О силах души и о гневе Божием

Создатель души человеческой, помимо всего прочего, наделил ее умом, а также раздражительной, мыслительной и желательной силами. По мнению св. Антония Великого умом человеческой души является ее способность осознавать и различать, что есть добро и что – зло не рассуждением, а непосредственным ощущением души. К этому можно добавить только то, что ум человеческий, не помраченный грехами, неуклонно тяготеет к добру. А единственной первичной причиной и источником всякого добра и всякого блага является Бог.

Таким образом оказывается, что именно ум извещает человека о том, что в нем самом и в окружающем его хорошо или плохо. И если человек не безразличен к тому, что пребывает в его душе – добро или зло – он принимает весть об этом от ума и живет с этой вестью (с вестью - со вестью – совестью). Тех же, кто не воспринимает эту весть, просто не обращая на нее внимания, ранее именовали безсовестными.

Умом же сохраняется способность человека пользоваться своей свободой - своим правом выбора отношения к себе самому и к миру. Сама свобода неотъемлема от человека, но способность пользоваться ею может быть утрачена. Ум также неизменен в самом себе и не может быть отъят от человека, но грехами может помрачаться до полной темноты, до тьмы кромешной, в которой - кроме тьмы - нет ничего. Людей с таким состоянием ума считали умалишенными, не всегда понимая, что они не лишили сами себя ума, ибо это невозможно, а упразднили собственный ум, желая не внимать совести.

Раздражительная сила души воспринимает ощущения (раздражения) вызываемые происходящим и в ней самой, и в окружающем ее мире. Этой силой душа избирает из находящегося в ее поле зрения то, от чего ей следует отклониться, к чему склониться и что подвергнуть рассмотрению. Рассмотрение же это осуществляется уже мыслительной силой души, которая принимает во внимание подлежащее рассмотрению и оценке и либо удерживает это во внимании, либо извергает из него.

Мыслительная сила души сообщает человеку способность познавать, целеустремленно запоминать равно как и забывать, рассуждать, планировать свою деятельность, формировать свое мнение (мнети (слав.) – думать) по любому подлежащему рассмотрению вопросу. Мечтательность, ослабляющая связь человека с объективной реальностью и лишающая его адекватного отношения к ней, также, если так можно выразиться, находится в ее компетенции. По мнению св. отцов мечтательность – это мостик, по которому в душу извне переходит множество бесов.

Сила вожделевательная может восприниматься и ощущаться как желание, хотение или потребность. Желанием можно считать напряженное устремление к тому, что вне человека и неподвластно ему. Хотением можно назвать обращение к тому, что вне человека, но подвластно и доступно ему и пользование чем ему посильно. И желание, и хотение, как правило, бывают обращены к царству земному, к миру материальному.

А потребности свойственно пребывать внутри человека, у того места в нем, которые св. отцы называли «входом в сердце». Потребность не мечется по внешнему миру, как могут метаться человеческие хотения, на которых паразитирует похотливость. И не безразлично-расслабленно пребывает в указанном месте. Она с утруждением просит о даровании того, в чем испытывает нужду как в материальном мире, так и в духовном. Душа при этом совершает то, что для нее безусловно посильно и восходит к тому, что для нее доступно во всякое время и досягаемо в любых житейских обстоятельствах.

Все три силы души могут, образно выражаясь, «препираться» между собой или согласно утруждаться для достижения единой цели. Объединяются же силы души легче при ее ориентации на цели душевно-духовные, а не на душевно-телесные. В этом случае душа обращается к тому, что для нее важнее и нужнее всего прочего и от чего зависит не только душевная, но и телесная жизнь человека - к прошению о помиловании, в котором выражается ее потребность в молитве.

Также необходимо не забывать о том, что всякое прошение без веры в того и тому, к кому оно обращено чаще всего бывает бесполезным. Но и от прошения с верой, не имеющей дел, немного будет проку, поскольку вера без дел мертва. (Иак 2,17) Эту «мертвую» веру можно считать чисто рассудочным мнением верящих в то, что объект их веры не подлежит каким-либо сомнениям. А дела веры оживляют ее и превращают верящего в верующего (вера-верующий, дело-делающий, жнец-жнущий и т.д.), живущего верой.

Св. отцы говорили, что вера определяет, надежда устремляет, а любовь соединяет. Из этого следует, что вера, обездвиженная своей безжизненностью, оживотворяется надеждой, которая предстает как пробуждающая и побуждающая веру к совершению ею дел, дел веры. Закономерным представляется обращение веры надеждой к любви, что и осуществляется молитвой. Могут быть у веры и другие дела, совершаемые мышлением по потребности в них и воплощаемые в делах тела, но сейчас речь идет только о молитве.

Таким образом молитва с верой осознаваемой и надеждой ощущаемой приобщает молящегося к любви и даже способна обобщать с нею; последнее, по мнению св. отцов, происходит крайне редко. Любовь и есть Бог (1Ин 4,8), обладающий неохватной и необозримой полнотой всякого блага и ведения, которое тоже является несомненным благом. Любви свойственно принимать всех, даже еще не пришедших, а только еще идущих к ней. Но никого она не привлекает к себе принудительно, ибо добро вынужденное претворяется, преобразуется в свою противоположность, в зло; добро всегда вольно, что и нашло отражение в языке: словом «добровольно» обозначаются дела и поступки, совершаемые без принуждения к ним.

Человек создан по образу и подобию Божию. Сотворение человека по образу Божию совершилось не как воздаяние заслугам или достоинству еще не сотворенного человека; он был удостоен этой чести по любви к нему, еще не созданному. Нечто подобное можно видеть и в быту людей, которые любят своих, еще даже не рожденных, детишек и с радостью и надеждой ожидают их появления на свет.

После рождения ребенка его родители не ожидают от него ни малейшей помощи в своих делах. Они радуются возрастанию ребенка, его успехам в делах и учебе, огорчаются его болезнями и плохим поведением. Сами же они, по мере сил, способностей и знаний учат ребенка тому, что считают полезным для него. Но дать ему знания о том, что хорошо и что плохо, что благотворно и тлетворно они не в состоянии.

Происходит это из-за того, что родители, чаще всего, заботятся об устроении земной жизни детей. Их отношение к детям можно было бы уподобить отношению Бога-Отца к людям, если бы не имело место принципиальное различие: люди стремятся обеспечить своим детям комфортное протекание их земной, временной жизни, а Бог-Отец учит людей различать грехи и добродетели, отношение к которым обусловливается жизнь вечная.

Уподобление же – не с Божией помощью, а Божией помощью – совершает сам человек, понуждая себя своим произволением обращаться к источнику всякого блага, к Богу. Но непосредственное познавание любви с последующим обращением и приобщением к ней и недоступно, и непосильно человеку, ибо Бог непознаваем. Любовь же неотделима от неслиянной и неотделимой от нее истины. И следованием словам истины, содержащимся в Евангелии, человек приобщается к Любви и Жизни и этим уподобляется Богу своим душевным расположением и своим отношением к окружающему с миром в душе, со смирением.

«…научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим.» (Мф 11,29). В этом случае следование заповеди (научитесь от меня) увенчивается исполнением обетования (и найдете покой душам вашим). Обетование это дано людям самим Сыном Божиим, который и есть Истина. Покой же следует понимать не как пребывание в бездеятельности, а как спокойное (с покоем в душе) исполнение житейских и служебных обязанностей.

Еще представляется необходимым коснуться вопроса о так называемом «праведном гневе Божием». Упоминание о нем в той или иной форме встречается и в Священном Писании, и в молитвах. Это вызывает некоторое недоумение, поскольку и св. Иоанн Лествичник, и св. авва Дорофей и многие другие св. отцы причисляют гнев к семи основным грехам. Да и Священное Писание свидетельствует о том, что «всякое неправда есть грех» (Иак. 5,17). Но в таком случае и всякий грех оказывается неправдой. Сказано также, что «один источник не может изливать соленую и сладкую воду» (Иак. 3,12). И если Бог-Отец (любовь) порождает Бога – Сына вмещающего всю полноту истины, то совершенно невозможно представить себе, как неправда (гнев) может порождаться Истиной, как ею же порождается ложь. И если даже слабосильный, немощный «гнев человека не творит правды Божией» (Иак 1,20) в силу свойственной гневу разрушительности, противящейся всякому созиданию, то страшно и подумать, к чему мог бы привести гнев Божий.

«Бог есть любовь и прибывающий в любви пребывает в Боге и Бог в нем.» (1Ин 4,16) Подобное же всегда тяготеет к подобному и постепенно сближается с ним. Поэтому люди с родственными (подобными, сходными) душами не разобщаются и не отдаляются друг от друга. Поэтому даже еще не обретший любви, но неуклонно понуждающий себя к ее обретению поисками того, чем можно склонить ее к себе, уже приближается к ней самим своим произволением и делается ей не чуждым.

А склоняется любовь к человеку своей собственной заботой и милостью, а не его немощными и несовершенными телесными и душевными делами. Любовь обнаруживается не в доставлении приятных ощущений телесных или лестных эмоций душевных, а в заботе об обеспечении повседневных нужд людей. Совершается это без специального прошения и уделяется равно всем: и злым, и добрым. Милость же, отнюдь не силами и способностями человека, которые дарованы ему все той же Любовью, а силами самой любви охватывает прошлое, настоящее и будущее во временной жизни человека и его участь во вневременной вечности и низпосылается молящим о ней. Молит же о ней только тот, кто нуждается в ней, ощущая тягостность своих грехов и осознавая их неизбывность.

Человек же, со своей стороны, может склонять к себе любовь следованием неотделимой от нее истине. Долго искать эту истину нет необходимости, поскольку она явлена словами Спасителя: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не придет к Отцу (любви), как только мною». (Ин 14,6) Это означает, что именно истина является путем, ведущим человека к оживотворяющей его любви.

Пребыванием на этом пути человек и делается подобным Богу не делами, а душевным расположением. При этом он не отвергает ничего из того, что им обнаруживается в мире и ни к чему не устремляется, а все принимает со смирением, сохраняя мир душевный с благодарением за все происходящее. Ибо ничто не происходит вне промысла Божия, Бог же способствует не столько временным телесным удовольствиям, сколько вечной радости душевной.

Характер продвижения по этому пути весьма своеобразен. Человек, конечно, может идти по этому пути настолько быстро, насколько у него достает сил. Если для самостоятельного быстрого продвижения сил у него недостаточно, то ему нужно использовать имеющие силы для удержания себя на этом пути, для того чтобы устоять на нем. В этом случае путь (Спаситель) сам приблизит человека к тому, что является его целью; он сам сделает его подвизающимся подвижником придавая ему посильное для него движение; он сам, взяв подвижника за руку, приводит его к душевному спасению или даже приносит к нему (Лк 15,5-7).

Подвижником здесь именуется тот, кто двигается к цели, к Царству небесному. Но подвигать себя можно огромными шагами полного отвержения мира и всего в мире. Таково подвижничество монахов. А для мирян приемлемо подвижение пусть малыми, но только душевными утруждениями: умеренными постами телесными, воздержанием от многословия, отвращением даже от мысленного осуждения кого-либо и т.п. Все это является маленькими шажками, совершаемыми подвигающейся душой подвижника - мирянина. Но эти маленькие шажки, совершаемые мирянином ежедневно и ежеминутно в течении жизни, могут успешнее подвигнуть его к Царствию Небесному, чем впечатляющие подвиги монахов. Да и падение с высоты собственного роста (согрешение) редко оказывается травматичным и позволяет немедленно встать и продолжить путь. В тоже время падение монаха из заоблачных далей, из ангельских высот, на которые он вознес себя монашескими обетами, легко может оказаться катастрофичным. И создается впечатление, что монашеский путь легче, быстрее и короче, а мирской – труднее и дольше, но вернее. Да и соблазнов вознестись самообольщением у мирянина меньше. Весомость этих путей можно сравнить с обычной гирей любого веса и с мешком любого обычного объема, наполненным маленькими песчинками: гиря заведомо окажется значительно легче.

Согласием своих сил душа обретает целостность, способствующую сохранению или восстановлению телесного здоровья и сил. И целомудрием именуется мудрость, основанная на мудрости – безпристрастной разсудительности - цельной души, все силы которой согласны между собой и служат достижению одной цели. Целомудрием душа может быть приведена и к смиренномудрию, и даже к любомудрию.

Все сказанное может вызывать некоторое недоумение, поскольку творческой, созидательной деятельности Бога не может быть свойственно, как и самому Богу, ничто разрушительное. Но творческая деятельность предполагает и включает в себя не только создание чего-либо, но и предотвращение разрушения созданного. Поэтому вполне можно считать, что Господь, независимо от душевного состояния человека, оберегает и сохраняет его здоровье и его существование от бедственных и болезнетворных последствий его же согрешений. Совершается это потому, что Господу свойственно благотворения свои ниспосылать «на праведных и неправедных» (Мф. 5,45). Он может и оставить отвращающегося от него человека своей заботой, но только для того, чтобы человек вкусил и осознал последствия своего отвратительного поведения (см. покаянный канон). И это тоже проявление заботы о спасении души.

А упомянутое выше недоумение по поводу «гнева Божия» легко находит разрешение и устраняется из сознания если иметь ввиду следующее.

Ни Бог-Отец, ни Бог-Сын, ни Бог-Дух Святой плотью не являются и поэтому не могут восприниматься телесными чувствами человека.

Св. Иоанн Дамаскин говорит, что «в Писании … многое… сказано о Боге очень телесным образом». Обусловлено это было тем, «что нам, как людям облеченным этой грубой плотью, невозможно мыслить или говорить о божественных и высоких и невещественных действиях Божества, если бы мы не воспользовались подобиями и образами, и символами соответствующими нашей природе». Поэтому слова Св. Писания об устах, ушах, глазах, руках и о лице Бога можно понимать только лишь как уподобительные.

Подобным образом св. И. Дамаскин относится и ко гневу Божию: «Гнев же и ярость – и как ненависть к пороку, и как отвращение». Но слова «отвращение» и «ненависть» св. И. Дамаскин,повидимому, тоже употребил, как доступные пониманию нашей природе.

Если же человек своей порочностью и похотями отвращается от Бога, то этим он сам себя отвращает от милости к себе, защищающий его от последствий его же согрешений. В этом случае, опять же в заботе о человеке, Господь может попустить человеку скорби и болезни с тем, чтобы вкусив плодов собственной греховности человек принес покаяние в ней, отвратился бы от нее и обратился к молению и милости. И оказывается, что гневом Божиим люди именуют в своей жизни то, что привнесено в их жизнь их же собственными греховными устремлениями и усилиями.

Желание возложить вину за свои беды на Бога, а себя оправдать не наблюдается, поскольку гнев Божий повсеместно признается праведным.

Происходящее в природе, в материальном мире сходно с тем, что происходит с человеком в самом человеке. Мир этот был создан для обитания человека и ему подчинен. Поэтому состояние природы и протекающие в ней дестабилизирующии деструктивные процессы обусловлены душевным состоянием уже не одного человека, а всего человечества. Но душевное состояние человечества просто катастрофично и не допускает ни малейшей надежды на его выправление или оздоровление, ибо если бы таковая надежда имела место, то она вступала бы в противоречие со Св. Писанием, которое достаточно ясно описывает признаки приближающегося конца света.

Разумеется, что таковым человечество представляется при его рассмотрении с точки зрения Православной Церкви. Церковь же эта именуется по праву славной, поскольку только она одна приобщает человека к жизни вечной.

В символе веры говорится, что христианин верует «во едину (одну) Святую, Соборную и Апостольскую Церковь», а слово «инославие» (слав) на русский язык переводится словом «иноверие» (словарь Г. Дьяченко). Поэтому невольно приходится признать, что все еретики – католики, протестанты, монофизиты, экуменисты и пр. – именуют себя христианами исключительно для прикрытия своей антихристианской сущности.

Нечто подобное тому, что происходит с понятием о Божием гневе происходит и с понятием о страхе Божием.

Св. отцы подразделяют ищущих царствие небесное на три группы: одну группу составляют рабы, вторую наемники, а третью – сыны. Рабы ищут душевного спасения страшась мучений, уготовленных и ожидающих тех, кто не будет удостоен спасительного вхождения в царство небесное; наемники - в надежде «заработать» пребывание в этом царстве своими делами и молитвами в видимо праведном состоянии; те же, которые ищут царствия Божия по любви к Богу причисляются к сынам.

Но обо всех этих трех категориях ищущих спасения вполне можно сказать, что они руководимы одним страхом – страхом остаться без Бога, отдалится от него и лишится его милости. Св. Исихий пресвитер Иерусалимский сказал о причине ощущения страха Божиего кратко и ясно: « Страх – от оставлений Божиих». А у кого нет нужды в помощи Божией, тот его и не страшится потерять.

А по какой причине нужно боятся Бога совершенно определенно сказал св. Исаак Сирианин: «Бойся Бога из любви к нему, а не по грозному имени, ему приданному».