

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

П.Ф. Смирнов

**Сущность зла, по учению
св. Василия Великого**

*Опубликовано:
Христианское чтение. 1907. № 2. С. 238-249.*

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

СПБПДА
Санкт-Петербург
2009

Сущность зла, по учению св. Василія Великаго *).

ВЪ СТРАШНОМЪ и свирѣпомъ морѣ жизни (IV, 370)¹⁾ человѣка—„борца скорби“ (IV, 369), въ этомъ морѣ скорбей, горестей и слезъ, суеты и страданій человѣка,— св. Василій Великій различаетъ зло „зло собственномъ смыслѣ“ (I, 29), *само въ себѣ*“ (IV, 135), какъ фактъ дѣйствительный, имѣющій объективное бытіе, и *зло, минимое*“ (IV, 135), какъ фактъ, имѣющій лишь субъективное значеніе, существующій лишь въ ощущеніи или сознаніи человѣка. Отсюда его понятіе о зле иное, чѣмъ обычное.

Дѣйствительное, или „само въ себѣ“, „въ собственной своей природѣ“ (IV, 135) зло св. Василій Великій видить только въ нравственной области. Таковы, наприм., страсти, „которыя, оскверняя душу, созданную по образу Сотворшаго, обыкновенно помрачаютъ ея красоту“ (IV, 135). Это „дѣйствительное зло св. Василій Великій прямо отождествляетъ съ грѣхомъ. „Зло дѣйствительное“ — это „именно грѣхъ“ (IV, 141), какъ свободное противопоставленіе личной воли человѣка волѣ Божественной, какъ неразумное отрицаніе послѣдней и богоучрежденного порядка жизни, стѣдовательно

*) Вопросъ о зле является самымъ реальнымъ и самымъ живымъ въ ряду другихъ великихъ проблемъ мысли. Современные условия особенно часто его напоминаютъ. Въ этомъ отношеніи весьма интересно и поучительно сравнить міровоззрѣніе современниковъ и святоотеческое ученіе о сущности зла для выясненія вопроса. Мы беремъ ученіе одного изъ великихъ св. отцовъ — Василія Великаго.

¹⁾ Творенія же во святыхъ отца нашего Василія Великаго, Архіепископа Кесаріи Каппадокійскія. Изд. третье, I—V части, 1892, Сергіевъ Посадъ.

имѣющее основаніе своего бытія въ одномъ человѣческомъ неразуміи. Все остальное, что называютъ зломъ, есть уже зло лишь „мнимое“, зло „по болѣзnenности ощущеній“ (IV, 135, 141). Это мнимое зло происходитъ съ нами частію „по природѣ“ (старость, немощь, I, 29), частію по другимъ причинамъ и имѣть, по ученію св. Василія Великаго, провидціальное значение (V, 72). „Зло такого рода посыпается отъ Бога, чтобы предотвратить порожденіе истинныхъ золъ. Ибо тѣлесныя страданія и внѣшнія бѣдствія измышлены къ обузданію грѣха“ (IV, 139), являясь необходимыми, или „къ показанію мужества“ (IV, 140) и для „искушенія“ (IV, 204), или какъ „врачество отъ грѣховъ“ и какъ „наказаніе за беззаконное вожделѣніе“, чтобы содѣлать людей „дѣломудренными“ (IV, 141, 137, ср. 135). Имъ Богъ „истребляетъ зло“ (IV, 139). Слѣдовательно, обычное представленіе зла св. Василія Великаго считаетъ неправильнымъ. По его ученію, зло дѣйствительное, само въ себѣ, есть грѣхъ, умерщвляющій душу; физическая же бѣдствія и страданія лишь кажутся зломъ, будучи, паоборотъ, добромъ, такъ какъ приводятъ къ сознанію своей грѣховности. Такимъ образомъ св. Василій Великий физическое зло не считаетъ, такъ сказать, за подлинное зло; послѣднее—лишь въ нравственной области. Такова основная точка зрѣнія св. Василія Великаго на предметъ, намѣчающая и обезпечивающая ему решеніе вопроса о сущности зла.

Какъ субъективное лишь явленіе въ одномъ случаѣ и какъ нравственное (точнѣе безнравственное) въ другомъ случаѣ,—зло, по Василію Великому, очевидно, не имѣть субстанціональности (I, 26; IV, 142 -- 143) и самобытности и слѣдовательно не существуетъ вѣчно, какъ особое начало. Дуалисты, учащіе о двухъ самобытныхъ и равносильныхъ—доброй и злой—силахъ, не видятъ противорѣчія въ своемъ ученіи, ибо „такія—(равносильныя) силы непремѣнно будутъ одна для другой разрушительны“ (I, 27). Но невѣрно думаетъ и кесарійская паства, которую поражаетъ зло, какъ конкретное явленіе, и которая при отрицаніи дуализма зло мыслить, какъ твореніе Божіе (IV, 134). Воспитанная въ ученіи о Единомъ Богѣ, паства кесарійская, не допуская дуализма восточного міровоззрѣнія, перешедшаго въ гностицизмъ, приписывала происхожденіе зла тому же Богу, Который есть высочайшая Истина, высочайшая Святость и вы-

сочайшее Благо. Въ своихъ проповѣдяхъ св. Василій Великій прямо заявляетъ, что „неблагочестиво сказать (и то), будто бы зло имѣть начало отъ Бога: потому что противное отъ противного не происходитъ. Жизнь не рождаетъ смерти, тьма не начало свѣту“, (I, 27 — 29). „Близокъ къ безумному и ипмало не уступаетъ ему въ безсмыслии и тотъ, кто говоритъ, что Богъ — виновникъ зла“ (IV, 134). „Богъ истребляетъ зло, а не отъ Бога—оно“ (IV, 139).

Если зло не отъ Бога, если его нѣтъ какъ объективно-самостоятельнаго и самобытнаго начала, (въ природѣ, — ср. IV, 135, 141), — то въ чёмъ же его сущность?

Отвѣчая на этотъ вопросъ въ своихъ проповѣдяхъ, св. Василій Великій выражаетъ твердую вѣру, что зло явилось уже въ твореніи, порожденное свободною волею разумныхъ тварей, созданныхъ добрыми и для добра. Первые люди, преступивши заповѣдь Божію, удалились отъ Бога. Отсюда — всѣ ихъ несчастья и зло. На основаніи библейскаго повѣствованія по отношенію къ вопросу о злѣ, св. Василій Великій устанавливаетъ два положенія, что 1) человѣкъ страдаетъ вслѣдствіе свободнаго отпаденія отъ Бога и 2) что отпаденіе его совершилось подъ вліяніемъ соблазна со стороны посторонняго существа. Затѣмъ, его разграничение между дѣйствительнымъ, подлиннымъ зломъ и мнимымъ помогаетъ св. Василію Великому установить и еще болѣе точное понятіе зла. Какъ грѣхъ, „зло не живая и одушевленная сущность“ (I, 28). „Не ищи во вѣрѣ начала тому, надѣль чѣмъ самъ ты господинъ; но знай, что зло, въ собственномъ смыслѣ взятое, получило начало въ произвольныхъ паденіяхъ. Его происхожденіе зависитъ „отъ нашего произволенія“ (IV, 140). Поэтому и зло есть „состояніе души, противоположное добродѣтели и происходящее въ беспечныхъ чрезъ отпаденіе отъ добра“ (I, 28), „зло есть лишеніе добра“ (IV, 142) и „не само по себѣ существуетъ, но является за поврежденіями души“, почему „всякое зло есть душевный недугъ“ (I, 137) и „забвеніе Бога“ (I, 133). Это — состояніе души, вызванное свободнымъ паденіемъ чрезъ искушеніе отъ діавола, непослушаніе Богу, внущенное діаволомъ богоотступничество. А это, такъ сказать, ослѣпленіе людей и даетъ возможность опредѣлить сущность зла какъ по противоположности добра и зла, такъ и по самому существу явлений.

Добро и зло всегда и безусловно отрицаютъ одно другое, какъ разумъ—безуміе (Василій Великий весьма часто сравниваетъ и называетъ зло неразуміемъ, безразсудствомъ — IV, 144), какъ норма и беспорядокъ, какъ святость и грѣхъ, такъ что при существованіи одного другое обязательно не существуетъ. Лишь съ изчезновеніемъ одного появляется другое—и только въ этомъ изчезновеніи имѣеть свое бытіе. Существенная разница между добромъ и зломъ, по представлениію св. Василія Великаго, та, что добро существуетъ какъ нормальное и разумное явленіе, исконное (IV, 143; I, 302), а зло, или—неразуміе, безсмысліе, безразсудство,—является лишь тогда, когда исчезаетъ добро и разумъ (IV, 144) и имѣеть свое бытіе только въ этомъ нарушеніи, уклоненіи отъ исконнаго, нормального порядка. Другими словами, зло не имѣеть бытія, какъ особое, самостоятельное явленіе, существующее одновременно и рядомъ съ добромъ, какъ его противоположность, т. е. оно есть исключительно лишь отрицаніе добра или „лишеніе добра“ (IV, 142). Всякія недоумѣнія о томъ, что въ дѣйствительности - то, можетъ быть, существуетъ одно только зло, а добро есть простое отрицаніе существующаго зла, св. Василій Великий устраиваетъ своимъ определеніемъ отношенія явленій добра и зла къ абсолютной основѣ всякаго бытія—Богу.

По представлениію св. Василія Великаго, въ собственномъ смыслѣ существуетъ одинъ только Богъ, все же прочее существуетъ въ Богъ и имѣеть основаніе въ волѣ Божіей, которой нельзѧ приписать происхожденіе зла, какъ безсмыслицы и извращенія порядка, потому что тогда воля Божія отрицала бы саму себя. Богъ, какъ абсолютно-благой Источникъ всякаго блага, и долженъ былъ дать только разумное основаніе въ своей волѣ для одного только добра. Слѣдовательно, добро—исконное, нормальное состояніе бытія, а зло произошло послѣ. Отсюда вполнѣ понятно, что по самому существу, такъ сказать, вопроса сущность зла, съ точки зрѣнія св. Василія Великаго, состоить именно въ отрицаніи Добра, какъ вѣчнаго разумнаго, изначальнаго, установленнаго Богомъ порядка или закона жизни для тварей, или иначе, въ удаленіи отъ Бога. Это несомнѣнно такъ и по самому существу взятыхъ явленій, особенно въ отношеніи къ человѣку.

По мысли св. Василія Великаго, какъ и вообще всѣхъ

отцовъ церкви, смыслъ человѣческой жизни въ богообщеніи. „Богъ—жизнь“ (IV, 144). Онъ—и „Истинное Благо, которое въ собственномъ и первоначальномъ смыслѣ должно назвать Благомъ... Ибо подлинно блаженно сіе истинное добро, къ Которому все обращено, Котораго все желаетъ, сіе неизмѣняемое Естество, сіе владычественное Достоинство, сія безмятежная Жизнь, сіе беспечальное состояніе, въ которомъ нѣть перемѣнъ, котораго не касаются превратности, сей приснотекущій Источникъ, сія неоскудѣвающая Благодать, сіе неистощимое Сокровище“ (I, 152—153). Въ Богѣ — истинная жизнь и истинный смыслъ ея. „Все это (земное) временно, все обманчиво; одно приближище—Богъ“ (I, 280). „Богъ, сотворившій человѣка, есть истинная жизнь,—потому кто утратилъ подобіе Божіе, тотъ утратилъ и общеніе съ жизнью: а кто въ Бога, тому невозможно быть въ блаженной жизни“ (V, 61). И прямая задача человѣка — „чрезъ все теченіе жизни приблизиться къ Богу“ (IV, 67), чтобы жизнь твоя (человѣкъ!) была непрерывною и непрестанною молитвою“. Преимущественное благо для души—„пребываніе съ Богомъ и единеніе съ Нимъ посредствомъ любви“ (IV, 143). Въ этомъ, и лишь такомъ, состояніи души — законъ Божій для человѣческой жизни. Въ этомъ — сущность добра. Ясно, что противоположная жизнь, когда человѣкъ нарушаетъ законъ Божій и живетъ своей жизнью,—уже зло, потому что тогда душа уклоняется отъ того, что ей свойственно и естественно (IV, 143), вслѣдствіе чего „повреждается“ и страдаетъ различными и многовидными недугами“. Это и въ дѣйствительности такъ.

Человѣкъ хорошо знаетъ, что источникъ его блаженства находится не въ немъ самомъ, а въ Богѣ. Поэтому, онъ можетъ черпать изъ этого источника жизни только подъ условиемъ *живого общенія* съ Богомъ, т. е. подъ условиемъ постоянного стремленія къ Богу и постоянного осуществленія въ себѣ воли Божіей. Человѣкъ долженъ знать и понимать, что въ Бога нѣть никакого истиннаго блага и что поэтому онъ не долженъ стараться ствоими собственными силами *увеличить* степень своего блаженства. Однако, не смотря на все свое вѣрное знаніе, при обольщеніи со стороны діавола, человѣкъ воображаетъ („умной красотѣ предпочель показавшееся пріятнымъ для плутскихъ очей“, IV, 144 ср. IV, 288 *понадѣявшихись*), будто не нуждается въ дарованныхъ ему

благахъ („пресытился онъ всѣмъ, ів. 144), будто онъ собственными своими силами можетъ создать все счастіе своей жизни („какъ бы пресытивши блахеннымъ наслажденіемъ и какъ бы въ отягченіи какою то дремотою ииспавъ съ высоты горяго, входитъ въ общеніе съ плотью для гнусныхъ наслажденій сластолюбіемъ“ IV, 143). Всѣдѣствіе этого онъ не слушаетъ предостереженій Божіихъ, отвергаетъ волю Божію въ пользу собственной воли и „приманокъ“ (I, 82) діавола и вмѣстѣ съ тѣмъ отказывается отъ всего того, что ему даруется Богомъ. Въ этомъ и сущность зла, его безразсудство и неразуміе. Ложная, неразумная мысль о другихъ воображаемыхъ благахъ прельщаетъ человѣка, онъ производить невѣрную и безразсудную опѣнку существующихъ и воображаемыхъ благъ и подъ влияніемъ обмана діавола признаетъ зло за добро. Въ результатахъ—уклоненіе отъ истиннаго Блага и отпаденіе отъ Бога.

Такую именно сущность зла можно видѣть въ первомъ злѣ въ земномъ (а не во всемъ) мірѣ, именно въ грѣхопаденіи человѣка. „Горѣ бытъ иѣкогда Адамъ произволеніемъ“, но „онъ скоро пресытился всѣмъ и, какъ бы надмившись отъ своего пресыщенія, умной красотѣ предпочелъ показавшееся пріятнѣмъ для плотскихъ очей и выше духовныхъ наслажденій поставилъ наполненіе чрева“ (IV, 143) и такимъ образомъ содѣлялся злымъ „не по необходимости, но по безразсудству“ (ів. 144), согрѣшивши „по причинѣ худого произволенія“ (ів., 144) и этимъ удалившись отъ Бога — источника добра. „Это отчужденіе отъ Бога есть зло“ (IV, 146); а въ этомъ отдѣленіи и разрывѣ съ Богомъ сущность зла.

Съ точки зрѣнія св. Василія Великаго всѣ явленія жизни и дѣйствительность всякая получаютъ свою цѣнность отъ своего направленія и характера, т. е. уклоняются ли онѣ отъ Божественной жизни и Богомъ установленного порядка, богоугоднаго бытія. Сущность зла, по св. Василію Великому, следовательно не въ нихъ самихъ по себѣ, а въ томъ ложности и неразумномъ, грѣховномъ самоопределѣніи каждого человѣка, совершенно свободномъ, въ томъ себѧлюбіи, которое является основаніемъ къ его удаленію отъ Бога. Въ силу этого нового самоопределѣнія человѣкъ хочетъ жить по своему усмотрѣнію, по своему порядку и ставить руководствомъ для себя свое „я“, неразумно отвергая въ пользу эгоизма своего божественную жизнь, къ которой онъ приз-

вать Творцомъ. Какъ первый человѣкъ „измѣнилъ въ себѣ вожделѣніе Божественной славы и, *понадѣявшиись* на большее, поспѣшилъ къ тому, чего не получилъ, потерявъ и то, что могъ имѣть“ (IV, 288), такъ и теперь каждый повторяетъ его. Это ложное и неразумное самоопредѣленіе можетъ выражаться различно, но сущность его и, следовательно, сущность зла, одна: это — удаленіе отъ Бога, отступленіе отъ Него, лишеніе Добра и, следовательно, съ психологической стороны разрывъ богообщенія въ пользу „мира“. Все это влечетъ за собою непремѣнно „сущность человѣка“ (IV, 264), „служеніе плоти“ (I, 129), „плотское мудрованіе“. Св. Василий Великій такъ и говоритъ: „следственно не Господь — твой учитель: не Евангеліе служить правиломъ для твоей жизни. Но *самъ* ты даешь себѣ законы“ (IV, 108) „Необходимое отвращаешь, какъ невозможное и утверждаешь, что ты разумѣнъ Творца (IV, 109). Вотъ действительное, само въ себѣ, а не мнимое, субъективное зло, потому что человѣкъ лишаетъ себя общенія съ Богомъ и вмѣстѣ съ этимъ разрывомъ лишается истинно-человѣческой жизни.

Замѣчательно, что св. Василий Великій, кажется, видитъ сущность зла не столько въ дерзости, самоуслажденіи, самообожаніи человѣка (въ чемъ обыкновенно упрекаютъ грѣшника), сколько именно въ безуміи, въ „безразсудствѣ“ (IV, 144). Сущность зла ему представляется въ томъ, что какъ первый человѣкъ какъ бы плохо разсудилъ (I, 321), такъ и теперь мы грѣшимъ, увлекаясь *призраками*, потому что не руководимся богопросвѣщеннымъ разумомъ, не руководимся волей Божіей. Очевидно, человѣкъ разсуждаетъ какъ безумный; онъ духовно какъ то ослѣпляется и не замѣчаетъ въ моментъ грѣхопаденія своей ошибки и зла. Поэтому, св. Василий Великій прямо почти выражаетъ недоумѣніе, какъ это человѣкъ, охладѣвая въ своей любви къ Творцу и отпадая отъ Него, въ тоже время на мѣсто Его ставить такія не-прочныя и глупыя вещи, какъ яблоко, плоть, серебро и пр. Это тѣмъ болѣе странно, съ его точки зреянія, что человѣкъ — самъ владыка земли и рая, во всей подвластной ему твари не могущій найти существа не только высшаго, но и равнаго, — не хочетъ признать надъ собою власть Творца, а подчиняется тѣлѣнному, земному, временному, губящему его духу. Это — простое безразсудство, непопятное и похожее на поступокъ безсловесныхъ: человѣкъ лишаетъ себя истин-

иныхъ благъ, подлинныхъ и вѣчныхъ во имя какихъ то временныхъ, непрочныxъ, да и недающихъ собственно даже блаженства по своей скоротечности, разрушающихъ тѣло, а главное—душу. Но суть и здѣсь та же, — разрывъ съ Богомъ. Всѣдѣствіе этого новаго, ложнаго самоопределѣленія, —исключительно личнаго, — человѣкъ не хочетъ „довольствоватьсѧ тѣмъ, что сказано святыми и Самимъ Господомъ, имѣть мысли, достойныя небеснаго званія, жить достойно Христова Евангелія въ надеждѣ вѣчной жизни и небеснаго царствія, уготованного всѣмъ тѣмъ, которые сохраняютъ заповѣди Бога и Отца“ (V, 32, I, 302). Онъ „сдѣлалъ себя живищемъ сопротивнаго духа, становится храмомъ идолъскими, вмѣсто того, чтобы стать храмомъ Бога чрезъ вселеніе Духа Святаго“ (IV, 236), а „дѣлаетъ себя служителемъ губительнаго демона, человѣкъ допускаетъ въ себя зло“ (IV, 173), является „сосудомъ гибѣва“, потому что въ себѣ, какъ въ сосудѣ, вмѣститъ всю силу діавола, и по происшедшему въ немъ отъ порчи зловонію не можетъ быть взято на какое-нибудь употребленіе, но достоинъ одного истребленія и погибели“ (IV, 141). Вполнѣ ясно, что въ такомъ случаѣ зло уже имѣть объективное бытіе. И вотъ почему понятно, что св. Василий Великий не считаетъ дѣйствительнымъ зломъ, такъ наз., физическое зло.

По св. Василию Великому, какъ и по учению св. апостола Павла (Римл. VIII, 35--39), никакія злостраданія и физическая бѣдствія для человѣка, живущаго въ Богѣ и по Богу, Который является и Высочайшей Цѣлью и Высочайшимъ Благомъ, дающимъ смыслъ жизни,—эти злостраданія не могутъ быть еще зломъ въ дѣйствительности, потому что онѣ не могутъ навсегда разлучить человѣка съ Богомъ, безъ Котораго человѣкъ и его душа не могутъ жить. Дѣйствительное зло — то, что навсегда, вѣчно разлучаетъ человѣка съ Богомъ и губитъ человѣка, т. е. грѣхъ, лишающій человѣка свѣта и жизни навсегда, влекущій его въ темное царство діавола, следовательно и сущность зла — въ ложной самостности, въ ложномъ самоопределѣленіи, тогда какъ „наша надежда и похвала въ томъ, чтобы умертвить все свое и искать будущей жизни во Христѣ, которой начатки имѣя въ себѣ, и теперь уже всецѣло живемъ благодатию и даромъ Божіимъ“ (IV, 290).

Ниакое физическое зло не влечетъ съ необходимостью

къ разрыву съ Богомъ, къ удалению оть Него, по грѣхъ, — какъ свободное противопоставленіе волѣ Божественной и „твореніе собственной воли“, какъ ложное личное самоопределение, — есть дѣйствительная сущность зла, потому что только въ этомъ случаѣ грѣшникъ - человѣкъ самъ дѣлаетъ себя неправоспособнымъ къ воспріятію божественныхъ благъ и влечетъ на себя вѣчное зло. Съ точки зрѣнія св. Василія Великаго это несомнѣнно такъ, и своимъ слушателямъ въ 17 бесѣдѣ — па день святаго мученика Варлаама (19 ноября) представляеть прекрасную иллюстрацію, что чисто физическая страданія лишь субъективны и оть духа человѣческаго зависить назвать ихъ зломъ или нѣтъ, и что оть духа же человѣка зависитъ, чтобы „естество скорбнаго измѣнилось послѣ Креста“ (IV, 254).

Прославляемый воинъ (св. Варлаамъ) „мученія вмѣнять въ веселіе, бичуемый думать, что бросаютъ въ него розами; смѣялся свирѣпымъ приказамъ копъенощцевъ: шествовалъ среди опасностей какъ среди вѣнковъ; увеселялся побоями, какъ почестями; жесточайшимъ мученіямъ радовался, какъ бы блистательнѣйшимъ наградамъ; древо казни побывалъ, какъ спасительное, вновь изобрѣтаемыи мученіями услаждался, какъ разнообразiemъ цвѣтовъ“ и т. д. (IV, 256). „Желаніе блаженнѣйшей (вѣчной) жизни умерщвлять въ мученикахъ ощущеніе болѣзней при закланії“ (IV, 254). „Воть великое и подвижническое зрѣлище, дивное для ангеловъ и для всей твари, мучительное для діавола, страшное для бѣсовъ“ (IV, 268). Физическая страданія — не зло; зло — грѣхъ, удаление оть Бога и Его воли. Первые — субъективны (что видно на примѣрахъ мученика и мучителей); второе — объективно. Здѣсь же дается, и этимъ же опредѣляется истинное отношеніе истиннаго христіанія ко злу. Слѣдовательно, св. Василій Великій устанавливаетъ оцѣнку зла не съ земной, плотской и временной точки зрѣнія, а съ вѣчной, Христовой. „Не убоюся зла, яко Ты со мною еси“ (Псал., XXII, 4), повторяя слова Псаломоївца мученикъ Георгій. „Чѣмъ больше увеличиваете мученіе, тѣмъ большее готовите мнѣ воздаяніе“ (IV, 267). Такъ и 40 мучениковъ (IV, 279), когда они были осуждены пробыть ночь подъ открытымъ небомъ въ сильный морозъ, сразу сковавшій озеро, при „рѣзкомъ дыханіи сѣвернаго вѣтра, приносившаго смерть всему живущему“, говорили: „не одежду скидаемъ съ себя, но отпа-

гаємъ ветхаго человѣка, тѣющаго въ похотѣхъ прелестныхъ (Ефес. IV, 22). "Благодаримъ Тебя, Господи, что съ этою одеждою свергаемъ съ себя грѣхъ; чрезъ змія мы облеклись, чрезъ Христа совлечемся" (IV, 279). При этомъ у св. Василія Великаго самая крѣпкая вѣра въ Промыслъ Божій. "Ужени станемъ учить Владыку, какъ ему распорядить жизнь нашу? Онъ властенъ въ своихъ опредѣленіяхъ". (IV, 316). Все это особенно важно въ томъ отношеніи, что вполнѣ подтверждаетъ указанную основную точку зрѣнія на сущность зла, какъ лишь удаленія отъ Бога, какъ сложное самоопредѣленіе человѣка, его себялюбіе.

Св. Василій Великій вмѣстѣ съ тѣмъ учитъ, что такая именно сущность зла, — въ уклоненіи отъ божественной нормы, — лежитъ не только въ основѣ дѣйствительного зла, но, собственно и сущность „минимаго зла“ именно та же самая, то же ложное самоопредѣленіе человѣка, создающее „многовидные недуги“ (IV, 143). Указывая на провиденціальное значеніе зла, онъ такъ, кажется, представляетъ психологію „минимаго зла“ (IV, 137—138).

Съ точки зрѣнія св. Василія Великаго человѣкъ - грѣшникъ отвергаетъ свое *истинное* положеніе въ мірѣ, указанное Творцомъ, и этимъ отверженiemъ самъ опредѣляетъ для себя всѣ тѣ слѣдствія, которыя естественно вытекаютъ изъ его грѣховнаго и неразумнаго заблужденія. Когда человѣкъ разрывается союзъ съ Богомъ, онъ, очевидно, хочетъ другого блага, кромѣ даннаго ему, но принимаетъ по своему земному мудрованію за это лучшее, высшее (съ своей точки зрѣнія) благо лишь „приманку“ (I, 82), призракъ его. Слѣдствіе этого человѣкъ впадаетъ въ роковое противорѣчіе съ идеей своего бытія. Назначенный только для отображенія полноты божественной славы, онъ захотѣлъ жить по своей собственной волѣ. Отсюда то произошла и постоянно проходитъ перестановка критеріевъ жизни, подстановка новыхъ, естественно измѣняющихся и самую оцѣнку вещей. И что съ точки зрѣнія истиннаго положенія человѣка въ мірѣ безразлично, во всякомъ случаѣ не зло, то уже съ новой точки зрѣнія, именно съ точки зрѣнія мірской, собственно человѣческой, становится уже зломъ, страданіемъ, потому что для оцѣнки критеріи различны и во второмъ случаѣ невѣрны (ср. слова на память мучениковъ). И это вполнѣ понятно. „Мы полагаемъ, говоритъ св. Василій Великій, что

настоящая жизнь человѣческая вовсе ничего не значить; совершиенно не почитаемъ и не называемъ благомъ того, что доставляетъ намъ совершенство въ этой только жизни... но прощаемъ надежды дающе и все дѣлаемъ для приготовленія себѣ другой жизни. Поэтому, что къ одной способствуетъ намъ, о томъ говоримъ, что должно любить сіе и помогаться сего всѣми силами, а что не переходитъ въ оную то презирать, какъ ничего нестоящее (IV, 319). И еще: „ни одна изъ пріятностей сей жажды, для которыхъ большая часть людей сходять съ ума, не наша (IV, 303), между тѣмъ „невѣжественные люди и міролюбцы, не зная природы самаго добра, часто называютъ блаженнымъ то, что не имѣеть никакой цѣны: богатство, здравіе, блестательную жизнь, — что все по природѣ своей не есть добро, потому что не только удобно измѣняется въ противоположное, но и обладателей своихъ не можетъ сдѣлать добрымъ... Посему блаженъ, кто стать причастникомъ Благъ неотъемлемыхъ“ (I, 153). Слѣдовательство, общая гармонія міра зависитъ отъ того, въ какомъ отношеніи стоитъ человѣкъ къ Богу и къ видимой природѣ. Если его духъ можетъ постигнуть и отобразить въ себѣ красоту Божію, то и физическая природа подчиняется духу человѣка. *При отрицаніи* человѣкомъ—въ своемъ ножномъ самоопредѣленіи—божественныхъ благь-истинныхъ, въ душѣ человѣка прекращается отображеніе первообразной красоты и исчезаетъ правильная оцѣнка (явленій и вещей) въ области жизни и „міра“, ея мѣсто замѣняется отображеніемъ грѣховныхъ движений его собственной плоти и плотскаго мудрованія. Отсюда высшее порабощается низшему, духъ—плоти, и природа человѣка извращается, и человѣкъ съ характеромъ земнымъ, а не небеснымъ, съ земной, преходящей точки зрѣнія обо всемъ судить. Удалившись отъ Бога и богообщенія, онъ считаетъ и видитъ свои блага лишь въ мірѣ, и при отсутствіи послѣднихъ, при малѣйшей помѣхѣ своимъ капризамъ считаетъ себя несчастнымъ, страдающимъ, а жизнь—злою. Пока человѣкъ своими силами старается освободиться отъ зла, онъ этого не достигаетъ, потому что не видитъ сущности своего зла, такъ какъ, отвергая истинныя блага ради призрачныхъ, воображаемыхъ увлекается діаволомъ къ богоотступничеству. Слѣдствіемъ этого удаленія отъ Бога, истинного источника благъ, по св. Василію Великому, въ человѣкѣ является неудовле-

творенность жизнью, непрерывная погоня за призраками блага и непрерывное сознание его недостижимости. Въ погонѣ за земнымъ благомъ человѣкъ сознаеть, что не имѣть его, и стать считать жизнь вслѣдствіе отсутствія намѣченныхъ имъ благъ злую, несчастною, мучительною. Очевидно, что человѣкъ воленъ не считать свою жизнь за злую, мучительную (ср. Іовъ — IV, 314), если вспомнить Бога, какъ Вышнее Благо, и Божій Промыселъ и пойметъ, что все направляется къ его спасенію. Ясно, что физическое зло существуетъ лишь тогда и до тѣхъ поръ, пока люди сами считаютъ его за зло. Слѣдовательно, оно царствуетъ, когда и пока осуществляется воля самого человѣка. Какъ только его воля исчезаетъ, и вѣрнѣе проникается божественною волею, исчезаетъ и зло.

Такимъ образомъ, понятіе зла по учению св. Василія Великаго, происхожденіе и психологія его, — все указываетъ сущность зла именно въ ложномъ, грѣховномъ и неразумномъ самоопределѣленіи человѣка, противополагающаго свою свободу воли, волѣ Божественной, а чрезъ это — въ удаленіи отъ Бога — истиннаго Блага христіанъ. Эта точка зрѣнія на сущность зла одинаково удерживается святымъ отцомъ и въ пониманіи подлинного зла и „мнимаго“, субъективнаго, при чемъ она ясно и точно не только указываетъ и объясняетъ дѣйствительное зло, но объясняетъ, почему обычно люди смыываются дѣйствительное зло и „мнимое“.

П. Смирновъ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

Санкт-Петербургская православная духовная академия Русской Православной Церкви – высшее учебное заведение, целью которого является подготовка священнослужителей, преподавателей духовных учебных заведений и специалистов в области богословских и церковных наук. Подразделениями академии являются: собственно академия, семинария, регентское отделение, иконописное отделение и факультет иностранных студентов.

Проект по созданию электронного архива журнала «Христианское чтение»

Проект осуществляется в рамках процесса компьютеризации Санкт-Петербургской православной духовной академии. В подготовке электронных вариантов номеров журнала принимают участие студенты академии и семинарии. Руководитель проекта – ректор академии епископ Гатчинский Амвросий. Куратор проекта – проректор по научно-богословской работе священник Дмитрий Юрьевич. Материалы журнала подготавливаются в формате pdf, распространяются на компакт-диске и размещаются на сайте академии.

На сайте академии
www.spbda.ru

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