою, да чтобы никто не видал».

Вот такие советы дают отцы, чтобы не выражать гнев внешним словом, и дай нам, Господи, запомнить их и пользоваться ими!

Еще раз скажем, что все эти способы борьбы возможны в начале зарождения гнева, когда человек какие-то мгновения еще может контролировать себя и у него появляется мысль или чувство, что надо сдержаться или замолчать. Но для того, кто никогда не пытался контролировать себя при гневе, конечно, это будет очень трудно, но возможно. Главное, необходимо постоянно пытаться это делать, а Господь, увидев наше старание, подаст нам силы и исцелит.

О том, как мы сами начинаем ссоры и о том, как мы реагируем на чей-либо гнев, мы еще будем подробно говорить в одной из следующих глав, а сейчас только повторим: необходимо стараться сопротивляться гневным вспышкам различными способами и в зависимости от своих склонностей к тому или другому проявлению гнева в действии. И если мы с усердием и постоянством начнем бороться со злоречием, то со временем приобретем внутренний покой и научимся бороться и с другими страстями.

Скитский патерик: «Авва Пимен говорил: «Если будешь молчалив, то найдешь покой везде, где бы ты ни жил».

Скитский патерик: «Авва Иперехий говорил: «Кто не удерживает языка своего во время гнева, тот не удержит и своих страстей»».

Скитский патерик: «Ни лично, ни заочно не злословь ближнего, не обзывай его словами, сколько ни есть нескромными, непристойными или бесчинными».

Ефрем Сирин (Добротолюбие, т.2, п.142): «Кто не уязвил языка своего злоречием, тот соблюл сердце свое и совесть свою не оскверненными. Кто не уловлен духом злоречия, тот истинно познал, что сам он человек плотяный, и соблюл себя не злопамятным. Кто не в сообществе с злоречивыми, тот водворится с Ангелами. Кто не отравил ушей и языка злоречием, тот исполнен врачеством любви. Кто не оскверняет уст своих злоречием, у того уста благоухают плодами Святаго Духа».

Если же мы не научимся этого делать, то тогда нам придется отвечать за эти грехи, проходя мытарства.

Мытарства Феодоры (Житие преп. Василия Нового и видения ученика его Григория): «Восходя дальше к небу, мы встретили мытарство двенадцатое – мытарство гнева. Счастлив человек, который, живя, не испытывал гнева. И вот старейший из злых духов, находившийся здесь и сидевший на престоле, исполненный ярости и гордости, с гневом приказал находившимся тут слугам своим мучить и истязать меня. Последние, как псы облизывались, начали поносить на меня. Они открывали не только то, какие слова я действительно с яростью и гневом когда-то произнесла или каким словом кому повредила, но и говорили и о том, как я когда-то с гневом посмотрела на своих детей, а в другой раз слишком строго наказала их. Они представили все очень живо, указав даже время, когда тот или иной грех был мною совершен, и тех людей, на которых я когда-то свой гнев изливала, повторили даже подлинные мои слова, которые я тогда произносила, и сказали, кто присутствовал при этом».

Если же и это напоминание о будущей нашей участи не устрашит нас и не подвигнет бороться с привычкой гневно кричать, то горе нашим душам! Спаси нас, Господи, и не остави нас!

О борьбе с огорчением и недовольством

Теперь рассмотрим более подробно особенности борьбы с раздражением и смущением мыслей, которые сопровождают любое огорчение и недовольство. Напомним, что раздражение – это степень гнева, при которой еще не произнесено внешнее слово, но уже появилось эмоциональное движение и определенные мысли. Но, прежде чем сказать об этом, отметим, что, во-первых, нам, невнимательным к себе людям, кажется, что невозможно остановиться на внутреннем раздражении и ничего не сказать мысленно или вслух. Это не так. Тот, кто привык трезвиться, или обращать внимание на свои мысли и эмоции, тот уже более или менее явно ощущает тот момент, когда он начинает раздражаться и когда появляются различные мысли недовольства, упреки, самооправдания, лукавство и т.п., а это означает, что человек уже идет по пути душевного воздержания.

Ефрем Сирин (ч.1, Слово о добродетелях и пороках): «Есть воздержание в раздражительности — владеть гневом и не вдруг воспламеняться».

Как мы уже сказали, оно возможно благодаря вниманию за собой, или трезвению, которое некоторые отцы называют «стоянием у дверей сердца».

Феофан Затворник (Письма, вып.6, п.970): «Стойте у двери сердца, и как только заметите что-либо из худого прорвавшимся внутрь или подступающим, - гоните безжалостно, и избудете от греха. Способ к сему - внимание к себе, при внимании к Богу. Если будете так держать себя, избавитесь от грехов мысли и чувства».

Такое внимание не только останавливает раздражением, но и приводит к познанию себя, к покаянию и к сопротивлению страстям.

Симеон Новый Богослов (Слово 70): «…при встрече разных случайностей пусть наблюдает, что происходит в душе его, и чрез то определяет, какова она. Так, например, наблюдая, что бывает у него на душе, когда бранят его или бесчестят, или иным каким образом оказывают ему презрение, он верно познает, есть ли в нем смирение или нет. Ибо, кто имеет смирение, тот все скорбное переносит с радостью, и сердце его нимало не уязвляется ничем таким. Смирен и тот, кто хотя уязвляется немного этим, но не допускает себя до смущения, и за это малое чувство уязвления сердца оскорблением, то есть что опечалился немного, а не с радостью принял случившееся, осуждает себя и укоряет, и, вошедши в келью свою и себя самого рассуждая, сокрушается и плачет, и, припадая к Богу, исповедуется Ему как бы погубивший все труды свои».

(Об этом еще будет сказано подробнее в разделе «О гневе на себя»)

«Стояние у дверей» при раздражении означает замечание в себе движения эмоции, соответствующих огорчению и недовольству, и появление мысли недовольства кем-то или чем-то (об этом мы и будем говорить ниже).

Во-вторых, эта ступень борьбы бывает преимущественно у тех, которые прошли предыдущие, т.к. у них уже в определенной мере усмирилось рукоприкладство, внешний крик и открытое злоречие, и они могут уже более или менее владеть собой и понимать, что происходит. Поэтому мы приведем особенности этого вида брани для тех, кто уже по милости Божией обрел навык борьбы с яростью и гневом, вырывающимися наружу, и теперь борется с внутренним раздражением, не вырывающимся во вне. Надеемся, что и нам, грешным, впоследствии это пригодится.

Борьба с раздражением может начинаться на различных стадиях его развития. Во-первых, бывает случаи, когда человек сильно раздражен, при этом чувствует различной силы злой настрой и его мысли соответствуют этому настрою, но он не высказывается вслух (об этом подробно рассмотрено в разделе «О неправедном внешнем молчании в состоянии гнева»). Конечно, такое только внешнее сдерживание и внутреннее исполнение страсти не принесет нам чистоты и не оправдает нас пред Господом.

Иоанн Кассиан (Послание к Кастору…, кн.8, гл. 19): «Итак, если хотим получить ту высшую божественную награду, о которой говорится: «блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога» (Матф.5,8); то не только в наших действиях надобно подавлять гнев, но с корнем должен быть извергнут он и из сокровенности души. Ибо немного пользы будет сдерживать пыл гнева в словах, не обнаруживать в деле, если Бог, пред Которым не скрыты тайны сердечные, увидит его в сокровенности нашего сердца. Ибо евангельское учения заповедует пресекать более корни пороков, нежели плоды, которые, по истреблении корней, без сомнения, никак уже более не будут произрастать; а таким образом дух постоянно может пребывать в терпении и святости, когда гнев будет подавлен не только в наружных действиях и поступках, но и в сокровенности помышлений. И потому, чтобы не было сделано человекоубийство, подавляется гнев и ненависть, без которых никак не может быть допущен порок человекоубийства. Ибо «всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» (Матф.5,22); и «всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца» (1Иоан.3,15), именно потому, что сердцем желает убить его. Люди не видят, чтобы кровь его пролита была рукою или мечем; а по страсти гнева он человекоубийцею почитается от Господа, Который не только за дела, но и за желания воли и намерения воздаст каждому или награду, или наказание, как Он сам говорит чрез пророка: «Аз дела их и помышления их вем, и гряду собрати вся народы...» (Ис.66,18). И апостол говорит: «мысли их то обвиняют, то оправдывают одна другую, в день, когда Бог будет судить тайные дела человеков» (Рим.2,15. 16)».

Во-вторых, после того, как человек почувствовал раздражение, он действительно старается сдерживаться, но гнев продолжает внутреннее действовать в уме и в сердце. Это выражается в том, что человек продолжает испытывать негативные эмоции и возмущения, и в мыслях выговаривает противнику или оскорбление, или укор и т.п. При чем эти мысли повторяются и повторяются, хотя человек и старается их останавливать, но они прекращаются на секунды, но затем вновь все начинается заново. Такое действие помыслов является характерной чертой любого страстного помысла, который держит ум, волю и чувства в плену. Для того, чтобы усмирить появившуюся страсть необходимо усиленно молиться и звать Господа на помощь, как было сказано выше и также необходимо осознавать, что это мои страсти мучают меня, а другой человек их невольно затронул. Напомним, что такое понимание будет держать душу в осознании своей греховности и в стремлении призывать Спасителя.

В третьих, бывают случаи, что человек и раздражается, но ни видом, ни голосом не выказывает этого. К сожалению, зачастую это происходит от лукавства. Когда мы говорили о лукавстве выше, то приводили пример, в котором человек ближнему говорит правду, а сам обманывается, а сейчас будет пример лукавства, в котором происходит обман другого человека, но сам ты понимаешь, что врешь, и при этом тебе может казаться, что ты не согрешаешь, а более того, сохраняешь мир с человеком, которого ты не любишь. Например: один из родственников предлагает мне помощь в каком-либо деле, но я об этом не просил. Я же не хочу, чтобы он мне помогал и тем более чтобы приезжал ко мне, т.к. я не очень люблю общаться с ним и он меня раздражает. Но сказать об этом прямо я ему не могу, и как только он предлагает помощь, я испытываю недовольство и тут же придумываю причину, почему я не нуждаюсь в его помощи. Это могут быть следующие доводы: «да это не так тяжело, и я сам справлюсь», или «я попросил уже соседа и он мне поможет». На самом деле это все неправда, а я просто лукавлю, т.к. недоволен его предложением по неприязни к нему и хочу это скрыть. И вместо того, чтобы бороться со своим злопамятством и неприязненными с чувствами к родственнику, человек выбирает путь лжи.

Такое лукавство в корне отличается от одного из видов борьбы с раздражением, которое заключается в следующем: Как только появляется негативное эмоциональное движение на слова и действия другого человека и появляются мысли-недовольства и мысли-осуждения, то нужно не только их не произнести вслух, но и сказать противоположное им, причем с дружеской или нейтральной интонацией, а не с враждебной. Например, после того, как тебя укорили в том, что ты что-то не сделал, появляются мысли типа: «тебе все не так» (это типичная мысль укора и осуждения), или «я и так кручусь как белка» (это типичная мысль самооправдания и саможелания) или другие мысли, то заметив их, нужно произнести в духе христианских добродетелей: «прости, я забыл» «прости, я не смог сделать». В примере, приведенном выше, когда появились мысли типа: «зачем ты тут нужен!» или «не надо!», необходимо произнести следующее: «если тебе не трудно, то я буду благодарен». Да, в начале эти слова мы произносим не искренне и с усилием. Но благодаря этому, хотя зло и появилось в мыслях и чувствах по нашему злому навыку именно так реагировать, но тем, что мы осознали, что так нельзя говорить, внешним словом зло не вышло. И после этого обязательно нужно обратиться к Господу с обличением себя в нелюбви к ближним, в лукавстве и т.д., и попросить прощения. И если так делать постоянно, то со временем злой навык потеряет свою силу, и у человека будут появляться уже сами собою новые мысли и чувства, соответствующие христианским добродетелям. Это происходит благодаря тому, что Господь видя даже такие малые сопротивления души, покрывает Своей Благодатью и сердце наполняется правильными добродетельными мыслями и словами, соответствующими заповедям Божиим. А пока их у нас нет, то будем с усилием говорить себе правильные мысли и увещевать свою душу замечать и бороться со своими злыми приобретенными навыками.

Есть еще один способ борьбы с раздражением – это псалмопение.

Авва Евагрий (Главы о деятельной жизни к Анатолию): «Гнев волнующийся утишают – псалмопение… Псалмы же и пения, и песни духовные всегда привлекают ум к памяти о добродетелях, охлаждая при том жар гнева и погашая похоть».

Почему же именно ппсалмопение может успокоить раздражение? Во-первых, потому что

Григорий Нисский (О надписании псалмов, кн.1, гл.3): «…музыка … согласна с нашим естеством; то посему великий Давид к любомудрому учению о добродетелях присоединил и сладкопение, в высокие догматы влив, как бы некую сладость меда, при помощи которой естество наше некоторым образом изучает и врачует само себя».

То есть наша внутренняя горечь, происходящая от раздражения, врачуется сладостью псалмов.

Во-вторых, само по себе псалмопение есть плач и печаль по Богу.

Антоний Великий (Доброт, гл.6, ст.42): «Само псалмопение есть плач…»

Ефрем Сирин (Слово о псалме): «(Псалом) производит печаль по Богу. Псалом и из каменного сердца вызывает слезы».

Плач же и слезы относятся к ослабляющим (или астеническим) эмоциям, а значит при раздражении подавляют возбуждение.

А теперь рассмотрим вопрос о том, что же означает наше раздражение. Выше уже было сказано, что раздражение появляется и возрастает при огорчении и недовольстве чем-либо или кем-либо. В любом случае, когда бы мы не раздражались, мы всегда защищаем свою волю, которая может и благой и страстной. К сожалению, у нас, грешных, наша воля почти всегда страстна и это мы ясно увидели в разделе «О причинах гнева». Но напомним еще раз:

Авва Исаия (Отечник Игнатия Брянчанинова): «Держащийся своей падшей воли не может быть в мире ниже с истинными христианами: потому что сердцу его соприсутствуют малодушие, гнев и раздражительность».

Авва Исаия (Духовно-нравственные слова): «…умножается в нас гнев: когда стремимся удовлетворить пожеланиям, когда последуем собственной воле».

Авва Зосима (Добротолюбие, т.3): «…причины гнева, …суть: …творить волю свою».

Петр Дамаскин (кн.1): «(происходит) гнев, когда кто не достигает желаемого, то есть своей воли».

Иоанн Максимович (Иллиотропион…): «Какая же причина его гнева и огорчения? - Что не сбылось то, чего он ожидал, о чем только и помышлял…».

Поэтому можно четко сказать, что раздражения появляется оттого, что что-то происходит не так, как хотела бы душа тайно или явно, и такого развития событий она не ожидала. Обратите особое внимание на то, что раздражение всегда состоит из огорчения, которое выражает отношение человека к самому себе и из недовольства другим человеком, которое выражает отношение к другому человеку. Эти положения являются ключевыми: «я» и «другой человек», при чем «я», как правило, добрый, умный, порядочный, желающий добра и т.д., а «он» - злой, глупый, непорядочный, желающий зла и т.д. И такое устойчивое мнение постоянно движет человеком, даже если он его никогда не озвучивал в мыслях.

Итак, раздражение может происходить на родных и знакомых людей, когда ближний делает ошибки, например, забыл купить хлеб или помыть посуду. А может быть раздражение и на незнакомых людей, например, человек стоит в очереди к врачу, а другие заходят без очереди. Также раздражение может происходить при общении с другим человеком и без общения. Обращаем внимание, что все рассматриваемые примеры в этой главе относятся к тем случаям, когда мы первые раздражаемся или гневаемся на незначительные ошибки других людей или на их просьбы. Случаи, когда нас оскорбляют, обличают, осуждают и как мы реагируем на это, будут рассмотрены в одной из следующих глав. Также позже мы еще вернемся к теме о нашем гневе, но уже в контексте вопросов связанных с нашим осуждением, злопамятством и местью.

Итак, продолжим рассматривать вопрос о раздражении. Хотя мы в самом начале темы говорили о степени раздражения, но сейчас мы еще раз рассмотрим случай раздражения, например, без наличия собеседника и это позволит нам увидеть, как при восприятии какой-либо ситуации без наличия других людей у человека появляется огорчение и недовольство. Итак, во время сильных морозов кто-то в подъезде не закрывает входную дверь. Всем понятно, что из-за этого будет холоднее, как минимум, в квартирах первого этажа. Кто живет на первых этажах всегда закрывают дверь, а кто выше – не всегда. И когда кто-либо из жильцов этих квартир видит, что дверь открыта, то, как правило, он тут же констатирует в мыслях: «опять открыта!» и переживает слабые или сильные негативные эмоции. Вот этот момент и называется огорчением, или досадой, выраженный сожалением, что что-то произошло не так, как человек хотел или считал правильным. А если это не соответствует его намерению и мнению, то человеку не будут нравиться слова или действия другого человека и из спокойного состояния он приходит в неспокойное. Эта эмоция сожаления, или огорчения, относится к страсти печали, т.к. именно при ней человек скорбит в большей или меньшей мере о том, что что-то происходит не так как он думает и желает, а при раздражении это не сама страсть, а только мгновенное ее действие. Напомним, что огорчение имеет эмоцию, подавленного характера, и может выражаться вздохом, или точнее - выдохом, и междометиями «увы», «эх», «ох» и т.п., или словами типа: «как всегда», «началось», «опять» и др., характерных для постоянных отношений между людьми. И хотя произносится пару слов, но они означают более расширенные мысли, например: «из-за того, что не закрывают дверь у меня в квартире было холоднее и будет холодно». Конечно, знание о том, что холод - это плохо, тут же возбуждает негативные эмоции, связанные с холодом, и, естественно, душа желает избежать этих неудобств. Но т.к. наши души самолюбивы и склонные к саможалению, то даже такие малозначимые ситуации будут выглядеть в глазах саможаления, как катастрофа. Например, многие из нас испытывают сильные огорчения, когда не работает лифт, когда не закрывают дверь, когда кто-то бросает мусор в подъезде и т.д., и все они означают: мне не удобно без лифта, мне холодно, мне не хочется видеть и ходить по мусору. На первый взгляд кажется, что все эти огорчения справедливы, т.к. все это действительно неудобно. Но во всех этих выражениях есть ключевое слово «мне». Именно оно показывает, как самолюбие не желает телесных неудобств. Если говорить о обычных мирских ситуациях, то они не так катастрофичны, т.к. когда не работает лифт можно воспользоваться лестницей, когда не закрыта дверь можно ее закрыть или написать объявление о просьбе закрывать дверь или соблюдать чистоту, а то и взять и самому убрать мусор. Самым естественным и бесстрастным решением есть следующее решение: закрыть дверь, чтобы сохранить тепло. И всё.

Здесь мы на некоторое время отступим от темы об огорчении, и скажем о следующем. К сожалению, у некоторых из нас после вышеназванного решения просто закрыть дверь, тут же может появиться недоумение типа: «как это закрыть, и всё? Так тогда у нас никогда порядка не будет!». Обратим внимание, что мысли и эмоции, которые испытали эти люди также относятся к стадии огорчения и недовольства, оформленные оправданием о справедливости и порядке. Возмущение произошло потому что такое решение вопроса не соответствует их представлению о том, как надо вести себя в подобных ситуациях. В таких возмущениях живут многие из нас и об этом мы будем говорить позже. А сейчас только кратко остановимся на этом вопросе.

Во-первых, дело в том, что основным мотивом возмущения является понятие «справедливость». Неверно употребляемое слово «справедливость» приносит большой вред душе и совести человека.

Феофан Затворник (Толков. на посл. к римлянам 7,11): «Ухитряется (грех) представлять дела, противные заповеди в таком свете, что человеку кажется, что гораздо лучше, будто даже разумение, поступить против заповеди, нежели как по заповеди. Например: обидел кто. Заповедь повелевает: прости. Но подходит грех и внушает: «будешь прощать, тебя затопчут, с грязью смешают, и жить нельзя будет. Лучше постой за себя; докажи, что тебя нельзя трогать незаконно. И тут ничего не будет худого. Закон справедливости того требует» Кажется человеку, по таким резонам, что лучше не прощать – и не прощает. На деле же лучше простить, а не простить только кажется лучше, но не есть. Вот и прельстился человек. Как в этом случае, так бывает и во всяком деле, противном заповеди».

Рассуждения о справедливости в искаженном виде заключаются в следующем: у человека есть свое мнение, а его не слушают, или есть желание, а другие мешают ему исполниться. При этом другой человек всегда неправ, т.к. посягает на «мое», а «я» - несчастная и невиновная жертва, которая не хотела ничего плохого, а только желает, чтобы все было по справедливости. И все это приводит к осуждению людей, причем тех, кого мы осуждаем могут не делать никакого греха, а действуют, как и мы по своим нуждам и обязанностям (например, водитель маршрутки перевозит людей согласно графику, или впереди стоящий в очереди покупает нужный ему товар).

Также рассуждения о справедливости зачастую является собственным толкованием людей заповедей Божиих и Его воли. Почему это так мы прочтем ниже, а вначале скажем, что каждому христианину необходимо четко знать и следовать заповедям Божиим.

Феофан Затворник (Слова на Господские, Богородичные дни, Слово на Благовещение Пресвятой Богородицы): «…общие правила (данные Господом в Евангелии) пересмотри, например: чтоб не гневаться, не обижать, не гор­диться, не брать чужого, не завидовать, жить со всеми в мире, друг другу помогать, быть трез­вым, воскресные дни и праздники чтить и про­чее. Так всякий подробно разузнай, какие идут к нему определения воли Божией, и по ним жизнь свою распоряди и распиши, как на картине ка­кой, чтоб для тебя ясно было, как в чем волю Божию исполнить. Определивши так, положи потом исполнять то без размышления, особенно не размышляй о последствиях. Это есть отличительная черта истинной покорности воле Божией — творить узнанную волю Божию без размышления. Гово­ри себе всякий раз в сердце своем: знаю, что вот в этом случае такая воля Божия есть, и исполню ее непременно, а что дальше будет, о том не мое дело рассуждать. Господь, давший закон, все видит и промыслит о последующем. И какой бы ни был случай, относительно коего ты знаешь определенно волю Божию, всегда так держи на душе. Ибо станешь размышлять о последстви­ях, непременно собьешься с правого пути и по­грешишь. Пусть, например, обидел кто. Воля Божия ведома: прости. И прости без размыш­ления. Но станешь размышлять о том, что из этого выйдет, — и растеряешься. Пойдут мысли, что все станут считать тебя бесхарактерным, че­ловеком без достоинств; и еще что? — ныне один обидел, завтра другой обидит, там третий и так далее,— и жить нельзя будет. И скажешь: нет, нельзя простить; надо постоять за себя, и нач­нешь стоять, и пойдет сумятица; отчего? — От­того, что воля Божия нарушена. А она отчего нарушена? — Оттого, что стал размышлять о последствиях. А скажи сразу: прощаю, так Бог велел, — и всем колебаниям конец. Ведь во всем мире домовладыка один — Господь».

Во-вторых, отвечая на возмущение о таком простом решении, как закрыть дверь, следует сказать, что все мы не раз читали в евангелии о том, как поступал Господь в тех или иных ситуациях. И дерзнет ли кто-нибудь из нас даже подумать, что Он начал бы бороться с несправедливостью, подобно нам, да еще и в таком незначительном деле?! Также все мы знаем о заповедях о смирении и кротости, которые означают следующее:

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе):«Быть смиренным значит считать себя достойным за грехи всякого унижения, оскорбления, гонения, побоев; а быть кротким значит в незлобии сердца переносить неправды относительно нас, ругательства и пр. и молиться за врагов своих».

Давайте обратим внимание, когда у нас должны быть кротость и смирение: при унижениях, оскорблениях, гонениях, ругательствах, неправдах. А подходят ли наши обыденные дела к таким ситуациям? Нет. Они не могут даже и сравниться с такими подвигами. Кто нас гонит ради правды Божией или кто нас оскорбляет невинно, когда не закрыта дверь в подъезде?! Никто. Это, как было сказано, наше малодушие, плотоугодие и саможаление желает себе тепла и удобств и очень огорчается, если кто-то мешает. И вместо того, чтобы бесстрастно решить такие незначительные проблемы, мы мгновенно испытываем негативные эмоции огорчения, которые тут же переходят в эмоции гнева на других людей.

А теперь вернемся к вопросу об огорчении. Понятно, если человек научиться останавливать гнев на стадии огорчения, то его страсть гнева не будет иметь силу.

Феофан Затворник (Толков. на посл. Ефес.4,31): «…тот, кто прогоняет пер­вое огорчение, полагает тем конец дальнейшему его движению — до раздора, драк и убийств. Так да возьмется от среды огорчительность, будучи прогоняема взаимною уступчивостью, и мирное согласие никогда нарушаемо не будет».

Еще раз обозначим, как останавливаться на огорчении. Когда ты видишь или слышишь то, что не соответствует твоей воле или твоему мнению, ты тут же испытываешь подавленные эмоции, выражающие досаду. При этом произносятся различные характерные междометия типа «эх!» и т.п. И если будет замечена именно эта стадия, то следует сказать себе, например: «ну, ничего страшного, закрой дверь», или «пойду пешком» или «подожду другую маршрутку» и добавить обращение к Господу «помоги мне, Господи!» или «помилуй нас, Господи!». Если таким образом ум сможет найти решение в затруднительной ситуации, то тем самым он взбадривает душу, которая на доли секунды испытала огорчение, и такие решения ограждают от возгорания негативных эмоций.

Василий Великий (Беседа 10, На гневливых): «Если в состоянии будешь целомудренным рассудком подсечь корень раздражительности, то этим уничтожить много страстей в самом их начале».

А память о Боге дает надежду, что все в воле Божией и что Он помогает во всех ситуациях.

Но, к сожалению, на этой стадии мало кто из нас останавливается, т.к. такое воздержание огорчения может быть только при наличии таких добродетелей как кротость, смирение и терпение. О них мы будем говорить подробно позже, а сейчас только отметим:

Филарет Дроздов (Православный Катихизис. О 3-ей заповеди блаженства): «Кротость есть тихое расположение духа, соединенное с осторожностью, дабы никого не раздражать и ничем не раздражаться».

Максим Исповедник (Первая сотница о любви): ««Научитеся от Мене», глаголет Господь, «яко кроток есмь и смирен сердцем» (Матф.11, 29). Кротость предохраняет раздражительность от возмущения, а смирение освобождает ум от надмения и тщеславия».

Платон Митр. Москов. (Сборник «Азбука добродетелей», терпение): «Чтобы приучить себя к терпению, надобно из головы своей выгнать оную безрассудную мысль, чтобы все было по нашему желанию».

Ефрем Сирин (В подражание притчам): «Хочешь ли укротить раздражительность? Возьмись за смиренномудрие, и ходи путем кротких и смиренных».

Как мы знаем кротость и смирение являются добродетелями противоположными гордости, и значит, если у нас нет этих добродетелей, то действует страсть гордости. Поэтому все наши возмущения происходят именно от нее, даже если мы это не понимаем и не чувствуем, отцы говорят именно об этом:

Иоанн Лествичник (Лествица, сл.8): «…раздражительность есть знак, великого возношения».

Феофан Затворник (Письма, вып.1, п.120): «Посмотрите, нет ли у вас самочувствия, т.е. чувства своего значения, или отрицательно, отсутствие чувства, что вы ничто. Это самое сокровенное чувство, но оно всем ворочает в жизни. От него первое требование, чтобы все было по нашему и коль скоро этого не бывает, то на Бога ропщем; а на людей серчаем. От него же уверенность, что все сами можем сделать и устроить, пустивши в ход придуманные средства, ожидаем, что все так и будет, как придумали. Оттого, что дело начинаете без усердной молитвы, и продолжаете тоже, и кончаете опять ропотом, если что не по нашему, и чувство самодовольства, - если по нашему. Бога во всем этом помышляете яко стороннее, а не действующее лицо. Так вот присмотритесь, нет ли сего, и если есть хоть не в большой мере, позаботьтесь восстановить чувство ничтожества своего во всех отношениях. И всегда Господа о том молите».

Поэтому раздражение можно назвать раздражением самолюбия и гордости, и пока мы не избавимся от самолюбия, саможаления, самомнения и тому подобных «само», то и не приобретем кротость и смирение, а это значит, что мы никогда не избавимся от раздражения.

Далее перейдем к вопросу о недовольстве, или возмущении, которое наступает тут же после не остановленного огорчения, возникающего от самолюбия и гордости, т.е. от неправильной любви и сочувствия к себе. Для огорченной души мало просто огорчиться, она знает, что кто-то причинил эти неудобства и ей надо «наказать» его. Именно этот этап и обозначен как недовольство, выражающее отношение к другому человеку и отвергающее чужую волю, слова и действия. Оно сопровождается осуждающей мыслью или словом и негативными эмоциями, направленными во вне. Следует четко понять и запомнить, что любое недовольство связано с осуждением другого человека и неприязненными чувствами к нему.

Продолжим рассматривать пример с незакрытой дверью в подъезде. Т.к. это пример, в котором нет другого человека, которому можно высказать вслух недовольство, то, как правило, у человека появляются мысли, направленные в никуда: «сколько можно им говорить», а могут быть в форме мысленного обращения к соседу: «ты что? не понимаешь, что холодно?» (такой вид передачи раздражения, когда рядом нет человека, а нам представляется, что он есть, относится к гневным мечтаниям). При этом, если человек не очень хорошо относится к соседу, то может испытывать и чувство ненависти, а если имеет нейтральные или дружеские отношения, то чувство неприязни различной силы.

Таких примеров, из уже рассмотренных нами в других беседах, можно привести много, например, случай с водителем маршрутки или случай в очереди. Конечно, в этом примере говорится о вещах, которые не могут нам нравиться, т.к. действительно в подъезде холодно, и действительно люди не закрывают дверь. Поэтому на первый взгляд можно сказать, что наше раздражение справедливо, и что наша воля – благая. Все и было бы так, если бы при мыслях о холоде, не возникали саможалеющие мысли о себе и своей квартире, а при мыслях о соседях не возникали злые чувства различной силы и готовность каким-либо образом «наказать врага». Эти две мысли – о себе и о других, и две эмоции – жалость о себе и неприязнь к другим, у нас, грешных, всегда связаны.

Следует заметить, что если рядом окажется кто-то из людей, то эти мысли огорчения и недовольства могут быть сразу высказаны. Если же рядом никого нет, то человек может передать их позже, рассказывая этот случай, и опять будет переживать раздражение.

Вот примерно таким образом в течении нескольких секунд человек огорчается, недоволен, осуждает и нападает в мыслях на другого человека, который что-то делает не так как мы хотим или неправильно и которого нет рядом.

К сожалению, мало кто из нас представляет себе, какие чувства можно испытывать, когда видишь, что кто-то неправильно делает. Это происходит оттого, что мы склонны видеть в другом человеке врага, который глупее, злее, беспечнее нас умных, добрых, заботливых. Мы более привыкли думать, что кто-то специально это делает.

Феофан Затворник (сборник «Страсти и борьба с ними», гл. «Правила во время брани»): «В основании гнева всегда лежит мысль, что другой намеренно досаждает нам…Такие убеждения лежат глубоко в сердце и составляют его сокровеннейшие чувства…».

И мало кто из нас подумает без осуждения, что, может быть, сосед просто забыл закрыть дверь, или что он вообще не задумывается о том, что от этого будет холодно, или ему не холодно и т.п. Если бы у нас были такие мысли, то мы бы вспомнили, что и сами действуем зачастую также, не заботясь о других. Такие мысли рождают у нас не оскорбление и осуждение, а огорчение о ближнем. И эти чувства могут вызвать молитву о согрешающих по ведению и неведению и о своих грехах. Но наше самолюбие, самоугодие и саможаление не представляют, как можно молиться, когда ты видимо не виноват, а виноват другой (об этом мы еще будем подробно говорить далее).

Далее можно рассмотреть пример, когда раздражение происходит во время разговора. Так, практически при любом общении человек не знает каковы могут быть слова и действия другого человека. И если он имеет желание сказать или услышать что-то связанное с его вопросом или мнением, а другой говорит что-то другое, то человек как бы удивляется и понимает, что это не соответствует тому, что он ожидал услышать. Например, человек сообщает близкому о своих планах. При этом он уже подумал над своими действиями и над временем исполнения. Но ближний высказывает свою точку зрения, которая соответствует его представлению о действиях ближнего, например, он говорит: «так ты не успеешь» и человек тут же вспыхивает раздражением. Рассмотрим подробнее, что оно означает и как происходит. Душа, настроившись на какие-либо действия, вдруг слышит мнение, которое не соответствует ее мнению и стремлению. Она тут же испытывает определенное замешательство, но ум тут же подает мысль о том, что у человека, например, есть еще три часа в запасе, и душа, прослушав эти мысли, сразу же отвергает мнение другого человека. При чем делает она это возмущенно со словами: «почему я не успею? Успею. Не мешай мне» или что-то более резкое, что привык обычно говорить в таких случаях. Сам по себе повод к раздражению достаточно мелочен, т.к. мнение другого человека не является действительной преградой в исполнении наших планов, но нам в ту секунду кажется, что это посягательство на нас, граничащее с вопросом о жизни и смерти. А ведь можно было произнести спокойно, объясняя, что время еще есть. Но т.к. человек не раз уже слышал неправое мнение ближнего и его советы ему зачастую не нравились, и он втайне или явно считает ближнего не очень умным, и что он сам лучше знает или делает, то вся эта смесь устоявшихся расположений к себе и к ближнему тут же взрывается раздражением. На этом примере хорошо видно, что раздражение строится на самомнении и на нелюбви к ближнему, которая проявляет себя в такие моменты, т.к. в общем мы испытываем к нему любовь, но только тогда когда он не затрагивает наши интересы.

Обычно недовольство происходит на уже знакомые нам вещи, например, на чьи-то слова, просьбы и действия, которые нам уже до этого не нравились. А может быть реакцией на обличения, при которой происходит неожиданное понимание того, что то, что говорит другой человек – это правда, которую мы не хотим слушать (но об этом рассмотрим в теме «об обличениях»).

Одним из способов борьбы с раздражением является научение себя не роптать, т.к. оно сопровождает раздражение.

Калист и Игнатий (Добротол., т.5): «Проводник искушений в душе есть помышление ропотливое, всегда движимое в сердце».

Иоанн Златоуст (т.5, Беседа на пл.140): «Если малодушие заставляет тебя роптать, то нужно истребить и этот корень, содержать дверь крепко и хранить строго. И порочным пожеланиям не нужно дозволять рождаться, а зарождающиеся подавлять внутри и иссушать в самом корне».

Авва Исаия (Братиям, которые жили вместе с ним, сл.1): «Не спорьте друг с другом ни о каком предмете, никого не порицайте, никого не осуждайте, не уничижайте ни словом, ни мыслью и отнюдь не ропщите ни на кого, подозревая его в чем-либо с худой стороны. Ложь да не исходит из уст ваших. Не желайте ни слышать, ни говорить того, что не приносит вам (душевной) пользы. Злоба, зависть и ненависть к ближнему да не обитают в сердце вашем».

Исходя из этого поучения и из того, что любое раздражение и гнев несут в себе осуждение ближнего и возвышение себя понятно, что нам особенно необходимо бороться с осуждением, но об этом мы будем говорить позже.

Также напомним, что необходимо следить за своими мыслями и эмоциями, и когда появилась привычная для нас мысль-недовольства, мысль-лукавства и мысль-осуждения, то, прослушав ее, следует сказать себе определенные правильные слова и обратиться к Господу за помощью.

Никодим Святогорец (Невидимая брать, ч.1, гл.18): «Возбуждение страсти все же может подняться и тоже неожиданно. В таком случае вот что делай: как только ощутишь страстное движение, похотное или раздражительное, спеши обуздать его напряжением воли, низойди в сердце вниманием ума и всячески старайся не допустить его до сердца, и блюди, чтоб оно ни тем, что раздражает, не раздражилось, ни к тому, что привлекает, не прилегло. Если же случится внезапно породиться в сердце тому или другому, постарайся на первый раз, чтобы то не вышло наружу, не обнаруживай того ни словом, ни взором, ни движением. Потом понудь себя возвести ум свой и сердце свое горе к Богу, и, воспроизведши в себе ясное сознание и чувство и любви Божией беспредельной, и правды Его нелицеприятной, тем и другим постарайся страстное движение вытеснить, а противоположное ему доброе восставить. При предлежащей встрече, может быть, и неудобно будет это сделать вполне как следует, но всячески намерения и напряжения делать то не оставляй. Пусть теперь это безуспешно; после докончишь, когда прекратится страстевозбудительная встреча. О том же неотложно попекись, чтобы не обнаружить порождающейся страсти. И это будет не давать ей хода. Зато как только освободишься от недоброго притока впечатлений, спеши к сердцу и постарайся выбросить закравшуюся туда гадину».

Также не следует забывать и об самоукорении после того, как раздражился.

Схиигум. Савва (О главных христианских добродетелях и гордости): «Архиепископ Арсений Ч. дает совет для сохранения мира. Он пишет: «В духовной жизни большое значение имеет самоукорение. Оно облегчает, прежде всего, нести скорби. Случилось со мной что-либо скорбное: если я не стану укорять никого, возлагать вину на другого, а сам себя обвиню, внутренне скажу, что я достоин всего скорбного, то этим самым обличу себя и без смущения, с некоторым спокойствием, перенесу для меня трудное, тяжелое, так что можно сказать: укорение себя доставляет успокоение, умиротворение нашего духа. Самоукорением подавляются, так сказать, притупляются наши страсти, наши грехи. Самоукорение для страсти то же, что вода для огня: водой заливается огонь, самоукорением – страсти. Самоукорение развивает тонкость различения нравственного: доброго от скверного и дурного, так что у кого нет самоукорения, у того притуплено познание доброго. Самоукорение развивает и укрепляет смирение, ибо кто укоряет себя, тот все, что ни случается с ним доброго, будет считать делом Божия Промысла, а злое – за грехи наши. Самоукорение ведет к взаимному миру. Если бы все укоряли себя, то водворился бы мир, все бы мирствовали друг с другом, и наоборот: укоряя друг друга, мы посеваем вражду и неприязнь. Самоукорение дает нам спокойно переносить оскорбления, не чувствовать их. Самоукорение есть узда, сдерживающая проявление, движение в нас всего дурного. Самоукорению противоположно самооправдание, которое развивает в нас тщеславие, самомнение и гордость»».

Итак, рассмотрев подробно различные виды борьбы со вспышками гнева, надеюсь, что еще более ясны стали поучения, уже приводимые выше:

Иоанн Лествичник (Лествица, сл.8):«Начало безгневия есть молчание уст при возмущении сердца; средина - молчание помыслов при тонком смущении души; а конец - незыблемая тишина при дыхании ветров нечистых».

Авва Зосима (Добротолюбие, т.3): «Смущаться и не говорить свойственно несовершенным и новоначальным; а даже и не смущаться есть дело совершенных, как говорит Пророк: «уготовихся и не смутихся» (Пс.118, 60). И это ест великая добродетель».

Также исходя из них понятно, что если в у человека появляются какие-либо мысли и чувства, которые ему необходимо сдерживать, то он еще не стал негневливым, т.к. если бы он был таковым, то у него бы был постоянный покой при различных скорбях, искушениях, оклеветаниях и т.п., и у него рождались бы только мысли, соответствующие любви к Богу и к человеку (об этом мы еще скажем подробно позже).

В конце этой главы приведем молитвы-рассуждения о гневе.

Николай Сербский (Молитвы на озере, 70): ««Исполнился еси мира, о Слава светов гор­них, и гнев земли не в силах нарушить его». Мало в смертных мира, оттого и гнев мно­жится. В недрах превозношения гнев вьет гнездо себе, в недрах гнева лежит убийство. Всякий грех ведет к убийству, но ни один грех не стоит к убийству ближе гнева. Близорукие законы земные не наказуют гнев, ибо убийцы не видят в нем. Твой закон прозорливый, Слава светов горних, гнев убийством именует. День и ночь, под солнцем и под месяцем, стараюсь проникнуть в тайну закона Твоего. С тех пор как старания мои истощили надежды мои земные, чувствую, как убивает меня гнев соседей моих. Рабы — чада гнева, сыновья — чада мира. Потому премудрость Твоя и зовет неустан­но: сыновьями станьте! Ибо сын на лицо отца смотрит и по нему свое лицо исправляет. И если видит лицо отца мирным, как, не отвратившись от него, может свое исказить гневом? Гнев двоим немощь приносит: тому, кто в гневе, и тому, на кого гнев изливается. А немощь — смер­ти предвестница. Чудотворец среди детей гнева чуда не совершит, ибо немощь разбивает его в присутствии их. Друзья мои, отчего вы силу ощущаете среди любящих вас и немощь среди тех, у кого присутствие ваше гнев вызывает? Не оттого ли, что любящие жизни добавляют, а гневные похищают от жизни? Потому и возлюбил я быть с Тобой, Слава светов горних, ибо в Твоем лишь присут­ствии я не убиваю и меня не убивают. Так же как за каплей капля точит вода ска­лу неприступную, так разъедает гнев жизнь обоих. Словно убийца в засаде, так затаился гнев в сердце гордом. Воистину, превозношение знает вину свою, оттого и поставило гнев на стражу, чтобы охра­нял его. Знает превозношение вину свою, оттого и сделало другой грех адвокатом своим. Смирением сердце мое исполни, о Слава светов горних, смирением Ангела, пред Тво­им престолом предстоящего. Ибо нет у сми­рения для гнева ни ночлега, ни убежища. Дай мне смирение сыновнее, да устыжусь на рабов гневаться и убивать. Облеки мя в броню мира Твоего, его же гнев гневных не поколеблет».

Григорий Богослов (Слово на гневливых):«Заклинаю тебя, гнев - друг пороков, неприязненный мой защитник и покровитель, надмевающий меня и предающий аду, покорись ныне Богу и Слову. Покорись, гневливость – это воскипание, эта полнота человекоубийцы, это очевидное безобразие лица, это обуревание мысли, это злобное упоение, эти рога, подталкивающие в тартар, этот легион бесов, это многосложное зло... покорись. Ибо Христос, Которого не вмещает мир, Который Своим кормилом непогрешительно движет целую вселенную, уделяя жизнь и людям, и Ангелам, а усердно призывающим Его дарует разрешение и от лукавых духов, и от страстей. Христос хочет, чтобы ты немедленно бежал отсюда и, войдя в свиней, скрылась в бездну! Готово принять тебя это стадо, низвергающееся в глубину. Но не касайся нас, о которых имеет попечение Сам Бог!».

Глава 3. О ЧУВСТВАХ ЧЕЛОВЕКА И НАПРАВЛЕНИЯХ ГНЕВА НА СЕБЯ, НА БОГА И НА ЛЮДЕЙ

Все прошлые беседы относились к первому виду страсти гнева – вспышкам. На эту тему мы еще будем говорить в третьей главе, т.к. будем рассматривать вопросы о злопамятстве, о мести, об осуждении, о реакциях на чужой гнев и на чужие неправильные действия, об обидах и страсти печали. А в этой главе поговорим о чувствах человека и о направлении нашего гнева и нелюбви.

При рассмотрении вопроса о вспышках гнева отмечалось, что аффекты, как скорые волнения души относятся к низшей, чувственно-животной (телесно-душевной) раздражительной силе. О том, как раздражительная (или чувствительная) сила проявляет себя на телесном уровне рассмотрено в темах «Познавательные низшие способности» и «О телесных потребностях и телесных страстях». Духовные чувства, как чувства, связанные с Богом (или «чувствования религиозные» по Феофану Затворнику), следует рассматривать в теме «О любви к Богу». В этой главе рассмотрим вопрос о том, как действует раздражительная сила в душе посредством чувств. Этот вопрос не только даст нам четкое понятие о том, какие душевные и духовные чувства есть у человека, но и поможет нам разобраться со следующими видами гнева – памятозлобием и местью.

Краткий обзор видов чувств человека

Прежде чем начать обзор человеческих чувств приведем замечательный совет одного из святых подвижников:

Авва Исаия (Духовно-нравственные слова): «Тщательно рассматривай самого себя, испытывай свои чувства, чтобы знать, которые из них приносят плод Богу, и которые покоряются греху».

И пусть Господь нам поможет в этом познании себя!

Как мы знаем, чувства – это устойчивое отношение человека к чему или кому-либо. Основным чувством является любовь, от которой исходят все остальные благорасположения и добродетели.

Феофан Затворник (Толков. на посл. Галатам, 5,22-23):   «…все добрые расположения от любви, поправшей самость и всем готовой жертвовать для блага, других, не помышляя о себе. «И какой из добродетелей прилично держать первенство между плодами Духа, как не любви, без которой прочие добродетели не считаются добродетелями и от которой рождаются все блага? И в законе и в Евангелии ей предоставлено главенство: «возлюбиши Господа Бога твоего от всего сердца твоего, и от всея души твоея, и всею силою твоею: и ближняго твоего, якоже самаго себе» (ср.: Втор. 6, 5; Мф.22, 37, 39)» (блаженный Иероним). Святой Павел в Послании к Коринфянам, сказавши, что без любви всё ни во что, описывает потом дела любви так: «любы долготерпит, милосердствует: любы не завидит: любы не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своих си, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется о неправде, радуется же о истине: вся покрывает, всему веру емлет, вся уповает, вся терпит. Любы николиже отпадает» (ср.: 1 Кор. 13, 4 — 8). Все последующие добродетели указывают лишь разные стороны любви».

(Более подробно об этом будем говорить позже).

Как известно:

Авва Дорофей (Душеполезные поучения, п.12): «…каждая страсть имеет противоположную ей добродетель:… гнев - кротость, ненависть – любовь…».

Поэтому чувством, противоположным любви, является нелюбовь. Любовь и нелюбовь проявляют себя в различных ситуациях через положительные или отрицательные эмоциональные всплески (о последних мы говорили в прошлой главе). Чем больше отрицательных эмоций испытывает душа к какому-либо человеку, тем меньше она чувствует любовь к нему. И наоборот чем больше нелюбви к человеку, тем чаще бывают вспышки гнева на него.

Ефрем Сирин (ч.1, Слово о добродетелях и пороках): «В ком любовь, тот не раздражается, не гордится, не воспламеняется гневом, не радуется о неправде, не коснит во лжи, никого не почитает своим врагом, кроме одного дьявола… В ком нет любви, тот скоро раздражается, скоро приходит в гнев, скоро распаляется ненавистью».

Основными двумя чувствами нелюбви являются ненависть и равнодушие. Те чувства, которые несут в себе злобу и ненависть называются «горячими», а те, которые исходят от равнодушия и черствости – «холодными». Несмотря на их полярность и те, и другие являются греховными и разрушительными для души и ее спасения.

В этой главе нами будут рассмотрены основные грехи против Бога и другого человека, исходящие от ненависти, злобы, жесткости, равнодушия и т.п.

Далее. Человек имеет постоянный союз с Богом, с другими людьми и с материальным миром, а значит испытывает к ним определенные чувства.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «Бог и Божественный порядок вещей, мир духовный и мир веществен­ный … составляют как бы три области, в коих пребывать должно быть приятно чело­веку, с коими он должен иметь сочувствие».

Т.е. Господь, заботясь о человеке, при создании дал ему чувства, которые бы приносили человеку истинное удовольствие от общения с Божественным миром, с духовным миром ангелов и людей и с миром вещественным. Каждая из этих областей соответствует разным потребностям человека – духовным, душевным и телесным. Но по грехопадению человек утратил духовные чувства к Богу; душевные чувства к людям заменились эгоистическими чувствами к себе, а телесные превратились в самоуслаждающую похоть. О духовных чувствах к Богу будет сказано ниже, в разделе «О нелюбви, гневе, хулении и ропоте на Бога», а вопрос о душевных чувствах рассмотрим сейчас.

Душевные чувства условно подразделяются на три вида:

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «(Чувства душевные) разделяются на теоретичес­кие, практические и эстетические».

Такая же классификация чувств существует и в психологии, только два из них имеют другое определение: «теоретические» принято называть «интеллектуальными», а «практические» - «нравственными», или «моральными».

Приведем краткую характеристику этих чувств. Первое из них – теоретическое.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «Теоретическиечувства рождаются из отно­шения сердца к познаваемым истинам. Здесь потребность знать рассудок возбуждается к деятельности, а потом, в конце своих трудов, плод их слагает в сердце. Первое есть любоз­нательность*,* последнее — чувство истиныв разных степенях. Сюда относятся разные сте­пени убеждения и разные виды неубеждения, как то: несомненность, сомнение, вероятие, неверие, отвержение, недоумение и проч.».

По своей сути вопрос об истине более относится к способности разумной силы человека, которая способна познавать истину. Но т.к. знание и незнание истины формирует отношение человека к Богу, к себе, к другому человеку и к окружающему миру, и мы постоянно сталкиваемся с чужим мнением об истине, то рассмотрим теоретическое чувство в контексте вопросов об осуждении и спорах.

Следующее чувство – практическое, или нравственное, или моральное, которое выражает отношение человека к самому себе и к другим людям.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «Их, можно сказать, два рода: чувства самости (эгоистические), приятные и неприятные, и разного вида расположения к людям, добрые и недобрые (чувства симпати­ческие)».

Вопрос о разделении практических чувств на чувства к себе и на чувства к другим людям очень важен, т.к. страсти гнева и печали, и особенно тщеславия и гордости имеют прочный фундамент – неправильное отношение человека к самому себе и к другому человеку. И это мы уже частично увидели в разделах «О причинах гнева» и «О борьбе с огорчением и недовольством». Так гнев – это защита своих самолюбивых интересов и желаний и отвержение желаний и интересов другого человека. Печаль – это уязвленное самолюбие, которое обидели и виноват в этом другой человек. Тщеславие и гордость – это превозношение себя и уничижение другого человека. Также вопрос о практических чувствах является очень важным в вопросах о самопознании и борьбе со страстями, т.к. самолюбие, или эгоистическая любовь к себе, является корнем греха, который может быть уничтожен только с восстановлением правильного направления силы любви, а это исполнение первой и второй заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумение твоим» и «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф.22,37).

Но вернемся к вопросу о том, что чувства к самому себе и чувства к другому человеку могут быть добрыми и недобрыми.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «Первого рода (т.е. чувства самости) суть: самодовольство или самопрезрение, самовозношение, самоуничи­жение, надменность, спесь и проч. Второго (симпатических)— равнодушие, из которого, с одной стороны, ува­жение, соревнование, сорадование, соболезно­вание, сожаление, признательность, дружба и проч., с другой — зависть, злорадство, месть, ненависть, вражда, презрение, осуждение и проч. …Теперь с первого раза уже видно, каковы должны быть сии чувства у добрых христиан и у недобрых грешников. У первых должно положить все чувства добрые с самого начала их пути если не во всем совер­шенстве, то в семени. … Все дело состоит в том, чтобы внедрить в сердце добрые чувства, ибо что есть в сердце, то есть пред Богом. …У беспечного грешника нет такого разделе­ния. Как он свою жизнь предал обыкновенно­му течению, то и чувства у него, и добрые, и злые…».

Следующий вид чувств – эстетические чувства, которые формируют чувство вкуса.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «Эстетические чувства суть те движения сердца, кои происходят в нем от действия на него особенного рода предметов, называемых изящными, или прекрасными. Здесь сердце на­слаждается предметом потому только, что он сам по себе хорош, нравится и услаждает без особенных его отношений к личным нашим ин­тересам. Сила, лежащая в основании сих чув­ствований, называется вкусом».

(Вопрос об этом чувстве в отношении материальных вещей был частично рассмотрен в теме «О сребролюбии»)

Эстетические чувства также могут быть направлены и на природу, и животных. Вообще эстетические чувства составляют область

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «Сочувствии(я) с миром вещественным, (которое) очень живо сознается всяким; особенно сильно оно бывает во время весны и лета как со всею природою, так и более с живою, органическою тварию».

Итак, мы кратко обозначили классификацию душевных чувств человека. Далее мы будем более подробно рассматривать как чувства практические, или нравственные, сопровождают грех или добродетель.

Раздел 1: О любви к себе и о гневе на себя

Эту тему мы начнем рассматривать с вопроса о любви к себе и о гневе на себя, т.к. он более связан с предыдущими темами о борьбе со вспышками гнева и с темой о чувствах.

О любви к себе и самолюбии

Итак, в человеке заложена способность иметь определенное отношение к себе и переживать о себе, и это относится к практическим чувствам самости, или эгоистическим чувствам. Этот вопрос более относится к пороку самолюбия и страсти гордости, но все же сейчас кратко рассмотрим его.

Выше отмечалось, что при создании человеку дано сочувствие с миром Божественным и духовным, т.е. с ангелами и людьми. Грешный человек чувствует отчуждение и от первого – от Бога, и от вторых - ангелов, и от третьих - людей. Эти отчуждения имеют определенные признаки. Что касается Бога, то человек или не верит в Него, или остается равнодушен к Нему. Что касается ангелов, то это страх при их появлении или вообще неверие в их существование. Что касается отчужденности к людям, то мы скажем о них чуть позже. После всех этих отчуждений человек остался сам с собой и всю силу чувств направил на себя.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «Отделившись, таким образом, от сродных себе братии, чем любуется человек? Где про­водит время с удовольствием? Среди чего пребывать ему сладостно? Он там только в своей стихии, где видит отражение своего лица, с радужным его осиянием в вещах ли или лицах, например среди произведений сво­его ума и деятельности, или среди суетных вещей, коими можно привлечь на себя взоры людей, или среди людей, при посредстве ко­торых может питаться его самодовольство и проч. Видно, что от других он возвратился в себя и себе одному сочувствует».

Каждый из нас до того как познал Бога и пришел к вере жил именно так - сам с собой: любуясь собой, довольствуясь собой, угождая себе, т.е. своим страстям и т.п. Во всех пристрастиях мы находили удовольствие и это нас порабощало. Живя в привычных удовольствиях, мы укореняли наше самолюбие, а значит, и уменьшали благие чувства к другим людям. К сожалению, с таким расположением чувств к себе и к другим многие из нас и продолжают жить, иногда осознавая и видя это, а иногда и нет. В нас есть и правильное отношение к себе и неправильное. Например:

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «Первого рода (т.е. чувства самости) суть: самодовольство или самопрезрение, самовозношение, самоуничи­жение, надменность, спесь и проч.».

Понятно, что самодовольство, самовозношение, надменность, спесь относятся к греховным чувствам к себе, а самопрезрение и самоуничижение – к правильным.

Так что же такое истинная любовь к себе и что такое самолюбие? Ответ на этот вопрос очень обширен, т.к.:

Антоний Великий (Доброт. т.1, 170 гл.,148): «Началом спасения и царствия небесного бывает для души любовь».

Василий Великий (Правило, пространно изложенные…, воп.2): «(любовь) — одна добродетель, однако же она силою своею приво­дит в действие и объемлет всякую заповедь. Ибо «тот любит Меня», говорит Господь, «кто имеет заповеди Мои и соблюдает их» (Ин.14, 21). И еще: «на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф.22, 40)».

А самолюбие является

Иоанн Златоуст (т.11.кн.2, бес.7): «корн(ем) и источник(ом) всех зол, от которого все они происходят».

Исихий Иерусалимский (Доброт.,т.2, к Феодулу, 202): «Нет яда, паче яда аспида и василиска; и нет зла, паче зла самолюбия. Исчадия же самолюбия – змеи летающие, они следующие: самохваление в сердце, самоугодие, чревонеистовство, блуд, тщеславие, зависть и вершина всех зол – гордость, которая не только людей, но и ангелов свергает с небес и вместо света покрывает мраком».

В общем же любовь и самолюбие характеризуются таким образом:

Игнатий Брянчанинов (Аскетические опыты, Совещание души с умом) «Как святая Любовь есть союз совершенства и составляется из полноты всех добродетелей, так самолюбие есть та греховная страсть, которая составляется из полноты всех… разнообразных греховных страстей».

Поэтому приведем только основные черты правильной и неправильной любви к себе.

Иннокентий Пензенский (Богословие деятельное, ч.2,гл.3): «…любовь к самому себе только тогда бывает истин­ной и правильной, когда человек всецело стремится к тому, чтобы совершенно, всеми силами души, всем существом своим любить Бога; и, таким образом, любит себя в Боге и через Бога, то есть отвергается самого себя до того, что ничего не приписывает себе, но все — Богу; распинает плоть и готов потерять душу свою за Христа. А это значит то же самое, что и стремление во всем сообразовываться с волею Божией».

Игнатий Брянчанинов (кн.3, Аскетическая проповедь, п.2): «Правильная любовь к себе заключается в ис­полнении животворящих Христовых заповедей: «сия есть любы, да ходим по заповедем Его», ска­зал святой Иоанн Богослов (2 Ин. 1:6). Если ты не гневаешься и не памятозлобствуешь - лю­бишь себя. Если не клянешься и не лжешь - любишь себя. Если не обижаешь, не похищаешь, не мстишь; если долготерпелив к ближнему тво­ему, кроток и незлобив - ты любишь себя. Если благословляешь клянущих тебя, творишь добро ненавидящим тебя, молишься за причиняющих тебе напасти и воздвигающих на тебя гонение, то любишь себя; ты - сын Небесного Отца, ко­торый Своим солнцем сияет на злых и благих, Который посылает дожди Свои и праведным и неправедным. Если приносишь Богу тщательные и теплые молитвы из сердца сокрушенного и смиренного, то любишь себя. Если ты воздержан, не тщеславен, трезвен, то любишь себя. Если ты милостынею к нищей братии переносишь твое достояние с земли на Небо и твое тленное име­ние соделываешь нетленным, а временную соб­ственность - собственностию вечною и неотъем­лемою, то любишь себя. Если ты до того милос­тив, что соболезнуешь всем немощам и недостат­кам ближнего твоего и отрицаешься от осужде­ния и уничижения твоего ближнего, то ты любишь себя. В то время, как ты воспрещаешь себе суждение и осуждение ближнего, на что не име­ешь никакого права, правосудный и милосердый Бог устраняет праведное суждение, и отменяет праведное осуждение, заслуженные тобою за многие грехи твои. Желающий правильно любить себя, не обольщаться и не увлекаться самолюбием, то есть своею падшею волею, руководимою лжеименным разумом… Полюбивший правильно самого себя может богоугодно любить ближнего».

Далее следуют учения о неправильной любви к себе.

Василий Великий (Правило кратко изложенные, п.54): «…кто любит самого себя не настоящею любовью, тот самолюбив. Дает же знать о себе, если, что ни делает, делает ради себя, хотя бы сделанное было и согласно с запо­ведью. Ибо ради своего успокоения пренебречь чем либо из потребного для брата, или по душе или по телу, значит уже сделать и для других явным порок самолюбия, которого конец есть погибель».

Иоанн Златоуст (т.11,ч.2, бес.7): ««Ибо люди», – говорит, – «будут самолюбивы». Кто самолюбив, тот в особенности и не любит себя; а кто братолюбив, тот и любит себя гораздо более. …Зараза и ограниченность самолюбия сокращает и умаляет любовь, которая широка и прости­рается на всех».

Иннокентий Пензенский (Богословие деятельное, гл. Повреждение воли): «Главное начало, которое движет волею чело­века необновленного и побуждает ее к деятельности, это уже не бесконечное стремление к бесконечному благу, т. е. любовь к Богу, как то было в неповрежден­ном состоянии, но любовь к самому себе. В том, что это действительно так, нет никакого сомнения отчасти потому, что развращение воли наших прародителей не в ином чем состояло, как в уклонении любви их от Бога и обращении на самих себя («Откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Быт. 3, 5)), отчасти потому, что и потомки, наследовавшие повреждение праро­дителей, не ищут уже Бога, но во всем ищут самих себя («Но они не послушали и не приклонили уха своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко Мне спиною, а не лицом» (Иер.7,24)); наконец, потому, что для восстановления в первобытное состояние необходимо самоотвержение («Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф.10, 37). «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и сле­дуй за Мною» (Мф.16, 24)) и об­ращение к Богу».

Откровенные рассказы странника (свидание 5): «Внимательно обращая взор мой на самого себя и наблюдая ход внутреннего моего состояния, я опытно уверился, что я не люблю Бога, не имею любви к ближнему, не верю ничему религиозному и преисполнен гордостью и сластолюбием… Я преисполнен гордости и чувственного себялюбия*.* Все поступки мои сие подтверждают: видя в себе доброе, желаю поставить его на вид, или превозношусь им пред другими, или внутренне любуюсь собой; хотя и показываю наружное смирение, но приписываю все своим силам и почитаю себя превосходнейшим других или, по крайней мере, не худшим; если замечу в себе порок, стараюсь извинить его, покрыть личиною необходимости или невинности; сержусь на неуважающих меня, почитая их неумеющими ценить людей; дарованиями тщеславлюсь, неудачи в предприятиях почитаю для себя оскорбительными, ропщу и радуюсь несчастью врагов моих; если и стремлюсь к чему-либо доброму, то имею целью или похвалу, или своекорыстие духовное, или светское утешение. Словом, - я непрестанно творю из себя собственного кумира, которому совершаю непрерывное служение, ища во всем услаждений чувственных и пищи для сластолюбивых моих страстей и похотений».

Дмитрий Ростовский (Летопись, гл. События в 6-ом столетии 4-го тысячелетия): «Ибо каждый любит душу свою только ради жития и для того, чтобы наслаждаться в сластях мира сего; духовной же любви к душе нет, нет того, чтобы заботиться о ней, чтобы не погубить ее в будущей жизни, не ввергнуть ее в бездну ада, не вдать ее в бесовские руки, в огнь неугасимый, червю неусыпаемому, в тартар, которого и сам сатана трепещет. Мы о том не заботимся, чтобы не ввергнуть свою душу в столь лютые и вечные злоключения; следовательно, у нас нет любви к душе. Что прекраснее души, созданной по образу Божию, бессмертной и вечной? И что приятнее Небесного Царствия, ему же не будет конца? Мы же и то и другое считаем как бы никуда негодной вещью небрежем о душе и презираем Небесное Царствие ради временной грехолюбной жизни! О крайнее наше безумие!!. »

Далее приведем поучения о том, как наше самолюбие представляется нам другом, добрым советником и т.п., на самом же деле являясь нашим первым врагом.

Иннокентий Пензенский (Проповеди, Слово в день Сретения Господня): «дух любви к себе, укорененный во глу­бине души, вместе с ее повреждением, как древ­ний змий, уязвляет каждую мысль; как искрен­ний советник, назначает блистательные подвиги и отлагает менее видные; как верный друг, защи­щает от оскорблений и мстит оскорбителям; как мощный враг, вооружается на намерения к уничижению; как хитрый тать похищает самые мо­литвенные возвышения; как державный владыка, все находит в себе самом; и как жалкий нищий, от всех ожидает себе милости — всюду ищет се­бя самого».

Игнатий Брянчанинов (кн.3, Аскетическая проповедь, п.2): «…должно ска­зать, что весьма редкий из человеков любит себя. Большая часть людей ненавидит себя, старается сделать себе как можно больше зла. Если измерить зло, соделанное человеку в его жизни, то найдется, что лютейший враг не сделал ему столько зла, сколько сделал зла человек сам себе. Каждый из нас, взглянув беспристрастно в свою совесть, найдет это замечание справедливым. Какая бы тому была причина? Какая причина тому, что мы почти беспрестанно делаем себе зло, между тем как постоянно и ненасытно желаем себе добра? Причина заключается в том, что мы правильную любовь к себе заменили самолюби­ем, которое внушает нам стремиться к безраз­борчивому исполнению пожеланий наших, на­шей падшей воли, руководимой лжеименным разумом и лукавою совестью. Мы увлекаемся и корыстолюбием, и честолюбием, и мщением, и памятозлобием, и всеми греховными прихотями! Мы льстим себя и обманываем себя, думая удов­летворять любви к себе, между тем как удовлет­воряем только неудовлетворимому самолюбию нашему. Стремясь удовлетворять самолюбию нашему, мы злодействуем себе, губим себя».

Неправильная любовь к себе постоянно проявляется при раздражении и гневе. Выше мы рассматривали что, недовольство при раздражении можно передать определенным выражениями типа: «мне не нравится просьба ближнего, мне не нравится мнение другого человека, мне не нравятся поступки другого…». Для того, что бы более полно увидеть самолюбие, передадим более расширенно его мысли и чувства: «мне не нравится просьба ближнего, потому что она нарушает мои планы, мне не нравится мнение другого человека, потому что я знаю лучше, мне не нравится его совет, потому что я сам знаю, как делать, мне не нравится, как ко мне относятся, потому что я заслуживаю большего».

Более мы не будем приводить учений о самолюбии, т.к. это отдельная тема. Нашей целью было только отметить разницу правильной и неправильной любви к себе.

Далее. Т.к. в нашем сердце чередуются добрые и страстные чувства к себе, то освобождение от последних составляет труд человека, желающего спасения своей душе.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «Трудом и подвигом они (христиане) высвобождают добрые чувства из уз эгоизма, очищают и насаждают их в сердце. Апостол говорит им: «облекитеся во утробы щедрот, бла­гость, милосердие, кротость» (Кол. 3:12) — и проч. Одежда же духа есть осеняющее его чув­ство. Что касается до чувств эгоистических, то нельзя сказать, чтобы они не возникали, осо­бенно сначала; но им не дается силы, установляется противодействие им, принимаются средства к изгнанию их, и действительно они изгоняются из души всякий раз, как возника­ют. Подвиги, труды, молитвы наконец подав­ляют их и на место их напечатлевают проти­воположные им чувства».

У людей, не стремящихся к самопознанию, к покаянию, к очищению от страстей, добрые и недобрые чувства живут в сердце, и преимущественно грешный человек руководствуется недобрыми, а добрые появляются лишь изредка.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «Как ревности о чистоте чувств сер­дечных у него (беспечного грешника) нет, то он и не напрягается дать перевес чувствам добрым, а оставляет их са­мим себе и большею частью искажает пристрастиями и страстями. Судя по сему, нрав­ственная цена их ничтожна. Напротив, чув­ства эгоистические у него глубоко лежат в сер­дце и там устрояют себе жилище постоянное. Можно сказать, нет минуты, в которую он не имел бы на душе или самодовольства, или, если нет ему пищи, досады на себя и проч.».

Стоит отметить, что и эгоистичный человек может смирять свой эгоизм, но это бывает редко и преимущественно в отношении родных ему людей.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «Это случайность, если они (эгоистические чувства) когда-либо заглушают­ся в сердце, что большей, впрочем, частью бы­вает от прилива естественных симпатических чувств к родным и приятелям».

Если же мы не будем стараться очиститься от страстных эгоистических чувств, то мы останемся с ними жить до конца своих дней и придем на суд Божий с самовозношением, надменностью, несмирением и со всеми страстями.

Авва Исаия (Добротолюбие, Сл.28): «Те же, которые хотят творить свои хотения по плоти, и не хотят уврачевать себя святым врачевством покаяния, чтоб сделаться чистыми, – в час нужды окажутся нагими, не имеющими одеяния добродетелей, и ввержены будут во тьму кромешную, где пребывает диавол, одетый в одежду страстей, кои суть: блуд, похотение, сребролюбие, оглаголание, гнев, завиствование, тщеславие, гордость. Они-то и суть ветви (зла), и многие им подобные, как-то: невоздержание, украшение тела, развлечения, леность, смехотворные речи, бесстыжие взгляды, страсть шириться, бессовестность, невнимание к суду Божию, зависть к ближнему, ложь на брата, человекоугодие, лжесвидетельство, ложное знание, желание учить, любовь к обычаям мира, малодушие, нетерпение, ненависть к ближнему, непорицание себя (несознательность и самодовольство), любовь к славе человеческой, паче славы Божией, выказывание своего делания, чтоб прославленным быть людьми, любовь к яствам изысканным, совершение страстей телесных в сердце, почитание соблазном немерения себя (или самоуничижения), хвастание своим знанием, спорливость, настояние на своей воле, почитание себя разумным и мудрым, почитание брата неразумным, и уничижение его».

Исходя из этого:

Игнатий Брянчанинов (кн.3, Аскетическая проповедь, п.2): «Братия! Мужественно вступим в борьбу с са­молюбием под руководством Евангелия, в кото­ром изображена воля Божия, благоугодная и со­вершенная, в котором таинственно жительству­ет Новый Адам, Христос, и передает сродство с Собою всем чадам Своим, истинно желающим этого сродства. Научимся правильно и свято лю­бить себя, тогда возможем исполнить относи­тельно ближнего нашего всесвятую заповедь ве­ликого Бога нашего: «Возлюбиши ближнего твое­го, якоже сам себе»».

Далее приведем еще одно моление–поучение о том, какие мы есть на самом деле и пусть оно зародит ненависть к своему греху и желание освободиться от него.

Ефрем Сирин (Псалтырь, 55):«После того, как уже приобрел я познание истины, стал я убийцею и обидчиком, ссорюсь за малости, стал завистлив и жесток к живущим со мною, немилостив к нищим, гневлив, спорлив, упорен, ленив, раздражителен, питаю злые мысли, люблю нарядные одежды; и доныне еще очень много во мне скверных помыслов, вспышек самолюбия, чревоугодия, сластолюбия, тщеславия, гордыни, зложелательства, пересудов, тайноедения, уныния, соперничества, негодования. Не значу ничего, а думаю о себе много; непрестанно лгу, и гневаюсь на лжецов; оскверняю свой храм (тело) блудными помыслами, и строго сужу блудников; осуждаю падающих, а сам непрестанно падаю; осуждаю злоречивых и татей, а сам и тать и злоречив. Хожу с светлым взором, хотя весь нечист. В церквах и за трапезами хочу быть на первом месте. …Домогаюсь того, чтоб казаться приятным для женщин, величавым для чужих, смышленым и благоразумным для своих, совершеннейшим для благоразумных; с благочестивыми обхожусь, как мудрейший, неразумных презираю, как бессловесных. Если оскорблен, мщу; если почтен, гнушаюсь почтившим; если требуют чего от меня по праву, начинаю тяжбу; а кто говорит мне правду, тех почитаю врагами. Обличаемый, гневаюсь; но если льстят мне, не совсем недоволен. Не хочу почтить достойного, а сам, будучи недостоин, требую почестей. Не хочу утруждать себя; а если кто мне не услужит, гневаюсь на него. Не хочу идти вместе с работающими; а если кто мне не поможет в деле, злословлю его. Брату, когда он в нужде, горделиво отказываю, а когда сам нуждаюсь, обращаюсь к нему. Ненавижу больного, а когда сам болен, желаю, чтобы все любили меня. Высших знать не хочу, низших презираю. Если удержу себя от неразумного пожелания, тщеславлюсь; если преуспеваю в бдении, впадаю в сети непокорности и прекословия; если воздержусь от снедей, утопаю в кичливости и высокомерии; если неусыпен в молитве, препобеждаюсь раздражительностью и гневом; если вижу в ком добродетель, не останавливаюсь на нем вниманием. …Во время службы занимаюсь все разговорами, блужданием помыслов, суетными припоминаниями. Во время трапезы вдаюсь в пустословие: имею алчность к подаркам; принимаю участие в чужих падениях, вдаюсь в гибельное соперничество. Такова моя жизнь! Столько худого противополагаю я своему спасению! …Боюсь, чтобы и мне не быть в числе тех, которых Павел наименовал сосудами гнева, которые подвергнуться подобной с диаволом участи, и которых Бог за пренебрежение их к Нему предал в страсти бесчестия. Итак, опасно, чтоб и на меня не было произнесено такое же определение. Если хочешь спасти меня, недостойного, милостивый Господи, положи покаяние мне, грешному, оживотвори умерщвленную грехами душу мою, Жизнодатель. Изгони каменное ожестение из бедного сердца моего и даруй мне источник сокрушения, – Источивший нам жизнь из животочного ребра Своего».

Исходя из вышеизложенного будет более понятен следующий вопрос, который мы кратко указывали выше - это вопрос о гневе на себя.

1.1. О правильном и неправильном гневе на себя

Итак, как мы помним раздражительная сила – это сила, способная различать добро и зло, сила ревности по Богу и любви к истине, сила ревности о себе, сила мужества, данная для борьбы с врагом рода человеческого и для борьбы со злом в себе, а также сила бодрости. А это означает, что человек должен упорно и мужественно сопротивляться восстанию своих страстей во главе с самолюбием и бороться со злом в себе для того, чтобы сохранить свою душу. Но, как было уже рассмотрено, по грехопадению раздражительная сила стала действовать не по естеству и добродетели, а против естества.

Варсануфий Великий (Руководство к духовной жизни, воп.242): «Есть раздражительность естественная и есть раздражительность противоестественная. Естественная противится исполнению похотливых вожделений и она не требует врачевания, как здравая. Противоестественная восстает, если не исполняются похотливые вожделения».

Мы уже рассматривали и вопрос о том, что если мы будем направлять возможности раздражительной силы на других людей, а не на себя и свои страсти, то мы никогда не избавимся от самолюбия и нелюбви к другим людям. Поэтому для того, чтобы очиститься от самолюбия, нам нужна брань против греха в себе, а этому поможет правильное действие раздражительной силы, и тогда наш гнев можно назвать спасительным.

Примеры отвержения мыслей, исходящих от страстей

Спасительный гнев на себя является способом духовной брани и представляет собой досаду и отвержение своих страстных мыслей, желаний и чувств, которые зарождаются в сердце и еще не выходят наружу ни внешним словом, ни делом (т.е. грех еще не совершается).

Иоанн Кассиан (Послание Кастору…о правилах общежительных монастырей, кн.8, гл. 6): «…когда мы, досадуя на сладострастные движения нашего сердца, раздражаемся; и тому, что стыдимся делать или говорить пред людьми, мы не допускаем входить в тайники нашего сердца».

Прежде чем перейти к учениям святых отцов на тему гнева на себя, приведем несколько примеров, т.к., к сожалению, не все из нас правильно его понимают. Причин этому есть несколько: во-первых, не все люди могут правильно определять страсти, а во-вторых, не все могут быть настолько внимательными к себе, чтобы заметить начальный этап появления мыслей. Это происходит у тех людей, которые живут в состоянии беспечности о своих мыслях и в неведении о страстях. Но, несмотря на это, мы все же рассмотрим примеры как появляются страстные мысли и как происходит их отвержение. Например, человек, который выполняет какую-то работу, устал физически и у него начинает проявляться саможаление через мысли типа: «как я устал», «когда уже будет конец?» и т.п. Эти мысли могут звучать очень тихо, не возмущенно, но они все же вызывают нетерпение и желание бросить эту работу. Слушая эти мысли, душа может сразу согласиться с предложениями страсти саможаления, а может начать колебаться между мыслями прекратить работу или все же потерпеть и закончить ее. Эти колебания происходит в том случае, если совесть человека имеет силу и чистоту в определенной мере, и на предложение саможаления подаст свои мысли типа: «потерпи, надо закончить работу, и потом отдохнешь». Слушая эти предложения душа должна сделать выбор одного и отвергнуть другой. Если это душа, которая уже имеет навык трезвения к своим мыслям и которая уже знает признаки страстей, то она, как правило, осознанно отвергает предложения страсти саможаления и мысленно произносит: «Нет, буду терпеть и делать, пока не закончу». После этого страсть может замолчать, почувствовав силу души, но если человек подумает так без твердости, то страсть саможаления может не замолчать, т.к. она еще достаточна сильна в человеке, и через минуту она опять начнет проявлять свое недовольство, но уже предлагает какие-либо оправдания: «да ты и так уже много сделал!». И если, например, этот труд связан с другим человеком, то душа не забудет и об этом: «ты вот сколько сделал, а другой человек ничего не делает». Душа, слушая новые доводы, может начать склоняться к предложениям страсти, но если совесть сильна, то она может сказать: «что мне до другого человека? Я отвечу пред Господом за свое малодушие и нетерпение трудов. Но тебе, душа мало этого, ты еще и осуждаешь другого! Все происходит по воле Господа, и если в Его воли, что тебе надо больше потрудиться, то не безумна ли ты, противясь Ему?!». После такого обличения совести душа уже со страхом и с большей энергией отвергает саможаление. Но и отвержение такими мыслями может быть малодейственным, т.к. душа не может своими силами справиться со страстью и ей нужна помощь Божия, поэтому обязательно необходимо тут же обращаться к Господу: «Прости меня, Господи, за мое саможаление и малодушие и помоги мне, дай силы и терпения!»

Процесс отвержение страстного помысла можно привести и на примере мыслей, связанных с осуждением, раздражением или обидой на другого человека.

Иоанн Кассиан (Послание Кастору…о правилах общежительных монастырей, кн.8, гл. 7): «Можно гневаться и против этого самого гнева за то, что он возгорелся в нас против брата, и разгневавшись за это, мы не допускаем ему иметь вредное укрывательство в сокровенности нашего сердца. Так гневаться научает нас и пророк, который до того выгнал его из своих чувств, что не хотел мстить даже и врагам своим, и притом когда они были преданы ему Богом, говоря: «гневаясь не согрешайте» (Пс.4,5)».

Феофан Затворник (Внутренняя жизнь, гл.11): «Например, предстоит случай помочь нуждающемуся!.. Совесть говорит: «помоги» - и человек готов; но сбоку сидит корыстолюбие и твердит: «не давай, себе нужно». Надо одолеть или заглушить сию корыстность и расположить душу на добровольное подаяние. Обидел кто. Совесть христианская говорит: «прости» - а гордость заставляет отмстить. Надо отнять свое сердце у сей недоброй страсти и склонить его к кротости и снисхождению. Так и во всяком случае. Везде надо отрывать себя от страстного и преклонять на святое и богоугодное...»

Следующий пример: человек понимает, что его знакомый грешит, и у него появляются осуждающие мысли и раздражение. Если совесть сильна, то она тут же ответит на них, что ты - такой же грешник и «вынь прежде бревно из своего глаза», и богобоязненная душа отвергнет страсть осуждения. Но если совесть слаба и не помнит законов Божиих, и если душа не имеет навык трезвения, то она продолжит осуждать и тогда не может быть и речи о спасительном гневе на себя.

А вот пример отвержения страсти чревоугодия.

Лавсаик (ст.20): «Марк…еще в юности знал наизусть писание Ветхого и Нового Завета; он был чрезвычайно кроток и скромен, как едва ли кто другой. В один день на досуге пошел я к нему (он был уже в глубокой старости) и, севши у дверей его кельи (как новоначальный, я считал его выше человека, и он действительно был таков), стал прислушиваться, что он говорит или что делает. Совершенно один внутри кельи, почти столетний старец, у которого уже и зубов не было, он все еще боролся с самим собою и с диаволом и говорил: «Чего еще ты хочешь, старик? И вино ты пил, и масло употреблял – чего же еще от меня требуешь? Седой обжора, чревоугодник, ты себя позоришь». Потом, обращаясь к диаволу, говорил: «Отойди же, наконец, от меня, диавол, ты состарился со мною в нерадении. Под предлогом телесной немощи заставил ты меня употреблять вино и масло и сделал сластолюбцем. Ужели и теперь еще я чем-нибудь тебе должен? Нечего более тебе у меня похитить, отойди же от меня, человеконенавистник». Потом, как бы шутя, говорил самому себе: «Ну же, болтун, седой обжора, жадный старик, долго ли быть мне с тобою?»

Приведем следующий пример об отвержении страсти славолюбия. Например, человек сделал действительно доброе дело и у него тут же появляются мысли и чувства, которые передают довольство собой. Это могут быть мысли, открыто хвалящие себя: «какой я молодец!», а могут быть как услаждение через неоднократное воспоминание ситуаций или разговоров, связанных с добрым поступком. Многие люди этого не замечают, находятся в добром расположении, и даже не подозревают, что они грешат, услаждаясь собой. Но тот кто знает о страсти славолюбия и не желает подобных услаждений, при появлении хвалящей мысли или воспоминании событий, в которых ты сам себе понравился, тот начинает противоречить им и отвергать путем произнесения обличений на себя и молитвой ко Господу. Например, это могут быть следующие мысли, направленные к себе: «Что ты, душа моя, услаждаешься добрым делом своим? Неужели не знаешь, что все доброе только от Господа, а от тебя - один грех. Прекрати позорить себя, приписывая славу себе, а не Господу твоему, подавшему тебе ситуацию и силу, чтобы ты могла хоть что-то сделать по заповедям Его. Прости, Господи, мое безумие и не осуди за эту дерзость!» Если такие обличения произносятся с силой и сокрушением, то душа устрашится и устыдится, что увлеклась страстью славолюбия.

Также бывают случаи, что отвержение страсти может происходить и после того, как человек уж начал действовать по ней.

Иоанн Кассиан (Послание Кастору…о правилах общежительных монастырей, кн.8, гл. 7): «Когда (Давид) захотел воды из колодезя Вифлеемского и получил ее от мужей храбрых, которые с опасностью жизни пронесли ее чрез отряды врагов, то рассердившись на это, тотчас вылил на землю, и таким образом гневом подавив страсть вожделения, принес ее в жертву Господу, и не исполнил желания своего, говоря: «сохрани меня Господь, чтобы я сделал это? Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью жизни?» (2Цар.23, 15—17)».

Но все же более действеннее отвергать страсти при их появлении, т.к. не всегда наши страстные действия могут заканчиваться без скорбных последствий. Например, если вернуться к примеру с Давидом, то если бы Господь попустил погибнуть одному из воинов, стремившихся исполнить волю Давида, то смерть была бы его грехом.

Надеюсь, что после вышеприведенных примеров мы уже сможем более осмысленно воспринять поучения святых отцов об отвержении страстных мыслей и о гневе на себя.

Но прежде приведем несколько примеров неправильного гнева на себя.

Примеры неправильного гнева на себя

Некоторые люди в порыве эмоционального возбуждения произносят заклятие на себя. Это также грех, идущий от раздражительности.

Нравственное Богословие Е. Попова (Грехи против 3-ей заповеди, грех - заклятия себя разными неблагополучиями): ««Ни головою твоей клянись» (Мф.5,36). Говорят: «отсохни у меня рука…, чтобы мне свету Божия не видеть, чтоб сквозь землю провалиться, чтобы не сойти с этого места; выйди душа вон, убей меня Бог, чтобы не видеть ни отца, ни матери». Что за нужда в этих потрясающих душу заклятиях? Ими хотят тем сильнее убедить другого, или в невиновности своей, или для исполнения какой-либо просьбы. Но ими скорее можно утомить себя, чем убедить человека серьезного, скорее навести последнего на сомнение, чем успокоить его; потому что они сами по себе составляют явную ложь. Разве можно поверить, что заклинающий себя отнятием руки так и готов лишиться руки, так и опасается казни от Бога? …Наконец, эти заклятия опасны. Что было бы с теми людьми, которые произносят их, если бы Бог и обратил к ним свой слух? Только ведь Господь по долготерпению своему не оправдывает их на самом деле? Итак, пусть образумятся те, которые ни почем считают вызывать на себя гнев Божий, шутят гневом Владыки живота своего! Пусть отстанут от этой привычки, пока мера долготерпения Божия не исполнилась над ними и не подверглись они на самом деле которому либо из призываемых неблагополучий!»

Следующий пример неправильного гнева на себя заключается в искусственном вызывании гнева на себя. К сожалению, нами не были найдены примеры в учениях святых отцов о подобном виде «борьбы», но на своем опыте мы сталкивались с такими примером, и поэтому считаем нужным сказать о нем. Суть такого гнева на себя заключается в следующем: человек, понимая, что в нем действует какая-либо страсть, например, чревоугодие, начинает вызывать гнев, подобный тому, который он привык испытывать в отношениях с другими людьми. Воочию это выглядит так: человек напрягается, лицо его становится сердитым и краснеет, взгляд – злой и т.п., т.е. человек становится таким, как было описано в разделе «о проявлении гнева и ярости во внешнем облике человека». И после такого настроя он разыгрывает своеобразный моноспектакль гневного человека, ругающего себя иногда даже с оскорблениями. Как правило, гнев после этого не проходит, а остается злобное настроение, которое может чувствоваться довольно долго. Такая «борьба» происходит по духовному неразумию и буквальному пониманию понятий, связанных с духовным деланием. Убереги нас, Господи, от такого неразумия!

Также есть неправедный гнев, заключающийся в следующем:

Иоанн Лествичник (Лествица, сл. 8): «Жалкое зрелище видел я в людях гневливых, бывающее в них от тайного возношения. Ибо, разгневавшись, они опять гневались за то, что побеждались гневом. Я удивлялся, видя в них, как падение следовало за падением; и не мог без сострадания видеть, как они сами себе за грех отмщали грехом…».

Бывает, что человек борется со своим гневом посредством гнева и презрения к другим людям. Например, когда человек начинает гневаться на другого человека, говорит себе: «я не позволю, что бы этот человек довел меня до гнева». При этом обычно употребляется оскорбление вместо слов «этот человек» и к нему ощущается ненависть различной силы. В этих словах и чувствах четко видно превозношение себя, надеяние на свои силы и пренебрежение другим человеком. Сила гнева и ненависти направлена не на свой гнев и не на врага, а на другого человека, хотя может явно не выражаться и внешне человек молчит. Так борется гордость, особенно духовная гордыня, видя причину не в себе, а в другом человеке и силою воли пытается сдержать свой гнев.

О правильном «гнев на себя», как борьбе со страстными мыслями и желаниями

Итак, правильный гнев на себя является составляющей духовной брани с самолюбием и со своими страстями через отвержение того, что предлагают душе ее привычные страсти.

Феофан Затворник (Что есть духовная жизнь, п.56): «Сие серчание есть решительное отвержение страстного. Страстное не может иначе держаться, как сочувствием к нему; а серчанием истребляется всякое сочувствие - страстное и отходит или отпадает при первом его появлении. И вот только где позволителен и благопотребен гнев. У всех святых отцов нахожу, что гнев на то и дан, чтобы им вооружаться на страстные и грешные движения сердца и прогонять их им. Сюда же относят они слова пророка Давида: «гневайтеся, и не согрешайте» (Пс.4,5), повторенные потом и святым апостолом Павлом (Еф.4,26). Гневайтесь на страсть - и не будете согрешать, потому что, когда гневом прогнана страсть, всякий повод ко греху сим пресекается».

Иоанн Златоуст (Творения, т.9): «В том ведь и состоит вся брань души, чтобы не удалить ум от Бога, не останавливаться и не соглашаться с нечистыми помыслами, и не обращать внимания на то, что изображает в сердце этот достойный всякого порицания древний живописец — диавол».

Феофан Затворник (Письма, п.476): «Неприязнь и серчание дозволительны только тогда, когда предметом их - дурные помыслы и чувства».

Иоанн Кассиан (Послание Кастору…, кн.8, гл. 1, сноска): «Похвальный гнев бывает… когда мы воспламеняемся на самих себя, т.е. за худые наши расположения, страсти, пороки, и приносим достойные плоды покаяния».

Иоанн Кассиан (Послание Кастору…, кн.8, гл. 8): «Итак, повелевается нам гневаться с пользою на самих себя, или на приходящие худые помыслы, и не грешить, т.е. не приводить их в вредное действие. Этот самый смысл яснее поясняется следующим стихом: «размыслите в сердцах ваших на ложах ваших, и утишитесь» (в слав. умилитесь—Пс.4, 5), т. е. что вы думаете в сердцах ваших при внезапном нападении худых помыслов, то, размышлением удаляя всякое смятение и смущение гнева, находясь как бы на ложе покоя, исправляйте спасительным сокрушением и заглаживайте. И блаженный апостол, воспользовавшись свидетельством этого стиха, и сказав: «гневаясь, не согрешайте», прибавил: «солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места, диаволу» (Ефес.4, 26—27). Если вредно во гневе нашем заходить солнцу правды, и разгневавшись, мы тотчас даем диаволу место в сердце нашем, то как же выше он заповедал, чтобы мы гневались, говоря: «гневайтесь, и не согрешайте»? Не ясно ли он высказывает такую мысль: гневайтесь на пороки и ярость вашу, чтобы при вашем потворстве им солнце правды—Христос не стал заходить в омраченных душах по причине гневливости вашей, и чтобы по удалении Его вы не дали диаволу место в сердцах ваших?»

Выше уже указывалось, что сопротивление страсти должно происходить на начальном этапе ее появления, т.к. чем дольше страстная мысль остается в уме человека, тем тяжелее с ним справиться.

Феофан Затворник (Что есть духовная жизнь, п.56): «Вооружитесь же так на страсти. Гнев на страсти у вас должен быть вкоренен с той минуты, как вы положили всеусердно работать Господу, творя благоугодное пред Ним. Тут у вас заключен союз с Богом на вечные веки. Сущность же союза такова: твои друзья - мои друзья, твои враги - мои враги. А страсти что суть Богу? Враги. Во всем слове Божием объявляется полное к ним неблаговоление Божие. Гордым Бог противится; сребролюбие - идолослужение; человекоугодников рассыпа кости Бог, и прочее, и прочее. Потому апостол и предписал христианам о страстях: «ниже да именуется в вас» (Еф.5,3). Так вот, по порядку гневу на страсти следует воспламеняться в вас, как только они покажутся. Но по причине нашего повреждения не всегда бывает так. Почему гнев на страсти требует особого свободного, намеренно на них направленного неприязненного действия, усилия, напряжения. Чтобы успеть в этом, надлежит вслед за тем, как замечено в себе страстное, поспешить сознать и признать в нем врага себе и Богу. Почему поспешить нужно? Потому что с первого раза появление страстного всегда вызывает к нему сочувствие. Ибо самоугодие долго еще скрытно живет в нас и после того, как мы явно отверглись себя и Богу себя предали и не хотим ни на йоту нарушать сего решения. Этим скрытным самоугодием, или самостию, всегда благосклонно встречаемо бывает страстное, каковая благосклонность и сражается большим или меньшим сочувствием к нему. Так вот и надобно сочувствие это отбить и гнев возбудить. То и другое посредствуется и способствуется сознанием и признанием врага в показавшемся в страстном помысле или движении, как бы они льстивы ни были. Коль скоро вражество страсти сознано, рассерчать на нее уж нисколько не мудрено. Рассерчание это возникает само собою».

Вот это «рассерчание», возникающее само собой происходит благодаря правильным действиям раздражительной силы.

Итак, как мы убедились на примерах, гнев на себя включает строгое обличения себя, и как сказал

Иоанн Златоуст (т.11, ч.2, беседа 2): «…бей свою душу, бичуй свою совесть, будь строгим судьей и грозным карателем своих собственным грехов».

А это означает, что человек понимает, что грешит или мыслью, или словом, или делом, и поэтому строго обличает себя и отвергает грех силою своего рвения к добродетели. Поэтому гнев на себя следует понимать и как ревность (о ней подробнее скажем чуть ниже).

Далее. Говоря о принципах борьбы со вспышками гнева, мы отмечали, что необходимо бороться постоянно и с упорством. Это же постоянство и рвение необходимо и в сопротивлении страстям, или в духовной брани.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «…вспышка ненависти на страсть и недовольство собою за нее, думание и передумывание, как отучить себя от страсти и победить страсть, нерешительный того при­знак, ибо это состояние минутное: пройдет, и сердце опять помирится со страстью. Но если кто с сей минуты негодования на страсть при­мет твердое и решительное намерение пресле­довать ее и, не жалея себя, начнет искоренять ее, то такое устремление против страсти есть истинное начало исправления; а благонадеж­ность исправления зависит от постоянства и не­изменности намерения и действования против страсти, ибо конец венчает дело».

Никодим Святогорец (Невидимая брань, кн.1 гл.15): «Если желаешь ты победить врагов своих как можно скорее и легче, необходимо тебе, брате, вести брань со всеми страстями своими непрестанно и мужественно, особенно же и преимущественно против самолюбия, или неразумной любви к себе в самоугодии и в саможалении, — потому что оно служит основою и источником всех страстей, и что его иначе укротить нельзя, как непрестанными произвольными самоозлоблениями и любовной встречею скорбей, лишений, напраслин, притеснений со стороны мира и мирских. Опущение из виду этого безжалостного к себе отношения было, есть и будет всегда причиной безуспешности наших духовных побед, их трудности, редкости, несовершенства и непрочности. Итак, эта наша духовная брань должна быть у нас всегдашняя и непрестающая, и должна быть ведена с душевною бодростию и мужеством, что легко ты стяжать можешь, если взыщешь того от Бога. Выходи же на эту брань не колеблясь. Если придет смутительное помышление о ярости и непрестающей злобе, какую питают против тебя враги-демоны, и о многом множестве их полчищ, то с другой стороны помысли и о беспредельно-величайшей силе Божией и о любви Его к тебе, равно как и о несравненно большем множестве ангелов небесных и о молитвах святых. Все они неявно борются за нас с нами против врагов наших, как написано относительно Амалика: «яко рукою тайною ратует Господь на Амалика». (Исх. 17, 16). Сколько слабых жен и сколько маловозрастных детей подвигло на брань помышление о такой мощной и всюду готовой помощи! И они одержали верх и победили всю мудрость мира, все козни врага диавола и всю злобу ада».

Также важным вопросом в порядке противления страстям является то, что необходимо обязательно каяться и сокрушаться о страстных мыслях и чувствах, даже если они были не значительной силы.

Феофан Затворник (Что есть духовная жизнь…, п.60): «Прорвались (страстные мысли) - выгоните, опять прорвутся - опять выгоните. Но это уж положено. Теперь я хочу только сказать вам, как должно вам отнестись к сим проторжениям по суду совести. Отнестись ли равнодушно или поскорбеть о том, что так бывает, и каяться в том Господу? Нельзя равнодушно относиться к сим проторжениям, а по прогнании их всякий раз надо поболеть и покаяться пред Господом, что так было. Даже и тогда, как мысли, чувства, желания страстные проторгаются вдруг, без всякого участия произволения, все же они означают, что сердце нечисто и из него «исходят помышления злая» (Мф.15,19)».

Феофан Затворник (Письма, вып.4,п.601): «Поставьте себе законом - всякий раз, как приключится беда, т.е. нападение вражье в виде худого помысла или чувства, не довольствоваться одним отражением и несогласием, но присоединять к сему молитву до образования в душе противоположных чувств и мыслей. И всегда этим завершайте свою брань с грехом. Это похоже на вынутие занозы. Благо и то, что замечаете худое, и не желаете его. Усиливайте нежелание и неблаговоление к страстям. Это будет держать вас всегда готовою встретить врага, как врага, что есть начало брани успешной».

Если выдержаны все эти необходимые элементы самопротивления, то:

Василий Великий (Правило, кратко изложенные, воп.17): «...осудивший сам себя свободен от обвинения, по причине покаяния...».

Поэтому правильный гнев на себя делает христианина воином Христовым и очищают душу.

Феофан Затворник (Письма, вып.4, п.601): «…кто как только заметит мысль или чувство недоброе, тотчас прогоняет их с гневом, тот сохраняет свою неповинность. И даже похвалу заслуживает за это отражение вражеских искушений, как воин прогнавший и отразивший врага, как только увидел его».

Феофан Затворник (Путь ко спасению): «…кто ненавистнее и неприязненнее идет против себя, круче и решительнее действует, тот скорее вступает в чистоту. Оттого видим, что все святые, востекшие на высоту христианского совершенства, вслед за обращением начинали самые строгие подвиги самоумерщвления — посты, бдения…, уединения и прочее. Это была сознательно избранная, благодатью внушенная мера, принятая к скорейшему созрению, и оно действительно скоро подавалось. Напротив, облегчения, остановки, жаления себя, хоть не постоянные, замедляли и замедляют всегда ход духовного возрастания».

Поэтому давайте четко запомним: спасительной борьбе со своими страстями мешает саможаление, которое в свою очередь приводит к равнодушию к своим грехам и к спасению.

Феофан Затворник (Толк. на посл. Колос.3.5): ««Умертвите убо уды ваша, яже на земли». — «Удами земными» Апостол называет страсти, которые вслед за сим и перечисляет. Страсти же назвал удами нашими потому, что они представляются будто неотъемлемыми частями нашего естества. Тем они и пленяют, что кажутся частями естества и что будто, вооружаясь против них, против естества идем. Отсекая страсти, будто члены свои отсекаем. На деле же страсти не естественные наши члены, а пришлые, привившиеся к естественным некоторым частям и их исказившие. И это можно счесть второю причиною, почему святой Павел назвал их удами нашими. По причине сей сцепленности иных страстей с членами нашими, действуя против страстей, нельзя, в то же время, не действовать против членов, к коим они прицепились. И тут-то привходит или врагом привводится саможаление, которое подсекает подвижническую энергию, а далее пропускает возникновение и страсти. Чтоб этого не случилось, Апостол и пишет: руби свои члены, не жалей; иначе не можешь явиться во славе со Христом Господом. Чтоб не подпасть этому искушению саможаления, подвизающемуся надлежит содержать в мысли и убеждении, что, умерщвляя некие члены свои, не их убивает, а привившуюся к ним страсть. Страсть, привившись, мертвит члены; ты же, умерщвляя страсть чрез некое умерщвление членов, освободишь их от мертвящей силы страсти и оживотворишь».

Еще одним принципом борьбы со своим самолюбием является самоуничижение, или чувствование себя самым грешным, и соответственно этому и относиться к себе.

Феофан Затворник (Письма, вып.4, п.707): «Чем грешнейшею себя чувствовать будете, тем путь ваш правее… Много есть добрых чувств, но чувство негожества есть основное; так что коль скоро нет его, все не в прок».

Надеюсь, что после выше изученного материала о самолюбии и страстях мы сможем правильно его понимать. Оно основывается не на ненависти к себе, подобной той презрительной, которую мы испытываем к другим людям, а на осознании того, что в тебе нет ничего светлого и доброго, и что ты весь наполнен страстями, и что тебе нужен Господь для того, чтобы ты мог очиститься от всего этого смрада. Именно это чувствовали и чувствуют люди, идущие по истинному пути к Богу. Приведем примеры такого самоуничижения, которые происходили и наедине с самим собой и при других людях, но не с лукавством и мнимым смирением, как у нас, грешных, а с истинным осознанием и чувствованием.

Древний патерик (гл.15): «Авва Пимен спросил пришедшего к нему авву Нестория: «Откуда ты стяжал добродетель сию, что когда бывает скорбь в киновии, ты не говоришь и не сетуешь?» И брат, после многих вынуждений от старца, сказал: “Прости меня авва! Когда я взошел в киновию, вначале сказал помыслу моему: «ты и осел – одно и то же. Когда осла бьют, он не говорит, когда ругают его, он ничего не отвечает. Так и ты, как псалмопевец говорит: «Как скот был я пред Тобою. Но я всегда с Тобою» (Пс.72, 22-23)».

Достопамятные сказания: «Одна женщина, имевшая в груди болезнь…, зная по слуху об авве Лонгине, искала случая видеть его. Он жил в Александрии к западу в девяти милях. Когда женщина пришла искать его, блаженный Лонгин собирал древа на берегу моря. Увидев его и не зная, что это он и есть, спросила его: «Авва, где живет авва Лонгин, раб Божий?» Старец сказал ей: «чего ты хочешь от этого обманщика? Не ходи к нему. Он обманщик. Какое у тебя дело к нему?» Женщина открыла ему свою болезнь. Авва Лонгин перекрестил больное место и отпустил ее, сказав: «Ступай, Бог исцелит тебя, а Лонгин ничего не может помочь тебе». Женщина поверила слову старца, пошла и тот час исцелилась. После того, рассказывая некоторым об этом, деле, она узнала, что исцелитель ее есть сам авва Лонгин».

Достопамятные сказания: «В одно время, пришел один начальник посмотреть на авву Симона, клирики предупредили авву, сказав: «Авва, приготовься! Один начальник, услышав о тебе, идет принять благословение». «Хорошо я приготовлюсь». Надев на себя кентон (платье сшитое из многих разноцветных лоскутов) и взяв в руки хлеб с сыром, авва сел у двери и ел. Начальник пришел со своею свитою. Увидев старца, пришедшие посмотрели на него с презрением и говорили: «Это тот отшельник, о котором мы слышали?» и тот час удалились».

Итак, да поможет нам Господь приобрести истинное самоуничижение и да будем стараться исполнять советы отцов.

Феогност (Добротол., т.3, ст.3): «Всем чувством почитай себя муравьем и червем, чтоб сделаться человеком Богосозидаемым: ибо если не будет того прежде, не последует и сие. Сколько спустишься вниз в чувстве о себе, столько подымишься вверх в действительности. Когда в ничто вменяешь себя пред лицом Господа, подобно Псалмопевцу (38, 6), тогда бываешь сокровенно велик из малого; и когда сознаешь себя ничего не имеющим и незнающим, тогда ты богат и деянием и разумом, похвальными у Господа».

Ефрем Сирин (т.3, О братском вразумлении друг друга): «Поскольку дух твой есть храм, то не допускай в него никакой нечистоты. Не допускай в дом Божий ничего такого, что ненавистно Богу, а, напротив, укрась дом Божий всем, что подобает Богу. Ежели в духе твоем есть гнев, живет похотливость, привитает (обитает) раздражительность, то курится там смрадный дым. Изгони из него вражду и ненависть: воня (запах) их отвратительна; введи же в него и водвори любовь, это - фимиам, исполненный благоуханий. Собери и выброси из него весь сор, то есть гнусные наклонности и привычки; как цветами, усыпь храм твой добрыми делами, вместо роз и лилий укрась его молитвой. Произнесем осуждение на гнусные дела свои, чтобы осудить тем лукавого. Весьма полезное дело, если все мы посрамим грех. Пока нечестие не будет представлено в гнусном его виде, дотоле предающийся нечестию не перестанет предаваться ему. Пока обман не обличен, не убоится измысливший его. Пока не принято врачевство, изгоняющее болезнь, болезнь не прекратится. Нужно употребить сечение, чтобы не оставалось и корня вреда в членах. Земледелец плугом раздирает землю, исторгая из нее плевелы. Делающий вразумление раздирает сердце и искореняет в нем пороки».

1.2. О правильных и неправильных отношениях христиан к страстям и добродетелям

В предыдущем разделе мы сказали о гневе на себя, как способе духовной брани против своих страстей. А теперь кратко рассмотрим, что же позволяет человеку так реагировать на свои привычные страсти.

Когда мы рассматривали вопрос о вспышках гнева и о чувствах, мы говорили, что гнев – это эмоциональная реакция, выражающая устойчивое отношение человека к чему-то или кому-то. Т.е. в основе эмоции лежит чувство. Так какие же чувства лежат в основе брани со своими страстями? Ненависть к страстям и злу и любовь к добру и добродетелям. Эти два чувства должны быть у всех христиан. Но, к сожалению, мы более любим свои страсти и не любим добродетели. Кратко рассмотрим свое отношение к страстям и добродетелям.

О нелюбви грешников к добродетелям и об их любви к страстям

Выше мы уже отмечали, что гнев – это отвержение того, что человек считает не приемлемым для себя и того, что ему не нравится. Если это определение гнева хорошо понятно при отношениях с другими людьми, когда мы противимся им, то такое определение только в отношении себя не всем понятно. Такое непонимание объясняется несколькими причинами: во-первых, мы привыкли видеть зло в других людей и отвергать его (хотя их зло часто и не бывает злом, но мы воспринимаем его как зло). При этом мы не видим зла живущего и постоянно действующего в нас и, как следствие живем в неведении о том, что есть добро, а что есть зло. Во-вторых, мы не только слабо осознаем, что есть страсть, а что добродетель, но нам еще и нравятся страсти во главе с самолюбием, и мы не боремся с ними, а еще и с воодушевлением им служим.

Марк Подвижник (Слово 2, ст.119): «Кто ненавидит страсти, тот отсекает и причины их; а кто пребывает с производящими их причинами, тот и нехотя бывает борим от страстей».

Например, когда меня хвалят или почитают, моя душа получает ядовитое удовольствие и если мое славолюбие не будет подпитываться, то оно обижается на людей, если они не оказывают внимания или уважения. Так буду ли я сопротивляться обидчивости?! Или если моей гордости нравится осуждать людей для того чтобы самой возвысится, то будет ли душа бороться с осуждением?!

Вообще существует три основных отношения к страстям:

Авва Дорофей (Душеполезные поучения, поуч.10): «Есть три устроения (души) в человеке: он или действует по страсти, или сопротивляется ей, или искореняет ее. Действует по страсти тот, кто приводит ее в исполнение, удовлетворяет ей. Сопротивляется ей тот, кто не действует по ней и не отсекает ее, но, борясь, как бы минует страсть, однако имеет ее в себе. А искореняет страсть тот, кто подвизается и делает противное страсти. Но эти три устроения имеют великую обширность».

Таким образом, душе могут нравиться страсти. Она может видеть, а может и не видеть. Если не видит, то это говорит о том, что человек еще не испытал сладости добродетелей, и страсти принимает как добро. Более того, многие из нас даже и не знают или не задумываются о том сколько злых страстей находится в их сердце. Для примера приведем перечень страстей и добродетелей, касающихся непосредственно нашей темы о страсти гнева.

Петр Дамаскин (Творения, кн.1, гл. Исчисление страстей): «Лютость, коварство…, злой образ мыслей, беспорядочность, невоздержность, …грубость, невежество, …холодность, беспорядочный крик, выхождение из себя, помешательство, неучтивость, дерзость, …ожесточение, …злоба, …малодушное порицание, презрение Бога, …догадки из соображений, …гнев, …обезумление, …противоречие, спорливость, злословие, вопль, смущение, борьба, раздражительность, …желчность, раздражение, соблазн, вражда, вмешательство в чужие дела, клевета, горечь, оговаривание, порицание, обвинение, осуждение, жалоба, ненависть, злословие, досаждение, бесчестие, свирепость, неистовство, жестокость, сплетение зла, клятвопреступление, проклинание, немилосердие, братоненавидение, неравенство, отцеубийство, матереубийство, …ревность, состязание, зависть, непристойность, насмешка, поношение, поругание, ругательство, …угнетение, презрение ближнего, биение жезлом, осмеивание, удавление, задушение, неприязнь, непримирение, вероломство, несознательность, зложелательность, бесчеловечность, …злоумышление, битва, убийство, разбойничество, …жестокосердие, злое ославление (ближнего), роптание, хула, недовольство своею участию, неблагодарность, злое советование, пренебрежение, …злость, неблагоприятство, негодование, …злопамятность, злоупотребление, навык в зле, …тайные козни, …уничижение ближнего, немилосердие, нечувствительность, …ненависть к Богу…».

Но пусть такое большое количество проявлений страсти гнева нас не смущает, т.к. против них есть и такое же количество добродетелей.

Петр Дамаскин (Творения, кн.1, гл. Исчисление добродетелей): «Мужество, …любовь, …кротость, …терпение, …постоянство (твердое выдерживание), …решимость, горячность, …удаление от злого, покаяние, отречение от дьявола …делание добра, труд, …благоприличие, почтительность, …подчинение, повиновение, благопокорливость, отречение от себя самого …великодушие, …тихость, благодушие, смелость, благое дерзновение, Божественная ревность, горение, …неосуждение, прощение долгов, …искусство (в обхождении), остроумие (в добре), уступчивость, сожаление …незлобие, …простота души, сострадание, …благонравие, …братолюбие, единомыслие, …приятность, духовное устроение, тихость, прямота, незлобие, сговорчивость, неподдельность, простота, приветливость, благое беседование, благое делание, предпочитание ближнего, привязанность о Боге, добродетельный навык, беспрерывное прилежание, укоренение (в добродетели), благоразумие, смирение, беспристрастие, …терпение, долготерпение, благость, доброта, рассуждение, удободоступность, обходительность, несмущение, ведение (духовное), наставление, …сострадание, милосердие, человеколюбие, ненавидение жизни, …утверждение (ближнего), поучение (его), и увещание соразмерное и понудительное...».

Как мы знаем, душа человека всегда склоняется или к добродетели или к страсти.

Исидор Пелусиот (Письма, ч. 2, п. 171): «Ибо душа приходит в какое-то изменение и склоняется или к милосердию, или к жалости, или к добродушию, или к отвращению от порока. Если человек не будет преклонен, то не умилосердится над просителем; если не будет тронут, не сжалится над нуждающимся; если не постраждет чего-либо, не будет благодетельствовать врагу; если не придет к той мысли, что оскорблена справедливость, не обратится к тому, чтобы возненавидеть лукавство».

Вот так мы и живем, склоняясь то на страсть, то на добродетель. Причем эти склонения зачастую не являются осознанными, а руководятся самоугодием. И если так мы живем, то, конечно, в нашей жизни не будет таких духовных деланий как гнев на себя и отвержение страстных мыслей и желаний и не будет чувств ненависти ко злу и любви к добродетелям.

О любви истинных христиан к добродетелям и об их ненависти к страстям

Итак, грешник живет в добром расположении к страстям и нелюбви к добродетелям. Но спасибо Господу, что Он не оставляет нас и возбуждающая благодать Божия действует на грешника и посредством недовольства приводит его к Богу.

Феофан Затворник (Путь ко спасению): «Непосредственно наитствует дух человека Божественная, вездесущая и всепроникающая благодать… Общая черта сих возбуждений есть недовольство собою и всем своим и туга о чем-то. Становится человек не удовлетворяющимся ничем, что окружает его, — ни своими совершенствами, ни тем, что имеет, хотя бы то были несметные сокровища, и ходит, как будто горем убитый. Не находя отрады ни в чем видимом, обращается он к невидимому и приемлет его с готовностью, и искренно присвояет его себе, и себя — ему. Многие с вопросом: чем все это кончится и к чему приведет, — оставляли все и изменяли не только чувства и поведение, но и род жизни. Бывали случаи, что такое недовольство выражалось преимущественно в части знательной, как у Иустина Философа (июня 1), который преимущественно искал света ведения Божественного Существа; иногда в части сердечной, как у Августина (Блаженного; 15 июня — Ред.), который преимущественно искал покоя своему мятущемуся сердцу; а иногда, большею, впрочем, частию), — в части деятельной, в совести, как у разбойников Моисея (Мурина; августа 28 — Ред.) и Давида (Ермопольского; сентября 6 — Ред.). Множество бывало случаев, что вдруг озарялась внутренняя храмина духа, засеменялось влечение и устремляло дух инуды (в иное место)».

Когда человек начинает истинно стремиться к Богу, то он начинает познавать и осознавать, что есть грех и как он проявляется в нем, и тогда видит в себе следующее:

Григорий Богослов (Плачь о страданиях души своей): «…Два, точно два во мне ума: один добрый, он следует всему прекрасному, а другой худший, он следует худому. Один ум идет к свету и готов покоряться Христу; а другой — ум плоти и крови влечется во мрак, и согласен отдаться в плен велиару. Или один увеселяется земным, ищет для себя полезного не в постоянном, но в преходящем, любит пиршества, ссоры, обременительное пресыщение, срамоту темных дел и обманы, идет широким путем, и, покрытый непроницаемою мглою неразумия, забавляется собственною пагубою; а другой восхищается небесным и уповаемым как настоящим, в одном Боге полагает надежду жизни, здешнее же, подверженное различным случайностям, почитает ничего не стоющим дымом, любит нищету, труды и благие заботы, и идет тесным путем жизни. Видя их борьбу, Дух великого Бога снисшел свыше и подал помощь уму, прекращая восстание беспокойной плоти, или усмиряя волнующиеся воды черных страстей. Но плоть и после сего имеет неистовую силу и не прекращает брани; борьба остается нерешительною. Иногда персть смиряется умом, а иногда и ум опять против воли последует превозмогающей плоти. Но хотя желает одного, именно лучшего; однако же, делая другое — что ненавидит…».

Видя такую двойственность, душа, искренне желающая спасения, опять таки под действием Святого Духа наполняется силой рвения, которая позволяет не подчиняться своим привычным страстям, а сопротивляться им и приобретать противоположные добродетели.

Феофан Затворник (Толков. на посл. Галатам, 5,22-23): «Отказавшись однажды навсегда, в принятии веры и в крещении, и потом постоянно отказываясь, в жизни, от внушений и влечений самости со страстями, христианин ревностный, всегда верный своему призванию, под действием благодати Святаго Духа развивает в себе и возращает в противоположность страстям и похотям добрые и богоугодные расположения и стремления, которые, став строем его сердца, составляют в нем того потаенного в сердце человека, которому предопределено быть человеком блаженной вечности. Похоти и страсти, дела плотские, пришли в нас и расплодились из самости, сего злого семени, всеянного искусителем; а добрые расположения сродны нам: они неотъемлемые качества богоугодного духа. Когда благодать, нисшедши внутрь нас, оживляет дух наш, приходят в движение и все, сродные ему, расположения и стремления. Не вдруг, однако ж, приходят они в силу. Их возращают труды действования по влечению духа. Ибо отверженная самость с полчищем страстей своих стоит тут против, лицом к лицу, и мешает им свободно разливаться. Против каждого доброго расположения своя страсть. По мере убития страсти возникает доброе расположение. Тут то же происходит, что когда человек высвобождается из трясины или из облепивших его цепких трав, то одну руку, то другую, то одну ногу, то другую высвобождает он. Так, у христианина со страстями. Чрез борьбу с собою, трудами подвижничества, отчищает он от страстей одно доброе расположение за другим, пока все отчистит, и они явятся в свойственной им полноте, силе и красоте. Без труда и подвига этого не достигнешь. Но и труд, и пот свой ничего не дает твердого и прочного. Желание, искание и труд — наш, а — плод Дух Божий сокровенно, под прикрытием бесплодного по себе труда нашего, производит в сердце. Борется, например, с собою гневливый и ищет кротости; но самую кротость возращает и укрепляет в сердце благодать Святаго Духа. Вот почему святой Павел озаглавливает этот список добрых расположений так: «плод духовный есть». Духовный — по-гречески: πνευματος, — Духа, то есть плод Духа. Святой Златоуст и говорит: «злые дела от нас одних происходят, потому Апостол и называет их делами плоти; а добрые (расположения) требуют не нашего только старания, но и человеколюбия Божия (то есть благодати Духа)». «Ибо при содействии Духа преуспевает душа в каждом из сих дел» (блаженный Феодорит)».

Примечательно то, что сам человек не может вызвать в себе благие расположения, т.е. нельзя искусственно, по театральному, сыграть любовь и радость, т.к. это – плод Духа. Но желать жить в мире и любви, стараться останавливать самолюбивые стремления и привычные страстные мысли и желания, все это – труд и обязанности человека. И для этого Господь дает человеку различные духовные оружия. Так, против греха в себе Господь дал человеку духовные оружия, одним из которых является ненависть ко греху и отвержение его.

Макарий Египетский (Духовные беседы, бес.26,12): «Самое главное оружие для борца и подвижника состоит в том, чтобы, вошедши в сердце, сотворил он брань с сатаною, возненавидел себя самого, отрекся от души своей, гневался на нее, укорял ее, противился привычным своим пожеланиям, препирался с помыслами, боролся с самим собою».

У Никодима Святогорца это оружие названо «копьем трехострийным»:

Никодим Святогорец (Невидимая брань, предисл.): «…твердая решимость отнюдь не соглашаться на борющую страсть, отревать ее от себя с гневом и ненавидеть от всего сердца…».

Так, живя во грехе, человек не чувствует зла страстей и не мучается под их действием, т.к. они приносят ему удовольствия. Но когда человек начинает сопротивляться своим страстям, то они упорно противятся ему и тогда человек чувствует мучение.

Феофан Затворник (Что есть духовная жизнь…, п.56): «…у тех, которые долго жили и много удовлетворяли страстям, …они рыкают, как львы, и бросаются на восстающего против них с ожесточением».

Приведем самый простой пример. Человек никогда не обращал внимания на страсть чревоугодия, и когда она действовала, например, предлагая перекусить чем-то вкусненьким, человек спокойно удовлетворял это желание. Но когда он узнал, что появляющийся в воображении образ еды, который возбуждает желание усладиться, когда ты не голоден, является страстью чревоугодием, человек пытается отвергнуть этот образ и не поступить так, как поступал обычно, т.е. вкушал без промедления и с удовольствием. Те, кто пытался отвергать чревоугодие, хорошо знают, как образ еды постоянно возвращается и возвращается, при этом предлагая множество доводов почему надо удовлетворить это желание. В такой атаке образов и желаний можно находиться долго, и если человек не соглашается с предложением чревоугодия, то он испытывает мучение от появляющихся мыслей об еде. Такие же мучения человек испытывает, например, и от сопротивления страсти гнева, когда он пытается молчать, а страсть влечет его высказать что-то другому человеку. Если он высказывает, то чувствует облегчение, а если же сопротивляется, то чувствует мучение. Таким образом, те, что были нам друзьями, начинают воевать с нами и мучить нас. Тот, кто постоянно начал сопротивляться страстям, все более и более чувствует, как они его мучают. И т.к. душе свойственно отвергать и ненавидеть то, что ей не нравится, то она начинает ненавидеть страсти. А ее мучения относятся к духовному мученичеству.

Дмитрий Ростовский (Летопись, гл. События во 2-ом столетии, 4-го тысячелетия): «Так как в нас обретается и умножается таковое нравное идолопо­клонение (как свое грехолюбие), то посему подобает быть и мучеником духовным, без крови страдальчествующим. Как в те времена, в которые нечестивые и не верующие в Бога люди поклонялись идолам, были бесчисленные свя­тые мученики, проливавшие свою кровь за Христа и умиравшие за Него многоразличными смертями,— подобным образом и ныне, когда рас­пространено в нравах наших греховное идолопоклонение, истинные христиане, хотя и без пролития крови, должны ради любви Христовой быть мучениками, во все дни умерщвляя свои страсти и умирая для греха, чтобы быть недейственными для совершения греха и не пора­ботить себя греховным сластям. Ибо как привычный грех есть идол нашего нрава, так и сопротивление греху есть мученический подвиг. Мучителем же является или естество страстное, или нрав злой, или от диавола нападающее искушение. Слуги мучителевы — это скверные помыслы, влекущие ко греху и прилучающихся лиц на грех прельщающие. Многоразлично мучение — борьба с помыслами скверными, со страстьми и похотьми (Гал.5, 24), и чрез нее соделывается духовный мученик Христов, который хотя и не проливает крови, однако сподоб­ляется венца мученического. О таковом духовном мученичестве прекрасно беседует прежде упо­мянутый святой Златоуст, говоря следующее: "Кто-нибудь скажет: как возможно то, чтобы мы последовали мученикам, так как теперь не вре­мя гонений? Воистину так, и я это знаю, что теперь нет времени гоне­ний, но есть время мученичества. Теперь нет времени таковых борений, но есть время венцов; не гонят люди, но гонят бесы; не озлобляет му­читель, но озлобляет диавол, лютейший всех мучителей. Ты видишь те­перь не подложенные горящие угли, но зришь разженный пламень похо­ти. Они угли горящие попирали, а ты попирай огнь естества; они со зверями боролись, а ты гнев, как яростного и неукротимого зверя, обуз­дай; они стояли против нестерпимых болезней, а ты побеждай скверные помышления, которые исходят от твоего сердца; и таким образом ты будешь последователем мучеников. "Ныне бо несть наша брань к пло­ти и крови, но к началом и ко властем, и к миродержителем тмы века сего, к духовом злобы поднебесным" (Еф. 6, 12). Похоть естества — это огнь, и огнь неугасимый и всегдашний, как пес лютый и беснующий­ся. Если тысячу раз его победишь, он тысячу раз устремляется и не перестает. Правда, лют пламень огня, однако возгорение плоти сильнее, и мы никогда не имеем премирия в сей брани, никогда не получаем пре­кращения сего борения, доколе в сей жизни обретаемся, но непрерывен для нас и постоянен подвиг, да и светлейший будет венец". Так говорит святой Златоуст. Очевидно, что умерщвление в нас страстей греховных есть бескровное мученичество».

Далее. Для борьбы человеку также дано и мужество, которое является одним из главных добродетелей.

Петр Дамаскин (кн.2, сл.19): «(Мужество рождается от раздражительной части души и находится посреди дерзости и боязливости) Свойство мужества состоит не в том, чтобы побеждать и одолевать ближнего, это есть дерзость, стоящая свыше мужества, и не в том, чтобы, по страху искушений, уклоняться от деланий о Боге и добродетелей, это, напротив, боязнь, находящаяся ниже его; но в том, чтобы пребывать во всяком деле благом и побеждать страсти душевные и телесные, потому что «несть наша брань к крови и плоти», то есть к людям, как в древности было с иудеями, когда побеждавший иноплеменников совершал дело Божие, «но к началом, и ко властем» (Еф.6, 12), то есть к невидимым демонам. И побеждающий мысленно побеждает или бывает побеждаем страстями».

Как видим, у души есть ненавидение зла, но также есть и любовь к добру.

Василий Великий (Беседа на псалом 44): «…на пользу разумной душе даровал Бог все способности, как способность любить, так и способность ненавидеть, чтобы, управляемые разумом, любили мы добродетель и ненавидели порок».

Т.е. человеку даны чувства, которые могут ощущать и узнавать добродетели. Такая способность дана практическим духовным чувствам.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «Есть еще между практическими чувствами особенная способность, с одной стороны ощу­щать сладость добра очевидного, с другой — сердцем узнавать доброту сокровенную, без внешних пособий. То и другое, поскольку оз­начает совершенство духа, не может быть в грешном сердце в своей чистоте, а разве толь­ко в слабых оттенках или легких соуслаждениях закону. У доброго христианина сия спо­собность является во всей силе. Кто лучше его может осязать красоту добродетели? Доброту же и худобу поступков и сердец других он уз­нает нередко по непосредственному осязанию духовному».

Исаак Сирин (Слово 32): «…И еще другой есть способ, то есть крепость и воспламенение пса обнаруживаются, когда наиболее возрастает в душе вожделение добродетели. Ибо в какой мере возрастает в душе вожделение, в такой же воспламеняется и этот пес, то есть естественная ревность к добродетели».

И именно ненависть ко злу и любовь к добру вызывают такое духовное делание, как самопротивление и самопринуждение.

Феофан Затворник (Толков. на посл. колосянам, гл.3,5): ««Уклонися от зла и сотвори благо (Пс. 33, 15) — два предмета, на кои обращаются все внимание и все усилия возжелавших иметь живот свой во Христе Господе. Как, с ноги на ногу перенося центр тяжести, подвигается вперед идущий куда-либо; так идущий ко Христу и со Христом течение свое совершает двумя сими — уклонением от зла и творением блага. Иначе это называется противлением себе в злом и принуждением себя на добро: самопротивление и самопринуждение суть две ноги. Куда доходят ими? Доходят до того, что зло и страсти совсем изгоняются; доброе же все является в силе и полноте совершенства».

«Самопротивление» должно быть неразрывно связано с «самопринуждением». Первое является рвением и силой, отвергающие страсти, а второе – рвение и сила, стремящиеся к добродетели.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «Самопротивление и самопринуждение*,* то есть он постоянно противится себе во зле и наклоняет себя на добро. Возникают худые движения — надобно их прекратить, нужно делать добро, а сердце не лежит, — надобно себя к тому склонить. В этом состоит непре­рывная борьба человека с самим собою. По­стоянным в ней упражнением он наконец об­разует в себе доброго, охотно действующего человека, погашает зло и преобразует деятель­ность сил на добро (Макарий Великий, о хра­нении сердца, гл. 12,13; о свободе ума, гл. 18)».

Феофан Затворник (Путь ко спасению): «Самопротивление и самопринуждение — это два оборота возрожденной в духе ревности, форменные как бы начала подвижничества. То и другое составляет борение человека с собою, или, иначе, подвиг. …Единственно верным путем добродетели всеми святыми признается его болезненность и притрудность, а противная тому льгота есть признак пути ложного: «Царствие Божие нудится, и нуждницы восхищают е» (Мф.11,12). Кто не в борении, не в подвиге, тот — в прелести. У Апостола сказано: кто не терпит, тот не сын (см.: Евр.12,78)».

Феофан Затворник (Внутренняя жизнь, гл.11): «Есть еще внутренний (крест). О нем помяну вам коротко... Он состоит в самопринуждении и в самопротивлении. Пока человек в грехе, он не любит добра, не сочувствует ему и не думает о нем. Положив теперь твердое намерение не грешить, он сознает себя обязанным желать одного добра, о нем одном помышлять и в нем одном находить удовольствие. Но обращаясь к себе, к своему внутреннему, он не находит там сих расположений. Ум заняться хочет другим, мечтает и парит, сердце холодно к добру, склонности воли обращены на другое. Что делать? Надо отрывать их от одного и приковывать к другому - отрывать от страстного и греховного и наклонять к доброму, бесстрастному, духовному. То есть надо противоречить себе в худом и принуждать себя на добро... И это при всяком почти деле. …В этом состоит внутренняя брань, производимая самопринуждением и самопротивлением, как бы двумя руками. Болезненна она! Как больно, когда вынимают занозу, или как больно оторвать палец, прилипший к железу на морозе,- так больно сердцу, когда его отрывают от одного, чтоб преклонить к другому. Больно сие, но спасительно. Оттого и именуется крестом спасительным, источающим богатое исцеление страстному сердцу нашему».

Духовную брань должна сопровождать такая добродетель, как рвение.

Исаак Сирин (Слово 32): «Это есть добродетель, без которой не производится доброе, и она называется ревностью, потому что от времени до времени движет, возбуждает, распаляет и укрепляет человека - пренебрегать плотью в скорбях и в страшных встречающих его искушениях, непрестанно предавать душу свою на смерть и идти на встречу отступнической силе ради совершения того дела, которого сильно возжелала душа. Ибо некто, облеченный во Христа, ревность сию в словах своих назвал псом и стражем закона Божия, то есть добродетели, потому что законом Божиим называется добродетель».

Рвение, как и мужество, и ненависть ко злу и т.п. относятся к способностям раздражительной силы человека.

Василий Великий (Беседа 10. На гневливых): «раздражительность есть душевный нерв, сообщающий душе силу к прекрасным предприятиям. И если когда случится, что душа расслаблена сластолюбием, раздражительность, закалив ее, как железо закаливается погружением, из слабой и весьма изнеженной делает ее мужественною и суровою. Если ты не раздражен против лукавого, невозможно тебе ненавидеть его, сколько должно. Думаю, что с равною ревностью должно и любить добродетель, и ненавидеть грех».

На этом мы закончим краткое рассмотрение вопроса о гневе на себя и о чувствах, связанных с отношениями к добру и злу в себе, и вернемся к вопросу о страсти гнева, направленной на других.

Раздел 2: О нелюбви, гневе, хулении и ропоте на Бога

Нелюбовь и гнев могут быть направлены не только на людей, но и на Бога.

О нелюбви и равнодушии к Богу

Прежде чем сказать о гневе на Бога, скажем о том, что мы, христиане, к великому нашему бедствию, не имеем истинной любви к Богу, т.к.

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе): «Любить Бога всем сердцем - значит любить всей душой кротость, смирение, чистоту и целомудрие, мудрость, правду, милосердие, послушание ради Бога и никогда не делать противного этим добродетелям, т.е. не гордиться, не раздражаться, не сердиться ни на кого, не прелюбодействовать ни даже в сердце, ни взглядом, ни словом, ни мыслию, ни телодвижением не нарушать целомудрия, удаляться всякого безрассудного излишнего слова и дела, избегать всякой неправды, ненавидеть скупость и корыстолюбие, бегать своенравия и непокорности».

Есть ли у нас все эти добродетели?! К сожалению, нет, и мы в этом убедимся еще не раз, читая поучения, приведенные ниже.

Итак, уже отмечалось, что у человека заложено Богом сочувствие к Богу и к Его миру, которое и составляет наши духовные, или религиозные чувства. К этим чувствам относятся: «страх (Божий), благоговение, преданность в волю Божию, упование, любовь (к Богу) и другие…» (Феофан Затворник). Но многие ли из нас могут сказать о себе, что он наполнен всеми этими чувствами? К сожалению, нет. Так как тема любви к Богу является отдельной темой, то приведем только одно из многочисленных поучений о признаках любви к Богу, которое позволит нам еще раз увидеть, что мы любим только самих себя, а к Господу и другим людям у нас есть нелюбовь в различных проявлениях: от равнодушия до ненависти.

Но в начале скажем о том, как у грешного человека заглушены чувства к Богу.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «Услаждение Богом и сочувствие с миром Божественныму человека - грешника заглуше­но и извращено. Вот некоторые признаки того: Бог объемлет человека, носит его силою Своею, питает его щедротами благости Своей, а он того не чувствует. Следовательно, его сер­дце для Божественного онемело, замерло, не принимает впечатлений от него; если же не принимает впечатлений и не вкушает его, то не может иметь и влечения к нему, как к неизведанному, не может обнаружить, что ему сладостно пребывать в нем, что оно ему сочув­ствует; ибо нельзя человеку сказать, что он находит приятность быть в том или другом месте, среди тех или других вещей и лиц, ког­да он не был там и не видал их. Что такое не­ведение или безгласность симпатии есть, это очевидно, ибо почти повсюдно. Для грешни­ков Божественное есть земля неведомая, и при вопросах они не могут сказать, хорошо ли там или худо, разве только предположительно иной скажет что без убеждения и силы; а ска­жет ли кто, как там хорошо, об этом и спра­шивать нечего. Это первое. Во-вторых, кто вкусит сладкого, тот не за­хочет горького. Что сладостнее Божественно­го? Потому не оно ли должно бы поглощать всего человека, заглушая собою все другие ощущения? Необходимым следствием живого союза с Богом должно бы быть бесстрастие ко всему другому. Сердце есть сосуд: если его весь наполнить Божественным, где место другому чему? Если теперь найдется сердце с сильны­ми пристрастиями к чему не Божественному, то о нем надобно сказать, что оно потеряло со­чувствие к сему миру, отделено от него. Серд­це же грешника всегда пристрастно к чему-ни­будь, потому что страстно. Оно, вообще, любит услаждаться чувственным, греховным; но в нем всегда есть один какой-нибудь предмет, в который оно входит все, в котором пребывает денно и нощно, который раскрашает многораз­лично в мечтах дневных и сновидениях ноч­ных; есть, то есть, нечто, что заменяет Бога и как истукан стоит в глубине сердца, в самых сокровенных и потаенных его изгибах, чтобы одним им любоваться. Всякий страстный есть, по существу дела, идолопоклонник. Наконец, если Божественное неведомо, а напротив, сладостно другое, противополож­ное, то при встрече образов Божественного че­ловек-грешник должен или быть к ним равно­душным, как к предметам сторонним, или ощущать беспокойство от присутствия их, чувствовать себя здесь как бы не в своем мес­те, отвращаться и бежать. Отчего грешнику не хочется участвовать в священнодействиях, быть в церкви, слышать пение, смотреть на святые изображения, слушать Слово Божие, читать духовные книги или молитвы? Отто­го, что все это для него предметы неприятные, отревающие от себя; они ему не по сердцу, не принимаются им, не питают его, а мучат. Сер­дце имеет свойство упругих тел. Как сии при натиске со вне отталкивают предметы, так и оно еще больше отревает от себя Божествен­ное и само отрывается от него при насиль­ственном соприкосновении с ним. Как вода извергает палку вертикально погруженную в нее, так оно спешит освободиться от того, что входит в него со вне — из другого мира».

На первый взгляд некоторым может показаться, что это учение не о них, а о тех людях, которые еще не пришли к Богу и в Церковь. Но оно касается непосредственно и нас, христиан, которые возможно находятся в Церкви долгое время. И ниже мы в этом убедимся.

Все мы знаем о первой заповеди о любви к Богу. Но все ли из нас имеют ее в какой-либо мере? Для того, чтобы познать это приведем следующее поучение.

Никодим Святогорец (Поучения. Жизнь Христа. Его любовь): «По восьми признакам ты можешь узнать, любишь ли ты Бога, как должно. Ты действительно любишь Его, если: 1) любишь Его свободно, а не по принуждению; 2) соблюдаешь Его заповеди; 3) любишь Его от всего сердца и ничто другое не любишь так, как Бога; 4) часто вспоминаешь Его имя, как говорит Григорий Богослов: «Сильно любящие кого-либо с наслаждением вспоминают и имя любимого»; 5) проливаешь обильные слезы, когда вспоминаешь имя Божие, как говорит святой Исаак: «У любви есть обычай — при воспоминании о любимых проливать слезы»; 6) во время молитвы твой ум легко оставляет все дела мира и прилепляется только к памяти о Боге и любви к Нему, и чувствует внутри сладость и покой, превосходящие любую сладость и любое успокоение, и сколько времени ты проводишь в молитвенном предстоянии Богу, столько у тебя и любви к Нему; 7) ты радуешься, когда терпишь поношения за любовь к Богу и за исполнение Его заповедей; 8) если твоя любовь к Богу не побеждается ничем другим, как говорит апостол Павел: «За Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8, 36—39). Итак, испытай, имеешь ли ты все эти признаки любви к Богу. Посмотри, любишь ли ты Бога так, как малые дети любят своих родителей или звери — тех, кто родил их? Любишь ли ты Бога, как кто-нибудь любит своего благодетеля и друга? Обращена ли твоя любовь к Богу так, как стрелка корабельного компаса всегда обращена к северу? Испытай себя, хранишь ли ты заповеди Божий, потому что кто любит Бога, тот исполняет и заповеди Его, как Сам Он сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14, 15). И наоборот, если кто не любит Бога, тот и заповедей Его не исполняет: «Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих» (Ин. 14, 24)».

К сожалению, мало кто из нас, христиан, может утверждать, что его любовь к Богу содержит все вышеперечисленные признаки. У нас нет открытой нелюбви к Богу, но наша любовь более напоминает равнодушие.

Феофан Затворник (Что есть духовная жизнь…, п.37): «Недавно я поминал вам о духе жизни, что он бывает или богобоязненный, или самолюбивый, или миролюбивый. И забыл приписать сюда еще и четвертый: ни то ни се, хоть мимоходом где-то указывал и на это. Этим духом дышит не наибольшая ли часть людей? Они и против Бога ничего, кажется, не имеют, но и Богу угождать преднамеренною целью не имеют. Пришлось, например, сходить в церковь - сходил, а нет - и горя нет. И дома, когда молятся, поклон-другой - и конец, И довольны. Так и во всем Божеском. Они не то чтобы и эгоисты были заметные, но для защиты своих интересов, для того, чтобы уволить себя от каких-либо самопожертвований, всегда найдут резон уклониться. Они и не миролюбцы слишком выдающиеся, но не прочь и потешиться вместе с миром делами мира. Такого рода люди сплошь да рядом. Это равнодушные к делу богоугождения и спасения, ни теплые, ни холодные. Бог отвращается от них и отвергает их».

Далее приведем несколько поучений и может быть они затронут наши сердца и мы отчетливо еще раз увидим свое отношение к Богу и к делу спасения своей души.

Никодим Святогорец (Поучения. Жизнь Христа. Его любовь): «Но я боюсь, что ты, если и исполняешь заповеди Божий, то делаешь это не так, как положено, а с тысячью роптаний и вперемешку с тщеславием. Проверь, любишь ли ты Бога «всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею» (Лк. 10, 27), как Он заповедал нам. Ибо если твоя любовь бывает разделена надвое,— когда в твое сердце войдет, хотя бы оно было и тонко, как волос, стремление к чему-нибудь другому,— то знай, что ты не любишь Бога всей душой твоей и от всего твоего сердца. Итак, подумай, насколько далеко отстоишь ты от Божественной любви, тем более, что твое сердце разделено не на две, а на много частей. Как это страшно — призывать имя Господне без благоговения и в суете, или по принуждению, или только один-два раза в день! Твое сердце так ожесточено, что ты не только не плачешь, когда слышишь сладчайшее и любимейшее имя Божие, но ты даже ничуть не смягчаешься, когда видишь Бога, проливающего кровь и пригвожденного ко Кресту. Когда ты стоишь на молитве, твой ум прилепляется ко всему суетному и мирскому, он и здесь, и там, но только не в словах молитвы. А если и простоишь ты немного на молитве, то быстро отягощаешься и приходишь в уныние. Вот как мало любишь ты Бога — как только почувствуешь малейшее неудобство, тотчас обращаешься вспять и забываешь о прежних добрых мыслях. Есть еще один важный признак любви к Богу: когда ты с равным усердием молишься и за друга, и за врага, не делая между ними различия. Вот что говорит об этом святой Григорий Палама: «Когда с умилением и сладкой скорбью в сердце ты будешь приносить Господу моление как о себе, так и о всяком человеке — известном тебе и неизвестном, враге и друге, оскорбившем тебя и не оскорблявшем,— тогда знай, что ты от души любишь ближнего. Но такое устроение души бывает только тогда, когда ты дела любви совершаешь втайне» (Слово на Евангелиста Иоанна). Наконец, о том, что необходимо любить ближнего, как самого себя, Господь сказал отдельно: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга» (Ин.13, 34),— и не остановился на этом, но продолжил так: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Ин.15, 13). Испытай же, возлюбленный, есть ли у тебя признаки истинной любви. Мне кажется, что у тебя их нет. Ибо вместо того, чтобы любить своего брата — соотечественника и единоверного тебе,— ты его ненавидишь, жалишь и пожираешь, как написано в Послании к Галатам: «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом» (Гал.5, 15). И вместо того, чтобы просить у Бога прощения совершенных тобою грехов, ты молишься о том, чтобы Он наказал твоего обидчика, как собака, которая бросается не на того, кто кинул в нее камнем, но, будучи неразумным животным, бежит и кусает сам камень. Так и ты воюешь не против диавола, который подтолкнул твоего брата и заставил его броситься на тебя, как бы кинул камень, но, неразумный, начинаешь нападать на брата. Ты не любишь ближнего больше, чем себя, даже просто как себя ты его не любишь. Ибо ты имеешь и что есть, и что пить, и во что одеться, и покой имеешь, в то время как твой брат голоден и хочет пить, испытывает все мыслимые лишения и страдания, а ты на него и смотреть не хочешь. Это противно христианской любви, как пишет Апостол Павел: «иной бывает голоден, а иной упивается» (1Кор. 11, 21). Итак, раскайся, измени свою жизнь и проси у Господа прощения за то, что ты провел ее не любя ни Его, ни ближнего. И пообещай Ему, что впредь будешь стараться любить и Его, и своего ближнего, будешь понуждать себя к этому. Проси Его также о том, чтобы Он укрепил и сохранил тебя Своей благодатью и обновил ею естественные силы любви, которые Он в тебя вложил».

Откровенные рассказы странника (свидание 5): «Внимательно обращая взор мой на самого себя и наблюдая ход внутреннего моего состояния, я опытно уверился, что я не люблю Бога, не имею любви к ближнему, не верю ничему религиозному и преисполнен гордостью и сластолюбием….1) Я не люблю Бога. Ибо если бы я любил Его, то непрестанно размышлял бы о Нем с сердечным удовольствием; каждая мысль о Боге доставляла бы мне отрадное наслаждение. Напротив, я гораздо чаще и гораздо охотнее размышляю о житейском, а помышление о Боге составляет для меня труд и сухость. Если бы я любил Его, то собеседование с Ним чрез молитву питало бы меня, наслаждало и влекло к непрерывному общению с Ним; но, напротив, я не только не наслаждаюсь молитвою, но еще при занятии ею чувствую труд, борюсь с неохотою, расслабляюсь леностью и готов с охотою чем-нибудь маловажным заняться, чтобы только сократить или престать от молитвы. В пустых занятиях время мое летит неприметно, а при занятии Богом, при поставлении себя в Его присутствие, каждый час мне кажется годом. Кто кого любит, тот в продолжение дня беспрестанно о нем мыслит, воображает его, заботится о нем и при всех занятиях любимый друг его не выходит из его мыслей; а я в продолжение дня едва ли отделяю и один час, чтобы глубоко погрузиться в размышление о Боге и воспламенить себя в Его любви, а двадцать три часа охотно приношу ревностные жертвы страстным моим идолам!.. В беседах о предметах суетных, о предметах низких для духа, я бодр, я чувствую удовольствие, а при рассуждении о Боге я сух, скучлив и ленив. Если же и невольно бываю увлечен другими к беседе божественной, то стараюсь скорее переходить к беседе, льстящей страстям моим. Неутомимо любопытствую о новостях, о гражданских постановлениях, о политических происшествиях; алчно ищу удовлетворения моей любознательности в науках светских, в художествах, в приобретениях, а поучение в Законе Господнем, познании о Боге, о религии не делает на меня впечатления, не питает души моей, и я сие почитаю не токмо несущественным занятием христианина, но как бы сторонним и побочным предметом, коим я должен заниматься разве только в свободное время, на досуге. Кратко сказать, если любовь к Богу познается по исполнению Его заповедей: «аще любите Мя, заповеди Моя соблюдите», говорит Господь Иисус Христос, а я заповедей Его не токмо не соблюдаю, но даже и мало стараюсь о сем, то по самой чистой истине следует заключить, что я не люблю Бога... Сие утверждает и Василий Великий, говоря: «Доказательством, что человек не любит Бога и Христа Его есть то, что он не соблюдает заповедей Его» (Нрав. прав.3)… Из сего перечисленного я вижу себя гордым, любодейным, неверующим, нелюбящим Бога и ненавидящим ближнего. Какое состояние может быть греховнее? Состояние духов тьмы лучше моего положения: они хотя не любят Бога, ненавидят человека, живут и питаются гордостью, но по крайней мере веруют, трепещут от веры. А я? Может ли быть участь бедственнее той, которая предстоит мне? И за что строже и наказательнее будет определение суда, как не за таковую невнимательность и безрассудную жизнь, которую я сознаю в себе!...».

Феофан Затворник (Мысли на каждый день года, Неделя 23 по Пятидесятнице, понед.): ««Царица южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их». За что? За равнодушие к делу совершаемому Господом пред их глазами. Та царица, услышав о мудрости Соломоновой, издалека пришла послушать его, а эти мужи, имея пред лицом Самого Господа, не внимают Ему, хоть очевидно было, что Он выше Соломона, как небо выше земли. И всех равнодушных к делам Божиим, осуждает южная царица, потому что Господь всегда и среди нас так же очевидно присущ в евангельских сказаниях, как было тогда. Читая Евангелие, мы имеем пред очами Господа со всеми дивными делами Его, ибо оно также несомненно, как несомненно свидетельство собственных очей. Между тем, кто внимает Господу так печатлеющемуся в душах наших. Мы смежили очи свои или обратили их в другую сторону, оттого и не видим; а, не видя, не занимаемся делами Господа. Но это не извинение, а причина невнимания, столько же преступная, сколько преступно и самое дело, происходящее от него. Дело Господа наше первое дело, то есть спасение души. К тому, что от Господа, мы должны внимать и без отношения к нам, не тем ли более когда оно все обращено на нас, на устроение нашего существенного дела, значение которого простирается на всю вечность? Судите, сколь же преступно невнимание к такому делу!»

Никодим Святогорец (Поучения. Наша любовь к Богу): «Как же мы не желаем любить Его? Какое же озлобление скрывается в нас, если после всех жертв, принесенных Богом ради нашего спасения, мы остаемся неподвижными и равнодушными к Нему! Раскаемся же в своей холодности и неблагодарности к Владыке. И пусть отныне главным основанием всех наших действий будет любовь к Нему. Бог есть Бог сердца нашего, как говорит Давид: «Боже сердца моего, и часть моя, Боже, во век» (Пс.72,26). Скажем же вместе с блаженным Августином: «Господи, поработи любви к Тебе всю мою свободу. Возьми Себе мою память, мой ум, мою волю. Даруй мне сердце, размышляющее только о том, что Твое, мысль, любящую Тебя, память, занятую Тобой, ум, думающий о Тебе».

2.1. О богохульстве и ропоте

Рассмотрев вопрос о равнодушии к Богу, теперь непосредственно поговорим о чувствах, которые присущи страсти гнева. Если человек недоволен Богом, то это обнаруживается в слове о Боге с сердечным раздражением и это называется – богохульством.

Феофан Затворник (Толков. на посл. к колосянам, 3, 8): ««Хуление»… обнаруживают в слове сердечное раздражение. Хуление — в отношении к Богу — богохульство».

К богохульству также относится хуление Пресвятой Богородицы, ангелов и святых.

Нравственное Богословие (грехи против 3-й заповеди, грех – богохульство): «Предметом чьего либо хуления могут быть: Сам Господь, в Троице Лиц почитаемый, Богочеловек Иисус Христос, Пречистая Владычица Богородица, святые ангелы и святые угодники».

Есть три основные стадии хуления Бога: хула по оправданию и малодушию, свойственная верующим, хула от презрения и ненависти к Богу – свойственная неверующим, и хула на Бога дьяволом.

Паисий Святогорец (Духовное пробуждение, т.2, ч.1): «Бесстыдные люди находятся в первой стадии хулы на Святаго Духа. Во второй стадии находятся те, кто презирает божественное. В третьей стадии находится диавол».

О дьявольской хуле мы не будем говорить (т.к. этот вопрос уже раскрыт в теме «О прелести»), а рассмотрим хулу на Бога от неверующих и верующих людей.

Наравне с богохульством существует и ропот на Бога.

Нравственное богословие (О грехах против 3-й заповеди, грех - ропот на Бога): «Ропот не заключает еще в себе ненависти к Богу: но он выражает гнев-досаду на самого Бога».

Ропотом считается малейшее движение мысли (ума) и негативных эмоций (сердца), направленное в никуда, к другому человеку или непосредственно к Богу на то, что тебе кажется несправедливым. Такое возмущение может быть о действиях Самого Бога, о других людях и о своих скорбях.

Богохульство неверующих людей по ненависти к Богу или неверию в Него

Хула на Бога может исходить от ненависти к Богу или от холодного расположения к Нему, когда человек открыто или молча богохульствует (это свойственно неверующим людям).

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.2, §316): «Хулится святое и страшное имя Божие по-разному: 1) Когда человек не верит Слову Его свято­му и открытым в нем тайнам и обещаниям. Ибо хотя неверующий и не называет Его ложным, но самым делом это показывает, как говорит апостол: «не верующий Богу представляет Его лживым» (1Ин 5:10). Ибо кто не верует слову Божиему, тот Самому Богу не верует, и так страшно хулит Его. Сюда относятся не призна­ющие воскресения мертвых и прочих тайн, ко­торые открывает Слово Божие. 2) Хулится имя Божие, когда человек явно изрыгает на Него хулу, называет Его или непра­ведным, или немилостивым, или не признает присносущного Его бытия, или Промысла о создании Своем, или прочие тому подобные хульные слова на Него произносит. И если даже кто хульным словом и не касается имени Его, но в сердце держит мысли, Божественным Его свойствам противные, то также имя Божие ху­лит. Ибо Бог глубину сердца человеческого ви­дит, и одинаково, как сердечным, так и устным хулением величество Его бесчестится».

Нравственное Богословие (грехи против 3-й заповеди, грех – богохульство): «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его, и живущих на небе» (Откр.13,6). Богохульство, о котором ведем мы речь, это не богохульные помыслы, которым против воли подвергаются иные верующие души и которые не вменяются в вину, как исключительно наглые шептания в душу со стороны дьявола. Нет, - это намеренные и умышленные клеветы и поругания на Бога или на святых Божиих, произносимые то публично, т.е. более или менее в многолюдном собрании, то пред некоторыми только лицами (степень последнего богохуления имеют «письменные» хулы, как читаемые только немногими лицами)».

Такие люди считаются богоненавистниками. Их раздражают разговоры на духовные темы и о Боге. Это происходит от того, что их души не знают Бога и не находят удовольствия в познании Бога.

Феофан Затворник (Толков. на посл. к римлянам, 1,30): «Отвыкшие от памятования о Боге и о вещах божественных и пристрастившиеся к вещам видимым не находят удовольствия, когда кто наводит на мысль их на эти предметы. Иной может и открыто выразить сколько это ему неприятно. Но это еще не вражда на Бога, хоть достаточное семя вражды».

Вот пример таких раздражений:

Паисий Святогорец (Духовное пробуждение, т.2, ч.1): «Хула на Святаго Духа - это вообще презрение к божественному (разумеется, когда человек находится в здравом уме). Тогда он виновен. Например, когда один сказал мне: «Да пошел ты вместе со своими богами...» - я его толкнул и тряхнул как следует, потому что это было богохульством. Или, например, проходят двое мимо церкви. Один крестится и говорит другому: «Дружочек, перекрестись и ты...», а тот восстает: «Да отстань ты, нашелся тоже указчик, где мне креститься!» Такое презрение – хула».

Богохульство, или, можно сказать, клевету на Бога, неверующие люди могут также произносить и со спокойными эмоциями или с насмешкой. Даже если человек говорит без проявления гневной страсти, это все равно не является для него оправданием, т.к. он имеет чувство к Богу – ненависть или отрицание Его существования. Итак, богохульство и богоненавистничество является тяжким грехом.

Нравственное Богословие (грехи против 3-й заповеди, грех – богохульство): «Умышленный и сознательный богохульник, вместе в тем, оскорбляет и ближних. Своими богохулениями он производит всеобщее негодование, касаясь веры, которая есть святыня человека, высшее из всех благ. Слабым душам он и существенно вредит, потому что эти души после его богохулений и подумают иногда: «В самом деле, не так ли…?» …Что сказать о вменяемости богохульства? Это грех чудовищный. Он выражает какую-то ненависть к Богу и святым, показывает отсутствие всякой веры. Первым показателем его был дьявол. Когда дьявол говорил в раю Еве: «подлинно ли сказал Бог» (Быт.3,1), то тут слышим клевету на Самого Бога. Какая же страшная дерзость: человеку, который есть «червь» пред Богом, произносить хулы на Всевышнее Существо! Какое безбожие поднимать язык на Божественную чистоту действий Иисуса Христа, Который есть вечный благодетель человеков – искупительная жертва за грехи мира! Какое нечестие – поносить Божию Матерь, Царицу Небесную, всегда молящуюся за грешников, какая наглость – клеветать на святых Божиих или приводить в пример из земной жизни их и действительные падения, но только для унижения их, а никак с целью урока или предостережения себя!... (Богохульник) опасный член государства: какого злодеяния нельзя ожидать от того, кто не боится поносить Самого Бога и святых? – За богохульство в ветхом завете назначалось смертная казнь: например, Навуфей по ложному завинению в этом грехе был побит камнями (3Цар.21,13); в новом завете этот грех относится к признакам последних времен».

Святые отцы объясняют почему некоторые люди ненавидят и отрицают Бога.

Николай Сербский (Мысли о добре и зле, «Ненависть к праведнику»): «Человек ненавидит того, против кого грешен. Сначала боится, потом ненавидит. Когда человек согрешит против своего друга, он испытывает перед ним страх, который превращается в ненависть. А ненависть ослепляет. Человек боится того, кто знает его грехи. За страхом приходит ненависть. Когда человек понимает, что грех его кому-то известен, его душу наполняет страх, страх быстро перерастает в ненависть. А ненависть ослепляет. То же происходит в душе человека, который знает свой грех перед Богом и знает, что Богу известен его грех. И тогда человека охватывает страх перед Богом, страх перетекает в ненависть, от которой душа человека слепнет. Ослепленный ненавистью к человеку, человек замышляет убийство. Поскольку же убийство Бога невозможно, то ослепленный ненавистью к Нему человек вместо убийства прибегает к тому, что он считает равносильным ему, - к отрицанию Бога, которое поистине равносильно самоубийству».

А теперь приведем поучение Иоанна Златоуста, как необходимо поступать, когда мы слышим, как безбожники хулят Бога.

Иоанн Златоуст (т.2, ч.1, беседа 1 о статуях): «…хочу просить всех вас об одной услуге, …- чтобы вы унимали в городе тех, кто богохульствует. Если ты услышишь, что кто-нибудь на распутье или на площади хулит Бога, подойди, сделай ему внушение. И если нужно будет ударить его, не отказывайся, ударь его по лицу, сокруши уста, освяти руку твою ударом; и если обвинят тебя, повлекут в суд, иди. И если судья перед судилищем потребует ответа, смело скажи, что он похулил Царя ангелов, ибо если следует наказывать хулящих земного царя, то гораздо больше оскорбляющих Того (Царя). Преступление - одного рода, публичное оскорбление, обвинителем может быть всякий, кто хочет. Пусть узнают и иудеи и эллины, что христиане - хранители, защитники, правители и учители города; и пусть то же самое узнают распутники и развратники, что - именно - им следует бояться рабов Божьих, дабы, если и захотят когда сказать что-либо подобное, оглядывались всюду кругом и трепетали даже теней, опасаясь, как бы христианин не подслушал, не напал и сильно не побил. Ты слышал, что сделал Иоанн? Он увидел тирана, ниспровергающего брачные законы, и смело посреди площади заговорил: "не должно тебе иметь жену брата твоего" (Марк. 6:18). А я привел тебя не к тирану, не к судье, и не за противозаконные браки, не за оскорбляемых со-рабов, а удостаиваю тебя исправлять равного за бесчинное оскорбление Владыки. Не правда ли, ты счел бы меня сумасшедшим, если бы я сказал тебе: наказывай и исправляй царей и судей, поступающих противозаконно? И, однако, Иоанн сделал это; следовательно, это не свыше наших сил. Теперь же исправляй, по крайней мере, хоть со-раба, хоть равного себе, и если даже надо будет умереть, не переставай вразумлять брата. Это будет для тебя мученичеством. И Иоанн ведь был мучеником. Ему не приказывали ни принести жертвы, ни поклониться идолу, но он сложил голову за святые законы, когда они подвергались поруганию. Так и ты до смерти борись за истину, и Господь будет поборать за тебя. И не говори мне таких бессердечных слов: что мне заботиться? У меня нет с ним ничего общего. У нас нет ничего общего только с дьяволом, со всеми же людьми мы имеем много общего. Они имеют одну и ту же с нами природу, населяют одну и ту же землю, питаются одной и той же пищей, имеют одного и того же Владыку, получили одни и те же законы, призываются к тому же самому добру, как и мы. Не будем, поэтому, говорить, что у нас с ними нет ничего общего, потому что это голос сатанинский, дьявольское бесчеловечие. Не станем же говорить этого, а покажем подобающую братьям заботливость. А я обещаю со всей уверенностью и ручаюсь всем вам, что если все вы, присутствующие здесь, захотите разделить между собой заботу о спасении обитающих в городе, то последний скоро исправится весь. И хотя здесь малейшая часть города, но малейшая по количеству, а по благочестию главная. Разделим между собой заботу о спасении наших братьев. Достаточно одного человека, воспламененного ревностью, чтобы исправить весь народ. А когда на лицо не один, и не два, и не три, а такое множество могущих принять на себя заботу о нерадивых, то не по чему иному, как по нашей лишь беспечности, а отнюдь не слабости, многие погибают и падают духом. Не безрассудно ли, в самом деле, что если мы увидим драку на площади, то бежим и мирим дерущихся; да, что говорю я - драку? Если увидим, что упал осел, то все спешим протянуть руку и поставить его на ноги; а о гибнущих братьях не заботимся? Богохульник - тот же осел, не вынесший тяжести гнева и упавший. Подойди же и подними его и словом и делом, и кротостью и силой; пусть разнообразно будет лекарство. И если мы устроим так свои дела, будем искать спасения и ближних, то вскоре станем желанными и любимыми и для самих тех, кто получает исправление. И - что всего важнее - мы насладимся предстоящими благами, которые все мы да достигнем благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Как видим, в этом поучении Иоанн Златоуст призывает останавливать хуление имени Божиего различными путями: словом и даже делом (ударом по щеке). Но сразу остановим тех читателей, у которых возникло чувство рвения и готовность сражаться за веру Христову, т.к. зачастую мы путаем страсть гнева и ненависти с истинным рвением. Но об этом скажем в следующей главе, разбирая вопрос о справедливых возмущениях духа.

Богохульство христиан от заблуждений

К богохульству христиан относится любой возмущенный вопрос, направленный к Богу, а также вопрос, в котором есть сомнение о существовании Бога. Обычно, богохульство христиан бывает в скрытой форме: когда оно исходит от заблуждения о действиях Божиих и приписывает их дьяволу; когда человек говорит о Боге от своего неведения и непознания Бога (этот вопрос раскрыт в теме: «Заблуждения о действиях Божиих и действиях врага»); когда человек, желая оправдать себя, искажает истину; когда выносится суждение о «неправильных действиях» Бога в отношении себя, других людей и мироздания (последнее свойственно как христианам, так и неверующим).

К сожалению, многие даже и не знают, что такими возмущенными и сомневающимися вопросами они богохульствуют.

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди):«Всякий ужаснется назвать себя богохульником. В нашем представлении богохульники – это ожесточенно неверующие люди. Мы, верующие, ходим в храм, приступаем к Таинствам Церкви... И все же мы богохульники: – ибо в несчастьях и болезнях мы ропщем на Бога, осуждая тем самым Промысел Божий и волю Божию; – есть среди нас, малодушных христиан, и такие, которые, не имея терпения перенести без ропота ту или иную скорбь или утеснение, открыто заявляют: "Бога нет!", а если не говорят, то мыслят так. Кайтесь с горьким сокрушением сердечным, кайтесь пред Господом в этих богохульных словах; а может, кто из вас еще дерзал винить Бога даже в том, что он попускает людям грешить? "Разве я виновата, что у меня такой характер, это от рождения..." или; "Если бы Бог был, разве допустил бы Он войны, грабежи, убийства, смерть детей и людей в юном возрасте" и т. д. И эти слова и мысли принадлежат христианам?! Господи, прости нас, явных богохульников! Есть среди нас еще и такие маловеры, которые искушают Бога, говоря Господу дерзкие слова: "Если Ты, Господи, есть, то исполни то или иное мое желание, а если не исполнится мое желание, то Тебя нет!" И все это из уст не только приходящих к вере, а людей называющих себя глубоко верующими!». Господи, прости нас, грешных! Мы уже уподобляемся тем хулителям, которые на Голгофе издевались над распятым на кресте Богом! Вспомните слова злодея, повешенного рядом: "...если Ты Христос, спаси Себя и нас" (Лк. 23, 39). Если у кого из кающихся сегодня были подобные дерзкие обращения к Господу, кайтесь с горьким сокрушением, кайтесь: Господи, прости нас, богохульников!».

Также Бог хулится среди христиан, если они горды и презирают других людей. И такое христианское богохуление будет свойственно последним временам.

Феофан Затворник (Толкование на 2 посл. Тимоф.3,2): ««Будут бо человецы самолюбцы, сребролюбцы, величавы, горди, хулъницы…»… Хульницы, — нечестиворечивы, богохульны. «От возношения — презорливая и своенравная надменность, от надменности — хуление (нечестиворечие, неправые к Богу чувства, восстание против Бога)» (святой Златоуст). Или «от того и другой богохуление» (Экумений). Ибо естественно, что, «когда зло из самолюбия разрастается прогрессивно, то доходит и до восстания против Бога» (бл. Феофилакт). — Святой Златоуст пространно изъясняет эту сторону дела. «Надмевающийся над людьми легко будет надмеваться и пред Богом. Так рождаются грехи; они часто восходят снизу вверх. Кто почтителен к людям, тот тем более благоговеет пред Богом; кто послушен подобным себе рабам, тот будет тем более покорен Владыке; а кто презирает подобных себе рабов, тот постепенно дойдет и до презрения Самого Бога. Не будем же презирать друг друга. Это худая наука, которая научает нас презирать Бога, и даже тем самым, что мы презираем друг друга, мы уже оказываем презрение к Богу, Который повелел нам иметь великое попечение друг о друге. Если хотите, я поясню вам это иначе,—примером. Каин презрел брата и тотчас же оказал презрение и к Богу. Каким образом? Посмотри, как непочтительно (бранчиво, грубо) отвечает он Богу: «еда страж брату моему есмь аз?» (Быт. 4, 9). Также Исав, презиравший брата, оказал презрение и к Богу (ни во что вменив Богом данные первородству преимущества). Презирали братья Иосифа, оказали презрение и к Богу. Презирали израильтяне Моисея, оказали презрение и к Богу. Также сыновья Илия презирали народ, — оказали презрение и к Богу.—Хочешь ли видеть примеры противного? Авраам был снисходителен к племяннику, был послушен и Богу, как видно из послушания его касательно сына Исаака и из всех прочих его добродетелей. Также и Авель, будучи кроток в отношении к брату, был благочестив и в отношении к Богу. Не будем же презирать друг друга, дабы нам не научиться презирать и Бога; будем почитать друг друга, дабы нам научиться почитать и Бога. Дерзкий в отношении к людям становится дерзким и в отношении к Богу. А когда самолюбие, сребролюбие и презорство соединяются вместе, то чего еще недостает до совершенной погибели? Все развратилось, и натекает премножество нечистот греховных».

О хуле на Бога, выраженной в суждениях о «неправильных действиях» Бога в отношении других людей и мироздания, и в бесстыдных самооправданиях

Этот вид хулы заключается в осуждении Бога, который действует не так, как считает человек.

Нравственное богословие (О грехах против 3-й заповеди, грех - ропот на Бога): «(Некоторые люди) произносят ропот на (скорби) других: «зачем же это Бог отнимает (чрез смерть) мать у стольких малолетних детей? (Другие) смущаются промыслительными действиями Бога в истории целого человечества в какое-либо данное время: «зачем попускались войны, …зачем бывают нужды людей?»».

Оно может сопровождаться спокойным рассуждением, а может быть эмоционально окрашенным: или возмущением, или высокоумным превосходством, или сарказмом. Такую хулу люди не воспринимает как хулу, а говорят, что высказывают свое мнение. Приведем примеры о такой хуле из учения современного подвижника.

Паисий Святогорец (Духовное пробуждение, т.1,ч.3): «Сейчас судят мирян, судят всех политических и церковных деятелей, но этого мало - судят даже Святых и доходят уже до того, что судят Бога. «Бог, - говорят такие люди, - не должен был совершать то-то и то-то. Ему следовало бы поступить так-то и так-то, а Он поступил неправильно» Слышишь, что несут? «Брат ты мой, ты что ли будешь Ему указывать?» - «А что? Я выражаю свое мнение», - отвечает он, не понимая, сколько в этом бесстыдства. Мирской дух разрушил много доброго. Зло развивается и доходит до скверного, уродливого состояния, доходит до богохульства. Люди судят Бога, и их даже не беспокоит помысл, что это хула на Него. …Как-то раз ко мне в каливу пришел один человек и заявил: «В таком-то вопросе Бог не должен был поступать так, как Он поступил» - «А ты можешь, - спросил я его, - удержать на воздухе хотя бы один маленький камушек? Звезды, которые ты видишь на небе, это ведь не блестящие игрушечные шарики. Это небесные тела колоссальных объемов, которые несутся с головокружительной скоростью и при этом не сталкиваются друг с другом и не отклоняются от своего курса». – «А по-моему мнению, - снова говорит он мне, - это следовало устроить по-другому». Ты только послушай! Да неужели мы будем судить Бога? Появилось много логики, и исчезло доверие Богу. А если сказать таким людям, что они неправы, то они ответят: «Извини, но я высказал свое мнение. Разве я не имею на это права?» Чего только не приходится Богу слышать от нас! К счастью, Он не относится к нам всерьез. В Ветхом Завете говорится о том, что Бог повелел израильтянам изгнать из страны всех хананеев без остатка (См. Втор. 7:2). Раз Бог дал такие повеления, значит, Он что-то предвидел. Но израильтяне сказали: «Это не очень-то человеколюбиво. Давайте оставим хананеев, не будем их истреблять». Однако прошло время и, заразившись от хананеев, они были увлечены в безнравственность, идолослужение и приносили в жертву идолам собственных детей, как говорится об этом в псалме (См.Пс.105:37: «И приносили сыновей своих и дочерей своих бесам»). Бог знает, что делает. А некоторые с бесстыдством спрашивают: «Зачем Бог создал адскую муку?» Человек начинает судить и с этого момента теряет доброе духовное состояние. У него нет (даже) малой Благодати Божией, чтобы понять что-то чуть глубже, то есть понять, по какой причине Бог создал то или другое. Суд, гордыня, эгоизм - вот что такое все эти «зачем» и «почему»».

Есть еще такой вид хулы, который называется бесстыдством. Заключается он в следующем:

Паисий Святогорец (Духовное пробуждение, т.2, ч.1): «…бесстыдство - это тоже богохульство. Бесстыдник для того, чтобы оправдать свое падение, извращает или попирает какую-нибудь, например, евангельскую истину. Он не чтит истины, не чтит действительности, он сознательно комкает ее, он втаптывает святыню в грязь. И постепенно это становится уже его состоянием. Затем от него удаляется Благодать Божия, и человек принимает бесовские воздействия. И до чего же это дойдет, если он не покается! Боже упаси! Если кто-то в гневе похулит даже и Святаго Духа, то это богохульство не является непростительным, потому что человек не верил в то ругательство, которое произнес. Он сказал его потому, что в то мгновение, в гневе, он потерял контроль над собой. И кается он тоже сразу. Но бесстыдник оправдывает ложь для того, чтобы оправдать свое падение. Тот, кто оправдывает свое падение, оправдывает диавола. (Вопрос:) «А как, Геронда, он оправдывает свое падение?» - Он может вспомнить что-то, сказанное десять лет назад по другому поводу и привести это в пример для оправдания себя. В то мгновение даже и диавол - величайший адвокат - не смог бы придумать подобное. (Вопрос:) «А что чувствует такой человек?» - Что чувствует? Нет ему никогда покоя. Тут даже если человек прав и старается оправдать себя самого, он не имеет покоя. Тем паче, если он не прав и оправдывает себя бесстыднейшим образом. Поэтому будем, насколько можно, опасаться бесстыдства и презрения и не только к божественному, но и к нашему ближнему, потому что наш ближний - образ Божий».

Если же кто-либо грешил таким образом, то пусть последует следующему призыву к покаянию одно из современных подвижников:

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди): «В отношении к Богу, который посылает или попускает нам те или иные испытания, мы грешим: безнадежностью; ропотом; даже хулой на Бога, посылающего, по нашему мнению, "несправедливые" и "непосильные" кресты. Может, кто из вас сам говорил или присоединялся к словам других, или соглашался с ними в душе, что если бы Бог был благ, то не было бы войн, не страдали бы дети, не было бы болезней, не было бы внезапных смертей в расцвете молодости и сил и т. п. Может, кто из вас в этих мыслях доходил до отрицания даже бытия Божия, Промысла Божия?! Кайтесь Господу! Как безрассудно своим ограниченным умом судить о Твоем Домостроительстве и делать безумные выводы из того, что недоступно нашему пониманию!».

О хуле на Духа Святого через хуление Его причастников

Если мы выносим неправые суждения о людях, которые одарены Богом духовными дарами, то тем самым мы хулим Духа Святого.

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.2, §316): «Страшно имя Божие хулится, когда дело Его Божественное приписывается противнику Его дьяволу, каковыми хулителями были книж­ники и фарисеи во время жития Христова на земле, или иной какой твари, как то сделали израильтяне, которые великое дело избавления своего из Египта приписали бездушному тель­цу: «Это боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской» (Исх.32:4).

Василий Великий (ч.5, Нравственные правила, пр.35):«Тот хулит Духа Святого, кто действия и плоды Святого Духа приписывает противнику. Этому подвергаются многие, нередко усердного опрометчиво называя тщеславным того, кто проявляет добрую ревность, ложно обвиняя в гневе, и многое подобное, приписывая им такие мотивы по лукавым подозрениям».

Симеон Новый Богослов (Слово 64): **«**Поелику Господь наш Иисус Христос говорит во Святом Евангелии: «всяк грех и хула отпустится человеком; а яже на Духа хула, не отпустится человеком... ни в сей век, ни в будущий» (Мф.12:31-32), то надлежит нам исследовать и познать, что это за хула, которая бывает на Духа Святого? На Духа Святого хула есть, когда кто действия Духа Святого приписывает диаволу, как говорит Василий Великий (Правила, кратко изложенные в вопросах и ответах. 273). Когда кто видит, что какой-нибудь брат христианин совершает чудеса или имеет какое-либо дарование Святого Духа, как-то: сокрушение сердечное, или слезы, или смирение, или разумение божеских вещей, или другое что такое, что подает Дух Святой любящим Бога, и говорит, что это - прелесть диавола, тот хулит Святого Духа. Также и тот, кто говорит, что сподобляющиеся воздействия Божественного Духа, как сыны Божии, и исполняющие повеления Бога и Отца их состоят в прелести от диавола, - и этот хулит Духа Святого, действующего в них, как и евреи хулили Сына Божия, когда, видя, как демоны были изгоняемы Христом, хульно говорили с великою продерзостью, что Он о веельзевуле, князе бесовском изгоняет бесов. Но иные, слыша сие, не слышат и, видя сие, не видят, и о всем том, относительно чего Божественное Писание свидетельствует и удостоверяет, что оно бывает от Духа Святого и от божественного воздействия, как из себя вышедшие и все Божественное Писание отвергшие, и все ведение, подаемое сим Писанием, из ума извергшие, не трепещут говорить, окаянные, что такие действия бывают от опьянения и демонов. Будто неверные и совершенные невежды, не ученые божественным тайнам, они, когда услышат о божественном осиянии или освещении души и ума, или о созерцании и бесстрастии, или о смирении и слезах от действия и благодати Святого Духа, тотчас, как бы не имея сил стерпеть великого блистания и силы словес сих, омрачаются паче очами души своей, чем просвещаются, и с великою продерзостью решают, что это от прелести бесовской, и не трепещут, окаянные, ни суда Божия, ни вреда, причиняемого тем, кои слышат их. Мало того, они не колеблются утверждать, дерзкие, что в настоящие времена ничего такого не бывает от Бога ни в ком из верующих, а это есть крайнее нечестие, паче, нежели ересь».

Если по отношению к Богу оговаривающие праведников являются хулителями, то по отношению к этим людям – клеветниками.

Ефрем Сирин (Творения, ч.2): «Великое наказание готовит себе тот, кто клевещет на праведного…».

Далее следует сказать, что когда человек дает оценку праведнику, то его охватывает раздражение, возмущение и т.п., то свой гнев хулящий воспринимает как дух ревности, защищающий православие и христианские истины, а не свои страсти гордыни, зависти и гнева. Но более подробно об этом будет сказано в разделе: «О раздражении при рассмотрении вопросов, связанных с верой».

Раздел 3: О различных нравственных чувствах, выражающих нелюбовь к людям

Следующие беседы будут о чувствах и грехах, связанных с нелюбовью к близким людям. Это не только укажет нам на некоторые грехи, которые мы, может быть, не замечали и не каялись в них, но и даст нам время для того, чтобы мы учились видеть в себе страсть гнева и противостоять ей. А в следующей главе мы опять продолжим говорить непосредственно о гневе, злопамятстве, мести, осуждении и пр., и надеюсь, что восприятие этих бесед будет еще более живым и опытным, т.к. мы уже пройдем какой-то путь самопознания и знания о страсти гнева.

В этом разделе мы поговорим о грехах, происходящих от всех видов гнева, которые возникают при отношениях с нашими близкими. Раздражения, гнев, злопамятство, месть, ненависть и равнодушие характерны тем, что они присутствуют в нашей повседневной жизни очень часто и становятся нормой поведения.

Сразу же отметим, что гневаться на человека по любой причине – грех.

Древний Патерик: «Брат спросил авву Пимена: что значит: «гневаться на брата своего всуе» (срав.Матф.5,22)? – «Всуе» гневаешься, отвечает старец, если гневаешься за всякое «лихоимство», которое ты терпишь от брата твоего, - даже если бы он выколол у тебя правый глаз. Если же кто старается удалить себя от Бога, - на такого гневайся».

Но прежде чем говорить о грехах, кратко скажем о симпатических чувствах к людям.

3.1. О чувствах к себе и другим людям

Ранее мы уже отметили, что к душевным чувствам относятся нравственные чувства, а это, во-первых, чувства человека к себе, т.е. эгоистические и, во-вторых, чувства к другому человеку, т.е. симпатические. Сейчас мы кратко рассмотрим вопрос о том, как они соотносятся между собою.

О любви и нелюбви к другому человеку

Всем известно, что основным чувством к другому человеку является любовь. Она имеет множество чувств, которые относятся к нравственным симпатическим чувствам.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «(К симпатическим чувствам относится)… ува­жение, соревнование, сорадование, соболезно­вание, сожаление, признательность, дружба и проч.».

(О любви мы будем говорить подробнее в следующей главе, т.к. основной целью этой главы является вопрос о том, как нелюбовь, относящаяся к страсти гнева, приводит человека к грехам).

У любви есть противоположное расположение – нелюбовь, которая имеет множество чувств: от чувства равнодушия до чувства ненависти.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «(К симпатическим чувствам относится) равнодушие, …зависть, злорадство, месть, ненависть, вражда, презрение, осуждение и проч.».

Откуда же появилась в человеке нелюбовь, если любовь, симпатия и сочувствие к людям изначально были даны Богом? По грехопадению добрые чувства извратились и стали пристрастием, человекоугодием, холодностью, антипатией, ненавистью, злобой и т.п.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «…в отно­шении к людям то, что с первого взгляда вся­кий почти нам кажется чужим, что от него к нам и от нас к нему несет холодом и потом после на все время остается в нас равнодушие к нему, не означает ли потери симпатии? Ред­кие исключения из сего не противоречат об­щему выводу, а напротив, еще больше показы­вают извращение сочувствия. Бывает мгно­венное сочувствие и сроднение с некоторыми лицами без предварительных сношений; но, кроме того, что тут часто кроются великие ошибки даже на гибель человеку, оно всегда почти есть плод отражения подобного в подоб­ном. Равнодушие не всеобще, ибо к некоторым питается пристрастие; но и оно дышит неправ­дою и ведет всегда к неправде. Сверх того, что значат антипатия и ненависть, по которым одни без всякого повода, другие вследствие взаимных сношений не могут показаться друг другу на глаза; что иное значит это зверство, по коему находят удовольствие в погублении других, как не решительное извращение со­чувствия к людям?».

Когда нелюбовь становится устоявшимся чувством, то оно будет постоянно проявляться при каких-либо ситуациях или отношениях через эмоциональные переживания. Причем человек может не думать именно так конкретно: «я не люблю кого-то», особенно он не может так сказать по отношению к своим родителям или детям, но эта нелюбовь и враждебность живут в его сердце и проявляются, когда затрагивается его самолюбие. Вот тогда при гневе, осуждении, обиде, мести и т.п. энергия любви к себе и нелюбви к другому раскрывается в полной мере. Пока же человек спокоен и никто, и ничто не затрагивает его самолюбивых интересов, он склонен считать, что он любит людей и желает всем добра.

Далее. Из Писания нам хорошо известны свойства истинной христианской любви, изложенные Апостолом Павлом в 1-ом послании к Коринфянам, главе 13-й. И т.к. нелюбовь является антиподом любви, то эти же свойства любви являются и свойствами нелюбви, только с противоположным значением. И тогда можно сказать, что нелюбовь «не долготерпит, не милосердствует, завидует, превозносится, гордится, бесчинствует, ищет своего, раздражается, мыслит зло, радуется неправде, а не сорадуется истине».

Святые отцы всегда четко указывают чувства, которые относятся к любви и нелюбви.

Ефрем Симрин (О добродетелях и страстях):«Грехи раздражительной силы суть следующие: жестокосердие, ненависть, несострадательность, злопамятство, убийство и постоянное помышление о подобном сему. К уврачеванию же и исцелению от сих грехов служат: человеколюбие, любовь, кротость, братолюбие, сострадание, терпеливость и доброта».

И еще одно. Истинную любовь всегда сопровождают состояния радости и счастья, при чем эти состояния нельзя вызвать искусственно, они сами рождаются и живут. И из этого можно сделать простой вывод о нелюбви – нелюбовь сопровождается состояниями нерадости от равнодушия до ненависти. Поэтому, любой человек может посмотреть на себя и определить в любви ли и радости он живет, или у него более преобладает чувства нелюбви к людям и состояния недовольства, равнодушия и нерадости. Понятно, что злые чувства не должны иметь места у христианина, и поэтому весь его внутренний труд над собой должен вести к приобретению добрых расположений к другим людям.

О связи любви к себе и любви к ближнему

Итак, как мы уже не раз говорили, раздражительная сила, это – сила любви, которая исказилась под действие греха, и стала не любовью, направленной к Богу и людям, а любовью к себе.

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.1,§253): «Когда человек ту любовь, которую ближнему должен оказывать, к себе обращает, тогда это его дело называется самолюбием».

В разделах «О причинах гнева», «О борьбе с огорчением и недовольством» и «О любви к себе и о самолюбии» также говорилось, что наше самолюбивое «я» всегда будет защищать свои страстные интересы (а это чревоугодие, блуд, сребролюбие, тщеславие и гордость). При этом другой человек всегда будет представляться врагом, посягнувшим на наши потребности, и наше самолюбие вступает в противоборство с ним. Далее прочтем поучение о том, как самолюбие поступает с другим человеком.

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.1,§ 253): «Признаки самолюбия, которое противополож­но любви к ближнему, таковы: 1) Сам хочет, чтобы остальные его любили, а другим того сам не делает, и не хочет делать. 2) Сам хочет всякое добро иметь и всякого зла и злополучия избежать, а о прочих не забо­тится. 3) Хотя кто и делает кому добро, однако не даром, а ради своей корысти. Таковы те, которые на обед зовут ближних, чтобы или самим ими позванными быть, или ими любимыми и почитаемыми быть; а также те, которые пода­ют бедным помощь, чтобы от них какое-нибудь услужение иметь. Сюда относятся и те, которые ради того дают милостыню, чтобы принимаю­щие Богу о них молились. Любовь истинная да­ром и из любви к добру делает добро, даром над всяким бедным умилостивляется. 4) Самолюбец обиды нанесенной не терпит, но мстит или хочет отомстить. Таковой есть са­молюбец потому, что сам хочет прощение со­грешений от Бога получить и хочет, чтобы ближний ему обиду простил (ибо никто не хо­чет, чтобы им обиженный на него злобился и ему мстил); но сам того не хочет ближнему делать, и так любит себя более, нежели Бога и ближнего. 5) Сюда относятся богачи, которые или дома богатые строят и о прочих увеселениях заботятся, или богатые столы собирают, или богатыми одеждами украшаются и в прочем любят роскошь, а ближних бедных презирают, или подают им, но мало, так, что нужда их этим не удовлетворится… 6) Тягчайшее самолюбие есть, когда кто ищет своей корысти с обидой ближнего. Тако­вы те, которые крадут, похищают, отнимают чужое добро… 7) Опять же тяжкое самолюбие — когда ради какой-нибудь корысти не хотим научить ближ­него тому, что сами знаем… 8) Еще тяжкое самолюбие — когда кто не хочет и старается не допустить того, чтобы ближний его имел такое благополучие, пользу, похвалу, славу и честь, каковые он имеет. И это есть зависть злая… 9) Также тяжкое самолюбие — когда ближ­него перед людьми порочит для того, чтобы люди думали, что он таких пороков в себе не имеет. И это есть великое и несносное человеческого сердца лукавство и хитрость — хотеть от беды ближнего себе благополучие обрести, от поношения его прославиться. Так делают все те, которые ближнего тайно или явно осужда­ют, а о себе или молчат, или бесстыдно разгла­гольствуют и злость языка своего так прикры­вают: «Я-де не к осуждению его говорю». Если не к осуждению зло о ближнем проносишь, то почему о себе ничего «не к осуждению» не го­воришь? Разве никакого греха не имеешь? Та­кое-то зло, лукавство и слепота в сердце чело­веческом кроется! Сам зол, а других судит. 10) Признак весьма тяжкого самолюбия — за любовь ненависть и за благодеяние злодея­ние воздавать благодетелю. Таковы те, которые, забыв благодеяние благодетелей своих, поно­сят их, клевещут на них и ищут, как над ними злобу свою совершить. Эти люди хуже самих животных, которые своих кормителей знают и никакого зла им не делают».

Исходя из этого понятно, как человек постоянно пребывает в чувствах к себе и в чувствах к другому и как у грешного человека эгоистичные чувства доминируют над симпатическими чувствами. А это означает, что сила любви, данная человеку, используется им в большей степени на себя, а не на других людей.

Платон, митр. Московский (Поучительные слова, слово на день Святой Троицы): «Не чувствуем любви к ближнему: потому что чрезмерным самолюбием заражены мы, и никого не любим, кроме самих себя».

Любовь же к другим будет или холодной, или пристрастной, или гореть злыми чувствами.

Игнатий Брянчанинов (Аскетические опыты, ч.2, Совещание души с умом): «Самолюбие выражается по отношению к ближним или посредством ненависти, или посредством человекоугодия».

Поэтому чем больше любви к себе, тем не правильнее и меньше и любви к другим людям. Зная о таком расположении грешного человека, Господь дает нам заповедь о том, что мы должны научиться правильно любить себя и ближнего человека: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф.22:39). И все святые отцы также учат этому.

Игнатий Брянчанинов (кн.3, Аскетические проповеди, поуч.2): «Чтобы возлюбить ближнего, как самого себя, предварительно нужно правильно полюбить себя».

Но мы, грешные, не исполняем эту заповедь и продолжаем неправильно любить себя и других людей, даже уже находясь в лоне Церкви. Мы как бы и понимаем, что у нас много любви к себе и мало любви к другим, но не чувствуем этого с сокрушением и печалью о своей душе. Мы не помним этого во время обычных ситуаций, происходящих при нашем постоянном общении с людьми, а это значит, что наше знание не является живым. Поэтому приведем несколько толкований на эту заповедь и пусть они пробудят наше сердце и память.

Евфимий Зигабен (Толкование на посл. на Ев. от Матф., гл. 7, ст.12) «во всем как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Все, что прежде узаконил относительно любви, теперь в немногих словах собрал существенное и вкратце возвестил легкое и самое справедливое дело, говоря: «во всем как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Итак, делайте им то, чего желаете и от них, чтобы они делали вам, а это совершенно одно и то же, что любить ближнего, как самого себя. Поэтому и прибавил: «Это есть закон и пророки». Так утверждает древний Закон и пророки. Закон говорит: «возлюби ближнего своего как сам себя» (Лев. 19,18), а пророки часто увещевали иудеев к братолюбию. Но и Христос впоследствии законнику, вопрошавшему, какая заповедь в Законе большая, ответив, что это есть заповедь о любви к Богу и о любви к ближнему, присоединил: «на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф.22, 36-40), т.е. преимущественно держатся этих двух заповедей, наиболее трактуют об этих двух, а главною своею целью имеют научить людей, с одной стороны, любить Бога, живя благочестиво, а с другой стороны, любить друг друга, не обижая ближнего».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.1, § 251): «Образ любви к ближнему показывает Святое Писание: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф.22:39). Как любишь себя, так и ближнего своего люби. Как не хочешь, что­бы кто тебя обидел, отнял что у тебя, оклеве­тал, оболгал, прельстил, обманул, опорочил, похитил что, осудил тебя, укорил и прочее зло сделал, так не желай и не делай того и ближне­му. Как не хочешь, чтобы кто тебя в нужде ос­тавил, так не оставляй и ближнего своего. Как хочешь, чтобы кто тебе в бедности помог, так желай и помогай сам бедствующему. Как хо­чешь, чтобы кто тебя, голодного напитал, жаж­дущего напоил, нагого одел, странствующего в дом ввел и упокоил, сидящего в темнице и болящего посетил, печального утешил, сомнева­ющегося вразумил, незнающего научил, заклю­ченного освободил, пленного выкупил, немощ­ному послужил и прочие дела любви сотворил, так желай и твори сам ближнему. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними», —говорит Хрис­тос (Мф.7:12)».

Также всем хорошо известно, что заповедь о любви к ближнему неразрывно связана с любовью к Богу.

Феофан Затворник (Толкование на посл. Галатам, 5, 14): «Блаженный Августин спрашивает при сем: «чего ради Апостол говорит о любви только к ближним, когда весь закон и Пророки висят не на одной этой любви, но наипаче на любви к Богу?» И решает сей вопрос так: «любовь к Богу и любовь к ближним неразлучимы. Кто любит Бога от всего сердца, тот любит непременно и ближнего, потому что на это есть ясная заповедь Того, Кого он любит от всего сердца. Любовь собственно одна: она любит Бога и ради Бога ближнего своего. Поелику в этом все существо спасительного настроения, то надлежало указать вернейший признак к безошибочному определению, имеет ли кто любовь такую или нет. В чем любовь к ближним, всякий очень ясно знает; потому осязательно может определить, имеет ли он ее или нет. Любовь же к Богу может иной ошибочно предполагать в себе, не имея ее. Вот почему и выставляется у Апостола одна любовь к ближним: ибо кто ее имеет, тот имеет и любовь к Богу. С отрицательной же стороны это еще вернее: кто не имеет любви к ближним, тот уже решительно не может хвалиться любовию к Богу» (приводится не слово в слово). И Сам Спаситель верным признаком учеников Своих поставил взаимную их между собою любовь. Любимейший ученик Его и учитель любви говорит: «аще кто речет: яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть: ибо не любяй брата, егоже виде, Бога, Егоже не виде, како может любити? И сию заповедь имамы от Него, да любяй Бога, любит и брата своего» (ср: 1Ин. 4, 20- 21)».

К сожалению, некоторых из нас заповедь о любви к ближнему как к себе приводит в недоумение и отчаяние, т.к. мы понимаем, что не можем ее выполнить. Для таких христиан отцы говорят следующее:

Авва Дорофей (Душеполезные поучения, п.14): «Писание говорит: «возлюбиши искренняго своего, яко сам себе» (Левит. 19, 18. Мат. 5, 43). Не обращай внимания на то, как далеко ты отстоишь от сей добродетели, чтобы не начать ужасаться и говорить: «как могу я возлюбить ближнего, как самого себя? Могу ли заботиться о его скорбях, как о своих собственных и особенное сокрытых в сердце его, которых не вижу и не знаю, подобно своим?» Не увлекайся такими размышлениями и не думай, чтобы добродетель превышала твои силы и была неудобоисполнима, но положи только начало с верою в Бога, покажи Ему твое произволение и старание, и увидишь помощь, которую Он подаст тебе для совершения добродетели. Представь себе две лестницы: одна возводит вверх на небо, другая низводит в ад, а ты стоишь на земле посреди обеих лестниц. Не думай же и не говори: как могу я возлететь от земли и очутиться вдруг на высоте неба, т.е. на верху лестницы. Это невозможно, да и Бог не требует сего от тебя; но берегись, по крайней мере, чтобы не сойти вниз. Не делай зла ближнему, не огорчай его, не клевещи, не злословь, не уничижай, не укоряй, и таким образом начнешь после, мало помалу, и добро делать брату своему, утешая его словами, сострадая ему, или давая ему то, в чем он нуждается: и так, поднимаясь с одной ступени на другую, достигнешь с помощью Божией и верха лестницы. Ибо, мало помалу, помогая ближнему, ты дойдешь до того, что станешь желать и пользы его, как своей собственной, и его успеха, как своего собственного. Сие и значит возлюбить ближнего своего, как самого себя».

Феофан Затворник (Мысли на каждый день года, Неделя 19 по Пятидесятнице (2Кор.11,31-12,9; Лк. 6, 31-36)): «Коренная, источная заповедь — люби. Малое слово, а выражает всеобъятное дело. Легко сказать — люби, но не легко достигнуть в должную меру любви. Не совсем ясно и то, как этого достигнуть; потому-то Спаситель обставляет эту заповедь другими пояснительными правилами: «люби, как самого себя; и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Тут указывается мера любви, можно сказать, безмерная; ибо есть ли мера любви к самому себе и есть ли добро, которого не пожелал бы себе кто от других? Между тем, однако, это предписание не неисполнимо. Все дело стоит за тем, чтобы войти в совершенное сочувствие с другими так, чтобы их чувства вполне переносить на себя, чувствовать так, как они чувствуют. Когда это будет, нечего и указывать, что в каком случае надо сделать для других: само сердце укажет. Ты только позаботься поддерживать сочувствие, а то тотчас подойдет эгоизм и возвратит тебя к себе и заключит в себя. Тогда и пальцем не пошевелишь для другого и смотреть на него не станешь, хоть умри он. Когда сказал Господь: люби ближнего, как самого себя, то хотел, чтобы вместо нас, стал в нас, т.е. в сердце нашем, ближний. Если же там по-старому будет стоять наше «я», то не жди добра».

Итак, если эта заповедь постоянно будет в нашей памяти и все свои мирские дела и взаимоотношения с другими людьми мы будем строить по ней, то тогда наше сердце постепенно наполнится истинной любовью к Богу, людям и к себе. Но если мы постоянно живем самоугодливо, обижаясь на других, не любя других и т.д., или правильно поступаем от случая к случаю, то тогда мы никогда не получим от Господа великого дара любви. Наше самолюбие само чтит себя и желает, чтобы его почитали и другие. Оно часто говорит или чувствует: «Меня обидели, ко мне несправедливо отнеслись, мне не помогли, мне мешают, меня не поняли и т.п.». Оно не желает уступить или услужить другому. Оно выставляет вперед отношение других людей к себе, а не его отношение к ним. А это означает, что оно очень хочет, чтобы его любили, но само не любит других. Вообще у грешника чувства к другому человеку в определенной мере строятся на том, как другой человек относится к нему. Если хорошо, то и он к нему расположен, если же он видит (или ему кажется), что он кому-то не нравится, то и грешник не испытываю к нему симпатии. Это своеобразная месть души за то, что ее не чествуют, или не оказывают знаков внимания, или не считаются с ней.

Поэтому для того, чтобы научиться истинно любить других, необходимо, во-первых, не ждать того, что бы тебя любили.

Игнатий Брянчанинов (т.5, гл.41): «Не ищите и не ожидайте любви от людей; всеми силами ищите и требуйте от себя любви и сострадания к людям».

А во-вторых, мы должны, прежде всего, научиться воспринимать себя правильно, а это означает: не считать себя добрее, милосерднее, правильнее и т.п., чем другие люди. Ранее мы уже приводили расширенные мысли, связанные с нашей гордостью, а теперь передадим их в отношении других людей: «мне не нравится просьба ближнего потому, что он сам ничего не может и постоянно отягощает меня своими проблемами; мне не нравится мнение и советы другого человека потому, что он всегда думает, что он умнее меня; мне не нравится, как ко мне относятся потому, что все люди злые, а я добрый; мне не нравятся поступки другого человека, потому что я правильно делаю, а он нет». Напомним, что человек может не думать так прямо, но он имеет внутри это тайное знание и им руководствуется. Поэтому:

Иоанн Златоуст (Т.11, ч.1, бес.5): «Почитай другого не просто лучшим себя, но и высшим – что означает великое превосходство – и для тебя не будет ни странно, ни больно видеть (другого) почитаемым; даже, если он и обидит тебя, ты перенесешь великодушно, потому что ты признал его лучшим себя; бранить ли тебя он станет – снесешь; зло ли какое причинить – стерпишь молча. Когда ты однажды в душ своей совершенно убедился, что он лучше тебя, то не будешь гневаться, какое бы зло ни сделал он тебе, не будешь и завидовать ему. Тем, которые гораздо выше, никто не завидует, потому что каждый думает, что высшим все принадлежит».

Выше было рассмотрено, что христианин должен ненавидеть зло в себе, т.е. свои грехи. И если это происходит, то тем самым умаляется эгоистичная любовь к себе, а значит восстанавливается сила любви к Богу и другому человеку. Поэтому отцы и говорят:

Иоанн Златоуст (т.11, ч.2, бес.7): «Кто самолюбив, тот в особенности и не любит себя, а кто братолюбив, тот и любит себя гораздо более».

Достопамятные сказания: «Скажи мне, что есть ненависть ко злу? Старец (Пимен) отвечал: «Вот ненависть ко злу: если кто возненавидел свои грехи, а ближнего почитает праведным».

Нил Синайский (К Евлогию монаху, слово 1, гл.10): «Приуготовь себя быть кротким и браннолюбивым: кротким с людьми, а браннолюбивым с врагом нашим; ибо в том и состоит естественное употребление гнева, чтобы враждебно противоборствовать змию (древнему). В том и состоит кротость кроткого, чтобы по любви быть великодушным к брату и вести брань с (гневным против него) помыслом. Кроткий да будет и браннолюбив, не распространяя кротости на злохитрые помыслы и не распространяя брани на ближних по естеству».

Если же этого не происходит, то человек любит грех и считает другого более грешным, чем он, а отсюда исходит грех осуждения и все грехи страсти гнева.

Далее мы кратко приведем характеристики злых чувств и подробно перечислим грехи, которые мы совершаем против близких нам людей, а это – родители, дети, супруги, друзья и т.д.

О чувстве ненависти

Как это не удивительно звучит, но чувство ненависти дано человеку Богом.

Авва Исаия (Слово 2, 177): «Имеется естественная ненависть, и без ненависти к греху и демонам не открывается слава души».

Августин (Евфимий Зигабен, Толковая псалтырь, пс. 138,22, сноска): «Совершенная ненависть бывает тогда, когда кто ненавидит зло и любит природу (естество) и кто, ненавидя зло, не питает ненависти к природе, т.е. человеческой, производящей зло, и наоборот, любя природу, или человека, не любит вместе с ним и зла его, но любит одну только природу и ненавидит одно только зло».

Но с грехопадением это чувство исказилось.

Авва Исаия (Слово 2, 177): «Эта ненависть превратилась в нас в противоестественную ненависть к ближнему. Увлекаемые ею, мы заражаемся отвращением к ближнему; она изгоняет из человека все добродетели»

Приведем определения слова «ненавидеть» из словаря Даля: «Ненавидеть кого, что; не терпеть, не любить, невыносить, чувствовать отвращение, омерзение; желать зла, быть кому врагом, питать вражду, злобу, самую сильную нелюбовь».

Ненависть может быть кратковременным чувством при вспышке гнева, а может быть долговременным. Ненавидеть можно родных людей, и страшно подумать, что мы, христиане, бываем способны ненавидеть своих родных, которых мы любим и которые любят нас.

Иоанн Златоуст (т.8, ч.1, бес.37): «Если нам повелено любить врагов, а мы ненавидим и любящих нас, то какому подвергнемся наказанию?»

К сожалению, есть люди, которые ненавидят вообще всех людей, и их называют «мизантропами».

Независимо от придуманных человеком причин своей ненависти, она соотносится к грехам человекоубийства.

Нравственное Богословие Е. Попова (Грехи против 6-ой заповеди, грех: злая и нескрываемая ненависть): «Всяк ненавидящий брата своего человекоубийца есть» (1Ин.3,15),ска­зано прямо. От чего бы ни происходила эта ненависть, — от затаенной ли зависти к ближнему, от сознания ли многих обид состороны его, от усвоения ли себе ненавистливого характера в cpеде людей ненавистливых, от ложного ли убеждения, будто и стоит ненавидеть известного человека: во всяком случае ненависть убийственна в отношении кдругому».

И за нее Церковь назначает епитимии.

Нравственной Богословие Е. Попова (Грехи против 6-ой заповеди, грех: злая и нескрываемая ненависть): «В правилах церковных, когда она бывает явна, непримирима и злостна, полагается за нее такая епитимия: в случае смерти того, к кому вы­ражалась ненависть или с кембыла непримиримая враж­да, ненавистник в продолжение 40 дней должен прощаться на могиле умершего (Номокан.ст.127)».

Так как все мы знаем, что ненависть - это плохо, то мы не будем говорить об этом. А рассмотрим основные ее признаки и проявления. Вначале приведем замечательный пример того, что делает человек, когда им овладела ненависть.

Авва Исаия (Отечник Игнатия Брянчанинова): (От сост. - Предыстория этой повести такова: один молодой человек был сильно болен, и один из старцев исцелив его, сказал, что юноша должен стать монахом. По прошествии некоторого времени и некоторых событий, этот же старец принял этого юношу в монахи. Рассказ повествуется от его имени) «Поведал авва Елисей, ученик аввы Исаии: «остриг (старец) власы главы моей, облек меня в монашеский образ и вручил авве Исаии. Авва Исаия имел и другого ученика по имени Петр. Прожил я у аввы девять месяцев. Отец мой, услышав о случившемся со мною, послал ко мне четырех слуг, с семью верблюдами, обремененными всякого рода съестными припасами и овощами, послал и письмо. Взяв письмо и прочитав его, я заплакал. Отец Исаия, увидев письмо в руках моих, отнял его из рук моих и изорвал. Когда же я вознегодовал за это, старец начал меня укорять в присутствии слуг отца моего. С этого часа объял меня бес ненависти, я не мог видеть старца, ни слышать голоса его; я смотрел на него, как на скомороха; слова его казались мне стрелами, мечем обоюдоострым. Стоя с ним на молитвах и бдениях, я проклинал его. От великой ненависти и омерзения, которые получил я к нему, несколько раз вставал ночью, чтоб убить его, но останавливался, опасаясь жившего с нами другого ученика Петра. Старец не переставал наставлять меня, иногда увещевая, иногда же и угрожая. Когда я шел причаститься св. Таин, то он мне возбранял и отгонял с укоризнами; также отлучал от трапезы, говоря: «не дам тебе пищи, пока не скажешь: согрешил я, прости меня». Но я делал все напротив: крал и ел тайно. Когда старец стоял на молитве, я сидел; когда он упражнялся в бдениях, я спал, когда он плакал, я смеялся: столько я был послушлив бесу! Бес начал мне показывать неподобные мечтания на старца в сновидениях: я, несчастный, верил этим мечтаниям, а потом начал часто наяву видеть то, что прежде представлялось мне во сне. Таким образом вкралась в меня доверенность к скверным и нечистым помыслам на старца, истекавшим из сердца моего и смущавшим меня, и я стал соглашаться с ними. Бесы смущали меня внутренне помыслами, а извне возбуждали меня, являвшимися мне привидениями, на ярость, гнев и огорчение. Бес гордости, или лучше сказать, погибели, соделался моим учителем; чему он научал меня тайно и сокровенно, то начал я произносить пред всеми. Сидя, говорил я себе в горести: «кто этот льстец и лицемер низкого происхождения! я, будучи такого города и такого рода, сын благородных родителей, кипящих богатством, имеющих столько разного скота, соделался учеником, или в сущности рабом! предстою ему, как слуга; подаю воду на руки, приготовляю трапезу, ношу воду, собираю дрова, работаю ему как раб! он бы должен мне работать и повиноваться, а не я ему! сколько неприятностей, огорчений, скорби и печали, укоризн и бед я потерпел от него! сколько он принуждал меня алкать, жаждать, бдеть и лежать на голой земле! сколько он меня уничижал! сколько сделал мне зла!». Когда бес внушал мне это, я более и более предавался гневу, почитая себя обиженным, пострадавшим много. Помысл говорил мне: «уйди от проклятого и пребывай наедине в кельи, подобно всем отцам: он не монах и не христианин». От таких помышлений я начал снова видеть сны о старце, будто он играет с женщиною и скачет пред кумирами; вверившись снам, я утвердился в мысли, что старец - враг Божий и друг бесам. Вдали от Скита, расстоянием как бы в девяти стадиях, было Еллинское капище, среди которого стоял мраморный кумир. Старец имел обычай каждую субботу выходить из Скита и, сидя в капище, предаваться плачу; были там и гробы язычников. И показывалось мне во сне не однажды, но несколько раз, что старец приносит жертву и покланяется идолам, а я почитал сны эти истинными. Однажды, в час, в который старец обыкновенно уходил в капище, предупредив его, я вышел из кельи и спрятался внутри капища в кустарнике; вижу, идет старец, - впереди его женщина. Женщина вошла: вижу, она молится и поклоняется идолу; когда она окончила молитву, - вижу, старец пришел, поклоняется идолу, целует жену и впадает с нею в любодеяние. Потом старец возвратился в Скит, а жена - в луг. Это видел я семь раз ясно, и твердо уверившись в этом, начал садиться вне кельи и говорить братиям, приходившим к старцу пользы ради: «братия! этот отец - блудник и идолослужитель; вы прельщаетесь, приходя к нему!» Таким образом, я говорил инокам, приходившим к старцу, в течение четырех месяцев. Но сколько я ни старался возбранить им приход к старцу, они, руководимые благодатию Божиею, продолжали ходить к нему. Видя это, я несчастный сокрушался и, воздевая руки на небо, восклицал: «Господи! даруй мне терпение!» Я, несчастный и страстный, думал, что терплю за правду, и, как делающий добродетель, говорил, воздыхая: «слава Тебе, Боже! от какой чести в какое пришел я бесчестие, и чем сделался!» и плакал. Старец, видя меня в таком положении, говорил: «чадо доброе! очисти твое сердце, смири твои помышления, возлюби смирение Христово, гнушайся гордости, и внимай себе». Когда он говорил это, - я гневался, огорчался и смущался; слова его казались мне разжженными стрелами, снедающими меня. Когда сидел я с ним за трапезою, то пища казалась мне смрадом и я гнушался до того, что не однажды и не дважды, но и много раз отвергал ее. Помысл внутренне не преставал смущать меня, говоря: «уйди из кельи старца, а если можно, и из Скита: смотря на этого старца, не возможешь спастись». Я говорил сам в себе: «за что терплю такие страдания? в мире я не впал ни в блуд, ни в прелюбодеяние, ни в воровство, ни в убийство». Помысл, или правильнее, бес говорил мне: «ты страдаешь по справедливости: ты оскорбил отца, матерь, сродников и друзей, оставил святых отцов, пришел иночествовать к этому обманщику, порочной нравственности, немилосердному и дерзкому». Бес внушал мне это и находил меня готовым к принятию скверных и злых помыслов; будучи погребен в тьме, я думал, что хожу во свете; будучи сатаною, почитал себя монахом, и вместо того, чтоб охуждать и осуждать себя, осуждал раба Божия. Когда я находился в такой буре от смущения помыслов, отец мой известил меня письмом, что мать моя умирает; приди, писал он, увидеться с нею прежде, нежели она умрет. Прочитав письмо, я сказал отцу Петру: «я ухожу; мне необходимо повидаться с моею матерью». Брат пошел и сказал об этом старцу. Старец, пришедши ко мне, начал говорить: «чадо доброе! пребывай здесь с терпением, ради Бога, оставя пристрастие к отцу и матери: мы имеем в Боге Отца и Матерь; промысл Его устроит и нам и родителям твоим полезное. Если же ты преслушаешь меня и пойдешь: то родителям не принесешь никакой пользы, а себя повредишь. Впоследствии будешь очень раскаиваться в твоем поступке, но поздно. Впрочем, отступление твое накажет тебя». Услышав это от старца, и, по действию бесовскому, воспламенившись гневом, я отвечал ему: «обманщик, идолослужитель, блудник и прелюбодей! хочешь ли сделать меня подобным тебе идолослужителем и блудником?» Старец отвечал на это: «благодать Божия в устах твоих, чадо!» Я продолжал кричать: «обманщик! идолослужитель!», так что многие из отцов стеклись на голос мой, и все старцы меня укоряли и проклинали. Я, наущаемый бесом, схватил мою одежду, разодрал ее во гневе сверху до низу и, бросив в лицо старцу, вышел нагой из кельи. Вошедши в келью одного из старцев, украл у него праздничную одежду и отправился в Александрию. Я нашел матерь свою уже умершею, а отца больным. По истечении трех дней скончался и отец мой. В то время, как я заботился об оставшемся богатом наследстве и раскаивался в том, что принял монашество, настал вечер. Я лег на постель и, помышляя о Ските и об отце Исаии, со стенанием говорил: «слава Тебе, Христе, Боже мой! Ты избавил меня от обманщика, лживого старца». Едва я произнес эти слова, как услышал голос, подобный грому. Голос проговорил: «пагуба и всегубительство дому Прокопиеву!» Тотчас поднялся ветер, и дом загорелся с четырех углов. Я вскочил в смущении и едва успел со всеми бывшими в доме выбежать из него: огонь со всех сторон обхватил его. Стеклись жители Александрии, но не могли подать никакой помощи: пламя пожирало и самые камни. Я стоял посрамленный и стыдился, помышляя о случившемся; от великой печали и уныния пошел в церковь святого Мины и повергся на помост церковный. Опять бес, приняв подобие мученика, сказал мне: «знай, что виною всего случившегося с тобою - отец Исаия». Пришедши в себя, я сказал: «точно! этот обманщик - чародей, и послал бесов попалить дом мой». Утром, встав, пошел я к патриарху и сказал: «Владыко! отмсти за меня идолослужителю, отцу Исаии: он своим волхвованием сжег мой дом и все, что было в доме». Патриарх сказал мне: «Немы да будут уста льстивыя, глголющия на праведного беззаконие» (Пс.30, 19). Когда патриарх произнес эти слова, я увидел мурина, который стал бить меня огненным жезлом и облек меня в железную броню; я упал к ногам патриарха, неистовясь. Тогда патриарх простер ко мне руку, и узы языка моего разрешились. Но семь месяцев провел я, мучимый лютым велиаром, и представляя собою для всех зрелище, достойное сожаления. Нужно было связывать меня железными цепями; я бил себя и всех меня окружавших, ел извержения человеческие. Христолюбивые люди, сожалея обо мне, одевали меня, потому что я скитался нагой, терзал плоть мою и одежду, муча себя и толкая встречающихся. От недостатка в пище, от грязи и нечистоты, в которых я лежал и валялся, тело мое покрылось струпами, подобно чешуе. Христолюбцы города Александрии, увидев некоторых отцов Скитских, привели их ко мне; но отцы, видя меня, не узнавали. Тогда христолюбцы сказали: «это сын Прокопиев, принявший монашество у аввы Исаии». Отцы сказали: «окажите любовь, доставьте его в Скит». Христолюбцы приискали проводника с верблюдом, дали ему золотую монету и, связав мне руки и ноги, отправили в Скит. Скитские отцы собрались в великую церковь, совершили всенощное бдение, молились о мне и, помазав все тело мое елеем, отгнали от меня беса; однако раны и струпы продолжали мучить меня. Тогда я, недостойный и грешный, рассказал им подробно все, случившееся со мною, всем поведал бедствие мое и умолял, чтоб явили мне милость: умолили старца принять меня на покаяние и не допустить ко мне нового искушения от беса. Старцы пошли и привели отца Петра, другого ученика аввы Исаии, бывшего со мною. Он, увидев меня лежащего, и тело мое, согнившее от ран и струпов (отцы, желая преклонить старца к милости и сожалению, сняли с меня одежду, в которой я был, и нагого положили на рогоже), повергся на меня, и не было конца слезам его. Я лежал в трепете, не смея и взглянуть на него. Поплакав довольно, отец Петр встал, взяв некоторых из отцов, пошел и привел отца Исаию. Когда я увидел старца, идущего ко мне, то воззвал: «раб Божий, помилуй меня, прельщенного бесом! не оставь меня в совершенную радость и веселье душегубительному врагу! довольно я наказан, мучен был по справедливости!» Старец, плакав довольно, сказал мне: «чадо! познал ли, что падение бывает наказанием для гордых?» Я сказал: «познал, отец мой! познал из того, что случилось со мною, и научился из того, чему подвергся! я уверовал, что Господь правосудно воздает каждому по делам его». Старец, знаменовав меня крестным знамением, сказал: «Бог, содетель всякой твари, да простит мимошедшее и да исправит будущее». Положили меня на одр и отнесли в келью. Чрез несколько дней я исцелел благодатию Христовою и молитвами старца. Исполнились на мне слова пророка: «броздами и уздою челюсти их востягнеши, не приближающихся к тебе» (Пс.31, 9). И опять: «многи раны грешному» (Пс.31, 10). Отцы Скита, видя, что все случившееся со мною достойно быть написанным, призвали Пиония, искусного краснописца, и приказали мне с точностью и подробностью рассказать ему все. Краснописец, написав повесть, поместил в первой книге, в которой помещены статьи о мечтаниях и искушениях бесовских. После этого я уже пребывал с отцом моим Исаиею, во всем повинуясь ему».

Пусть и нам послужит этот рассказ для познания себя и страсти гнева! Благодаря ему, кратко определим основные свойства ненависти и как ей противостоять.

Из этого рассказа хорошо видно что, началом ненависти явился гнев на авву за то, что он не дал монаху ввергнуться в печаль по своей прошлой мирской жизни и по родным и обличил его пред слугами. Вообще, если кто-либо обличает человека, который поражен гордыней и страстью гнева, то он начинает опять гневаться и наполняется еще большей ненавистью и злобой. Ненависть заставляет делать всё на зло тому, кого ненавидишь и все его благоразумные советы принимать как порочные.

Ефрем Сирин (т.4, Апокрифические послания, гл.3): «…Ненависть не только не терпит рассуждения и научения, а, напротив, спешит на грех и погибель. Такого рода люди суть дети сатаны…»

Некоторым из нас может показаться, что такие действия аввы являются слишком строгими и даже жестокими. Во-первых, такое мнение формирует наша душевность, которая, имея пристрастие к родным и к миру, считает это добродетелью и не совсем понимает, что плохого в том, что человек заскучал по родным. Во-вторых, не стоит забывать, что юноша уже стал монахом, значит отрекся от мирских связей и посвятил себя Богу. В-третьих, если человек возмущен поступком старца, то это означает, что он ничего не знает о действии страстей, и особенно страсти печали, которая будет снедать душу тоской и желанием увидеться с родными. Такое состояние не позволит монаху мужественно подвизаться, он будет рассеиваться при молитве мыслями о родных и после появится желание покинуть монастырь. Зная все это, старец старался уберечь молодого монаха от таких искушений и страстей. Но т.к. во-первых, монах был неопытен и не мог видеть в действиях старца блага, а во-вторых, его самолюбие с пристрастиями не терпят когда им не дают усладиться, то он возгорелся гневом.

Как мы видели, ненависть забывает о том, что человек, которого ты ненавидишь, имеет множество добродетелей, которые ты раньше явно видел и признавал их, а сейчас они представляются тебе пороками. И поэтому:

Максим Исповедник (Главы о любви, сотн.4, 26,27): «Кого вчера почитал за духовного брата и за добродетельного, не считай сегодня порочным и злым, по ненависти к нему, породившейся в тебе от наважденья лукавого; но долготерпящею любовью, помышляя о вчерашнем добром, отбрось от души сегодняшнюю ненависть. Кого вчера хвалил, как доброго, и превозносил, как добродетельного, не поноси ныне, как порочного и злого, по причине превращения твоей любви в ненависть, хулу на брата выставляя в извинение этой злой в тебе ненависти к нему; но оставайся при тех же ему похвалах, хотя бы все еще владело тобою огорчение, и удобно возвратишься к спасительной любви».

Далее. При ненависти человек может проклинать другого человека, и даже делать это во время молитвы. В такие моменты молящийся забывает, что ему надо молиться о себе и о том кого ты ненавидишь, а не наоборот. И поэтому:

Максим Исповедник (Главы о любви, сотн. 4-ая, 22): «Случилось тебе искушение со стороны брата, и огорчение довело тебя до ненависти, не будь побежден ненавистью, но победи ненависть любовью. Победить же ее можешь так: искренно молясь о нем Богу, приемля приносимое от брата извинение, или сам себя врачуя извинением его, поставив самого себя виновником искушения и положив терпеть, пока пройдет облако».

Ненависти свойственно лукавство, которое не желает признать, что душа ненавидит. И поэтому:

Максим Исповедник (Главы о любви, сотн.4, 29): «Не говори: я не ненавижу брата, когда отвращаешься от воспоминания о нем, но внемли что говорит Моисей: не возненавидиши брата твоего во уме твоем: обличением обличиши 6лижняго твоего, и не приимеши ради его греха (Лев.19, 17)».

Ненависть редко удерживается внутри, ей необходимо излиться путем оскорблений, клеветы и осуждений на того, кого человек ненавидит. И поэтому:

Максим Исповедник (Главы о любви, сотн.4, 28): «Ради кроющейся еще в тебе на брата твоего досады, не изменяй обычной твоей ему похвалы в беседах с другими братиями, вмешивая в слова свои неприметно порицание; но говори о нем в беседе с чистосердечною похвалою и искренно молись о нем, как о себе самом,– и вскоре избавишься от гибельной ненависти».

Ненависть не дает человеку покоя и не желает примирения. И поэтому:

Максим Исповедник (Главы о любви, сотн.4, 35): «Душа разумная, питающая к человеку ненависть, не может быть мирна в отношении к Богу, давшему нам такую заповедь «аще не отпущаете человеком согрешения их, ни Отец ваш небесный отпустит вам согрешений ваших» (Мф. 6, 15). Пусть брат не хочет мира, но ты сохрани себя от неприязни, искренно молясь за него, и не злословя его ни пред кем».

Находясь в таких страшных состояниях, человек уверен, что он прав и гнев его праведен. Он действительно думает, что эти испытания посылаются ему Богом потому, что он уже страдает за Христа. И забывает такой человек, что высшей добродетелью является любовь. И поэтому:

Авва Иосиф (Собеседования Иоанна Кассиана, гл. 7): «Итак, как ничего не должно предпочитать любви, так, напротив, ничего не должно постав­лять хуже ярости или гневливости. Ибо хотя бы все казалось полезным и необходимым, однако ж должно пренебрегать, чтобы избежать возмуще­ния гнева; также все, что считается противным, надобно принимать и переносить, чтобы ненару­шимо сохранялось спокойствие любви и мира, потому что нет ничего гибельнее гнева и скорби и полезнее любви».

Что еще можно увидеть о ненависти из вышеприведенного рассказа? При ненависти человеком управляют различные бесы и он полностью им подчиняется.

Помыслам ненависти свойственны оскорбления и унижения другого человека, превозношение себя и перечисление своих «заслуг» и самооправдания.

Кто привык постоянно гневаться и осуждать других, прикрываясь справедливостью своего греха, тот с каждым разом сеет и взращивает в своем сердце ненависть к людям и укрепляет свою страсть гнева. Со временем такому человеку очень тяжело увидеть в себе эти плоды, т.к. он становится плененным злыми чувствами и мыслями, которые в свою очередь не дают видеть истины и не позволяют разобраться где зло, а где добро.

В воображении при ненависти и гневе представляются различные грехи ненавидимого человека, и ненавидящий верит им, как реально существующим. Таким видениям помогают бесы.

Ненависть порождает желание убить человека.

Далее. Это был пример открытой ненависти, но она может быть и скрытой.

Евфимий Зигабен (Пс.54): ««Умякнуша словеса их паче елея, и та суть стрелы». Сие сло­во относится вообще ко всем иудеям, которые до распятия Господа произносили к Нему слова мягкие, как масло, называя Его Равви или Учителем и говоря: знаем, что Ты истинен и истин­но пути Божии учишь (Матф.22,16) и другие мягкие слова; но сии мягкие и нежные слова внутри бы­ли острые стрелы, пускаемые в Него иудеями, желавшими Его крови. Можно относить сии слова и к Саулу и к сообщникам Саула, который притворно говорил: «Твой ли это голос, сын мой, Давид» (1Цар.26,17)? и другие подобные слова, которые, по видимому и внешности были мягки, а по содержанию внутри и по мысли—ядовитые стрелы».

А теперь приведем пример, который показывает, что избавиться от ненависти можно путем сокрушения о ней и открытием этого чувства перед тем, кого ненавидишь.

Троицкий Патерик: «Некто Феодор поступил в число братии преподобного Кирилла Белоезерского. Спустя некоторое время враг вну­шил ему такую ненависть к святому, что он не только не мог видеть его, но даже слышать его голоса. Смущаемый помыслами, пришел он к старцу Игнатию-молчальнику исповедать тяжкое состояние своего духа и что, по не­нависти к преподобному Кириллу, он хочет оставить оби­тель. Игнатий несколько его утешил и укрепил молитвою, убедив остаться на испытание еще один год. Но год мино­вал, а ненависть не угасла. Тогда Феодор решился открыть свои тайные помыслы самому преподобному, но, войдя в его келью, устыдился его седины и ничего не мог выго­ворить. Он уже хотел выйти, как прозорливый старец сам начал говорить о ненависти, какую питал к нему Феодор. Терзаемый совестью, инок припал к ногам святого и молил простить ему согрешения, но святой с кротостью отвечал: “Не скорби, брат мой, все обо мне соблазнились; ты один познал истину и все мое недостоинство, ибо кто я грешный и непотребный”. Он отпустил его с миром, обещая, что впредь уже не нападет на него такое искушение и с тех пор Феодор пребывал в совершенной любви у великого аввы Кирилла».

Если же человек не сокрушается, а упорствует в своей ненависти, то последствия бывают достаточно плачевными.

Афонский Патерик: «Старец Филофей, кроме святого Нектария Афонского, имел еще ученика, которого сатана до того озлобил против святого Нектария, что несчастный стал явно говорить старцам Филофею и Дионисию, чтобы прогнали Нек­тария, иначе он убьет или его, или самого себя. Старцы трепетали от ужаса, слыша о таких демонских замыслах. Напрасно вразумляли они несчастного, убеждали и моли­ли его успокоить свое сердце, подавить чувство злобы и зависти, напрасно грозили ему Судом Божиим и геенной, он ничего не хотел слышать, но требовал исполнения своего желания. Тогда старцы предложили святому Нек­тарию удалиться от них на малое время, пока завистли­вый брат придет в чувство. По прошествии некоторого времени скончался в глу­бокой старости боголюбивый Филофей. Дионисий, не вы­нося безнравственного поведения своего ученика, при­гласил к себе Нектария в сожитие как брата по духу, а несчастному предоставил искать другое место и другого старца. Дионисий с Нектарием мирно проводили свою жизнь, питаясь от рукоделия и по силам помогая бедным. А несчастный брат их, не придя в чувство смирения и раскаяния, переходил с места на место, потом удалился в мир и там, предавшись невоздержанности, скончался жал­ким образом посреди городской площади, даже без обыч­ного христианского напутствия». Вот что значит братоненавидение и зависть! Гибель­ные следствия их в полной мере испытывает человек еще в настоящей жизни и часто отходит в вечность без вся­кой надежды на спасение. Надо беречь себя от столь богоненавистных пороков!».

Исходя из всего вышесказанного:

Нравственное Богословие Е. Попова (Грехи против 6-ой заповеди, грех: злая и нескрываемая ненависть): «Ты, христианин, всячески воспротивься в себе чувству ненависти к ближнему, да еще на­прасной, и обнаружение пред ним этого чувства, которое очень тонко передается ему. Воспротивься, потому что не­нависть в самом основании противна духу истинно христианскому (Ин.13,25)».

3.2. Жестокость к родным и неродным людям

О жестокости

Жестокость имеет много признаков. Например:

Авва Исаия (Духовно – нравственные слова): «Дерзость, любопрение, самомнение, презрение брата, попрание совести и то, если кто, огорчив и смутив брата, говорит: какое мне дело до него? Все эти признаки обнаруживают жестокосердие».

Она происходит от различных пороков, например, от гордости и корыстолюбия.

Иоанн Лествичник (Лествица, сл.23): «Гордость есть …причина немилосердия, неведение сострадания, жес­токий истязатель, бесчеловечный судья…».

Феофан Затворник (Наставление о преспеянии в христианской жизни): «…корыстолю­бие располагает к зависти, ненависти, жесто­косердию и другим порокам».

Жестокость часто называют строгостью или стремлением к справедливости. Но это не так.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «…долговремен­ная деятельность в одном роде, с перетолкова­нием смысла закона, доводит до того, что он со­всем искажается и в совести, а на место его ста­вится превратное правило. Оттого считают …жестокость — ревностью по правде…».

Феофан Затворник (Сборник слов, посвященных Богоугодной жизни вообще): «Чего не придумали скупость и своекорыстие, чтоб оправдать свою холодность и жестокость к нуждающимся?!».

Нил Синайский (Творения, ч.3): «Не будь жесток, чтоб не испытать на себе Божия гнева, хотя и представляется тебе, что ты пламенеешь ревностью благочестия».

Поэтому некоторым людям, склонным к жестокости, и особенно тем, которые нашли ей оправдания, необходимо обратить внимание на это чувство и помнить, что:

Исаак Сирин (Слова подвижнические, сл.41): «Сердце жестокое и немилосердое никогда не очистится».

Ефрем Сирин (На слова «Вонми себе…», гл.6): «Не бу­дем жестокосердыми, как фараон, чтобы не подпасть его участи».

Иоанн Златоуст (.2, ч.2, Беседа о шутливости): «не будь жестоким и недоступным и бесчеловечным, и в обхождении с приходящими братьями не будь угрюмым и при ответе и беседе нелюдимым».

Иоанн Златоуст (т.12,ч.2, сл.20): «Как можешь ты желать, чтобы Бог был кроток и милостив к тебе, когда сам ты остаешься жесток и безжалостен к сорабу?».

Чувствами, противоположными жестокости, является милость и сострадание.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «…в обращении должно быть чуждым гордости, властолюбия, жестокости, но кротким, тихим, приветливым…».

Григорий Нисский (О блаженствах, сл.5): «Господь узаконяет людям быть милостивыми к низшим; ибо невозможно иначе побудить к уврачеванию беды ближнего, как только, если милость смягчит душу к принятию такого побуждения; так как милость познается из противоположного жестокости. Как жестокий и свирепый недоступен приближающимся, так сострадательный и милостивый приходит как бы в одно расположение с нуждающимся…; и милость …есть произвольная печаль, производимая чужими бедствиями. Если же не точно выразили мы значение сего слова; то, может быть, яснее истолкуется другим понятием: милость есть исполненное любви расположение к претерпевающим со скорбью что либо для них обременительное. Ибо, как жестокость и зверство имеют началом ненависть, так и милость некоторым образом происходить от любви, и ее только имеет своим началом».

Притеснение, угнетение и оставление без опеки родных, неродных по крови и незаконных детей

Как известно, некоторые родители могут испытывать к одному из детей чрезмерную любовь, а к другому – холодность. Второе особенно распространено при наличии в семье неродных детей.

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех – Притеснение своих пасынков и падчериц): ««Иже сице едино... отрочат приимет во имя Мое, Мене приемлет» (Мрк.9,37). Так от Самого Бога, можно сказать, отчим и мачеха приняли с брачным венцом пасынков и пад­чериц. Сколько искренний был обет их Богу в любви супружеской, столько же искренняя должна быть реши­мость их заботиться о приведенных детях. Они обязаны заменить для этих детей родного отца или мать, проявлять к этим детям отцовские чувства, хоть бы в то же вре­мя имели собственных детей. Виновны, таким образом, тот отчим или та мачеха, которые оставляют «приведенных» детей без всякого внимания, как бы чужих, которые сквозь пальцы смотрят на проступки своих пасынков и падчериц, не удерживают в руках богодарованной им власти над этими детьми. Но тем более грешат они, если злоупотребляют своею властью: если, например, обделяют во всем пред собственными детьми пасынка или падчерицы, если отзываются худо или насмешливо о родном отце или родной матери своего пасынка—падчерицы, вместо того, чтоб с доброю памятью относиться к умершим при детях их, а также поминать бы умерших в церкви в известные дни, вместе с детьми их; если, наконец, ненавидят и угнетают сирот даже до того, что вследствие этих угнетений имя «злой мачехи» вошло в поговорку и к ним-то вполне приложимо. Без сомнения, дадут ответ пред Богом такие отчим и мачеха за свое равнодушие или прямую ненависть к своим приведенным детям. Пусть сами пасынки или падчерицы не располагают их к себе, пусть смотрят на них враждебно; но утешением и наградою за свою отеческую заботливость они должны бы иметь слова Спасителя, которые мы привели: «иже едино... отрочат приимет во имя Мое, Мене приемлет»».

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех – Угнетение усыновленных и приемышей): «Пример противный: «возмужавшу отрочати введе (Моисея мать его) ко дщери Фараонове, и бысть ей в сына» (Исх.2,10). Жестокосерды те бездетные люди, которые, добро­вольно приняв к себе посторонних детей и усыновив их себе законным порядком или без усыновления взяв их на воспитание—оказываются для них хуже и чужих: попрекают их незавидным происхождением, держат их наравне с прислугой, бьют их, как бы вы­мещая на них свои милости, не дают им доброго воспитания и возможного по средствам образования. Вместе с тем, эти люди не приготовляют обществу в своем воспитаннике хорошего члена. А им-то бы и шло принять для воспитание круглого сироту; принять его могли бы они раньше, еще малолетним дитятей, чтоб больше привязать его к себе. Опасение, что может быть будут собственные дети и что может быть придется раскаиваться за принятие чужого дитяти,—не должно бы останавливать бездетных от такого доброго намерения, т. е. чтоб быть родителями чужому: случалось, за приемышами тем скорее рождались свои дети.—Сюда же относится грех крещеных цыган,когда цыгане крадут чужих детей и потом распоряжа­ются этими детьми для своего обмана».

Многие из нас сталкивались с таким явлением, как враждебные отношения с родителями супругов или с супругами детей.

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех – Притеснение своей невестки или зятя): ««Кая неправда моя, яко погнал ecи вслед (преследуешь) мене», говорил некто своему тестю (Быт.31,36). Сильный связями или влиянием в обществе тесть теснит своего зятя, обыкно­венно, из-за жалоб на него жены: между тем причина жалоб в свою очередь скрывается более в нетерпели­вости и непокорности жены своему мужу, чем в действительных ей обидах. Чаще встречается притеснение зятю с того времени, как лицо, связывавшее его с тестями, т.е. жена умирает. Но всего чаще притесняется не зять тестем, а невестка—своею свекровью и даже всею семьею мужа: «разделится свекры на невесту свою» (Лк.12,53). Здесь, прежде всего, преступно побуждение к преследованию: свекровь бо­ится, чтоб невестка не взяла верха в доме или же опа­сается охлаждения к себе родного сына, которое уже в некоторой степени и замечает; таким образом, по самолюбию своему она гонит невестку, особенно на первых порах,—старается вооружить против невестки и своего сы­на, ее мужа, забывая о коренном законе: «оставит человек отца своего и матерь и прилепится к жене своей» (Быт.2,24). Затем, в гонении на невестку заключаются такие вины:— невестка (через своего мужа) уже сама имеет право домооснования, следовательно, принижать ее несправедливо; над­лежало бы, напротив, утешить ее сочувствием всей семьи, как отделившуюся от родного дома, чтоб она скорее привязалась к чужой семье;—не видя к себе в новой семье ласкового обращения, встречая—особенно от свек­рови —каждодневную брань, упреки в лени и неопрятности, она старается всеми силами склонить своего мужа к раз­делу от дома отцовского, и ненужный раздел сбывается; наконец, натерпевшись много в семье мужа, она и сама впоследствии времени вносит тот же дух угнетения и се­мейной вражды в новое поколение».

Следующий грех родителей **- о**ставление без всякой опеки незаконных детей.

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех – Оставление без всякой опеки незаконных детей): «Хотя рождение незаконно и хотя незаконные дети оста­ются самым тяжелым напоминанием для совести родите­лей, а пред людьми и без слов всегдашним постыдным упреком: однако ж как естественные родители, ни отец ни мать этих детей не должны, во-первых, совер­шенно отказываться от них; во-вторых, быть для них только вполовину родителями, т.е. тайно лишь доставлять им средства к содержанию, и ни о чем больше не забо­титься, между тем как есть возможность поместить их в какое либо заведение для воспитания или отдать для обучения ремеслу. Дитя не виновато в том, что родилось от таких лиц, которые зачали его по страсти, незаконно: оно так же беспомощно, как и всякое дитя. Особенно в этом случае несправедливы и бесчеловечны отцы, которые предоставляют одной матери пить всю горькую чашу нецеломудренной ее жизни. Мать носит тяжелую беремен­ность, затем в болезни рождает дитя, а потом—водится с дитятей, терпит чрез это крайнюю бедность, утруж­дая помощью посторонних лиц: а самозваный пред законом Божиим отец не знает никакой заботы, отказы­вается от своего плода; пользуясь отсутствием улик в своем грехе, он вступает в брак с кем либо пред самым разрешением от бремени несчастной участницы его греха, или еще хуже—продолжает с другими лицами жизнь, сопровождаемую так же незаконными рождениями. Какое злое посмеяние над несчастным положением другого лица! Какое бесчеловечиеи к дитяти невинному и к ма­тери его, которая, положим, и сама виновна, но не более, если еще не всегда менее, чем убежавший или скрывающийся отец! (В житиях святых знаем примеры, что монахини, скрывшие свой женский пол в мужеском монастыре, воспитывали и чужих незаконных детей, которых рождение относила к ним бесстыдная клевета лю­дей). Нет; нужно и незаконных детей поставить на добрую дорогу жизни».

Оставлять без поддержки и наследства могут и родных взрослых и отделившихся детей.

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех – Лишение взрослых и отделившихся детей всякой поддержки и наследства): «Родители должны помогать также и взрослым детям, во-первых, материально, когда это требуется, и когда имеют на то возможность. Вечным, так сказать, плательщиком за отцовские благодеяния должен быть сын, но и добрый отец не прекращает сыну своих благодеяний, не отказывает в пособии тем из детей, которые нуждаются в его поддержки. Нуждаются, говорим, или потому, что только лишь начинают жить особым хозяйством или уже обременены малыми детьми или, наконец, произвольно отделившись от отцовского дома и истратив скоро наследственную часть, дошли до нищеты и голода. Вызов к пособию последнего рода, правда, неблаговиден. Но если неразумный сын, сознав свои вины, желает снова воротиться под кров родительский и только ожидает ласкового родительского слова: долг родителей не отталкивать его, но принять так же, как был принят блудный сын милосердным отцом (Лк.15,20). —Тем более в нравственном отношении родителя должны поддерживать взро­слых и отделившихся детей, т. е. не бросать их на про­извол страстей, если они пали, но с болезнью отцовского сердца отыскивать их на распутьях порока: —предостере­гать их неопытных от ошибок в жизни или по службу — чаще посещать их дом-квартиру, стараться лучше уст­роить их участь. Новый брак и новые дети от второго или третьего брака неизвинительные причины к лишению взрослых детей всякой поддержки, а в общем разделе и наследства. Так как сказано: «не должна суть родителем снискати имения, но родители чадом» (2Кор.12,14), то после всего этого грешат те родители, которые по холодности своей обделяют долею наследства взрослых и отделив­шихся детей».

Злонамеренное предательство какому либо неблагополучию собственных детей с употреблением во зло родительской власти над ними

Такой грех несвойственен христианам, но все же скажем и о нем.

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех – Злонамеренное предательство какому либо неблагополучию собственных детей с употреблением во зло родительской власти над ними): ««Предаст же... отец чадо» (детей) (Мф.10,21). Так, например, бывает, что родители: а) продают детей в неволю, прикрепляя их к работе или в услужение к человеку же­стокому; б) отдают своих детей на распутство, помещая их в непотребный дом, к богатому холостому человеку в наложничество; в) принуждают к противному для них браку (1Кор.7.28,8,9), чтоб посредством этого брака избавиться от платежа своих долгов, сблизиться с богатым и знатным родством, а то и сбыть только—лишь с своих хлебов дочь. Или же аа) не удерживают молодой дочери от за­мужества с престарелым, чего она сама желает по сво­ей нерассудительности; бб) не выдают в замужество до­черей (Василий Вел.18) по своей скупости, избегая необходимых расходов, и тем располагают последних к ропоту на свою судьбу; вв) по нетерпеливости избивают своих детей, т. е. желают им смерти, например, больным или убогим и наконец гг) делают калекой свое дитя, чтоб с искусственным уродом испрашивать себе милостыню».

Жестокость при исполнении различных служебных обязанностей

Телесные наказания могут быть законными и незаконными. К законным относятся: наказания среди близких, как, например, родителями детей, при исполнении законных обязанностей, например, в тюрьме заключенных охранниками. К незаконным относятся побои по причине ненависти и желания наказать противника. Вторые, конечно же являются большим грехом. Но и законные телесные наказания также могут быть грехом, происходящим от сильного возбуждения раздражительной силы, Это проявляется жестокостью при наказании.

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех: Не вполне заслуженное осуждение кого к лишению всех прав состояния или на самую смертную казнь): «Неповинна и праведна не убивай», прямо обличаются в убийстве те которые «судят суды неправедны, и неповинныя убо осуждая, прощая же невинныя» (Дан.13,53).Неправедный судебный приговор сначала убивает дух подсудимого, а затем расстраивает его здоровье: расстройству здоровья предвари­тельно содействует и тюрьма, где мало света**,** где смрад­ный воздух, недостаток движений, часто самая скудная пища, бездейственная жизнь. Если невинный впоследствии времени, по особенному Божию устроению, и оправдается, если получит свободу и возвратится из тюрьмы или ссылки в свое место: все же его здоровье будет потеряно. И вот за это-то расстройство здоровья его и сокращение жизни и будут в ответе пред Богом судьи, которые небрежно отнеслись к его делу, а также и те лица, который совсем напрасно подвели его под дело! Словом, здесь уже нрав­ственное убийство соединяется и с телесным.—Затем, может состояться и быть выполнен даже смертный приго­вор не вполне соразмерно с виною преступника. От че­го же? От разныхпричин.—От смелой клеветы на пре­ступника,—смелой по тому самому, что преступник, каз­ненный смертью, уже лишается возможности хоть впоследствии времени изобличить ее. От сильного негодования в первое время на него; потому что он своимпреступлением обеспокоил или целое общество, как например, зажигатель, или только тех,которые начальствовали над ним,как например, возмутитель или убийца в самой тюрьме.— А особенно от поспешности суда и по жестокости сердца судей. В законе еще остается смертная казнь для исключительных преступлений. Но здесь важны вызов суда по этому закону и потом—самый суд. Закон далек от преступника, а вызывающе на него суд, который может окончиться для него смертью, и сами судящии видят или могут видеть всю глубину его злодеяния, все что может смягчить его вину, например, раздражающее влияние на него других, или же увеличивать его наказуемость. И вот здесь-то, в этих-то двух пунктах (в вызове суда и произ­водстве его) и может заключаться ошибка человеческого правосудия, которая запечатлевается кровью, да так запечатлевается, что уже на веки остается непоправимою. Глав­ные виновники преступления, против которых направляембыл смертный суд, и открываются впоследствии времени**,** например, из разговоров их же самих. Но уже все ока­зывается поздним! Таким образом, смерть преступника должна остаться на совести итех, которые ошибочно вызвали на него смертную казнь, и которые неправильно определили ее. Вместе с тем эти же самые лица отвечают и за вредные последствия, которые произвела на общество вы­полненная смертная казнь. А вредные последствия в таком случае особенно могут быть: тогда например, многие потрясаются необыкновенною жалостью к казненному преступнику (падают в обмороки, не могут некоторое время после казни принимать пищи и спать); но найдутся и такие, ко­торые ищут тут только удовлетворить своему бесчеловечному любопытству.—Читатель! Если ты, по своему част­ному положению в обществе, не имеешьникакой прикосно­венности к тому, чтоб судить или вызывать такого рода суд, который тяжело отзывается на здоровье и даже на самой жизни подсудимых,— тебе остается одно, чего однако держатся и все добрые судьи, именно: жалеть и прощать в душе самых тяжких преступников. Относясь к ним с «любовью, вся терпящею» (1Кор.13,7), ты станешь на одной стороне с Церковью, которая прощает в таинстве покаяния, и напутствует к смерти молитвами, даже и приговоренных к смертной казни».

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех: телесное наказание кого-либо по жестокости до смерти): «Если положим, наказание выполняется и без нарушениязаконного порядка, то к унизительности его не следо­вало присоединять бесчеловечие. Кого жестоко наказывают, нельзя не опасаться за жизнь этого человека, хоть бы не в тот самый час прекратилась его жизнь, хоть бы еще несколько часов или дней поболел он. Смысл убийства и имеет здесь только такое телесное наказание, за которым в данном случае последовала смерть, как действие или последствие за своей причиной. Наказание же может быть употреблено не бичами только (или розгами), но и лишением человека теплоты (арест— карцер в холодном месте), пищи (морить голодом) в воздуха для дыхания. При этом смерть человека, так наказанного, оди­наково вменяется в вину,—непосредственно ли кто или же чрез других наказал его. Но вина наказавшего увеличивается; если тот, которого он подверг наказанию, умолял его о пощаде, если вслух отчаянно стонал. В этом случае представляется тем большее внутреннее участие воли его в проступке и тем большее предвидение им смертного случая, хотя все же его убийство «не предумышленное», а только «близкое к умышленному».— Ты, христианин—всего более опасайся запальчивости или раздражения в то время, когда будешь находиться в нужде наказать кого либо по праву!».

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, зап.5-я): «Если Господь кого из вас поставил начальником, то не грешны ли мы потворством или, наоборот, жестоким обращением с подчиненными? За своими начальническими обязанностями забыли, что в нашем подчинении живые люди, с живыми душами и что никто не снял с нас обязанности быть человеком по отношению к подчиненным. И это особенно требуется от нас, христиан! Не обидели ли подчиненных неровным отношением к ним, не заводили ли любимчиков, которым прощали все, вымещая на прочих свое раздражение? Не изводили ли подчиненных мелочными придирками, несправедливостью? Господи, прости нас, грешных!».

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех - Жестокосердие при отправлении воинских обязанностей): ««Воины игемоновы … прияша трость и бияху по главе» (Мф.27,27.30) Иисуса Христа. А затем, когда Господь наш нес крест на голгофу и от изнеможения падал под тяжестью креста,— они (как известно по преданию) толчками принуждали Его нести тяжесть. Одно воспоминание такого примера дает по­нять вину греха воинов, о которых ведем речь. Так и ныне одни из военных начальников легко присуждают преступника (большею частью, однако, не как действитель­ные судьи, а в частном только разговоре),—присуждают к смертной казни: между тем закон допускает смертную казнь только для самых крайних случаев и христианин не может без ужаса представить ее себе. — Другие без нужды бьют и ранят осужденного преступника, например, когда он во время путеследования в ссылку бежит от них, а потом будет схвачен. Если беглец уже безоружен: (следует ли делать ему тяжкие побои? Между тем,стража мстить ему за то, что он своим побегом подвергал ее ответственности за недосмотр. Третьи обращаются с заключенными в темнице не иначе, как поднимая свою руку при малейшем противоречии их или замедлении исполнить что, а также не доверяют и болезни узника.—Еще иные теснят безоружных и пленных во время войны или в плену. Наконец, не имеют пощады и друг к другу в случае какой либо вины, т.е. высшие начальники к средним, средние к низшим, а низшие к тем, которые еще ниже их по чину. Служба военная требует одной строгости, а не жестокости, порядка и подчиненности *(*дис­циплины*),* а не строптивости на каждом шагу. Православ­ный воин показывает себя между врагами львом, а между своими—агнцем. Он стремится к осуществлению такой мысли: «раскуют мечи своя на орала и копия на серпы» (Ис.11,4)».

Жестокость к убогим и уродам

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех: Жестокость к убогим и уродам): « «Пред слепым да не положиши претыкания»(т.е. камня под ноги его, чтоб он споткнулся и упал) (Лев.19,14). Это до вреда слепым. В отношении же к другим, например, хромым, глухим, глухонемым, горбатым, зобным, калекам и параличным жестокость составляют: покидать их без всякой помощи, если иные из них нуждаются, как младенцы, в уходе и надзоре; преследовать их или прого­нять от церквей и монастырей, чтоб они видом своего уродства не возмущали чувств, не расстраивали бы нервов, между тем как здесь-то за отсутствием для них особого приюта самое приличное место им испрашивать милостыню; издеваться над ними, сильно бить их за проступки. Зачем же так поступать с несчастными? Они ведь беззащитны и нуждаются в особенном покровитель­стве, что доказывает самое слово: «убогий (у Бога)».Имея их под своим покровительством, Господь Бог внушает и нам жалеть их, а не теснить иубивать. Христос— Спаситель постоянно был окружаем убогими, которые ходили за Ним для исцеления и получали от Него исцеление: не трогательный ли это пример для нас оказывать человеколюбие к этимнесчастным? Затем, все же они не звери, а люди, сколько ни безобразен и отвратителен вид некоторых из них. Когда их преследуют или только брезгуют ими: тогда теиз них, которые сознают себя, еще больше ропщут на Бога, на свою судьбу, как напротив человеколюбивое а ласковое обращение с ними успокаивает их и будто сглаживает пред ними в эти минуты убожество их. Пусть одни из них сделались уродами сами от себя, от своей неосторожности или вследствие нетрезвой жизни: однако это не резон нам обращаться с ними в духе карательном за невозвратимые вины их. … Христианин! по примеру милосердия Божия и Христа—Спасителя будь и ты милостив к убогим и уродам. При виде их вспомни о своем духовном убо­жестве, и этим расположи себя к смирению и покаянию (Ин.9,3).

3.3. Презрение или грубые чувства к родным и научение злым чувствам других людей или не воспитание добрых чувств

Грубые чувства к родителям

Всем известна заповедь: люби и почитай родителей своих, но не все исполняют ее.

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, заповедь 5): «Если бы мы исполняли эту заповедь Закона Божия, тогда с наших уст никогда не срывалось бы ни единого обидного слова в адрес родителей, не говоря уже о грубости. … А мы как выполняем эту заповедь Божию? Стыдно поднять глаза на иконы – разве почитаем мы своих родителей?»

Очень часто мы раздражаемся и гневаемся на родителей. Причины могут быть различными: нам не нравится, что нас поучают; нам не нравится, что родители постоянно вмешиваются в наши дела; нам не нравятся их жалобы на здоровье, нам не нравятся их страсти и пороки, которые с возрастом настолько укоренились в них, что мало надежды на их исправление; нам не нравится их забывчивость или сварливость и т.д. и т.п. Все эти «не нравятся» собираются в нас и выражаются нетерпимостью, которая, являясь необузданной раздражительной энергией, готова вырваться в любую минуту. Мы привыкли реагировать раздражением, недовольством и вспышками гнева на своих родителей в течение многих лет, и это стало нашим греховным навыком, с которым трудно справиться.

Грубые чувства к брату и сестре

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех: Грубые чувства к родным брату и сестре): ««Подвижеся утроба» (воскипела любовь Иосифа) «о брате своем, и искаше (места) плакати» (Быт.43,30),—вот, напротив, пример самой нежной братской любви! Действительно, после союза супружеского и естественной привязанности к родителям, самый нужный союз должен быть между братья­ми и сестрами: это друзья природные, от первых дней жизни, друзья по крови. Их связывают одинаковая любовь к отцу и матери, одинаковые воспоминания о родителях (если родители уже умерли) и часто одинаковые добрые привычки и наклонности, а тем более — сходствен­ная наружность. Братская любовь так естественна, что и к посторонним лицам, в знак особенного расположения или ласки, обыкновенно говорится: «братец мой». Но что братья и сестры каждый день и час находятся вме­сте, это не дает им повода быть холодными, безучастными и молчаливыми или невежливыми друг к другу. А также напрасно иные говорят, будто в другой семье или с посторонними лицами они жили бы дружелюбнее и были бы более ласковы. Нет,—не привыкнув к дружелюбию в семье, эти грубые братья или сестры не на долго останут­ся дружелюбными и в кругу посторонних. Особенная неж­ность чувств должна быть у братьев в обращении с сестрами. Сестры иногда и смягчают строгость отцовского гнева на братьев и вообще в семье. Но будучи способ­ными успокоить печального брата, они сами, по особенной слабости своей природы, требуют особенного братского участия в какой либо печали своей, нуждаются в особен­ной охране со стороны братьев, например, при выходе из дома и т. под. Тихон Задонский был и святой и носил высокий архиерейский сан : но это не мешало ему называть сестру—вдову «сестрицей и родной», а когда сестра умерла— плакать над ее гробом. О*,* если б все родные братья и сестры так же сердечно относились друг к другу, не чуждались взаимных ласк, желали бы частого свидания, часто скучали бы друг о друге в разлуке и вели бы в таком случае, сколько позволяют обстоятельства, братскую переписку!».

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех: Нелюбовь к «приведенным», а также и к сродным братьям): «Исмаил, сам приведенный, между тем оскорблял и частью даже гнал своего брата, Исаака (Быт.21,9), за что был изгнан, по распоряжении Самого Бога, из отцовского дома. По естественной любви к самим родителям, дети должны любить и тех, кто для их родителей делается также законным сыном или законною дочерью от прежнего или нового брака. Иосиф, правда, самую горячую любовь выразил к единоутробному Вениамину, но и к братьям от другой матери он с любовью сказал: «аз ...брат ваш» (Быт.45,4),связуя братскую любовь к ним чрез отца свое­го. Затем, сродные (т. е. двоюродные, иногда, же троюрод­ные по прямой линии) братья и сестры наши также не дале­ки от собственной нашей плоти и крови: это доказывает­ся сходством их с нами по лицу, по способностям и характеру, которые иногда и очень бросаются в глаза. Таким образом, естественно должна быть наша любовь к сродным. Если и бывает часто на деле так: «свои хуже чужих», то христианин не должен быть таким: лучше ему находить «своих между своими же».—Господь Иисус Христос освятил в своей земной жизни то и другое род­ство: Иаков малый (Марк.15,40), сын Иосифа, называется Его «богобратом», а Иоанн Креститель, сын ужики (родственницы) Его Пречистой Матери, состоят в кровном родстве с Ним, и потому несколько сходствует с Ним по наруж­ному виду».

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех: презрительная незаботливость о порочном брате): ««Брат твой прииде», сказано о блудном сыне. «Разневася же, и не, хотяше внити» (Лк.15,27-28) другой брат, честный иисправный. Гордостью и презрением к падшему брату или к падшей сестре показывается самомнительная свя­тость. Если и желательно поддержать честь своего рода, ко­торую унижает порочный родственник; то достигать этого следует не горделивым презрением к негодному брату, от чего брат еще более упадет духом, а нравственным участием в его положении. Такое участие может быть вы­ражено: в убедительных советах брату или родствен­нику (лично или письмами) исправиться; в просьбе за не­го других лиц, чтоб предоставили ему должность или серьезное занятие, что скорее может отвлечь его от не­воздержной жизни; в лечение его от запоя; в частой бытности у него в доме или квартире; в поминании его на проскомидии «об исправлении жизни и спасении»; в предложении ему душеполезных книг для чтения. Такое-то участие вполне достойно брата-христианина; потому что тог­да добрый брат заботится не о чести только падшего брата и собственной, но об участи его вечной: «изгибл бе, и обретеся».

Презрительное обращение между супругами

Далее мы кратко рассмотрим, как выражается наша нелюбовь к супругам. (Вообще грехи, совершаемые при семейных отношениях, делятся на грехи мужа и жены, но в этих беседах они не выделены отдельно) Итак, нелюбовь выражается в презрительном обращении. Этот грех особенно свойственен мужьям.

Нравственное Богословие (Грехи против 7 заповеди, грех – презрительное обращение с женой): «Сказано: «мужья, обращайтесь благоразумно со своими женами…, оказывая им честь» (1Петр 3,7). А на одном из соборов презрение к жене запрещается под угрозою клятвы: «аще кто порицает оную (жену), да будет под клятвою» (Гангр.соб,1). Жена—помощница и друг своему мужу, а не безответная раба. Она не носительница только от него детей и не для одного хозяйства или обихода в доме, - нет! В таком унижении и презрении жена была только у древних язычников. Впрочем, и у самих евреев хоть не была она угнетенною, но в силу закона о разводе, который был вызван жестокосердием евреев, также находилась в тя­желой зависимости от своего мужа. В том же презрении и ныне остается жена у диких народов. (Лучше ее участь на сей раз у таких некрещеных народов, которые ушли от прежней своей дикости, но вместе с тем еще оста­ются в патриархальном состоянии нравов, как дети при­роды, которые т.е. и несколько развиты и неразвращены пока посторонними примерами). Особенно презренное состояние и ныне жен магометанских. Здесь жена не имеет и прав религиозных, не может входить в мечеть для молитвы. Но в христианстве, но в обществе людей, понимающих и почитающих святую православную веру, жена вполне пользуется общечеловеческими и религиозными правами. Христос-Спаситель снял с нее иго принижения. Прежде всего «Благословенная в женах» составляет украшение не только для дев, но и для жен. Во всех местах, где встречаем мы в евангелии женщин, видим, что они удостаиваются снисхождения и покровительства со стороны Господа Иисуса Христа (так, например, было обра­щено Им внимание на хананеянку (Мф.15,28), на тех жен, которые приносили к Нему своих младенцев для благословения) (Мф.19,13-14). И по существу самого дела, жена, без сомнения, равна мужу в общечеловеческих и нравственных достоинствах. Она столько же способна к высоким понятиям и духовным подвигам, как и муж. Так еще из ветхозаветной истории знаем, что еврейские жены умели и петь и сочинять торжественные песни: Mapиaмна, сестра Аарона, управляла хором; этот хор воспевал: «победную песнь» после перехода евреев чрез Чермное море (Исх.15,20-21). В Новом Завете видим женскую природу наравне с ли­цами мужского пола способною ко всему религиозно-нрав­ственному. А это, конечно, самые главные способности че­ловека. Они главнее наук, художеств, торговли и т.п. Например, самарянка в беседе с Спасителем богословствует (Иоанн.10,24); Марфа—сестра Лазаря с уверенностью говорит об общем воскресении (Ион.4,7); женский голос, а не иной чей, из толпы народа в чувстве восторга и довольства проповедью Спасителя произносит: «Блаженно чрево носивши Тебя и сосцы, Тебя питавшие» (Лк.11,27). Мало того: в духовных подвигах новозаветного времени прежде успели показать себя жены, а не мужчины: пример тому — Мария Магдалина и другие жены во время крестного пути и у самого креста Спасителя. Затем, и во все последующие вре­мена из жен были ревнующие к делам спасения, а это— опять повторим —самые главные дела человека; например, они содействовали христианским миссиям (жена апостола Петра сопутствовала ему в Рим (Евс.церк.ист.кн.2.14снес.); известны между ни­ми не только подвижницы (Мария Египетская), но и писа­тельницы сочинений аскетических (Синклития) (Четь-мин.под 5янв.) и для богослужения (Кассия—«волною морскою...») (Кассия жила в IХ веке: в означенном каноне принадлежат ей ирмосы до 6 песни; но остаются от нее и другие службы)). И так с чем же сообразно, если муж пренебрегает своей женой, будто ни к чему более неспособною, как только носить детей или заниматься хозяйством по дому? Непростителен и со стороны чужих лиц презрительный взгляд на женский пол: как же мужу-то презирать свою жену? Гордый муж будто остерегается сказать ей лишнее ласковое или откро­венное олово, считает для себя унижением попросить ее совета, сознаться пред ней в каких либо своих ошибках или слабостях, показать себя ослабевшим по духу и нуж­дающимся в ее утешении! Но все это напрасно. И мы тоже не к тому клоним свою речь, чтоб жене учительствовать в церкви (1Кор.14,34-35) или выйти на общественную дея­тельность по всем пунктам деятельности мужчин или со­чувствовать ее суетности, как чему-то умному. Нет; мы только указываем в жене способности, равные с мужчи­ной, к этому главному в жизни человеческой: «к вере и добрым делам». Но если иная жена и, действительно как бы не понимает ничего, если трудно уговорить ее в чем либо: то здесь причиной умственная ее неразвитость, — О, муж-христианин! Не говори каждый раз к жене твоей горделиво и повелительно, не доводи ее до того, чтоб она стояла пред тобой на ногах, выслушивая твою речь, или чтоб с трепетом входила к тебе, будучи ни в чем невиноватою, подобно Есфири, которая как-то представи­лась пред лице Дария (Есф.5,1). Не превозносись пред ней своим умом или образованием или большею красотою. Эти и другие преимущества твои, может быть возвышающие тебя и пред многими другими, должны только приносить жене твоей честь и пробуждать в ней сорадование, а не быть напротив причиной личного унижения ее пред тобой и поводом к ее печали. Для нее дороже то, чтоб ты был добрым, любезным мужем, чем ученым только или знатным по должности. У нее есть чувство, в силу которого она сознает свое недовольство твоим горделивым обхождением, пусть в обхождении и не будет еще явно-оскорбительных слов. У ней есть и свои достоинства, хоть невысокие пред людьми, но может быть приятные Богу. Ты пренебрегаешь ею, не удостаиваешь ее настоящего или личного имени («жена, хозяйка, старая, ты и ты...»): но она разделяет с тобой жизнь, она первая будет у твоей по­стели, если Бог посетит тебя болезнью. Еще хуже, если ты, и не имея особенных преимуществ, горделив пред нею только потому, что ты муж, что лицо старшее над ней. О, великодушный муж! Лучше смирись пред твоею же­ною и уважай ее не только как человека и ближнего твоего, но и как друга твоей жизни! Поверь, что нежная и признательная от природы душа ее в высшей степени расположена любить тебя, если ты будешь постоянно ока­зывать к ней знаки внимания, будешь стараться заслужи­вать ее уважения».

Осознанное и неосознанное научение детей гневаться и мстить

Научение детей гневаться мстить происходит у родителей зачастую невольно, но иногда и вольно. Во-первых, это проявляется в следующем.

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех – подстрекательство детей во время воспитания их к гневу – мести…): «Вместо того, чтобы воспитывать малых детей в духе любви, родители подстрекают их к злобе, - сами ли непосредственно или дозволением этого нянькам и прислуге. Так, например, нарочито сердят детей, отнимая у них любимое их кушанье, любимую игрушку или другой предмет забавы. Для чего же сердят, раздражают? – Чтоб полюбоваться детским гневом, когда, например, кричит дитя, бьет других своими маленькими руками, кусает. Так, заставляют младенцев бить порог за который они запнулись, ударять куклу, которая пала и сделала им ушиб. Для чего же? – Чтоб скорее остановить их слезы по случаю этого падения или ушиба их. Так, когда дитя болеет и плачет, его боли относят или к кошке или к лицу, которое на виду, и угрожают за то последним побоями или действительно бьют их слегка. С каким опять намерением? Чтоб заставить дитя чувством такой мести забыть боль, которая его мучит. Так, когда дитя встретит какую-либо обиду (иногда намеренную со стороны товарища своего) и жалуется на эту обиду с плачем, - вместо урока прощения ему позволяют отплатить обидчику подобною обидою или сами тотчас же мстят за него».

Во-вторых, научение гневу происходит посредством собственного примера родителей. Это происходит тогда, когда родители, видя, что маленький ребенок что-то неправильно делает, например, рвет книгу, начинают кричать и бить ребенка, наказывая. При этом сами родители испытывают злобные чувства, особенно если они уже не раз рассказывали, что так нельзя делать. И такие эмоциональные проявления с научением, что так нельзя делать, мы называем «воспитанием». Но такое «воспитание» является грехом.

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех – невзыскание, или напротив, частые и жестокие взыскания с детей): «не следует и грех наказывать детей часто или неправильно, или только лишь в минуты своего гнева, который возбужден со стороны и вымещается на безгласной семье (в последнем случае и помину нет о доброй какой цели в наказании)».

Когда мы говорили о темпераментах, то было сказано, что каждый человек должен бороться со своими эмоциональными состояниями, учитывая и свой темперамент. Так же и дети бывают более спокойные: меланхолики и флегматики, а значит им более свойственна печаль, обидчивость, скрытые злоба и ненависть. Если же дети имеют холерический и сангвинический темперамент, то они более подвижны и легко возбудимы, а значит, и более склонны к гневу. Поэтому, если ребенок с явно выраженными склонностями ко гневу, то его необходимо учить успокаиваться, а не заражать его еще и своим гневом. При этом его успокоение не должно быть потаканием его прихотям. Поэтому:

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех – невзыскание, или напротив, частые и жестокие взыскания с детей): «Погрешность также наказывать детей без всякого соображения с характером их, так как для иных нужны бывают и телесные удары, а для других достаточно одного выговора и пристыжения».

Если же ребенок более склонен к печали, замкнутости и т.п., то его следует более привлекать к играм, к домашним делам, к общению, т.е. к активности и бодрости.

Конечно, для того, чтобы понять, как правильно воспитывать детей, сообразно с их наклонностями к определенным страстям, нам, во-первых, необходимо самим о них знать, и, во-вторых, самим научиться справляться и с чревоугодием, и с гневом, и с самолюбием и т.д. И тогда наши добродетели будут примером для наших детей, и любовь и благоразумие будут их воспитателями. В пока мы сами страстны и грешим на глазах наших детей, то мы вольно или невольно будем учить их и гневу, и сребролюбию, и мстительности и мн.др.

Далее приведем пример из поучений Василий Великого о воспитании детей в монастырях, т.к., возможно и нам, мирским родителям, это послужит на пользу.

Василий Великий (Вопросы, пространно изложенные, в.15): «Над ними (детьми) должен быть поставлен старший возра­стом, превосходящий других опытностью, доказавший свое великодушие, чтобы мог с отеческим сердоболием и благоразумным словом исправлять погрешности юных, после каждого падения употреблять приличные врачевства, так что одно и то же служило бы наказа­нием за погрешность и обращалось в упражнение в беспристрастии душе. Например, рассердился кто на сверстника? Такого должно заставить успокоить его и, по мере продерзости, оказать ему услугу, потому что навык смирения как бы отсекает душевную раздражи­тельность, а превозношение всего чаще производит в нас гнев. Коснулся ли не вовремя снедей? Пусть боль­шую часть дня остается без пищи. Обличен ли кто, что вкушал пищу не в меру или неблагочинно? Пусть во время принятия пищи отлученный от яств принужден будет смотреть на других вкушающих чинно, чтобы и наказан был воздержанием и научился чинности. Про­изнес ли кто праздное слово, оскорбление ближнему, ложь или иное что запрещенное? Пусть уцеломудрится воздержанием чрева и молчанием. Но надобно, чтобы и обучение грамоте было соот­ветственно цели, а для сего должно заставлять их употреблять слова, взятые из Писания, и вместо басен рассказывать им повествования о делах чудных, вра­зумлять их изречениями из притчей и назначать на­грады за удержание в памяти слов и вещей, чтобы дети с приятностью и легкостью, без огорчения для себя и непреткновенно достигали цели. При правиль­ном руководстве у них скоро появляется вниматель­ность ума и навык не рассеиваться, если наставники постоянно будут допрашивать, на чем остановилась их мысль и какой предмет их размышления. Ибо просто­та возраста, неухищренность и неспособность ко лжи легко высказывают душевные сокровенности. А сверх того ребенок, чтобы не часто застигали его на какой-нибудь непозволительной мысли, будет избегать мыс­лей нелепых и постоянно станет удерживаться от не­лепостей, боясь стыда обличений. Поэтому пока душа еще способна к образованию, нежна и, подобно воску, уступчива, удобно напечат­левает в себе налагаемые образы, надобно немедленно и с самого начала возбуждать ее ко всяким упражне­ниям в добре, чтобы, когда раскроется разум и придет в действие рассудок, начать течение с положен­ных первоначально оснований и преподанных образ­цов благочестия, между тем как разум будет внушать полезное, а навык облегчит преуспеяние».

(Вопрос о воспитании будет рассмотрен позже)

Невзыскание, нестрогость с детьми или, наоборот, строгое и жестокое наказание

Всем нам известно, что родители часто бывают нестроги к детям. Сразу отметим, что понятия «строгость» и «гнев» имеют существенные различия. А другие родители бывают чрезмерно строги.

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.2, гл.5,§ 473): «Некоторые родители так нежно и сла­бо детей своих воспитывают и содержат, что не хотят их за преступления наказывать, и так бес­страшно и своевольно им попускают жить, а другие безмерную строгость употребляют, и более гнев и ярость свою над ними совершают, нежели наказывают их. И те и другие погреша­ют. Ибо везде излишество порочно, строгость и милость безрассудная во всяком чине осуж­дается. Одна в расслабление, своевольство, раз­вращение и явную погибель приводит юных, от природы ко злу всякому склонных, а другая огорчение, раздражение и уныние в них соделывает. Везде умеренность и средний путь по­хваляется. Потому родителям благочестивым среднего пути держаться должно».

Рассмотрим подробнее две эти крайности в воспитании.

Итак, нестрогость может быть по сильному пристрастию к ребенку.

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, заповедь 5): «По нежеланию обуздать свою непомерную, неразумную родительскую любовь, мы часто настолько избаловываем детей, что растим настоящих эгоистов – потребителей, не желающих ни работать, чтобы добывать средства к пропитанию, ни учиться, чтобы получить специальность, безрассудно отдаем им все, что имеем, а потом сетуем, что под старость нашу они выгоняют нас из дому. Вы же сами вырастили эгоистов!"

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех – невзыскание, или напротив, частые и жестокие взыскания с детей): «если родители (чаще всего мать) не употребляют стро­гости к детям, например, против своенравия и грубости их, против небытности их в воскресенье у службы Божией, против замеченного за ними воровства, курения та­баку или в виду других проявляющихся в них порочных наклонностей, если не наказывают их за все это по излишней ли любви к ним или потому, что не хотят огорчить их, равно как обеспокоить самих себя тратою времени на исследование их вины, вообще непри­ятными напоминаниями или опасением узнать при раскрытии дела еще большие проступки за ними, наконец, если толь­ко угрожают каждый раз виновным детям тем и иным наказанием, но из ста угроз не выполняют и одной: тогда это вовсе не любовь к детям, а скорее бессознательная ненависть к ним; потому что тогда худые привычки к детям более и более усиливаются, потому что юность вообще пылка. …(Этот) порок относится более к матерям «чадолюбицам» (Тит.2,4), простирающим свою естественную и богозаповедную любовь к детям до сла­бости».

Как видим нестрогость может быть и по нежеланию тратить свое время на занятие ребенком, или родители могут только говорить о наказании, но и не исполнять его. Также не правильное воспитание может быть от обращения с детьми по-братски и по человекоугодию.

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех – Чрезмерное отдаление от себя детей или же, напротив, такое обращение с ними, которое не внушает им страха говорить и делать худое даже при родителях): «Близкое же, или до того упрощенное обращение с детьми, что дети ни в чем не стесняются присутствия своих родителей,—и еще злейшая крайность. Гораздо луч­ше, если встреча с родителями тотчас остепеняет дет­скую резвость, если (представим себе детей вольных или грубых) одно появление между детьми отца—матери, еще меньше—одно опасение, что родители об них «услышат, догадаются, узнают», удерживает их от вольности. Это значит, что дети еще боятся, стыдятся в своем сердце всего худого. И будь такое присутствие с ними родителей непрерывным, они избегли бы многих нехороших привычек. Но когда родители обращаются с детьми по братски или как равные им (между тем совершенного равенства на сей раз не может и не должно быть, так даже и в полном возрасте детей, при самостоятельной жизни их), когда родители шутят с детьми и шутками или дозволением *с* собой шутить стараются заискаться у них в любви к себе, когда они вместе с детьми играют в карты, поют песни, танцуют,—в таком случае ничто уже не может удерживать детей от худого. Тогда дети даже и не сознают худого худым, делаются во всем легко­мысленным: «играй» (забавляйся с сыном и забавляй его собой), «и опечалит тя» (Сир.30,9-10). Да; эта «последняя лесть горша первыя» (Мф.27,64)».

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех – Старание заслужить любовь у своих воспитанников потворством им): ««Никогда же в словеси ласкания быхом к вам» (1Сол.2,5). Власть воспитателей и образователей юношества можно считать вполне родительскою властью в том случай, если воспи­танники не живут на глазах родителей, а находятся под одним надзором и руководством воспитателей (Гал.4,1). Следо­вательно, долг воспитателя так же удерживать своих воспитанников от проявлений в них, так называемого, «ветхого человека» или от действий первородного греха, как это признают своим священным долгом и родители. Воспитание и не будет воспитанием, если детям дать волю проявлять безразлично все то, что в них есть по природе, т. е. если не замечать им, почти на каждом шагу, их погрешностей в суждениях, а особенно не на­правлять к добру действий их, показывая им всякий раз, что делать хорошо и приятно Богу, а что бесчестно и чем оскорбляется Бог. Посему виновны те воспитатели, которые вместо напоминаний своим воспитанникам об ошибках только ласкают—ублажают их, имея при этом единственно цель собственную, личную, чтоб снискать любовь к себе воспитанников и быть названым от них «прекрасным, не строгим, добрым». Например, если воспитанник показывает хорошие способности и учится хорошо, то учитель хвалит его без меры, располагая его таким образом к гордости. Если же другой из воспитанников успевает худо, по слабости ли способностей или по рассеянности, и если это сын или дочь родителей более известных, учитель все-таки ставит знания слабого ученика выше (дает ему больший балл), опасаясь его отзыва не в похвалу себе. Если ученик или ученица обнаруживают добрые качества, учитель или начальник воспитательного заведения, вместо того, чтоб только втайне порадоваться за этих детей и незаметно поддерживать в них хорошие стороны, вместо этого шумно превозносит их и выражают к ним удивление, подстрекая их тем к само­мечтательности и беспечному довольству собой. Потворствующий учитель держит себя в отношении к ученикам как равный им, любит с ними шутить, делает им всевоз­можные уступки и снисхождения, например, относительно не­бытности их в классе и в церкви, развивая в них этим самым неуважение к старшим, а также и в них самих слишком уступчивую совесть, с которою между тем нельзя быть надежным членом ни семьи, ни обще­ства. Но такой воспитатель не всегда достигает и собствен­ной цели, т. е. чтоб быть любимым от своих воспитан­ников; потому что дети догадливы, они принимают с сочувствием такое только обращение с ними, которое бывает естественным. Например, если учитель хочет быть ласковым, добрым, то и должен быть таким искренно; если же он желает быть строгим, если гневается и наказывает, то и тут должен быть прямодушным, а не показывать только вид строгого учителя. Что же в осо­бенности до последствий потворства по отношению к воспитанникам: то, без сомнения, это великий вред нрав­ственному направлению всей школы. Это уже не воспитание, а порча воспитания».

Дмитрий Ростовский (Летопись…, гл. События в 3-ем столетии 3-го тысячелетия): «…детей в их отрочестве следует поучать в добрых нравах угрозой и ласкою, но не столько ласкою, сколько угрозою, так как уг­розою юность наказывать полезно, как советует Сирах: "Не даждь сыну твоему власти в юности его, но сокруши ребра того, дондеже млад есть, еда како ожестев не покорится" (Сир. 30, 11-12). Святой Златоуст уподобил юность коню необузданному и зверю неукротимому. Чем конь удерживается, как не вожжами, уздою и утомлением? Чем зверь (медведь) укрощается, если не железом и би­ением? Подобно сему и юность нуждается в страхе и наказании, как в узде и вожжах, в запрете и угрозе, как в железных оковах и веригах, а также и в муках от ран. Хорошо говорит вышеупомянутый Сирах: "Любяй сына своего участит ему раны" (Сир. 30,1). … Страшную вещь рассказывает святой Григорий Двоеслов в беседе с диаконом Петром (в 4-й книге, XVIII главе), говоря следующее: "Мно­гим детям преграждается вход в Царствие Небесное, если их плохо воспитывают. В сем городе (Риме) некий муж, известный всем, три года тому назад имел малого отрока годов, как думаю, пяти; отец его по плоти, сильно любя сына, воспитывал его без наказания. Отрок же тот, постоянно видевший только ласку, привык говорить скверные и хульные слова. И когда какое-либо помышление входило в душу его, оно тотчас выливалось в злословии, к которому он привык; и хулил он не только людей, но, когда случалось, дерзал (страшно сказать!) и на величие Божие, хуля святые вещи, а отец не возбранял ему говорить тех хульных и скверных слов. Во время бывшего три года тому назад здесь мора сей отрок смертельно заболел, и когда отец его держал на своем лоне (как свидетельствуют бывшие там при кончине сего отро­ка), пришли нечистые бесы взять окаянную душу отрока. Отрок же, увидев их, затрепетал, закрыл глаза и начал взывать: отними меня, отец, от них, отними! Так вопия ужасным голосом, он уткнул лицо в грудь отца своего, желая скрыть себя. Отец же, видя его трепещущим, спросил, что он видит. Отвечал отрок, говоря: черные люди пришли и хотят меня взять. Сказав это, он начал говорить богохульные слова и тотчас умер". Да устрашит эта повесть святого Григория родителей, худо воспи­тывающих детей своих без наказания и попускающих им привыкать к словам и делам небогоугодным! Поистине, такие родители и сами вме­сте со своими не наставленными в добре детьми праведным судом Божиим преданы будут в руки черных ефиопов, или бесов, для вечной муки».

Также чрезмерная попечительность родителей о телесном здравии детей может привести к развитию у них плотоугодия и сластолюбия, в частности развить страсть чревоугодия.

Феофан Затворник (Путь ко спасению): «В нравственном отношении оно (питание) есть седалище страсти к греховному услаждению плоти или поприще его развития и питания. Поэтому должно так питать дитя, чтобы, развивая жизнь тела, доставляя ему крепость и здоровье, не разжечь в душе плотоугодия. Не должно смотреть, что дитя мало, — надобно с первых лет начинать остепенять преклонную к грубому веществу плоть и приучать дитя к обладанию над нею, чтобы и в отрочестве, и в юношестве, и после них легко и свободно можно было управляться с этою потребностью. Первая закваска очень дорога. От детского питания многое зависит в последующем. Незаметно можно развить сластолюбие и неумеренность в пище — два вида чревоугодия, эти губительные для тела и души склонности, прививающиеся к питанию. Поэтому даже врачи и педагоги советуют: 1) избирать здоровую и годную пищу, судя по возрасту воспитываемого: ибо одна пища пригодна для младенца, другая для дитяти, отрока и юноши; 2) подчинить употребление ее известным правилам (опять приспособительно к возрасту), в коих бы определялось время, количество и способ питания и 3) потом от установленного таким образом порядка без нужды не отступать. Этим приучится дитя не всегда требовать пищи, как захочется есть, а ждать определенного часа; здесь же первые опыты упражнения в отказывании себе в своих желаниях. Где кормят дитя всякий раз, как оно заплачет, и потом всякий раз, как запросит есть, там до того расслабляют его, что после уже оно не иначе, как с болезнию может отказываться от пищи. Вместе с сим оно привыкает к своенравию оттого, что успевает выпрашивать или выплакивать все желаемое. Той же мере должно подчинить и сон, и теплоту с холодом, и другие удобства, естественно необходимые в деле питания, имея неопустительно в виду — не разжечь страсти к чувственным наслаждениям и приучить отказывать себе. Это должно строго соблюдать во все время воспитания, — изменяя, как само собою разумеется, правила в применениях, а не в существе, — до тех пор, пока воспитываемый, утвердившись в них, возьмет сам себя в руки».

Что касается греха наказания детей во гневе с особой жестокостью, то он вполне очевиден, и относится к вопросу о ярости путем рукоприкладства. Также грехом является упорное непрощение ребенка, когда он просит прощения.

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех – невзыскание, или напротив, частые и жестокие взыскания с детей): «Худо наказывать и без отческого помилования, между тем как виновный сын или виновная дочь искренно просят прощения. От всех таких наказаний дети делаются скрытными пред родителями, в тайне начинают ненавидеть своих родителей, и как замечает апостол, «унывают» (Кол.3,21)…. (Этот порок более относится) к отцам, которые и слышат предостережение себе: «не раздражайте чад ваших» (Кол.3,21)».

3.4. Грехи, связанные с равнодушием и холодностью

О равнодушии

А теперь скажем о незлобном чувстве - равнодушии, но оно является холодным чувством нелюбви.

Варсануфий Великий (Руководство к духовной жизни, вопр.18): «Касательно теплоты и холодности (скажу): известно, что Господь назвал Себя огнем (Втор.4:24. Евр.12:29), согревающим и разжигающим сердца и утробы (Пс.25:2). Если это так, то диавол напротив холоден, и от него происходит всякая холодность…».

Равнодушный человек остается внутренне спокойным при страданиях, скорбях и просьбах других людей. Он не ощущает движения сочувствия и сердечной боли за другого человека, и не возникает пламенного желания облегчить страдания другого человека и помочь ему. И такое состояние не соответствует любящему христианскому сердцу.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «Равнодушие есть уже недоброе состояние, и в христианине ему не должно быть. Оно первый шаг замирания люб­ви и уклонения сердца от истины в отношении к другим».

Феофан Затворник (Сборник «Созерцание и размышления») «Где страсть, там нет места любви. Любовь милосердствует: как же она будет в сердце, когда там качествует окамененное равнодушие к страданиям других?»

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди. 7-ая заповедь блаженства): «Равнодушие – это холодность сердца и ума, это проявление крайнего эгоизма, это грех против заповеди о любви к ближнему».

Более того, о равнодушном человеке можно сказать, что он ненавидит другого человека.

Ефрем Сирин (О братском вразумлении друг друга): «Кто при любви своей равнодушен к недостаткам любимого, тот ненавидит (его) сам того несознавая».

Чувство равнодушия идет рядом с осуждением, превосходством, нерадением и т.п.

Варсануфий Великий (Руководство к духовной жизни, вопр.495): «…не суди и не уничижай никого, потому что от сего изнемогает сердце и ослепляется ум, отсюда же является нерадение и рождается сердечное нечувствие».

Равнодушие может переходить в более тяжелые формы и тогда его можно назвать «безжалостностью». От нее, как известно, в мире происходит много зла. Например:

Нил Мироточивый (Посмертные вещания, ч.1 гл.2): «…слово «пожалей» означает «помолись»;ибо основание молитвы за ближних есть сострадание к ним…. Говорим: возлюби брата твоего и Бог возлюбит тебя; ибо любовь рождает сострадание; если не любишь брата твоего, не можешь печаловаться о нем. Так произошло и с Каином. Не возлюбив брата своего, он не мог и сострадать ему; вследствие ненависти к брату возникла безжалостность, и взамен любви (Авеля, Каин) воздал безжалостностью, и взамен печали его о нем (т. е. вместо молитвы взаимной, которую впервые заповедал Бог Авелю), совершилось убийство».

Добродетелями, противоположными равнодушию, являются горение духа, великодушие, сострадание, братолюбие, милосердие и т.п. Приведем простые примеры неравнодушия и к тварям Божиим, и к людям.

Изречения подвижников Греции (под ред. Д. Тациса, 35): «Старец Иаков был болезненным, особенно в последние годы жизни. Его мучили многие недуги. Но он сам говорил, что сердце его — сад. Он достиг такого духовного бесстрастия, что скорбел о боли других людей и был равнодушен к своей. Однажды слышали, как он разговаривал с птичкой и выражал свою любовь следующим образом: «Как мне жаль тебя, что ты мерзнешь. На мне носки, у меня есть одеяла и отопление. Ах, если бы я мог собрать всех вас в одну комнату, кормить вас и обогревать. Но, видите, вы меня боитесь»».

Луг Духовный (гл.155): «Вот что еще рассказал нам авва Иордан об авве Николае: «Старец рассказывал. В царствование благоверного импера­тора Маврикия, когда сарацинский предводитель Намес произво­дил грабежи, я проходил поблизости Аннона и Эдона. Увидал трех сарацин и при них юношу замечательной красоты, лет двадцати. Это был пленник. Завидев меня, юноша стал со слезами умолять меня, чтобы я освободил его. Я принялся упрашивать сарацин, что­бы они отпустили его. «Не пустим!» — ответил мне по-гречески один из них. «Возьмите лучше меня, а его отпустите, — сказал я. — Ведь он не может вынести горя» «Не пустим!» — сказал мне тот самый. «И выкупа не возьмете за него? Отдайте мне его. Я возьму его с собою и принесу вам, что пожелаете» «Не можем отдать тебе его, — возразил мне сарацин, — пото­му что мы обещали нашему жрецу: если найдем что-нибудь хоро­шее из плена, принесем ему для жертвоприношения. А ты лучше уходи, а не то снесем и тебе голову». Тогда, повергшись пред Богом, я произнес: «Спаситель наш Господи Боже, спаси раба Твоего!» И тотчас три сарацина, объятые бешенством, обнажили мечи и изрубили друг друга. Я взял юношу к себе в пещеру, и он не пожелал уйти от меня, но отрекся от мира. Прожив иноком семь лет, скончался».

Об отчужденности

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди. 7-ая заповедь блаженства): «Если обратиться к нашему времени, то оно особенно характеризуется отчужденностью людей, потерей сердечной связи, взаимного доверия и искреннего, доброжелательного влечения одного к другому. Даже среди членов одной и той же семьи заметны желания отъединиться, отгородиться перегородками, чтобы иметь свой, особый угол. Это происходит потому, что не создана гармония у каждого члена семьи внутри себя, чтобы на основе этого внутреннего мира искать и создавать мир и с близкими, и со всеми другими людьми. Только когда во Иисусе Христе восстанавливается мир внутренний в человеческом сердце, тогда восстанавливается связь этого сердца со своими ближними. Эта связь выражается в единстве слова, духа и мысли. "Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы были соединены в одном духе и в одних мыслях" (1 Кор. 1, 10)».

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «Всякий христианин обязан ко взаимнообращению. Охотно входи в сношения с дру­гими, равно и сам себя держи так, чтобы вся­кий без робости, с открытым сердцем мог при­ступить к тебе. Противно сему поступает чуждающийся всех. Отчужденность есть уродли­вость сердца. Но она не то, что благословенное затворничество, или отшельничество. От­шельник, отделившись от других телом, пре­бывает с ними духом, а этот отчужденник от всех отделен духом, хотя живет среди них. Отчужденный холодеет, беднеет, замирает духом. Напротив, общающийся со всеми раскрывает­ся, богатеет, полнеет, образуется, так что толь­ко одно беспрестанное обращение с Богом и ангелами выше сего. Оно же есть и училище самопознания. Сам по себе отдельно человек легко становится самомнительным, а когда посмотрит на других — научается смирению...».

Холодность к родителям

Все мы знаем, что между родителями и детьми существует любовь, которая является данной нам по естеству.

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «Так много приемлют дети от родителей! От них временная жизнь; от них же основание, на­чало, способы и жизни вечной. Отсюда и дети не естественно только, но и совестно должны быть обращены к родителям с особенными чувствами и расположениями, сознавать себя к ним обязанными и возгревать их в себе. Глав­ное чувство, которому большею частию не учатся, есть любовь с почтением и покорнос­тью.Должно только делать сии чувства разум­ными и вместе прочными до того, чтобы не ис­парились в целую жизнь».

Но и здесь происходит страшное искажение естественных даров, это – нелюбовь и холодность к родителям.

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех: холодность к родителя): ««Матерних (родильных) болезней не забуди» (Сир.7,29). Одни только животные по прошествии некоторого времени забывают и совсем не узнают тех, которые родили их. Человеческая сыновняя любовь так естественна, что это есть первое чувство, которое возникаете в человеке от младенчества его, первая добродетель, для которой разви­вается его сердце: любви к родителям не заменить вполне или не должна бы заменить никакая другая любовь, кроме супружеской (если кто вступит в законное супружество). Итак грех не чувствовать и не выражать привязанности к родителям; например: непохвально во время разлуки с ними в некоторой мере не тосковать о них и совсем не писать к ним, а встретившись с ними после разлу­ки чуждаться горячих ласк их; нет, очевидно, сынов­ней привязанности в том, когда сын для службы или должности избирает себе отдаленную от родителей мест­ность, а затем, поступив от них вдаль, не старается при первой же возможности переместиться к ним, тогда как без всякой потери мог бы проходить ту же службу или быть на том же частном занятии и при них. Явная холодность—редко ходить в дом родительский, отделившись от него; явное отсутствие сыновней преданности—не защи­щать родителей пред другими, когда неправильно о них думают и отзываются, между тем как детям (взрослым) более известны их свойства и намерениях в действиях,— не употреблять законной защиты или ходатайства за них и тогда, как их прямо обижают; противно сыновней любви не оберегать родителей от малейшей досады и неприят­ности, говоря или делая то, что, как известно по харак­теру их, не понравится им, да и не должно понравиться всякому благомыслящему; несогласно с сыновнею любовью— не быть только предупредительным к родителям; но, всего хуже, говорить, будто «и совсем не за что питать к отцу—матери чувство привязанности, будто долг их был воспитать тех, которых они родили». В последнем случае выражается уже самое низкое чувство со сто­роны сына или дочери. Одна жизнь есть такое благо, за которое дети никогда не могут отплатить родителям равным благодеянием (Сир.7,30). Прежде чем дитя родится, сколько забот и осторожности должна иметь мать, чтоб сохранить его утробную жизнь! сколько мук должна вытерпеть мать при рождении младенца. А затем, не родителям ли сво­им человек обязан сохранением своей жизни в дет­стве, знанием первой молитвы к Богу и т. д.?».

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех: грубое обхождение с родителями, укоры им и злословие их): ««Всем сердцем твоим прославляй (почитай) отца тво­его» (Сир.7,29). А некоторые не хотят даже назвать отца—мать как следует или избегают того, чтоб часто называть их отцовским именем, в котором между тем ни на волос нет ничего излишне-присвоенного ими (так вместо слов: «батюшка... матушка...» в разговоре с родителями они обращаются безименно: «вы, ты...» или только говорит: «послушайте»). Как грубо это! Затем, грех не отдавать родителям того особого почтения, какое выражают к ним и посторонние лица по особенному их званию и ко­торое вдвойне требовалось бы от детей: именно—не принимают у отца, имеющего сан священнический, рукоблагословения при свидании и прощании с ним….Грех только лишь с угрюмым взглядом обращаться к ним, только лишь не выражать к их положению особенного участия, вообще—не показывать пред ними ласк: сыновня ласказаметим, особенно желательны родителям под старостьлет их; тогда это великая отрада для ро­дителей».

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, заповедь 5): «В наш век "не модно" уважать родителей. Молодежь даже стыдится в кругу своих сверстников назвать отца с матерью родителями, а употребляет оскорбительное, даже мерзкое, для слуха слово "предки". Если кто из вас, молодых, ныне кающихся, не желая отстать от товарищей, называл так непочтительно родителей, просите у Господа прощения. Господи, прости нас, грешных!».

Сюда же относится и непочтительные отношения к тестям и свекрам, отчиму и мачехе.

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех: Непочтительные отношения к тестям и свекрам, отчиму и мачехе): «Жена Рагуила говорила родной своей дочери, выдавая ее в супружество: «чти свекровь твоих, тии ныне родители твои суть» (Тов.10,12). И так, если здесь законное отечество, то и долж­ны быть истинно-сыновние отношения, а не такие, что и отцовским именем иные зятья не хотят назвать своих тестев, невестки же—свекровей, пасынки и падчерицы— отчимов и мачех. Но имя «отца—матери» самое дорогое для слуха и сердца человеческого. Таким образом, из за одного этого имени, в котором отказывают имеющим на него законное право, возникает в целом семействе раздор. Почтительные отношения к тестям, свекровям, отчимам и мачехе, кроме наименования, должны быть и на самом деле. ВВетхом Завете написана целая книга в похвалу Руфь, которая выразила, между прочим, прекрас­ную почтительность и преданность своей свекрови: будучи сама вдовою, Руфь приняла из любви к своей свекрови и веру в истинного Бога Израилева».

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «Кто не чтит их (родителей), не покоряется им, отделился от них сердцем, тот извратил свою природу, отпал и от Бога. Потому всячески храни в сердце чес­тными лики родителей твоих, ни хульною мыслию, ни словом не наводи на их лицо тени и не смущай сердца своего. Пусть есть поводы к тому — не внимай им. Лучше все потерпеть, нежели отделиться сердцем от родителей, ибо им Бог дал силу Свою».

Оставление беспомощных родителей в несчастье, в болезни и при старости лет, а также возложение на них большинство домашних обязанностей

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, 5-ая заповедь блаженства): «Не почитаем ли мы за великую тяжесть кормить их, одевать и вообще покоить их старость? Обеспечены ли они у нас всем необходимым? Не вытолкнул ли кто когда мать или отца из дома? Ведь и такое бывает среди нас, христиан, хотя и страшно в этом признаться! Может, и не грубо это было, а хитро и ловко, сплавляли мы мать или отца к другим детям или в инвалидный дом? Может, отказываясь взять из больницы тяжело больных родителей, тяготясь уходом за теми, кто годами растил нас, ночами не спал у нашей колыбели, жертвовал всем, чтобы вырастить нас?»

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех: Оставление беспомощными родителей в несчастье их, в болезни и при старости лет): ««Коль хулен оставляяй отца» (Сир.3,16). Грех покинуть отца в несчастье каком либо, например, когда бы он, препро­вождаемый за свои преступления в ссылку, желал про­ститься с сыном или дочерью, а дети по стыдливости или в чувстве презрения не хотели бы прийти к нему: «не славися в бесчестии отца твоего», сказано (Сир.1,10). Грех так­же покинуть родителей в болезненном их состоянии, — не лечить их, когда есть возможность полечить, не ухажи­вать за ними во время болезни: не покидали же они сами детей, когда дети были слабыми младенцами, — ласкали и утешали они детей, когда дети скучали; да и болезни их, может быть, пришли от детей же, т. е. после трудного деторождения или трудных заботь и работ, чтоб пропитать и воспитать свою семью. Отказывать же родителям при старости лет их в пище, одежде и помещении у себя (пускать по миру) или же (всего чаще) пропитывая их роптать, что они долго живут и отягощают своим содержанием, повелительно или с высока обходиться с ними, как своими нахлебниками, да и пропитывать-то их и по­мещать где либо с прислугой и в самом последнем уголке, дома,—все это какое низкое своекорыстие и неес­тественное жестокосердие! Нет; нужно бы помнить что беспомощные и престарелые родители естественно возвраща­ются к младенчеству, и дети должны быть для них тем же, чем они были для детей в младенчестве последних. Нужно бы дорожить в своем доме сокровищем, которое на сей раз составляют для детей престарелые или убогие родители; рады были бы сын и дочь потом, т. е. как умрут их родители, успокоить их, но уже некого будет покоить. Нужно бы христианину не забывать того примера, как Господь Иисус Христос, когда уже висел на кресте и сам весь был в болезнях, выразил заботу об оси­ротевшей своей Матери (Ин.19,25-27). Кратко: постыднейшее это де­ло покидать беспомощных родителей: «чадо, заступи в ста­рости отца своего..» (Сир.3,12)».

Так же мы должны заботиться и о наших бабушках, дедушках и крестных.

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех: Пренебрежение своим дедом и бабушкой): ««Кая вдовица, внучата имать, да учатся (ее внучата)... взаим воздаяти родителем» (1Тим.5,4). Деду, прадеду и бабушке, в связи с их сединами и старостью, следует воздавать особенное уважение и быть готовым, пропитывая родителей и их в случае крайней беспомощности пропитывать и покоить».

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех – Непочтение к крестным): ««Якоже крестися та (Лидия)..., моляще (апостола Павла)...: вшедше в дом мой, пребудите» (живите в нем) (Деян.16,15). Так, когда крестные отцы крайне нуждаются в приюте, то следует и приютить их у себя. Во всяком случае требуется воздавать им, вместе с крестившим священником, сыновнее или подобное сыновнему почтение, и слушать их советов».

Далее. Иногда наша так называемая забота о родителях может иметь корыстные цели.

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, 5-ая заповедь блаженства): «Может переманивали к себе в семью, в дом не из искренней любви и желания послужить родителям, а для получения большей жилплощади или отдельной квартиры, или чтобы мама стала бесплатной нянькой и домработницей в вашей семье. А подрастали внуки, мама старела, слабела и становилась в тягость, начинала раздражать!»

Бывает и так, что дети и не соединялись по корысти с родителями, но во многих семьях можно встретить такую ситуацию, что практически все хлопоты по дому и за детьми исполняют наши родители, особенно матеря.

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, заповедь 5): «Кто сам взрослый и уже имеет свою семью, стремится ли он покоить старость своих родителей, или считает, как это сейчас распространено, что родители нас должны покоить до самой своей смерти?! Мы требуем, не просим, а требуем, чтобы они вели домашнее хозяйство, воспитывали наших детей, ухаживали за нами. И оправдываем свои притязания: "Мы же работаем, а они дома сидят!" А если по каким-то причинам родители отказываются быть нашими рабами или делают, но не угождают нам, мы выливаем на них свое возмущение и гнев. А если старушка-мать или старик-отец заболеют, мы совсем впадаем в отчаяние и с тоской терпим это не из жалости к родителям, а из жалости к себе. Мы настолько обезумели, что даже не отдаем себе отчета, на каком основании мы все это требуем от родителей. Если они сейчас дома, то ведь это заслуженный отдых, за их плечами прожитая жизнь: и ваше воспитание, и болезни, и труды, и тяжелые утраты. Если же они сейчас по любви своей родительской как-то помогают вам, то за это надо целовать им ноги. А мы дерзаем еще оскорблять их дерзкими словами и мелочными придирками. Нас раздражают их старческие немощи, а если родители в чем-то упрекнут нас, мы такое наговорим в ответ, что мать даже заплачет от горя и обиды. Господи, прости нас, грешных!».

Неблагодарность родителям, учителям и благодетелям

Многие из нас читали в Евангелии о признаках последних времен, и в частности, какими будут люди. Приведем толкование на это место Писания, т.к. «неблагодарность» есть одной из черт характера развращенных грехом людей.

Феофан Затворник (Толкование на 2 посл. Тимоф.3,2): ««Будут бо человецы самолюбцы, сребролюбцы, величавы, горди, хульницы, родителем противящийся, неблагодарни, неправедны, нелюбовни». …«Родителем противящиися», — непослушливы. «Высокосердие и надменность научают восставать и против природы (против давших жизнь)» (Экумений). «Хульники и родителям непослушны: что последовательно; ибо, кто Бога хулит, тот как станет почитать родителей?» (блаженный Феофилакт). «Неблагодарни». Уже в богохулении и непочтении к родителям видна неблагодарность. Ибо «к благодетелю Богу не знающий благодарности как поимеет благодарность к людям?» (Экумений). Также к родителям неблагодарный как будет благодарен к другим людям? (см.: блаженный Феофилакт). Неблагодарность — дщерь гордости, полагающей, что делаемое для нее так и должно быть. Но не меньше она бывает плодом и сребролюбия, как изъясняет святой Златоуст: «и может ли быть благодарным сребролюбец? К кому может он возыметь благодарность? Ни к кому. Он считает всех своими врагами, желая у всех отнять все. Хотя бы ты отдал ему все свое имущество, он не изъявит тебе никакой благодарности, но будет досадовать, что ты не имел большего богатства и не сделал его обладателем большего. Хотя бы ты сделал его владыкою вселенной, он не изъявит тебе благодарности, но будет думать, что он ничего не получил. Его желание ненасытимо: потому что оно походит на желание, болезни присущее; а такие желания ненасытимы. Как страждущий горячкою никогда не может насытиться, но постоянно чувствует жажду и никогда не насыщает неутолимого желания пить; так и одержимый страстию к богатству никогда не может насытить своего желания. А не насыщаясь никогда, он не будет и благодарен тебе, сколько бы ты ни давал ему. Он был бы благодарен тому, кто дал бы ему столько, сколько он желает.— Но этого никто не может сделать, потому что желание его безмерно. Посему он и не может быть никому благодарен. Нет человека столь неблагодарного, как сребролюбец, и столько бесчувственного, как корыстолюбец» …Нелюбовни, —чужды даже и родственной любви к своим, «даже и своим недруги» (Экумений)».

В чем еще проявляется неблагодарность?

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех: Неблагодарность и прямая плата за добро злом своим воспитателям, учителям и благодетелям): «Будут человецы... неблагодарны» (2Тим.3,2); «воздаша ми лукавая возблагая» (Пс.34,12). После родителей ближайшее место в смысле лиц благодеющих занимают для человека воспитатели и наставники его если они есть или были. От родителей каждый, по воле Божией, является на свет: а воспитатели и учителя образуют человека, чтоб он мог жить на свете для пользы общества и собственной. Поэтому воспи­танники к своим воспитателям и опекунам, ученики к своим учителям, должны выражать подобные же чув­ства любви и признательности, какими обязаны к родителям. Затем следуют благодетелинам. Пусть участие в чьей либо жизни благодетеля бывает кратковременнее, чем продолжительный труд воспитателей или образователей молодого юношества: но за то в участии благодетеля вы­ражается большая доброта сердца или дороже оно по край­нему положению человека, а также может быть и радостнее по своей неожиданности. Всего важнее: благодеяние благо­детеля дает нам почувствовать милующую нас десницу самого Бога; потому что особенные благодетели в жизни, как например, спасшие чью либо жизнь среди явной опас­ности, предохранившие кого от неверия или разврата, подавшие иному утешение в горькой печали, не оставившие бедняка своими пособиями в крайних нуждах его,—такие благодетели бывают не иначе, как орудиями Божьего промысла о человеке (Иак.1,17). Тогда человек невольно говорить: «Бог послал мне благодетеля...»; тогда благодарность к благодетелю необходимо связывается с благодарностью к Самому Богу. И так оставаться вообще неблагодарным - низ­кое чувство и несомненный грех пред Богом. — Грешно например, не сознавать самых благодеяний,— говорить, будто «воспитатели или учители обязаны были по должности своей, первые—воспитывать, а вторые—учить, благодетель же сделал благодеяние из личных видов или только подстре­каемый именем благодетеля, человека милостивого». (Нуж­но смотреть на услугу и одолжения, а не на побуждения к этому, которые осуждать, хоть бы они были и нечисты,— все же не воспитаннику или облагодетельствованному, а разве кому-нибудь другому). Грешно не довольствоваться благодеяниями,— говорить, будто они малы, между тем как к ним не был обязан благодетель. Грешно не изъяв­лять знаков благодарности; например, при встрече с учителем как бы и не узнавать его, не поклониться ему и даже не дать ему дороги или же, и питая в душе чув­ство благодарности, не хотеть—выразить ее: чего здесь сты­диться или чем стесняться? разве присутствия других? но если это будет первая встреча с человеком, который оказал великое благодеяние, ужели так молча и поздороваться с ним, ужели забыть как бы о его благодеянии? нет; не благодарить при свидетелях не лучше того, что и совсем не благодарить; стыдно ли, тягостно ли бла­годарить благодетеля и лично пред ним одним? скорее ли искренние и щедрые выражения благодарности явятся за­очно и в письме*,* чем в глаза подвинется язык ска­зать: «благодарю, искренно благодарю»? но напрасно! сознание благодеяния и выражение благодарности пред благодетелем никогда не унизит человека. Грешно не отклонить случая, которым можно огорчить своего благодетеля, а так­же не быть готовым защитить его. Грешно употреблять благодеяния не на добро, которого желали лица благодеющие*,* а на одно зло. Грешно не стараться—воздать благодеяниями или возможными услугами от себя своим благодетелям или же их детям и близкими к ним (Быт.45,16-20), а когда на это нет сил, то лишь не молиться о них Господу Богу, да воздаст им своими милостями; с дру­гой стороны, и нет ничего доброго в том, чтоб спе­шить— расплатиться за услуги и благодеяния, чтоб скорее сбросить с себя бремя признательности, и затем иметь повод обходиться с своим благодетелем, как только будет угодно: между тем великого благодетеля в жизни (равно как и дорогого наставника) нужно бы помнить и после смерти их.—Но еще непростительнее прямо платить злом своим воспитателям, наставникам и благодетелям например, пользоваться случаем предать их за что либо ответственности и взысканию, нанести им публичное оскорб­ление и т.под. Иуда предал своего учителя и благодетеля: не страшное ли тут подобие поступка? Неблагодарный вре­дит не одному своему благодетелю, но и другим, которые часто должны прибегать к посторонней помощи,—вредит последним тем, что иной благодетель по слабости своего духа, опасаясь той же неблагодарности и со стороны прочих, отказывается благодетельствовать».

Неблагодарными могут быть не только мирские люди, но и монахи.

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, заповедь 5): «Мы грешим, и особенно монашествующие, живущие в монастырях, против пятой заповеди Закона Божия, неблагодарностью к благодетелям. Любой монастырь живет сейчас на добровольные подаяния благодетелей-богомольцев, то есть эти "надоедающие" нам богомольцы – наши кормильцы и поильцы. Как мы должны относиться к ним, как молиться за них! Тем более что мы-то живем в благодатном месте, хоть и свои у нас искушения, но разве сравнимо наше и их положение? Что их тянет посетить монастырь? Да желание отдохнуть от суеты, от грубости, от жестокости мира, желание сосредоточиться на молитве, услышать уставное богослужение. Если по нашей вине кто-либо из наших кормильцев, наших благодетелей не получит желанного утешения, то горе нам, поядающим дома вдовиц и сирот. Господи, прости нас, неблагодарных!»

Немоление о родителях

Признаком малой любви является то, что дети не молятся за своих родителей.

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех: немоление со своей стороны о родителях): «Когда дети (пусть и несовершеннолетние, но уже понимающие), не молятся о здравии и долголетней жизни родителей: это значит, что они не дорожат собственным своим благополучием; потому что в здоровье родителей они должны видеть обеспечение своей участи. А молитвы о родителях детей вполне возрастных или самостоя­тельно живущих, как во всякое время, так особен­но в день именин отца или матери за литургией, за молебном, должны быть выполняемы еще более с искренним побуждением; потому что эти дети вполне же могут сознавать, что родители—первые в мире для них благо­детели, а жизнь и здоровье—первое счастье для каждого человека;—еще потому что чем далее здравствуют роди­тели, тем приятнее детям слышать от них живые предания как о своем детстве, которое в свою очередь приятно вспоминается за свою невинность, так и о жизни их самих и, наконец, о дедах или дальнейших предках, Возрастные дети должны молиться не о здоровье толь­ко или долголетии своих родителей, но и о том, чтоб родителям их достигнуть вечного спасения».

Холодное, раздражительное и непопечительное к болеющим или умирающим близким

Многим из нас известно раздраженное или холодное отношение к болеющим близким. Этими близкими могут быть: родители, дети, братья, мужья и т.п., и мы скажем об этом независимо от степени родства.

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех: огорчение больному или недосмотр за ним в беспамятстве его, а также и в сумасшествии иных): ««Яко та сира нападаете, наскачете же на друга вашего» (пронзает друга), с горестью духа говорила больной Иов своим друзьям, которые вместо утешения огорчали его (Иов.6,27). Если кто раньше не предрасположит себя к терпеливости, опасаясь как человек болезни, тому уже слишком труд­но не огорчаться, когда заболеет: и вот такой больной огорчается от самых маловажных случаев, привязывается к каждой мелочи! Между темвследствие огорчения, какие делают ему, усиливаются его болезнь и страдания от болезни, а иногда и ускоряется смерть. Как же необдуманно или прямо злостно поступают то сами родственники боль­ного, то посторонние для него, например, прислуга, больнич­ные сторожа, все, однако, обязанные заботиться о нем, первые—по долгу природы, вторые по данному обещанию, а третьи по должности,—как они не осторожны или злонамеренны, когда огорчают больного! Например, укалывают его несправедливыми или только неуместными упреками, не только дают ему заметить, но я вслух высказывают, что он в тягость им, даже оставляют его на несколько часов или минут самому себе, как бы готовы тягаться и самим больным, наконец, выражают свою досаду на него тем, что не хотят тихо передвинуть его на постель или осторожно перевязать ему раны. Это такая безжалостливость, которой обличителями могут быть и животные, ласкающиеся около своих болеющихгоспод или благодетелей: «и пси приходяще, облизаху гной его» (Лазаря), сказано (Лк.16,21). Нет: долг человеколюбия требует устранять от больного даже всякий шум—стук, который может обеспокоить его; даже нужно в глазах его умерять жалостливые сле­зы о нем же, так как это будет сильнее волновать его. Пощаду от огорчений следует оказывать также и тем людям, которые хоть не лежат в постели, хоть выполняют свои обязанности по службе илипо дому, но, очевидно, находятся вболезненном состоянии*,* например, чахотные или нервные люди; еще разрешившиеся от бремени заслуживают покоя со стороны окружающих».

Ниже будет приведено поучение, обращенное к врачам, но и мы также бываем в таком положении, когда надо ухаживать за болеющими родными.

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех: Умышленное замедление в излечении больного или лечение небрежное): «…(у врачей бывает) холодность чувств к стонам и страданиям больного, про­исходящая от привычки видеть такие страдания; нестарание облегчить особенные боли пациента безвредными средст­вами; наконец грубое обхождение сбольным, которое отталкивает от врача, не располагает иметь к нему доверие и даже усиливает болезнь. Больному и без того больно. А тут еще сам-то врач, знающий и по науке и по практике болезненную раздражительность его,—вместо ласкового слова и утешения, смущает его своим гневом, нехотением подробнее расспросить или выслушать.—Врач— христианин! Помни, что как священнику дорога душа его духовного сына и каждого прихожанина, так тебе должно быть дорого тело и здоровье каждого твоего пациента!».

Возможно, некоторые из нас находились или находятся в таком положении, в котором им приходится ухаживать за людьми, страдающими беспамятством или сумасшествием. Прочтем поучение на эту тему.

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех: огорчение больному или недосмотр за ним в беспамятстве его, а также и в сумасшествии иных): «Что же до больных в беспамятстве, а также помешанныхили совсем безумных, эти требуют и ежеминутного надзора за ними. Сколько было примеров, что больные такого рода от не­досмотра за ними простуживались, падали и получали силь­ные ушибы, а умалишенные и посягали на собственную жизнь (Мф.17,15)! Заметим подробнее о несчастных последнего ро­да. Число умалишенных заметно увеличивается,—без сомнения, от быстрой современной жизни людей, а отсюда и от чрезвычайных резких перемен в их положении. Первичные случаи сумасшествия скорее поддаются излечению. И вот здесь неправильно поступают теродственники или близкие лица помешавшегося, которые по своему предрассудку или ради ложного стыда медлят поместить его в лечебное заведение: при домашних средствах сумасшествие почти неизлечимо (родов его бываете несколько). А с неизлечимыми остается только обращаться по человечески, между темкак их часто бьют, для смеха раздражают, как беззащитных. Не нужно оставлять без сердечной заботливости и только глубоких меланхоликов, особенно тех, которые впали в меланхолиюот пресыщения всеми грешными удовольствиями своей жизни. Эти люди дают за­метить внимательному человеку**,** а иногда прямо проговари­ваются, чтоих борет мысль о самоубийстве. И так нужно быть чаще е ними, чего и сами они желают (между про­чим, не следует давать им в руки книги, или статьи, где говорится о самоубийстве). Относительно всех этих несчастных, человеколюбивый пример оставил нам Спаситель. Он благосклонно принимал тех*,* которые заботи­лись о больных бесноватых (Мф.15,28), и этим показал нам, что и мы должны быть человеколюбивы к больным в беспамятстве и к сумасшедшим. — Милосердый христианин! Особенно о больных-то в беспамятстве или с сумасшествием, если будешь с ними, припомни и исполни слова св. Писания: «тебе оставлен есть нищий» (Пс.9,35)».

Непредоставление престарелым родителям возможности более готовиться к будущей жизни или только не предложение им этого

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех: Непредоставление престарелым родителям возможности более готовиться к будущей жизни или только не предложение им этого): «Иосиф оказывал всевозможные услуги своему преста­релому отцу, когда отец его хотел выполнить долг богопочтения; например, он подводил к Иакову для молитвенного благословения своих сыновей и отводил их от колен деда (Быт.48,9-20). Так, священный долг каждого сына, каж­дой дочери, служить лично и предоставлять со стороны дру­гих все удобства престарелым своим родителям к то­му, чтоб родители больше готовились к часу смертному и к вечной жизни; потому что дниих уже изочтены*.* Например, хорошо на сей раз делать чрез руки престарелых родителей милостыню; хорошо устроить дело так, чтоб родители спокойнее могли помолиться у себя в доме, например, имели бы уголок для молитвы и приготовленную лампадку пред иконами, чтоб чаще бывали в церкви и чаще говели: в последнем случае нечего жалеть труда или расхода, чтоб приводить или привозить их в цер­ковь пли же в доме иной раз, пригласив священника, исправлять для них всенощную, молебен; не следует от­казывать им в особом постном столе, когда они совсем не желают есть мясную пищу; если они и учены, но слепы или плохо видят глазами,—хорошо им предо­ставить—слушать чтение духовной книги чрез внука или постороннее лицо.—Затем, никак не следует упрекать богобоязненных и престарелых родителей в том, что они, ради церкви и богомолья, не работают или мало помогают домашним в работе. Напротив, когда бы они по пристрастив к житейскому труду и работе или вообще по своей холодности не заботились о богомолье и других занятиях, приготовляющих к смерти,—в таком случае надобно еще напоминать им об этом самом. Когда бы они хотели на старости лет принять особую какую дол­жность или заняться ремесленным каким делом без всякой нужды, с единственною целью иметь свои деньги или еще более увеличить имеющееся у них состояние: вся­чески надобно отвлечь их от порывов такой деятельности. Тем более, когда они ведут себя слабо, закосневают в пороках, не приносят покаяния, как будто еще сто лет жить им на свете,—дети и сами и чрез посредство других должны употреблять все меры к исправлению их. Может ли верующий к богобоязненный сын равнодушно относиться к тому, как, престарелый отец его или пре­старелая мать, находясь в нескольких шагах от смер­ти, упиваются вином, тяжко обижают других своим злостным характером или остаются в расколе, словом— находятся в нескольких же шагах от мучений адских? Уместны ли тут такие отзывы: «сами знают...; не нам указывать; пусть живут, как хотят...»? О, это непро­стительное недоброжелательство в детях в отношении к родителям! Так только подстрекал к злому Каиафа своего престарелого отца (по жене), Анну. (Ин.18,13: именно предполагается, что Каифа из угождения Анны оставленному первосвященнику, велел привести Иисуса Христа в дом последнего)».

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех: Непредупреждение врачом больного о христианском напутствовании и даже отговор-препятствие на этот раз): «И тии (врачи) Господеви молятся, да управит (больным) покой и исцеление» (Сир.38,15), вот чтосказано в слове Божием о добром враче. Врачу должно быть боле известно, чемкому либо другому, что душевное, религиозное успокоение больного, которое больной получить в таинствах покаяния и св. причащения, поможет и телесному выздоровлению его (Иак.5,15) или только облегчению от болезни, и что с Божиею то помощью скорее можно успеть—вылечить трудно-болящего. И так врач поступает против пользы больного и против успеха в собственной практике, если не хочетпо­советовать больному, чтоб больной прибегнул к Богу. (А иные богобоязненные врачи после своих наблюдений при­ходили относительно младенческих болезней к такому правилу: когда младенец заболевал, они велели сносить его к св. причастию; потом же в большинстве случаев и не находили нужным давать младенцам лекарств. Тут нет совсем практики врача и не за что по-видимому бла­годарить его. Но кто из умных родителей не будет бла­годарить такого врача?) Затем, врачу более известна опасность больного. Итак, он должен дать совет о напутствовании больного не в один из последних своих визитов, а своевременно. Между тем, иные из медиков—особенно современных—не хотят предупредить ни прямо больного, ни посредством родственников его, чтоб он напутствовался христианскими таинствами, и таким образом, допускают ему умереть решительно не приготовленным христиански:—сколько они возбуждают чрез это ропота против себя со стороны родственников умершего! Какую темболее обиду делают умершему!— Но еще хуже, когда иной врач, пользуясь влиянием на семейных в том доме, где лечит, прямо отговаривает—препятствует напутствовать больного. На сей раз спор особенно относится к таин­ству елеосвящения, или соборования. Видя в этом таинстве по примеру других суеверов напоминание больному о близкой смерти и оберегая больного от такого напоминания, чтоб не повредить действию на него лекарств,—врач ни­как, не соглашается на соборование своего пациента или же доводит дело до того, что больной уже остается бессознательным во время соборования. Но как человек об­разованный, врач не должен бы поддерживать религиозных предрассудков в больном или в родственниках его. Когда больной, действительно, крайне опасен или безнадежен,—обязанность врача продлить его дни и часы жизни с тою именно целью, чтоб больной с сознанием при­нял предсмертное напутствование.—Врач—христианин! темболее не принимай насебя греха отклонить боль­ного от приготовления к вечной жизни христианскими таин­ствами».

Неотдание последнего долга родителям погребением их, а также— поминовением, особенно в положенные дни

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех: Неотдание последнего долга родителям погребением их, а также— поминовением, особенно в положенные дни): ««Чадо, аще умру, погреби мя... Егда умрет (и мать твоя), погреби ю при мне» (Тов.4,3-4). И Toвия, которому это было сказано, «погребе» как родных своих родителей, так и «тестев» своих «славно» (Тов.14,13).Земле предаются то тело и те кости, от которых жизнь передана детям и продолжается в детях: как же не позаботиться детям о приличном погребении этого тела и костей? Да, грешат те сыновья и до­чери, которые то заранее слагают с себя хлопоты по погребению отца—матери, а также и тестя или тещи, отчима или мачехи, отсылая их от себя для самых последних дней их к другим ближайшим родным, то погребают их скупо и с ропотом на этот расход, то не хотят даже отметить их могилы,—покрыть могилу их, если не памятником, то камнем.—Не выполнять же по родителям поминовения, особенно в положенные дни (как 9 и 40 по­сле смерти их, а затем—ежегодно в день кончины их и в родительские субботы),—не поминать их по лени, по забывчивости или от скупости: это опущение в сравнении с похоронами хоть менее заметное и не особенно бросается в глаза посторонних лиц, но в сущности дела более важное и гораздо чаще допускается. По зову Церкви в известные дни и чужие молятся «за всякого благочестивого» между умершими, за самого безродного, но православного по вере, желая каждому такому человеку облегчения участи его за гробом и вечного покоя: не жестоко ли со стороны детей отказывать родителям в той же последней помощи, без сомнения, ожидаемой ими, как утопающий в реке ожидает веревки или посторонней руки? С этою помощью к своим родителям дети должны бы поспешить тем более, что может быть за их же грехи (например, по воспи­танию) родители их низведены по смерти во ад. При этом долг сыновий требует, в случае нужды, и позаботиться о разрешении, у кого следует, вопросов: «поминать ли и когда лучше помянуть тех родителей, которые умерли сомнительною смертью, т.е. от себя, или только без христианского напутствования и в состоянии смертного греха?».

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех – Непочтение к крестным): «Когда же они (крестные) умрут, следует вписать их имена в свой помянник и молиться за упокой их. Пусть и не было никакой заботы их о своем крестнике или крест­нице, пусть не сделано и не делается ими ничего для судьбы крестников. Но одно то, что они были посредствующими лицами в даровании от Бога такого величайшего блага, как святое крещение, что принесли в церковь крест, ко­торый потом возложен на крещаемого, что давали ответ пред Церковью за младенца, каковым бывает каждый крещаемый, если не по возрасту лет (крещаются иногда и возрастные), то по духу, словом—были отцами в такие важные минуты: это одно для того человека, который доро­жит своей православной верой, должно быть достаточным основанием уважать своего крестного или крестную».

Феофан Затворник (Мысли на каждый день года. Неделя Св.Отцов): «Никто не поленится помянуть своих родителей; но поминать надо и всех православных христиан, и не в этот только день, а во всякое время, на всякой молитве. Сами там будем, и понуждаемся в молитве этой, как бедный в куске хлеба и чаше воды. Помни, что молитва об усопших и сильна общностью — тем, что идет от лица всей Церкви. Церковь дышит молитвою. Но как в естественном порядке, при беременности мать дышит, а сила дыхания переходит и на дитя, так и в благодатном порядке Церковь дышит общею всех молитвою, а сила молитвы переходит и на усопших, содержимых в лоне Церкви, которая слагается из живых и умерших, воюющих и торжествующих. Не поленись же на всякой молитве усердно поминать всех отшедших отец и братий наших. Это будет от тебя им милостыня...».

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, заповедь 5): «Если наши родители скончались, то молимся ли за них усердно, раздаем ли милостыню за них, поминаем ли их в родительские поминальные дни, в дни их Ангела, дни смерти? Подаем ли поминание в церковь, посещаем ли могилки их, поддерживаем ли чистоту на них? Стоят ли кресты на могилках наших родителей? Кайтесь Господу, кто забывает это делать или ссылается на свою непрестанную занятость. Нет, это не занятость, а суетность и нежелание беспокоить себя заботами об умерших родителях. Господи, прости нас, грешных!».

Непочтение к старым людям

В этом же разделе скажем об еще одном общем грехе – непочтение у старым людям.

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех: Непочтение к старым людям): ««Пред лицем седаго востани и почти лице старче» (Лев.19,32). Нужно почитать старость и только за седины ее, если она не имеет никаких других преимуществ: во всех старых людях дитя и юноша могут представлять себе образ своих родителей и предков. Тем более достопочтенна та старость, которая украшается мудростью, многою опытностью и искреннею набожностью (Сиро.25,6-9). Но пусть между престаре­лыми бывают и такие, которые не имеют этих достоинств и даже легкомысленнее многих умных юношей. Если долг службы или без службы одно чувство христианской любви к ближнему требуют того, чтоб вразумить таковых стариков, удержать их от пороков: то и тут «старца не укоряй, но умоляй яко же отца.., старицы, яко же матери» (1Тим.5,12). Престарелому несравненно труднее отстать от своего порока. Поэтому великая находка для нас хоть умоляющим, ласковым словом успеть исправить или оста­новить его. Таким образом, грешат те люди, которые не хотят почтить старость, например, не уступают престарелому при встрече с ним дороги или в доме место, где сесть; не хотят помолчать, когда он говорит; не оказывают ему услуги, когда он беспомощен, забывая, что и сами в ста­рости будут нуждаться в подобных услугах. Грешат намеренные оскорбители достопочтенной старости дерзким словом или осмеянием, и особенно так публично или при многих, например, на площади, на железной дороге: это сходно с тем, как и оскорблять слабых женщин и несчастных людей; да помнят такие оскорбители, что если оскорбляемые ими и не всегда, по слабости своего характера и немощи сил, могут защитить себя от их оскорблений, то имеют в Боге сильного защитника и отмстителя. Грешат те молодые и современные люди, которые пренебрегают суждениями, советами и заявлениями старых людей потому только, что так рассуждают старики, будто бы «отжившие свой век». Между тем справедливость требует сказать, что многие из самых лучших предприятий нового времени не возникли бы, если б не было для них предварительного кропотливого труда людей, которые жили раньше. Но, во всяком случае, молодой человек, изучающий науки и наблюдающий за жизнью, не будет опытнее такого старца, который прежде его начал изучать науки и жизнь, да и не перестает по возможности следить за всем этим до последнего времени. Словом, не уважать и прямо оскорблять старых людей (наравне, как мы сказали, с женщинами и несчастными) есть признак самого злого че­ловека».

Приведем подробные поучения современных подвижников об отношении к страшим.

Паисий Святогорец (Духовное пробуждение, гл. Почтение к старшим): «Геронда, иногда я грублю старшим. Я понимаю, что веду себя плохо и исповедую этот грех». – «Раз ты это понимаешь и исповедуешься, то потихоньку ты возгнушаешься собой, в положительном смысле этого слова, и смиришься. Тогда придет Благодать Божия, и ты избавишься от этой дурной привычки». – «А я, Геронда, иногда шучу с сестрами и по любви поддразниваю их. Однако я боюсь дойти до вольного обращения». – «Это не дело, ведь ты же младшая! В семье обычно взрослые подшучивают над детьми и играют с ними, а не наоборот. Так радуются и взрослые и дети. Но дразнить деда или бабушку малышу не приличествует. Каково будет, если карапуз ни с того ни с сего подскочит к отцу, схватит ею за шиворот и начнет щекотать! Но когда взрослый ущипнет малыша, это совсем другое дело. Тогда ребенок ведет себя, в добром смысле этого слова, раскрепощенно, взрослый становится ребенком, и радуются и тот, и другой» - «Геронда, бывает так: помысл говорит мне о том, что нечто совершается неправильно, я высказываю свое мнение старшим, а они этого не принимают. Следует ли мне с ними согласиться?» - «Нет, со злом не соглашайся. Говори доброе, правильное, но правильно и по-доброму: "Может быть, лучше сделаем так? Я говорю тебе это просто, как помысл." Или же говори: "У меня есть такой-то помысл." Таким образом, ты становишься магнитом и притягиваешь к себе Благодать Божию. Некоторые говорят вольно по привычке, а не оттого что стремятся выразить свое мнение. Как бы то ни было, младшему в любом случае необходимо иметь уважение к старшему. Но и сам старший, если можно так сказать, нуждается, чтобы его уважали. И даже если у него есть недостатки, доброе у него все равно есть, какой-то опыт и тому подобное. Ты, когда тебя спрашивают, смиренно и с уважением высказывай свой помысл, но при этом не надо иметь в себе внутренней уверенности в том, что дело обстоит именно так, как ты себе представляешь. Ведь кто-то другой может знать то, чего ты не знаешь, или то, о чем ты не подумала. Если человек услышит, как обсуждается какая-то тема, и в связи с этим ему в голову придет какая-то мысль, по его мнению более правильная, то ему следует сказать: "Мне пришло на мысль", если он разговаривает со своим сверстником. Если же он разговаривает с человеком старшего возраста, то ему следует сказать: "Мне пришел хульный помысл." Потому что вмешиваться в чужие дела - это бесстыдство, даже если высказываемое мнение правильно» - «А говоря "уважение к старшему", Вы имеете в виду старшего по годам или по духовному возрасту?» - «Главным образом по годам. Ведь посмотри: человек, который находится в духовно преуспевшем состоянии, относится к тому, кто старше его, с уважением, почтением». – «Геронда, а естественно ли человека, младшего по возрасту, но духовно преуспевшего, уважать более того, кто старше годами, но духовно преуспел меньше?» - «Нет, это неправильная постановка вопроса. В каком бы состоянии ни находился тот, кто старше годами, ты должен отнестись к нему с почтением ради его возраста. Отнесись к людям с почтением: к тому, кто старше - за его годы, к тому, кто младше - за его благоговение. Если есть уважение, то младший с почтением относится к старшему, а старший - к младшему. В уважении присутствует любовь. "Емуже дань - дань, емуже честь - честь" (Ср. Рим. 13:7), - говорит Апостол Павел». – «А если младшие делают замечание старшим, это плохо?» - «Это типикон нового поколения. Но в Священном Писании написано: "Обличи брата твоего" (Ср. Мф.18:15). "Обличи отца твоего" там не написано. Нынешняя молодежь спорит, бунтует, сама не понимая этого. Свое поведение они считают естественным. Они разговаривают с бесстыдством, а потом говорят: "Я сказал это просто так." Молодежь попала под воздействие духа мира сего развинченного, хулиганского духа, который ничего не чтит и не уважает. Младшие ведут себя по отношению к старшим без уважения и не понимают, насколько это плохо. Что можно ждать хорошего, если молодой человек якобы для того, чтобы быть яркой индивидуальностью, говорит, что уважение к старшим свой век отжило? Необходимо многое внимание. Современный мирской дух внушает молодежи: "Не слушайте родителей, учителей." Поэтому нынешние дети с самого малого возраста становятся всё хуже и хуже. А больше всего портятся те дети, родители которых, не понимая того зла, которое они им делают, восхищаются своими чадами и считают их какими-нибудь там "вундеркиндами," когда те разговаривают с бесстыдством. Как-то раз ко мне в каливу пришел отец с сыном лет восьми-девяти и племянником того же возраста. Одного мальчугана я посадил справа, а другого слева от себя. А незадолго до них ко мне пришел один знакомый художник, очень хороший человек и мастер своего дела, он за одну минуту может нарисовать портрет с натуры. "Дионисий, - попросил я его, - нарисуй-ка детей, вот как мы сейчас с ними вместе сидим." - "Сейчас попробую, - ответил он, - но не знаю, удастся ли мне это, потому что они вертятся." Едва только он взял лист бумаги и начал рисовать, как один ребенок вскочил и "уважил" его: "Сейчас посмотрим, придурок, что ты там нарисуешь!" А вокруг полно народу! Но молодой человек нисколько не смутился. "Таковы, отче, нынешние дети," - сказал он мне и продолжил рисование. У меня же кровь ударила в голову! А отец ребенка вел себя так, словно ничего не произошло! Твои дети так хамят тридцатилетнему человеку, который их же еще и рисует в придачу! Сколько же в этом бесстыдства и неуважения! Сколько всего еще кроме этого! Как же это страшно! И вот представь теперь, что кто-то из этих детей захочет стать монахом. Для того, чтобы такой ребенок стал настоящим монахом, необходимо много работы. Матери, не следя за своими детьми, их разрушают. Вся основа в матерях. В России если что-то и изменилось, то лишь потому, что матери тайно удержали веру, благоговение и помогли своим детям. К счастью для нас, в христианских семьях сохранилось немного закваски. Иначе бы мы погибли». – «Геронда, а смогут ли дети, которые растут таким образом, измениться или стать монахами, если впоследствии они этого захотят?» - «Если они осознают то, что вели себя нехорошо, то Христос поможет им. То есть, если в человека войдет добрая обеспокоенность, то вопрос можно считать закрытым. Но как исправятся такие дети, если, став монахами, они по-прежнему считают себя правыми и говорят об игумене или игуменье: "Что у нас за диктатор? Где это видано, чтобы такое творилось в нашу эпоху?!" Некоторые монашествующие доходят и до того, что говорят мне подобные глупости. Мало-помалу уважение совершенно сходит на нет. Ко мне в каливу приходят молодые ребята, и большинство из них сидят нога на ногу, а старым людям некуда присесть. А другие, видя чуть подальше свободные пеньки для сидения, ленятся пройти два шага, перенести их поближе и сесть. Я сам должен ворочать для них эти пеньки. И даже видя, как я их несу, они не подойдут и не возьмут их у меня. Хотят попить воды, но сами не хотят пройти нескольких метров, чтобы ее зачерпнуть. Я сам должен принести им и по второй кружке. Нет, правда, меня поражает: приходят группы по тридцать здоровенных парней, глядят на то, как я, ковыляя, несу большую коробку лукума, бидон с водой, кружки, чтобы их же и напоить, но ни один из них даже не шелохнется, чтобы мне помочь. А пропахший порохом генерал-майор, сидящий рядом с ними, встает и спешит мне на помощь! Молодежь думает, что в афонской каливе к ним тоже подойдет официант и обслужит их, подобно тому, как он подходит где-нибудь в ресторане или в гостинице. Раз пять-шесть я даже проделал такую штуку: шел за бидоном, с трудом ковылял, приносил им воду и выливал ее на землю у них перед носом! "Воды-то, парни, я вам принести могу, - говорил я им, - да только она вам не на пользу пойдет!". В городском транспорте видишь, как дети сидят, а пожилые люди стоят. Молодые сидят нога на ногу, а взрослые люди поднимаются, чтобы уступить место старикам. Молодые свои места не уступают. "Это место, - говорят, - мною оплачено." Сидят и ни на кого не обращают внимания. А какой дух был в прежние времена! По обеим сторонам узеньких улочек сидели женщины, и когда мимо проходил священник или пожилой человек, они вставали. И детей своих тоже приучали к этому. Сколь же часто я прихожу в негодование! Приходится видеть, как беседуют пожилые, степенные, заслуженные люди, а молодые наглецы беззастенчиво вмешиваются в разговор, прерывают его, несут всякую чушь и еще считают это достижением. Делаю знак, чтобы они прекратили, но те не обращают на это никакого внимания. Для того, чтобы остановить, приходится выставлять их на посмешище -- иначе будут продолжать свое. Ни в каком Отечнике или Патерике не написано, чтобы молодые люди подобным образом разговаривали со старшими. В Отечнике написано: "рече старец," а не "рече юнец." В старое время младшие молчали в присутствии старших и радовались, что молчали. Они даже не садились там, где сидели старшие. Юные той эпохи отличались застенчивостью, скромностью, благоговением, говоря со старшими, они заливались румянцем. А уж если бы кто-то из детей того времени нагрубил родителям, то он от стыда и на базаре не смел бы появиться! А на Святой Горе монах не участвовал в хоровом торжественном пении, если его борода еще не была седой. А сейчас видишь, как в хоры собираются и послушники, и кандидаты в послушники... Ладно, что делать, но пусть, по крайней мере, выучатся вести себя с уважением к старшим и с благоговением. Можно услышать и такое: воспитанник Афониады заявляет ректору, который облачен архиерейским саном: "Владыко ректор, мы с вами будем говорить как равный с равным." Да-да, доходят уже до этого! И худо то, что потом этот юнец не понимает, что здесь плохого, упорствует: "Ну и что я такого сказал? Не понимаю." Вместо того, чтобы попросить владыку ректора: "Прошу прощения, благословите мне высказать один помысл? Но, может быть, то, что я скажу, будет и глупостью," подросток как ни в чем не бывало заявляет: "У тебя свое мнение, а у меня свое." Тебе понятно? К несчастью, этот дух проник и в духовную жизнь, и в монашество. Слышишь, как послушники жалуются: "Я говорил об этом Старцу, но он меня не понимает. Хотя я напоминал ему об этом неоднократно!" - "Слушай-ка, -говорю я, - да как же у тебя язык-то поворачивается говорить это "неоднократно"? Ведь тем самым ты словно говоришь: "Старец так и не исправился." - "Ну а что, отвечает, - разве я не могу выразить своего мнения?" Когда слышишь такое, просто взрываешься. А под конец он еще тебя спрашивает: "Что, расстроился? Ну, прости меня." То есть я должен его простить не за то, что он сказал, а за то, что у меня кровь ударила в голову!».

(В данном поучении можно также увидеть гневную реакцию подвижника, и о том, что есть гнев у святых, и у нас, грешных, мы скажем в одной из следующих глав).

Выше было также сказано о том, как молодежь относится к старшим людям, но и мы очень часто бываем ими недовольны, и это выражается, например, следующим:

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, заповедь 5): «Мы грешим против пятой заповеди неуважением к старшим по возрасту. Пользуясь силой и молодостью, мы позволяем себе так относиться к людям старше себя, как будто это уже не люди, а слово "пенсионер" для нас стало каким-то ругательным словом. Особенно в больших городах люди, проработавшие всю свою жизнь, перенесшие весь ужас войны, разрухи, голода, вынесшие на своих плечах неисчислимые страдания, беды, трудности, получившие от государства заслуженное право на отдых, стали вдруг "мешать" более молодым. "Ох, уж эти пенсионеры! Сидели бы дома, нечего шататься по магазинам, поликлиникам, да загружать городской транспорт", то есть нечего вам больше жить, вы нам мешаете... Неужели кто-то их нас, христиан, еще работающих, осмеливался не только говорить вслух, в лицо пожилым людям уничижающие и обидные слова, но даже и думать так! Если вы виновны в этом поразительном по жестокости и отсутствию элементарного понятия грехе, задумайтесь: промелькнет как миг молодость, проскочит зрелость и наступит старость, и уже будут тебе тогда кричать: "Не мешай жить!" – и кайтесь в безумии и ожесточении своем. Господи, прости нас, грешных!».

На этом закончим говорить о грехах нелюбви к родителям и

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, 5-ая заповедь блаженства): «Если среди вас, кающихся Господу, кто-то имеет на совести такую страшную перед Богом вину, торопитесь все изменить, пока живы родители, а если уже поздно, то плачьте и кайтесь, просите прощения у них и у Господа, молитесь за усопших родителей, подавайте милостыню за них!»

Холодные чувства к детям

Холодность может быть по причине многопопечительности родителей о земном.

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, заповедь 5): Многие матери, даже христианки, предпочитают работать, но не воспитывать детей, забывая апостольские слова, что жена спасается чадорождением, то есть воспитанием детей».

Холодность может быть по причине того, что родитель чувствует господство над детьми.

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех – Чрезмерное отдаление от себя детей или же, напротив, такое обращение с ними, которое не внушает им страха говорить и делать худое даже при родителях): «Чрезмерное отдаление: это значит, что тут чувство господствования над детьми преобладает пред чувством любви к ним. Но, вместе с тем, оскудевают тогда со стороны детей любовь и доверие к родителям. Напрасно какой либо отец думает при этом опереться на одну естественную привязанность к себе детей. Нет; надобно позаботиться, чтоб дети и свободно любили своего отца. А для этого отец должен, так сказать, снискивать к себе их любовь; не должен обходиться с ними каждый раз столь высоко и холодно, что они бегут от него, лишь только он появляется домой, что и не смеют подойти к нему с какою либо просьбою, с каким либо занимающим их вопросом, и скоре доверяют свои тайны посторонним лицами, чем слишком серьезному отцу. В притчи о блудном сыне читаем, что отец сам вышел на встречу к своему сыну и обласкал его, сын же стре­мился к отцу с полною надеждою, что отец примет его, как нежный, чадолюбивый отец (Лк.15,20). Нет, в доб­рой христианской семье можно видеть и отцовские поцелуи с детьми; здесь отец—мать—первые поверенные для детей. (Сюда же относится грех отдаление от себя детей — младенцев. Младенцы исключительно воспитываются нянь­ками и другими посторонними приставниками. Их приносят или приводят к родителям только на короткое вре­мя, чтоб ими полюбоваться: но лишь они заплачут, за­упрямятся, родители отсылают их от себя вдаль в детскую, где как знают, так и обращаются с ними няни, при слуга)».

Может быть и так, что пристрастная любовь может проявляться к одному из детей, а к другому чувствуется холодность и неприязнь.

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех –Пристрастная любовь к одному из детей): «В правилах церковных на этот раз сказано: «аще кто своя чада... едино ненавидит, другое же любит... яко чадоненавистник, не причастится божественных таин, дондеже не исправится» (Требн. свящ.)*.* Особенно вбольшей семье ро­дители не сумеют соблюсти справедливость и беспристрастие в отношении к своим детям. Одного - двух между детьми они особенно любят, об этих больше и заботят­ся, исполняют все желания их и даже капризы, представляют все действия их в самом лучшем виде или прощают им самые значительные погрешности. К другим же относятся совсем напротив: не ласкают их, оставляют их без всякой заботливости, не обращают внимания на существенные нужды их в одежде или вдругом чем, каждый шаг их толкуют в дурном смысле, взыскивают с них за самые мелочи, считают их просто наказанием для себя, лишними и несчастными в семье,— и все так без всякой или особенной к тому причины со стороны их. Но отец—мать должны объединять, скреплять любовь в своей семье, исправлять словом вразумления и примером собственной любви к детям замечаемую меж­ду детьми холодность друг к другу, а не возбуждать в них, напротив, зависть и ревнивость. Пристрастная любовь к одному или нескольким из детей (скорее исключение может быть на этот раз для самого младшего в семье, которого и все особенно любят за его младость), между прочим, вредит самим же родителям, возбуждая в остальных детях нерасположение и подозрительность в от­ношении к ним. Но особенно она вредна детям. Что для одной любимой половины семьи составляет радость, которую доставляют ей отец—мать, то печаль другой—нелюбимой. Но когда первых встречает какое либо огорчение или постигает болезнь, тогда вторые выражают злорадство. Таким образом, дети, которым подается повод так завидо­вать или ревновать другим членам в своей семье, теряют свое добродушие и откровенность. Отсюда вред и здо­ровью их: дитя постоянно занятое мыслью, что оно забы­то, что ему предпочитают других детей, изнывает и чахнет И так вполне справедливо подлежать епитимии—не приступать к Святому Причащению родители пристрастные к одному из детей».

Есть холодность к детям, выраженная в ропоте на большую семью.

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех –Ропот на многочадие или на большую семью): ««Спасется чадородия ради, аще пребудет в вере и любви» (1Тим.2,15),—вот что обещается людям, рождающим и богобоязненно воспитывающим детей! И так погрешают те родители, которые жалуются на то самое, что между прочим, верно ведет их к спасению, которые говорят: «со­грешили мы с детьми…» (согрешили т. е. в смысле за­бот, суетливости по дому и частых вспышек гнева на детей). Затем: справедливо ли раздражаться на детей, если они рождаются и если их много?—ведь они не виновны в своем рождении. Не жестоко ли желать им смерти из за того, что трудно воспитывать их или (тем еще хуже) потому только, что они служат помехой родителям в светских развлечениях? Если и множество нужд или прямо бедность угнетает, если жизнь и без того дорога для всех: то многосемейные отцы и матери, эти по преимуще­ству или по истинной заслуге «воспитатели рода человеческого», без сомнения, не забыты же у Бога с своими семьями,—у Бога милосердого, который и «птиц питает» (Мф.6,25). А если многочадие или многосемейность не дозволяют только составить никакого запаса состояния, всегда обременяя главу семьи большими заботами: в таком случае несравненно лучший капитал—дети. Дорого очень и это: чем больше у кого детей, тем больше за того молитвенников пред Богом, если его дети воспитаны им в страхе Божием, если видели искреннюю любовь к себе отца».

Холодность и безразличие к детям также могут чувствовать и бабушки с дедушками, и воспитатели, и учителя. И они также грешат против любви к детям.

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех – Равнодушие к особенным порокам воспитанников или собственные худые примеры им): ««Блюдите (смотрите), да не презрите единаго от малых сих» заповедал Христос-Спаситель (Мф.18,10); «юным же образ доблий оставлю», говорил Елеазар, учитель семи отроков—маккавеев (Макк.6.28). Что такое пороки, особенно в детском возрасте? Это не такие болезни, которые часто проходят сами собой. Нет, *—* в детях которые столько всегда живы, часто легкомысленны и при этом еще быстро сочувствующие друг другу,—в детях — воспитанниках известные пороки, вкравшиеся как либо к ним, будут возрастать вместе с обыкновенным возрастом их. Притом, пороки мало помалу дают юноше свое направление, если даже внешние поводы к ним и прекратятся, т. е. они внутренне развращают молодого человека. И так тяжко погрешают пред Богом те воспитатели юноше­ства, которые знают, что например, воспитанники их начинают испытывать вкус вина, делают свои театры и свои детские вечера (у девочек совместно с мальчиками для танцев), вольно рассуждают между собой о предметах веры, иные не ночуют дома, занимаются азартною игрою, например, в карты, - знают обо всем этом, и не принимают никаких мер против зла потому только, что зло этого рода ничем особенно не беспокоит их самих. За небеспокоющими же пороками пожалуй явятся и очень беспокойные, например, публичные рассуждения воспитанников о современных вопросах, общие и настойчивые о чем либо просьбы их (сходки), вмешательство в выборе и назначении учителей,—вследствие чего явятся? В силу внут­ренней нравственной распущенности их, по ослаблению над ними властного надзора.—Но пусть от воспитателей сокрыты особенные пороки в среде их, так как порок вообще не любит света: и это но оправдывает воспита­телей и не может успокаивать их совесть. Добрые вос­питатели должны как сами наблюдать за нравственностью своих воспитанников, так и пользоваться посторонними сведениями об их поведении, наконец — предупреждать тайною молитвою к Богу появление и развитие между ними губительных пороков. (Здесь в особенности имеется в виду тайное самоосквернение, или рукоблудие, и вообще по­теря воспитанниками детской невинности, полученной в крещении: например, в первом случай заботливый воспита­тель обходит весьма часто спальни воспитанников, не дозволяет воспитанникам совместных постелей, требует, чтоб они не закрывались глухо одеялом и руки свои при­выкали бы держать поверх одеяла, как только благоприятствует этому теплота комнаты; распространяет незаметно между ними, когда откроется нужда, и чтение против страшно-гибельного онанизма и т. под.)».

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех – Холодные чувства к внучатам и незаботливость о внучатах): ««Лобыза (Иаков внуков своих) и объят я... и рече...: Бог да благословит детища сия» Быт.48,1-.16). Здесь мы видим и нежную любовь и достойную заботливость в отношении к внукам. Замечательно, — эти чувства в ветхозаветном патриархе не были выработаны—как ныне бывают—осо­бенною наукою или чтением книг о воспитании детей (педагогика), а выразились как чистые чувства природы и как плод страха Божия. Внуки—продолжение рода—фамилии и большею частью носят имена своих дедов. Следовательно, деды естественно должны любить их и заботиться о них. С духовной же стороны решая этот вопрос, во внуках своих деды должны видеть благословение Божие на себе: «и узриши сыны сынов твоих» (Пс.127,7). Сле­довательно, когда деды относятся холодно к своим вну­кам, то не ценят Божьего благословения. Нет, дедуш­ка и бабушка, не ослабляя власти самих родителей над малолетними внучатами (например, родители, хотят взыскать, а они заступаются за любимых своих внучат), должны принимать живое участие в воспитании внучат, особенно в религиозно-нравственном. Это нравственный долг дедов; потому что сами родители или меньше имеют вре­мени, чем они, заняться воспитанием своих детей или же по молодости своей и мирской суетности менее заботли­вы об истинном счастье собственных детей, или, наконец, по неопытности своей, более допускают ошибок в деле детского воспитания. Таким образом, дед—бабушка обя­заны учить малолетних внуков своих молитвам, при­водить их с собой в церковь и особенно к тем службам, которые совершаются в церкви от имени их се­мейства, например, по случаю чьего либо поминовения, дол­жны занимать внучат своих рассказами из жизни святых, какие сами знают, и т.п.».

Немоление о детях или отчаянное моление

Все мы знаем, что мы должны молиться о детях и понятно, что не исполнение этого долга является грехом.

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех – Немоление о детях малых и возрастных): ««Чадо моих молитв» (Еккл.31,2). Иов после этого, как дети его семьями своими собирались для пиршества, каждый раз приносил за них очистительную жертву (Иов.1,4-5). Так как от Бога «всяко даяние благо», то верующие и богобоязненные ро­дители должны приносить неустанную молитву о том, чтоб сам Господь Бог, благословивший их детьми, и помог им воспитать детей «в трезвенности и целомудрии, в сыновнем послушании и братской, семейной любви в вере и страхе святом», а для возрастных «указал бы пути общественной службы или частных занятий, устроил бы участь их женитьбой или замужеством, смягчил бы их сердца (если они непокорны родителям), помиловал бы их (если они допустили тяжкое прегрешение), привел бы их теми или иными посещениями к обращению и исправлению жизни (если они совсем развратились). Церковь поло­жила особенные чины молитв «при начатии учения отроков» и о малоуспешных в ученье отроках. Нередко одною лишь молитвою и можно подействовать на детей, например, когда они живут в отдалении от глаз родительских или когда совершеннолетние не исправляются от пороков, холодны к вере и, как бы больные белой горячкой, не поддаются никаким добрым родительским убеждениям: тогда молитва за этих детей при бескровной жертве, или за обеднями, остается единственною помощью и много поможет. Надеяться же только на свои человеческие силы и средства, прежде всего в деле воспитания малолетних - ошибочно, а затем полагаться на свои лишь родительские права, когда взрослые не оказывают послушания и увлекаются к вольномыслию или грубым порокам—тоже очень неверно. Хорошим также предохранением тех и других детей, т. е. и малолетних и воз­растных, от нарушения девственности может быть роди­тельская молитва к Богу, чтоб ангел-хранитель был с ними неотлучно; так некогда Товит поручал своего сына за глазами своими вполне охране ангела-хранителя. Особенным предметом родительских молитв о детях должно быть то, чтоб «как самим родителям, так и детям их избавиться от вечной муки»; потому что не может быть страшнее беды, как вечная погибель, следо­вательно, и нет необходимее благожелания своим кровным, как желание избегнуть этой страшной участи. Худо, если родители не исполняют такой молитвы».

Далее приведем замечательный пример о молитве за детей.

Николай Сербский (Переписка, Письмо третье): **«**Понимаю печаль твою. Как старшая сестра, ты заменила ему мать после ее смерти. Ты измучилась, стараясь дать ему возможность закончить школу. Из-за него запоздала с замужеством и, наконец, решила совсем не выходить замуж. Свою жизнь ты обеднила, а его - обогатила. Раньше он слушался тебя и любил. Однако за последние два года он совершенно изменился. Прежде всего, он стал ярым безбожником, начал насмехаться над твоей набожностью, над молитвами, над иконами, над Церковью. Затем (знаю, хоть ты этого и не говоришь) предался развратной жизни. Это неизбежное следствие безверия! Он стал вспыльчив, мрачен, неуравновешен, ленив, дерзок. Стал требовать от тебя того, что ты не можешь ему дать. Наделал долгов, где только мог. Он просто бесится, когда ты даешь ему советы. Убил бы тебя! Стал совершенно другим человеком, будто злой дух в него вселился. Несчастная сестра! Да, в нем действительно пребывает злой дух. Своего рода помешательство, которому неминуемо подвергаются все отпавшие от Бога, ибо человек не может отвернуться от Бога и не пасть в бездну. Не может человек отречься от Бога и не обезуметь. Примеров тому и в прошлом, и в настоящем так много, будто кишащий муравейник. Однако я расскажу тебе случай с одной женщиной, которая спасла своего сына, похожего на твоего брата. Когда советы матери пропали даром, прошли, словно вода через решето, она замолчала. Мать не сказала больше сыну ни слова упрека, но начала молить Бога, чтобы Бог послал сыну некую болезнь. Ты скажешь: "Жестокая мать!" Погоди, выслушай до конца. Мне та женщина сама рассказывала. Увидела она, говорит, что никто под небесами не может спасти сына, кроме единого Бога, и то через некие страдания. Поэтому и молила она Бога, чтобы Господь наказал его, послав ему какие-то мучения. Долго она так молилась - и действительно, сын ее разболелся. Лежал сын в постели три месяца, а она за ним ходила и пред ним Богу молилась. Он думал, что мать молится о выздоровлении его тела, а она молилась, чтобы душа его выздоровела. "Лучше быть мертвым телом, чем мертвым душой", - твердила про себя мать. Сын заметил и заботу матери, и любовь, и молитву. Мало-помалу смягчилось его сердце. Когда у врачей опустились руки, а сын стал совсем как бледная тень, он вдруг заплакал и сказал шепотом: "Маменька, дорогая моя, помолись Богу, чтобы я не умер!" А мать ему на то: "Обещай, сынок, что вечно будешь Бога помнить и благодарить Его, и поведение свое изменишь". "Буду, маменька, буду!" - прошептал сын уже в агонии. А мать будто чувствовала, что сын не умрет. И, слава Богу, он поправился. Сейчас он здоров и душой, и телом. Как воск мягок, как ангел набожен, как солнце правилен и послушен. Так и ты, сестра, перестань надоедать брату советами. Замолчи и не раздражай его, ведь он как бы в горячке. Начни молиться за него Богу, говоря: "Господи Всеблагий, у Тебя всего много, и путей, и способов. Любым путем и любым Своим способом излечи душу брата моего. Боже, пусть это будет даже тяжкая болезнь, даже муки. Умоляю Тебя". Кроме того, выбери в неделе еще один день и постись за брата. И раздавай милостыню как бы от его имени. Тогда Господь в свое время изберет способ даровать брату твоему добрый дух и предаст его в твои руки здоровым и разумным, таинственно изливая на раны сердца твоего евангельские слова: «вот брат твой, был он мертв и ожил». Поистине, сестра, твоя огромная любовь и жертва не останутся без награды. Мир тебе и помощь от Господа!»

Также отметим, что молитва за согрешающих людей может быть отчаянной, и этого не правильно.

Амвросий Оптинский (советы супругам и родителям): «А что вы в скорби своей о сыне иногда думали, что лучше было бы для него умереть, нежели жить так, как он живет, — за это укорите себя и с полной верой предайте и себя самое и сына вашего воле Всеблагого и Премудрого Бога. Если Господь чьи дни сохраняет, то благодетельствует, если чью жизнь пресекает, то снова благодетельствует, и вообще, по слову святой Церкви, Господь глубиной мудрости человеколюбно все устраивает и полезное всем подает. И потому для человека нет ничего лучше и полезнее преданности воле Божией, а нам судьбы Божии непостижимы. Вы сознаете, что многим сами виноваты, что не умели воспитать сына, как должно. Самоукорение это полезно, но сознавая вину свою, должно смиряться и раскаиваться, а не смущаться и отчаиваться. Также не должно очень тревожиться вам мыслью, будто вы одна — невольная причина теперешнего положения вашего сына. Это не совсем правда: всякий человек одарен свободной волей и сам за себя более и должен будет отвечать пред Богом».

А теперь приведем пример родительской молитвы о детях, которая входит в Акафистное моление о чадах:

Кондак 13: «ОВсепетая Мати Иисуса Сладчайшаго! Приими сие малое акафистное моление о чадех моих в воню благоухания духовнаго, возми я под Твой благодатный покров, даруй им мыслити, ведати, слышати, глаголати и творйти вся, яже к Тебе и Сыну Твоему вле­кущая и ко спасению содействующая. И по­ели им в житий сем приврёменнем вся ко спасению душ их наставляющая, да зовут Богу: Аллилуйя».

Молитва: «О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена их) всех отроков, отроковиц и мла­денцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего ма­теринства, соблюди их во страсе Божием и послушании родителем, умоли Господа мое­го и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их материнскому смот­рению Твоему, яко Ты еси божественный покров рабом Твоим. Аминь».

Неправильное воспитание в детях христианских чувств и не попечение о крестных детях

Некоторые христиане не только не молятся за детей, но и не учат их благоговению, например, к Причастию.

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, заповедь 5): «Ленимся молиться за детей, ленимся почаще причастить младенца, ленимся привести ребенка в храм. Вот мы все жалуемся, что в наш безбожный век трудно вырастить христианина. А почему же, если вы чувствуете свою несостоятельность в этом деле, не прибегаете к самому главному? Причащайте ребенка как можно чаще, и поверьте, что душа такого ребенка не сможет забыть частого соединения с Самим Господом. Но тут, опять-таки, можно впасть в противоположность и принести вместо пользы вред. Причащая ребенка, вы должны не механически носить его к Причастию, а как только у ребенка начнет хоть немного появляться понятие, приучать его к благоговейному и радостному причащению. Не надо говорить ребенку про Святое Причастие таких кощунственных слов: "Пойдем, тебе батюшка медок даст" и т. п. Говорите ребенку: "Пойдем причащаться Святых Христовых Таин". Оденьте его получше, создайте ему внешне особенное настроение. Если можно, пусть дитя до Причастия воздержится в еде. Для этого причастите ребенка за ранней литургией».

К сожалению, есть и такие родители, особенно это маловерующие или неверующие люди, которые притесняют своих детей в богоугодных делах.

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех –Стеснение детей в делах богоугодных): ««Иже любит отца или матерь паче Мене, несть Мене достоин» (Мф.10,37). Следовательно, в свою очередь и родители не могут требовать от детей любви и послушания к себе в такой степени, чтоб дети их вынуждены были нару­шить чрез это прямые свои обязанности к Богу. Например, грешно из-за себя стеснять детей в говенье или в более частом хождении в церковь, то задерживая их дома для домашнего обихода, то отвлекая другими занятиями; богопротивное дело склонять дочь к замужеству и препят­ствовать ей поступить в монастырь, когда она первого не желает, а к последнему стремится с разумным сознанием («аще кто, сказано в номоканоне, за еже монашествовати сыну своему лишит его части и наследия, той да отлучится»); неугодное Богу дело и то, когда отклоняют детей от законного брака с тем собственно намерением, чтоб например, холостой сын исключительно был привязан к матери-вдове и с братскою привязанностью содержал бы своих сестер, между тем как видимая для его нравственности опасность — оставаться ему надолго холостым».

Также многие из родителей заботятся только о мирском воспитании, а о духовном, христианском не пекутся.

Тихон Задонский (т.5, сл. Слово 15): ««Воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф.6:4) Это слово Дух Святой говорит через апос­тола родителям и увещевает их, чтобы воспи­тывали своих детей, как подобает христиа­нам. «Воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Все христиане в святом Крещении обновились к новой, святой и христианской жизни, и обещали Богу верой и правдой слу­жить, и так Ему угождать. Но чтобы крестив­шимся не развратиться, и не прийти в бедст­венное состояние, и чтобы не случилось с ними по верной пословице: «пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет ва­ляться в грязи» (2 Петр 2:22), — нужно им не­пременно предотвратить это бедственное со­стояние добрым воспитанием детей, пока они еще малы и юны. Ибо с болью и воздыханием видим, что многие дети в юности развраща­ются. Это случается с ними от небрежения родителей. Многие родители учат своих детей художествам, служащим для временной жиз­ни, иные стараются научить иностранным языкам, и не мало денег на это расходуют, но о христианском учении не заботятся, и не ста­раются научить своих детей жить по-христи­ански. Такие родители рожают своих детей для временной жизни, но двери к вечной жиз­ни для них затворяют. Святой Златоуст, размышляя о родителях, небрегущих о добром воспитании своих де­тей, и о бедствии плохо воспитанных детей, говорит: «Родители, которые пренебрегают тем, чтобы детей по-христиански воспиты­вать, беззаконнее детоубийц. Ибо детоубий­цы тело от души отлучают, а они и душу и те­ло в геенну огненную ввергают. Телесной смерти по естественному закону никак невоз­можно избежать, а смерть души возможно было бы, если бы нерадение родителей не бы­ло в ней виновно. К тому же телесную смерть грядущее воскресение тотчас может упразд­нить, а погибели души ничто не может возвра­тить» (Беседа 5-я против хулителей монашес­кого жития). Поэтому, родители, слушайте слово Господне: «Воспитывайте детей ваших в учении и наставлении Господнем». Молодое дерево, вновь посаженное, садов­ник привязывает к колу, в землю водруженно­му и утвержденному, чтобы оно от ветра и бури не было вырвано из земли, а негодные сучки и отростки на дереве отсекает, чтобы они не по­вредили и не иссушили дерево. Поступайте и вы так с малыми и молодыми вашими детьми. Привязывайте сердца их к страху Божию, чтобы от козней сатанинских не поколеба­лись и не оставили благочестие, и отсекайте возрастающие в них страсти, чтобы не воз­росли и ими не обладали, и так бы не умерт­вили внутреннего нового человека, в святом Крещении рожденного. Ибо видим, что когда дети растут, то показываются и с ними растут и страсти греховные, как негодные отростки на дереве. Поэтому, чтобы эти беззаконные отростки не выросли, и не повредили, и не погубили человека, святым Крещением омы­того, освященного и оправданного, нужно обязательно наставлением и учением Господ­ним их отсекать. Отсекайте же, возлюблен­ные, таковые отростки от детей ваших, и «вос­питывайте их в учении и наставлении Господнем». Как только начнут они хотя бы немного смыслить и добро и зло познавать, начинайте и вы дело свое и учите их. Поступайте с ними так: 1) Напоминайте им почаще о святом Кре­щении и о том, что они тогда обещали Богу жить порядочно и быть постоянными, верой и правдой Ему служить и от всякого зла и гре­ха удаляться. 2) Повторяйте им почаще, что все мы рож­даемся и возрождаемся в Крещении не для этой временной жизни, не ради приобрете­ния чести, славы и богатства в этом мире, — что сама смерть наша показывает, иначе бы вовеки в мире этом пребывали, — но рожда­емся и возрождаемся для вечной жизни. Вся наша жизнь в этом мире, от рождения до смерти, есть путь, по которому идем к обе­щанному нашему отечеству и вечной жизни. Об этом часто им напоминайте, чтобы не пристрастились к суете мира сего и научились «о горнем помышлять, а не о земном» (Кол 3:2). 3) Вразумляйте их, Кто есть Бог христиан­ский и чего Он от нас требует, что Он ненави­дит зла и любит добро, за зло казнит человека, а за добро награждает. И хотя мы Его не ви­дим, но Он нас видит, и везде с нами невиди­мо присутствует, и всякое наше дело видит, и всякое слово слышит. Надо Его бояться и угодное Ему творить. 4) Просвещайте их внутренние очи, Кто есть Христос, в Которого мы веруем, и ради чего Он в мир пришел, и жил, и пострадал, и умер. Тому причиной были наши грехи и на­ше вечное спасение, чтобы мы, от грехов из­бавившись, получили вечное спасение. 5) Учите их закону Божию и рассказывай­те, чего этот закон от нас требует, то есть что­бы мы любили Бога и всякого человека. Все этому закону противное есть порок и грех, а все согласное и сходное — добродетель. За­кон Божий хранить, и так удаляться от всяко­го греха, и добродетельно жить на святом Крещении обещали мы Богу. Кто живет ина­че, тот этих обетов не хранит, и перед Богом является лживым, и если истинно не покается и не исправится, то и на суде Христовом явится лживым. 6) Представляйте им кончину: смерть, суд Христов, вечную жизнь и вечную муку, чтобы вселился таким образом в них страх Божий и береглись бы они от всякого зла. Все это и прочее вливайте, как молоко, в их юные сердца, дабы возрастали в благочес­тии. Называют они вас родителями — будьте же истинными родителями. Родили вы их по плоти — рождайте же и по духу. Родили вы их к временной жизни — возрождайте их и к веч­ной жизни. Возлюбленные христиане! Явитесь и вы и дети ваши на Суде Страшном Христовом и за них ответ дадите Судье праведному. Он у вас не спросит, учили ли вы детей ваших художе­ствам, учили ли по-французски, по-немецки, по-итальянски говорить, но научили ли по-христиански жить? Юные дети более внима­ют родительским поступкам, нежели их на­ставлению. Поэтому, если хотите, чтобы дети ваши были благочестивыми и добрыми, будь­те сами благочестивыми и добрыми, и себя в пример им показывайте, и так «воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Тогда и дети ваши, и вы получите вечное спасение о Христе Иисусе, Господе нашем. Аминь»

К подобному греху относится и грех - непопечение о крестниках.

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех – Непопечение о крестниках): «Восприемники, или «крестные отцы», звание которых существует в Церкви от первых времен христианства, обязаны помогать родителям (а также и пастырям Церкви, этим первейшим учителям и воспитателям духовным) в добром воспитании и настроении своих крестников и крестниц. А кто принимает от купели возрастного из иноверцев, тот и «сугубо отец» для своего крестника: он сообщает крестнику от своего имени и фамилии, делается у крестника родоначальником. Отсюда обязанности восприемников совсем не столь кратковременны, чтоб могли оканчиваться купелью или только праздником крестин. Если и живы родители тех, которых они приняли от купели, и если сами родители вполне заботливы о воспитании собственных детей в духе веры и благочестия христианского, — все же крестным остается своя доля в столь важном деле; например, могут и должны крестные молиться об утверждении в вере своего крестника или крестницы, могут при каждом свидании давать крестникам добрые советы, дарить им иконы или духовные книжки, благословлять их на брак, подкреплять родительские права над ними своими наставлениями в том случае, если они мало почитают своих родителей, и т. д. Не отвечая ни пред Богом, ни пред Церковью за невозможное испол­нить в отношении к крестникам (например, когда и ви­деть крестников нельзя), восприемники погрешают, когда не делают того, что могут делать и в чем чувствуется очевидная надобность. Например, есть же возможность наблю­дать за крестником из евреев или магометан; как-то молится он Богу, ходить ли в церковь, не имеет ли опасного дружества с прежними единоверцами; есть воз­можность принять и обласкать у себя крестника или кре­стницу, по крайней мере, представляется случай спросить об их здоровье, об успехах в ученье или о службе; есть сила слова или особенного влияния побудить их го­веть каждый год;—дозволяет состояние помогать им в нуждах и даже при бедности или сиротства их при­строить их к законному браку, завещать что либо в на­следство им. Однако ж ничего этого не выполняется, даже и на память не приходят духовное родство и духовные отношения к крестникам; кроме того времени, когда крестник или крестница должны бы пригласить своих крестных на свой брак (свадьбу). В таком случае, несо­мненно, согрешают восприемники».

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, заповедь 5): «Если мы являемся духовными родителями – восприемниками от купели при Таинстве Крещения, то есть являемся крестными отцами и матерями, выполняем ли мы свои обязанности восприемников, или только стали кумовьями с родителями для улучшения приятельских отношений? Помогаем ли родителям воспитывать детей, крещенных нами, в вере и благочестии? Мы же у купели отреклись за них от сатаны и всех дел его. Мы не должны забывать об этом, и если обстоятельства не позволяют принимать непосредственного участия в воспитании крестников, то обязаны молиться за них. Но мы и не молимся за них, как должно. И если они вырастают хулителями Бога или просто неверующими людьми, то мы, нерадивые христиане и восприемники, в этом виноваты не меньше самих родителей по плоти. Господи, прости нас, грешных! До могилы есть еще надежда на исправление. Может быть, если сегодня Господь простит наше прежнее нерадение и мы будем молиться со всем усердием и верой за своих крестников, мы еще вымолим их для блаженной вечности».

Явные соблазны собственным детям и воспитанникам

Мы, родители, хорошо осознаем, что:

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, заповедь 5): «Тем же детям, которых имеем, мы не служим примером благочестия. Мало того, мы, наоборот, своим злым примером учим детей лжи, притворству, лени, непочтению к старшим, скверным словам. Раздражаем их своим несправедливым отношением к окружающим, а у детей особенно обострено чувство справедливости и правды. А потом удивляемся, почему они выросли не такими, какими хотелось бы их видеть».

Назовем несколько видов соблазнов нашим детям своим поведением.

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех –Явные соблазны собственным детям): «Дети вообще расположены подражать старшим, как еще неспособные к самостоятельной, обдуманной деятель­ности. Но родителям своим они больше всего подражают; потому что никого не видят ближе к себе, как родите­лей, потому что отцу—матери больше всех доверяют: действия родителей они считают для себя образцовыми. Если же обратим на сей раз особенное внимание на младенцев, то на этих почти одними-то примерами и можно действо­вать: ни наставлений, ни замечаний от родителей они еще не способны вместить. Но и тогда как младенцы будут приходить в возраст,—наставления и замечания со стороны родителей принесут им пользу в таком лишь случае, если слово родительское не будет противоречить делу, если например, отец, посылающий сына в церковь, сам не остается дома или не старается позже прийти к службе. (Особенно пример родительской молитвы усвояется малолетними детьми,—будет ли то молитва усердная или только наруж­ная и рассеянная. Вообще добрые примеры родителей столько важны, что у святых угодников всегда почти отец или мать были святые, а чаще всего мать отличалась набожностью). Но если, напротив, примеры родителей будут явно худые,— дети тотчас же начинают подражать своим родителям в том, чему только по своим летам могут подражать. (Например, отец велит своему сыну сказать о себе, что «его нет дома», между тем как он дома и может при­нять посетителя: и сын после этого легко решается на обманы; отец—мать часто при детях своих переговаривают или осмеивают священника: и дети по своему по­смеиваются над священником; отец—мать при детях осуждают, поносят соседа: и дети привыкают к пересудам и злословию; молодая мать при своем дитяти часто и подолгу поет песни; и детский слух, вкус и голос привыкают к тому же пению: хороша же наука!). Затем, достигнув совершеннолетия, дети большею частью начи­нают проявлять в себе те же самые пороки (например, не­трезвость, буйство), которые привыкли видеть в своих родителях. Счастье еще для детей, если жизнь порочного их отца продлится и если отец, изменив образ своей жизни, добрыми примерами изгладит в их памяти соблазны, ко­торые подавал им. Вообще же по свойству памяти чело­веческой, как поврежденной грехом,—припоминать чело­веку более худое и соблазнительное, чем святое и поучи­тельное,—на этом самом основании какой либо соблазн со стороны отца или матери, поданный еще в детском возрасте, о! как долго-долго припоминается даже и самым добрым сыном или дочерью, смущая их дух. Ху­дые родительские примеры до того вредны, что скорее же в настоящем случае можно исправить злое зачатие дитяти (т. е. в порочном состоянии духа и тела родителей),—ис­править тщательным воспитанием, чем изгладить соблазнительные впечатления на детей в период воспитания их. Особенно губителен пример развратной жизни родителей, когда, например, вдовый отец держит в своем доме, на виду малых детей наложницу. Такой отец может быть не вступает во второй законный брак в тех собственно видах; чтобы показать свою жалость к детям, чтоб не ввести к сиротам новую мать (мачеху). Но, в самом деле, он оказывается очень безжалостным к своим детям. Пре­даваясь разврату, который не ускользает от зорких глаз его детей, он уже совсем расстраивает счастье своих детей. Как недостойный отец, он не может пе­редать детям от Бога благословение, а своим примером лишь научает их беззаконной жизни. И так горе, горетому отцу или матери, ими же «соблазн приходит» (Мф.18,7) для собственных их детей, которых руководить—учить доб­рому более всего обязаны они! Это не отцы своим детям, а скорее убийцы».

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех –Намеренное пред детьми унижение отцом матери их или матерью отца их): «В пятой заповеди Божией сказано не только: «чти отца твоего», но «и матерь твою». Таким образом, отец, который словами или примером унижает пред своими детьми мать их, например, упрекая ее малорассудительностью и слабо­стью женской природы,—грешит против закона Божия; далее, такой отец грешит против матери своих детей; потому что, смотря на его пример, и дети начинают ни почем считать свою мать, между тем как он должен бы еще усилить ее власть над ними, особенно над малолетними, так как малолетние больше всего находятся с матерью;—грешит такой отец против самого себя по­терею должного уважения к себе со стороны детей, потому что от непочитания детьми матери не много шагов и до грубости отцу.—Но еще более грешит сама мать: когда внушает детям не слушаться отца, а слушать ее одну, когда отменяет пред детьми добрые или, по крайней мере, невредные распоряжения отца;—когда хочет иметь на своей стороне всю семью,—возобладать одна любовью детей;— когда стесняет в справедливых требованиях власть отца, которого вознес его над семьей сам Бог, например, за­ступаясь каждый раз за виновных детей, упрекая отца в ограничениях детям, для которых между тем есть основания, порицая открыто отца за то, что он мало доставляет детям средств на приданое и т. п. При равен­стве прав над детьми, мать однако ж и сама обязана «во всем» (Еф.5,24) повиноваться их отцу, а своему мужу. С ее сто­роны гораздо благоразумнее будет внушать детям чувство особенного уважения к отцу, как главе семьи, и самой вперед детей показывать примеры этого уважения. Словом: отец и мать должны взаимно поддерживать свои права пред детьми, рука об руку вести дело строгого христианского воспитания их, втайне хранить свои особен­ные какие либо преднамерения о ком либо из них. Вза­имное же неуважение отца—матери, раздоры их между собой из-за детей или только озлобленное молчание, ко­торое также поймут дети, все это впоследствии времени весьма вредно отзовется на отношениях и детей их друг к другу».

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех – Непонятливое вмешательство в умные дела взрослых детей): «Мать царя Соломона вошла с ходатайством к своему сыну за брата его, Адонию; но этим лишь ускорила казнь Адонии, который прибегнул к ее ходатайству (3Цар.2.13-26). Если сын или дочь, занимающие высокие места, почтительны к своим родителям и богобоязненны, то неуместное вмеша­тельство отца—матери в их дела (по должности или по ведению ими частных хозяйственных дел) стесняет их совесть: т. е. и отказать родителям в просьбе для них тяжело и исполнить просьбу нет ничего хорошего. Но если сын или дочь несдержанны и направления вольного: в таком случае непонятливый—родительские прекословия им в умных делах их составляют для них только повод упрекать своих родителей необразованностью, бли­зорукостью в суждении о деле. Можно судить после этого,— полезно ли непонятливое вмешательство».

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех – Равнодушие к особенным порокам воспитанников или собственные худые примеры им): «А еще ответственнее пред Богом поступают те из образовате­лей юношества, которые собственными примерами увлекают воспитанников к злу; так например, одни подают детям пример чрезмерной суетности (молодые учительши); другие и на уроки приходят не трезвыми; третьи нарушают посты, и это иногда допускается даже в сельской простоте сельским учителем (2Макк.6,1-26); четвертые сами вольно отзываются при воспитанниках о лицах и предметах священных или приглашают кого либо из воспитанни­ков в товарищи своего разгула; иные и нескрытно от воспитанников имеют преступные связи. Таким-то соблазнителям вполне применима угроза—жернов осельский на шею, потому что детский возраст, детские души особен­но дороги Искупителю—Иисусу Христу. В таком случае образование приводит гораздо к худшему злу; оно только делает человека не верующим и более смелым на ху­дое, по той самой причине, что в человеке так воспитанном «Бога нет»».

При бездетности непитание в себе отеческого чувства и даже ненависть к детям

Как известно, некоторые люди не хотят иметь детей. Это происходит от самолюбия и от нелюбви к детям.

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, заповедь 5): «Мы настолько сейчас стали самолюбивы, что даже не хотим иметь детей, чтобы не утруждать себя воспитанием их».

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех – При бездетности непитание в себе отеческого чувства и даже ненависть к детям): ««Якоже отец чада своя.., утешающе вас»,говорил о се­бе апостол Павел (1Сол.2,11-12). Кому и не суждено быть отцом, тот должен смотреть на малолетних отроков, а при глубокой своей старости—на самых юношей, как бы на своих детей. При таком достойном истинного человека и христианина взгляде на чужое потомство, бездетный человек, встречаясь с теми и иными детьми, должен, преж­де всего, беречь невинность детей от соблазнительной ре­чи или примера в себе. Затем, должен стараться—ска­зать им слова два-три умных и предостерегающих от порока, ободрять их похвалою за доброе, которое они обнаруживают, а в грубых шалостях их никогда не льстить им, не оставлять шалостей без строгого замечания. Приводя себе на память собственное детство и вспо­миная о Христе-Спасителе, Который обнимал детей, — бездетный человек должен любить чужих детей, ласкать их, благодетельствовать им, а ради их, и бедным их родителям, но никак не гонять их от себя с нена­вистью. Словом: должен питать в своей душе сладост­ное чувство отеческой любви и носить это чувство в себе всегда, проявляя его, прежде всего, к детям и юношам, а затем и ктаким лицам, которые вызывают про­явление в нем этого чувства по случаю какой либо край­ней своей нужды, говоря к нему: «явите отеческую ми­лость; будьте вместо родного отца»!».

Грехи от равнодушия к супругам

Выше было сказано о грехах, при которых кипит ненависть к супругам, но есть несколько грехов равнодушия, которые выражаются в оставлении жены и детей без пропитания, бесчувствие к делам и проблемам ближнего и к делу спасения души. Таким образом, равнодушие проявляется ко всем нуждам человека – к телу, душе и духу.

Нравственное Богословие (Грехи против 7 заповеди, грех - непропитание жены с оставлением на ее опеку и детей): ««В поте лица твоего будешь есть хлеб» (Быт.3,19): эта речь относится к мужу. Значит мужу назначены в жизни более тяжелые труды, из которых уже, как из готового материалa, жена должна вырабатывать все нужное для дома. На нем лежат самые главные заботы по дому. Естественный долг его пропитывать и жену, а тем более заботиться о детях. Не убожит ли себя после этого такой муж, кото­рый еще не пробудился утром, а жена наработалась; который по лености никуда не выйдет из дома или по не­трезвости ничего не приносит домой с должности или от ремесла, а жена постоянно в трудах, везде одна хлопочет то по делам самого мужа, то за малых детей, наконец, как бы и обязывается приготовить самому мужу кусок хлеба? Что же после этого муж для своей жены? Одно имя... Во имя-то мужа иной, действительно, требует от жены и стола. Нет; ты муж, как «сила», должен и малые нужды твоей жены (только бы они не были прихотью) при­нимать на свою опеку и заботливо удовлетворять их! Ты должен по возможности обеспечить жену и на случай ее вдовства!».

Нравственное Богословие (Грехи против 7 заповеди, грех - Безучастие и несочувствие к трудам мужа): ««Сотворим ему помощника, соответственного ему» (Быт. 2, 18), вот первона­чальное назначение жены; и у апостола Павла между не­обходимыми качествами и обязанностями семейной женщины указывается «управление домом» (1Тим.5,14). Этому предназначению жены соответствуют ее природные способности и расположения. Она способна додать то, чего не может сделать муж. Господь Бог премудро разделил труды мужа и ее занятия. Муж не ко всему способен: иначе, т.е. если б муж­чины и к женским занятиям вполне были способны, был бы повод пренебрегать женским полом и считать его излишним. Тогда как мужу определена деятельность более высшая и существенно-необходимая, на долю жены достаются дела меньшие, внутренние заботы о доме. Муж более умное—то может сделать, между тем как для менее умного, каковы дела по хозяйству, меньше способен. Жена же по природе способна заниматься хозяйством, умеет вникать во все подробности хозяйственных дел, да и особенно терпелива в этих делах. Посему жена-хозяйка это есте­ственный человек, приятная личность. Только бы она, сама ли по себе или же по требованию мужа, не отдавалась хо­зяйской работе до многопопечительности Марфы, чего не одобрил Спаситель. Только бы по своей ли воле или же не­вольно—не порабощала себя домашним хозяйством до та­кой степени, что, тогда как муж ее и одевается хорошо и приходит по воскресеньям в церковь, она не имеет у себя приличного платья, во все воскресные дни и годовые праздники ради своего хозяйства остается дома (бывают такие примеры даже и у людей состоятельных). Впрочем, не для всех жен хозяйство может быть исключительным делом. Есть такие, которые несут другие занятая на пользу ближнего, например, по обучению в школах детей, по наблюдению за женскими школами, по делам общественной благотворительности и т. п. Мы говорим собственно о брез­гливости жены к хозяйству, между тем как нет для нее другой внешней и более благородной деятельности. Уклонение от попечительности по дому (не говоря о потерях экономических) не приносит пользы здоровью, вредно от­зывается и на нравственной стороне жены. Да; неделовая, не занимающаяся домом и хозяйством, жена частью и нрав­ственно падает. Она склонна к праздности, к болтливо­сти, к пересудам и к тому, чтобы ходить по чужим домам (Тим.5.14). Она считает для себя унизительным разговор о состоянии кухни и погреба, о том в какое время лучше бы запастись известными жизненными предметами, между тем как этот разговор был бы лучше многих других разговоров для нее. Она поздно поднимается от утреннего ложа, между тем как муж с раннего утра на деле, за­ботясь (кроме пользы обществу) устроить и дом, пропитать семью. Она или только посылает мужа на труд, сама от­правляясь в гости, или и труда его не ценит, называя его труд «привычкою, пристрастием», или, наконец, ни­сколько не жалеет его после трудов, после усиленных занятий. Неоправдание при этом для жены, если по види­мому нет никакой нужды ей заниматься по дому и хозяй­ству или не требуют занятия мужа с ее стороны облегчения; например, дом обеспечен управляющими и слугами, а муж своего рода помощников по должности и свою прислугу, которая приготовляет для него все. Нет; умная и трудо­любивая жена всегда найдет занятие по дому и для того, чтоб чем либо облегчить трудящегося мужа. Она и поможет мужу собраться на службу, и проводит его туда и встретит его со службы. Тогда мир ее с мужем не нарушается и муж идет в свой дом каждый раз с душевным удовольствием: приятнее своего дома в таком случае он и не находит. О, жена-христианка! не прене­брегай же хозяйством, хоть бы оно и не имело иногда кра­сивой обстановки. Тогда будет более сберегаться приобре­таемое мужем, вся семья будет в большем довольстве, для самой прислуги веселее вести свое дело. Тогда твоя попечительность в маленьком мире дома-семьи («есть хозяйка в доме, и - все хорошо») как бы будет напоминать о про­мысле Божием, который управляет целым миром. С каким уважением и сочувствием останавливаешься всегда вниманием на труженице по хозяйству, жене крестьянина! Тут видишь картину той достойной хозяйки, которую прекрасно изображаете Соломон (Притч.31,10-31)».

Также, к сожалению, помощь и забота о другом человеке у некоторых христиан заключается только в заботе о видимых вещах, таких как – накормить, убрать, сходить в магазин, послушать о происшедших событиях и т.п., а не о духовном состоянии ближнего.

Игнатий Брянчанинов (Аск.опыты,т.1): «Естественная любовь доставляет любимому своему одно земное; о небесном она не думает. Она враждует против Неба и Духа Святого; потому что Дух требует распятия плоти. Она враждует против Неба и Духа Святого: потому что находится под управлением духа лукавого, духа нечистого и погибшего».

Нравственное Богословие (Грехи против 7 заповеди, грех – незаботливость о взаимном спасении души и немоление на сей раз друг о друге): «Эту речь мы поведем уже исключительно против нарушений взаимного религиозного долга супругов, или для подражания таким святым бракам: «целуйте Прискиллу (жена) и Акилу (мужъ...) и домашнюю их церковь» (Римл.16.3,4), т. е. столько благочестивых среди миpa супругов, что дом их сделался церковью. Оказывать снисхождение к взаимным недостаткам и исправлять себя взаимно от этих недостатков (о чем раньше сказали мы) могут муж и жена и не в целях чисто-духовных, а только для благополучия и благоустройства настоящей жизни: так иногда заботится и язычник - муж о своей жене -язычнице. Но спасение души - иной вопрос. Здесь цели простираются за пределы настоящей жизни. И опять эти цели должны достигаться не тем только, чтоб привести неправославное лицо к пра­вославной вере, но чтоб и оба православные, муж и жена, т.е. уже стоящие на пути к спасению, спасали друг друга. Основание для сей священ­ной обязанности находим во взаимном соотношении самой первой четы. Адам и Ева были соединены не одною плот­скою связью, но и внутреннею, нравственною. Заповедь «не вкушать от древа» была дана им совместно, относилась равно к ним обоим: совокупными силами они и должны были исполнить эту заповедь, чтобы остаться на целую вечность в раю. Во всем другом занятия мужа и жены разделены. Относительно же вечного спасения у них общее поприще, это в одинаковой мере занимающая их забота. Здесь и слабость пола в сторону (Гал.3.38): жена может показать себя крепче своего мужа. Но взаимная заботливость о спасении души приносит супругам пользу еще в настоящей жизни. Так, например, супружеская любовь и уважительность, умеренность и верность в супружеском ложе, неоставление друг друга в несчастии: все это можно считать благонадежным или прочным при таком только условии, если муж и жена богобоязненны; если они до некоторой степени ревниво заботятся о взаимном исполнении домашних молитв, об удержании себя от гнева, злобы и зависти в отношении и к посторонним лицам; если за­ботятся о назидании себя словом Божиим, о взаимных духовных собеседованиях и о восторгах предметами свя­щенными, божественными; если молятся о спасении друг друга. Тогда-то жизнь их будет и внутренне светла. Тогда, если и возникнут между ними супружеские несогласия, то не будут эти несогласия продолжительными и никак не усилятся до взаимной ненависти или отвращения. Затем, когда они верующие, ужели взаимная вечная участь не долж­на занимать их? ужели они не пожелают друг другу избегнуть вечных мук? В настоящее-то время такое желание вполне естественно или уместно вообще для лиц, сколько-нибудь сочувствующих друг другу. Иное уже дело будущая жизнь: там действительно не будет сожаления даже и у мужа к жене и у жены к мужу, т.е. если одно лицо там будет блаженствовать в раю, а другое мучится в аду; «там плоть и кровь не будут иметь места» (1Кор.15,8). Но когда муж и жена желают взаимно друг другу счастливой участи за гробом, когда они хотят снова встретиться и на веки соединиться между собою (завещают же они похоронить себя рядом): то и должны ста­раться, чтоб эта встреча была на радость им, чтоб было им чем порадоваться, утишиться, когда сойдутся снова. В самом деле, свидание их там будет радостно соб­ственно не за нынешнее плотское сожитие, которое как бы обратилось им в природу по силе привычки, но почему же? Потому что они здесь дружественно молились и по­стились, что единодушно подавали милостыню, что несли вместе какой-либо особенный крест в жизни и что та­ким образом воспоминания их о земных подвигах, которые будут составлять там одно из блаженств, воспо­минания их будут одинаковы. Наконец, главнейшее основание и побуждение им заботиться о взаимном вечном спасении заключается в преобразовании брака: «яко же и Христос возлюби Церковь». Христос в том и показывает Свою любовь к Церкви, что спасает ее. Прежде и больше должен показать на сей раз свою заботу муж; потому что он глава, руководитель своей жены. Да, муж дол­жен бы объяснять жене по своему разумению обязанности христианские, отвлекать жену от суеверий, подкреплять часто ослабевающей ее дух, рассказывать ей жития святых, убеждать ее к частому приобщению святых таин вместе с собой, особенно под старость лет, стараться исправить ее не от тех только пороков, которые несносны для него самого, например, сварливость ее, но и от таких, которые нисколько не беспокоят его, между тем противны Богу, как например, пристрастие к чтению светских книг, изнеженность, сребролюбие. Затем, в свою очередь и на­божная жена сильно может действовать на развитие в муже религиозных чувств. По опыту известно, что ни чей голос не может так подействовать к смягчению и вразумлению мужа, как голос благоразумной и богобояз­ненной жены: ни друга, ни начальника человек грубый не послушает так, как свою жену, если только жена его вполне безукоризненная в своем поведении, если она знает час, когда подействовать на него, когда посовето­вать ему, умолить его к добру. (Вообще женщины в силу своей восприимчивой природы способны и мужчин распо­ложить к большей религиозности, как напротив они же сильны возбудить их и к изуверству. Некогда в Антиохии евреи воздвигли гонение на апост. Павла. Кого же они употребили посредствующими лицами в этом деле? «Набожных» женщин в городе (Деян.13,50)). Но если муж уже неисправим, богобоязненная жена, страшась за вечную участь его, усиливает свою молитву за него, просит в церкви поминать его на проскомидии. А во всяком случае она не останется от Бога без награды за свое христианское терпение к неисправимому лицу. О, далеко, далеко еще вы, муж и жена, не искренние супруги, если взаимное спасе­ние души считаете посторонним для себя делом! Еще хуже, когда вы смеетесь над пастырским наставлением спасать друг друга (будто-де братия в монастыре). Жалко и то, что один хотел бы жить по духу христианского за­кона, а другая сторона ничего этого не понимает!».

Равнодушие и незаботливость о родственниках

Во-первых, некоторые из нас испытывают холодность с родственникам, особенно неверующим.

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, заповедь 5): «Мы грешим против пятой заповеди Закона Божия холодностью к родственникам. Как часто можно услышать среди нас, именующих себя христианами: "А что мне мои братья, сестры, родственники. Они мне хуже чужих!" А ведь после заботы о родителях, мы в первую очередь должны заботиться о родственниках. Это кровная наша обязанность. Мы говорим: "Да они в Бога не веруют, у меня нет с ними ничего общего". Тем более мы должны заботиться о них, чтобы примером своей любви, примером добрых, доброжелательных отношений к ним, возбудить их интерес к христианству. Мы же, наоборот, ощетиниваемся на них, отгораживаемся от них, бежим от них, как от прокаженных. Вот какие мы недобрые христиане! Господи, прости нас, грешных!».

Во-вторых, мы можем быть очень заботливыми в отношении своих семей, но быть равнодушными к нуждам других семей, например, семей родственников или соседей.

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех: излишняя любовь к своей семье до равнодушия к крайним нуждам других семейств) ««Не твори ми труды: уже дети моя со мною на ложи суть: и не могу встав дати тебе» (Лк.11,7). Такова эта излиш­няя любовь к своим детям, и вообще к своим домашним. Свою только семью она оберегает, защищает в правде и без правды., между тем как равнодушно и да­же враждебно относится к вопиющим нуждам других семей. Очевидно, эта любовь противна христианской любви к ближнему, и несносна в общежитии».

К грехам в отношении к родственникам относится и грех старших детей, выраженный в незаботливости о младших братьях и сестрах.

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех: незаботливость руководить младших в семье, а со стороны младших – непочтение к старшему): ««Еда страж брату моему есмь аз» (Быт.4,9), — такой грубый ответ сделал один старший брат относительно судьбы младшего. Нет, еще при жизни родителей старший брат или старшая сестра в семье обязаны принимать до неко­торой степени участие в воспитании младших и держать себя пред младшими столь умно, чтоб эти брали с них пример. Родители сами вводят в свой взаимный совет старшего и возрастного брата или такую же сестру, когда решается какой либо семейный вопрос о младших, например, поступить ли последним в учебное какое заведение, быть ли сестре выданной в замужество за известного же­ниха и т. д. А после смерти родителей старшие в семье вполне входят в права родительские по предмету руководства младших и несовершеннолетних. Старшие отлагают на несколько времени и свою женитьбу или замужество, чест­но сохраняя себя в холостой жизни,—отлагают собствен­но для того, чтоб свободнее довоспитать и пристроить своих младших братьев или сестер. Долг их также— поддерживать память добрых преданий о родителях, так как младше братья или сестры могут совсем не пом­нить своих родителей. С другой стороны, и младшие обя­заны к старшему брату или старшей сестре как бы сыновним почтением и послушанием: «посреде братий старейшина их честен» (в почтении) (Сир.10,24). Таков уже божеский порядок в семье: соблюдению этого порядка учит сама при­рода. Хоть бы и одним годом был старше брат,—младший должен почитать его за это право перворождения».

Оставление без помощи человека погибающего

Ниже будет сказано о том, как зачастую проявляется наше безразличие и бесчеловечие при случаях, когда кому-то необходима помощь. Такое наше отношение к бедам других людей говорит о том, что в нас действуют более недобрые практические чувства: с одной стороны, в отношении себя: самоугодие и животный страх за себя, а с другой, отношение к ближнему: холодность, несожаление и равнодушие.

Нравственное Богословие (Грехи против 6–ой заповеди, грех: Оставление без помощи человека погибающего): ««Священник некий схождаше путем тем, и видев (человека, избитого на дороге разбойниками) мимо идее. Такожде и левит…» (Лк.10,31-32). Эти два лица почти столь же бесчеловечно поступили с избитым, оставив его без всякой помощи, как и самые разбойники, которые избили и изувечили его. Так, если кто погибает на воде (тонет), в огне (во время пожара), под экипажем (в дороге), от нападение хищного зверя или сильного животного, от вьюги или мороза, или только обессилел на улице днем или ночью: виновниками в насильственной смерти этих людей делаются и все те, которые по излишнему самопощажению и без всякой для себя опасности не хотели спасти несчастных, даже и тогда, как несчастные вопияли к ним о помощи. Эта холодность к положению погибающего человека преступна и потому, что никто не может ручаться, как слабый и смертный, за то, что и сам он не подвергнется когда-либо такому же положению, сколь бы ни был осторожен или обеспечен состоянием, или людьми охраняющими. О, как может успокоиться сердце того христианина, который не помог ближнему в критические минуты (особенно престарелому или дитяти), и ближний умер! Где же было тут чувство человеческое? Ведь и в каждом из ближних наших течет та же Евина кровь, как и в нас. Где особенно было чувство христианское? Ведь характер христианина есть милосердие и самопожертвование для ближнего. Ты, друг наш, будь благодетельным самарянином в случае погибели каждого, не только христианина, но и магометанина или язычника».

К этому греху относится и оставление погибающих теми, кто по долгу службы обязан сохранять жизнь людей.

Нравственное Богословие (Грехи против 6–ой заповеди, грех: Произвольное оставление проводниками путешественников в опасном месте или положении, и прямо смертные случаи на дорогах от неисправности проводников): ««Аще не сие пребудут в корабли, вы спастися не можете» (Деян.27,31), было сказано окорабельщиках, которые, видя на море очевидную опасность для жизни всех, хотели было обманом убежать с корабля, чтоб спасти только самих себя. Так особенно те, которые приняли на себя обязанность быть проводниками других, не должны покидать кого-либо в опасности (например, машинист на пароходе, предвидя, что котел с водою от повышенной температуры скоро лопнет, бросается в лодку и бежит с парохода). И сопутники иногда покидают своего товарища там, где видима опасность для его жизни. Не извинительно было бы не покидать его даже и в том случае, если б он сам, по своему безумию, подавал повода к тому, например, своею ссорою или нетрезвым поведением; а прямой и велик грех им, если он, оставленный там в опасном положении, и умрет».

Так же в конце хотелось бы напомнить, что раздражительная сила еще называется «силою мужества», и в вышеуказанных случаях хорошо видно, как она под действием самолюбия стала «силой трусости и малодушия».

Равнодушное или со смехом наблюдение за дракой или побоями другого человека

Многие из нас были свидетелями или сами находились в таком положении, когда наблюдающие за дракой других людей, мы или другие не пытались их остановить, а, возможно даже, и смеялись над этим. Такое отношение говорит о равнодушии или об удовольствии от греха других.

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех: Равнодушное, и даже со смехом, смотрение на чью-либо драку или побои другому): ««Емше вcu… Сосфена бияху...: и не едино о сих Галлиону радение бысть» (Деян.18,17). Так и ныне некоторые равнодушно, и даже с удовольствием, с хохотом, смотрят на то, как кто либо бьет другого, не имея права бить, и за ничтож­ную вину; или как два человека, иногда же и несколько человек, схватившись друг с другом, борются и бьются. Не значит ли это как бы участвовать в том же буйстве, если не руками, то расположением сердца, и затем— отвечать за самую смерть, если смертью окончатся побои или драка? А нужно бы употребить все возможные меры, например, и физическую силу и слово убеждения и приглаше­ние к помощи других лиц, чтоб прекратить побои кому или чью либо драку. За это будут впоследствии времени благодарны и те,которые бьют или бьются: потому что, разгорячившись, они не могут владеть собой. Бывали случаи, что начинали драться шутя, и один кто делался убийцей (кузнец хотел одной рукой легонько ударить, а издругой отлетела раскаленная полоса и убила с боку стоявшего тут человека).—Христианин! И чужой удар ближ­нему, особенно же без вины, должен быть чувствителен тебе. И хоть бы иной сильный бил такого человека, который: всех ближе к нему и которого он должен бы более всех жалеть, например, муж свою жену или отец своего сына, — пожалей в этих, удержи бьющего их и рукою твоею и убеждением и мольбою. Тогда ты не бу­дешь подобен равнодушному Анне, который не удержал своего слугу от ударов Иисусу Христу».

Равнодушие к общественным нуждам и бедствиям

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех - равнодушие к общественным нуждам и бедствиям): « «Любит бо язык (народ) наша и сонмище (синагогу) той созда нам», с такою благодарностью отозвались евреи пред Иисусом Христом о сотнике (Лк.7.5). Такого же благодарного отзыва заслуживает и каждый, кто жертвует от своего состояния местному обществу или всему отечеству во время их особенных нужд и бедствий,—жертвует не в видах гласности и награды, а по сознанию своего долга и бескорыстно. Но много бывает совершенно равнодушных к общественным нуждам, особенно из капиталистов. Так для ино­го не составило бы никакого обременения построить училищ­ный дом в своем месте или провести мост через реку, который, между прочим, облегчил бы народ собираться в церковь (не нужно было бы далеко обходить кругом, или основать богадельню для беспомощных, престарелых и т. под.: но он ничего не хочет сделать по своей холод­ности к положению бедных своих односельцев. Другой по какой либо досаде на своих сограждан и посвое­нравию жертвует совсем не то, что могло бы облегчить их, но на предметы второстепенные, или терпящее отлага­тельства, притом—жертвует так, что со стороны обще­ства еще требуется дополнительный сбор к его пожертвованию. Третий, переселившись из деревни, где родился, в город или в столицу, здесь по подпискам и из уважения к предлагающим подписки жертвует на что либо целые тысячи: а для своей деревни, которая сгорала или потерпела от наводнения, жалеет послать и сотню рублей. Иные нисколько не заботятся, когда соотечественники их голодают в каком либо краю государства вследствие неурожаев; равнодушны, если голодают даже и душевным гладом, как например, в тюрьмах за неимением там библиотек для чтения, хотя удовлетворить последнему голоду нужно уже в духе более христианской милостыни, чем гражданской благотворительности, и хотя эта умнейшая ми­лостыня требует самых небольших затрат. Надобно помнить, что всеми частными пожертвованиями на общественные нужды облегчается и правительство, у которого вообще такое множество потребностей и расходов. Как сказано у апостола Павла о частных милостынях, облегчающих церковь, от которой в древности питались бедные: «да не отяготится церковь» (1Тим.5,16), так надобно сказать на сей раз и о государственной казне».

3.5. Ссоры и оскорбления между родными людьми

Непочтительное обхождение с родителями, укоры и злословие их

Следующие действия гнева – злословие. К сожалению, многим из нас могут признаться, что они грубо относятся или относились к своим родителям, укоряли и обвиняли их в чем-либо и т.п. Приведем различные грехи злословия на родителей.

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех: грубое обхождение с родителями, укоры им и злословие их): «Грех, встре­чая или провожая у себя отца—мать, даже не встать перед ними на ноги по гордости. Грех отвечать им колко, с криком, с насмешливой улыбкой или в насмешливом тоне. Грех без всякой нужды противоречить им. …Грех делать родителям укоризны за их недо­статки, и с одною только целью завинить их, без искреннего намерения послужить к исправлению их от этих недостатков, между тем как они терпели же слабости самих детей, были же снисходительны к детям, когда дети в отрочестве досаждали им своим упрямством или шалостями. Грех подобным образом укорять родителей за случаи их забвения или за неосновательные в чем либо рассуждения или за странности какие, что легко встре­чается в них тогда, как они оскудеют памятью и даже разумом своим (Сир.3,13). Грех осуждать их или переговаривать в своем семейном кругу, между братьями и сестрами. Грех особенно упрекать их напрасно, например, в скупости на одежду для детей, между тем как для больших обнов детям они не имеют средств, не говоря уже о том, что каждое и малое сбережение, которое оста­лось бы от них, пошло бы детям же. Грех особен­но укорять родителей в духовных делах их: например, в богомолье, в милостынях, когда по поводу этих дел посторонние лица (мир)глумятся над ними и ропщут на них. Все эти виды непочтительного обхождения с роди­телями отнюдь не мелочь, и не извиняются со стороны де­тей ни близостью или короткостью отношений к ним отца—матери, ни малою развитостью родителей, ни такою надеждою, будто добрые родители не взыщут за грубость с единственного, может быть, сына или дочери. А также нечего оправдывать свою неласковость угрюмостью и молча­ливостью самих родителей: например под старость лет родителям и свойственно быть угрюмыми или молчаливыми вследствие забот, болезней, огорчений в жизни; а зачем же молодым-то детям смотреть на это и платить в отношении к родителям намеренно тою же монетою?—Наконец, когда грубое обхождение с родителями доходит до ругательных слов, прямо в глаза или заочно (у иных с скверною матернею бранью или только в присутствии других—малых детей их); когда сын или дочь, по при­меру Хама, посмеиваются над родителями в том или другом положении их, когда порочат родителей пред посто­ронними лицами или в постороннем доме, разглашая об них худые вести;—тогда припоминается древний закон: «иже злословит отца своего или матерь свою, смертию да умрет» (Исх.21,16),—закон, который и в Новом Завете повторил Господь Иисус Христос (Мф.15,4). За это самое «погаснет светильник среди глубокой тьмы», т. е. дерзкий сын будет жить как в непроходимой темноте, нигде не найдет себе счастья (Притч.20,20). И так горе дерзким детям!».

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, заповедь 5): «Особенно страшно нам, христианам, не чтить родителей: вот нагрубим родителям, нашвыряемся с раздражением всякими дерзкими словами и уйдем в храм, да еще в сердцах дверью на прощанье стукнем... Зачем пошли в храм? Думаете, наши молитвы и жертвы примет Господь? Нет! Не обольщайтесь! От таковых Бог не принимает ни молитв, ни жертв».

Феофан Затворник (Начертание христианского нравоучения): «Чествуя родителей в сердце, будешь всячески остерегаться оскор­бить их словами и поступками. Кто нечаянно их оскорбил, зашел далеко; кто же сделал это сознательно и в недобрых движениях сердца, тот зашел еще далее. Оскорбление родителей очень опасно. Близ него предание сатане, по тайной некоторой связи. Затмивший чествова­ние родителей в сердце сам только отделился от них, а оскорбивший их может отделить от себя и родителей. Но коль скоро сие случит­ся, отрезанный поступает под видимое влады­чество другого отца, отца лжи и всякого зла. Если это не со всяким оскорбителем случит­ся, то тут Божие снисхождение и покров. Во всяком случае опасно оскорбление, не только бесчестно и неразумно. Потому-то всегда дол­жно спешить восстановить здесь мир и любовь, нарушенные через оскорбление, чем бы то ни было. Остерегаясь от оскорблений личных, надо удерживаться от оскорблений лица роди­тельского и пред другими — словами поносны­ми, или злословием и хулою. Кто уже и вон понес неуважение, тот стоит на краю зла. Чтя­щий родителей будет всячески заботиться и поведением своим радовать их и пред други­ми святить их, величать и всячески защищать от неправд и осуждений».

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех: Немоление со своей стороны о родителях и произношение на них самих проклятий): «Что же до отцепроклятия, то оно свойственно только самому злому сыну: «чадо зло клянет отца, и матери не благословит» (Притч.30,11). Оно показывает в сыне или дочери даже чудовище злости и, без сомнения, не имеет своей силы, а обращается на голову того же, кто произносит его».

Ссоры и оскорбления между супругами

Многие из нас знают на собственному опыте, как наша жизнь с близкими напоминает поле битвы, где близкий становится нам врагом и мы готовы его унизить, оскорбить и пожелать ему зла. Здесь следует сказать, что часто врагов мы создаем сами, в то время как никто ни на что реально не посягает. Это только самоугодие другого желает, чтобы было так, как ему удобно, а наше самоугодие так же желает, чтобы нам было удобно. А т.к. каждый желает своего, то в этих точках несовпадения появляется вражда.

Как правило, ссора начинается с недовольства одного человека и потом второй уже втягивается в состояние вражды. Ниже будет приведено учение, когда раздор начинается с жены, но похожее можно сказать и о мужьях.

Нравственное Богословие (Грехи против 7-ой заповеди, грех - усиление каждый раз раздора с мужем (или женой)): «Это (раздор) бывает, когда жена: 1) не хочет смолчать пред мужем на его справедливое замечание или когда отвечает на его колкости (допустим его вину) новыми колкостями (неуступчивость); 2) в другое время молчит по целым дням, не садится вместе с ним обедать, чувствуя какую-либо обиду или опять огорчившись только справедливым взысканием его (тупое упорство); 3) делает ему наперекор там, где нет никакой нужды противоречить и не представляется никакого вреда сделать по его желанию; 4) никогда не хочет сознаться пред ним в своей вине, всегда остается недовольна своею участью в супружеской жизни; 5) если же муж хочет доказать ей виновность ее, убедить ее в чем-либо, тем более спорит, припоминает старое и упрекает его старым, словом — от вразумлений и увещаний не только не смягчается, напротив еще более ожесточается; 6) сама допустив какую вину, сама наговорив или сделав обидное мужу, прибегает к слезам и считает себя угнетенною, между тем как муж и не думал угнетать ее; 7) не хочет приготовить по желанно мужа или к урочному часу все нужное для него после трудов и т. п. После нарушения мира с Богом раздор супружеский есть первое зло: потому что ни с кем из людей недорог так мир, как у мужа с женой. Потрясите основание дома, и весь дом буде разрушаться. Так и в супружестве любовь и согласие – основание всему. От раздора здесь происходят вред здоровью, расстройство духа, потеря сна. Этот раздор отзывается неприятно и со вредом на всем доме, например, на прислуге. Следы его муж носит с собою везде: дух его отражается и на делах по службе мужа, на отношениях к другим в общежитии. Но и опять тяжело возвратиться мужу домой, где ожидают его или только упорное молчание жены, оскорбившейся ничтожным чем, или злой крик, брань ее. Тогда припоминаются слова, сказанные в сильной горести мужа: «лучше жить со львом, нежели со злою женою» (Сир.25,18). Наконец, раздор супружеский тяжел с духовной стороны, потому что препятствует молитве. Апостол Петр, сам имевший жену, после наставления благоразумно обра­щаться с женами, говорит: «дабы не было вам препятствия в молитвах» (1Петр.3.7.). Когда жена раздражает своего мужа, когда на одно слово его отвечает десятью, когда одной минуты или одного слова со стороны мужа не по ее сердцу достаточно, чтоб из тихого и доброго состояния духа перейти ей к гневу и укорам: тогда оба они непокойны. В таком случае сколько бы они ни молились,— молитва их будет малополезною, если не совсем напра­сною: молятся они, а сердца их кипят гневом. Или хотел бы муж обратиться умиленным духом к Богу, а враждующая жена на глазах и таким образом сердце его сму­щается. Другой человек, с которым произошла размолвка, далек от глаз и легко забывается: а здесь напоминание о раздоре ежеминутное. О, добрая—добрая жена! Положи себе правилом: тотчас прекращать начинающийся или последовавший раздор с мужем. Наделенная от природы мягким сердцем, ты первая, после своей ли вины или обиды со стороны мужа, — первая произноси к нему мяг­кое слово. Муж великодушен и незлопамятен: он тот­час смягчится к тебе. Не накликай сама на себя неприятностей и страданий своею нетерпеливостью и упрямством. Будь во время молчаливою пред мужем, и—тогда муж увидит в тебе дар Господень (Сир.26,17). Будь вместо дерзкой - стыдливою, и тогда благословение на благословение сознает он чрез тебя (Сир.26,18). (Так именно и поступали все умные и святые жены со своими мужьями. Например, мать бл. Августина (Моника) имела у себя мужа вспыльчивого, и притом худой нравственности; но никогда не противоречила ему, если он выходил из себя,— не противоречила ему ни словом ни делом. О пороках его, особенно о неверности супружеской, она не заводила речи. Когда же муж ее приходил в спокойное состояние духа, тогда она старалась подействовать на него кроткими советами, представляя ему вины его. Другие близкие к ней жены удивлялись, не могли понять, что это за секрет у нее в обхождении с мужем, чем это она так успешно побеждает горячего мужа, между тем как у них остаются знаки на лицах от грубого обращения с ними мужей, которые по-видимому и более мягки своим характером. И она указывала им только на своевре­менное покорное молчание и на своевременную же настойчивую речь пред мужем. (Испов. Август, кн. IX гл. 9). - У Авигеи был муж злой и неумный, как показы­вало и самое имя его (Навал-безумный): но она умела и пред другими заглаждать следы его злого нрава и его самого укрощать. Например, раз он был сильно не трезв, а нужно было сообщить ему весьма неприятную весть по поводу его худых поступков. И что же? Нетрезвому она не сказала ни одного слова, ни большого, ни малого, но выполнила все уже на следующее утро (1Цар.25,36-37)».

Если во время ссор происходят оскорбления, то святые отцы дают советы, например, как должен вести себя муж, когда жена оскорбляет его.

Иоанн Златоуст (т.9, беседа 15):«Нет ничего постыднее гнева; ничего бесчестнее, ничего ужаснее, ничего неприятнее, ничего вреднее его. Говорю это не к тому, чтобы мы были кротки только в отношении к мужам, но чтобы ты терпел, если бы и жена досаждала тебе словами. Пусть и жена будет для тебя поприщем борьбы и учили­щем. Не безумно ли заниматься упражнениями, не приносящими никакой пользы и даже изнуряющими тело, а дом свой не де­лать училищем, которое доставляет нам венец прежде по­двигов? Жена оскорбляет тебя? Не будь сам женщиной; ведь оскорблять свойственно женщине; это – болезнь души, порок. Не сочти бесчестным для себя, когда жена оскорбит тебя. Бесчестно, если ты оскорбляешь ее, а она любомудрствует; тогда ты поступаешь низко, тогда ты терпишь вред; если же ты, бу­дучи оскорбляем, терпишь, то это – великое доказательство твоей силы. Говорю это не к тому, чтобы расположить женщин к нанесению обид, – да не будет! – но к тому, чтоб, если бы когда и случилось это по наущению сатанинскому, то вы терпели бы. Мужам, как сильным, свойственно переносить (обиды от) слабых. Если и слуга будет противоречить, ты перенеси с любомудрием; не то, чего он заслужил от тебя, говори и де­лай, но – что тебе нужно говорить и делать. Никогда, в оскор­бление девицы, не произноси срамного слова; никогда не называй раба подлым, потому что этим ты унижаешь не его, а себя».

Далее. Предметом споров и оскорблений могут быть не только личностные качества супругов или их поступки, но и вера одного из супругов.

Нравственное Богословие (Грехи против 7-ой заповеди, грех - супружеская вражда из-за религиозного направления): ««Враги человеку – домашние его» (Мф.10,36). Эта вражда несправед­лива. При единстве плоти муж и жена, однако, имеют каждый свою душу, свою свободу, Что же им гневаться-злобиться, если один или одна из них любит духовное, божественное? Уже и то худо, что нет подражания добро­му примеру: а тут еще притеснение, упреки на каждом шагу «монахом, богомолкой». Как же в других-то случаях защищается и уважается свобода, а здесь ей нет хода? Своими, а не чужими, силами тела и духа трудится для спасения муж или жена: за что же быть недовольным другому лицу? Нет; хоть бы и болели у мужа ноги от долгого стояния на молитве, хоть бы он мало ел или не питался мясом (известны такие примеры между престаре­лыми супругами), жене нечего в таком случае скучать: жизнь ее мужа еще более продлится от душеспасительных подвигов его. Но если религиозность касается чего либо общего мужу и жене, т.е. если она, проявляясь вне, сопро­вождается затратою капитала, пожертвованием вещей или хозяйственных каких запасов, например, муж заводит и украшает иконы, отделил в своем доме особое поме­щение для приема странников, в другом же месте—жена любит наделять пособиями сирот, делает частые заказы о каких либо службах в церкви: то и в этих случаях супружеская вражда несправедлива. Прежде всего муж, как сам приобретатель своего состояния, без сомнения, не может быть упрекаем и удерживаем в расходах, которых желает его добрая душа, для которых он имеет и вновь дополняет средства своими трудами и заботами. Го­ворит: «но в доме оставалось бы все то, что он жертвует на церкви, духовенству, миссиям, на монахов, в богоугодные заведения или в тюрьмы». Пусть так. Но эти остатки не опять ли пошли бы на роскошь в доме, которой и без того много? не опять ли они были бы на туне­ядство членам семьи? «Все раздает другим, и жене семейству ничего не оставит». И не отдает всего: между тем устрояет вечное спасение своей души, ради которого как цели этих пожертвований, следует сделать ему вся­кую уступку, нужно отнестись к нему с полным уважением. «Бесполезно ему совсем тратить деньги на мона­стыри, на приюты, на духовные книги и библиотеки». А ве­селиться «и каждый день пиршествовать блистательно» (Лк.16,19) или же скоплять богатство до слов: «разорю житницы мои» (Лк.12,18),—разве это польза, разве не это-то составляет погибель вечную? «Лучше бы на что другое жертвовать, а не на церкви и бедным». Но не послышалась ли бы такая речь и о других пожертвованиях, т.е. будто тоже излишних и бесполезных, если б они были?—Затем, и жене принадлежит же доля в приобретениях мужа. Таким образом, она может независимо от мужа подавать милостыню и делать другие пожертвования и расходы для удовлетворения своих религиозных чувств. На этот раз и тайность расхода с ее стороны не состав­ляет хищения или кражи, хотя лучше не прибегать к тай­ности.—Вражда в супружестве из-за духовного направления неразумная и неблагородная. Не слишком ли странно это в жене: умного и набожного человека все умные же и благонамеренные люди ценят и уважают; иные даже за находку считают пользоваться его дружеством: а жена не­довольна им и во всем доме возбуждает против него вражду! Злоупотребляя его христианскою терпеливостью, не опасаясь за такие крутые меры взыскания, какие можно бы­ло бы встретить со стороны мужа с иным—светским направлением, она оскорбляет его, и наедине и при дру­гих! Какая неблагодарность и жестокость! Или не стран­но ли это в ином муже: богобоязненная жена—самое вер­ное лицо ему и составляет его честь, между тем он не ценить ее и презирает ее! Видя в строгой жизни ее уко­ризну себе, развращенный или только холодный к религии муж ненавидит ее, по крайней мере смотрит на нее как на что-то жалкое, неразумное или отжившее свой век. И так супружеская религиозная вражда неосновательна во всех отношениях и есть грех. Пусть то лицо, которое выносит ее, еще более возвышается своим духом от угнетений: но как же жестоко например, самому мужу быть гонителем своей жены (Диоклитиан и замучил свою жену, царицу Алексан­дру)!—О, супруги-супруги, враждующие между собой из-за религиозного направления! Поверьте, что если б вы были одинаково набожны, то жизнь ваша и еще во сто раз бы­ла бы любезнее. Набожному мужу, например, ни одна сторо­на не желается столько в жене, как набожность; потому что и вообще набожное женское лицо к себе привлекает. Лучше сочувствуйте же друг другу в набожности, а не враждуйте за нее. Нисколько не стесняйтесь и выражать ее друг пред другом. Пусть например, утром один из вас еще остается в постели, а другой у изголовья самой по­стели творить молитву на коленях! »

Также распространенным явлением есть разглашение пред другими людьми семейных разногласий. И это грех.

Нравственное Богословие (Грехи против 7 заповеди, грех-разглашение пред другими своих супружеский несогласий): «Обратимся прежде к стороне более нетерпеливой и малодушной, к жене. Вот жена приносит пред другими жалобу или только ропщет на своего мужа. Что же муж? Когда он услышит об этих жалобах, еще хуже сам будет очевидцем их: начинает защищаться, старается оградить свое право обладания над женою. Искра несогласия может быть уже близка была к тому, чтоб потухнуть: а гласностью она раздувается. Чего же собственно желала жена? Она желала показать вину своего мужа, думала найти против него защиту: между тем муж приходит еще в больший гнев против нее. Кроме того, она ссорит его в это время и с другими, которые принимаюсь ее сторону, и эта ссора так же особенно нежелательна; потому что первые, которые естественно принимают ее сторону, это ее родители, а его тести, т.е. лица, имеющие над ним ро­дительская права. А что, если она сама во всем виновна, если только одна нетерпеливость ее, одни капризы ее, при­чиной огорчений ей со стороны мужа? (А на практике, как хотите, так-то больше и бывает). Что же тогда? В таком случае муж, будь и великодушен очень, может по­терять к ней терпение. И пусть бы еще напрасные жалобы ее, оскорбительные упреки происходили наедине, с видимым старанием скрыть все это от других: тогда муж скорее бы перенес и умереннее доказал бы неоснова­тельность жалоб. Но гласность этих жалоб и неудовольствий, но старание высказать их громко, по крайней мере, без осторожности, так что не могут не услышать их или, не заметить посторонние лица, все это решительно уменьшает кредит доверия к жене».

3.6. Рукоприкладство

Следующим тяжким грехом злобы является рукоприкладство. Как правило, оно чаще происходит при вспышке гнева, но бывает и обдуманным. Но и в том, и в другом случае человеком движет ненависть и злоба.

Поднятие руки на родителей

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех: поднятие рук на родителей): ««Иже биет отца своею или матерь свою, смертью да ум­реет» (Исх.21,15). И эта казнь над буйным сыном (побиение кам­нями) по закону Моисееву совершалась торжественно, всеми теми лицами, которые были в народном собрании (Втор.21,27.16)). Действительно, бить родителей это – необыкновенная дерзость, пусть будет она допущена и не в полном сознании, например в нетрезвом виде или в справедливом гневе, например, когда отец и мать будут «взяты» в постыднейшем деле (Иоанн.8,3). По церковным законам отцебийца подлежит епитимии даже и в том случае, если б обиженные родители простили его (Номокан., пр.128). А был в древности такой за­кон: «аще двигнет древо и ударит (отца—мать), да от­сечена будет рука его» (там же). Вообще сказать: Божий закон строго заступается за обижаемых родителей. Родители, когда терпят оскорбления и обиды от дерзких сына или дочери, и знают, что эти вины против них не пройдут даром, безнаказанно для их детей. Но это-то сознание приносит новую скорбь их жалостливому сердцу. Как бы не вразумиться такою их терпеливостью и добротою грубому сыну или непочтительной дочери? Но грубые дети не вразумляются... Истинная жалость!».

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди, заповедь 5): «Вот вам пример, происшедший во дни преподобного Александра Свирского. На освящении одного храма во имя Святой Троицы, преподобный после молебна собирал от богомольцев жертвы на храм. Один крестьянин, по имени Григорий, тоже хотел подать от себя что-то. Но преподобный не принял жертвы. Два или три раза пытался Григорий положить свой дар в епитрахиль преподобного. Но прозорливый старец сначала молча отталкивал его руку и наконец сказал: "Рука твоя смердит, ты бил ею мать свою и тем навлек на себя гнев Божий". "Что же мне делать?" – спросил Григорий. "Ступай, испроси прощения у матери своей и впредь не смей оскорблять ее". Этот совет пригоден для всех детей, которые грубым, непочтительным обхождением имели несчастье оскорбить своих родителей. Слышите? Оскорблять родителей – это величайшее несчастье для нас! Господи, прости нас, грешных!».

Рукоприкладство среди супругов

К сожалению, в некоторых христианских семьях еще существует рукоприкладство, не говоря уже о мирских семьях, в которых вообще существует кощунственная поговорка: «если бьет, значит любит». Упаси нас, Господи, от такого извращения заповедей о любви!

Нравственное Богословие (Грехи против 7 заповеди, грех – жестокие побои жены): ««Мужья не будьте суровы к женам» (Колос.3,19). Если жена и виновата, если она ведет себя в чем либо слабо или чем либо крайне досаждает: дохо­дить до побоев ее худое дело. Кто прибегает к побоям, тот уже не оставляет в запас никаких других средств к исправлению слабой или злой жены: это последняя, с его стороны, мера. Но, вместе с тем, эта мера неверная: побои более ожесточат жену и скорее унизят ее в глазах ее самой, чем исправят; суровостью и жестокостью не исправишь жены, особенно от увлечения, например, от неверности (демон не изгоняет демона). А как же эта мера несообразна с таинственным значением христианского брака! Муж глава жены, как и Христос глава Церкви. Но некогда Церковь (т.е. люди) была же порочна и казалась неисправимою: однако Христос не обращался к насилию или чрезвычайным казням для нее, но старался пересоздать ее, исправить и простил все ее вины. Свои забо­ты об исправлении Церкви, об ее святости и непорочности, Гос­подь показал даже до того что «Себе предаде за ню». Если же жена и неисправима в своих пороках или в злом характере: нужно смотреть на это, как на особенный «крест» в жизни, а не истязать ее. Впрочем, всего чаще побои вызывает не жена своим поведением или грубым характером, а сам муж нападает на нее по поводу собственной какой либо вины. Вот например, жена в горести своей упрекает его развратною жизнью: а он ударяет ее. Жена или не может ничего дать ему на вино для удовлетворения его страсти или не желает дать: а он требует непременно, чтоб нашла и дала ему денег, и бьет ее за то только, что она не имеет денег или же удерживается дать. Спросят: «не виновна ли в самом деле жена в упорстве пред мужем в этих случаях?» Нет, она не упорствует пред мужем, а только не хочет быть участницей его пороков, противницей закону Божию. Значит вины ее в этом случае нет. Вообще муж, бьющий или истязающий свою жену, уже не друг ее жизни, не своя она ему в таком случай и не составляет для него собственной плоти, которую бы он естественно должен был питать и греть (Ефс.5,29). Какое после этого унижение для обоих сторон! какое без­наказанное самовластие мужа! Муж — бийца поступает не луч­ше того слуги, который ниже всех в доме и которого никто не боится, но который имеет у себя в распоряжении одно только живое творение (например, лошадь), и на этом-то творении вымещает всякую досаду свою. Пусть муж преобладает над женой грубою (физическою) силою; пусть жена слабее его. Но эта слабость должна бы побуждать его к защите жены, а не быть поводом к жестокому и звер­скому притеснению ее (Св.Златоуст, действительно, зверским логовищем изображает тот дом, где муж бьет свою жену, как зверь пожирает свою добычу, откуда вопли жены разносятся по улице и обращают на себя внимание и соседей, и прохожих). Не для того же молодая, например, жена оставила отца—мать и все родство, чтоб терпеть одни оскорбления от мужа. —О, благоразумный муж! помни, что жена столько же по своей природе и чувствительна, восприимчива к огорчениям и обидам, какие сделают ей, сколько способна быть любящей и преданной, когда обра­щаются с ней дружелюбно. И так будь осторожен, чтоб не вооружить ее против себя жестокостями. Тогда трудно будет для тебя восстановить дружелюбные отношения ее к тебе!».

3.7. Умышленные убийства

Вот мы и дошли до последней ступени гнева, злобы, злопамятства и мести – умышленному убийству. (В первой главе мы говорили о неумышленном убийстве, случающемся при вспышке гнева)

Вполне понятно, что человек, замышляющий убийство другого человека, весь наполнен злобой, ненавистью, коварством, при чем это может быть с желанием мести, так и без него. Упаси нас, Господи, от таких состояний!

О покушении на убийство

Как мы знаем, умышленное убийство может быть исполнено, но может и не исполнено, т.к. после покушения человек остался жив. Но мы сейчас рассматриваем не исход дела, а то, на что готов человек, когда охвачен злом. Поэтому скажем и о таком явлении как покушение на убийство.

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех: покушение на чью либо жизнь, не исполнившееся только от случайных препятствий): «Иудеи «совещаша, да и Лазаря убиют» (Ин.12,10), а также «стрежаха» апостола Павла «врат день и нощь, яко да убиют его» (Деян.9,24). Вообще покушением в настоящем случае нужно считать убийство начатое, но не выполненное. (Приготовление же к убийству, состоящее например, в приискании орудий, не составляет вполне и покушения; потому что взятые орудия и другие приспособления к убийству могут быть употреблены человеком и на иной предмет; потому что и после приготовления средств к убийству человек может отка­заться от самого преступления. Иное покушение бывает «вполне оконченным», когда т. е. убийца сделал со своей стороны все, чтоб лишить человека жизни, но человек между тем остался жив от неожиданных причин; например, если приемы поданного яда оказались для него слабыми по его телосложению или жетотчас и нечаянно уничто­жены внем сильным противоядием; если он оставлен убийцею в покое потому лишь, чтопризнан уже умершим: и зверь отходит от своей жертвы, которую растерзал, если не видит движения и дыхания в своей жертве. В этом случае вполне выразилась злая воля престу­пника, так что, если б он думал и остановить вредные последствия от своего злодеяния, не в силах уже был бы остановить. Человек, обреченный им на смерть, остался в живых по особенной милости Божией независимо от его воли и без предусмотрения сего стороны. Посему такое покушение на убийство достигает смысла оконченного преступления, хотя убийства на самом деле еще не случи­лось. Вина греха несколько смягчается на суде христианской совести из внимания к тому же обстоятельству, что тут оказана милость Божия, если не к самому убийце за какие либо его добрые расположения или дела пред Богом, то исключительно к его жертве. Иное же покушение к убийству бывает только лишь «начатым»; например, неразумная женщина примешала от­раву к пище для соперника своей связи и, увидев бездействие этой меры, остановилась и не захотела больше не предпринимать ничего. Вэтом покушении злая воля не вполне обнаружилась и человек сам останавливается от преступления, да еще и не в позднее время; нельзя о нем и со стороны сказать, что он непременно довершил бы преступление. Но все же этот человекна некоторое время убийца. Одно то смягчает его вину, что он не пошел против воли Божьей, что вчувстве веры понял, как все намерения его совершить преступление разрушаются Самим Богом. (Как же он должен прославлять мило­сердие Божие во всю жизнь свою!) Наконец, иногда покушение на убийство бывает совсем не начатым, или «не обнаруженным во внешнем действии; например, человек, которого предположено было лишить жизни, не пришел в известный час или на известное место, или же броситься на него попрепятствовали посторонние лица. Но еще гражданский закон может не преследовать этого покушения, разве будет только предпринимать против него меры, так какчеловек, раз имевший убийственные мысли, в близком к этому времени может возобновить их и вторично. … Законы гражданские преследуют внешние злодеяния, а христианский—и внутренние злые расположения, что первые действуют на целое общество и государство и пресекают зло страхом наказания, а последний трогает совесть и обра­щается к каждой верующей душе».

Повторное убийство

Более тяжким грехом, чем неумышленное и одно умышленное убийство является грех повторного убийства, который уже говорит о превращении внутреннего человека в зверя.

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех: повторное убийство): ««И паки иного посла: и того убиша…: и многи ины …убивающее» (Мрк.12,5). Известно, что совесть ни за один грех не мучит человека столько, как за человекоубийство. Убийцею и испытаны это угрызения совести; он был отвратителен самому себе, как «стеня и трясыйся»; по этим мучениям своей совести, которые он может быть старался заглушить в себе то вином, то другими грубыми увеселениями и удовольствиями, должен бы он заключить о силе того наказания, которое ожидает его за грехи убийства в будущей жизни. Но вот онснова решается на тот же грех! Значит он—безжалостный злодей к самому себе. А в отношении к тем, над которыми он совершает новые убийства, и чембольше числом, тем с большими истязаниями и жестокостями,—видим в нем как бы кровожадного зверя или же злого духа, которому только свой­ственно убивать всякое живое творение. Он и не выражает сожаления к тем, которые погибли от его руки: рассказывая об убийстве их, он дает видеть в себе скорее дальнего зрителя, чем главное действующее лицо. Несомненно, вечная мукаожидает этого человека. Впрочем, Господь Бог «не хочет (вечной) смерти грешника» (Иез.18,13)*.* Так-то, если и душегубец многих прибегнет с верою к Иисусу Христу, Искупителю погибающих грешников; если отдает себя в руки человеческого правосудия, на котором может быть по некоторым данным и предполагают уже в нем, но еще не видят ясно преступника;— если, наконец, будет до самого гроба своего стараться загладить свои преступления подвигами покаяния: то вот будет и он с разбойников «в paю» (Лк.23,43)».

Отцеубийство

К большому сожалению, человек может убить и своих родителей.

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех: отцеубийство): «…отцеубийство бывает и прямое, намеренное: тогда оно совершается или тайно, чтоб скорей воспользоваться отцовским наследством, или от­крыто—по крайней человеческой злости. В последнем случае, действительно, мы видим в нем такое редкое и страшное злодеяние, что во всей библейской истории нет примера его. Есть только пример решимости на отцеубийство; так Авессалом искал жизни своего отца, Давида. Но из этого примера уже ясно заключаем, как страшно карает правосудие Божие за отцеубийство. Авессалом сам скорее погиб, чем погубил своего отца, царя и правед­ника: стремясь на коне в лесу, он повис длинными своими волосами на сучьях дуба (2Цар.18,10), между небом и зем­лею, как бы в означение того, что его не принимает земля, отвергает и небо. Очевидно, отцеубийство или матереубийство—самая безжалостная жестокость человека и самый вопиющий грех пред Богом. Как желается, чтоб этого греха совсем не было в роде человеческом!»

Детоубийство

Одним из самых противоестественных грехов является грех детоубийства. Он может быть совершен одним из родителей или родственниками во время вспышки ярости при побоях ребенка, а может быть, как спланированное убийство ради своих интересов. Приведем одну историю, о том, как одна женщина, став детоубийцей по злоумышлению, была покарана Божием гневом.

Луг духовный (бл. И. Мосх, гл. 76): «Вот что еще рассказал нам тот же авва Палладий. Хозяин одного корабля лично передавал ему, что однажды ему нужно было плыть с пассажирами обоего пола. Вышли в море. Между тем как другие корабли благополучно поплыли: одни — в Константинополь, другие — в Александрию, третьи — в иные места и для всех были попутные ветры, мы одни только не могли тронуться в путь и простояли неподвижно на одном месте целых 15 суток. Уныние и даже отчаяние овладели всеми. В особенности я, как хозяин кораб­ля, сокрушался и о судьбе судна, и о пассажирах. И обратился я с молитвою к Богу. И вот однажды слышится мне голос кого-то не­зримого: «Брось в море Марию — и совершишь благополучно свое плавание!» Долго я размышлял в недоумении: что это значит. Ктотакая эта Мария? И вот снова тот же голос: «Я сказал тебе: брось в море Марию — и вы спасетесь!» Среди размышлений об этом я вдруг вскрикнул: «Мария!» Я ведь и не знал никакой Марии. Женщина, лежавшая на своем ложе, отозвалась на мое восклицание и спросила: «Что тебе надо, господин?» «Сделай милость, подойди сюда!» — сказал я ей. Та встала и подошла. Удалившись от других, я обратился к ней со следующими словами: «Видишь ли, сестра Мария, какой я грешник — и все вы погиб­нете из-за меня». «Нет, господин мой, это я грешница», — глубоко вздохнув, произнесла она. «Какие же у тебя грехи?» «Увы, нет греха, которого бы я не совершила, и за мои-то гре­хи и вы все погибнете...». После этого она мне ответила следующее: «Я, государь мой, несчастная, была замужем, и у меня было двое детей: одному исполнилось девять лет, другому — пять. Муж мой скончался, и я осталась вдовой. Неподалеку от меня жил воин, и мне захотелось, чтобы он взял меня в жены. Я сама подсылала к нему кое-кого. Воин ответил: «Я не желаю брать за себя женщину, у ко­торой есть дети от другого мужа». Узнав, что он не желает взять ме­ня за себя из-за детей, но вместе с тем любя его, я, несчастная, заре­зала своих детей и объявила ему: «Вот, теперь у меня нет никого!» Узнав о моем поступке с детьми, воин воскликнул: «Жив Господь Бог мой, Иже на небесах! Не возьму я ее за себя!» Испугавшись то­го, как бы не открылось мое злодеяние, и боясь смерти, я бежала». Выслушав рассказ женщины, я, однако, медлил и не решался бросить ее в море. Дай, думаю, еще сделаю опыт. «Смотри, — говорю ей. — Вот я войду в лодку, и если корабль поплывет — знай, что мои грехи причиной его стоянки». Зову матроса, и говорю ему: «Спусти лодку!» Схожу в лодку — ничего: ни корабль, ни лодка не двигаются с места. Тогда, взойдя на корабль, обращаюсь к женщине: «Сойди-ка ты теперь в лодку». Та исполнила мое требование, и в ту же минуту лодка закружилась и, повернувшись раз пять, пошла ко дну. Между тем, корабль понесся с такой быстротой, что в три дня мы совершили плавание, которое продолжалось обыкновенно пятнадцать дней».

Более мы ничего не будем говорить о таком страшном грехе гнева и ненависти. И избави нас и всех людей, Господи, от такого зла!

Убийство супругов

Для убийств, совершенных мужьями и женами, характерно и убийство при вспышке гнева, и обдуманное убийство. Мужья более убивают при вспышке гнева, а жены по обдуманной мести.

Нравственное Богословие (Грехи против 7-ой заповеди, грех - решимость на жизнь мужа): «Жена превосходит мужа силою чувствований вообще, и в любви особенно. Это верно. Но злоупотребляя силою чувства, она столько же начинает ненавидеть известное лицо, сколько любила его: так точно и в отношении к законному мужу. В чувстве ненависти и мщения на что она не решится, если в душе ее нет веры и страха Божия. И вот отсюда чаще бывают примеры мужеубийств, чем женоубийств! Но так как у жены недостаточно фи­зической (грубой) силы, то является особый способ к умерщвлению мужей. Развратная или злая жена посягает на жизнь своего мужа тайно, посредством отравы. Несчастная! Восставая против жизни своего мужа, она восстает и против самой себя, потому что жизнь мужа и жены должна быть нераздельною. Она и мужеубийца и как бы самоубийца. Ее преступление немного только меньшее отцеубийства, страшнейшего из всех грехов человеческих, и больше детоубийства. Ничто не извиняет ее преступления: ни сговор других злонамеренных людей отравить мужа, ни непонятная будто, бы нелюбовь к мужу, ни побои и притеснения с его стороны. Решаясь совершить преступление, она должна была бы спросить себя: «на чью же жизнь посягает», и естественное чувство устрашило бы ее. – Итак, горе-горе жене, которая так сгубила своего мужа!».

Мужьям же более свойственно избиение жен, которое может привести к смерти. Особо тяжким грехом является избиение беременной жены.

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех - побои беременной женщине, от которых последовали преждевременные роды или самая смерть ее младенца): «Преждевременное рождение младенца большею частью оканчивается и преждевременною смертью. Следовательно, жестокие побои беременной, от которых она преждевре­менно разрешилась составляют грех убийства, хоть не только не умышленного, но и очень медленного. Затем, извержение младенца мертвым (выкидыш), по правилам Церкви, вообще признается убийством, т.е. и в том случае, когда бы не было ни чьего злонамеренного насилия матери. Следовательно, мертворожденность прямо от побоев матери есть несомненное убийство. В Ветхом Завете убийца беременной осуждался на смертную казнь, если побои были нанесены во второй период ее беременности, т.е. когда младенец был уже развившийся (Исх.21,22.23). Кроме того бийца виновен и в том, что подвергает опасности жизнь самой матери.—Ты, сердобольный христианин, храни вся­кую беременную и только от усталости (например, не томи ее пред собой на ногах),—уступи ей всегда дорогу, исполни какую либо просьбу ее к тебе прежде других просителей».

Далее. Одним из частым поводом к избиению и убийству является измена одного из супругов. Всем известны случаи, когда супруг в порыве гнева жестоко избивал или даже убивал неверную жену. Как мы уже сказали, жены же в основном мстят ответной изменой или обдуманным убийством. Поэтому приведем поучение о том, что происходит после того, как раскрыто чье-либо прелюбодеяние.

Дмитрий Ростовский (Летопись, гл. События в 6-ом столетии 4-го тысячелетия): «После того, как прелюбодеяние обнаруживается, с­ледует за сим великий стыд, бесчестие, неукротимая ярость мужа, ложе которого осквернено, гнев собственной жены согрешившего, а также и достойное по праведному суду наказание. … Ярость того мужа, жена которого вовлечена в прелюбодеяние, чего она не сделает с прелюбодеем? Вопит, бьет, попирает, влечет на суди­лище, жалуется и просит суда и беспощадной казни для своего врага. Если бы возможно было, он и сам бы растерзал прелюбодея на части; раздробил бы его тело, как пишется в Притчах: "Исполнена ревности ярость мужа ея, не пощадит (прелюбодея) в день суда" (Притч. 6, 34) В это время прелюбодей находится в больших бедствиях, чем вор: «(Вор) будучи пойман, он заплатит всемеро, отдаст все имущество дома своего» (Притч. 6, 31), но прелюбодей нисколько не изменит наградою вражды мужа, ложе которого осквернено, и не будет прощен благодаря многим дарам. Ибо всякий человек может быть умолен, когда ему причинена какая-либо обида, но обиженный в супружестве бывает всегда неумолим: скорее прелюбодей умилостивит Бога истин­ным покаянием и слезами, чем того мужа, с женою которого он прелю­бодействовал. Что он воздаст за осквернение жены мужу, когда за сие ничем и никогда невозможно вознаградить? Так же и законная жена, узнав о прелюбодеянии своего мужа, что делает? Плачет, рыдает, в лицо бросает упреки, терзается сердечно ревностью и повреждает свою любовь к мужу. Бывает иногда и то, что иные жены, злобствуя на своих мужей за их прелюбодеяние, и сами отдаются прелюбодеянию, а иные даже убивают своих мужей. Историк Иустин пишет, что киринейский царь Димитрий, брат царя македонско­го Антигона, погиб от жены своей Вероники, дочери Агиса и Арсинои, погиб именно за то, что прелюбодействовал с тещею своею Арсиноей, царицею умершего киринейского царя Агиса. Вероника, узнав о тайно совершаемом беззаконии, некоторое время наблюдала и затем подыска­ла сильных мужей, убийц. Когда ночью царь скрылся от своей жены и пошел к теще, то жена, ощутив это, взяла с собою подысканных убийц, пошла за ним следом и, найдя мужа на месте преступления, убила его. — Клитемнестра царица, жена греческого царя Агамемнона, когда послед­ний находился в воинских полках, услышала о нем, что он возлюбил некую пленную девицу Хризас и прелюбодействует с нею, пришла в великий гнев и ревность и сама отдалась прелюбодеянию с неким Егистом. Когда Агамемнон с полками возвратился в свой дом и был в бане, Клитемнестра, сгворившись со своим прелюбодеем, убила его. Впослед­ствии она и сама была убита сыном своим Орестом, мстившим за смерть отца. Вместе с нею был убит и прелюбодей ее Егист. Эгейском море есть остров, называемый Лемносом. На нем есть города и веси. Там в древности случилось следующее событие. Воины, отправившиеся на кораблях с военными целями в ближнюю страну, множество жен и девиц пленили; приведя их в свои дома, они прелюбодействовали с ними, оставив своих жен. Тогда жены, сговорив­шись все между собою, избили ночью своих мужей — каждая в своем доме убивала спящего мужа с прелюбодейцею. Затем, охваченные яростью, они избили и весь мужской пол на острове, не щадя и сыновей своих. Только спустя много лет они согласились опять принять с дру­гого места мужей. Вообще в истории имеется много таких примеров, когда ревность жен истребляла из среды живущих на земле различными смертями своих прелюбодействующих мужей. Таково зло воспоследует за пре­любодеянием!»

Пусть же для прелюбодейцев это поучение послужит вразумлением!

Братоубийство

Нравственное Богословие (Грехи против 5-ой заповеди, грех: Предательство беде какой и на самую смерть своего брата или сестры): «…решимость выдать родного брата или сестру прямо на смерть указывает на самые страшные времена в истории человеческой, и, следовательно, на самую страшную вину этого греха; потому что пред концом только мира «предаст же брат брата на смерть» (Мф.10,21). А против непосредственного братского кровопролития припоминается суд Божий первому братоубийце: «изыде Каин от лица Божия... и от лица земли» (Быт.4,16,14),т.е. братоубийца отлучен был и от Церкви и от общества, отвержен и Богом и людьми. Отсюда, или вследствие сознания такой участи за братоубийство, ужасная была на­ружность братоубийцы: «стеня и трясыйся…!».Какие все это страшные преступления, хотя ограждение Богом самого Ка­ина от насильственной смерти со стороны других и не лишает никого надежды быть помилованным за братоубийство!».

Принуждение или подстрекание совершить убийство и согласие или несогласие это сделать

Есть так же и еще один грех убийства, это – подстрекательство или принуждение другого его совершить. Как правило, они происходят от жестокости и злых намерений.

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех: подстрекательство кого к убийству или самоубийству): «Здесь же видим пособие или сообщество нравственное, умственное. Так дочь Иродиады выразила сильное и твердое желание пред Иродом, чтобы отсечена была голова Крестителя, и царь совершил убийство, о котором вовсе не думал (Мрк.6,22,25,26). Подстрекатель к убийству или самоубийству есть непременно умышленный виновник этих грехов. А главное: здесь он зачинщик (умственный), и в этом-то смысле бывает виновнее самого убийцы, потому что насилуя чужую волю и совесть, он вовлекает другого в страшный грех. Так, например, подстрекают иного совершить убийство в решительные минуты именем «труса» или же представляют в глазах его нанесенную ему обиду столько тяжкою, что эта обида будто бы стоит мести до крови. Дьявол, соблазнивший наших прародителей ко греху, в котором заключается вина и самоубийства и человекоубийства («смертию умрете» - вот последствие греха), виновнее же согрешил, чем сами Адам и Ева. К числу подстрекателей на убийство и самоубийство принадлежат и те, которые доставляют сведения о том человеке, которого предположено убить, а также дают другому совет, как вернее совершить убийство над эти человеком или над самим собою; еще – похвалять задуманное дело или упрашивать другое лицо (и это сильное побуждение) совершить грех. Но и после совершения убийства или самоубийства могут быть виновные в подстрекательстве. Кто же это? Это те люди, которые защищают на словах или печатно убийц и самоубийц, завиняют исключительного убитого (например, начальника учебного заведения), оправдывают же убийцу (воспитанника в том заведении), а особенно говорят о самоубийцах, которые ныне столько умножились, что в смерти их могут быть побуждения не только низкие (пошлые), но и «благородные». Подобными-то защитами подстрекают и на будущее время убийц и самоубийц к их злодеяниям. (О страшной вине начинателя войн, или тех, которые подают повод к кровопролитной битве, и говорить нечего)».

Далее, в нижеприведенном учении будет рассмотрен вопрос о тех случаях, при которых предлагают или приказывают убить. Вообще, этот вопрос относится к грехам малодушия, но мы все же скажем о нем по связи с контекстом.

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех: Убийство по научению, по приказанию, угрозе и принуждению со стороны другого): ««И сотвориша отроцы (слуги), якоже заповеда им Авессалом» (2Цар.13,28-29).Авессалом же научал слуг убить Амнона. Как в убийстве такого рода, так и в остальных внешних побуждениях к этому преступлению, на которые мы указали,—не достает только личной злости убийцы. А может быть в нем еще было сожаление к личности несчастного, которому он подал отраву или нанес оружием смертельный удар. За то все остальное в его деянии носит характер вольного убийства. «Решается ли ктоубить ближнего из-за подкупа деньгами, которые обещаны или уже даны»? Но это показывает еще особенную низость, или подлость, поступка: здесь повторяется пример Иуды, который за деньги продал неповинную кровь. «Склоняется ли иной на преступление таким убеждением своего подговор­щика или возбудителя, что последний принимает на себя одного ответственность греха? Но никто не волен освободить другого от ответственности пред Ботом за его преступление: тот же Иуда не оправдался тем, что выполнял не собственную волю, а желание иудейских начальников, когда предал им на смерть своего Учителя. «Встре­тил ли другой с убеждением и приказанием совершить убий­ство? Убеждение, действительно, имеет большую связь с приказанием. Но как бы ни был силен тот, кто приказывает, — силен влиянием или по природе*,* например, дядя, или по власти, например, начальник: тяжесть поступка, к которому относилось приказание, должна была остановить и от мысли на него; потому что жизнь человека, не жизнь малого насекомого, на которую легко можно решиться. Притом, все же это было влияние или принуждение только душевное (психическое), которому в настоящем случае легче было воспротивиться, чемвнешнему. «Угрожал ли подговаривающий к убийству смертью тому самому, которого принуждал совершить преступление?» Угроза здесь не уничтожает вменяемости греха. К кому произносилась она,— тот имел жеразум и волю и в то самое время. Затем, злодеяние, к которому он был принуждаем, было такого рода, что уже не оставалось никакой возможности поправить дело. Таким образом, он должен был бы воспроти­виться этому злодеянию, не смотря ни на какие угрозы. Если б пред ним стоял человек с заряженным ружьем и требовал от него совершить другое какое преступление, например, похитить бы чужого младенца: тогда угрозою ещеможно было бы оправдываться; потому чтов таком случае еще не было бы окончательного злодеяния, еще злодеяние могло бы быть исправлено в последующемвремени. А в требовании убийства был поставляем вопрос или о жизни или о смерти ближнего. В этом-то самая очевидная опасность для собственной жизни не извиняет того, кто, положим, иникак не желал совершить человекоубийство над невинным, но спасая свою жизнь совершил его потому что сказано: «больши сея любве никто же имать, да кто душу свою положит за други» (Ин.15,13). Присоединился ли к угрозе от принудителя исобственный порывдушевный к убийству?» Порыв здесь ни сколько не может затмевать сознания и памяти, как он затмевает сознание в других обстоятельствах. Ведение пре­ступности дела было раньше, до совершения его: лишить человека жизни—это дело такое, которое нечего обдумывать со стороны вопроса: грех ли это и как велик грех? Таким образом, если и совсем не было времени обдумать преступление,—необдуманность его и отсюда порыв душевный ничего не значат в смысле вменяемости его: случается ведь и напротив,—обдумают преступление, а совершают его не хладнокровно, а в порыве.—Наконец, было ли употреблено «принуждение к человекоубийству и внешнее (физическое)?» Принуждение такого рода тогда только уничтожает вину греха, когда сила того человека, который принуждая, превосходнее силы принуждаемого и когда при­нуждаемый был как бы мертвым орудием его; например, если б какой либо силач взял мою руку и моею то рукою ударил до смерти другого, то тут, конечно, не бы­ло бы моей вины. Но где же слышны подобные случаи принуждения к убийству?—Чтоб тебе, читатель, не быть поставленным в таких опасных обстоятельствах к реши­мости на страшный грех человекоубийства,—избегай всякого сближения с людьми злыми и порочными».

О Церковных наказаниях убийц и их покаянии

Какие епитимии назначает церковь за убийства?

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех: умышленное убийство): «По церковным законам намеренные убийцы в древности были лишаемы Св. Причастия во всю жизнь (Анк.22); по правилам позднейшим назначается им епитимия не менее 15 лет (Василий Великий, пр.56, и Григорий Нисский п.5). Итак, убийство, совершенное с обдуманным заранее планом во всех отношениях страшный, тяжко-ответственный пред Богом грех. Им нарушаются все законы,—и церковный и гражданский и естественный. Оно ничем не может быть оправдано. Фанатизм религиозный, как например, у раскольников, тоже нисколько не извиняет его.—О, когда же лю­ди остановятся от этого ужасного преступления! Когда же не будет слышно более на свете человекоубийств! Тогда, христианин, — когда люди будут глубокими христианами, как вот в среде первых христиан и не было этого преступления (например, у апостола Павла много посланий, но не встречаем там обличений кого либо в убийстве (Рим.1.29, Гал.5,21)».

Хотя убийство это страшный грех, но при искреннем раскаянии и изменении своей жизни, Господ прощает и убийц. Но были случаи, когда человек чувствовал прощение Божие, но человек еще долго внутренне мучается.

Луг духовный (гл.166): «Авва Савватий говорил нам: «Когда я жил в лавре аввы Фирмина, пришел разбойник к авве Зосиме киликиянину и стал про­сить старца: «Окажи мне милость ради Бога! Я совершил много убийств... Сделай меня иноком, чтобы я мог отстать от злых дел». Старец, наставив его, сделал иноком и облек в ангельский чин. Спу­стя немного времени старец сказал ему: «Поверь мне, чадо, тебе нельзя оставаться здесь. Если начальник узнает о тебе, возьмет те­бя; точно так же и враги твои постараются умертвить тебя. Послу­шайся меня, и я отведу тебя в другую киновию, подальше отсюда». И отвел его в киновию аввы Дорофея, что близ Газы и Маиума. Де­вять лет прожил он там, изучил псалтирь и весь монашеский устав. Но вот он снова идет в монастырь аввы Фирмина к принявшему его старцу и говорит ему: «Честный отче, сделай милость — возврати мне мирские одежды и возьми обратно иноческие» «Зачем же, чадо?» — спросил опечаленный старец. «Вот уже девять лет, как тебе хорошо известно, я провел в мо­настыре, постился, сколько было силы у меня, воздерживался и жил в послушании, в безмолвии и страхе Божием, и я хорошо знаю что, благость Божия простила мне много злодеяний... Но вот я ежедневно вижу пред очами мальчика, говорящего мне: «Зачем ты убил меня?» Я вижу его и во сне, и в церкви, и в трапезе, слышу его голос, и нет у меня ни одного часа спокойствия... Вот почему, отче, я хочу идти, чтобы умереть за мальчика... Совсем напрасно я убил его…» Взяв свою одежду и надев ее, он ушел из лавры и прибыл в Диосполис, где был схвачен и на другой день обезглавлен».

О правильном понимании заповеди «Не убий»

Далее скажем о том, что некоторые из нас думают, что они никогда не нарушали заповедь: «Не убий». Но вот, что об этом говорят святые и современный подвижник (хотя некоторые случаи и не относятся к страсти гнева, но мы все равно их приведем).

Платон Митр. Московский (Краткий катехизис, т.6): «Вопрос: Чему учит шестая заповедь? Ответ: Шестая заповедь требует, чтоб мы ближнему своему никакой не делали обиды, ни чрез самих себя, ни чрез других, ни делом, ни мыслию, но паче от всякого вреда оберегали бы. Вопрос: Кто грешит против сей заповеди? Ответ: 1) Которые убивают человека или боем, или оружием, или удавлением, или утоплением, или отравою, или порчею, или каким ни есть другим образом. В сем же числе считаться должны поединки, кулачные бои, измены, бунты, войны неправедные. Да и тот за человекоубийцу от Бога почитается, который хотя и не убил, однако убить имел намерение. 2) Которые к убийству, или к какому-нибудь вреду подают совет, или случай, или вспомоществование. 3) Неправедные судии, кои по мздоимству, или по сродству, или по ласкательству, или от страха повинного оправдают, а неповинного осуждают. Такие судии несноснее других человекоубийц, потому, что предается правда от них, у которых она особенно должна бы иметь свое убежище. 4) Которые до убийства, или до вреда допускают, а имеют силы и случай не допустить. Например: знают худой умысел, а не доносят, или воров у себя скрывают, или видят драку, а не разнимают, или пожар не тушат, или утопающему не подают помощи, или человека в отчаяние впадшего не уговаривают, и от худых умыслов не отводят, или будучи в довольстве попускают бедным умереть с голоду, или с холоду, или видят других болезнями страждущих, и могут им помочь, но не помогают, и прочими подобными образы. 5) Господа, которые своих подданных тяжкими отягощают работами, или увечат жестокими наказаниями. 6) Самоубийцы. Сею же заповедью запрещается и все то, что приводит к убийству: например: гнев, раздор, свары, споры, памятозлобие, ненависть, зависть, наглость, свирепость нравов, и бесчеловечие. Запрещением сих пороков следующие добродетели предписываются: ласковое и искреннее обхождение, кротость, непамятозлобие, терпение, великодушие, милосердие, и склонное ко всем сердце».

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди): «Конечно, подавляющее большинство из нас думает: "Слава Богу, я никого не убил, значит, я не виноват перед Господом в нарушении этой Его заповеди. …Сейчас кратко будут перечислены только некоторые, самые вопиющие грехи этого рода. Прослушайте и покайтесь от всего сердца с предельным сокрушением духа, ибо все эти грехи против любви к ближнему, без которой вся наша жизнь, как бы она не была переполнена даже великими подвигами, жесточайшими ограничениями, скорбями и бедами, будет осуждена на Страшном Суде, пред лицем Бога!

1. Очень близки к совершению настоящего убийства те, кто во гневе и раздражении пускает в ход кулаки, нанося побои ближнему своему. А может, кого изуродовали или изувечили своими побоями. Может, излишне озлоблялись на своих детей и били чем попало с жестокостью. Господи, прости нас, грешных!

2. Не умер ли кто из ваших ближних или еще кто по причине того, что вы им не оказали вовремя помощи: – может, кто умирал от голода, а вы знали и не помогали; – может, кто тонул на ваших глазах, а вы не приняли мер и не спасли; – может, кто умирал от болезни, а вы не пришли вовремя на помощь, и человек умер; – может, на ваших глазах убивали человека, а вы не защитили, или издевались, а вы не пришли на помощь; – может, слышали крики погибающего, просящего помощи, но убежали или покрепче закрыли двери, погасили свет, заткнули уши. Господи! Какие же мы после этого христиане?! Господи, прости нас, грешных!

3. Не приблизили ли мы чьей-либо смерти, подвергая человека опасным случаям, изнуряя его трудами, не верили болезни ближнего, насмехались над ним и упрекали в симуляции, заставляли перемогаться в болезни и тем самым направили ее к смертельному исходу. Господи, прости нас, грешных!

4. Господи! Мы убивали ближних, когда во гневе и раздражении осыпали их укорами, бранными словами, обидными и жестокими! Каждый на себе испытал, как убивает злое, жестокое, язвительное слово. Как же тогда сами-то мы можем этим словесным орудием наносить жестокие раны людям?! Господи, прости нас, грешных! Мы все убивали ближнего словом. Святой Апостол Иоанн Богослов говорит: "Всякий ненавидящий брата своего, есть человекоубийца..." (1 Ин. 3, 15). Кто из вас может даже во гневе и ярости укусить человека? "Это уж сумасшествие какое-то", – скажете вы. А вот послушайте, что говорит по этому поводу святитель Иоанн Златоуст: "Гораздо хуже кусающихся те, которые делают зло словами. Первые кусают зубами тело, а последние угрызают словами душу, наносят рану доброй славе, и рану неисцельную. Посему он подвергается тем большему наказанию и мучению, чем тягчайшее причиняет угрызение совести". Кто из нас повинен в этом угрызении и пожирании друг друга? Кайтесь! Господи, прости нас, грешных! Берегитесь отнять у невинного честь, хотя он тебе и не нравился чем-то, хотя бы он был даже враг твой! Бойтесь совершить это нравственное убийство, ибо за него не меньший ответ понесем перед Господом, чем за убийство телесное.

5. Мало того, если вы сами по складу характера своего молчаливы и нераздражительны, но знаете, что другой человек легко воспламеняется раздражением и гневом, не занимались ли вы умышленным подстрекательством? Упрямством и даже своим упорным молчанием не вызывали ли ближнего на гнев, ругань, побои? Господи, помилуй нас, грешных!

6. Может быть, своей строптивостью, желанием в споре настоять на своем, хотя мы и не правы, доводили людей до исступления. Мы тогда не менее виноваты, наведя человека на грех. Господи, прости нас, грешных!

7. Блаженный Августин говорит: "Не думай, что ты не убийца, если ты наставил ближнего твоего на грех. Ты растлеваешь душу соблазненного и похищаешь у него то, что принадлежит вечности". Приглашали на пьянку, подстрекали к отмщению обид, соблазняли пойти на зрелище в пост, развращали окружающих скверными анекдотами, неподобающими для христианина книгами, пошлыми разговорами, на осуждение и т. д. Этому перечню нет конца. И все это – убийство, растление души ближнего! Господи, прости нас, грешных!

8. Еще раз о любви между собой, заповеданной нам Господом. Какой знак отличия для истинного христианина? "О сем, – говорит Христос, – разумеют вси, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между собою" (Ин. 13, 35). А мы, Господи, как же мы далеки от истинных учеников Твоих! Мы ссоримся, враждуем, негодуем, ненавидим, не терпим друг друга. Стыдно даже произнести перед неверующими: "Я – христианка". И часто в разговоре неверующих можно услышать: "У нас соседка верующая, в церковь ходит, а какой злобный, вреднющий человек". Горе нам, если хулится имя Христово через наше человеконенавистничество. Посмотрите себе в сердце, спросите свою совесть, не является ли ваше поведение соблазном для всех. И если грешны, кайтесь! Господи, прости нас, грешных!

Все мы не первый раз на исповеди и, конечно, неоднократно слышали, что если кто обижен нами, то, пока мы не помиримся, пока искренно не попросим прощения, никаких молитв, никаких трудов, никакого покаяния не примет у нас Господь! Но знать-то теоретически мы знаем, а вот до сердца, до сознания эта истина мало доходит! Просим прощения у кого угодно, даже с легкостью, но только не у тех, кому постоянно действительно досаждаем; вся наша гордыня восстает, а если и попросим прощения, то формально, сквозь зубы, совсем без участия сердца, в лучшем случае "скрепя сердце". Это, конечно, приносит мало пользы душе. А то еще сами себя ожесточили воспоминанием обид и неправостей со стороны ближнего или посеяли раздор и вражду между людьми! Господи, прости нас, грешных!

9. Сказано в слове Божием: "Блажен иже и скоты милует". Не убивал ли кто из вас без нужды животных? Не пинали ли их ногами, не кидали в них камнями и палками? Может, кто в детстве умышленно издевался над животными? Это все грехи убийства! Кайтесь в своей жестокости! Господи, прости нас, грешных!

10. Мы иногда не знаем, что грешны! Бывает изнуряем себя излишними трудами и заботами, предаемся чрезмерной печали, отчаиваемся даже до мысли о самоубийстве. Все это величайшие грехи против Бога! Ибо жизнь есть дар Божий, обстоятельства скорбные посылаются нам по воле Божией, скорбями Господь воспитывает душу для вечности, а мы унынием и отчаянием, и маловерием в Промысел Божий сокращаем себе и земную жизнь, расстраивая неуемными печалями здоровье, и Царство Небесное закрываем для себя. Господи, прости нас, грешных!

11. И опять-таки, если Господь сохранил нас от греха отчаяния, то своими поступками, придирками, злобными выходками не доводим ли кого до отчаяния и, храни Бог, не виновны ли в чьем самоубийстве?! Если это случилось, кайтесь, плачьте, потому что вы повинны в гибели души ближнего.

12. Если мы живем невоздержанно, предаемся объядению, пьянству, развратной жизни, табакокурению, увлекаемся чрезмерно другими нечистыми удовольствиями, разрушающими здоровье, то мы – самоубийцы. Господи, прости нас, грешных!

13. Есть некоторые христиане, которые считают грехом лечиться. Можно, конечно, определить себя на терпение и не лечиться, но тут легко можно впасть в самонадеянность и гордыню: "Пусть лечатся слабые верой и грешные... а мы не такие!" Лучше уж так: пришла болезнь – подлечись. Пройдет боль от лекарства и лечения – слава Богу, не пройдет – терпеть и Бога благодарить за испытание. Вот как должен поступать христианин! Господи, прости нас, грешных!

14. Наконец, не совершаем ли мы убийства своей души, нисколько не заботясь о ее спасении? О, как мы питаем и греем свое тленное тело! Так ли мы относимся к своей бессмертной душе? Да мы просто забываем о ней, забываем омывать ее слезами покаяния, питать молитвою, подкреплять Таинствами Церкви, украшать добрыми делами, исправлять и готовить ее в вечность. Где нам об этом думать! Настолько мы осуетились, думаем лишь о земной нашей жизни. Живем какой-то ложной надеждой, что спасение – это естественный исход нашей жизни. Господи, прости нас и дай прежде нашего конца покаяние и сознание, что "...Царствие Небесное нудится...", и только "...нуждницы восхищают е!" (Мф.11, 12)».

3.8. О взаимных обязанностях родных людей

Для завершения вопроса о злых чувствах к родным и близким людям и о грехах, связанных с ними, скажем о взаимных обязанностях людей.

Обязанности детей и родителей

Заканчивая разговор об отношении детей и родителей и о грехах, связанных со страстью гнева и нелюбви, приведем вначале поучения об общих обязанностях и правах родителей и детей.

Иннокентий Пензенский (Богословие деятельное): «родителям принадлежат следующие права: право ограничивать действия детей и т.п.; право защищать детей от враждебных сил, действующих на их тело и душу и оказывающих влияние на их доброе имя, или честь. Соответственно, обязанность детей — повиновение, и их право — воспитание. Хотя власть над детьми принадлежит преимущественно отцу, одна­ко она принадлежит и матери, по заповеди Божией («Почитай отца твоего и мать твою» (Исх. 20, 12)); а также власть эта принадлежит тем, кто занимает место родителей, как-то: отчимам, опекунам и преимущественно учителям. Границы родительской власти должны быть соразмерны цели отеческого общества.

Обязанности родителей следующие: воспитывать детей в благочестии и страхе Божием; доставлять им пищу и одежду до тех пор, пока они сами не будут в со­стоянии приобретать себе все нужное («Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы?» (Лк. 11, 11)); заботиться о развитии их умственных и телесных сил, а также об обучении их искусствам и полезным наукам, в соответствии с их понятиями и дарованиями и со своим состоянием («Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1 Тим. 5, 8)».

Обязанности же детей следующие: оказывать ро­дителям любовь и почтение («Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Втор. 5,16)); повиноваться им («Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справед­ливость» (Еф.6, 1)); изъяв­лять им всячески чувство благодарности, а потому кор­мить и защищать их («Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угод­но Богу» (1Тим.5,4)), и почитать их особенно в старо­сти («Сын! прими отца твоего в старости его и не огорчай его в жизни его. Хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение и не пренебрегай им при полноте силы твоей, ибо милосердие к отцу не будет забыто; несмотря на грехи твои, благосостояние твое умножится. В день скорби твоей воспомянется о тебе: как лед от теплоты, разрешатся грехи твои. Оставляющий отца — то же, что богохульник, и проклят от Господа раздражающий мать свою» (Сир.3,12—16)), благоговеть перед ними и бояться их («Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?») (Ев. 12, 9))».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.2, гл.5): «§474. Должность родителей к детям своим. 1) Как только начнут дети приходить в ра­зум и понимать учение, тотчас должно им вли­вать молоко благочестия и в познание приво­дить Бога и Христа Сына Божиего: кто есть Бог, в Которого веруем, и поминаем имя Его, и ис­поведуем и молимся Ему? И кто есть Христос, и как Его должно почитать? Ради чего на этот свет все рождаемся и крещаемся, и чего по смерти чаем? Ибо нынешнее житие наше не иное что, как путь, которым идем к вечности, добрый к благополучной, а злой к неблагопо­лучной. Рождаемся на этот свет не ради чести, бо­гатства, пищи сладкой, одеяния красивого, бо­гатых домов и прочего, ибо все это при смерти оставляем. Но рождаемся, чтобы здесь благо­честиво пожить, и Богу угодить, и по смерти к Нему перейти, и в вечном Его блаженстве пре­бывать. Иначе, если бы к сему житию рожда­лись мы, то вовеки нам должно было бы пре­бывать здесь, но противное видим. Потому к иному житию рождаемся, и на путь мира сего вступаем, чтобы к иному дойти. Потому и кре­стимся, и веруем в Бога и Христа Сына Божиего, и призываем имя Его, и в Церковь ходим и молимся, чтобы получить от Него вечное буду­щее блаженство. Все это и прочее нужно в на­чале предлагать детям юным, дабы в возраст приходя, приходили и в познание Божие, и дол­жности и надежды христианской. Отсюда ча­ять можно доброй надежды в юном сердце, ког­да так воспитываться начнет. Ибо как зло, так и добро в юношеском сердце крепко вкореня­ется, и чему в юности научаемся, в том, и в со­вершенный возраст придя, пребываем, как мо­лодое дерево, к которой стороне приклонится, так и стоит до конца. Поэтому нужно такое благочестивое воспитание в юности. И когда сами родители или не могут или не допускаются званием того делать, нужно им таковых настав­ников искать и обучать детей. Многие детей сво­их учат иностранным языкам и искусствам, но в деле благочестия не обучают, от чего видно, что и сами того не знают, хотя и христианами на­зываются. Полезно ради общества и коммер­ции и языкам иностранным обучать, но таин­ствам веры обучать нужно, и нужно непремен­но, поскольку «одно только нужно» (Лк.10:42). Что во французском, или другом каком языке, ког­да язык выучен будет, а сердце не научено доб­ру? Язык хорошо и красноречиво витийствует, но сердце праздно без веры и издает смрад не­верия, что и родителям небрежным, и детям бедственно. 2) Поскольку по Писанию, «начало премуд­рости — страх Господень» (Пс.110:10), потому вначале в юные сердца должно всаживать страх Божий, ибо юность, от природы ко злу склон­ная, ничем более как этим страхом от того от­вращается, как и всякий человек. А чтобы страх Божий всадить в сердца их, нужно им часто на­поминать, что Бог везде есть и со всяким чело­веком присутствует, и что человек ни делает или мыслит, видит, и что ни говорит, слышит, и за всякое слово, дело и помышление худое гнева­ется, и будет судить, и грешников вечному му­чению предаст, а праведным и добрым людям воздаст мзду за добрые их дела, и согрешающе­го, или зло творящего может в самом деле каз­нить, как то читаем в историях, и ныне то же бывает. Это им в начале нужно вкоренять, дабы не только явно, но и тайно от всякого зла укло­нялись, дабы, как дети перед родителями сво­ими, рабы перед господами своими, подвласт­ные перед властями ничего непристойного не делают, но благоговейно поступают, так бы они перед Богом все замечающим, поступали и хо­дили со страхом, и думали бы, что Бог и с ними есть, и все их поступки видит, и может их каз­нить, когда худо будут поступать. Хотя случа­ется, что человек худого дела не видит, но Бог, больший всего света и Судья всех, все видит. От такого учения и рассуждения о Боге может в юных страх Божий насадиться, что и пожилым и старым помнить нужно. «Как, — говорит святой Златоуст, — страх Божий будет? Если помыслим, что везде пред­стоит Бог, что все слышит, что все видит, не только то, что делается и говорится, но и все то, что в сердце и что в глубине помышлений есть, ибо судит помышления и мысли сердеч­ные. Если таким образом сделаем, ничего лу­кавого не сотворим, ничего не скажем, ничего не помыслим» (Беседа 8-я на Послание к Филиппийцам). 3) Детей неисправных должно наказывать родителям. Так слово Божие повелевает им: «Не оставляй юноши без наказания: если нака­жешь его розгою, он не умрет; ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней» (Притч 23:13—14). Видим, что Сам Бог любит чад Сво­их, но из любви их наказывает, «ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает» (Евр.12:6). Так и плотским родителям должно следовать Богу и детей сво­их из любви наказывать. Слепая же есть та лю­бовь отчая, которая оставляет детей неисправ­ных без наказания, как истинная и мудрая есть та любовь, которая своевольство их смиряет наказанием. «Кто жалеет розги своей, тот не­навидит сына; а кто любит, тот с детства на­казывает его» (Притч 13:25; еще см. об этом Притч 29:17; Сир 7:25; 30:1-13). 4) Не должно в наказании безмерной стро­гости употреблять, как апостол повелевает: «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» (Кол 3:21), но средним путем посту­пать, как выше сказано. 5) В образ добрых дел самих себя им пред­ставлять. Юность, да и всякий возраст лучше наставляется к добродетели житием добрым, нежели словом, ибо особенно юные дети за правило себе имеют житие родителей своих, и что в них примечают, то и сами делают, доброе ли то будет, или худое, что видят. Поэтому роди­телям, как от соблазнов беречься, так пример добродетельного жития подавать детям своим должно, если хотят их к добродетели наставить. Иначе ничего не могут успеть. Ибо они более смотрят на житие родителей своих, и его ото­бражают в юных своих душах, нежели слова их слушают. Всякого наставника слово, с житием сопряженное, изрядное и сильное есть настав­ление, а тем более родительское наставление. 6) К любви детей и само естество родителей влечет и убеждает: и самые бессловесные исча­дия свои любят. Поэтому не потребно о том и предлагать, только бы не была безрассудная любовь, как выше сказано. 7) Родителям о детях своих должно молить­ся Богу, дабы их Сам Он наставил на страх Свой и умудрил во спасение. 8) Сколь вредно небрежение о правильном воспитании и наказании детей и самим роди­телям, и детям их, от вышеописанного видит всякий, и показывает история об Илии, жреце Израильском, который за то, что правильно не воспитывал и не наказывал сынов своих за дер­зости их, и сам был наказан от Бога, и дети его (1 Цар.4:17—18). Об этом святой Златоуст по­учает так: «Родители не только за свои грехи наказаны будут, но и за детей своих, если их в благочестии не воспитают». И еще: «Родители, которые детей по-христиански воспитывать пренебрегают, беззаконнее детоубийц. Ибо детоубийцы тело от души разлучают, а они и душу и тело в геенну огненную ввергают. Той смерти по естественному закону никак невозможно избежать, а этой возможно было бы, если бы нерадение родителей не было в ней виновно. К тому же смерть эту воскресение будущее упраз­днит, а душевной же погибели никто возвратить не может» (Слово 3-е против хулителей мона­шеского жития).

§ 475. Должность детей к своим родителям. 1) Должны дети родителей своих любить от чистого сердца и к ним благодарными быть, ибо от них на свет родились и воспитались. К это­му естественный закон и совесть всякого убеж­дает. 2) Должное им отдавать послушание, как апостол повелевает им: «Дети, повинуйтесь сво­им родителям в Господе». 3) Словом и делом любовное им почтение показывать. 4) Когда ими наказываются словом или де­лом, за благо то их наказание принимать, не негодовать и не роптать на них, но, признавая свое преступление, со смирением, любовью и сожалением просить прощения у них. 5) В нужде и старости их питать и со всяким усердием служить им. 6) Беззаконным детям, которые родителей своих не почитают, страшные казни в законе Господнем определены. «Кто ударит отца сво­его, или свою мать, того должно предать смер­ти» (Исх.21:15). «Кто будет злословить отца сво­его или мать свою, тот да будет предан смерти» (Лев 20:9)».

О должности родителей и детей также еще можно прочесть другое подобное учение Тихона Задонского в пятом томе его творений, в разделе «Наставление христианское».

Христианские учения о воспитании

А теперь прочтем несколько учений о воспитании. В первом учении раскрыт вопрос о том, чему учит Ветхий и Новый Завет.

Филарет Московский (Учение Слова Божия о воспитании): «…стоит труда поискать в Библии учение о воспитании. Древнейшее учение можно найти в слове Господа к Аврааму: «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд» (Быт. 18: 18-19). Здесь, во-первых, в образе похвалы воспитанию, какое дает Авраам своим детям, преподается главное правило воспитания: заповедай сынам своим сохранять пути Господни, творить правду и суд, или давай детям воспитание благочестивое и нравственное, сообразно с законом Божиим». «Благочестие должно быть основанием и душой воспитания». «Во-вторых, здесь показываются и благотворные последствия такого воспитания: Авраам будет «в язык велик и мног»; отец семейства, дающий детям своим воспитание благочестивое и нравственное, может надеяться от себя потомства многочисленного, уважаемого и благополучного. Нетрудно понять, что не может того же ожидать нерадящий о таком воспитании, а угрожает ему противное. Далее, прямо высказанные правила воспитания находим в ветхозаветных книгах, по преимуществу, учительных — в книге Притчей Соломоновых и в книге Иисуса сына Сирахова. Соломон учит: «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его» (Притч. 19: 18). «Наказуй», — значит: учи; давай полезные наставления; но также и собственно: наказывай за проступки. Но премудрый поставляет предел суровости наставления и строгости наказания: не действуй с досадой и раздражением, и не возбуждай досады и раздражения. Раздраженный наставник не наставляет, а раздражает. Шумом раздражения заглушается голос истины. Наставляй добродушно; обличай кротко и мирно; наказывай умеренно и с сожалением. Соломон побуждает к такому действованию, обещая от него добрые плоды. «Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой, и доставит радость душе твоей» (Притч. 28: 17)». …Учение Сына Сирахова более строго. «Суть ли ти чада, накажи я и преклони от юности выю их» (Сир. 7: 25). «Учи сына твоего и трудись над ним, чтобы не иметь тебе огорчения от непристойных поступков его» (Сир.30:13). В особенности с горьким словом обращается он к тем родителям, которые любят забавлять своих детей и забавляться ими, а не учить их, дают им излишнюю свободу и легкомысленно смотрят на порывы их легкомыслия: «лелей дитя, и оно устрашит тебя; играй с ним, и оно опечалит тебя. Не смейся с ним, чтобы не горевать с ним» (Сир. 30: 9, 10)». …Премудра и спасительна та родительская любовь, которая, стесняя саму себя, несколько удерживает ласку к детям, несколько скупится на утешения им, чтобы сберечь это в поощрение и в награду их послушанию, или успехам в полезном учении. …Наконец, Евангелие, которое вообще вместо духа страха перед законом, господствовавшего в Ветхом Завете, распространяет дух любви и свободы, и в правилах воспитания смягчает древнюю строгость. Святой апостол Павел пишет: «отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф.6:4). И в другом послании: «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» (Кол. 3: 21)». …Таково учение священных книг о воспитании. Оно просто и не многосложно, потому что назначено не только для мудрых, но и для простых. …Из того, что в ветхозаветном учении о воспитании видно более строгости, а в евангельском — более свободолюбивой кротости, естественно рождается вопрос: должно ли следовать исключительно последнему и совсем отложить первое? Чтобы разрешить сей вопрос, обратимся к изречению святого апостола Павла: «наследник, доколе в детстве …он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом» (Гал.4:1,2). Видите, он говорит о строгом воспитании, как не предосудительном, обыкновенном и должном. Это тем более примечательно, что он строгое воспитание представляет образом того, как Бог воспитывает человечество. Это непосредственно видно из следующих слов: «Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началам мира» (Гал.4:3). Ветхий Завет есть детство человечества, и его начальное воспитание под рабским страхом закона. Христианство есть высший возраст человечества, и его совершительное под благодатью воспитание; здесь, соответственно возвысившемуся познанию и силе духа, ему вверяется духовная свобода; и тогда человек внутренне уже не раб, но сын и наследник Божий Иисус Христом. Итак, поелику Апостол в воспитании человечества Богом и в воспитании каждого человека родителями и наставниками признает одинаковый порядок, то ясно, что и из христианского кроткого воспитания он не совсем исключает древнюю строгость, дабы свобода вверяема была воспитываемому по мере приобретения им умения пользоваться ей. Все ли равно, давать обширную свободу умеющему ее употреблять или не умеющему, зрелому в разуме или незрелому? Очевидно, не все равно. Следственно, по мере возраста и образования должно давать свободу детям. Которое из двух направлений правильнее, приятнее и удовлетворительнее для человека, поступление от расширения свободы к ее ограничению или, напротив, от ее ограничения к расширению? Очевидно, последнее. Итак, надобно вести детей от ограничения свободы к расширению ее. Иначе сделавшийся слишком свободным слишком рано, куда направится далее с своим желанием поступления вперед и возрастающего удовлетворения? Не будет ли он в искушении поколебать справедливые пределы разумной и законной свободы?»

Во втором учении раскрыт вопрос о том, что означает Евангельское учение о воспитании.

Феофан Затворник (Толкование по посл. к колос. 3, 20-21): ««Чада, послушайте родителей своих во всем: сие бо угодно есть Господеви. Отцы, не раздражайте чад ваших, да не унывают». Детям — послушание родителям; родителям — нераздражение чад. Очевидно, что Апостол не все и здесь определяет, как и в предыдущем, а устраняет только то, чем наиболее расстраиваются добрые отношения родителей и детей. Родители естественно всею душою радеют о детях, и дети всею душою преданы бывают родителям. На сих чувствах опираясь, взаимные отношения их текут мирно и не нарушаются, пока те чувства в силе. Пока дети во всем послушны, родители мирны к ним и бывают покойны насчет них; но, коль скоро оказываться начнет непослушание, родительские очи уже нелюбовно смотрят на детей и сердце их немирно к ним. Это не замедлит отразиться и в сердце детей, — и разлад зародился. Равно, пока родители ведут детей в духе любви, дети почивают на их любви, и, что бы ни приказывали, что бы ни запрещали родители, все то принимается к исполнению с теплою готовностию, по уверенности, что распоряжения родителей делаются исключительно для их блага. Пока в силе эта уверенность,— ни укоры, ни меры исправления, ни другое что не колеблет теплой преданности родителям. Но коль скоро дети увидят, что родители приказывают и запрещают, только чтоб показать власть свою, то это тотчас поселяет в них неприятное чувство, огорчает, раздражает, хотя бы запрещенное или приказанное не нарушало прямо их собственного блага. Вследствие сего мирное, сердечное отношение к родителям у детей расстраивается, и между ними воздвигается средостение: детям становится тяжело жить под родителями, они унывают. Мира семейного и нет. — Апостол и предотвращает это, предписывая детям всегдашнее послушание, а родителям нераздражение чад. К каждой из сих заповедей прилагает он и особые побуждения. Для удержания детей в полном всегдашнем послушании поставляет побуждением то, что это «благоугодно есть Господеви». Дети предполагаются состоящими в страхе Божием и ревнующими паче всего благоугождать Господу, как и подобает детям христианских родителей. Апостол уверен, что благоугождать Господу дороже для них всяких естественных побуждений. Повиновение, основанное на естественном чувстве, не так прочно, как то, которое основано на желании благоугождать Господу. Там — приди какое-либо противочувствие, тоже на естестве основанное (как, например, раздражение по чувству самосохранения и ревности о своем благобытии), и повиновение теряет уже основу. А здесь — что ни привзойди, повиновение никогда не потеряет своей основы; ибо основано на том, что выше естества. Святой Златоуст и говорит: «смотри, как хочет, чтобы мы все делали не по одной природе, но, сверх того, и по воле Божией, да получим награду (от Бога)». Кто из благоугождения Господу повинуется родителям, того не отклонит от сего повиновения самый неправый образ действования родителей в отношении к нему: ибо он, повинуясь, не им угождать старается, а Господу. Отсюда само собою следует, что только то и может поставить такого в необходимость не послушаться, когда родителями требуется что неблагоугодное Господу. Блаженный Феофилакт и пишет: «обращая речь к детям благочестивых родителей (то есть верующих в Господа), Апостол сказал: «во всем», так как отцам нечестивым (не верующим в Господа) не во всем должно повиноваться; не должно их слушаться, когда они начнут насильно влечь в свое нечестие». Обращаясь к родителям, Апостол «не сказал: любите детей; ибо это было бы излишнее слово; к этому влечет сама природа» (святой Златоуст). Слово Божие так высоко ставит любовь родительскую, что везде ею объясняет любовь к нам Божию. «Нигде не предлагает оно (в пояснение сего) примера (любви) мужа и жены, но что? Послушай, что говорит Пророк: «якоже щедрит отец сыны, ущедри Господь боящихся Его» (Пс.102, 13). Посмотри опять, что говорит и Христос Господь: «кто есть от вас человек, его-же аще воспросит сын его хлеба, еда камень подаст ему? Или аще рыбы просит, еда змию подаст ему?» (Мф.7,9—10)» (святой Златоуст). Почему, когда повелевает «не раздражайте»,— не предполагает отсутствия любви, а устраняет неблагоразумное действование в отношении к детям, при любви и даже по самой любви. Он говорит как бы образом ваших действий на детей опасайтесь возбуждать в них неприятные к вам чувства, могущие отдалить сердца их от вас. Или: образом ваших действий не поставляйте детей в состояние вступать с вами в спор, пререкание и даже неповиновение. «Не делайте их пререкателями. Есть случаи, в которых вы должны уступать им» (святой Златоуст) «Не все, что они делают, преследуйте с горечью. Иное надо пропускать без внимания, чтоб не сделать их противоречивыми» (блаженный Феофилакт). И не это только, но, «что прилично, делать и в их угождение» (блаженный Феодорит). Не поблажку советует, а благоразумное снисхождение, умеряющее, однако ж, необходимую строгость, а не устраняющее. Чтоб расположить родителей к таком образу действования, Апостол ставит побуждением к нему: «*да не унывают»*, — чтоб дети не падали духом, не ходили повеся голову. «Что особенно чувствительно для отцов, то и полагает. Этим возбуждает он родительское чувство и смягчает сердце их» (святой Златоуст) «Смотри, какая мудрость; как преклоняет он сердце родителей и как влечет утробы их! Ибо вся забота у отцов о том, чтоб дети не унывали» (блаженный Феофилакт). Детей оградил от непослушания страхом Божиим и их ревностию о благоугождении Господу; а «родителям преподает повеление дружелюбно сам, не приводя им на память Бога» (святой Златоуст). Почему бы так? Потому что и видя, что раздражают чад, они могут думать, что не идут против воли Божией. Но, видя, что дети унывают и ходят повеся голову, не могут не подвигнуться родительским сердцем построже вникнуть в дело и, рассмотрев свой образ действования, так его потом наладить, чтоб дети перестали унывать».

В третьем учении раскрыт вопрос о том, что самый лучший способ воспитания – свой добрый пример.

Платон Митр. Москов. (т.1, Слово о воспитании): «Но надобно знать, в чем состоит воспитание. …Воспитание есть предуготовление к добродетели. И потому не состоит оно в нежностях телесных, в увеселениях чувственных, в обучениях, которые только своею наружностью поражать привыкли, а больше ничего. Не состоит воспитание в этом. А состоит оно, чтоб взойти познанием в самого себя, познать Создателя своего, познать конец создания своего; на этом незыблемом утвердясь основании, душу свою так приуготовить, чтоб снискать к благочестию горячесть, …к высшим почтение, к нижним снисхождение, к равным усердие, к родителям благодарность, к приятелям искренность, ко всем любовь; в должности быть прилежным, в домостроительстве тщательным, в трудах неленостным, к бедности других сочувствующим, в счастье невозносливым, в несчастии не унылым, к общей пользе ревностным, во всяких обхождениях быть искренним, ласковым, учтивым, снисходительным. В этом состоит существенная воспитания сила. Но нет, думаю, столь мало просвещенного, которой бы не знал того. А каким образом сие производить в дело, в том уже есть больше трудности. Разные к тому суть способы, разные пути. И эта, думаю, разность и происходящая из того трудность причиною есть, что великие бывают в воспитании непорядки, много развращения.

Первый и наилучший по мнению моему к воспитанию способ есть добрый пример. Он есть всегда действителен для всех; а наипаче для младенческого возраста. Младенцы еще не имеют совершенного в рассуждении употребления. Они управляются почти одними чувствами: и потому ежели что видят, ежели что слышат; тем поражаются, то крепко печатлеют в памяти. Сии укрепленные в младенчестве добрые или худые воображения во все почти будущее время служить им будут во всяких делах основанием. Ибо чем новый сосуд будет напоен, трудно, чтоб тот запах он потерял когда. Ежели младенец имеет родителей или приставников, которые при всяком случае показывают живые благочестия знаки: неотменно и младенец тем же напоен будет благочестия духом. Ежели же имеет суеверных, или к закону презрительных: нельзя, чтоб и он тем же не заражен был пороком. Ежели младое дитя во всегдашнем домашнем обхождении видит или слышит примеры роскоши или скупости, излишнее к веселостям и другим наружностям пристрастие: весьма трудно, чтоб сия язва слабых младенческих чувств не коснулась. Не хочешь, чтоб младенец развращен был? не делай пред ним того, чего в нем не хочешь видеть; но будь пред ним зерцалом, в котором бы он усмотреть мог, чему ему подражать надобно. Это, если можно сказать, немая наука, действительнее оной многоглаголивой, которая на словах представляет много, а на деле ничего. Что пользы рассуждать о течении небесных кругов; а сердце иметь привязано к страстям земным? Что пользы знать развязывать хитросплетенные слова, а не знать развязывать узлы сумнящияся совести? «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?», говорит Евангелие (Мф.16,26). Не презираю я науки, но утверждаю, что они лишаются своей пользы, ежели честностью дел не будут препровождаемы. …Нельзя не признаться, чтоб этот способ, то есть, добрый пример, для воспитания детей не был самый наилучший. Это приняв основание, сколько возможно, должно от младенца удалять худые содружества, вредные разговоры, бесчинные книги, соблазнительные представления; а вместо того приставлять к ним незазорных пестунов, добрых учителей, честных приставников, которые бы …были ревностны к пользе воспитываемого... При этом не бесполезно помянуть и о том, что наипаче примерами вдыхать надобно в нежные младенческие сердца? Первее всего надлежит им внушать страх Божий: ибо «начало премудрости страх Господень» (Пс.110,10). Этим необузданный человек, трудно, чтоб мог удержать непристойные склонности, которые совсем тем непрестанно воюют на разум. Положим, что он откровенно и по наружности некоторой будет притворять себе вид честности, боясь наказания от законов правительства; но притом, коли страха Божия нет, наполнен будет непристойными мыслями и вредными намерениями, которые при всяком скрытом случае будет стараться производить в дело. Но, связав уздою страха Божия худые человеческие хотения, невозбранный чрез то отворится ко всякому честному делу путь. После этого беспрепятственно можно будет приводить всякого к наукам и художествам, смотря по состоянию, по способностям, по склонностям, по летам и по другим обстоятельствам.

Полезны подлинно науки, но полезны и художества. Науки просвещают мысль: художества не допускают до душевного расслабления. Науки показывают ко всякому добру путь: художества действительно тем пользуются. Науки наставляют, как избирать доброе житие состояние: художества самым делом в том состоят. Я могу прибавить в похвалу художеств и то, что науки легко употребить можно во зло, и злоупотребления великий причиняют вред. А художества, не знаю, можно ли употребить во зло; и потому они полезны всегда. Честный художник с кротостью сидит в своем уединении при благословенном деле, и тем пользует себя, пользует общество, и духом своим премудрого поет Творца.

Так кто же теперь не видит, что, ежели младенец по изъясненным нами основаниям будет воспитан, не сомнительно можем надеяться, что он имеет быть добрый христианин, честный гражданин, бережливый домостроитель, верный друг, надежный сосед, приятный товарищ? Всего сего тем удобнее от детей надеяться можем, что их и память тверда, и силы свежи, и члены проворны, и удобно могут в послушание приведены быть».

О любви и ненависти к супругам

Хотя каждый из нас на собственном опыте знает о любви и нелюбви к супругам, но все же прочтем поучения о том, какова должна быть любовь между супругами и какова она бывает во многих семьях.

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.2, гл.6, §476): «Где большей любви ожидать, как не между мужем и женою? Естественной любовью любит человек отца и матерь свою, но Писание Свя­тое говорит: «Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут два одна плоть» (Быт.2:24). «Одна плоть» бывают муж и жена, по Писанию. Крепкий союз в единой плоти! И кто на свою плоть враждует? «Ибо ник­то никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее» (Еф.5:29)».

Нравственное Богословие (Грехи против 7 заповеди, грех - холодность в супружестве или же любовь только кратковре­менная, по одному животному возбуждению): «Сказано: «должнымужья любить своих жен» (Еф.5,28) (а так же без сомнения и жены своих мужей). Это потому, что муж и жена «и будут (два) одна плоть» (Быт.2,24)*.* Не так толь­ко друзья, и не за одно неизбежное сожительство в жизни, они должны иметь друг к другу любовь; нет, но ради, естественного союза, по законности брака. Из двух половин (как показывает и самое слово: «пол»)составляет­ся в полном виде человек. (Впрочем, мы говорим так вообще о гармонии человеческой жизни, а отнюдь не хотим сказать, будто каждое в отдельности лицо человеческое не­полно, недостаточно, нуждается в лице другого пола для своей полноты, или восполнения). Во имя законного брака ох­лаждаются самые кровные связи, как, например, детей в отношении к своим родителям (да и самих родителей к детям, если родители, имея их от первого брака, вступают во второй брак): «оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей» (Быт.2,24). Впервые, например, дни после венца муж и жена («молодые») так любят друг друга, что ни родные братья, ни близкие друзья не дороги для них. Также взаимная привязанность их, скреп­ленная законным браком, скрепляется и отношениями к ним тестев и свекровей. Тести, например, вдруг начинают питать любовь к человеку, которого раньше может быть никогда не видали. Они отдали зятю свою дочь, ко­торую воспитали, имение, которое трудом приобретали, - все отдали, что только могли, и не жалеют, между тем как в других случаях убыль капитала или имения привела бы их в досаду. Это и значит, что брак есть «таинство по самой природе». И так любить друг друга муж и же­на должны так же, как каждый из нас любит и жалеет самого себя. С первого уже раза дело здесь пред­ставляется таким, что и напоминать о нем супругам нет нужды: «должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя» (Еф.5,28). Но в христианстве есть еще высшее, вну­треннее основание для взаимной любви супругов: «мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» (Еф.5,25). Христос до предания самого себя на распятие и смерть возлюбил Церковь, т.е. души грешные и повинные казни, но затем уверовавшие в искупительные страдания Его и помилованные: к такой же точно самоотвер­женной любви в отношении к своей жене стремится и муж-христианин. Церковь или верующие христиане со сво­ей стороны должны, так сказать, дышать на своего вечного благодетеля—Христа, думая только о Нем, радуясь Ему: также точно и жена должна стремиться вниманием и любящим своим сердцем к мужу. Первая жена прои­зошла от ребер своего мужа, когда он спал: так и Цер­ковь составилась из бока Христова, во время мертвенного сна Иисуса Христа, т.е. из воды и крови, которые истекли из прободенного ребра Его и под которым таинственно надобно понимать воду крещения (ею мы возродились) и кровь причащения (ею поддерживается духовная жизнь наша.) Здесь и значение слов: «от плоти Его и от костей Его» (Еф.5,30). И так холодность, а тем более ненависть, обоих супругов друг к другу или только одного которого либо были бы самым грубым противоречием любви Христа к Церкви. А по обоим этим основаниям, т.е. и по чувству приро­ды и со стороны благодати, любовь между мужем и женой, можно сказать, есть любовь невольная».

Но, к сожалению, некоторые из нас могут сказать об отношении к своим супругам так: «опостылел» или «опостылела». В словаре Даля это слово толкуется так: «опостылеть - надоесть, надокучить; стать противным, несносным, ненавистным». Именно такое отношение бывает к своей «половине». Оно складывалось из многих обид и непрощений, а значит это – наше злопамятство, которое убило любовь. Но некоторые могут возразить: «да я и не обижался и прощал, но у моего супруга(и) столько много отрицательных качеств и страстей, что его(ее) невозможно любить». Вот что на это отвечает христианское учение.

Василий Великий (Беседы на шестоднев, бес.7): ««Мужие, любите жены» (Еф.5, 25), хотя вы чужды были друг другу, когда вступали в брачное общение! Сей узел естества, это иго, возложенное с благословением, да будут единением для вас, бывших далекими! Ехидна, самая лютая из пресмыкающихся, для брака сходится с морскою муреною и, свистом извещая о своем приближении, вызывает ее из глубин для супружеского объятия. И она слушается и вступает в соединение с ядовитою ехидной. К чему клонится сия речь? К тому, что если и суров, если и дик нравом сожитель, супруга должна переносить это и ни под каким предлогом не соглашаться на расторжение союза. Он буен? Но муж. Он пьяница? Но соединен по естеству. Он груб и своенравен? Но твой уже член и даже драгоценнейший из членов».

Иероним Стридонтский (Толков. Евангелия от Матф. Кн.3): «Жены составляют великое бремя, если нельзя их отпускать (по другой причине), кроме прелюбодеяния (с их стороны). Что же, в самом деле, если жена будет предаваться пьянству или будет гневлива, или дурного нрава, или прожорлива, или не усидчива (ветреная, непостоянная, непоседа), или сварлива, или злоречива, ужели и жену такого рода должно терпеть (при себе)? Хотим ли мы, или не хотим, но она должна быть удерживаема; так как мы были свободны и добровольно подчинились этому рабству. Поэтому ученики, видя тяжесть брачного ига, обнаруживают движение своей души и говорят: Если такова обязанность «человека к жене, то лучше не жениться».

Иоанн Златоуст (т.10, бес.26 на 1 посл. Кор.): «Рассказывают, что один из философов (Сократ), имея жену злую, болтливую и склонную к пьянству, на вопрос для чего он терпит ее, отвечал, что она служит для него домашним училищем и упражнением любомудрия: «Я, — говорил он, — упражняясь ежедневно с нею, делаюсь более кротким и с другими». …Мне весьма прискорбно, что язычники любомудрием превосходят нас, которым заповедано подражать… в кротости Самому Богу. Сказанный философ по этой причине не изгонял своей злой жены; а некоторые говорят, что по этой причине он и женился на ней. Но так как многие из людей не бывают настолько благоразумны, то я советую наперед всячески стараться о том, чтобы избирать жену благонравную и исполненную всякой добродетели; если же случится сделать ошибку и ввести в дом свой невесту недобрую и даже негодную, тогда подражать этому философу, всеми мерами исправлять ее и считать это дело важнее всего. Купец не спускает в море корабля и не принимается за торговлю прежде, нежели заключит со своим товарищем условия, которые обеспечили бы взаимное их спокойствие. Так и мы будем принимать все меры, чтобы внутри своего корабля сохранять всяческий мир с сообщницею житейского поприща; тогда и все прочее будет у нас спокойно, и мы безопасно переплывем море настоящей жизни. Об этом должны заботиться более, нежели о домах, деньгах, полях, делах гражданских; всего драгоценнее должно быть для нас то, чтобы не иметь вражды и распри со своею сожительницею, тогда и все прочее пойдет у нас хорошо, и в делах духовных мы будем иметь большую благоуспешность, с единомыслием неся бремя настоящей жизни, а исполнив все, получим и уготованные для нас блага».

Нравственное Богословие (Грехи против 7 зап., грех - холодность в супружестве или же любовь только кратковре­менная, по одному животному возбуждению): «…пусть и не будет этих достоинств …душевных, как добродушие, кроткий характер, пусть не будет всего этого: однако хо­лодность или прямая ненависть мужа к жене, и наоборот, не извиняются. …Допустим, иной муж будет и всеми почему-либо в общежитии не любим; но есть в мире одно лицо, которое долж­но любить его: это законная жена его. Равным образом допустим, что иная жена на всех людей или на многих почему-либо производит неприятное чувство, например, своим характером, пороками; но есть в мире человек, ко­торый еще любит и должен любить ее: это законный муж ее, знающий между тем и прежде и ближе других ее пороки. Возразят: «как же это, в самом деле, любить поневоле, по приказанию? можно ли тем более (если выйдем из возвышенности, из идеала, и сойдем ближе к жизни),—можно ли, например, любить мужа жестокого или же­ну столько злую, что она считает своего мужа как бы лицом посторонним для себя? не заслуживает ли, напротив, (первый - ненависти, если он жестокий тиран? и не достойна ли быть отторгнутой от сердца последняя, если она строптивая, притязательная, неласковая? как первого можно представить Христом, а вторую — Церковью при таких характерах?). Долженили должна любить,— вот только, какое слово слышится здесь в самой совести человека, подобно тому как долг службы заставляет же идти на службу, хоть бы служба была очень неприятная. Что один всупружеской чете холоден и ненавистник, это не дает права другой половине выражать те же чув­ства. Христианская—евангельская нравственность тем то меж­ду прочим и возвышается над всякою другою естествен­ною или философскою нравственностью, что не освобождает нас от исполнения обязанности к другим, когда другие нарушают эту самую обязанность в отношении к нам. Враг, например, зол, ненавидит: но не велено отвечать ему тою же монетою, а заповедуется напротив любить его (Мф.6,43-44). И если незлопамятная любовь даже врага иногда смягчает: не тем ли более супружеская привязанность может преодолеть холодное или совсем ненавистливое сердце? Да; христианскими началами более всего можно здесь направить или поправить дело. Так, например, муж должен вспомнить, что ему все же легче любить свою же­ну, чем Христу возлюбить Церковь. Он сам такой же человек, с такими же недостатками и грехами, как же­на: между тем Церковь (т.е. люди верующие во Христа) не была такою красивою невестою, чтоб могла привлечь к себе любовь жениха-Христа, напротив была нечиста, безобразна (Еф.5,27); однако ж Христос не возгнушался ею и омыл ее водой крещения (1Кор.6,11). Церковь снова и часто осквер­няется: но Христос снова же очищает ее таинствами покаяния и св. причащения».

Основные причины нелюбви к супругам

Каковы же основные причины нелюбви в семье? Во-первых, нас не связывает Дух Христовой любви, а мы любим по плотски и душевно.

Нравственное Богословие (Грехи против 7 зап., грех - холодность в супружестве или же любовь только кратковре­менная, по одному животному возбуждению): «Без евангельского духа, или вне этих христианских начал, любовь в супружестве не имеет уже своей глубины и прочности. Это будет, так сказать, только «наружность любви», под которой пусто. И эта пустота (говоря не в строгом смысле) скоро даст о себе знать, например, в нуждах по хозяйству, в неисправностях и огорчениях со стороны детей: в подобных обстоятельствах супружеская любовь легко сменяется гневом, раздором. Не спорим, что любовь мужа и жены может поддерживаться и одним плотским союзом, без возвышенных христианских мыслей. Но эта любовь сор­ная и мелкая для духа. Будет, например, муж говеть в пост или оба они встречают великий праздник: как тогда трудно мужу выразить свою ласку жене только в характере духовном, а не так, чтоб и тут любовь не была плотяною или страстною! Между тем то было бы прекрасное и самое желаемое качество супружеской любви, когда бы муж мог по временам совершенно бесстрастно ласкать свою жену, как в свою очередь и жена его. Затем, к стыду многих надобно сказать, что их лю­бовь супружеская бывает и еще короче, в одни лишь часы полового, чувственного возбуждения. Как надобно ду­мать об этой любви? Она, конечно, не заслуживает имени христианской супружеской любви. Это скорее страсть, чем разумная и великодушная любовь. Это только часы любви, а не дни ее. Это инстинкт животный, или любовь в од­ной крови, а не в сердце. Например, у дикого язычника и в этой любви не изъявляется нежность чувств, а прояв­ляется одно холодное насилие или требование. (Христианину же сказано: «люби свою жену», т. е. не пол один, а всю личность). Эта половая в супружестве любовь, т.е. решительно без христианского чувства, предоставляет сама себя, минутам чувственного возбуждения, а не подчиняется внушениям разума и сознания долга. Поэтому как минутны или кратковременны бывают требования плоти: так у иных лиц кратковременна и эта любовь; с удовлетворением чувственному наслаждения она недолго остается в человеке и переходит в прежнее состояние холодности или ненависти. Пусть бы только с этой любви начиналась любовьв тех супругах, которые почему-либо охладели друг к другу даже до такой ненависти или взаимной не­терпеливости, что когда, например, разговаривают между со­бой, а особенно остаются одни, не могут быть спокойны. Пусть бы этим путем достигалось упрочение взаимной любвиих. Облагородить же и поддержать во всякое время любовь супружескую (т.е. даже с прекращением супружеского ложа на известное время или окончательно), так поддер­жать любовь супругов может, повторяем, более всего вот что: «верующая мысль о союз Христа с Церковью,— союз, которого печать полагается на каждом браке». В таком то чувстве те из святых Божиих, которые были связаны брачными узами, до самой смерти сохранили друг ко другу любовь; так, например, апостол Петр, принимая в товарищество себе жену во время проповеди, любезно приветствовал ее и пред мучениями за веру (Церк.ист. Евсеев.кн.3,гл.30)».

Во-вторых, когда мы видим недостатки ближнего и чувствуем к нему презрение, это означает, что мы забываем о том, что мы сами сотканы из таких же недостатков, и что любовь – это забота о своем спасении и спасении ближнего.

Нравственное Богословие (Грехи против 7-ой заповеди; грех - неснисхождение к недостаткам друг друга, но и нестарание о взаимном исправлении этих недостатков): «Мужья…не будьте… суровы»к женам (Кол.3,19) (как в свою очередь и жены к мужьям). ГосподьБог при самом создании наделил мужа и жену такими свойствами, что они друг друга восполняют, взаимно сливаются и привлекаются. Это «половые особенности их», физические и нравственные, на­пример, в муже ум, сила, власть, а в жене любовь, кротость, изящество. Но с грехопадением Адама, или с повреждением грехом природы человеческой, эти чистые свойства природы получили не совсем хорошее направление; так, например, твердость характера в мужчине нередко доходит до же­стокости и дерзости, сила чувствований в женщине—до из­менчивости и раздражительности. Отсюда неизбежны неприятности между мужем и женой. Как бы они в начале ни любили друг друга, но взаимное недовольство их скажет­ся. И как бы они искусно ни прикрывали этого недоволь­ства, или несогласия, например, взаимными ласками даже на зависть посторонним лицам: по неприятности между ними будут таиться; и тем больше можно, наверное, предпола­гать этих неприятностей, чем более они стараются быть ласковыми в присутствии посторонних. (На этот то раз опытно сознается вся невыгода неравного супружества: то по степени образования один учен, а другая нисколько не образована, то по внешнему состоянию одна богата и изне­жена, а другой беден и прост по образу жизни, то по родопроисхождению и званию один чиновник, а другая из мещанского рода: не без причины же святые в своих семействах, как например, Авраам и Товит, за недостатком еще племен, отыскивали себе и сыновьями жен од­ного или близкого рода). Отсюда-то и вытекает необходи­мый долг супругов предупреждать столкновения между со­бой. Чем же? тем, чтоб снисходить к взаимным недостаткам, уступать друг другу, особенно в резких чертах своих характеров (например, один вспыльчив, а дру­гая - упряма). Вследствие того, что нет снисхождения и тер­пеливости к взаимным недостаткам (например, в муже - скупость, а в жене - небережливость), вследствие этого об­разуется привычка каждый раз в известном случае (в данном пункте обыденной жизни) выражать недовольство то взглядом, то укорительным словом, а то и прозвищем, попреком за родину, за родство. После всего этого вот и возникает взаимное ненавистное чувство, к которому бо­лее способна—только не вдруг жена. Но, с другой сто­роны, неблагоразумно и грешно сживаться с недостатками супружескими; замечая и сознавая эти недостатки, допус­кать, чтоб они укоренялись; называть в муже (или наоборот) безобразное красивым, худое— добрым, словом поблажать друг другу. Хорошо единодушие супружеское, да только для доброго. Если муж и жена сошлись между собой молодыми и не разлучались надолго друг от друга, то страсть одного иногда развивается на глазах другого, как например, пьянство, запой. Неприятная страсть: но что же смотрело трезвое лицо, когда страсть, возрастала? А также нередко муж и жена передают страсти друг другу, например, привычку сердиться, выходить из себя: тот, от кого перешла страсть, может быть уже исправился, а кому она сообщилась в том остается надолго или навсегда. В случае неисправимости страсти не следует, подавать к ней поводы: надобно вести дело так, чтоб страсть не об­наруживалась или не повторялась снова, например, малодуш­ная раздражительность жены, готовая в минуты раздражения высказать—Бог знает —какие угрозы, даже и на самую жизнь свою. Да; снисходя к взаимным недостаткам, каж­дый из супругов должен взаимно же исправлять эти не­достатки разумными и кроткими мерами. А иначе счастье и внешнее благосостояние супружеское не устроится. Еще ху­же, если муж и жена будут страдать одним каким ли­бо недостатком, например, оба будут вспыльчивы: в таком случае только после долгой борьбы, и то более умный, вперед исправится, но будет страдать от этого недостат­ка в другом, не желая наконец воздавать злом за зло. Но если крупный какой либо недостаток, или прямее ска­зать порок, будет в одном лице, а другое совершенно чуждо этого порока, например, муж любит употреблять ви­но до излишества, а жена никогда и нисколько не пьет: тогда более благонадежно или предупреждение этого порока или исправление от него; в таком случае должна быть прямая просьба слабого перед крепким; чтоб последний развлекал первого в тоскливые минуты пробуждающейся страсти, чтоб пополнял эти минуты своею любовью, да! более всего своею супружескою любовью и ласками.—О, добрые супруги! Не думайте пережить недостатки друг в друге одним требованием, чтоб не было этих недостатков,—не думайте разом искоренить их. Нет! Исполнение мудрого правила в человеческой жизни: «если хочешь быть терпим - терпи», с вас-то вот должно начинаться, чтоб потом распространяться и в общежитии. И как приятна, как любезна будет ваша жизнь, если вы будете снисходить друг к другу, но в то же время незаметно, однако ж настойчиво, станете заботиться о взаимном ис­правлении от этих недостатков!»

В-третьих, мы забываем, что такому нашему отношению к близкому радуется враг и всячески старается посеять вражду в семье через одного из супругов.

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.2, гл.6, §476): «Сатана, всегдашний враг христиан, как между прочими христианами, так между женами и мужами тщится любовь и мир отъять и посеять вражду. Удивления или даже сожале­ния достойная вещь! …Сколько вражды и между этими лицами, так тесно связанными, видим! Мало который дом найти можно, в котором бы таких плевелов дьявольских не было. Так хитрость дьявольская превозмогает, что, где примечает большую любовь, там он большее ста­рание полагает разорвать ту и положить вражду свою. Сколько же эта язва, как прочим христи­анам, так особенно браком сопрягшимся вре­дит, изъяснить невозможно! Поэтому против сего врага должно вооружиться верою и вни­мать тому, что Бог в слове Своем повелевает друг другу чинить».

Также причиной нелюбви к супругам являемся мы сами и наши страсти во главе с самолюбием, гордостью и тщеславием.

Поэтому давайте еще раз осознаем в каком страшном грехе мы живем, когда чувствуем к супругам нелюбовь. Если кто-то еще не дошел до такого страшного состояния, когда другой опостылел, то кайтесь и старайтесь восстановить доброе расположение к супругам.

Нравственное Богословие (Грехи против 7-ой заповеди, грех - холодность в супружестве или же любовь только кратковре­менная, по одному животному возбуждению): «И так, супруги-христиане! вот ваш долг, который вы обязаны выплачивать друг другу каждый день и от платежа которого никогда не можете освободиться: это—вза­имная любовь ваша! Сколь бы у одного из вас или у обоих друг против друга не накопилось с годами в душ недовольства, гнева, злобы, о! всеми силами противостаньте чувству взаимного охлаждения, а тем более взаимной ненависти. Страшное, богопротивное это состояние, когда и голос, и кашель, и взгляд и невинные привычки и вещи, которыми особо обладаете вы с привязанностью: все это становится вам ненавистным друг в друге! Сохра­ни вас Бог от такого взаимного ненавистного состояния! Воспротивьтесь взаимной ненависти и вражде! Чем дальше, тем будет хуже. Но всегда есть еще некоторая воз­можность возобновить вам свою супружескую любовь. О возобновлении ее более всего должен позаботиться муж: «муж люби свою жену». Женщина, как вообще существо более нужное и признательное, больше расположена любить того, кто старается заслуживая ее привязанность, и дольше сохраняет к своему мужу любовь, которая в нем меж­ду тем охладела. Но это самое не дает права мужу менее стараться заслуживать ее доверие и любовь, в той надежде, что она все простит ему или что ибез того она любит его (как вначале, супружеской жизни). За то по мере врожденной чувствительности жену глубоко трогает и равнодушие мужа, очевидная ненавистливость его: тогда немного шагов до отвращения ее к мужу. Спешите же вы, мужья, возобновить и поддержать супружескую свою любовь к женам, а вы—жены исправиться от всякого раздражительного разговора, взгляда и действия: в отношении к своим мужьям! Если же чья жизнь вначале проходила также в довольной любви и привязанности (к сожалению, есть такие, которые охладевают друг к дру­гу года чрез два и даже чрез несколько месяцев после свадьбы: тут бывают уже особенно резкие причины); если с годами и с приближением к старости более охладе­вают и между многими супружеская чувства, возникает взаимная ненавистливость: тогда-то особенно такие супруги прибегните к этому сильнейшему рецепту против супру­жеской нелюбви, т. е. вспомните, что один из вас носит на себе образ Христа, а другая - Церковь, и что вы должны до гроба любить друг друга. Иначе вы бесчестите в себе этот образ, иначе сомнительна и ваша собственная любовь ко Христу, неживое ваше отношение к Церкви. О, возлюбленные супруги-христиане! храните и, если утратите, снова тысячу раз возобновляйте в себе взаимную супру­жескую любовь!».

Но, к сожалению, многие из нас могут сказать, что эта любовь уже утрачена. Но и тогда нельзя отчаиваться, а следует истинно каяться и просить прощения у Бога до конца дней своих. Прости нас, Господи! Мы до такой степени стали ненавидеть своих супругов, что закостенели в ней! Эта ненависть мучает и нас и наших супругов, и мы постоянно пребываем в ссорах, унижениях и даже рукоприкладствах! Прости нас, Господи, за то, что каждый наш день отмечен нелюбовью к самым близким людям! И нам, Господи, невозможно восстановить взаимную любовь, но Тебе все возможно! Помоги, Господи, и изгони эту ненависть из сердец наших, чтобы не погибли души наши!

О взаимообязанностях супругов

В христианских учениях изложены обязанности не только детей и родителей, которые были рассмотрены уже выше, но и обязанности мужей и жен. Но прежде того, как привести одно из таких поучений, скажем о следующем. Как мы уже не раз говорили, в нас постоянно проявляется саможаление, которое противоположно смирению и отвержению своего греховного «я». Нам жалко себя, когда мы должны, что-то сделать для другого. Но вместо того, чтобы служить человеку по любви, мы раздражаемся: и говорим: «почему всегда я это делаю? почему ты сам не можешь это сделать?» и т.п. С одной стороны верно, что другой человек, по любви к тебе должен это делать, например, заботиться в определенной мере о себе и о тебе, но паразитический образ жизни не позволяют нам жить в любви и взаимной помощи и заботе. Каждый из нас ищет своей выгоды, и если ему не хочется что-то делать, то он переключает это на другого. И при этом, если тот другой не захочет ему послужить, то вначале будут слова похожие на «ты, же моя жена, мама, муж, ты должен..», которые, во-первых, напоминают о чужом долге, и тем самым затмевают свой долг и звучат как укор, а во-вторых, могут звучать не как претензия, а как лесть, при которой одному становится жалко другого и он делает. Но Писание гласит: «не ищи пользы своей, но пользы другого». И если вы не хотите помочь ближнему, который заражен страстью самолюбия, то это признак и вашего самолюбия и корыстолюбия.

Поэтому, смотрите на себя, а не на ближнего, и из себя изгоняйте страсть корыстолюбия или самоугодия путем смиренного услужения. А о ближнем молитесь Господу, и во время тишины от страсти, говорите с ближним об этой проблеме.

Что еще следует отметить? Зачастую человек, рассказывая себе или другому о своих семейных проблемах, обвиняет другого в неисполнении его обязанностей, в жестокосердии и эгоизме. Но отцы учат так:

Иоанн Златоуст (т.10, кн.1, беседа 26): «Но когда мы говорим о твоих обязанностях, то не указывай на обязанности других. Адам также слагал вину на свою жену, а она на змия, но это нисколько не помогло им. Не говори же мне этого, но постарайся со всяким благоразумием исполнять свои обязанности в отношении к мужу. И мужу твоему, когда увещеваю его любить и уважать тебя, я не дозволяю указывать на заповедь, данную жене, а требую от него исполнения предписанного ему. Поэтому и ты старайся исполнять свои обязанности и оказывай покорность своему мужу. Если хочешь повиноваться мужу для Бога, то не представляй мне его обязанностей, но тщательно исполняй те, которые Законодатель возложил на тебя. В том особенно и состоит повиновение Богу, чтобы не нарушать закона, даже в том случае, если сама ты терпишь противное. Кто любит любящего его, тот не делает ничего важного; а кто любит ненавидящего его, тот преимущественно достоин венцов. …Ибо когда каждый будет стараться исполнять свои обязанности, то и ближний не замедлит сделать то же. …Поэтому ты, жена, не ожидай доброты от мужа, чтобы после того показать и свою, - в этом не будет ничего важного; и ты, муж, не ожидай благонравия от жены, чтобы после того и самому быть любомудрым, - это уже не будет подвигом; но каждый, как я сказал, пусть первый исполняет свои обязанности».

А теперь приведем поучения об обязанностях мужей и жен.

Тихон Задонский (т.5, Наставление христианское, п.54): «О должности мужей и жен, или в су­пружестве находящихся. 1) Как муж, так и жена должны вступать в супружество по добровольному произволе­нию и согласию. Потому и священник при венчании обоих лиц спрашивает: волею ли и с согласия ли в супружество вступают? Поэто­му супружество без согласия обоих лиц не мо­жет быть твердым. И родители, насильно убеждающие к супружеству, и священники, видя несогласие какого-нибудь лица и вен­чая, — тяжко грешат и правильному наказа­нию подлежат, ибо от этого всякое зло в су­пружестве последует. 2) Правильно вступившие в супружество должны друг другу любовь и верность хранить до конца жизни. 3) Ни муж жены, ни жена мужа не должны оставлять до смерти, но, как обещали и согла­сились, неразлучными пребывать до кончины. 4) Если муж в своей жене, или жена в сво­ем муже приметит какую-нибудь правильную причину для разлучения, то ни муж от жены, ни жена от мужа не должны сами собой разлу­чаться, но должны пастырю своему, епархи­альному архиерею, о том доносить на рассмо­трение и от него ожидать резолюции. 5) Есть обычай у неких мужей своих жен, а у жен своих мужей оставлять под видом воз­держания, но это очень опасно, так как вмес­то воздержания может последовать тяжкий грех прелюбодеяния, или в одном, или в обо­их лицах. Если муж оставит жену, а жена с другим будет грешить, то и муж тому же греху будет повинен, так как подал причину своей жене грешить. Также и жена, если оставит своего мужа, а муж с другой будет грешить, то и жена тому же греху повинна по вышеопи­санной причине. Поэтому когда разлучение бывает ради воздержания, то это должно быть с согласия обоих лиц и то на время, пока не испытают себя, могут ли такое бремя понес­ти. Если могут, хорошо — пусть пребывают так. А если не могут, пускай опять сходятся воедино, ибо не всем все дано. 6) Апостол говорит к супругам: «Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не укло­няйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве», и прочее (1Кор.7:4-5). Ясно слово, о чем апос­тол здесь говорит. 7) Живущие в супружестве, а особенно ие­реи и диаконы, должны помнить, что они христиане, святое имя Божие исповедуют, Бога призывают и молятся, Святых Таин Хри­стовых причащаются, и потому в супружестве должны жить не так, как живут язычники. Го­ворит им апостол: «Да не искушает вас сатана невоздержанием вашим» (1Кор 7:5). 8) Муж не должен жену свою иметь рабы­ней, но как бы помощницей, жена же должна мужу повиноваться, как учит апостол: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». И не­много ниже: «Жена да боится своего мужа» (Еф.5:22, 33). И в другом месте: «Жены, повинуй­тесь мужьям своим в Господе, как подобает» (Кол 3:18). 9) Если муж и жена единонравны и добро­нравны, то супружество будет благополучным и прекрасным, ибо у них всегда будет едино­мыслие, согласие и мир, в чем состоит вели­кое благополучие. «Ибо что добро, или что пре­красно, как жить братьям вместе?» — говорит пророк (Пс.132:1). Но поскольку сатана, враг душ человеческих, и в добронравных союз любви и согласия старается разорвать, то муж и жена должны друг к другу в случающихся немощах быть снисходительными, и с любо­вью друг друга терпеть, и тогда согласие и мир сохранится. 10) Если муж добронравный, а жена зло­нравная, или жена добронравная, а муж зло­нравный; то согласия и мира между ними быть не может, как между прямым и кривым деревом сходства. Поэтому добронравному лицу следует постоянное страдание и крест. Потому в таком случае ему надо учиться тер­пению и с терпением приключающееся зло сносить и побеждать. 11) Видим в историях, что многие жены своих мужей развратили и за собой в погибель свели. Поэтому мужья не должны давать же­нам послабления и позволять им делать все, что хотят, но должны удерживать стремление их бесчинных прихотей, чтобы подобно дру­гим не пострадать. К Еве приступил змий и прельстил ее. Ева, прельстившись, Адама прельстила и за собой в погибель свела. Так и ныне бывает. Тот же древний змий к жене приступает, и ее прельщает, и через жену му­жа к беззаконным делам влечет. Муж, будь ос­торожен, и не во всем волю и совет жены ис­полняй, дабы не стала она обладать тобою и не повела, куда хочет. Ева всегда свой нрав имеет. Люби ее до тех пор, пока Богу не про­тивно будет. Пусть она, по апостольскому слову, боится тебя, а не ты ее, и пусть она тебе повинуется, а не ты ей».

Тихон Задонский (Об истинном христианстве, кн.2, гл.6, §477, 478): «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Цер­ковь и предал Себя за нее», и прочее (Еф.5:25 и след.). «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе» (Кол 3:18). Должность мужей к женам. 1) Мужья должны любить своих жен, по уве­щанию апостольскому: «Мужья! любите своих жен». Причину полагает: поскольку муж и жена «одна плоть». Потому говорит ниже: «Должны му­жья любить своих жен, как свои тела. Ибо ник­то никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее». И во образ им представляет Самого Христа, Сына Божиего, Который Цер­ковь Свою любит: «Как и Христос возлюбил Цер­ковь и предал Себя за нее». 2) Не должны с ними жестоко поступать, как учит апостол: «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы» (Кол 3:19), но как свя­той Петр увещевает: «Обращайтесь благоразум­но с женами, как с немощнейшим сосудом, ока­зывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молит­вах» (1 Петр 3:7). 3) Должны хранить верность к своим женам, супружеское ложе непорочно соблюдать, чужо­го ложа не касаться: «брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог» (Евр.13:4). 4) Хотя любить и должны жен своих мужья, но пленяться любовью их и без разума им угож­дать не должны. Видим, сколь вредно угождать женам без разума. Адам безмерной любовью жены пленился, и впал в тяжкий грех, и себя и род человеческий погубил (Быт.3:17). Соломон премудрый, излишним жен люблением пленен­ный, в грех богоотступничества и идолопоклон­ничества впал (3 Цар.11:4 и след.). Иезавель нечестивая научила мужа своего Ахава, царя Иерусалимского, беззаконничать. Ирод безза­конный не устрашился неповинно обезглавить великого Предтечу ради любви женской. То же читаем и в церковной истории. Подобные беды и напасти и ныне бывают от жен, когда им му­жья не по разуму угодие творят. Жена неразумная и бесстрашная обычая своего не изменяет, ласкательствует и прельщает мужа своего. Муж, как «глава жены», не должен ласкательством ее прельщаться, а тем более тот, кто властью ка­кой облечен — дабы и сам не погиб и иным много бед не учинил.

Должность жен к своим мужьям. 1) Также и жены должны своих мужей лю­бить и угождать им во благое и по воле Божией. 2) Хранить верность супружеского ложа и не знать никого, кроме своих законных мужей. 3) Должны к своим мужьям благоговейны­ми быть, по апостольскому велению: «Жена да боится своего мужа» (Еф.5:33). Страх этот с лю­бовью сопряжен должен быть. 4) Жены мужьям должны повиноваться, как повелевает им апостол: «Жены, повинуйтесь му­жьям своим, как прилично в Господе» (Кол 3:18). И еще: «Учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Причину тому полагает апостол: «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; и не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление» (1 Тим 2:12—14). Однако мужьям должно помнить, что апостол написал в другом месте: «Нет мужеско­го пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Галл.3:28), — и жен своих не иметь как рабынь, но как помощниц и, «как тела свои, любить», по апостольскому увещанию, как выше сказано. Женам да будет образ в повиновении мужам своим святая Сарра, которая «повиновалась Ав­рааму, называя его господином» (1 Петр 3:6). Да не стыдится и ныне жена мужа своего господи­ном называть, если хочет быть дочерью святой Сары».

Раздел 4. О материальных и тварных объектах гнева

Помимо того, что мы раздражаемся и гневаемся на Бога и на людей, мы также раздражаемся на вещи и на свои дела, и эти раздражения также является проявлениями в человеке страсти гнева.

О гневе на животных и жестокосердные их убийства

Гнев может быть направлен на животных и выражается или тем, что человек бьет животное или кричит на него. У людей есть множество причин раздражаться на животных и все эти причины говорят о жестокосердии или безумии человека. Например, человек может гневаться на немощь или болезнь животного и бить его без причины.

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех: бичевание без пощады рабочих животных или только неудержание других от этого): «Животные также имеют способность чувствовать, с одной стороны, покой, а с другой – болезни: иное забитое животное пугается, дрожит даже оттого, когда на него замахиваются, чтобы ударить. Притом побои, например, лошади, не прибавляют же сил, а более обессиливают ее, особенно на будущее время. Сколь же бесчеловечно поступают бьющие животных! Одни бьют их за то, что они не везут тяжести, которые между возложена на них не по им силам. Другие – без всякого даже повода, в нетрезвом виде, или в минуты своего раздражения, только по праву сильного, только в силу такого сознания, что животное беззащитно и безгласно. …Третьи бьют их, притом, без разбора по какой ни есть части тела, например, и по голове, за что впрочем, некоторые из них умеют отмстить (например, лошадь, когда бьют ее по голове, непременно старается укусить бьющего)».

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех: Наказывание до смерти животных чужого двора): «В Ветхом Завете был закон: «возвратить хозяину чужой заблудившийся скот, хотя бы этот скот принадлежал врагу; не проходить мимо животного, падшего на дороге под тяжестью, но поднять его» (Исх.23,4-5). Тем более зна­чит грех бить (колом, топором), калечить и до смерти забивать чужую скотину, когда например, она заходит в чужой огород или травить чужой посев в поле или есть чужой корм: битьем скотины испорченного уже не воротишь. Да притом эти побои крайне неразумны. Разве животные собственно виноваты, когда вредят сосуду, а не хозяевам их, не имеющиенад ними надлежащего над­зора? Подобный ущерб, какой делают животные, нужно бы взыскивать не с них, а с хозяев их.—Христианин!будь ты вообще милостив к животным, как ми­ловали их и святые угодники. Достигнув первобытной власти над животными, многие из святых кормили из своих рук самых диких зверей, а тех*,* которые дела­ли вред человеку, связывали веревками будто овечек (Луг духовный, гл. 162)».

Также человек может вымещать свою злость, избивая животных.

Дмитрий Ростовский (Поучение 1-ое в неделю 19-ю по Святом Духе): «В житиях же святых мы читаем, что некие мучители, отдавшие святых мучеников на съедение зверям, когда увидели, что звери не прикасаются и не вредят святым, они, разгневавшись, избили зверей».

По сравнению с побоями животных крик на них может показаться безгрешным делом, но это не так. Крик происходит от злобы, ненависти и зложелательств, а это всё есть наш грех, независимо от того на кого он направлен.

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех: крик на животных с проклятиями на них и с пожеланиями им зла): «…многие злостно и с сквернословием кричат на них (животных) – кричат на каждом шагу, при каждом повороте их; некоторые иначе и не называют свое животное, как «проклятый, проклятая». Брани этой подвергаются почти исключительно домашние животные, которые между тем отличаются кротостью. Затем, если неразумные животные и не понимают тех слов, с которыми мы обращаемся к ним, выражая зложелательство погибели: то мы сами должны понимать, как велика была бы потеря для нас, если бы сбывались на самом деле наши зложелательства им».

Такие вспышки гнева на животных говорят о жестокосердии и не сострадании, которые живут в сердце человека.

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех: бичевание без пощады рабочих животных или только неудержание других от этого): «Животные также творения Божии; потому человек не имеет право жестоко обращаться с ними. Пусть он над ними имеет власть: но власть еще не означаете тиранства. Как противно Бо­гу жестокое обращение с животными, между прочим, знаем на примере из жизни св. Ефрема Сирина. Ефрем (до решительного обращения своего кБогу) однажды с злым намерением выгнал из загона непраздную корову. За это самое Господь Бог попустил ему быть несколько времени в темничном заключении, поводом к которому было одно напрасное на него подозрение (Четь-мин. под 28 янв.)».

Такое же немилосердие и жестокосердие проявляется, когда человек не заботиться о животных, особенно о больных, или остается равнодушным, когда другие бьют животное, или когда человек сознательно мучает животное.

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех: бичевание без пощады рабочих животных или только неудержание других от этого): «Но и только оставаться равнодушным, как ни в чемне бывало, ког­да другие бьют животное, например, на улице — извозчики, в дороге—крестьяне, во дворе—кучера, только не останав­ливать посторонних бичеваний: это также показывает недостаток милосердия, значительное огрубение сердца. Пусть на замечание наше бьющим последовали бы грубый ответ или брань: однако ж не легче ли намперенести одну брань, чем отдать на жестокие бичевания животное, не могущее ни пожаловаться, ни плакать по человечески? свойственно ли природе нашей равнодушно смотреть на чужие страдания, хоть бы и животного?».

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех: Незаботливость о больных животных, особенно во время повальной болезни, и неотделение их в таком случае от чужого скота): «Спаситель одобрил поспешную заботу хозяина об осле, который упал в колодезь (Лк.14,5). Животное не может, как человек, высказать своих страданий и помочь себе в своей болезни. Поэтому оно вполне заслуживает нашей заботы. Между тем одни вот употребляют в работу и заболевшее животное. Другие не лечат больного скота и не предостерегают его от самого боленья, особенно во время повальной болезни. Третьи не заботятся об уходе за темиживотными, которые только что родились (Лев.22,27). Многие до бессилия обременяют животное ездой или работой, но не платят ему за услугу услугой,—ее питают его зерном и ничем крометравы: если уж и нет у кого средств на корм зерном, в таком случае надобно да­вать больше покоя животному или меньше изнурять его на езде и работе».

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех: Травля скота с целью забавы, гоньба коней до смерти…): «Это виды бесчеловечия, одно другого виновнее. В еван­гельской притче не одобряется и одно нерадение человека об овечке, которым воспользовался хищный зверь, растерзав заблудшую овечку (Ин.10.12). А тут намеренно отдают слабых животных более сильным и свирепым, и для того единственно, чтоб потешиться борьбою их с последни­ми, чтоб видеть их испуг, слышать их визг. Терзания со стороны свирепых животных естественны, а для человеческого достоинства вид этих терзаний крайне унизителен. Отсюда-то человек начинает мало трогаться и страданиями человеческими, привыкает к жестокосердию и к людям, если особенно в детстве привык забавляться мучениями животных, Говорят иные к оправданию себя, что «травля животных,например, зайцев, не всегда окан­чивается мором их». Но нужно вспомнить и об одном испуге, который убийственно действует на слабейшее животное.—Нет; человек должен прекращать по возможности и те терзания животных, какие видит между ними самими со стороны сильнейших над слабыми к какие бывают не для удовлетворения голода, но по одной злости. Он должен быть здесь, так сказать, примирителем. Это его забота; потому что не чрез него ли возникла такая вражда между самими бессловесными? …О, человеколюбивый христианин! и сам отвращайся и других удерживай, например, в детском возрасте, забавы над животными такого рода, которая убивает их или только крайне обессиливает, а также и от нетерпеливого истребления их в пищу! Жестокость к животным—еще повторю—имеет самую сильную связь с жестокостью к людям: в древности римляне в гладиаторских зрелищах, любя их, на борьбу со зверями стали выводить и святых мучеников».

Далее приведем одну из многочисленных историй из жития святых о том, как животные, даже хищники, могут сосуществовать с любящими и милосердствующими людьми.

Луг духовный (гл.107): «На расстоянии почти одной мили от св. реки Иордан нахо­дится лавра, называемая св. аввы Герасима. По прибытии нашем в эту лавру жившие там отцы рассказали нам об этом старце. Во время прогулки по холмистому берегу Иордана он повстре­чался со львом. Лев издавал страшный рев от боли в лапе. В лапу ему вонзилось острие тростника, отчего лапа распухла и загноилась. Увидав старца, лев подошел к нему и показал лапу, раненную спицей, и, как бы плача, просил его о помощи. Старец, увидав льва в такой беде, сел, взял его за лапу и, вскрыв рану, извлек занозу и выда­вил гной, потом, промыв рану, обвязал полотном. Лев, получив помощь, уже не отставал от старца, но, как признательный ученик, всюду следовал за ним, так что старец крайне удивлялся такой признательности льва. С тех пор старец стал кормить его, бросая ему хлеб и свежие бобы. При лавре был осел, на котором привозили воду для нужд старцев, а воду они брали из св. Иордана. Лавра же, как сказано, отстояла на одну милю от св. реки. У старцев вошло в обычай поручать льву осла, чтобы он сторожил его на берегу Иордана. Однажды осел ушел от льва на большое расстояние, а в то время проходили из Аравии погонщики верблюдов. Поймав его, они ушли. Лев, потеряв осла, вернулся угрюмым и как бы пристыженным к авве Герасиму. Авва полагал, что он растерзал осла. «Где осел?» — спрашивал он льва. Тот, подобно человеку, стоял молча и опустив глаза. «Ты съел осла? Благословен Господь! Отселе ты должен исполнять работу!» Так с тех пор, по повелению старца, лев брал сосуд, вмещавший четыре ведра, и приносил воду. Однажды воин пришел для молитвы к старцу. Увидав льва, таскающего воду, и узнав причину, сжалился над ним. Вынув три номисм он вручил старцам, чтобы они купили осла для ношения воды, а льва освободили бы от этой обязанности. Прошло несколько времени после освобождения льва от работы. Погонщик верблюдов, укравший осла, возвращался обратно для продажи хлеба во св. граде и осел был с ним. Переправившись чрез Иордан, он случайно встре­тился со львом. Завидев льва, погонщик бросил верблюдов и убежал. Но лев, признав осла, подбежал к нему и, схватив его по обычаю за недоуздок, увел вместе с тремя верблюдами. Рыча от радости, что на­шел потерянного осла, возвратился к старцу. А старец все время был уверен, что лев растерзал осла, и только теперь узнал, что на льва возвели напраслину. Старец назвал льва Иорданом. С тех пор лев прожил в лавре около пяти лет, никогда не отступая от старца. Авва Герасим отошел ко Господу, и отцы похоронили его. По Божию устроению, льва на тот раз не было в обители. Вскоре лев возвратился и стал искать старца. Ученик старца и авва Савватии, увидав его, сказал ему: «Иордан, старец наш оставил нас сирыми и отошел ко Господу, но — подойди и поешь!» Лев не захотел есть, но, то и дело озираясь по сторонам, искал старца. Начал реветь, не видя его... Авва Савватий и остальные отцы гладили его по спине и говорили: «Отошел старец ко Господу, покинув нас!» Но говоря так, он не могли остановить рева и стонов льва, напротив — чем более с ухаживали за ним и старались утешить его словами, тем болееувеличивался рев, и возрастала его скорбь. И голос, и морда, и глаза ясно выражали тоску его о старце. Тогда авва Савватий говорит ему: «Ну, пойдем со мной, если уж ты не веришь нам! Я покажу тебе, где лежит наш старец». И, взяв льва, пошел с ним на могилу. Она находилась в полумиле от храма. Став над могилой аввы Герасима, авва Савватий сказал льву: «Вот где старец наш!» И авва Савватий стал на колена. Увидав его простертым на земле, лев с необычайной силой ударился головой о землю и, взревев, издох над могилой старца. Вот, что произошло - не потому, чтобы лев имел разумную душу, но по воле Бога, прославляющего прославляющих Его не только при жизни, но и по смерти их и показавшего нам, в каком послушании находились животные у Адама, прежде чем он преступил заповедь Божию и был изгнан из рая сладости».

А теперь скажем о том, как необходимо закалывать животных, когда человек собирается употребить их в пищу.

Нравственное Богословие (Грехи против 6-ой заповеди, грех: Медленное убивание животных): «Вначале не были убиваемы животные для употребления в пищу: такбыло даже до потопа. Затем, так как человек грехом ослабил в себе силы телесные: то для укрепления сил его Господь Бог (это было после потопа) благословил ему употреблять в пищу животных. Потому закалать их в пищу или для одежды нужно не иначе, как с некоторым сожалением, с некоторою печалью за себя, а не с радостью при виде предсмертных страданий их. Потому за правило надобно положить: как можно скорей убивать обреченный на смерть скот, а также одним ударом или выстрелом прекращать жизнь таких болеющих животных, которые безнадежны к жизни и только мучатся. Для бессловесного жизнь не имеет нравственного смысла, как например, для человека прожить и один лишний день или час, т. е. когда уже болезнь его смертна, дорого в целях покаяния его пред Богом. Сократить жизнь зверя илидомашнего животного несколькими днями или часами, когда она уже непременно должна окончиться, нисколько не грешно.—Человек! если и можешь ты истреблять животных, то истребляй не более, как сколь­ко требуют того твое самосохранение и твоя безопасность, да и тут с милосердием своего рода».

Поэтому тому, кто жестоко обращался с животными необходимо покаяться.

Иоанн Крестьянкин (Опыт построения исповеди): «Сказано в слове Божием: «Блажен иже и скоты милует». Не убивал ли кто из вас без нужды животных? Не пинали ли их ногами, не кидали в них камнями и палками? Может, кто в детстве умышленно издевался над животными? Это все грехи убийства! Кайтесь в своей жестокости! Господи, прости нас, грешных!»

О гневе на материальные предметы

Не все из нас задумывались над тем, что месть делом при вспышке гнева может быть не только по отношению к человеку, но и в отношении материальных вещей. Подробно разберем этот вопрос.

Гнев, сердитость, раздражение на вещи показывает большую степень страсти и гнева, которая доводит человека до такого безумия как месть одушевленным и неодушевленным предметам.

Иоанн Кронштадтский (Моя жизнь во Христе): «Человек раздражительный и нерассудительный, прилаживая к какому-либо употреблению известную вещь и не в силах будучи сметливостью своего ума пособить делу, видя, что вещь не служит для него так, как он желал бы, - часто сердится, выходит из себя, бросает, иногда ломает эту вещь, как будто бы она была одушевленная, разумная и с намерением противилась его желаниям. Случается, что одно у него падает, это цепляется, то рвется, эта вещь не двигается так, как бы ему хотелось, эта не приходится к известному месту, - все как будто вооружается против него, и он готов едва не плакать от досады».

Приведем примеры из учений святых отцов, как люди гневались на вещи, природу и животных, а потом мстили им: били, разбивали, выбрасывали их и т.п.

Дмитрий Ростовский (Поучение 1-ое в неделю 19-ю по Святом Духе): «Достоин смеха безумный гнев царя Ксеркса. Когда несколько его кораблей потонули с воинством в Геллеспонте, то он, разгневавшись на море, повелел нанести морским водам триста ударов и топтать сии воды стопами. По­добно сему поступил и царь Кир, которого конь уто­нул в реке, называемой Гиндис. Он разгневался за ко­ня на ту реку и повелел раскопать ее на сто восемьде­сят рвов…. Смеется история и над тем властителем, который, бу­дучи высок ростом, входя в некий дом, ударился лбом о косяк двери и в гневе повелел разорить тот дом до основания».

Игнатий Брянчанинов (Отечник): «Некоторый брат… наполнил водою сосуд свой и поставил его на землю. Сосуд внезапно опрокинулся. Во второй раз случилось то же. В третий раз кувшин также опрокинулся: монах, рассердясь, схватил кувшин, ударил о землю. Кувшин разбился. Возвратясь к себе, брат начал размышлять о случившемся, и понял, что враг поругался над ним. Тогда он сказал: вот! я - один; однако побежден страстью гнева…».

Нравственное Богословие (Грехи против 2-ой заповеди, грех – сердитость – гневливость): « … (Человек) сердится и на бездушные вещи, разрушает, что попадет под руку, например, не пишет перо, и—об стол его».

Некоторые люди могут думать, что если они не гневаются на людей, а только на вещи, то это не есть страсть, но отцы говорят о другом.

Иоанн Кассиан (Послание Кастору…, кн.8, гл.19): «Как все ядовитые роды змей, или звери, пока находятся в пустыне и своих логовищах, пребывают как бы безвредными; однако ж из-за этого нельзя считать их безвредными, потому что некому вредить. Ибо это зависит не от доброты их, а от необходимости пустыни. А как улучат удобный случай укусить, они скрытый в них яд и злость души тотчас изливают и выказывают. Потому ищущим совершенства недостаточно не гневаться на человека. Ибо помним, что когда мы пребывали в пустыне, то сердились на писчую трость, когда не нравилась толстота, или тонкость ее; также на ножик, когда иступленным лезвием не скоро перерезывал; тоже на кремень, если не скоро вылетала искра огня из него, когда мы спешили к чтению, вспышка негодования простиралась до того, что возмущение духа не иначе мы могли подавить и успокоить, как произнесши проклятия на бесчувственные вещи, или по крайней мере на диавола. Посему к достижению совершенства недостаточно одного только отсутствия людей, чтобы не на кого было гневаться; если наперед не будет приобретено терпение, то страсть гнева также может устремляться и на бездушные вещи и по малым поводам. Находясь в нашем сердце, она не допустит ни приобрести постоянное спокойствие, ни освободиться от прочих пороков; разве в том думаем приобрести какую-нибудь пользу, или врачевство нашим возмущением, что бездушные, немые вещи не отвечают на проклятия или гнев наш и раздражительность нашего сердца не возбуждают к большему воспламенению безрассудной ярости».

В следующих главах будет рассмотрен вопрос о злопамятстве и мести.