Введение

Как богословская дисциплина Нравственное богословие сформировалось относительно недавно. Тем не менее, мы можем говорить, что история христианской этики возникла вместе с самим христианством, и эту науку можно разделить на три периода: патристический (I-VIII века), поздневизантийский (IX-XVI века) и современный (XVII-XXI века). Первые века христианства были веками не столько науки, сколько жизни. В связи с этим в это время мы не встречаем систематической обработки нравоучения. Но первые христиане показали такую высокую нравственность, какой впоследствии не было в более поздние времена. Руководством к нравственной жизни служила жизнь Св. Отцов и учителей Церкви. «Подражайте мне, как я Христу», - пишет апостол Павел.

Первая попытка изложить христианское нравственное учение в определенной системе относится к концу IV века, когда святой Амвросий Медиоланский написал три книги «Об обязанностях». Этот труд святитель противопоставил сочинению Цицерона под таким же названием.

В Золотой век христианства наблюдается благодатный рост памятников христианской этики. Наставления, проповеди и аскетические слова этого периода содержат большой нравственно-богословский материал. Из памятников патристического периода наибольший интерес для науки представляют: «Учение Двенадцати Апостолов» («Дидахи»); сочинения мужей апостольских: святого Климента Римского, святого Игнатия Богоносца, святого Поликарпа Смирнского, Ерма; сочинения христианских апологетов: святого Иустина Философа и автора «Послания к Диогнету»; сочинения святого Мефодия Патарского и Климента Александрийского; сочинения великих каппадокийцев святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского; сочинения святителя Иоанна Златоуста, блаженного Августина, блаженного Иеронима и сочинения святых отцов авторов «Добротолюбия». В целом же, патристический период характеризуется всесторонним углубленным рассмотрением Святыми Отцами вопросов христианской этики.

В течение второго периода, с IX по XVI век, как колосья после жатвы, собираются и переписываются творения ранних отцов. В разработку нравственных вопросов в этот период внесли вклад такие святые отцы, как Феодор Студит, Григорий Синаит, Никита Стифат, сочинения которых вошли в «Добротолюбие». Следует также отметить труды святого Симеона Нового Богослова, святителя Григория Паламы и их последователей. Для данного периода характерна аскетическая этика, которая процветала в основном в монастырях.

Третий период истории христианской этики охватывает ХVII-XXI века. В это время христианская этика развивается как самостоятельная богословская дисциплина, отличная от Догматического и Пастырского богословия. В начале этого периода первенство в развитии Нравственного богословия принадлежало римско-католическим и протестантским богословам. Важное значение имеет Фома Аквинский, (1225 г.- 1274 г.) который в своем творении Summa Theologiae ( Суммы Теологии) , основанном на началах блж. Августина, излагает полную органическую систему нравственного учения. Этот труд показывает тонкость мышления и ясность ума автора, и католическое богословие долго строилось именно по образцу Ф. Аквинского. Данная отрасль средневекового богословия известна под именем схоластического богословия. Но в нём не было жизни и положительного раскрытия нравственных истин христианства. От этого направления нравоучения следует отличать мистическое направление, цель которого - обожение. Задача мистиков состояла в том, чтобы по возможности освобождать нравственную жизнь от внешних предписаний и вводить человеческую душу в непосредственное отношение к Богу, указывать ступени богообщения, посредством которых душа может возвыситься до полного единения с Богом. Лучшее сочинение этого направления «О подражании Христу», переведенное на русский язык, принадлежит Фоме Кемпийскому. Но единение с Богом некоторые мистики понимают в смысле слияния божеского и человеческого естеств.

Учение католического Богословия о сверхдолжных заслугах, о возможности искупления от грехов, о действиях нравственно безразличных, о грехах смертных и простительных и т. п. было доведено до абсурда и послужило появлению реформации. Главная мысль протестантизма — оправдание одной верой, в противоположность католическому учению об индульгенциях.

Но со временем и в протестантское богословие проникли католические понятия, что и привело к новому виду схоластики. Латиняне, в свою очередь, низвели Божественное Откровение на степень авторитета видимой главы церкви – Папы Римского. С другой стороны, в католицизме стремились сделать исполнение заповедей наиболее легким, удобным для естественного, греховного человека.

В русской богословской школе христианское нравоучение сначала излагалось в форме катехизиса. Известно «Православное Исповедание» Петра Могилы, митр. Киевского (XVII в.) и «Катехизисы» митр. Платона и святителя Филарета (XIX в.).

Архиепископ Феофан Прокопович создал курс Нравственного богословия, вошедший в программу Киевской и Московской Академий и Троицкой Семинарии. Митрополит Московский Платон в третьей части своего труда «Сокращенное богословие» (1765) изложил систему христианского нравственного учения, имевшую чрезвычайный успех и принятую в качестве руководства в духовных учебных заведениях. Из русских богословов XIX начала XX веков курсы Нравственного богословия разрабатывали: епископ Пензенский и Саратовский Иннокентий (Смирнов) (1821), протоиерей Иоаким Кочетов, законоучитель Царскосельского лицея (1824), протоиерей Бажанов, архимандрит Платон (Фивейский), ректор Владимирской Духовной Семинарии (1854), протоиерей Петр Солярский, протоиерей Иоанн Халколиванов (1872), архимандрит Гавриил, протоиерей Н. Каменский (впоследствии архиепископ Никанор), профессор протопресвитер Иоанн Янышев (1887), И. Пятницкий (1890), А. Покровский (1891), профессор М.А. Олесницкий (1892), С.Никитский, профессор М. Тареев (1908). Совершенно особое место принадлежит величайшим русским церковным писателям XIX столетия: святителю Феофану Затворнику («Начертания христианского нравоучения» и «Путь ко спасению») и святителю Игнатию Кавказскому(Брянчанинов) («Аскетические опыты»). Оценивая развитие в России в XVIII - XIX веках православно-христианской этики, мы должны признать несомненное соответствие созданных учебных курсов по Нравственному богословию запросам, потребностям и характеру той эпохи.

В целом, третий период истории христианской этики характеризуется западно-ренессанским направлением, которое привело к формированию понятия личности, ставшим ключевым в новоевропейской культуре. Параллельно с влиянием западноевропейского просвещения в России происходит возврат к святым отцам Церкви, о чём свидетельствует перевод «Добротолюбия», предпринятый преподобным Паисием Величковским и святителем Феофаном Затворником. Вместе с тем наблюдается расцвет оптинского старчества и обширная систематическая деятельность монастырей и Духовных Академий по переводу и изданию огромного святоотеческого наследия.

В начале XX века в нарастающем нравственном беспокойстве все определеннее обозначаются метафизические мотивы, резче выступает вопрос о «последнем смысле», осознается задача построить новое «учение о жизни» как ее оправдание, подвести под существующее здание Нравственного богословия прочный метафизический базис. Эта задача, завещанная дореволюционной эпохой, требует своего ответственного осмысления и творческого решения в наше время.

Современное состояние Нравственного богословия определяется поиском научного подхода к созданию систем православной христианской этики. В условиях постепенного преодоления в нашем Отечестве последствий духовной и нравственной опустошенности становится особенно очевидным, что преодоление обреченности и бессмысленности личного существования человека достигается в приобщении его к благодатной жизни Церкви. Об этой миссии Церкви призвано заявить и засвидетельствовать богословие нашего времени. Отсюда следует, что подлежащие изучению основные категории этики необходимо рассматривать в качестве абсолютных координат человеческого существования, открывающих личность в ее собственной неисчерпаемой глубине, в многоплановой перспективе ее возможностей и проявлений.

1. Понятие о Нравственном богословии

Учение о нравственности называется «этикой», от греческого слова «εθικα» или «моралью», от латинского слова «moralitas».

Иногда пытаются вывести понятие о нравственности путем филологического разбора этого слова, говорят, что слово «нравственность» происходит от глагола «нравиться», а это будто бы и указывает на привлекательный характер нравственного добра для человеческого сердца. Действительно, добро нравится «внутреннему человеку», по словам апостола Павла, непреодолимо влечет его своей красотой: «…по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием» (Рим. 7, 22). Но иногда закон Божий, т.е. нравственное добро, не нравится человеку плотскому или душевному, о чем ап. Павел говорит следующими словами: «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих»(Рим. 7, 23).

В глубине души даже самый тяжкий грешник сознает, что все нравственное прекрасно и достижение его должно стать целью человеческой жизни, но испорченная природа влечет человека в сторону зла. Поэтому Христос Спаситель сказал своим последователям: «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11, 12). Христос требовал от своих последователей несение жизненного креста, сказав им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за мною» (Мк. 8, 34).

Отречение от личного счастья ради счастья ближних тягостно бывает для человека несовершенного, и наоборот, эгоистическое наслаждение жизнью, хотя и осуждается голосом совести, но привлекает человека. Лишь гармонический синтез добродетели и счастья, скромности и долга составляет идеал, к которому должен постепенно приближаться человек, но вначале ему приходится испытывать мучительное раздвоение между высшими и низшими потребностями своей природы. Причем, одни потребности влекут его через «тесные врата» в область нравственно-доброго, в Царствие Божие, а другие – в царство плоти и крови, т.е. греховных наслаждений и эгоистического счастья. Именно поэтому термин «нравиться», как имеющий в обычной речи слишком чувственный смысл, не может быть принят нами при уяснении понятия нравственности с точки зрения православного учения.

Учение о христианской нравственности, с одной стороны, умеряет привязанность человека к земным благам, а с другой, указывает, блага непреходящие, находящиеся за пределами земной жизни, и через это укрепляет союз человека с Богом. Кто привязан к земному чувственному миру и полагает в нем свое счастье, тому весьма трудно расставаться с жизнью. И наоборот, человек добродетельный и благочестивый, исполняющий свое назначение на земле, спокойно отходит в вечность. Так, например, святой первомученик и архидьякон Стефан, будучи побиваем камнями, восклицал: «Господи Иисусе, прими дух мой… Господи! не вмени им греха сего» (Деян. 7, 59-60).

Итак, понятие «нравственность» можно определить следующим образом.

Нравственность есть вытекающая из внутренней природы человека потребность согласовывать свою духовную и физическую жизнь с велениями закона Божия.

Под «православным нравственным богословием» следует понимать науку, в систематическом порядке излагающую учение Православной Церкви о нравственном законе Божием и обязанностях человека для совершенствования его в христианской жизни.

Источниками Нравственного богословия служат: Священное Писание и Священное Предание, а также самопознание и науки: психология и философия.

Отечественная литература по Нравственному богословию небогата. Из авторов, касающихся данного предмета, назовем Иннокентия Пензенского, прот. Кочетова, протопресвитера Бажанова, прот. Солярского, преподавателей Пятницкого и Покровского, священников М. Гельцова, Н. Липского, протопресвитера И. Янышева и некоторых других.

**Христианская нравственность есть жизнь по заповедям Господа нашего Иисуса Христа. Человек, ведущий такую жизнь, идет по пути добродетели. Эта жизнь отличает и украшает человека, доставляет ему духовное удовлетворение. Самое важное это то, что жизнь помогает всем желающим получить высшие блага и достигнуть конечной цели жизни – богоуподобления.**

2. Вера и нравственность

Вера есть не просто убеждение в том, что Бог есть и ищущим Его воздает. Апостол Павел в своем послании пишет: «Вера есть уповаемых извещение, вещей обличение невидимых» (Евр. 11, 1), или по-русски: «уверенность в невидимом, как бы в видимом, в желаемом и ожидаемом, как бы в настоящем». Вера вместе с тем требует подчинения воли человека – воле Божественной. По словам свят. Тихона Задонского, «То и есть вера: безмолвная покорность глаголющему Богу». Поэтому нравственные и религиозные элементы в вере находятся в неразрывной связи.

Вера и нравственность сопоставимы, как задача и возможность. Вера есть основание нравственности, так как указывает нам высшую цель жизни, состоящую в богоуподоблении.

Вера открывает нам и средство к достижению этой цели: исполнение нравственного закона Божия. Вера говорит нам, что закон дан Всеблагим и Всемилостивым Богом, и поэтому его должно исполнять из чувства любви и благодарности к Богу, что нравственный закон Божий есть истинный и совершенный, ибо Всеведущий и Всемогущий Бог не может ошибаться, что от Бога не укроются никакие дела, и каждого человека Он приведет на Свой праведный суд. Таким образом, вера содействует развитию нравственного сознания личности, сообщает и силы для достижения нравственной цели.

Если сознавая свою немощь, человек начинает колебаться на пути нравственного совершенства, то вера христианская говорит ему, что в силу искупительных заслуг Господа Иисуса Христа, христианину подается Божественная благодать, помогающая ему совершать свой путь к вечному спасению .

Христианская вера дает нравственной жизни высоту и чистоту, призывает нас к смирению и к совершенству, по слову Господа Иисуса Христа: «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный» (Мф. 5, 48).

Нравственность вырастает из религии, как дерево из корня.

Христианская нравственность без веры есть дерево, оторванное от своего корня. Точно также и вера без нравственности есть дерево без ствола.

Это подтверждается целым рядом свидетельств из Священного Писания. Так апостол Иаков говорит: «Ибо, как дело без духа мертво, так и вера без дел мертва» (Иак. 2, 26).

В свою очередь, апостол Павел в послании к евреям пишет: «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр. 11, 6).

3. ОТНОШЕНИЕ нравственного богословия  
к догматическому богословию

Взаимоотношение этих наук подобно взаимоотношению познавательных и деятельных сил человеческой природы: ума и воли, знания и деятельности, созерцания и желания. Каждая из этих сил имеет свое особое содержание, но вместе с тем они неотделимы друг от друга, находятся в тесной связи.

Царство Божие (спасение человека) созидается действиями Бога и действиями человека. Действия Божии в созидании этого царства составляют предмет изучения по преимуществу Догматического Богословия, а действия человеческие в созидании его изучаются в предмете Нравственного Богословия. Отсюда вытекают и более частные различия этих наук. Например: *1)* *учение о Иисусе Христе имеется в той и другой науке. Но в догматике Иисус Христос изображается как Спаситель человеческого рода, а в Нравственном Богословии – как нравственный идеал, как Образец для подражания; 2) учение о возрождении и освящении человека встречается и в Догматике и в Нравственном Богословии, но в Догматике этот вопрос рассматривается как воздействие божественной благодати на человека, а в Нравственном Богословии – как принятие или непринятие божественной благодати свободной волей человека (Ср. Фил. 2, 3, 12).*

Таким образом, мы имеем единство предметов, рассматриваемых с разных сторон. Догматика говорит о Боге в Самом Себе и Его отношении к творению.

Нравственное богословие, или этика, делает акцент на познании человека и его действии по отношению к Закону Божию Господом Богом.

Содержание догматического богословия относится к познанию и вере, а содержание нравственного богословия – к воле и деятельности человека. Отсюда следует, что учение веры без применения к деятельности человека на пути ко спасению было бы бесполезно. Об этом апостол Иаков говорит: «Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» (Иак. 2, 14).

Подобное же понятие дают нам и святые Отцы, в частности, свт. Кирилл Иерусалимский пишет: «*Догматы без добрых дел не благоприятны Богу, не примет Он и дел, если они основаны не на догмате благочестия, ибо что пользы хорошо знать учение о Боге, но жить постыдно*» (Огласит. слово IV, 2).

Уже на первых порах жизни каждого человека у него появляются идеи добра и зла, в различении которых и кроется понятие о нравственности. Следовательно, нравственная потребность присуща человеческой природе. Нравственным может быть только человек, и никакая дрессировка животного нравственным существом его не сделает.

Признавая врожденную человеку нравственную потребность, мы тем самым признаём, что нравственность или добродетель - живая духовная сила человека, имеющая своим назначением совершенствование моральных устоев человека.

**4. Отношение нравственного богословия  
к нравственной философии**

Цель этих наук – указать человеку правила для нравственного совершенствования на его жизненном пути. Однако средства для достижения этой цели различны.

Нравственное богословие руководствуется сверхъестественным Божественным Откровением, а нравственная философия – человеческим разумом, которому, как известно, свойственно ошибаться.

Многочисленные попытки создать нравственное учение, основанное только на одном человеческом разуме, успеха не имели, и это подтверждается всей мировой историей. Да и сами философы, проповедовавшие нравственное учение, нередко нравственным поведением не отличались. Христианское же учение дает человечеству не только высочайший образец нравственного совершенства в лице Господа Иисуса Христа, но и благодатные силы к духовно-нравственному совершенствованию.

Возвышаясь над философией, нравственное богословие однако не чуждается ее, и святые отцы и учители Церкви всегда видели в философии пособие при раскрытии богословских истин. Так святитель Григорий Богослов говорит: «*Из наук мы извлекли все полезное и для самого благочестия; через худшее научились лучшему, обратив их немощь в твердыню нашего учения».*

5. Значение и важность нравственного богословия

Нравственное богословие имеет высокое значение в силу того благотворного влияния, какое оно оказывает на жизнедеятельность человека.

Направляя человеческую волю к выполнению нравственного закона Божия, а через это человека к высшему совершенству, нравственное учение тем самым отвращает человека от зла, создает душевный мир уже в земной жизни и готовит спокойный переход в жизнь будущего века.

Нравственное богословие, являясь наукой о нравственном законе Божием и обязанностях христианина, разделяется по своему содержанию на общее учение и частное.

В первой части содержится учение о нравственной природе человека и его свободной воле, о естественном нравственном законе и о законе откровенном.

Вторая же часть имеет своим предметом изложение обязанностей христианина по отношению к Богу, к ближним и к самому себе в различных состояниях и возрастах его жизни. Изучаемая нами наука не ограничивается одним только холодным указанием законов и правил для деятельности человека, но указывает и средства к их исполнению.

6. СВОБОДА ВОЛИ - Первое необходимое условие  
нравственности личности

У каждой живой твари, и у человека обнаруживается влечение устроить окружающий мир (хотя бы только в тесном кругу), согласно со своей наклонностью или направлением воли.

Влечение животного характеризуется как нечто безусловное. Человек обладает даром самоопределения, поэтому влечениям своим может придавать различное направление, постигая их истинное значение в свете закона Божия и в свете собственного самопознания.

Какое из влечений станет преобладающим для человека, будет зависеть от его свободной самосознательной воли. Поэтому только там и начинается нравственность, где имеется свободная воля. Нравственный закон, действуя на человека с повелительностью, не имеет характера внешнего принуждения и всегда предполагает свободу его воли, обладая которой человек может мыслить и делать то, что ему нравится и так или иначе сказывается на его нравственном совершенствовании. Вследствие наличия свободы воли человек может изменять ход своей деятельности и направлять ее по определенному руслу, что делает его ответственным за свои поступки.

7. Формальная или психологическая свобода воли

Если воля Божья в своих возможностях беспредельна и, следовательно, совершенно безусловна, то воля человека, как зависящая не только от Бога, но и от окружающей его природы и его собственного предрасположения, является свободной небезусловно. Свобода человека должна быть понимаема не как полная свобода, а только как – как свобода выбора, т.е. способность выбирать между добром и злом. Поэтому она и называется формальной.

Формальная свобода имеет значение лишь переходной ступени к истинной свободе, когда человек, в результате своего постепенного совершенства, настолько приблизится к Богу, что выбора между добром и злом уже не будет.

Когда свобода и необходимость объединяются в любви, реализуется свобода истинного христианина как чада Божия

О свободе выбора мы имеем целый ряд свидетельств Священного Писания.

Господь Бог, поселив Адама в раю, сказал: «От древа же, еже разумети доброе и лукавое не снесте, от него» (Быт. 2, 17).

Пророк Моисей, поучая иудеев, говорит: «Се дах пред лицеем твоим днесь жизнь и смерть, благо и зло… Аще послушаешь заповедей… благословит тя Господь Бог: и аще превратится сердце твое и не послушаеши… возвещаю вам днесь, яко погибельно погибнете» (Втор. 30, 16-18).

О свободе выбора говорят нам также святые отцы и учители Церкви, в частности, святитель Иоанн Златоуст говорит: «*Бог изначала создал человека самовластным, иначе не следовало бы его и наказывать за преступление заповедей и награждать за соблюдение оной*».

О том же свидетельствуют и данные психологии.

1. Человек в глубине души своей часто сознает, что в определенном случае он мог бы поступить иначе, поэтому сожалеет о неправильном своем выборе.

2. Иногда человек колеблется при выборе действий.

**10. В чем заключается истинная или  
нравственная свобода воли**

Под истинной или нравственной свободой воли разумеется ни от кого и ни от чего не зависящее способность человека самоопределяться в отношении к добру и злу.

Человек, поступая свободно, каждый раз действует под влиянием определенных мотивов, так или иначе освещенных его нравственным сознанием, которое подсказывает, какие из мотивов нравственно одобрены или не одобрены. Таким образом, где нет нравственных побуждений и нравственной самостоятельности, там немыслима истинная или нравственная свобода. Поэтому нравственная свобода присуща только человеку.

Имея в виду нравственную свободу, Шиллер сказал: «*Человек свободен и тогда, если и с момента рождения закован в цепи*».

*Иоганн Кристоф Фридрих фон Шиллер ( 10 ноября 1759, - 9 мая 1805, ) - немецкий поэт, философ, теоретик искусства и драматург, профессор истории и военный врач, представитель направлений Буря и натиск и романтизма в литературе, автор «Оды к радости», изменённая версия которой стала текстом гимна Европейского союза. Вошёл в историю мировой литературы как защитник человеческой личности. В течение последних семнадцати лет своей жизни (1788-1805) дружил с Иоганном Гёте, которого он вдохновлял на завершение его произведений, оставшихся в черновом варианте. Этот период дружбы двух поэтов и их литературоведческая полемика вошла в немецкую литературу под названием «веймарский классицизм».*

8. Воспитание истинной или нравственной свободы – главная задача христианина

Свобода есть сила самоопределения человека из своего существа, подчинение самому себе, а не чему-либо стороннему. Быть свободным – значит сознавать, что мои побуждения к действию и сами действия происходят ни от кого иного, как только от меня самого. По существу своей природы человек есть образ Божий, и назначение его – богоуподобление. Следовательно, когда человек стремится к добру и Богу, он определяет себя из своего истинного и первоначального существа, он живет, так сказать, в своей настоящей сфере и свободен, истинно свободен. Напротив, когда он «*творит грех*», когда он уклоняется от Бога и предается злу, тогда он определяет себя не по своей истинной природе, но по чуждому ей началу, посторонней власти, так как грех или зло чуждо богозданной природе человека.

Свобода воли всех людей не является чем-то определенно данным и при разных условиях одинаковым: она может расти и уменьшаться, т.е. иметь различные степени, прямо зависящие от приближения ее к нравственному идеалу. Чем дальше свобода от идеала, тем она содержит в себе менее нравственного элемента, и наоборот, чем ближе к идеалу, тем она нравственнее.

Самую низшую степень нравственной свободы представляет такое состояние, когда человек, будучи обуреваем греховными страстями и пожеланиями, не борется с ними и становится их рабом. Так Господь Иисус Христос, уверовавшим в него иудеям, сказал: «Истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин. 8, 34).

Вторая степень нравственной свободы представляет собой такое состояние, когда человек сознает, что воля Божия есть закон и в его собственной жизни. В этом состоянии человек стремится подчинять свою волю Божией воли, и, таким образом, у него образуется нравственный характер, который устремляет его к нравственному совершенствованию. И хотя грех также соблазняет такого человека, но возлюбив нравственный идеал и обладая свободой выбора, он преимущественно склоняется к добру и по мере сил своих преодолевает влечение ко греху.

Самую высшую степень нравственной свободы составляет состояние праведности или святости. Здесь нравственно добрые действия являются господствующими, исключающими всякую возможность греховных действий. Таково состояние нравственной свободы добрых ангелов и святых в Царстве Славы.

Воспитание такой нравственной свободы, образование нравственного характера, сообщение воле и жизни нравственно доброго направления и есть задача земного подвига человека-христианина. Эта задача требует от человека постоянных усилий и неустанной борьбы с греховными влечениями. В этой борьбе христианин постепенно восходит от силы в силу и достигает такой крепости и нравственного совершенства, которые вначале казались ему недостижимыми. Апостол Павел сравнивает христианина с бегущими на ристалищах атлетами. Как эти последние задавались целью получить земной венец и все усилия употребляли для того, чтобы не уклониться на пути к цели и поскорее достигнуть ее, так должен поступать и христианин, задавшийся целью получить венец небесный. Здесь важно, чтобы человек не останавливался на достигнутом, не ослаблял своих усилий, подобно великому апостолу языков, который говорил о себе: «Я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе» (Фил. 3, 13-14). Конечно, усилия человека могут быть действенны только при условии благодатной помощи Божией.

**9. Нравственный закон -  
второе условие нравственности личности**

Постоянная потребность в душе человека, делание добрых дел в противовес злым делам, называется **нравственной потребностью.**

Способность различать между добром и злом называется **нравственным чувством.**

Мы чувствуем «не лады», когда преступаем то, что на самом деле является заповедью Божией. И это есть у всех людей. Невозможно, чтобы человек сделал грех и не чувствовал это. Многие люди, совершая грех, чувствуют впоследствии даже горечь во рту, как будто они выпили хинин. Значит, это зависит не от них, а Божие, которое живет в них.

Переходя в область сознания, нравственное чувство создает нравственный закон. Мы не можем представить себе, чтобы какой бы то ни было гражданский закон или обычай мог бы принудить нас к действиям, которые бы не имели в свою пользу свидетельства в нашем собственном нравственном чувстве.

Таким образом, нравственный закон есть правило, обязывающее человека к добрым намерениям и поступкам под влиянием его собственного нравственного чувства.

Наличие в душе человека нравственного закона является вторым условием нравственности человека, а первое условие нравственности, как мы уже говорили выше, – наличие свободы воли человека.

**10. Сходство нравственного закона с физическим**

**и отличие от него (по всеобщности и необходимости)**

Законом называются правила, повелевающие или запрещающие какие-либо действия.

В мире имеются существа двоякого рода: физические – без сознания и свободы, и нравственные – разумные, действующие сознательно и свободно, и законы есть также двоякого рода: физические и нравственные. Первые являются законами необходимости, ибо существа и предметы низшей природы, как не обладающие свободой, должны следовать направлению, указанному им Богом. Так псалмопевец Давид говорит: «Восходят горы и нисходят поля в место яже уготовал еси им» (Пс. 103, 8).

Нравственные же законы определяют деятельность существ, обладающих свободой и побуждаемых к действию своим сознанием. В физической природе господствует сила и необходимость, поэтому законы физические нерушимы.

Человек волен подчиняться или не подчиняться нравственному закону. В этом заключается сущность или главное свойство нравственного закона.

Всем законам, к каким бы силам они не относились, присущи характерные черты или свойства, а именно: всеобщность и необходимость.

Всеобщность закона заключается в том, что ему подчинены все известные силы, где бы и когда они не действовали.

Необходимость закона означает то, что коль скоро подчиняющаяся ему сила будет поставлена в условия, требуемые законом, таковой выполняется неизбежно.

Физические законы всеобщи, ибо им подчиняются все силы природы. Они также и необходимы, ибо, в противном случае, нарушалась бы закономерность в природе.

Подобными же свойствами обладает и нравственный закон. Он всеобщ, ибо сознание добра и зла присуще всем людям. Он вместе с тем и необходим, ибо без него невозможно было бы нравственное совершенствование человека.

Однако, несмотря на сходство свойств обоих законов, они по содержанию своему различны. Закон физический определяет действие физических сил и внешней природы, а закон нравственный является правилом поведения в жизни человека.

Закон физический, хотя всеобщ, но действует лишь в некоторой ограниченной области. (Так, например, в природе существует закон света, инерции, притяжения, скорости и т.д.). Между тем, нравственный закон, обращаясь с требованием к отдельному человеку, вместе с тем охватывает и весь нравственный разумный мир, имеет определенное влияние на нравственный уклад в семье и государстве. В этом и состоит различие между законом физическим и нравственным по всеобщности.

Рассмотрим различие упоминаемых законов по необходимости.

Закон физический всегда действует с безусловной необходимостью. Например, брошенный камень всегда падает вниз, а из опрокинутого сосуда вода выливается.

В законе нравственном безусловной необходимости не бывает. Нравственный закон адресуется к свободной воле человека, и выполнение или невыполнение его требований зависит от настроенности воли человека. Но из этого не следует, что в случае невыполнения человеком требований нравственного закона обязательность его отпадает. Человек, как существо нравственное, обладает свободой выбора, и от выбора того или иного направления своей воли он получит либо награду, либо осуждение.

**11. Происхождение нравственного закона**

Если понятие о добре и зле возникает в нас невольно под влиянием нравственного чувства, то из этого следует, что нравственный закон, порождаемый нравственным чувством, есть нечто данное нам вместе с нашей природой и никак не самой природой. Дать нравственный закон, природе нашей противоположный, сама природа не могла.

Нельзя также думать, что нравственный закон является результатом мыслительной силы или практического ума человека, так как ум, сознающий душевные явления и перерабатывающий их, является лишь истолкователем этого закона, а никак не создателем его.

Всемогущий Господь Бог, который является Творцом всего видимого мира, создал и невидимый мир, и человеческий дух с его нравственным законом.

Все законы, физические и нравственные, являются отражением воли Божией. Во внешней неразумной природе они осуществляются с безусловной необходимостью. В нравственном же разумном существе они сознаются как долг, который это существо может свободно осуществлять либо не осуществлять.

Это подтверждается и свидетельством Священного Писания, так например в послании к римлянам говорится, что даже язычники, не имеющие понятия о Боге истинном, имеют в себе нравственный закон. Нравственный закон, будучи врожденным духовной природе человека, может иметь своим основанием только волю Божию (Рим. 2, 14).

**12. Естественный или внутренний Нравственный закон**

Под именем естественного или внутреннего нравственного закона разумеется закон, глубоко заложенный в природе человека, и при помощи разума и совести разъясняющий ему, что добро и что зло, чему нужно следовать и чего удаляться. Наличие этого закона обнаруживается во все времена существования рода человеческого, и не было народа, который не умел бы различать добро или зло. Закон этот составляет неотъемлемую часть природы человека, и никакая развращенность, вольномыслие не способны искоренить его. Это подтверждается нашим собственным сознанием: каждый человек, углубившись в себя, ощущает как бы некоторый внутренний голос, который оправдывает или осуждает его поступки.

В бытии естественного или внутреннего нравственного закона убеждает нас и слово Божие. Так пророк Моисей, наставляя народ еврейский, говорит: «Заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и не далека. Она не на небе, чтобы можно было говорить: «Кто взошел бы для нас на небо, и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее?» И не за морем она, чтобы можно было говорить: «Кто сходил бы для нас за море, и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее?» Но весьма близко к тебе слово сие; оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его» (Втор. 30, 11-14).

О том же свидетельствуют и святые отцы и учители Церкви. Так, например, св. Иоанн Златоуст говорит: «*Надлежало с самою природой вложить в нас самое познание добродетели; и Бог вложил в нас, ибо если бы не вложил, то откуда мы знали бы, что надобно делать или чего не делать*».

Выразительницей естественного нравственного закона является человеческая совесть.

**13. Совесть**

Нравственный закон мыслится нами как некая объективная норма в конкретном человеческом обществе, могущая существовать вне ее отношения к той или иной человеческой личности.

Совесть же, наоборот, есть индивидуальная принадлежность каждой человеческой души и вне ее существовать не может.

Совесть не может быть рассмотрена и описана в каком-то одном аспекте. Современные православные богословы считают, что понимание совести как явления нравственного опыта человека предполагает комплексный подход к ее изучению. Этимологический разбор слова «*совесть»* указывает, что оно происходит от глагола «*ведать*» или «*знать*» и таким образом, совесть прежде всего есть сознание, освещающее человеку явления его духовного и психического мира.

О бытии совести свидетельствует Священно Писание: «Ибо, когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Рим. 2, 14-15).

Вот как говорят о совести святые отцы. Преподобный Иоанн Лествичник пишет: «Совесть есть слово и обличение Ангела-Хранителя, данного нам при крещении». Святитель Феофан Затворник указывает, что совесть есть «голос Вседержителя Бога в душе человека». Преподобный Авва Дорофей называет совесть «некоторым Божественным помыслом вселенным Богом в человека».

В понятии «*совесть*» на первый план выдвигается эмоционально-чувствительный элемент, а в понятии «*нравственный закон*» – элемент интеллектуально-волевой, рассудочный.

Совесть есть голос Божий, воспринимаемый нами благодаря своеобразному сочетанию всех трех психических способностей человека: 1) *к познанию*; 2) *к* *чувствованию*; 3) *волевой способности*.

**14. Значение совести для нравственно-практической деятельности человека**

На своем пути к нравственному совершенствованию человек встречает много препятствий, и для преодоления их ему требуется средство, которое побуждало бы его стремиться к добру и отвращаться от зла. Средством этим и должна служить совесть. Её назначение – всегда напоминать нам полезное. Она имеет такое значение для нравственно-практической деятельности, какое логика для мышления, такт для музыки, рифма для поэзии. И наше внимание и постоянные заботы должны быть направлены на то, чтобы совесть исполняла свою функцию.

Совесть есть своего рода выразительница преломления лучей нравственного закона в душе человека.

Если бы грех не вошел в мир, то отношение нравственного закона к человеческому сознанию было бы совершенно отличное от нынешнего. Совесть была бы спокойным осознанием того, что наше существование есть поступательная жизнь в Боге, в которой нравственный закон и его исполнение находятся в полной гармонии.

Последствием греха было то, что Бог удалил первых людей из рая. И хотя голос нравственного сознания у прародителей продолжал существовать, о чем свидетельствует их чувство страха и стыда за грех, но они слышали голос Божий уже не в себе, а вне себя. «И услышаста глас Господа Бога, ходяща в рай пополудни, и скрыся Адам же и жена его от лица Бога посреде древа райского» (Быт. 3, 8).

Так как совесть есть не откровенный голос, а естественный, т.е. слышимый в самой природе, то совесть вследствие этого, находится в тесной связи со всем состоянием человеческой души, в зависимости от ее естественного и нравственного развития, от образования, образа жизни и истории жизни.

Совесть в нравственной жизни человека имеет огромное значение. Ее голос судит человека, одобряя или порицая его дела. Но голос этот не у всех людей бывает одинаково силен, да и не каждый человек неуклонно следует его велениям. Поэтому нельзя видеть в совести исключительную руководительницу человека в его нравственном поведении.

Совесть в основе своей несовершенна, поэтому требует воспитания и развития, но развиваться она может только в единении со всей нравственной природой человека. Совесть может заблуждаться и нуждаться в исправлении.

Совесть может задремать и нуждаться в пробуждении. Но тем не менее, совести, во всех ее состояниях, присуще сознание существования высшего закона, обязательного для воли каждого человека.

**15. Действия или функции совести**

Функции совести или проявления ее деятельности следующие: законодательная, судящая и мздовоздаятельная ( - воздающая).

Совесть прежде всего свидетельствует о том, что для человека существует нравственный закон, как обязательная норма его поведения, и побуждает человека к следованию велениям этого закона - в этом заключается законодательная функция совести.

Совесть произносит свое суждение о том, насколько наши поступки согласны с нравственным законом, судит даже наши намерения. Это судящая функция совести.

Совесть, наконец, награждает человека за добрые дела и наказывает за злые. Последствием доброделания является внутреннее спокойствие, последствием греха - угрызения совести, что наглядно выразил Пушкин словами Бориса Годунова: «*Да, жалок тот, в ком совесть нечиста*». Это воздающая функция совести.

**16. Различные состояния совести**

В своей законодательной деятельности совесть может быть: совершенной или доброй, т.е. правильно понимающей требования нравственного закона и применяющей их к поведению человека; погрешительной, или погрешающей, когда по недопониманию или легкомыслию ею допускаются нарушения требований нравственного закона; несмысленной (неведущей), когда из-за погружения человека в пустую светскую жизнь она теряет способность правильно реагировать на добро и зло.

В своей судящей деятельности совесть бывает: беспристрастной, т.е. произносящей правильный приговор относительно плохого поступка, исключая какие бы то ни было мотивы себялюбия; лукавой, когда во имя оправдания порочности человека, она лицемерно подыскивает обстоятельства, смягчающие его недостойное поведение; скрупулезной, т.е. до мельчайших подробностей регламентирующей жизнь и поведение человека и малейшее отступление от нормы считающей преступным.

В своей воздаятельной деятельности совесть бывает предостерегающей, когда пробуждает в сознании человека мысли о возмездии и спасении. По выражению апостола Павла, «самое бедственное нравственное состояние у человека с сожженной совестью (1Тим. 4, 2), как следствие того, что человек попирал все законы нравственности, отрицал укоры совести». Пророк Исаия говорит о таких людях: «Горе глаголющим лукавое-доброе и доброе-лукавое; полагающим тьму-свет и свет-тьму» (Ис. 5, 20).

Тем не менее, даже злодеи сохраняют в своей душе искру добра, которая при благоприятных условиях может разгореться.

17. Откровенный или положительный нравственный закон

Откровенный нравственный закон по существу своему есть то же, что и внутренний естественный закон, присущий духовной природе человека, но только сообщенный людям извне, непосредственно от Самого Бога, через Его избранников: пророков, древних патриархов и апостолов. И естественный, и откровенный нравственный закон происходит от одного и того же источника, ибо они являются выражением воли единого Бога-Творца, и следовательно, по существу своему друг от друга не отличаются. Поэтому и пророк Моисей, изложив народу израильскому данные Богом заповеди, сказал: «Яко заповедь сия, юже Аз заповедаю тебе днесь, не тяжка есть, ниже далече есть от тебе. Близ тебе есть глагол Его, во устех твоих, и в сердцы твоем и в руку твою твори его» (Втор. 30, 11-14).

Тогда возникает вопрос: если откровенный нравственный закон не отличается от закона естественного, то для чего он был дан Богом человеку**? Отвечаем**. На заре жизни человечества откровенное сообщение закона, как воли Божией, должно было придать естественному нравственному закону, заложенному в недрах человеческой души, большую авторитетность. Особенно стал необходим откровенный закон после грехопадения, исказившего всю природу человека и лишившего человека истинного ведения.

Ввиду развращенности человечества и дан был Богом закон откровенный, который мог бы служить людям руководством в их нравственном совершенстве на пути к спасению.

По времени возвещения и назначения он разделяется на ветхозаветный и новозаветный, хотя по своему существу представляет выражение одной и той же воли Божией.

18. Закон ветхозаветный.  
Его сущность и отличительные черты

Основная сущность ветхозаветного нравственного закона выражена в десятословии, данном Господом Богом посреди грома и молнии на горе Синай.

Закон этот имел своим назначением воспитание грубого еврейского народа, отделенного от языческих народов, но в то же время обнаружившего большую естественную склонность к языческому идолопоклонству, что создавало необходимость, чтобы требования закона обнимали более внешнюю деятельность, чем настроение духа, еврейского народа и каждого отдельного человека. Поэтому Ветхозаветный закон, по преимуществу, и выражается в форме ограничений и запрещений; воля человека живущего по Ветхозаветному закону хотя и подчинялась воле Божией, однако сердце его не пребывало в согласии с законом. Повеления ветхозаветного нравственного закона выполнялись не в духе усыновления, а лишь по мотивам страха и ради получения обещанных земных благ (долголетия, богатства, славы и т.д.). Так, например, пророк Моисей говорит: «Проклят (всякий человек), кто не исполнит (всех) слов закона сего и не будет поступать по ним» (Втор. 27, 26; Исх. 20, 12).

Строгие требования закона на каждом шагу свидетельствовали еврею о греховности человека. Так, апостол Павел в послании к римлянам говорил: «Потому что делами закона не оправдается пред ними никакая плоть, ибо законом познается грех» (Рим. 3, 20).

Сознание своей испорченности и невозможности выполнения всех требований нравственного закона естественным образом должны были будить среди истинных израильтян мысль о необходимости Божественной помощи и ожидания пришествия на землю Мессии.

Итак, мы можем сказать, что Ветхозаветный нравственный закон имел значение педагогическое, т.е. должен был через наставления и дисциплину содействовать подавлению в древнем Израиле эгоистических наклонностей воли и воспитывать человеческую волю в истинной свободе. Конечная цель воспитательного влияния этого закона состояла в том, чтобы привести народ к добровольному исполнению закона и через это приготовить его для благодатного царства Мессии. Поэтому-то апостол Павел и называет Ветхозаветный нравственный закон «пестуном во Христе» (Гал. 3, 24).

**19. Нравственное состояние подзаконного человека  
по учению апостола Павла**

Состояние человека подзаконного апостол Павел характеризует на личном примере. Так, между прочим, он говорит, что до закона в человеке жило влечение ко злу, но он не сознавал греховности этого влечения, когда пришел закон, и он стал исполнять его, то вскоре убедился, что делает то, к чему нет у него внутреннего влечения, что он исполняет закон, как раб, только из страха наказания и что грех и греховные пожелания он узнает посредством закона: «Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: «не пожелай» (Исх. 20, 17; Рим. 7, 7).

Следовательно, закон хотя и был свят, но он не освободил Савла (Павла) от силы греха, а наоборот, грех, прежде не осознанный им, теперь стал сознательным и Савл (Павел) увидел, что как он сам, так и все люди без исключения есть чада греха, ибо внешние дела, совершаемые из страха наказания, а не из добродетели, как следовало бы, в нравственном смысле есть мертвые. Об этом апостол свидетельствует в послании к Римлянам следующим образом: «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер; и таким образом, заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти» (Рим. 7, 9-10).

Осознав, что назначение закона состояло не только в указании внешних действий, а и в обличении внутренних противонравственных настроений, апостол Павел и говорит, что закон был дан по причине бессилия подзаконного человека к истинному добру, дабы привести его ко Христу и к оправданию верой: «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою» (Гал. 3, 24).

Но в большинстве своем, подзаконный человек Ветхого Завета в нравственном законе Божием видел только правило жизни, а не руководство к приятию спасительной веры в грядущего Спасителя мира, что было присуще лишь немногочисленной лучшей части израильтян.

**20. Евангельский нравственный закон**

Если закон ветхозаветный был возвещен Господом Богом Моисею таинственным образом на горе Синай, то евангельский или новозаветный закон принес на землю и призывал к следованию ему Сам Господь наш Иисус Христос. «Придите ко мне вси труждающиеся и обременении, и Аз упокою вы: возьмите иго мое на себя и научитеся от мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим; иго благо, и бремя Мое легко есть» (Мф. 11, 28-30).

Новозаветный или Евангельский закон состоит в учении о спасении людей через веру в Единородного Сына Божия и творение добрых дел.

«Тако бо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего единородного дал есть, да всяк веруй в онь не погибнет, но имать живот вечный» (Ин. 3, 16).

В свою очередь образ деятельности христианина отражен в двух основных заповедях:

а) в заповеди о самоотвержении «иже хочет по Мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой и по Мне грядет» (Лк. 9, 23);

б) в заповеди о любви к Богу и ближнему «возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею, и всею мыслию твоею, сия есть первая и большая заповедь; вторая же подобна ей; возлюбиши искреннего твоего, яко сам себе» (Мф. 22, 37).

**21. Превосходство новозаветного или евангельского**

**закона перед законом ветхозаветным**

Закон Евангельский и Ветхозаветный выражают единую волю Божию, имеют своим назначением спасение рода человеческого, поэтому находятся в неразрывной связи. Но при этом между ними имеется большая разница.

Закон Ветхозаветный содержит обетования, пророчества и праобразы о Мессии, как и говорит апостол Павел в послании к евреям: «Закон имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними» (Евр. 10, 1). В законе же Евангельском мы имеем исполнение этих обетований.

В законе Ветхозаветном содержится только начало учения о вере, а закон евангельский приводит нам его во всей полноте, ясности и совершенстве.

Закон Ветхозаветный дан одному еврейскому народу, приспособлен к его жестокосердию и поэтому допускает воздаяние друг другу за причиненные обиды по принципу «око за око».

Закон Евангельский есть закон универсальный, он предназначен для всех времён и народов и содержит в себе возвышенные нравственные правила, призывающие каждого человека к совершенству и богоуподоблению, как говорит Господь Иисус Христос: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 48).

Если Ветхий Завет предписывал любовь только к близким, то закон евангельский учит любить и врагов своих: «А Я говорю Вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5, 44).

Если побуждением ветхозаветного закона преимущественно служит ожидание временных земных благ, то в законе евангельском, по учению Спасителя, побуждением является любовь к Богу (Ис. 28, 11-12; Ин. 14, 21).

Закон ветхозаветный преимущественно выражался в форме повелений, проклятий и наказаний (Втор. 27, 26). Евангельский закон, наоборот, выражен в форме советов, направленных к свободной воле человека, и поэтому является законом свободы. Господь Иисус Христос сказал уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И познаете истину, и истина сделает Вас свободными» (Ин. 8, 31-32).

Если закон ветхозаветный указывал древнему еврею на его немощи и греховность и только утешал обетованием, то евангельский закон в лице Христа Спасителя указал человечеству образец нравственного совершенства и всем верующим в Него обещал силой Божией прощение грехов и спасение. Об этом апостол Павел свидетельствовал в послании к римлянам следующими словами: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова; потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых иудею, потом и еллину» (Рим. 1, 16).

Закон Христов для естественного человека непосилен, он гораздо тяжелее закона Моисеева, ибо утончает и усиливает его требования; осуществить его в жизни нашими слабыми и склонными ко греху силами, безусловно, невозможно. Закон Христов рассчитан исключительно на человека облагодатственного; единственно только при помощи силы Святого Духа, через обновление нашего ветхого естества новой стихией благодатной жизни он становится удобоисполнимым, и его заповеди являются только формой обнаружения и развития этой небесной стихии, а тайны Его учения – тайнами нашей внутренней духовной жизни.

При всем различии двух законов, заметим, что Христос даровал нам закон Евангельский, не отменяя ветхозаветного закона. Свое отношение к ветхозаветному закону Иисус Христос выразил в Нагорной проповеди следующими словами: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф. 5, 17). Христос только очистил Ветхозаветный закон от находящихся в нем временных внешних правил и, раскрыв его вечное значение, ввел закон Евангельский.

Отношения между обоими законами так наглядно представил святитель Василий Великий: «*Солнце не уничтожает горения зажженного светильника, но включает и поглощает в себе его свет и тепло*».

Здесь под солнцем разумеется закон новозаветный, а под светильником ветхозаветный закон.

**22. Заповеди блаженства. Их отличительные особенности**

**и значениие для христианства**

Путь нравственного возрастания христианина подробно изложен Господом Иисусом Христом в известных нам заповедях блаженства. Особенность этих заповедей состоит в том, что они касаются внутренней жизни человека. Если закон ветхозаветный, главным образом, адресовался к внешней стороне жизни древнего Израиля, то в заповедях блаженства Господь дает такие правила, которые регулируют внутреннюю жизнь человека. Заметим, что внешние поступки человека являются лишь проявлением жизни внутренней.

Если обратить внимание на форму выражения заповедей блаженства, то мы заметим, что они не только не подавляют свободу человека, но предполагают ее необходимой.

Заповеди блаженства обращаются к человеку, который уже освободился от рабского выполнения закона и достиг известной степени нравственного развития. Здесь, вместо таких обращений, как «не пожелай», «проклят всяк человек», мы слышим кроткий призыв «блаженни» (**mαk=rioι**).

По природе своей человеку свойственно стремление к совершенству и блаженству. Это же обещает Господь каждому, исполняющему Его заповеди.

Хотя заповеди блаженства изложены не в категорической форме, однако это нисколько не умаляет их обязательности для совершенствования христианина.

Отличительную особенность заповедей блаженства составляет то, что они излагаются сообразно нравственному развитию человека с известной последовательностью, восходя от более легких к трудным нравственным подвигам, так что каждый последующий подвиг является как бы дальнейшим развитием подвига предыдущего. Благодаря такой тесной связи этих заповедей, христианин, приступив к исполнению одной из них, чувствует непреодолимое желание выполнить другие, и таким образом, постепенно совершенствуется в своей земной жизни, в ожидании полной награды на небесах.

**23. Анализ заповедей блаженства, их внутренняя связь**

Путь нравственного совершенства преподан Господом Иисусом Христом в заповедях блаженства. Первой его ступенью является смирение или нищета духовная. Результатом смирения христианина должно быть постоянное помышление о собственных недостатках, и чем сознательнее он будет углубляться в самого себя, тем яснее будет видеть свою греховность.

Этот самоанализ необходимо приведет истинного христианина к сокрушению или плачу о грехах, который, в свою очередь, вызовет стремление к исправлению и принесет ему утешение как в скорбях земной жизни, так и вечной жизни.

На пути дальнейшего совершенствования христианин, осознавший свои недостатки и слабости, будет кроток и снисходительнее к недостаткам других людей. Обладающим таким душевным качеством, Господь обещает, что они «наследят землю». В некотором смысле это уже осуществилось, ибо кроткие, малообразованные рыбари сделали всю землю наследием Христова учения. К тому же, как следует из самого содержания заповедей, кроткие наследуют блаженство в жизни будущего века.

Кроткое отношение к ближним и строгое наблюдение за своим нравственным состоянием с горячим желанием исправления жизни, уподобляемом желанию голодного утолить голод или жаждущего утолить жажду, принесет христианину, по обетованию Иисуса Христа, духовное насыщение или оправдание от греха.

Кроткое и снисходительное отношение к другим людям, в развитии своем, должно проявляться в милосердном отношении к их горестям и нуждам. Дела милосердия Господь Иисус Христос ставит так высоко, что всякую услугу, проявленную по отношению к близким, он считает оказанной Ему самому (Мф. 25, 35-40). Дела милосердия не ограничиваются только материальной помощью, они включают в себя также оказание и помощи духовной. Христианин, пережив борьбу с собственными недостатками, видя греховность ближнего, не осудит его, а милостиво отнесется к нему и по мере сил своих будет удерживать его от падения. Милующие других и сами удостоятся помилования Божия.

Кротость , милосердие и другие виды христианской добродетели, проявляемые по отношению к ближним, имеют нравственную ценность лишь в том случае, когда они являются итогом искреннего сердечного побуждения. Лицемерные добродетели фарисеев, как мы знаем, были строго обличаемы Христом.

Господь Иисус Христос обещает чистым сердцем, что они Бога узрят. Образ Божий отражается в каждом человеке, но отражение это бывает различно. Как обыкновенные предметы лучше отражаются в чистой воде, чем в мутной, подобным же образом и совершеннейшее существо – Бог – яснее отражается в душе чистой, незагрязненной. Искренний, чистосердечный человек, обладающий душой, лишенной коварства, старается жить со всеми в мире. Любя мир, он печалится при виде вражды в других людях и всеми средствами старается потушить неприязненные отношения. Делая так, он подражает Самому Господу Иисусу Христу, целью пришествия Которого на землю было примирение падшего человека с Богом.

Своих последователей, заботящихся о мире между людьми (т.е. миротворцев), Христос обещает назвать, а, следовательно, и сделать по благодати Сынами Божиими.

Однако у истинного христианина могут быть и враги. Сам Христос строго обличал пороки книжников и фарисеев и был ими гоним. И христианин должен бороться живущим в нём и в мире злом. Иногда зло оказывается даже сильнее, и христианин подвергается преследованию. В таком случае он не должен терять присутствия духа, а должен быть всегда готовым претерпеть гонения и страдания за правду. В награду за это Господь обещает Царствие Небесное.

Господь Иисус провидел, что Его учение в распространении своем по земле встретит и последователей, и врагов, поэтому, укрепляя своих последователей в земных скорбях, Христос сообщает радостное обетование об ожидающей их вечной награде на небесах.

Это и является целью нравственного совершенствования человека-христианина.

**24. Евангельские заповеди и евангельские советы**

**с точки зрения православной церкви**

**и римско-католических богословов**

Подобно тому, как нельзя считать какие-то действия христианина нравственно безразличными (**#di=foro~**) (т.е. ни добрыми, ни плохими), Православная Церковь не считает возможным, что какой-то человек в нравственном отношении сделал больше, чем ему предписывал нравственный закон. И хотя степень добродетели, проявляемой людьми, неодинакова, однако каждый человек, осуществляя закон добра, исполняет только свой долг, предназначенный ему от Бога.

Православная Церковь существования сверхдолжных дел не допускает. Римско-католические богословы усматривают различие между евангельскими заповедями и евангельскими советами и предполагают у святых, так называемый, «излишек добродетели». Оправдывая свое учение, латиняне утверждают, что евангельские заповеди являются обязательной нормой для всех, а евангельские советы даны лишь тем, которые стремятся к высшему совершенству. Как на образец такого евангельского совета указывают на слова Господа Иисуса Христа, обращенные к богатому юноше: «Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мной» (Мф. 19, 21).

Однако допущение такого различия между евангельскими заповедями и советами есть не что иное, как измышление, извращающее закон Христов. На самом же деле евангельские советы – это те же законы, только данные при известных обстоятельствах отдельным людям. К этому выводу придем, анализируя состояние юноши. Юноша обманывался или самообольщался, утверждая, что он исполнил весь закон, так как исполнить все заповеди закона Моисеева для человека было невозможно, это выше его сил. Ветхозаветный человек оправдывался не делами закона, а верой в грядущего Мессию. Юноша в действительности далек был от Царствия Божия и чувствовал это, но не сознавал почему. Чтобы открыть юноше его нравственное состояние, чтобы показать, как много ему недостает, Господь и предлагает: «Иди, продажь имение». Господь знал, что юноша чрезмерно привязан к богатству, сделал его своим кумиром, и через это лишился преданности Богу. Никто из людей не должен привязываться к богатству, ни вообще к предметам видимого мира, коль скоро это вредно нравственной жизни. Интересы духа должны стоять на первом плане, и ради них каждый должен быть готов пожертвовать всеми земными благами. Юноша, страдавший недугом любостяжания, только при условии полного отречения от своего имения мог вступить на путь истинного нравственного совершенствования и получить спасение. Однако, не находя в себе сил пожертвовать своим богатством ради высших интересов жизни, юноша не захотел последовать совету Иисуса Христа, почему и оказался вне Царствия Божия.

Таким образом, усматривать в обращении Христа к богатому юноше не заповеди, а лишь некоторые советы необязательные к исполнению, нет никаких оснований. Слова Христа «имети имаше сокровище на небеси» никоим образом не могут быть понимаемы, как обещание юноше достижения какого-то высшего совершенства.

Если бы юноша даже последовал за призывом Спасителя, то и в этом случае, он выполнил бы только должное, а не сверхдолжное, что подтверждается следующими словами Божиими: «Так и вы, когда исполните все, повеленное вам, говорите: «мы рабы, ничего не стоящие; потому что сделали, что должны были сделать» (бесполезный, ненужный, непригодный) (Лк. 17, 10).

**25. СТОЛКНОВЕНИЕ, ИЛИ КОЛЛИЗИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ,  
ПРИЧИНА ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РУКОВОДСТВО ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ**

Столкновением, или коллизией обязанностей называется такое стечение обстоятельств, когда человек, выполняя одну обязанность, необходимо нарушает другую.

Некоторые моралисты пытаются утверждать, что, с идеальной точки зрения, у христианина коллизии обязанностей не должно быть, ибо всегда и везде в его жизни действует одна и та же воля Божия, которая одновременно не может требовать исполнения нескольких обязанностей. Между прочим, они указывают на Христа Спасителя, в жизни Которого, по их мнению, будто бы коллизий не было. Но в действительности это не так, а именно: когда Спасителю сказали, что Его ожидают Мать и братья, то Он, указав на Своих слушателей, ответил: «Се мати Моя и братия Мои» (Мк. 3, 32-35). В данном случае Господь одной обязанностью к близким по плоти, пожертвовал для другой: поучению истинам веры Своих последователей.

Коллизии имели место и в жизни святых. Так, например, апостолы не выполнили требования первосвященников о прекращении проповеди о Спасителе. Ученики Господа пожертвовали обязанностью подчинения власти ветхозаветной церкви ради обязанности исполнения воли Божией.

Необходимо иметь ввиду, что в нравственной жизни огромное значение имеют индивидуальные особенности каждого человека, а также внешние условия, поэтому даже при столкновении одинаковых обязанностей, люди могут поступать различно.

Как же во всех таких случаях должен поступать христианин? Как христианин, он должен действовать сообразно с духом христианства. Дух же христианства есть дух живой веры и любви к Богу и ближним (Ин. 3, 14-16; Мк. 12, 29-31; 16, 16; Деян. 16, 31; 1Ин. 3, 23; Галл. 5, 6). Таким образом, святая вера и любовь к Богу и ближнему – вот начало, которым христианин должен руководствоваться во всех случаях и обстоятельствах. Как христианин, он должен веровать, как научил его Господь, и с этой точки зрения смотреть на все происшествия и неприятности в жизни (Ин. 3, 16; 14, 1; 17, 3; Мф. 6, 26-30; 10, 29-30; Евр. 11, 6 и др.). Вместе с этим он должен любить Бога и ближних (Мф. 22, 37-40; Рим. 13, 8-10; 1Кор. 13). Любить Бога для Него Самого и любить ближнего, но в Боге и для Бога (Мф. 10, 37), любить и самого себя, но высшей любовью – в Боге, для Бога и частью для ближних (Мк. 8, 34-38). Вот для него разрешение на все затруднительные случаи жизни. Пусть каждый имеет в сердце своем живую веру и истинную любовь к Богу и ближним: эта вера и эта любовь научат его, где и как он должен действовать, они дадут верное направление его деятельности.

Не будучи в состоянии предусмотреть всех частностей для руководства при столкновении обязанностей, наука о нравственности все же устанавливает некоторые общие принципы.

Во-первых:

Причина коллизий часто заключается в нашей небрежности или лености, и в силу этого мы становимся перед необходимостью исполнения в одно и то же время нескольких обязанностей, что может привести к неправильному решению возникших вопросов. Во избежание коллизий подобного рода следует соблюдать в своей жизни строгую последовательность в распределении времени и не откладывать на будущее то, что можно сделать сегодня.

Во-вторых:

Обязанности более важные должны быть предпочитаемы обязанностям менее важным: обязанности к Богу должны быть предпочитаемы обязанностям к ближнему, а обязанности к ближним – обязанностям к самому себе. Но такое разграничение обязанностей имеет лишь условный характер, ибо любовь христианина к Богу не может не охватывать вместе с тем любовь к ближнему и к самому себе, стремление к собственному совершенствованию.

Так, например, человек идет к богослужению и видит утопающего в реке. Он бросается в воду, спасает погибающего и опаздывает в церковь. По-видимому, в данном случае, обязанность к Богу принесена в жертву обязанности к ближнему, но для всякого нравственно развитого человека ясно, что поступить иначе было бы греховно.

Не позаботившись о спасении утопающего, христианин проявил бы отсутствие любви не только к ближнему, но и к Самому Господу Богу, ибо Бог есть любовь (1Ин. 4, 8).

Если мы коснемся соотношения обязанностей к ближнему и к самому себе, то и здесь мы заметим, что не всегда может иметь место безусловное пожертвование обязанностью к самому себе, ради выполнения обязанности по отношению к ближнему.

Так, например, хотя мы и обязаны помогать своим родственникам, но ради этой помощи мы не в праве жертвовать своей честью и нравственной чистотой. И поэтому разрешение коллизии обязанностей Соней Мармеладовой, героиней романа «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, ставшей проституткой, ради поддержания своей семьи, является и греховным, и позорным.

В-третьих:

Обязанности более широкого масштаба должны быть предпочитаемы обязанностям узкого характера.

На этом основании воин должен жертвовать жизнью ради защиты отечества, хотя он в высшей степени нужен для своей семьи.

В-четвертых:

При столкновении **обязанностей необходимо** исполнять ту из них, которая является более неотложной. Для примера приведем такие две обязанности, как чтение Библии и приготовление пищи для больного ребенка. И хотя пища душевная важнее телесной, но мать, занявшаяся чтением Библии, вместо приготовления пищи больному дитяти, поступит неправильно, ибо чтение Библии может быть на некоторое время отложено, а несвоевременное кормление ребенка может быть гибельным для него.

Христианское нравоучение, излагая на основании Слова Божия правила поведения человека, не в состоянии предусмотреть всех частных случаев, какие могут встретиться на жизненному пути. Когда же отдельному христианину весьма затруднительно отыскать в Слове Божием и учении Церкви необходимые указания как поступить в соответствии с нравственным законом, то за разрешением возникающих трудностей он должен обратиться к пастырям Церкви, которые по обязанности своего служения всегда придут к нему на помощь.

**26. Сущность и основание любви, являющейся главным началом нравственной деятельности христианина**

Деятельность христианина не является механическим процессом выполнения требований нравственного закона, который по учению апостола Павла есть закон духа и свободы (Рим. 8, 2).

Закон этот не регламентирует отдельных поступков в деятельности человека, ибо в таком случае он противоречил бы духу учения Господа Иисуса Христа и не был бы согласен с достоинством христианина. Необходимо указать одно главное начало христианской нравственности, которое обнимало бы все частные законы и было бы надежным руководителем во всех частных случаях жизни. Такое начало христианской нравственности заключается в любви, к Богу и ближнему. Это самое свободное и самое возвышенное побуждение к исполнению нравственных повелений. В чем же состоит сущность евангельской любви?

Сущность ее заключается в полном внутреннем единении любящего и любимого, по образу Бога Отца и Сына: «Да будут все едино: как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин. 17, 21).

Идеал этот на земле наиболее совершенно был осуществлен в жизни первых христиан, как об этом свидетельствует книга Деяний: «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее» (Деян. 4, 32).

Рассуждая о необходимости любви к Богу, ап. Иоанн говорит: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и Рожденного от Него» (1Ин. 5, 1). И затем, отождествляя любовь к Богу и любовь к ближнему, апостол поучает: «Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1Ин. 4, 20).

Святитель Григорий Нисский существенным свойством любви христианина к Богу и ближним считает бескорыстие: «*Мы не рабски и не в надежде наград должны делать добро*, – говорит он, – *но одно только представляли бы себе страшным – лишиться дружбы Божией*».

Любовь между людьми апостол Павел ставит выше всего, что явствует из его первого послания к Коринфянам: «И если я раздам все имение свое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1Кор. 13, 3).

Деятельность, не основывающаяся на любви, недостойна христианина. Например, благотворительность с целью облегчения нужды, ближнего хороший поступок, но если к ней примешивается чувство тщеславия, то в таком случае любовь к ближнему будет несовершенной.

Истинная любовь, зарождаясь в душе человека, устремляет его на путь добродетели, осуществляющуюся в различных христианских добродетелях.

Характеризуя свойство любви к ближним, апостол Павел говорит: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится» (1Кор. 13, 4).

У христианской любви, как самого совершенного мотива к нравственной жизни, имеется необходимый спутник и необманчивый признак – это духовная радость: «Радуйтесь всегда», – заповедует апостол (Фил. 4, 4). Где нет такой радости, там нет и любви. Носимая в сердце христианина духовная радость по взаимосвязи сообщает любви особую энергию и силу.

Развивая учение о любви, апостол Павел свидетельствует: «Любовь никогда не перестает; хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания прекратятся» (1Кор. 13, 8). Любовь, по словам апостола, «сопутствует человеку и за гробом, и там заменит собой и веру и надежду, ибо надежда тогда уже будет осуществившейся, а общение с Богом лицом к лицу заменит собой земную веру».

**27. Побуждения к исполнению нравственного закона**

Чтобы вести истинно христианскую жизнь, недостаточно только знания нравственного закона. Опыт показывает, что человек, хотя и хорошо знает этот закон, однако весьма часто не следует его велению.

Так как при поврежденности своей природы, унаследованной от прародителей, человек может заблуждаться и иногда ложные блага принимать за истинные, и, таким образом, уклоняться в сторону зла, то для расположения воли христианина к подлинно нравственной деятельности, при его большой склонности ко всему земному, ему необходимы еще побуждения к исполнению нравственного закона.

Эти побуждения условно могут быть разделены на два рода. Побуждения первого рода с точки зрения нравственности имеют преимущество и возникают из понятий о Боге, свойствах нравственного Закона Божия и достоинствах облагодатствованной природы самого человека. Другие основываются на различии последствий наших дел.

**28. Побуждения высшие, или главные**

Первое из побуждений к исполнению нравственного закона – благоговение перед Богом и повиновение святой воле Его. Это побуждение всюду представляется в Слове Божием. Сам Бог, открывая через пророка волю Свою избранному народу, говорит: «Аз Господь Бог ваш» (Лев. 19, 3-4). Апостолы, предписывая верующим нравственные законы, повелевают: «Господа Бога святите в сердцах ваших» (1Пет. 3, 15), «сие добро и приятно пред Спасителем нашим Богом» (1Тим. 21, 3).

Исполнять нравственный закон мы должны также в подражание совершенствам Божиим и примеру Христа Спасителя. На это побуждение также часто указывает Слово Божие. «Святи будите, яко Аз свят есмь», – говорит Сам Бог и Ветхом Завете (Лев. 11, 44). Спаситель учит: «Будите совершении, якоже Отец ваш небесный совершен есть» (безукоризненный, совершенный, лучший, отличный) (Мф. 5, 48).

Бог есть величайший наш благодетель, а потому из любви и благодарности к Нему мы должны исповедовать Его закон. Это побуждение особенно часто представляет нам Писание. Если любите Меня, – говорит Сам Господь, – заповеди мои соблюдаете. «Имеяй заповеди Моя и соблюдаяй их, той есть любяй Мя» (Ин. 14, 21).

Святость, совершенство и благотворность закона побуждают нас к его усердному исполнению. Царь и пророк Давид пишет: «Закон Господень непорочен, обращаяй души: свидетельство Господне верно, умудряющее младенцы. Оправдания Господня права, веселящая сердце: заповедь Господня светла просвещающая очи. Страх Господень чист, пребываяй в век» (Пс. 18, 10).

Следующим побуждением является близость закона к нашему сердцу, легкость и удобоисполняемость его для нас. В Ветхом Завете пророк Моисей пишет об этом: «Яко заповедь сия, юже аз заповедаю, не тяжка есть, ниже далече от тебе отстоит» (Втор. 30, 11). В Новом Завете Сам Господь говорит: «Иго бо Мое благо, и бремя Мое есть» (Мф. 11, 30).

Назовем еще побуждения, заимствуемые из понятия о высоком звании христианина и о высоком достоинстве обновленной его природы, облагодатствованной всеми дарами благодати.

Апостолы пишут, что, искупленные Христом, мы возрождены, обновлены, оправданы, освящены благодатию (Кор. 6, 11); что мы были тьма, а теперь свет (Еф. 5, 8), были мертвы по грехам нашим, а теперь оживлены Христом (Рим. 6, 4), были рабами греха, а теперь сыны Божии (Гал. 4, 7), были немощны, а теперь сильны (Рим. 5, 6), жили по плоти, а теперь по духу, ибо Дух Божий живет в нас (Рим. 8, 9). И потому должны оставить жизнь ветхую, плотскую, рабскую, греховную и жить новой жизнью, облекшись в нового человека, созданного по Богу (Рим. 8, 12). И в силу этого, каждый истинный христианин, выполняя нравственный закон, в сознании своего высокого достоинства, должен непрестанно возрастать в духовной жизни, творя дела благие, как говорит об этом апостол Павел: «Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2, 10).

**29. ПОБУЖДЕНИЯ ВТОРОСТЕПЕННЫЕ, ОСНОВЫВАЮЩИЕСЯ  
НА РАЗЛИЧИИ ПОСЛЕДСТВИЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ НАШИ ДЕЛА**

К исполнению велений нравственного закона Священное Писание как Ветхого, так и Нового Завета, кроме побуждений высших, предлагает нам и второстепенные побуждения. Сюда относятся ожидание:

а) *вечных наград или мучений*;

б) *временных земных благ и наказаний*.

Побуждения эти не имеют одинакового достоинства с побуждениями высшими. Об этом свт. Григорий Богослов говорит: «Истинно любомудрые и боголюбивые любят общение с добром ради самого добра, а не ради почестей, уготованных за гробом: ибо это уже вторая степень похвальной жизни – делать что-либо за награду и воздаяние; и третья – избегать зла по страху наказания» (1-ое слово против Юлиана).

Все-таки второстепенные побуждения могут служить необходимым средством, укрепляющим нас на пути добродетельной жизни и предостерегающим от нерадения в деле спасения. Так Иисус, сын Сираха, говорит: «Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь» (Сир. 7, 36). Также и премудрый Соломон в книге Екклесиаст пишет: «Веселись, юноша, в юности своей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по велению очей твоих; только знай, что за все это Господь приведет тебя на суд» (Екк. 11, 9).

Сам Господь Иисус Христос использует такого рода побуждения в заповедях блаженства (Мф. 5, 3-12). Внушая необходимость почитания родителей, говорит: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх. 20, 12).

Иисус Христос, исцелив расслабленного, в течение 38 лет страдавшего своим недугом, предостерегая его от греховной жизни, сказал: «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже» (Ин. 5, 14).

Подобным образом учит и святой апостол Павел: «Итак, умертвите члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления» (Кол. 3, 5-6).

В первом послании к Тимофею апостол пишет: «Ибо телесное упражнение мало полезно; а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей» (1Тим. 4, 8).

Необходимо однако иметь в виду, что побуждения земные всегда должны соединяться с побуждениями высшими, ибо сами по себе, без отношения к Богу и Его закону, они не будут иметь достоинства нравственных побуждений.

И счастье, и горести, и награды и наказания, постигающие нас в земной жизни, одинаково должны побуждать нас к праведности и приводить на путь спасения.

Как земное благополучие не должно приводить нас к беспечности, так и невзгоды не должны ожесточать нашего сердца. То и другое одинаково должны укреплять в нас веру и любовь к Господу Богу. Об этом весьма ясно говорит святой апостол Павел в послании к евреям: «Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» (Евр. 12, 6-7).

**30. Христианская добродетель и ее свойства**

Слово «добродетель» у древних греков «άρετή» и у римлян «rirfus» означало «мужество», «силу» и «доброту», употреблялось для определения телесных качеств человека.

В христианском же понимании, под именем добродетели разумеется свободное, сознательное, искреннее и постоянное исполнение нравственного закона Божия или, если сказать более расширенно, свободное сознательное искреннее и деятельное стремление все свои мысли, желания и действия сообразовать с нравственным законом Божиим: из чистой и свободной любви к Законодателю, по вере во Христа и при содействии благодати Божией.

Добродетель представляет собой полную противоположность греховности, ибо если грех есть сознательное нарушение Евангельского закона, то добродетель есть искреннее и постоянное исполнение этого закона, основывающегося на любви к Богу и ближним.

Сотворив человека, Бог наделил его Своим образом и нравственными силами, сообщил Свои заповеди, определив главное назначение всей деятельности человека как совершенствование в добродетели. После грехопадения Промысел Божий не оставлял человека. В Ветхом Завете об этом свидетельствуют обетования и откровения (Втор. 10, 11). В Новом Завете это подтверждается пришествием на землю Сына Божия и основанием Им Святой Церкви, которая через свои таинства сообщает христианину благодатные дары Святого Духа, укрепляющие его в добродетельной жизни о чем свидетельствует апостол Павел: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы… целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке» (Тит. 2, 11-12).

Облагодатствованный от Бога христианин ничем иным не может доказать свою любовь к Богу, как ревностным исполнением Его воли. Умеряя свои мирские пожелания, христианин должен больше помышлять о благах непреходящих и довольствоваться своим положением в настоящей жизни. Христианская добродетель представляет собой не отдельные проявления добра, а охватывает всю деятельность человека, проводимую под руководством одного общего начала нравственной жизни, каковым является любовь к Богу и ближним.

Так как добродетель одна, то нельзя совершенствоваться в одном направлении и погрешать в другом. На это указывает Слово Божие, когда говорит, что сохранивший весь закон и в одном чем-нибудь согрешивший виновен против всего закона, потому что Законодатель один (Иак. 2, 10-11). Такова добродетель в ее существе и по ее духу.

Однако предметы, на которые направляется деятельность человека, разнообразны, и поэтому добродетель, единая по существу, имеет различные проявления или виды. Апостол Павел указывает на три основные добродетели: «вера, надежда, любовь; но любовь из них большая».

В свою очередь, из вышеназванных добродетелей развиваются и другие: молитва, пост, милостыня, также мудрость, справедливость, мужество, воздержание и вообще все добродетели христианские, предлагаемые в нравственном законе Божием.

Истинное счастье человека при отсутствии добродетели невозможно, поэтому без добродетели невозможна и нормальная жизнь общественная.

Чтобы деятельность христианина признавалась добродетельной, она должна отличаться следующими свойствами:

1. Быть свободным произволением души, ибо где нет свободы, там нет и нравственных заслуг, как говорит св. ап. Павел: «Аще убо волею сие творю, мзду имам» (1Кор. 9, 17).
2. Обнимать весь нравственный закон, без каких-либо ограничений, так как все заповеди его находятся в нераздельной связи и неисполнение одной из них неизбежно влечет нарушение остальных. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем», – учит ап. Иаков (Иак. 2, 10).
3. Быть искренней, не вытекающей из каких-либо честолюбивых побуждений. Так свт. Григорий Богослов говорит: «*Кто упражняется в добре из каких-нибудь видов, тот нетверд в добродетели, ибо минует цель и он оставляет доброе дело*».
4. Отличаться неуклонностью и постоянством стремления к добру, ежедневным соврешенствованием в нем, как о том пишет апостол Павел в послании к филиппийцам: «Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед. Стремлюсь к цели и почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Фил. 3, 13).
5. Основываться на содействии благодати Божией, ибо, по словам преп. Кассиана Римлянина, «*совершенство без усилий человеческих – непонятное дело, но одними усилиями, без благодати Божией, достигнуть его нельзя*».

**31. Различие между добродетелью  
христианской и естественной**

Как уже говорилось выше, христианская добродетель представляет собой стремление человеческого духа при помощи благодати Божией, сообразовать свою деятельность с велениями Евангельского закона.

Добродетель естественная есть стремление человека согласовывать свои действия с естественным нравственным законом, возвещаемым нам посредством разума и совести.

Нельзя лишать человека имени добродетельного, если он, руководствуясь только естественным законом совести и разума, творит добро. Апостол Павел в послании к римлянам пишет: «слава и честь, и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога» (Рим. 2, 10). О том же поучают и Восточные Патриархи: «*Человек по природе может делать добро, на это указывает и Господь, когда говорит, что язычники могут любить любящих их*».

Но христианская добродетель имеет огромное преимущество перед добродетелью естественной. Естественная добродетель руководствуется нравственным законом, имеющим основанием своим разум и совесть человека, и поэтому может погрешать. Добродетель же христианская следует Евангельскому закону, возвещенному безгрешным Господом Иисусом Христом.

Побуждением для естественной добродетели могут служить: преклонение перед красотой добродетели, понятие чести, долга, ожидание личной выгоды и т.п. Христианская же добродетель, одушевляется сыновней любовью к Богу и благодарностью за его милости в деле нашего искупления и т.д.

Если естественная добродетель осуществляется собственными силами человека склонными ко злу, то возрастанию христианской добродетели вспомоществует как Божественная благодать, так и Слово Божие, указывающее христианину образ нравственного совершенства в лице Господа Иисуса Христа.

Христианская добродетель своей конечной целью имеет спасение души и жизнь вечную. Естественная же добродетель не доставляет человеку успокоения в Боге и её недостаточно для спасения. Так, например, Корнилию сотнику, ведущему благочестивую жизнь, но стоящему вне христианства, было указано свыше, что для спасения необходима вера Христова (Деян. 10, 5-7).

**32. Грех и его происхождение**

Человек в духовной природе своей ощущает стремление к добру и в то же время обнаруживает в себе склонность ко злу или нарушению нравственного закона. Любовь, которую светская культура воспевает как высшее чувство (готовность пожертвовать всем и вся ради другого человека, пойти за ним на край света, переступить через принципы и т.д.) несет в себе много греховных стремлений, а следовательно, отдаляет человека от Бога. Грех - это не только дурной поступок. Грех – это прежде всего отдаленность от Бога, сознательное противление воли человеческой воле Божией, сознательное нарушение Евангельского Закона.

Вопрос о происхождении и существовании греха и зла в мире занимал умы мыслителей всех времен и народов, но к определенному выводу они никак не могли прийти.

Ясное указание о происхождении греха дается нам в Священном Писании. Грех родился, когда безгрешные прародители наши общению с Богом и покорности Его святой воле предпочли наслаждение красивым, но запретным плодом. Таким образом, грех получил начало не от природы, а вследствие свободного выбора и решения человеческой воли или, точнее, от злоупотребления нравственно разумных существ своей волей.

В момент грехопадения прародители Адам и Ева представляли собой все человечество, и поэтому их греховная природа путем естественного рождения переходила на потомство, располагая их волю ко греху. Апостол Павел подтверждает это в послании к римлянам следующими словами: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5, 12).

Каждый из нас, потомков Адама, уже от природы носит в себе наклонность ко греху в виде греховного пожелания или «похоти», по выражению ап. Павла. Это врожденная человеку похоть есть самый глубокий и первый источник искушения, с которого начинается всякий грех. «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью» (Иак. 1, 14), – говорит ап. Иаков.

Но прежде всего, первый виновник зла – диавол, пользуясь слабостью воли человека, возбуждает в нем всевозможные нечистые мысли и пожелания и затемняет в сердце человека заповеди Божии. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить», – предупреждает апостол Петр (1Петр. 5, 8).

**33. зарождение и развитие греха[[1]](#footnote-1)**

Способ образования греха из мысли в дело рассмотрим на основании труда святителя Феофана: «Начертание христианского нравоучения».

«Весь ход дела изображается так: сначала бывает прилог, далее – внимание, потом – услаждение, за ним – желание, из него – решимость и наконец дело»[[2]](#footnote-2). Чем далее какой момент от исхода и чем ближе к концу, тем он значительнее, развратнее и грешнее. Верх виновности – в деле, и ее почти нет в прилоге.

Прилог есть простое представление вещи, от действия ли чувств или от действия памяти и воображения, представшей нашему сознанию. Здесь нет греха, так как рождение образов не в нашей власти. Иногда, впрочем, посредственно переходит сюда виновность, когда, например, соблазнительный образ впадает на мысль по причине допущенного позволения на мечты. Нередко и самодеятельно вызывается образ, тогда по качеству его сие дело становится грехом, ибо человек обязан держать ум свой в вещах Божественных. Внимание есть установление сознания или ока ума на родившемся образе с тем, чтобы осмотреть его, как бы побеседовать с ним. Это есть медление в помысле единичном или многосложном. Это действие более во власти человека, ибо родившийся против воли образ можно тотчас изгнать. Потому оно более виновно. Кто внутренно смотрит на преступный предмет, тот обличает худое настроение сердца. Он походит на того, кто в чистый жилой покой вводит нечистое животное или вместе с честными гостями сажает отвратительного нечестивца. Иногда, правда, предмет приковывает к себе внимание своей новизной, поразительностью, но все, после того как сознана его нечистота и прелесть, должно изгнать его вон, ибо иначе тут будет участвовать соизволение, и из невольного дело сие станет произвольным. Вообще, этот момент очень важен в нравственной жизни. Он стоит на переходе к делам. Кто прогнал помыслы, тот погасил всю брань, прекратил все развитие греха. Потому и советуется все внимание обращать на помыслы, с ними воевать. Сюда преимущественно направлены и все правила святых подвижников. Там, где соизволяется воображению и самовольным мечтаниям, там рождается грех. Причём этот грех может усугубляться через чтение, слышание, зрение, разговор.

Услаждение есть приложение к предмету вслед за умом и сердца. Оно приходит, когда вследствие внимания к предмету он начинает нам нравиться и мы находим удовольствие в умном смотрении на него, лелеем его в мысли. Услаждение греховными предметами есть уже прямо грех. Ибо если сердце наше должно быть предано Богу, то всякое его сочетание с другими предметами есть нарушение верности Ему, разрыв союза, измена, духовное прелюбодеяние. Должно сердце свое хранить в чистоте, потому что из-за него помышления ума становятся злыми (Мф. 15, 18), когда оно начинает услаждаться ими беззаконно. Есть, впрочем, усладительные движения плоти и сердца, нисколько не зависящие от произвола, каковы все движения потребностей. Но и они, невинные вначале, тотчас становятся не безвинными, коль скоро сознаны и прикрываются благоволением к ним или согласием на незаконное удовлетворение им. Вначале они суть движения естественные, а потом становятся уже нравственными. Поэтому говорят: заметив их, вознегодуй. Отсюда само собой следует, что должно думать об эстетических наслаждениях. Они преступны в той мере, в какой их содержание или форма несообразны с чистотой сердца и нравственности.

Отходя ко сну, мы молимся о прощении, если доброту чуждую видев, тою уязвлены были сердцем, чтобы тем очистить сердце свое от всех увлечений днем. Во многих, впрочем, случаях услаждение вырывается необходимо или неудержимо. Тут одно правило: не соизволяй, отринь, вознегодуй.

От услаждения один шаг до желания. Отличие между ними то, что душа услаждающаяся пребывает в себе; напротив, желающая склоняется к предмету, имеет к нему стремление, начинает искать его. Оно никак не может быть безвинным, ибо совершается согласием или рождается современно с ним, как бы из под него; согласие же всегда в нашей воле.

От желания еще одной чертой отличается решимость, именно тем, что в состав или в условие рождения ее входит уверенность в возможности и видении средств. Желающий изрек согласие на дело, но еще ничего не придумал и не предпринимал к достижению своей цели; у решившегося все уже осмотрено и решено, остается только приводить в движение члены тела или другие силы для соответственного производства дел.

Когда же наконец и это будет совершено, тогда кончается все делопроизводство греха и является дело – плод развращения, зачатого внутри и родившего беззаконие во вне.

После услаждения так быстро стремление к делу, как падение тяжкого камня по крутому скату. Поэтому-то общее правило: бори и гони помыслы, пока еще ими не уязвлено сердце, ибо тогда очень трудна, если не невозможна, победа. В главнейшем ходе образования греха заметно, как одна за другой силы человека сочетаваются с грехом. После того, как в услаждении осквернено сердце, в желании оскверняется воля; в решимости, через изобретение средств, становится причастником этой скверны и рассудок; в деле, наконец, и сами силы тела проникаются грехом - и стал весь человек грешен.

«Здесь должно заметить, - заканчивает своё поучение святитель Феофан, - уже и тот, кто возжелал или изрек согласие на дело внутренно, в нравственном смысле совершил грех перед Богом, видящим тайная сердец. Кто зачал похоть, родил грех, говорит апостол Иаков (Иак. 1, 15)».

Когда же грех совершится, то у согрешившего остаются два пути: либо рабство греха, либо покаяние и решимость более не согрешать. Однако эта решимость, в случае повторимости греха, постепенно слабеет и сила противодействия греху падает, и тогда грех становится привычкой, и в то же время укрепляется в человеке сила страсти, т.е. сила влечения ко греху.

Страсть – последний этап в развитии греха. При повторяющемся действии она набирает силу и завладевает человеком».

Зазорные поступки тяжело совершать в первый раз, иногда во второй. Третий, четвертый даются легко, а с десятого образуется привычка.

Первая сигарета кажется жуткой гадостью, а десятая уже приносит удовольствие. Недаром говорят, что украсть или убить человека тяжело только в первый раз, в дальнейшем подобные поступки также не встречают внутреннего сопротивления.

Многократное или хроническое повторение греха склоняет волю человека всецело ко злу, страсть в соединении с привычкой рождают порок и человек становится нравственно порабощенным существом, ему уже очень сложно бороться с грехом. В этом случае греховную привычку можно сравнить с пристрастием к наркотическим веществам.

**34. Виды греха**

В своем множестве виды греха отличаются друг от друга не только различием цели и предметов, не только разнообразием формы, в которой нарушается закон, но также и различной силой человеческой воли, сопротивляющейся или стремящейся ко греху.

Рассматривая грех со стороны его сущности, Священное Писание все грехи считает одинаковыми и судит их одинаково строго. Так апостол Иаков говорит: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем» (Иак. 2, 10). Было бы нелепо полагать, что тот, кто украдет незначительную вещь, и тот, кто убьет человека, были оба повинны в одинаковой степени.

И Священное Писание различает степень греховности. Сам Господь Иисус Христос, Сказал Пилату: «Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе» (Ин. 19, 11).

В силу этого условно можно выделить следующие виды грехов.

***1. Грехи опущения.***

Случается так, что человек считает грехом, если сделано зло для ближнего, а в неделании добра, предписываемого законом Божиим, он греха не видит. Такое поведение, однако, недостойно христианина и строго осуждается Словом Божиим, например, в притче о талантах, в которой Господь учит своих слушателей тому, что подвергается осуждению не только нарушение, но и невыполнение заповедей (Мф. 25, 14-46).

***2. Грехи мысли и дела.***

В Слове Божием говорится: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15, 19). Человек, услаждая себя помышлениями о грехе тем самым расслабляет свою волю и делается способным к падению. Расслабленная же и развращенная воля приводит к нарушению заповедей Божиих на деле, и такой человек не только губит самого себя, но и производит соблазн в обществе. Христос Спаситель предостерегает от этого следующими словами: «Горе миру от соблазнов: ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф. 18, 17).

***3. Грехи вольные и невольные.***

Вольным грехом называется такое состояние, когда человек совершает какое-либо действие, противное повелению Божию, в полном сознании его противозаконности, и тем обнаруживает развращенность своей воли. О наказуемости подобного состояния Господь Иисус Христос говорит: «Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много» (Лк. 12, 47).

Что же касается невольного нарушения заповедей Божиих, то ли по причине забывчивости или несознания греховности поступка, то такие действия, хотя и в меньшей степени, тоже вменяются человеку, ибо происходят они от его нерадения. Господь Иисус Христос говорит: «А который не знал и сделал достойное наказания, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут» (Лк. 12, 48).

***4. Грехи по немощи и тяжкие.***

Грехи по немощи совершаются по причине естественной слабости человеческой природы, хотя и при сопротивлении им со стороны человека.

Грехи немощи проявляются в неосторожных словах, необдуманных поступках и т.п. и вменяются человеку потому, что как бы не была велика немощь человека, он при помощи благодати Божией может все преодолеть, как видим из слов апостола Павла, обращённых к филиппийцам. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Фил. 4, 13).

Грехи тяжкие противоположны грехам немощи. Человек, совершающий тяжкий грех, обнаруживает свое сердечное расположение к нему, хотя и ясно сознает противоречие его воле Божией, и обладает наличием духовных сил для борьбы с ним.

***5. Грехи смертные или непростительные.***

Это такие грехи, которые погашают нравственно-христианскую жизнь человека, делают его неспособным к приятию благодати Божией и приводят к духовной смерти. Невозможность отпущения смертного греха заключается не в том, что это выше милосердия Божия, а по причине закоренелости человека во грехе и неспособности его к восприятию средств к раскаянию и спасению. Апостол Павел во втором послании к солунянам говорит, что явление антихриста будет «со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения» (2Фес. 2, 10). А апостол Иоанн Богослов учит: «и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1Ин. 1, 7),

***Смертные грехи разделяются на три вида.***

К первому относятся грехи, которые служат источником для множества других грехов, например, объявление несправедливой войны.

Ко второму виду относятся грехи против Духа Святого, то есть упорное противление божественной истине, дерзкое ее отвержение, несмотря на самые очевидные доказательства; отвержение божественной истины не по недостатку оснований, а вопреки всяким основаниям, единственно по упорству и ожесточению сердца, соединенному с отвращением от всего, что свято и богоугодно. К такого рода грехам относятся: отчаяние в своем спасении, безмерно упование на благость Божию при упорном нежелании вести добродетельную жизнь, отложение покаяния до смерти, богоборчество, закоснение в злобе, зависть к духовным совершенствам других. В числе смертных грехов против Святого Духа в Евангелии указывается хула на Духа Святого – грех, который «не простится ни в сем веке, ни в будущем»(Мф. 12, 31-32). К этому греху относится явное и сознательное противление истине Иисусе Христе, которая становится силой и действием Святого Духа очевидной для людей. Грех против Святого Духа не прощается потому, что при своем упорстве и нераскаянности грешники неспособны принять прощение и воспользоваться средствами спасения (См.: 2Сол. 2, 10).

К третьему виду грехов относятся грехи, вопиющие на небо (Иак. 5, 4), чем обозначается особая их тяжесть. Таковые суть вольное убийство, содомское дело, обида нищих, вдов и сирот, неполная оплата наёмным рабочим, оскорбление и непочитание родителей, досаждение родителям.

**35. Виды порочных состояний**

Совершаемые грехи весьма разнообразны и определяются порочным состоянием,в котором может пребывать человек.

Порочные состояния различают следующие:

***1. Нравственное неведение.***

Такое состояние, когда человек либо вовсе не имеет понятия о греховности своих поступков, либо имеет о том самое слабое понятие. В таком состоянии находился род человеческий во времена языческие. Апостол Павел говорит, что тогда люди поступали по суетности ума своего: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего»(Еф. 4, 17**).**

***2. Нравственная беспечность или нерадение .***

Это такое состояние, когда человек не заботится о своем нравственном состоянии и проводит жизнь без любви к добру и не имея страха наказания за грех. Так проводили люди жизнь перед всемирным потопом, и, согласно Слову Божию, в подобном же состоянии они будут пребывать перед вторым пришествием Христа Спасителя на землю. Предостерегая от подобного состояния, апостол Павел в послании к ефесянам говорит: «Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» (Еф. 5, 14).

***3. Нравственное самообольщение.***

Это состояние обнаруживают люди, которые, предполагая за собой некоторые добрые качества, не замечают своих недостатков и считают себя совершеннее других. Пример такого самообольщения наглядно представлен Господом Иисусом Христом в притче о мытаре и фарисее. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь» (Лк. 18, 11).

***4. Нравственное лицемерие.***

В этом состоянии человек, являясь рабом греха и в то же время скрывая свою порочность, стремится показаться благочестивым и приобрести уважение окружающих. Обличая таких людей Господь Иисус Христос говорил: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7, 21).

***5. Нравственное рабство.***

Это такое состояние, когда человек становится неспособным к борьбе с грехом, хотя порой ощущает в себе склонность к добру и отвращение ко злу, но овладевшая им греховная привычка неумолимо влечет его в сторону порока, соделывая рабом греха.

***6. Состояние нравственного ожесточения*** наступает тогда, когда из-за многократных повторений греховных поступков, человек сроднится с грехом и обнаруживает полную невосприимчивость к добру и даже сорадуется неправде.

***7. Нравственное отчаяние.***

Это такое состояние, когда человек, сознав греховность своей жизни и строгость правосудия Божия, теряет надежду на милосердие Божие и на возможность своего спасения. Примером может служить окончание жизни Иуды Искариотского (Мф. 27, 4-5).

**36. Действия нравственно безразличные или адиафоры**

Некоторые полагают, что в жизни человека существуют действия, которые с нравственной точки зрения не являются ни хорошими, ни плохими. Например: танцы, прогулки, азартные игры, изысканность в одежде и пище, шутки и остроты, посещение развлекательных мероприятий.

В действительности же безразличные действия возможны только там, где нет сознания и свободы, например: в поступках малолетних детей и умалишенных. Что же касается собственно нравственной области, то ничего безразличного в ней быть не может, и поэтому всякое малейшее движение человеческой воли является обязательно либо хорошим, либо плохим.

Действительно, если мы всмотримся в действия, которые кажутся нравственно безразличными, то во многих из них заметим ускользающий от поверхностного взгляда присущий им аморальный элемент.

В танцах, например, признается допустимой такая близость, которая в других случаях, с точки зрения морали, считается непозволительной.

Азартные игры должны быть осуждаемы, как противоречащие любви к ближнему. По словам свт. Василия Великого, «в азартных играх проявляется воспламеняющий бешенство демон, который одного возносит победой, а другого погружает в уныние».

Изысканность в одежде и пище, употребляемая изредка, в особо торжественных случаях, является нравственно допустимой, но роскошная жизнь за счет своих ближних не только безнравственна, но и преступна.

Если шутки и остроты по своей форме содержат тонкое обличение зла и пороков, то они нравственно ценны. Но если они грубы и неприличны и целью своей имеют возвысить пороки, унизить ближнего, то они нравственно непозволительны и греховны.

Господь Иисус Христос сказал фарисеям: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» (Мф. 12, 36).

Развлечения позволительны при условии, что они не заключают в себе ничего противонравственного и если по отношению к ним человек сохраняет внутреннюю свободу духа, не пристращаясь к ним и не становясь их рабом. Богу угодно, чтобы мы были верны Ему и в большом и в малом.

**37. Значение конкретного нравственного идеала  
для жизни христианина**

Для нравственного совершенствования каждого христианина помимо знания истин веры, ему еще необходимы пример поведения в условиях, в которые он поставлен в период своего земного существования, ибо пример является вернейшим средством воздействия на волю человека. Еще в глубокой древности Марк Аврелий, указывал: «*Ничто так не ободряет духа, как образец добродетели*».

Высочайший образец для подражания указывает нам Священное Писание: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный» (Мф. 5, 48). И чтобы этот образец был доступнее человеку, Сын Божий сошел в мир и своей земной жизнью показал пример, как должно поступать, чтобы достигнуть своего назначения: «Кто Мне служит, Мне да последует, и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой» (Ин. 12, 26), – сказал Иисус Христос. Святитель Тихон Задонский говорит: «*Чтобы тебе исправить себя и сделаться истинным христианином, положи пред духовными очами твоими святую жизнь Христову, на нее чаще смотри и примеру Его подражай*».

Кроме того, образцом для подражания могут служить и те угодники, которые, следуя за Христом, удостоились вечного спасения. Апостол Павел, наставляя коринфян, говорил: «Будьте подражателями мне, как я Христу» (1Кор. 11, 1).

**38. Существенные черты нравственного совершенства  
Господа Иисуса Христа**

Достойно описать или изобразить нравственный облик Христа выше сил человеческих. И если живописец эдесского князя Авгаря не в состоянии был запечатлеть даже физически образ Христа Спасителя, то тем более затруднительнее нам изобразить Его духовно-нравственный.

Но все-таки на основании Слова Божия, мы можем сказать, что Господь наш Иисус Христос в земной жизни Своей проявил: а) высочайшую нравственную свободу; б) совершеннейшую любовь к Богу и к людям.

Нравственная свобода Иисуса Христа выразилась: во-первых, в отсутствии в Нем греха. Во-вторых, в независимом отношении Его к внешнему миру и человеческому обществу, и в-третьих, в гармоничности Его характера.

Господь говорил Своим ученикам: «Кто из вас обличит меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне?» (Ин. 8, 46). «Уже немного Мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего» (Ин. 14, 30). Никто из врагов Христа не мог упрекнуть Его в каком-либо недостатке. Невиновность Его засвидетельствовали даже Пилат, сотник, стоявший у креста, и Иуда Искариот.

Существуют личности, которые проводят жизнь преимущественно в спокойном созерцании, совершенно устраняясь от окружающей их мирской жизни. Таковы, например, аскеты, которые желают умереть для мира, чтобы предвосхитить вечность и пробудиться в Боге. В противоположность созерцательным, есть натуры практические, исключительно преданные деятельности, но не обладающие при этом любящим сердцем. Встречаются и такие личности, которые и добры, и деятельны, но недостаточно умны и рассудительны, и, ввиду этого, искренне желая добра, часто причиняют зло.

Между тем, во Христе Спасителе обнаруживалось полное единение созерцательного и практического направления. Господь явил тем самым полное самообладание и гармоничность характера.

Христос был не только учителем, но и воплотителем добродетелей в Своей жизни. Он чужд был всякой душевной слабости и смиренно молился о мучителях своих, претерпевая страдания на Лобном месте: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают»(Лк. 23, 34). А воины ведь при этом делили одежды Его, бросая жребий.

Второй существенной чертой нравственного совершенства Иисуса Христа была величайшая Его любовь к Богу Отцу и к людям.

Любовь к Богу Христос прежде всего выражал в молитве, которая составляла существенную необходимость Его земной жизни. За молитвой Он иногда проводил целые ночи.

Помимо молитвы любовь Свою к Богу Отцу Христос Спаситель выражал также в горячем желании богоугождения, сравнивая это желание души с потребностью тела принимать пищу: «Моя пища есть творить волю Пославшего Мя и совершать дело Его» (Ин. 4, 34). Накануне смертных страданий Своих Христос говорил: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить» (Ин. 17, 4).

С любовью к Богу Отцу во Христе неразрывно соединялась и любовь к людям. Он не делал различия между иудеями и язычниками и ни к кому «не было слов лести в устах Его» (1Пет. 2, 22).

Предметом Его любви был и каждый отдельный человек, и все человечество в целом. Испив чашу голгофских страданий, Христос воскрес. Иисус Христос раскрыл людям совершеннейшее учение о любви и примером Своим указал осуществление его в жизни.

**39. Подражание Христу и смысл этого требования**

Подражание Христу должно быть задачей каждого истинного христианина, о чем Сам Господь Иисус Христос сказал: «Кто Мне служит, Мне да последует, и где Я, там и слуга Мой будет, и кто Мне служит, того почтит Отец Мой» (Ин. 12, 26). Чтобы уяснить истинный смысл подражания Христу, необходимо помнить, что Спаситель был Богочеловек. Как человек, Иисус Христос был индивидуальной личностью и по человеческой природе, подобно всем людям, принадлежал своей стране и своему народу. Но с Его человеческой природой была ипостасно соединена также природа божественная. Как Бог, Он совершал дела свойственные только Богу, а потому вполне естественно, что эти Божественные действия не могут быть предметом подражания обыкновенного христианина.

Апостол Павел, наставляя Ефесян, говорил: «Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное» (Еф. 5, 2). Здесь апостол указывает на любовь, как нравственное свойство, проявленное Христом в Его земной жизни и доступное для подражания каждому христианину.

Взаимоотношения, согретые искренней любовью, естественным образом должны проникаться смирением и кротостью, и эти качества также должны стать предметом для подражания Христу. Господь Иисус Христос говорил: «Возьмите иго Мое на себя, и научитесь от Меня: ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11, 29).

В целом, можно сказать, что предметом подражания Христу Спасителю в Его земной жизни может служить все проявленное Им нравственное добро, которое не имело на себе печати чисто Божественной.

**40. Обращение человека к Богу по притче «О блудном сыне».**

Обращение человека к Богу есть такое действие благодати Божией на человеческую душу, в результате которого человек раскаивается в своей греховности и, надеясь на помощь Божию, стремится изменить свое порочное состояние.

Призывая к Себе людей и обещая благодатную помощь, Господь не насилует их свободной воли, как поучает о том свт. Иоанн Златоуст: «*… насильно не влечет нас. Он дал нам власть избрать худое и доброе, чтобы мы были добродетельными свободно*».

Сделать иногда что-нибудь доброе нетрудно, но на всю жизнь определить себя к неуклонному доброделанию без благодатной помощи человек не в состоянии.

Обращение человека к Богу совершается как содействием благодати Божией, так и усилием самого человека.

Условные моменты обращения человека к Богу можно выделить в притче о блудном сыне (Лк. 15, 11-32).

1. Возбуждение к обращению

2. Сознание человеком своей греховности.

3. Раскаяние.

4. Самообличение перед Богом и жажда помилования.

5. Принятие и помилование Богом обратившегося грешника.

Благодатные возбуждения, призывающие грешника на путь добродетельной жизни бывают естественные и сверхъестественные.

Естественные возбуждения состоят в том, что Господь призывает к Себе людей посредством различных случаев в их обыденной жизни. Сюда относятся: болезни, невзгоды, потери близких и т.п.

К возбуждениям сверхъестественным относятся явления чудесные, которые предшествовали обращению Савла, Марии Египетской и др.

Первый момент обращения – возбуждение, принадлежит всецело действию благодати Божией. Так, блудный сын, испытывая различные лишения в далекой стране, вняв призыву благодати, предваряющей всякое доброе начинание, пришел в себя, воспрянул душой и вспомнил отчий дом.

После возбуждения к обращению божественная благодать предоставляет человеку самому определять свою участь: возбудившись от сна греховного обратиться к Богу или продолжать оставаться в греховности.

Второй момент обращения – сознание греховности, что является и началом покаяния. Здесь благодать не оставляет кающегося своей помощью и вселяет в его душу надежду на Божие милосердие.

Сознание греховности приводит человека к третьему моменту обращения – к раскаянию. Так и блудный сын решает оставить порочную жизнь и говорит себе «востав, иду ко отцу моему». Однако решимость переменить жизнь не есть еще жизнь, вполне согласная с волей Божией. За раскаянием должен последовать четвертый момент обращения – самообличение и жажда помилования. Так и блудный сын не только сказал «востав иду», но осуществил свое решение в форме самообличения: «отче, согрешил на небо и пред тобою».Завершительным моментом обращения грешника является помилование Его Богом и принятие в единение с Собой, что в причте о блудном сыне представлено в виде возвращения его в отчий дом, когда отец, увидев сына еще «далече сущу», вышел навстречу и облобызав, велел дать ему лучшую одежду и устроить пир, сказав: «Ибо этот сын мой был мертв, и ожил, пропадал, и нашелся. И начали веселиться» (Лк. 15, 24).

**41. Возрасты духовной жизни с указанием   
отличительных особенностей каждого возраста**

Внешняя деятельность человека, как видимая для окружающих людей, не всегда соответствует внутренней настроенности, которая открыта только для самого человека и Сердцеведца Бога. По мере возрастания веры каждый христианин яснее начинает сознавать, что ему все легче преодолевать различные искушения. Так, например, какой-либо подвиг самоотвержения, прежде стоивший огромных усилий, со временем совершается легко и вполне охотно, оскорбление, когда-то немыслимое без отмщения, со временем начинает быстро и искренно прощаться.

Все это суть признаки, по которым христианин, обозревая свою жизнь, может судить о своем нравственном совершенствовании, которое Господь Иисус Христос сравнивал с постепенным процессом появления из семени травы, затем колоса, и наконец – пшеницы (Мк. 4, 28).

Сообразно этому, святой апостола Иоанн различал три возраста духовной жизни: детский, юношеский и мужский (1Ин. 2, 13).

Детскому возрасту как в естественной, так и в духовной жизни свойственны незрелость и нетвердость суждения. Поэтому в этом возрасте преподаются только начала Христова учения или млеко, а не твердая пища. Апостол Павел говорит: «Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла» (Евр. 5, 13-14). Несмотря на слабость в истинах веры этому возрасту сообщается благодатный дар оставления грехов ради имени Христова. «Пишу вам чадца, яко оставляются вам грехи имени Его ради», –обращается апостол Иоанн в своем первом послании (11, 12).

Побуждением к исполнению Слова Божия в детском возрасте служит преимущественно страх.

Юношескому возрасту в духовной жизни апостол Иоанн приписывает крепость сил: «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого» (1Ин. 2, 14). Крепость эта разумеется не в их естественной силе, а в силе Господней, соделывающей юношей в духовном смысле не только служителями Слова Божия, но и исполнителями его и победителями лукавого.

Силы зла, видя все большее затруднение для одержания победы над достигшими юношеского возраста духовной жизни, действуют с особой силой. Однако имеющий благодатную помощь и укрепившийся в познании Слова Божия, юноша успешно противостоит искушающему его злу с полной надеждой на достижение совершенства и вечных благ. Это является основным побуждением к исполнению заповедей Божиих в данном духовном возрасте.

Возмужавший в духовной жизни сможет все творить, как говорит апостол Павел: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Фил. 4, 13). В мужеском возрасте побуждением к исполнению Божественного Закона служит любовь. «Дабы мы не были более младенцами**…** но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос», – поучает апостол Павел в послании к Ефесянам (4, 15).

Наставляя народ, Господь Иисус Христос говорил: «Будьте вы совершенны, яко же Отец ваш Небесный совершен есть» (Мф. 5, 48). Следовательно, идеалом нравственности является святость и всесовершенство Бога. Целью же нравственного развития христианина в земной жизни является полное укрепление душевных сил в делах добродетели и полное отчуждение от греха.

Наконец, стараясь все свои намерения и действия сообразовать с духом веры и законом любви, христианин никогда не должен останавливаться в своём духовном возрастании. Образ и степень совершенства до которого он должен возвышаться, указаны ему в Боге и Христе (Еф. 4, 13), Он должен питать в себе такие же расположения и чувствования, какие были во Христе (Фил. 2, 5), должен быть свят и совершен, как Бог (Мф. 5, 48; 1Пет. 1, 15). Следовательно, не может назначить себе предела, далее которого ему не надлежит совершенствоваться. В каком бы возрасте он ни был, на какой бы степени совершенства не находился, он должен простираться вперед, должен постоянно быть на страже своего сердца (1Кор. 10, 12), здесь не может быть предела для его деятельности. «Братие, – взывает апостол, – аз себе не у помышляю достигша» (Фил. 3, 12). Так писал о себе апостол; так должен мыслить и действовать каждый христианин. Здесь время сеяния и делания, время борьбы и подвигов, место брани, а не венца; жатва же и венец победы за пределами времени.

1. Данная глава существенно дополнена. [↑](#footnote-ref-1)
2. См. Филофей Синайский. Добротолюбие. Т. 3. Гл. 34 и далее. [↑](#footnote-ref-2)