

Сборник «Пчела», или Главы поучительные из Писания, святых отцов и мудрых мужей

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8957581

*«Пчела», или Главы поучительные из Писания, святых отцов и мудрых мужей / Пер., предисл. и примеч. П. К. Доброцветова.: Сибирская Благовонница; Москва; 2014
ISBN 978-5-91362-887-9*

Аннотация

Сборник мудрых изречений «Пчела» был очень популярен в Византии и в Древней Руси. Он содержит подобранные неизвестным древним автором (возможно, IX–X веков) цитаты из Священного Писания, отцов Церкви и церковных писателей (до VII века включительно), античных дохристианских авторов (известных исторических деятелей античности, поэтов, философов, историков) или поучительные фрагменты из их жизнеописаний. Изречения собраны в тематические главы (71 глава) на самые различные мировоззренческие и даже житейские темы, и произведение, таким образом, представляет собой краткую нравственно-назидательную «энциклопедию», не теряющую своей актуальности и по сей день.

Содержание

Предисловие	9
Аввы максима,	12
Слово 1-е	14
Слово 2-е	23
Слово 3-е	29
Слово 4-е	38
Слово 5-е	43
Слово 6-е	49
Слово 7-е	62
Слово 8-е	71
Слово 9-е	78
Слово 10-е	87
Слово 11-е	93
Слово 12-е	98
Слово 13-е	110
Слово 14-е	114
Слово 15-е	119
Слово 16-е	124
Слово 17-е	127
Слово 18-е	137
Слово 19-е	145
Слово 20-е	152
Слово 21-е	158

Слово 22-е	163
Слово 23-е	168
Слово 24-е	172
Слово 25-е	176
Слово 26-е	179
Слово 27-е	184
Слово 28-е	189
Слово 29-е	193
Слово 30-е	196
Слово 31-е	201
Слово 32-е	204
Слово 33-е	207
Слово 34-е	210
Слово 35-е	214
Слово 36-е	217
Слово 37-е	223
Слово 38-е	226
Слово 39-е	230
Слово 40-е	233
Слово 41-е	237
Слово 42-е	242
Слово 43-е	246
Слово 44-е	249
Слово 45-е	252
Слово 46-е	256
Слово 47-е	262

Слово 48-е	266
Слово 49-е	269
Слово 50-е	272
Слово 51-е	275
Слово 52-е	278
Слово 53-е	281
Слово 54-е	285
Слово 55-е	291
Слово 56-е	295
Слово 57-е	300
Слово 58-е	304
Слово 59-е	309
Слово 60-е	312
Слово 61-е	316
Слово 62-е	320
Слово 63-е	325
Слово 64-е	330
Слово 65-е	333
Слово 66-е	336
Слово 67-е	341
Слово 68-е	346
Слово 69-е	349
Слово 70-е	352
Слово 71-е	356
Краткий словарь авторов цитат флорилегия «Пчела» и исторических лиц, упоминаемых в	359

**«Пчела», или Главы
поучительные из
Писания, святых
отцов и мудрых мужей
Пер., предисл. и примеч.
П. К. Доброцветова**

*Рекомендовано к публикации Издательским Советом Рус-
ской Православной Церкви*

ИС 14-321-2678

Предисловие

От переводчика

Вниманию читателей предлагается перевод флорилегия (сборника мудрых изречений) «Богословские главы» («*Loci communes*»), приписываемого преп. Максиму Исповеднику (580–662). Этот сборник, как уже доказано учеными XIX–XX веков, принадлежит не преп. Максиму, а неизвестному византийскому автору-составителю и относится к IX–X векам. Флорилегий Максима разделил бы судьбу множества малоизвестных читателю псевдоэпиграфов и не заслуживал бы такого же внимания, как подлинные сочинения преп. Максима, если бы не его популярность в Византии и в других христианских странах в Средние века. Уже вскоре после создания, в XI–XII веках, он был переведен на разные, в том числе славянские, языки под общим названием «Пчела» («Мелисса») и стал одной из любимых и читаемых книг на Руси – источником духовной и светской мудрости.

Флорилегий состоит из 71 Слова, или главы, на различные темы – о Боге, о вере, о добродетелях и пороках, о воспитании и философии, о смерти, о врачах, снах, опьянении, женщинах и смехе и т. д. Каждая из глав флорилегия «Богословские главы» состоит из цитат, которые можно разделить на три группы: цитаты из Священного Писания; цитаты из

отцов Церкви и церковных писателей (до VII века включительно); цитаты из античных дохристианских авторов (исторических деятелей античной эпохи, поэтов, философов) или поучительные фрагменты их жизнеописаний. Всего в этом флорилегии содержится около 2195 цитат.

Большая часть глав посвящена вопросам нравственным и изредка – нравственно-аскетическим. Тематика тридцати глав – добродетели и пороки; в тринадцати главах затрагивается тема способностей человека; в пятнадцати главах – отношения человека с другими людьми, социальное положение и т. п.; в трех главах говорится о воспитании, образовании и познании. В целом флорилегий «Максима» можно охарактеризовать как своего рода духовно-нравственную энциклопедию византийского общества конца I тысячелетия по Р.Х. или как учебник духовной и житейской мудрости. Выражения флорилегия отличаются лаконичностью и в то же время глубиной, остроумностью и подчас даже юмором. Данные цитаты, очевидно, предназначались к заучиванию наизусть или близко к тексту, чтобы в той или иной жизненной ситуации иметь некоторый «комментарий» или авторитетную оценку происходящего как между людьми, так и в самом человеке. От всевозможных современных сборников данный флорилегий отличается тем, что составление его относится к самой византийской эпохе и наглядно отражает оригинальный взгляд византийцев на самих себя, свое общество, взаимоотношения, в целом на человека и его место в

мире.

Публикуется на основе издания: «Богословские главы» прп. Максима Исповедника, или «Пчела» / Вст. статья, перевод, послесловие и примеч. П. К. Доброцветова. М.: Никея, 2013.

**Аввы максима,
философа и мученика, главы
богословские, а также избранные
места из различных писаний
тех, кто согласны с нашим
христианским учением, и
тех, кто предваряли его**

Даруй благодать моим трудам, Христе!

Из святого Ефрема – о том, как следует читать или обдумывать прочитанное: «Когда к священным книгам приступаешь, не просто будь внимателен, с первого взгляда набрасываясь и [лишь] слегка касаясь написанного, но если нужно, то часто и дважды и трижды пройти это с тщательностью не упускай. Но, впрочем, и намереваясь читать или иному читающему дать, обратись вначале к Богу, говоря: “Господи Иисусе Христе, отверзи уши и очи сердца моего для постижения, чтобы услышать слова Твои и творить волю Твою, ибо *пришелец я на земле, не скрой от меня заповедей Твоих. Открой очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего* (Пс. 118, 18)”».

Слово 1-е

О жизни добродетельной и порочной

1. Мф. 7, 14: *тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь.*

2. Рим. 12, 21: *Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.*

3. Прем. 5, 13: *[Так и мы родились и умерли,] и не могли показать никакого знака добродетели, но истоцились в беззаконии нашем.*

4. Притч. 1, 10, 15–16: *Сын мой! если будут склонять тебя грешники, не соглашайся; сын мой! не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови.*

5. Притч. 13, 13: *Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе; а кто боится заповеди, тому воздается.*

6. Притч. 10, 26: *Что укусы для зубов и дым для глаз, то беззаконие для обладающих им.*

7. Сир. 27, 30: *Кто делает зло, на того обратится оно, и он не узнает, откуда оно пришло к нему.*

8. Свт. Василий Великий: Добродетель из приобретений – единственное, чего нельзя отнять.

9. Упражнение в добродетели – ценнейшее приобретение для обладающего ею и сладчайшее зрелище для удостоив-

шихся видеть ее.

10. Так же как огню самому по себе присуще светить, а мирру – благоухать, так и за благими делами необходимо следует польза.

11. Начало к усвоению доброго есть удаление от злого. Ибо сказано: *уклонися от зла, и сотвори благо* (Пс. 36, 27).

12. Свт. Григорий Богослов: Человеческая природа всегда удобопреклонна ко злу, и большая часть людей готовы и способны принимать в себя худое, подобно тростнику, который, по сухости своей, легко воспламеняется и сгорает при ветре от искры.

13. Нелегко найти превосходнейшую из добродетелей и отдать ей первенство и преимущество, подобно как и на лугу многоцветном и благовонном не вдруг можно выбрать прекраснейший и благовоннейший из цветов, когда то тот, то другой привлекает к себе обоняние и взор и прежде всех заставляet сорвать себя.

14. Стяжание добродетели есть дело редкое и трудное, хотя бы и многое к ней влекло и побуждало.

15. Бесценна добродетель, и чтобы добродетелью остаться, ей необходимо только на одно лишь благо взирать.

16. Ибо людям доставляют громкое имя не одни благодетельные, но и злые дела, когда они не находят себе одобрения даже у порочных ¹.

17. Свт. Иоанн Златоуст: Невозможно, чтобы у заботящегося о добродетели не было многих врагов, но это ни-

что для добродетельного, ибо от таковых он будет еще более светлее.

18. Совершенно естественно, что не место делает славной добродетель, но добродетель – место.

19. Многие, часто убегая от добродетелей из-за трудов, склоняются к тому, чтобы совершать их из-за приносимой ими доброй славы.

20. Свт. Григорий Нисский: Как конец жизни есть начало смерти, так и остановка в течении поприщем добродетели делается началом течения по пути порока.

21. [Тому,] что добродетель для нас неудобоприобретаема, что при многочисленных потах и трудах со тщанием и изнурением едва преуспеваем в ней, научает нас Святое Писание.

22. Свт. Иоанн Златоуст: Если на земле тот, кто преступил человеческие законы, подлежит неумолимому наказанию, то насколько более невыносимым мучениям предается тот, кто отвергает повеления Небесного Владыки?

23. Так же как на кифаре недостаточно издавать мелодию только на одной струне, но следует играть на всех вместе с подобающим ритмом, так и с добродетелью души: недостаточен нам один лишь закон для спасения, но должно все их хранить со тщательностью.

24. Итак, мы не говорим, что тот – по природе злой, а этот – по природе добрый, ибо если по природе добрый, то уже не сможет стать злым, а если по природе злой, то уже не сможет

стать по природе добрым.

25. Свт. Григорий Нисский: Не терпит тьма присутствия света, и болезнь не выносит пришедшего здоровья, так и страсти не действуют, когда явилось бесстрастие.

26. Добродетели подобает быть свободной от всякого страха, ибо добродетель нерабственна, добровольна и свободна от всякого страха.

27. Невозможно придумать иного рождения для порока, чем отсутствие добродетели.

28. Филон: У дурного одно – мысли, другое – слова, иное – дела, и все во всем между собой разнится и противоборствует.

29. Уход порока производит приход добродетели, так и наоборот, когда добро уходит, то вступает подстерегающий порок.

30. Климент Александрийский: Избавление от пороков есть начало спасения.

31. Как видно, праведность есть [число] квадратное, равноважное со всех сторон: в слове, в деле, в отвержении пороков, в творении добра, в совершенстве знания – и не имеющее в себе никакого изъяна, чтобы не явиться в чем-либо несправедливой или неравной.

32. Дидим: Подражай добродетели не для того чтобы обманывать, но для того чтобы приносить пользу.

33. Царством Божиим следует называть устроение решившихся жить по Божественным законам.

34. Всякая практическая добродетель имеет бытие в становлении, а не в том, чем она уже стала.

35. Преп. Нил: Радуйся, когда творишь добродетель, но не возносись, чтобы не было кораблекрушения уже в самой гавани.

36. Свт. Кирилл Александрийский: Следует, чтобы добродетель не хромала в одну или в другую сторону, но была бы в обоих – и в деле и в слове правом крепка.

37. Добродетель терниста и прямой путь ведет к ней, и никто не сможет достичь ее без огромного труда.

38. Из отцов: Четырьмя вещами оскверняется душа: гулянием по городу и нехранением очей, слишком близким знакомством с женщинами, дружбой со славными мира [сего] и любовью к плотским беседам и пустословию.

39. Плутарх: У добродетели, о которой никто не знает, словно у зарытого золота, сияния не видно.

40. Как пища для упражняющихся, так и добродетель для воспитуемых сладка.

41. Дурные люди, даже если и вещают о честности, из-за своих нравов не получают доверия.

42. Жизнь, словно монета, фальшивая в начале, затем становится презираемой всем миром.

43. Надо все творить так, чтобы казалось, что ничего не сокрыто, и если в настоящее время что-то сокроешь, то потом все равно откроется.

44. Когда некий человек его несправедливо обвинял, за-

тем убежал, а потом снова попался ему навстречу и застыдился, он ему ответил: «Не тебе следует от меня убегать, но мне от тебя – дурного».

45. Не стоит ни собаки, ни осла муж трусливый и слабый, утопающий в богатстве и изнеженности.

46. Хорошим будет у тебя будущее, если хорошее настоящее положишь в основу.

47. Так избирай жить, чтобы ни сильнейшими тебя не быть презираемым, ни подчиненным не быть страшным.

48. Исократ: Стремись оставить как память о себе в большей степени образцы добродетели, нежели изображения [своего] тела.

49. Демосфен: Подобно тому как домам, кораблю и тому подобному в нижней части подобает быть крепче всего, так и началам и основаниям деяний – истинными и праведными.

50. Клейтарх: Считаю прекрасным не просто иметь добродетель, но иметь ее как должно и именно то, что нужно.

51. Имея добродетель, будешь иметь все, имея порок – даже себя потеряешь.

52. Сократ: Видя одного из учеников своих, заботящегося о земле, а о деле небрегающего, сказал: «Смотри, как бы [ты], желая обработать землю, не оставил брошенной душу».

53. Узнав, что один из его знакомых заботится [о том, чтобы] сделать изображение, похожее на него, сказал: «Ты заботаешься о том, чтобы камень стал похожим на тебя, а не ста-

раешься, чтобы тебе самому не стать подобным камню».

54. Демонакт: Заботящихся о теле, а о себе небрегающих бранил как заботящихся о домах, а об их обитателях – небрегающих.

55. Преуспеешь в добродетели настолько, насколько устранишься от наслаждений.

56. Позорно одобрять добродетели в других, в самих себе же иметь пороки.

57. Демокрит: Письмена как можно более основательные, а дела как можно более славные подобает иметь.

58. Сделаешь себя достойным Бога, если не сделаешь ничего недостойного Его.

59. Биант: Не спеши браться за дело, а взявшись – будь тверд.

60. Так стремись жить, как будто тебе суждено прожить и малые дни, и долгие годы.

61. Лакон: Спрошенный о том, почему Спарта не огорожена стенами, ответил: «Не заблуждайся, она огорожена добродетелями живущих в ней».

62. Диоген: Когда некто бранил его, что он заходит в нечистые места, ответил: «И солнце так же делает, но не оскверняется».

63. Еврипид из «Андромахи»:

Даже останки

Время щадит вельможных:

Их и на гробе
Факелом доблесть сияет.

64. Феогнид:

Многие дурные богатеют,
добрые же беднеют,
Но мы с ними не поменяемся
Добродетелью на богатство,
поскольку та – неизменна всегда,
Богатства же у людей бывают
то у одного, то у другого.

65. Линд: Благочестие следует хранить, граждан убеждать к лучшему, удовольствиями владеть, с насилием ничего не делать, врага народа считать своим врагом, пьяных слуг не наказывать, иначе сам будешь казаться пьяным.

66. Ликург: Ликург-законодатель говорил, что у людей полезное – в имуществе, а верное – в нравах.

67. Пифагор: Одному и тому же [человеку] невозможно быть любителем наслаждений, любителем тела, сребролюбом и боголюбцом. Ибо любитель наслаждений во всем и любитель тела; любитель тела во всем и сребролюбец; сребролюбец с необходимостью несправедлив, несправедливый – для Бога нечестив, для человека же беззаконник.

68. Избавившись от телесного, не будешь испытывать нужды; подвизаясь в этом, проси Бога стать тебе помощни-

ком.

69. Диодор Сицилийский: Все люди из-за слабости своей природы живут некую малую часть всего века, а все последующее время мертвы. И у тех, у которых ничего достойного упоминания в жизни не было сделано, вместе со смертью тела умирает и все остальное, что было в их жизни; у тех же, кто добродетелью прославился, все дела вовек помнятся, оглашаемые божественными устами истории.

70. Гиперид: Добродетельному следует в словах проявлять то, что он думает, в делах – то, что творит.

71. Питтак-философ: Добрые из людей имеют в себе некую часть Бога.

72. Аристотель: Богу должно делать, что хочется, человеку же – предпочитать должное.

73. Антифан: Когда благоденствующий совершает постыдные дела, то что, думаешь, остается делать претерпевающим злключения?

Слово 2-е

О разумении и совете

1. Мф. 10, 17: *Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби.*

2. 1 Кор. 14, 20: *не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни.*

3. Сир. 40, 25: *Золото и серебро утверждают стопы, но надежнее того и другого признается добрый совет.*

4. Притч. 3, 13–14: *Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, – потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота.*

5. Сир. 22, 19: *Как деревянная связь в доме, крепко устроенная, не дает ему распадаться при сотрясении, так сердце, утвержденное на обдуманном совете, не поколеблется во время страха.*

6. Свт. Василий Великий: Не видно ли из сего, что слово «мудрость» берется двояко? В одном смысле она есть охранение собственной своей пользы, соединенное со злоумышлением против ближнего; такова мудрость змеи, которая бережет свою голову. Есть еще какая-то изворотливость нрава, которая скоро находит полезное для себя и овладевает людьми более порядочными; такова мудрость управителя

неправедного (Лк. 16, 1–16).

Истинная же мудрость есть распознавание того, что должно делать и чего не должно. Кто следует ей, тот никогда не отступит от дел добродетели и никогда не будет проникнут пагубою порока. Посему разумевающий *слова мудрости* знает, кто лжеумствователь и обманщик, а кто советует, как лучшим образом нам поступать в жизни. Он, как искусный *торженик*, удержит у себя добротное, сам же удержится от всякого рода зла (1 Фес. 5, 21–22).

7. Свт. Григорий Богослов: Тот, кто смешает мудрость змеи во злом и чистоту голубя в добром, ни мудрости не позволит стать злокозненной, ни простоте – несмысленной.

8. Один златолюбец где-то сказал:

«Желаю лучше каплю счастья,
нежели бочку ума».

Но некий мудрец возразил ему:

«Для меня лучше капля ума,
нежели море счастья».

9. Свт. Иоанн Златоуст: Источник, мать и корень благоразумия – добродетель, так же как всякое лукавство имеет своим началом безумие, как и пророк говорит: *Несет исцеления в плоти моей от лица безумия моего* (Пс. 37, 4). А добродетельный и имеющий страх Божий смышленнее всех. Поэтому некто и говорит: *Начало премудрости – страх Господень* (Еккл. 1, 16; Пс. 110, 10).

10. Св. Игнатий Богоносец: Будучи совершенными, совершенное и помышляйте. Если вы желаете добро делать, то Бог даст вам возможность для этого.

11. Филон: Разумение владычествует над всеми добродетелями. Один лишь мудрец свободен и обладает властью, хотя бы и тысячи господ имел над своим телом.

12. Плутарх: Разумение есть зрение не тел, но дел, прежде чем человек возьмется за них, чтобы наилучшим образом пользоваться встречающимся и имеющимся, обладая возможностью предвидеть и будущее. Тело же зряче лишь в отношении того, что перед ним, а в отношении того, что позади, – слепо. Мысль же способна видеть и прошедшее посредством памяти.

13. Находящиеся на чужбине спешат на родину, любомудрствующие же – мыслить.

14. Разумение часто дарит успех, счастья же разумение не содействует.

15. Притч. 12, 16: *У глупого тотчас же выкажется гнев его.*

16. Всякий неразумный есть в то же время и малодушный, ибо он нетверд.

17. Плутарх: Если увидел когда-нибудь согрешающего, то скажи сам себе: «Как бы и мне так же не пасть».

18. Менандр: Благоразумие ничто не заставит рабствовать себе.

19. Исократ: Советующиеся о будущем берут примеры

из прошлого, ибо неявное из явного быстрее всего познается.

20. Обо всем заботься для жизни, особенно же упражняй свое разумение, ибо великое в малом – ум добрый в человеческом теле.

21. Плохо размышляющий о своем не может давать советы о чужом.

22. Клейтарх: Сила тела да не станет слабостью души, силой же души считай разумение.

23. Демонакт: На чужих примерах научай себя, и не потерпишь зла.

24. Аристид: Победа в битвах и дурным часто достается, победить же в разумении и мудрости возможно лишь тем, кто пользуется советом.

25. Из Фаворина: Солон говорил, что разумение отличается от других добродетелей настолько, насколько зрение выделяется среди прочих чувств.

26. Диодор: Мудрый совет лучше многих сильных рук, и мудрец лучше сильного.

27. Пифагор: Ни с конем без узды, ни с богатством без разумения невозможно совладать.

28. Гай: Разумней, полагая, не после страдания винить кого-либо, но прежде страдания хранить себя, чтобы вовсе не страдать.

29. Демократ: Дело разумения – от будущей несправедливости хранить себя, иначе от наступившего затем бесчув-

ствия не спасешься.

30. Солон: Советуй не приятнейшее, но лучшее.

31. Епиктет: Размышляй много о том, что сказать или сделать, ибо не можешь вернуть обратно сказанное или сделанное.

32. Биант: Стать сильным телом есть дело природы, говорить же полезное для отечества – только души и разумения.

33. Когда его же спросили: «Кто лучший советник?» – ответил: «Время».

34. Он говорил, что разумным больше пользы от неразумных, чем неразумным от разумных, ибо первые хранятся от ошибок этих, вторые же не подражают их исправлениям.

35. Мужу благому подобает помнить прошедшее, делать настоящее, о будущем же предугадывать.

36. Единственно правильное начало хорошего совета – знать, о чем идет речь, иначе во всем неизбежно придется ошибаться.

37. Перемена мест не научает разумению и не избавляет от неразумия.

38. Еврипид в «Антиопе»:

Душе великая узда есть ум.

Слабость мою и женственность тела

Несправедливо ты порицал.

Ведь если мыслю я верно,

То это лучше сильной руки.

39. Бабрий: Должно нам предвидеть результаты дел и так браться за их совершение.

40. Софокл в «Аяксе»:

Да, с нравами такими невозможно
Установить какой-либо закон, —
Коль будем отводить мы тех,
кто избран,
А задних выдвигать начнем вперед.
Не быть тому. В беде надежней всех
Не тот, кто мощен и широкоплеч, —
Одолевает в жизни только разум.
Могуч широкобрюхий бык, однако
Им управляет незаметный кнут.
Тот же, кто правильно мыслит,
все, собирая, имеет.

41. Геродот: По-моему, о царь, одинаково [важно] как [самому] хорошо обдумать дело, так и охотно следовать [чужому] доброму совету.

Слово 3-е

О стыдливости и целомудрии

1. Мф. 5, 26: *Всякий, кто смотрит на женичину с вождением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.*

2. 1 Кор. 6, 15–17: *Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом.*

3. Иов. 31, 9–10: *Если сердце мое прельщалось женичиною и я строил ковы у дверей моего ближнего, – пусть моя жена мелет на другого, и пусть другие издеваются над нею.*

4. Прем. 3, 13: *Блаженна неплодная неосквернившаяся, которая не познала беззаконного ложа; она получит плод при воздаянии святых душ.*

5. Прем. 4, 1–2: *Лучше бездетность с добродетелью, ибо память о ней бессмертна: она признается и у Бога и у людей. Когда она присуца, ей подражают, а когда отойдет, стремятся к ней: и в вечности увенчанная она торжествует, как одержавшая победу непорочными подвигами.*

6. Сирах. *Кто отвращает очи свои от наслаждений, увенчает жизнь свою* ².

7. Мф. 19, 11: *Не все вмещают слово сие, но кому да-*

но. Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так.

8. Свт. Василий Великий: Не подобает хвалить за целомудрие тех, у кого отсечены [некоторые] члены. Ибо ни копей за то, что не бодаются рогами, не хвалим, ни быков за то, что не лягаются, но тех, если они не лягаются, а этих, если не бодаются,

принимаем за кротких. Ибо мы удивляемся не тому, кто не может, но тому, кто может, но не пользуется своей силой для неправды.

9. В старости целомудрие – не целомудрие, но неспособность к бесчинству. Мертвый не увенчивается. Никто не праведен через невозможность исполнять на деле порок.

10. Посему должно, чтобы ум, как кормчий, восседая выше страстей, правя плотью как кораблем, искусно направляя помыслы, как кормило, мужественно попирает волны, высоко держась над ними, будучи недоступен страстям, несколько не принял в себя их горечи, подобной соленым морским водам.

11. Свт. Григорий Богослов:

И брату своему не позволяй без крайней нужды жить вместе с тобой.

Для чего иметь перед глазами то, что воспламеняет болезнь?

12. Лучше нрав пристыженный, чем разбитый распущенностью.

13. Мировому грязному сосуду не доверяют. **14.** Как пламень по истреблении им вещества не сохраняется, но угасает вместе с тем, что горело, – так и страсть не продолжается после того, как увянет воспламенившее ее.

15. Блудный взор не охранит девства; блудный язык вступает в общение с лукавым; ноги, идущие бесчинно, обличают болезнь или приводятся в движение болезнью. Да будет девственной и мысль: да не кружится, да не блуждает, да не носит в себе образов того, что лукаво (такой образ есть уже часть любодейства), да не созидает в душе ненавистных кумиров!

16. Свт. Иоанн Златоуст: Достойно смеха – детородные органы хранить в девстве, язык же не хранить, или язык хранить, а взгляд и слух и руки не хранить, или все это иметь и хранить в девстве, а сердце не хранить, но иметь себе товарищами гордость и ярость.

17. Не будем же расслаблять свою крепость и разрушать свои силы такими беседами, ибо отсюда происходит невыразимое и великое зло для душ наших. А что [сказать], если мы даже не чувствуем этого, опьяняемые пристрастием? Это ужаснее всего, что мы даже и не сознаем, как мы расслабеваем и делаемся мягче всякого воска. Как тот, кто, поймав льва, взирающего гордо и грозно, отрежет у него гриву, вырвет зубы, острижет ногти и сделает [таким образом] презренным, смешным и даже для детей преодолимым того, кто был страшен и непреодолим и потрясал все одним

рычанием, — так точно и эти женщины всех, кого привлекут к себе, делают удобоуловимыми для диавола, изнеженными, раздражительными, безрассудными, гневливыми, дерзкими, непристойными, низкими, неблагородными, бесчеловечными, раболепными, подлыми, наглыми, болтливými и вообще все женские дурные нравы передают и внедряют в их души. Невозможно, чтобы живущий с женщинами так пристрастно и занимающийся беседами с ними не был каким-нибудь сплетником и болтуном и легкомысленным. Станет ли он говорить о чем-нибудь, он говорит все о пряжах и тканях, так как язык его заражен свойством женских речей; станет ли делать что-нибудь, делает с великим раболепством, так как он далеко уклонился от свойственной христианам свободы и сделался неспособным ни к какому великому делу.

18. Свт. Григорий Нисский: Господь не тех посему ублажает, которые живут вне действия на них страстей (в жизни вещественной невозможно всецело преуспеть в жизни невещественном и бесстрастном)... но не предающихся вдруг страстным движениям души, сдерживаемых разумом.

19. Во всяком пороке кроется некая приманка наслаждением, с помощью которой удобно сластолюбивые души увлекаются на крючок погибели.

20. Климент Александрийский: Раствление для девиц есть не только блудодеяние, но и выдача замуж раньше времени, то есть когда, как сказано, она преждевременно выдается за мужчину или сама, или родителями.

21. Из отцов: От четырех вещей происходит блудодеяние: от того, чтобы есть и пить вдоволь, от насыщения сном, от праздности, забав и празднословия и от украшения в одежде.

22. Преп. Иоанн Лествичник: Кто служит своему чреву, а вместе с тем желает победить духа блуда, тот подобен гасящему пожар маслом.

23. Преп. Нил: Отступи от живущего с тобой евнуха Смарагда, ибо хотя и кажется тебе, что внизу близнецы ³ отсечены, но наверху на лице тоже есть некие близнецы – глаза, страстно взирающие и невольно сообщающие свои лукавые свидетельства.

24. Свт. Кирилл Александрийский: Подобно дыму или словно некие испарения поднимаются в нас желания врожденных наслаждений. Но тот, кто целомудрен и мужествен, наказывает эти движения и далее простираться им не позволяет, и страсть легко побеждается, пока еще слаба. А тот, кто ленив и беззаботен, принимает в себя начала наслаждений как тонкие помышления и, позволив вырваться им на простор, труднейшим находит противостояние им. Ибо, прежде уловленный и побежденный, [он] уже не является господином своих желаний, но подчиняется, словно некоему варвару, победившему его.

25. Менандр: Целомудрие – кладовая добродетели.

26. Ямвлих из «Письма о целомудрии»: Всякая добродетель презирает все рожденное в тлении, все же бессмерт-

ное приветствует. Насколько же большую такую заботу имеет целомудрие, которое презирует наслаждение, пригвождающее душу к телу, и по непорочным ступеням ступает, как говорит Платон.

Ибо как же целомудрие нас не делает совершенными, когда все несовершенное и страстное изгоняет прочь от нас? Поймешь легче, как это происходит, если вспомнишь Беллерофонта, который благопристойно сражаясь, истребил химеру и все звероподобное, жестокое и дикое племя. Ибо неумеренная власть страстей во всем из людей делает нелюдей, влечет их к неразумной природе – звериной и нестройной.

27. Из высказываний Аристиппа: Помни о голоде и жажде, ибо они наилучшим образом помогут достичь целомудрия.

28. Мосхион: Целомудрен не тот, кто не касается запретного, но тот, кто воздерживается от разрешенного.

29. Властвует над наслаждением не тот, кто удерживается от него, но тот, кто пользуется, однако не уносится им, подобно тому как кораблем или конем правит не тот, кто не пользуется ими, но тот, кто направляет их куда захочет.

30. Исаия: Полагаю, что самое большее из служений – проводить каждодневную жизнь пристойно и целомудренно.

31. Сократ: Он, спрошенный о том, что есть воздержание, ответил: «Одерживать верх над телесным наслаждением».

32. Сократ: Огонь возжигается ветром, а похоть – при-

вычкой.

33. Александр Македонский: Захватив в плен дочерей царя Дария и убеждаемый друзьями с ними встретиться (поскольку они были прекрасны красотой своей), ответил: «Позорно, мужей победив, быть побежденным женами».

34. Прибыв как-то в Иллирию и увидев в храме Зевса женщину, отличавшуюся красотой, он, изумленный красотой [женщины], долгое время смотрел на нее. Когда же Гепестион сказал ему, что ему прилично было бы взять ее, полюбившуюся, ответил: «И как не страшно, желая наказать за невоздержность других, самим поработиться невоздержностью и быть за то уличенным окружающими людьми?»

35. Клейтарх: Любя то, что не подобает, ты не любишь [тем самым] то, что подобает. Ненасытно вожделение, поэтому и бедно.

36. Ксенофонт из письма к Лампроклу:

Ничего дурного не вырастает в муже, в котором положено основание мудрости, целомудрия и кротости.

37. Диоген: Говорил, что ужасно, если атлеты и кифареды чрево от наслаждения удерживают, одни – ради голоса, другие – ради тела, а ради целомудрия – никто [наслаждения] не презирает.

38. Демокрит: Целомудрие отца – наилучшее наставление для детей.

39. Счастье предлагает трапезу роскошную, а целомудрие – достаточную.

40. Демокрит: Некоторые берут города, порабощаются же женщинами.

41. Антифон: Тот, кто позорного или дурного и не пожелал, и не коснулся, не является [по-настоящему] благоразумным, ибо он удерживает сам себя в приличии, ни от чего не воздержавшись.

42. Эпиктет: Если не хочешь быть среди рабов, сам освободись от рабства: будешь свободным, если освободишься от вождения.

43. Никто не свободен, если не владеет собой.

44. Пифагор: Сила души бесстрастной – целомудрие. Оно для души бесстрастной есть свет.

45. Быть рабом страстей тяжелее, чем [быть рабом] тиранов.

46. Невозможно быть свободным поработившемуся страстям и обладаемому ими.

47. Софокл: Позорная жизнь позорна для благородных.

48. Демосфен: Благомыслящему следует стремиться сделать так, чтобы помысел всегда был победителем влечения.

49. Деметрий: Деметрий Фалерский называл образованными тех юных, которые дома чтят родителей, на улице – всех, а в пустынном месте – себя самих.

50. Исократ и Демокрит: Не всякое наслаждение должно одобрять, но то, которое к прекрасному [ведет].

51. Менедем: Менедем, когда некий юноша сказал ему:

«Великое дело, если исполнится то, что ты пожелаешь», ответил: «Намного больше – не пожелать ничего, что не должно».

52. Биант: Биант Приеней сказал: «Блажен богатый оттого, что наслаждается тем, чего желает. Но невозделуемый – блаженнее».

53. Ксанф: Ксанф-мудрец, увидев у ворот некой красивой женщины одного мужа-развратника, сказал: «Этот малое удовольствие покупает за великую опасность».

54. Харикл: Взгляд похотливых становится напоминанием для страдающего, и увиденное воспаляет душу, как древесина для огня становится зажигающим средством.

Зажигающее средство – страстное слово вождения.

Слово 4-е

О мужестве и силе

1. Мк. 8, 34: *Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.*

2. Мф. 16, 24: *Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.*

3. Притч. 21, 30–31: *Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу. [Коня готовят на день битвы, но победа – от Господа]⁴.*

4. Прем. 13, 2: *Не входи в общение с тем, кто сильнее и богаче тебя. Какое общение у горшка с котлом? Этот толкнет его, и он разобьется.*

5. Еф. 6, 11: *Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего.*

6. Свт. Василий Великий: *Ради чего жить желаешь, ради того и умереть не колеблись.*

7. *Переноси не бесстрастно и не бесчувственно (ибо какая награда за нечувствительность?), но с великим трудом и с тысячами болезней. По крайней мере, переноси, как подвижник храбрый, показывающий крепость и мужество не в*

том одном, что поражает противников, но и в том, что с твердостью терпит их удары, и как кормчий мудрый, по великой опытности в мореплавании ничем не смущаемый, сохраняющий душу свою в положении прямом, непогружаемой и пре-возмогающей всякую непогоду.

8. Свт. Григорий Богослов: Смелость и дерзость хотя близки по имени, однако же всего более различны между собой по действиям, – я разумею мужественность и немужественность. Быть смелым в делах, требующих отважности, есть знак мужества, тогда как ослабевать есть знак боязливости. Но идти и бросаться туда, где больше опасности, а не удерживаться есть знак дерзости, тогда как уклоняться есть знак осторожности.

9. Свт. Иоанн Златоуст: Не должно ни испрашивать себе борьбы, ни стремиться к ней. Через это и наша победа будет блистательнее, и диавол более посрамлен. Влекомым [к борьбе] благородно быть стойкими, не званым же – молчать и ожидать случая своевременно показать добродетель, чтобы проявить нам скромность и благородство.

10. Демокрит: Мужественный – это не только над врагами одерживающий верх, но и тот, кто выше наслаждений.

11. Сократ: Видя накрепко закрытые Коринфские ворота, сказал: «Не женщины ли там живут?»

12. Менандр: Сила, не имеющая ума, предает гробу всех попадающихся ей навстречу.

13. Александр Македонский: Он, когда друзья предло-

жили ему напасть ночью на врагов, ответил: «Не по-царски это – воровать победу».

14. Увидев некоего трусливого воина, с таким же именем, [как у него,] сказал: «Юноша, или поменяй имя, или нрав».

15. Когда друзья его убеждали к чадородию, сказал: «Не волнуйтесь, оставлю вам детей – победы в битвах».

16. Когда он отправлялся на войну, Аристотель сказал ему: «Подожди, пока достигнешь совершенного возраста, и тогда сражайся». Он же ответил: «Боюсь, что пока достигну совершенного возраста, погублю и отвагу юности».

17. Спартанец, когда его некто упрекнул, что он, хромой, идет на войну, ответил: «Ну и что с того? Там нужда не в убегающих, но в стойких и сражающихся».

18. Исократ: Сила вкупе с разумением принесет пользу, а без такового еще больше повредит имеющему ее.

19. Леонид: Спартанец Леонид с немногими воинами пошел в битву против персов. Когда некто заметил, что он идет со столь малым числом, ответил: «Зато с желающими».

20. Спартанец, немощный телом, пришел в боевой строй, а говорящим ему, зачем он в таком состоянии пришел, ответил: «За родину умереть».

21. Мусоний: Не замедли красиво умереть, пока возможно, чтобы не умереть немногим позже и никогда больше не иметь возможности красиво умереть.

22. Дион Хризостом: Когда спартанская женщина своего хромающего и страдающего [от боли] сына вела в боевой

строй, она говорила: «Не печалься, сын, доблесть каждого шага твоего будет вспомнута».

23. Из собрания Николая: Кельты, соседствующие с Океаном, позорным считали убегать от падающей стены или дома. Когда же случается прилив Внешнего моря, то его поджидают, выходя навстречу с оружием, пока не погружаются в волны, чтобы не побежав, они не показались боящимися смерти.

24. Кориск: Кориск, будучи очень старым, когда выздоровел после тяжелой болезни, сказал: «Как противно возвращаться с дороги, которую почти прошел».

25. Пирр: Когда Пирр выступал в поход против спартанцев и сильно угрожал [им], тогда Керкуллид, один из старейшин, поднявшись в собрании, сказал: «Если грозит нам бог, то не убоимся, ибо ни в чем не согрешили; если же человек, то пусть знает, что мужам грозит».

26. Аристотель: Более мужественный, как мне кажется, тот, кто одерживает верх над желаниями, чем [тот, кто одерживает верх] над врагами. Ибо труднее всего себя победить.

27. Из «Историй» Плутарха: Дарий, Персидский царь, с тридцатую тысячами расположился лагерем в Марафоне. Несколько тысяч афинян вышло против него, поставив стратегами Полизелона, Каллимаха, Кинлигера и Мильтиада. Полизелон, сверхчеловеческое зрелище наблюдавший, потерял зрение и, будучи слеп, поразил сорок восемь человек. Каллимах же, пораженный многими копьями, остался стоять

мертвым. Кинлигер завладел главным персидским кораблем, потерял руку, поэтому и Пантелеем о нем было написано так:

О труд напрасный и бесполезная
война!

Нашему царю, что скажем мы,
выходившие биться?

О, царь, ты послал на бессмертных
воинов?

Поражаем – они не падают, раним —
не устрашаются. Один муж унизил все войско
в середине,

Когда стоял, тяжело дыша, словно
корень железный имея в себе

И не желая падать. Но скорее надо
спешить внутрь кораблей.

Скажи, кормчий, как избежать нам
погибели?

Слово 5-е

О справедливости

1. Мф. 5, 6: *Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.*

2. Рим. 6, 16: *Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаёте себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?*

3. Мф. 5, 6: *Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.*

4. Лев. 19, 36: *Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный.*

5. Ис. 26, 9: *Правде научитесь живущии на земли.*

6. Притч. 14, 34: *Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов.*

7. Притч. 12, 27–28: *Стяжание честное муж чистый, в путех правды живёт.*

8. *Путь правды и милости обретёт жизнь и славу.*

9. Притч. 26, 27: *Кто роет яму, тот упадёт в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится.*

10. Притч. 16, 8: *Лучше немного с правдою, нежели множество прибытков с неправдою.*

11. Сир. 40, 13: *Имена неправедных, как поток, иссох-*

нут и, как сильный гром при проливном дожде, прогремят.

12. Свт. Василий Великий: Кто не имеет истинной праведности, заложенной в душе, но либо развращен деньгами, либо угождает дружбе, либо из-за вражды мстит, либо перед могуществом стыдится, тот не может править суд.

13. Справедливость есть способность воздавать за все по достоинству, а достигнуть сего трудно, потому что одни, по недостатку разума, не могут дознать, как воздать каждому должное, а другие, будучи обладаемы человеческими страстями, нарушают справедливость.

14. Свт. Григорий Богослов: Слышим и веруем, что есть дрожжи гнева и в Боге – остаток негодования на достойных сего, ибо *Бог отмищений Господь* (Пс. 93, 1). И хотя по человеколюбию Своему преклоняется Он от строгости к милосердию, однако же не совершенно прощает грешников, чтобы милость не сделала их худшими.

15. Свт. Иоанн Златоуст: Не для всех требует наказания здесь Бог, чтобы ты не разуверился в Воскресении, не потерял надежды на Суд, для всех, если здесь все дадут отчет, но и не позволяет всем отсюда отойти безнаказанными, чтобы ты не считал все происходящее бессмысленным.

16. Свт. Григорий Нисский: Божественное правосудие нашим расположениям уподобляется, и каковое в том, что от нас было, это нам из подобных взаимно доставляет.

17. Евагрий: Несправедливый судья – оскверненная совесть.

18. Св. Кирилл: Всякий творящий несправедливость сожигается печалью, сам себя проявив; не может достичь покоя: как только порок возобладает, как острием, он бывает вынуждаем взывать к небесам о помощи.

19. Не называем убийцами или *мужами кровей* (Пс. 5, 6) тех, которые в соответствии с Божественными законами убивали достойных такого страдания, как, например, Самуил или Илия⁵.

20. Платон: Почтенен тот, кто не творит ничего несправедливого, кто же не позволял несправедливым творить несправедливость, почтенен больше, чем вдвойне. Ибо тот один – одного, а этот многих других достойнее.

21. Я же полагаю, что и мне и тебе и другим людям несправедливое творить хуже, чем терпеть несправедливость, и не сотворить справедливость хуже, чем сотворить.

22. Менандр:

Пусть обижает меня богатый,
а не бедный,
Ибо легче вынести тиранию лучших.

23. [Демосфен:] Достойно хвалить тех людей, которые никакой выгоды не предпочитают справедливости, ибо деньги можно раздобыть, славу же этими именами нелегко купить.

24. Филемон:

Муж праведный есть не тот, кто
не совершает несправедливость,
Но тот, кто будучи способен
совершить несправедливость,
не желает этого.

25. Агесилай: От мужества пользы нет, если не будет при этом справедливости.

Если же все бы стали справедливыми, то и мужество стало бы ненужно.

26. Мосхион: Лучше пусть справедливо судящий будет несправедливо осужден тем, кого он осудил, чем тот, кто судит несправедливо, будет справедливо поруган самой природой.

27. Семь мудрецов: Кажется мне, что наиболее благополучен и лучше всего содержит демократию тот город, в котором совершивший несправедливость приводится к потерпевшему [от него] и получает наказание.

28. Гиперид: По двум причинам люди удерживаются от несправедливых дел: или из-за страха, или из-за стыда.

29. Сократ: Того, от чего, страдая, вы гневаетесь, не делайте другим.

30. Эпиктет: Как правильные весы ни в исправлении не нуждаются, ни от лживых не судятся, так и справедливый судья ни праведными не исправляется, ни неправедными не обвиняется.

31. Не сразу другого судом суди – вначале сам от справедливости осудишь.

32. Если желаешь судить праведно, никого из наказываемых и оправдываемых не узнавай, но только одну лишь справедливость.

33. Безопасно всякое место для живущего со справедливостью.

34. Пифагор: Намного сильнее страдает от совести несправедливый, чем тот, кто телом страдает и ранами наказуется.

35. Зенон: Зенон, стоический философ, спрошенный неким знакомым: «Как не совершить ничего несправедливого?», ответил: «Если представите, что я постоянно с вами».

36. Он же, спрошенный о том, может ли человек, творящий беззаконие, делать это незаметно от Бога, ответил: «Нет, даже и в мыслях».

37. Сократ: Осужденный постановлением афинян, жене Ксантиппе, плачущей и говорящей: «О Сократ, как несправедливо ты умираешь!», сказал: «А ты желаешь, чтобы я умер справедливо?»

38. Менандр:

От доброго человека не ожидается
ничего дурного,
Справедливый не знает способа,
как творить несправедливое.

39. Сократ – Ксенофонт: «Не считаешь ли ты, что дело более достойно для доказательства, чем слово?» – «Намного же, клянусь Зевсом, – ответил тот. – Справедливо говорят многие, поступают же несправедливо, а справедливо поступающие не имеют в себе ничего несправедливого».

Слово 6-е

О друзьях и братолюбии

1. Ин. 13, 35: По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою (Ин. 13, 35).

2. 1 Кор. 13, 1–3: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.

3. Притч. 27, 6: Искренни укоризны от любящего, и лжесвы поцелуи ненавидящего.

4. Притч. 29, 5: Человек, льстящий другу своему, растягивает сеть ногам его.

5. Притч. 18, 1: Вины ищет муж хотя отлучиться от друзей, на всяко же время поносим будет.

6. Притч. 15, 17: Лучшие блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык ⁶, и при нем ненависть.

7. Всяк, иже убогого брата ненавидит, и от содружества далече будет (Притч. 19, 7).

8. Сир. 22, 22: Бросающий камень в птиц отгонит их; а поносящий друга расторгнет дружбу.

9. Сир. 7, 20: *Не измени друга на безразличное* ⁷.

10. Сир. 6, 14: *Верный друг – крепкая защита: кто нашел его, нашел сокровище.*

11. Сир. 9, 12: *Не оставляй старого друга, ибо новый не может сравниться с ним.*

12. Сир. 6, 15: *Верному другу нет цены, и нет меры доброты его.*

13. Свт. Василий Великий: А всякий порочный и невежда – не друг, потому что блага дружбы несовместны с худым расположением сердца. Почему безобразное и нестройное не может прийти в согласие дружбы? Ибо зло враждебно не только добру, но и самому себе.

14. То, что исходит от друзей, хотя бы то была и дерзость, можно вынести.

15. Свт. Григорий Богослов:

Добрых всегда предпочитай
недобрым.

Общаясь с дурными, сам во всем
станешь таким же.

16. Дружба перенесет все сделанное и сказанное.

17. Лучше порочной дружбы – раздор за благочестие.

18. Свт. Василий Великий: Вредны общения с дурными, поскольку закон дружбы через подобие приводит к общности нравов. Те, что имеют в глубине сокрытую нена-

висть, а внешне показывают, что испытывают любовь, словно подводные камни, прикрытые неглубокой водой, приносят невольное зло для незащищенных.

19.

От дурного мужа ничего доброго
не испытаешь,
Итак, ищи в своей жизни
приобрести единомушие,
Ибо тела местом соединяются,
Души же Духом сочetaются
в согласии.
Знай пределы вражде,
а не благорасположению.

20. Да не подумают, однако же, будто я утверждаю, что всяким миром следует дорожить (ибо знаю, что есть как прекрасное разногласие, так и пагубное единомыслие), но должно любить добрый мир, имеющий добрую цель и соединяющий с Богом.

21. Свт. Иоанн Златоуст: Как душа без тела не называется человеком и тело без души, так и любовь к Богу – если не имеет последующей за ней любви к ближнему.

22. Тот, кто дружбу водит с врагами царя, не может быть другом царя.

23. Не так горячка жжет естество тела, как разлучение с друзьями.

24. Ничто ведь не может сравниться с единомыслием и согласием; при этом и один бывает равен многим. Если, например, будут единомышленны два или десять, то один уже не один, но каждый из них бывает в десять раз больше, и ты в десяти найдешь одного и в одном – десять. Если у них есть враг, он уже нападает не на одного и бывает побежден так, как если бы напал на десятерых, потому что подвергается поражению не одного только, но десятерых. Если один обеднел, он не в бедности, потому что имеет достаток в большей части, то есть в девяти, и обедневшая часть, меньшая, прикрывается большею, имеющею достаток. Каждый из них имеет двадцать рук и двадцать глаз и столько же ног. Не своими только глазами он смотрит, но и глазами других; не своими только ногами ходит, но и ногами других; не своими только руками работает, но и руками других. Он имеет и десять душ, так как не только сам о себе, но и другие о нем заботятся. Если бы их было и сто, опять будет то же самое, и сила еще увеличится. Видишь ли необыкновенную силу любви, как она делает одного непобедимым и многочисленным. При ней и один может быть во многих местах – один и тот же и в Персии, и в Риме. Чего не может сделать природа, то может любовь. Одною частью он будет здесь, а другою там, или, лучше, он весь – здесь и весь – там. А если он имеет тысячу друзей или две тысячи, то подумай, насколько еще увеличится его сила. Видишь ли, какое умножение производит любовь? Чудно, в самом деле, то, что из одного она делает тысячу!

И действительно, друг вождеденнее самого света. Я говорю о друге искреннем. И не дивись этому. В самом деле, лучше для нас, чтобы солнце померкло, чем лишиться друзей; лучше проводить жизнь во тьме, нежели жить без друзей. И я скажу, почему это. Многие, взирающие на солнце, находятся во тьме, а богатые друзьями никогда не бывают скорбны. Я говорю о друзьях духовных, ничего не предпочитающих дружбе. Ничего, подлинно ничего не может быть сладостнее такой любви. Для нее ничто не представляется прискорбным. Верный друг поистине – улада жизни. Верный друг поистине – твердый покров. Чего, в самом деле, не сделал бы искренний друг? Какого не доставил бы он удовольствия? Какой пользы? Какой безопасности? Укажи ты на бесчисленные сокровища, и все это – ничто в сравнении с искренним другом. Как светлые тела разливают свет на окружающие предметы, так и друзья самим местам, в которых случалось им бывать, сообщают свою приятность. Лучше жить во тьме, чем без друга.

25. Свт. Григорий Нисский: Как благовоние ароматов своим дуновением исполняющее окружающий воздух, так и присутствие доброго мужа ближним оказывается полезным.

26. Евагрий: Любовь воспаленные яростные части [души] исцеляет.

27. Филон: О друге надо думать как о желающем помочь и принести взаимную пользу, хотя даже он этого и не мог бы сделать.

28. Из золотого сосуда пить яд и от неразумного друга совет принимать – одно и то же.

29. Вещи чем новее, тем лучше, а дружба – чем старее.

30. Плоды земли лишь в одно время года произрастают, плоды же дружбы – во всякое время.

31. Многие выбирают себе друзей не лучших, но богатых.

32. Многие, которые думают, что они являются друзьями, на самом деле не таковы, а многие, которые так о себе не считают, таковы на самом деле. И дело мудреца – познать каждого.

33. Следует избегать дружбы, имеющей двойное расположение.

34. Исократ: Друзей я имею не всех тех, которые хотят таковыми быть, но тех, которые по своей природе таковыми достойны быть.

35. Никого другом не делай, прежде чем не разузнаешь, как он общался с прежними друзьями. Знай, что он будет с тобой вести себя так, как вел себя с ними.

36. Испытай друзей в жизненных несчастьях и общих опасностях: золото испытывается в горниле, а друзья познаются в беде.

37. Когда общаешься с присутствующими друзьями, помни и об отсутствующих, чтобы и присутствующими не пренебречь.

38. Не спеши становиться другом, неспешно дружбы начало. Ставши же, стремись им остаться. Ибо позорно и ни-

кого другом не иметь, и многим друзьям изменять.

39. Истинная дружба особенно стремится к трем вещам: к добродетели – как к прекрасному, к привычке – как к приятному, к пользе – как к необходимому. Ибо должно выслушивать судящего, радоваться быть вместе, пользоваться же – необходимым.

40. Плутарх: О добротности коня судим в битве, о верности же друга – в несчастье.

41. Не следует брата склонять в противоположные стороны, словно весы, и, превознеся, затем уничивать.

42. Добр будь ко всем, держись же лучших, ибо первыми не будешь отвержен, вторым же другом станешь.

43. Друзей имей не тех, с которыми приятнее всего общаться, но тех, с которыми лучше всего.

44. Из «Хрий»⁸ Диона [(Хризостома)]: Сколько кто приобрел товарищей, столько имеет глаз, которыми хочет видеть, столько ушей, которыми должен слышать, столько разумов, разумеющих о происходящем. Ибо это ничем не отличается от того, если бы Бог дал пребывать в одном теле многим душам и все бы они о нем заботились.

45. Аристотель: Собирать имущество стоит скорее ради друзей, чем друзей ради имущества.

46. Достоин дружбы тот, кто может бо льшие проступки терпеть.

47. Как вино разбавляется по вкусам пьющих, так и дружба – по нравам хранящих [ее].

48. Он же, бранимый за то, что общается с негодными людьми, ответил: «Тот есть лучший врач, который всеми отверженных принимает».

49. Он же сказал, что любимое всеми есть худшее.

50. Сократ: Те, которые презирают дружбу, если и избегнут наказания [от людей] за совершённые неправды, но наказания от Бога не избегнут.

51. Дружить несвоевременно – все равно что ненавидеть. Друга близкого в несчастьях не бойся.

52. Он, спросив Креза о том, что кроме царства есть ценнейшего, когда тот ответил: «Врагов карать, друзьям же благодетельствовать», заметил ему: «Насколько же лучше сделаешь, если и тех к дружбе обратишь?»

53. Демокрит: Не быть в состоянии помочь друзьям – признак затруднения, не желать этого сделать – порочности.

54. Невозможность помочь друзьям – свидетельство безысходности, а нежелание – низости.

55. Истинные друзья делают легче и радости дружбы, и несчастья: одними – вместе наслаждаясь, а в других – принимая участие.

56. Еврипид:

Знаю и испытал прекрасно на себе,
Что у имущих – все люди друзья.

57. Клейтарх: Несчастья друзей считай своими, а своих

удач – делай их общниками.

58. Об умерших друзьях плакать не благородно, заботиться же об их домашних полезно.

59. Другом того считай, который тебя, а не твое любит.

60. Лучше многие богатства потерять и одного друга приобрести, чем одного друга потерять, но многие богатства приобрести.

61. Катон⁹: Не богатства – друзья, но друзья – богатства. И богатства дружбу никогда не смогли бы создать, как земля – Бога, дружба же богатства скорее создаст, как Бог – землю.

62. Мосхион: Так же как пчелу ты не ненавидишь за жало, но холишь за плоды [которые она приносит], так и от друга не отвращаешься за упрек, но за добродушие любишь.

63. Катон: Всякий, кто скорбящего друга избегает, и к радующемуся ему недостоин поспешать.

64. Менандр:

И любить должно тех,
кто может возненавидеть,
И ненавидеть должно тех,
кто может возлюбить.

Известно, что огнем испытывается
золото,

А к друзьям благорасположенность
проверяется временем.

Льстящий другу во время успеха
Времени другом становится,

а не друга.

65.

Не имей неразумных друзей,
Иначе и тебя назовут вовсе
неразумным.

66. Друг истинный – тот, кто принимает участие и в несчастьях друзей.

67. Трудность пути показывает полезность осла, а несчастья выявляют друга благомыслящего.

68. Истинных друзей приобретешь не прежде, чем дурных прогонишь.

69. Демонакт: Люди страдают от друзей тяжелее, чем от врагов. Ибо от врагов, страшась, хранятся, друзьям же открыты, [потому и] подвержены опасностям и открыты для козней.

70. Эпикур: Толпе я никогда не стремился нравиться, ибо тому, что ей нравится, я не обучен, а то, что я познал как великое, от того с отвращением отворачиваются.

71. Сократ: Те, которые братьев своих оставляют и ищут других друзей, близки к тем, которые свою землю забрасывают, а чужую возделывают.

72. Критий: Всякий, кто общается с друзьями, все делая для удовольствия, тотчас же сиюминутное наслаждение обращает ко вражде в последующее время.

73. Полиэн: Насколько больше делаешь добра другу, настолько больше, как случается, и себе приобретаешь. Ибо обратно возвращается к нам от друзей благорасположение.

74. Кипсел: С друзьями будь одинаков и в их счастье, и в их беде.

75. Из Эпиктета, Исократ и Демокрита: В благополучии найти друга легче всего, в несчастьи – тяжелее всего.

76. Судьба в несчастьях друзей испытывает, врагов – открывает.

77. Присутствующим друзьям должно делать добро, отсутствующих – говорить доброе.

78. Эпиктет: Следует избегать дружбы с дурными и вражды с добрыми.

79. Кто никого не любит, сам окажется никем не любимым.

80. Врача и друга должно выбирать не приятнейшего, но полезнейшего.

81. Секст: Не приобретай друга, которому не во всем доверяешь.

82. Не люби друга ради выгоды, ибо такая дружба временна и непрочна.

83. Кир: Когда некто прислал ему большое украшение, он отдал его друзьям. Спрошенный же о том, почему он не оставил его себе, ответил: «Потому что мое тело не смогло бы быть всем этим украшено, видя же украшенных друзей, считаю, что отложил себе большее украшение».

84. Тимон: Тимон Мизантроп, спрошенный о том, почему он ненавидит всех людей, ответил: «Потому что дурных правильно ненавижу, а остальных – потому что они не ненавидят дурных».

85. Ромул: Ромул, которого упрекали за то, что общается с дурными людьми, сказал: «И врачи для больных, а не для здоровых».

86. Никоклей: Должно судящих любить и любящих судить.

87. Будучи нечист, не будешь иметь достойного друга.

88. Антигон-царь: Он, принося жертву богам, молился о том, чтобы ему уберечься от мнимых друзей. Когда же некто спросил его о причине такой молитвы, он ответил: «Потому что, зная врагов, я от них уже предохранился».

89. Александр: Спрошенный кем-то о том, где хранит сокровища, ответил, указывая на друзей: «В них».

90. Ливаний: Подобаает сорадоваться друзьям благоденствующим и соболеznовать опечаленным.

91. Скорби, причиняемые друзьями, трудноисцелимы, и больший, чем враги, причиняют вред.

92. Дион Хризостом: Насколько кто делает сильнее друзей, настолько сам сильнее от них становится.

93. Какое несчастье без друзей не невыносимо? Какое благополучие без друзей не безрадостно?

94. Скорее [легче] перенести тяжелейшее горе вместе с друзьями, чем одному великое благополучие.

95. Того по справедливости назову самым жалким, кто в бедах имеет многих злорадствующих, а в радостях – ни одного со-радующегося.

96. Угождающий друзьям, с одной стороны, радуется как дающий, а с другой стороны – как имеющий.

97. Менандр:

Тайну свою другу не открывай,
И тогда не будешь бояться его,
когда он врагом станет.

98. Филистион:

Из-за гнева не раскрывай
тайны друга,
Надейся, что он снова станет
твоим другом.

Слово 7-е

О милостыне

1. Мф. 5, 7: *Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.*

2. Мф. 6, 1: *Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного.*

3. Евр. 13, 16: *Не забываете также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу.*

4. Втор. 15, 11: *ибо нищие всегда будут среди земли [твоей]; потому я и повелеваю тебе: отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей.*

5. Иов. 29, 15: *Я был глазами слепому и ногами хромому; отцом был я для нищих и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно.*

6. Притч. 3, 3: *Милость и истина да не оставляют тебя: обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего.*

7. Дан. 4, 24: *Искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным.*

8. Сир. 3, 30: *Вода угасит пламень огня, и милостыня очистит грехи.*

9. Сир. 4, 8: *Приклоняй ухо твое к нищему и отвечай ему*

ласково, с кротостью.

10. Сир. 12, 4: *Давай благочестивому, и не помогай грешнику. Делай добро смиренному, и не давай нечестивому.*

11. Сир. 29, 15: *Заклучи в кладовых твоих милостьню, и она избавит тебя от всякого несчастья. Лучшее крепкого щита и твердого копья она защитит тебя против врага.*

12. Сир. 35, 23: *Благовременна милость во время скорби, как дождевые облака во время засухи.*

13. Свт. Василий Великий: Самый тяжкий вид корыстолюбия: даже из того, что погибает, не поделится с нуждающимися.

14. Со сколькими ты обошелся несправедливо, столько же мог бы облагодетельствовать.

15. Деньги, и не хотя того, оставишь здесь, зато славу добрых дел принесешь с собою к Владыке.

16. Свт. Григорий Богослов: Лучше благотворить, нежели принимать благодеяния, потому что милость дороже корысти.

17. Насколько выгоднее в отношении славы именовать-ся отцом тысяч детей, чем иметь в кошельке тысячи монет. Деньги, и не хотя, оставишь здесь, зато славу добрых дел принесешь с собою к Владыке, когда пред общим Судиею окружит тебя целый народ, и будут именовать своим кормильцем, благодетелем, и станут приписывать тебе все имена человеколюбия. Не видишь ли, как на зрелищах ради кратковременного почета, ради народных криков и рукоплесканий

тратят богатство на борцов, шутов и людей, сражающихся со зверями, на которых иной погнушался бы и взглянуть? А ты скуп на издержки, когда можешь достигнуть такой славы! Хвалить будет Бог, ликовать будут Ангелы, ублажать станут все люди, сколько их ни было от создания мира. Вечная слава, венец правды, Царство Небесное будут тебе наградой за доброе распоряжение сим тленным имуществом.

18. Итак, назначь богатство на разные употребления, поставляя великолепие и славу в издержках на нуждающихся. Пусть и о тебе будет сказано: *расточи, даде убогим, правда его пребывает во век* (Пс. 111, 9).

19. Прекрасное погребение – благочестие. Отойди отсюда, облекшись во все; обрати богатство в собственное свое украшение, имей его при себе. Поверь прекрасному Советнику, возлюбившему тебя Христу, нас ради обнищавшему, да мы нищею Его обогатимся (2 Кор. 8, 9), давшему Себя в избавление за нас (1 Тим. 2, 6).

20. Свт. Григорий Богослов: Милостыня свободна от всякой неправды, и она-то все делает чистым. Такая милостыня лучше и поста, и лежания на земле. Хотя эти подвиги тяжелее и труднее, но она плодотворнее. Она просвещает душу, утучняет ее и делает благообразною и прекрасною.

21. То только нам будет полезно, что туда предпосылаем. А то, что здесь находится, не наше, но тех, которые живут, или, лучше, даже тогда, когда живем, оно уходит от нас. То только нам принадлежит, что составляет душевные наши по-

движи, именно – милостыня и человеколюбие. А прочее и у внешних называется внешним, так как существует вне нас. Постараемся поэтому сделать это внутренним достоянием. Мы не имеем возможности, взяв с собою деньги, отойти, но можем отойти, взяв милостыню. Ее и будем больше всего предпосылать туда, чтобы уготовить себе жилище в вечных обителях.

22. Без милостыни и душа ¹⁰ бесплодна. Без нее все нечисто, все бесполезно; без нее теряется большая часть добродетели. <...> Милосердие и сострадание – вот в чем мы можем уподобиться Богу, а когда мы не имеем этого, то не имеем ничего. Не сказал [Господь]: «если станете поститься, то будете подобны Отцу вашему»; не сказал: «если станете соблюдать девство», или: «если станете молиться, то будете подобны Отцу вашему». Все это не относится к Богу, и Бог не делает ничего такого. Но что? *Будьте милосерды*, – говорит, – *как и Отец ваш милосерд, который на небесах* (Лк. 6, 36). Это – дело Божее, если же ты не имеешь этого, то что же имеешь? *Милости хочу*, – говорит Он, – *а не жертвы* (Ос. 6, 6).

23. То, чего мы хотим получить от Бога, то должны прежде дать ближним; а если мы лишаем этого ближних, то как хотим получить то же от Бога? *Блаженны*, – говорит Он, – *милостивые*, ибо они помилованы будут (Мф. 5, 7).

24. Простирай руки свои не к небу, а к рукам бедных. Если ты будешь простирать руки к рукам бедных, то достиг-

нешь самой высоты неба, потому что там восседает Тот, Кто принимает милостыню; а если станешь воздевать руки без плода, то не получишь никакой пользы. Скажи мне: если бы пришел к тебе царь в порфире и стал просить тебя, то не отдал ли бы ты ему охотно всего своего имущества? Ныне же просит тебя устами бедных Царь не земной, а небесный, и ты стоишь, не обращая на Него внимания, и откладываешь подаяние. Какого ты достоин за это наказания? Подлинно, не за воздеяние рук и не за множество слов, но за дела можно быть услышанным.

Послушай, что говорит пророк: *И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу* (Ис. 1, 15).

25. Если бы не было нищих, то ты не освободился бы от множества грехов: они – врачи твоих язв, их руки предлагают тебе лекарство. Не в такой мере врач приносит тебе исцеление, когда протягивает руки и прикладывает лекарство, в какой мере снимает с тебя бремя твоих грехов нищий, когда протягивает руку и принимает от тебя милостыню. Ты дал ему серебро – и вместе с ним удалились твои грехи. Таковы и священники: *Грехами народа Моего, – говорится, – кормятся они* (Ос. 4, 8).

26. Слепой, которому оказано сострадание, может руководить в Царство Небесное; тот, который натывается на стены и падает в ямы, делается путеводителем восхождения на небо.

27. Зачем ты, богатый, напрасно трудишься прятать в своих кладовых достояние бедных? Что ты негодуешь, когда они просят у тебя, как будто ты тратишь свою собственность? Они желают принадлежащего Отцу, а не твоего; желают того, что вверено тебе ради них, а не родившегося вместе с тобой. Отдай то, что ты получил, и стяжи прибыль из пользования; довольно для тебя, что ты поставлен давать, не получать.

28. Ничто так не радует Бога, как милостыня. Поэтому священники помазываются елеем, то же цари и пророки: елей – символ милосердия Божия. Сверх того, они научались, что начальнику следует иметь больше сострадания; им показывалось, что даже Дух имеет снизойти на человека ради сострадания. Так как Бог оказывает людям сострадание и милосердие, поэтому они и помазываются елеем. Именно священство Он установил по Своему милосердию.

Цари тоже помазываются елеем, потому что говорится: *Ты всех милуешь, потому что все можешь* (Прем. 11, 24). Если кто-нибудь хочет похвалить начальника, он ничего не найдет сказать ему более приличного, чем о милосердии. Подумай, что мир сотворен по милосердию, и подражай Господу. Ибо *милость человека – к ближнему его, а милость Господа – на всякую плоть* (Сир. 17, 12).

29. Не употребляй глагол *роптания* при подаении (Ис. 58, 9), чем страдают многие, подавая, но без усердия, которое важнее и совершеннее самого подаяния. Ибо гораздо лучше для достойных простирать руку к недостойным, нежели из

опасения встретиться с недостойными лишать благодетия и достойных.

30. Лучше предложить, что можно, чем отказать во всем. Ибо подлежит осуждению не тот, кто чего-то не мог, но тот, кто не хотел.

31. Заслужи предпочтение пред ближним твоим тем, что ты его благотворительнее. Будь для несчастного богом, подражая милосердию Божию.

32. Прощение должно соразмерять с тем, кого просим. Ибо равно неприлично как малого просить о великом, так и великого о малом: одно неуместно, другое мелочно.

33. Свт. Иоанн Златоуст: Когда питаешь бедного, считай, что себя самого питаешь. Ибо такова природа вещей, что от нас к нам же переходит даваемое.

34. Не убоимся Судию, прежде Суда Свои руки протягивающего. Не убоимся Судию, не отказывающегося принять.

35. Подлинно, весьма безрассудно, что, желая купить поле, ищут земли плодоносной, а когда предлагается вместо земли небо и можно приобрести место там, остаются на земле и терпят на ней горести, потому что надежды [земные] часто обманывают нас.

36. Свт. Григорий Нисский: Кто вступил в общение с нищим, тот поставил себя в единую часть с Обнищавшим ради нас (2 Кор. 8, 9).

37. Преп. Нил: Так же, как присуще свету светить, Богу присуще миловать и жалеть Собственное создание.

38. Из письма св. Иринея [Лионского] к [папе] Виктору: Если кто может творить благое ближним и не творит, в этом случае [он] будет считаться чуждым любви Божией.

39. Филон: В отношении своих домашних будь таким, каким ты молишься Богу. Как мы слушаем сами, [так же] услышаны будем Богом; и как мы видим, будем увидены Им. Принесем же милости милость, чтобы подобным подобное и нам получить обратно.

40. Демосфен: Справедливо милосердствовать не к несправедливым из людей, но к тем, которые вопреки разуму бедствуют.

41. Биант: Биант, намереваясь предать кого-то смерти, плакал. Когда же некто спросил: «Что страдаешь?», ответил: «Потому что необходимо природе воздать сострадание, закону же дать голос ¹¹ для осуждения».

42. Фокион: Как от храма алтарь, так и от человеческой природы не отделить милосердия.

43. Питтак: Питтак, когда некто поступил против него несправедливо, хотя и имел власть наказать того, однако отпустил, говоря: «Прощение лучше наказания, ибо первое есть признак культурной природы, второе – звериной».

44. Демокрит, Исократ и Эпиктет: Странникам и нуждающимся оказывай милость из того, что имеешь; кто же не дает нуждающемуся, и сам не получит, нуждаясь.

45. Когда некий пират, выброшенный на сушу, погибал зимой, некто одел его, ввел в дом и все что имел предоставил.

Когда кто-то его пристыдил, что благодетельствует злым, он ответил: «Я не человека почтил, а весь человеческий род».

46. Харикл: На чужой земле незнакомым с этой страной бывает трудно купить необходимое, а легче попросить у милостивых.

Слово 8-е

О благодеянии и благодарности

1. Лк. 6, 31: *И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними.*

2. Лк. 14, 12: *Сказал же и позвавшему Его: когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния.*

3. 1 Ин. 3, 6: *Всякий творящий добро – от Бога есть ¹², всякий согрешающий не видел Бога.*

4. Сир. 18, 16–17: *Слово – лучше, нежели даяние. Поэтому не выше ли доброго даяния слово?*

5. Сир. 17, 18: *Благодеяние человека сохранит Он, как зеницу ока.*

6. Сир. 3, 34: *Кто воздает за благодеяния, тот помышляет о будущем и во время падения найдет опору.*

7. Свт. Василий Великий: Как глаза не видят слишком близкого яркого цвета, но требуют некоторого соразмерного расстояния, так и неблагодарные души обыкновенно по удалении благ начинают чувствовать минувшее счастье. Ибо, не зная никакой благодарности к Давшему, пока пользовались дарами, после утраты ублажают прошедшее.

8. Хариты¹ за благие дела к дающим обращаются.

9. Свт. Григорий Богослов: Доколе плывешь при благоприятном ветре, подавай руку потерпевшему кораблекрушение; доколе наслаждаешься здоровьем и богатством, помогай страждущему.

10. Ничто столько не уподобляет человека Богу, как благотворение, хотя Бог несравненно больше благодетельствует, а человек меньше, сообразно со своими силами.

11. Свт. Иоанн Златоуст: Благодетельствуя, считай, что подражаешь Богу.

12. Видим, как многие люди после [полученного] благодеяния презирают как рабов благодетельствовавших им и надменно взирают на них.

13. Будем благодетельствовать тем, которые не чувствуют, что им благодетельствуют, чтобы они, воздавая нам похвалы или что другое, тем не уменьшили нашей награды. Если ничего не получим от людей, то тем больше получим от Бога.

14. Часто достаточно и [одного только] произволения, чтобы сотворить великое благо.

15. Благодетельствующий не благодетельствует, а сам находит благо и скорее получает благодеяние, нежели оказывает. Таким образом, заслуга увеличивается вследствие свободного намерения. Подобно тому как тот, кто думает, что несет убыток, все теряет, равно как и тот, кто думает, что благодетельствует, все теряет, так и тот, кто думает, что принимает благодеяние,

¹ Хариты – языческие богини благодарности.

еще больше приобретает.

16. Тот, кто первым благотворит, проявляет милосердие, тот же, кто облагодетельствован, чем ему воздаст, кроме как вернет долг, а не милость проявит?

17. Свт. Климент Римский: Несправедливо будет, чтобы тот, кому нечто было дано, бросит это, оставив без благодарности.

18. Свт. Григорий Нисский: Тому, кто желал одного лишь блага, ничего не может помешать в совершении прекрасных дел, и ни в чем не потерпит вреда в устроении души тот, кто проявил свои убеждения посредством дел.

19. Филон: Ничто так легко не приводит к благорасположенности [людей], как добрая слава благих дел.

20. Больше люби, о царь, тех, кто молит тебя, чтобы получить от тебя милость, чем тех, кто стремится принести тебе дары. Ибо для тех ты должником становишься взамен, а эти сами становятся тебе обязаны имуществом своим, так как ты его им предоставил. И таким образом милосердие твое вполне вознаграждено будет.

21. Преп. Нил: Благотворящего тебе как служителя Бога вместе с Богом в душе почитай.

22. Плутарх: Неблагодарному благотворить и мертвого умащать благовониями – одно и то же. Кормить змею и благотворить дурному есть одно и то же, ибо доброе дело не порождает [в данном случае] никакого благоволения.

23. Благодарность словно луна: когда совершенной стано-

вится, тогда прекрасной является.

24. Демокрит: Человек подобен Богу тогда, когда не мелочится делать добро, благодетельствовать и говорить истину.

25. Анакреонт, лирический поэт, принимая золотой талант от тирана Поликрата, вернул его обратно со словами: «Ненавижу дар, вынуждающий к бессоннице».

26. Демосфен, спрошенный о том, в чем человек подобен Богу, ответил: «Творить добрые дела и говорить правду».

27. Малые благодеяния для принимающих их во время несчастья становятся великими.

28. Дать малое предпочитай более, нежели обещать великое. Ибо это безопасно и принимающий имеет нужду в деле, а не в слове.

29. Кого ты должен отблагодарить – поскорее отблагодари, ибо промедление погубляет дар.

30. Он же, видя некоего, охотно всем угождающего и безоглядно прислуживающего, сказал: «Зло погибнешь, потому что Харит, которые девы, делаешь проститутками».

31. Имея возможность благотворить, не медли, но давай, понимая, что жизненные дела непостоянны.

32. Мосхион: Потратить на неблагодарное дело достойно наказания; не потратить на благодарное – вредно.

33. Дающий богатому не отличается ничем от выливающего воду в море.

34. Катон: Многие люди более готовы к мести, а к благодеянию и дружбе – ленивы.

35. Благодарность к добрым никогда не умирает.

36. Александр Македонский послал Ксенократу Философу пятьдесят талантов, а тот не принял, сказав, что ему они не нужны. Когда же тот спросил его, неужели у него нет друзей, [чтобы им благотворить, Ксенократ] ответил: «Мне на друзей едва хватило бы и богатств самого Дария».

37. Когда некто из его друзей попросил дать ему что-нибудь в приданое для дочери, он приказал взять пятьдесят талантов; когда же тот ответил, что ему достаточно и десяти, ответил: «Тебе, может, и достаточно десять взять, мне же недостаточно десять дать».

38. Он сам, записав однажды на костяной дощечке, послал ее философу Диогену Кинику; он же, взяв, сказал: «Собачья еда – не царский дар».

39. Он сам сказал, что одинаково ошибочно давать недостойным и не давать достойным.

40. Диоген: Спрошенный кем-то, по какой причине люди нищим подают, философам же нет, ответил: «Потому что думают, что могут стать хромыми и слепыми, философами же не надеются стать».

41. Филистион:

Земле лучше давать в долг,
чем смертным,

Ибо она процент отдает не печалась.

42. Лисандр: Лисандр, когда Дионисий-тиран послал драгоценные одежды его дочерям, а они не взяли, сказал, что боится, как бы из-за них они не показались еще более уродливыми.

43. Благодарность, как ничто другое в жизни, у многих быстрее всего увядает.

44. Эпикур: Не избегай делать и малое добро, ибо поймешь, что оно и к великому [добру] отношение имеет.

45. Секст: Не порицай благодарности друга твоего, ибо окажется так, что ты словно бы и не давал.

46. Демосфен: Те, которые не извлекают пользу из плохих обстоятельств, если что от Бога случится и что-либо благоприятное, не запомнят.

47. Он же сказал: «Дающему дар следует тут же забыть о нем, принимающему же – всегда помнить».

48. Гераклит Физик: Благовременная милость, словно пища, насыщающая голодного, принимается и раны души исцеляет.

49. Исократ: Делай добро добрым [людям], ибо у усердного мужа прекрасное сокровище – должное благодеяние.

50. Феспид: Не является расточительным богач в своем благотворительствовании, ибо давая – принимает и расточая – собирает.

51. Менандр:

Когда другой тебе ничего больше
не дает,
Возьми хоть кроху, если взять
больше нечего.
И взятая малость больше будет тебе
многого.

Слово 9-е

О начальствовании и власти

1. Лк. 3, 14: *Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клеветайте, и довольствуйтесь своим жалованьем.*

2. 1 Пет. 2, 13–14: *Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро (1 Пет. 2, 13–14).*

3. Сир. 33, 24; 11, 4: *Не даждь порока на славу твою и в день славы не превозносися.*

4. Притч. 14, 28: *Во мнозе языце слава царю; во оскудении же людсте сокрушение сильному .*

5. Сир. 10, 2: *Якоже судия людей своих, тако и служи его, и якоже владыка града, тако и вси живущии в нем .*

6. Сир. 7, 4: *Не проси у Господа владычества, ниже у царя седалища славы.*

7. Свт. Василий Великий: Царство – законная власть.

8. Установления, какие дает царь, истинно достойный сего наименования, имеют великую законность, будучи направлены к общей для всех пользе, а не составлены царем с намерением достигнуть собственной выгоды. Тем и отличается

злой властелин от царя, что один везде высматривает свои выгоды, а другой помышляет о пользе подданных.

9. Если же *сердце царево в руке Божией* (Притч. 21, 1), то он спасается не силой оружия, но Божиим руководством. В руке же Божией не всякий, но достойный имени царя.

10. Безрассудство народное часто приводило к власти худшего.

11. По обыкновению нрав начальника формирует [нрав] подчиненных. Так что каковы бывают начальствующие, таковым неизбежно станет и подначальный.

12. Прекрасно, чтобы худшее управлялось лучшим.

13. Не превозноси достоинство начальника, чтобы он не отпал от блаженства смиренномудрия.

14. Чтобы сформировать правильный нрав, правитель должен уметь многому подчиняться, так же как и все вожди при необходимости должны [уметь] быть ведомыми.

15. Есть древнее высказывание, что тех, кто следует добродетели неохотно, не допускают быть властителями.

16. Свт. Григорий Богослов: Человеку, тяжелому нравом, надлежит скорее подчиняться, ибо он подвергнется на много большей опасности в случае его власти над людьми.

17. Беспорядок есть признак безвластия, а порядок силу вождя обнаруживает.

Ибо какая польза от способного кормчего, если гребцы его будут дурными.

Кому можно без опасности следовать за другим, тот не же-

лай начальствовать с опасностью для себя. Да не нарушается закон подчинения, которым держится и земное, и небесное.

18. Цари! Уважьте свою порфиру (ибо наше слово дает законы и законодателям), познайте, сколь важно вверенное вам и сколь великое в отношении вас совершается таинство. Целый мир под вашей рукой, сдерживаемый небольшим венцом и короткой мантией. Горнее принадлежит одному Богу, а долнее и вам; будьте (скажу смелое слово) богами для своих подданных. Сказано (и мы веруем), что *сердце Царево в руке Божией* (Притч. 21, 1). В сем да будет сила ваша, а не в золоте и не в полках.

19. Показывай свою деятельность не в том, чтобы делать зло, но в том, чтобы делать добро. Последнее свойственно человеку, который знает, что ему сродно. А убить без труда могут и тригон¹³, и скорпион.

20. Свт. Иоанн Златоуст: Тем, которые живут недостойно, величие почестей прибавляет возмездие.

21. Два Царствия Божия знает Писание. Одно – по присвоению, другое – по творению. Ибо властвует Царь над всеми: и эллинами, и иудеями, и демонами, и противоборствующими, согласно творческому замыслу.

22. Если правящий безукоризнен по отношению ко всем, тогда можно со всей властью употреблять и наказание, и поощрение в отношении тех, которые ему подчинены.

23. Ничто так не обнаруживает власть имущего, как родительская любовь к подначальным. Ибо и отец не только

рождает, но и любит то, что родил. Если же здесь природа вызывает любовь, то насколько больше там – благодать?!

24. Правитель [заключается] не в богатой одежде и поясе и не в возгласах глашатаев, а в том, чтобы восстанавливать причиненное несчастьями, исправлять дурное, несправедливость наказывать и не допускать, чтобы справедливость изгонялась могуществом.

25. Филон: Бог ни в чем не нуждается, царь же – только в Боге. Поэтому подражай Тому, Кто ни в чем не нуждается, и обогащай просящих милостью, не мелочась в милостях пришедшим к тебе просителям, но всем подавая средства, необходимые для жизни. Ибо намного лучше ради достойных миловать и недостойных, чем достойных обделить из-за недостойных.

26. Аристотель: Кто многим страшен, тот многих боится.

27. Подобаает удивляться тем из могущественных, которые употребляют свой ум не для власти, но для добродетелей, чтобы

при изменяющейся судьбе им оказаться достойными похвалы.

28. Исократ: Завидуй не тем, кто большей властью обладает, но тем, кто с пользой употребляет то, что имеет.

29. Сказал, что худший правитель тот, который не способен управлять собой.

30. Демокрит: Сказал: быть любимым в жизни выбирай

более, чем устрашающим, ибо его все боятся и он всех боится.

31. Начальствующему в трудных обстоятельствах нужно иметь верное решение, против врагов – дерзновение, к подчиненным – благоволение.

32. Тому, кто собирается властвовать над другими, прежде всего следует [научиться] властвовать над собой.

33. Клейтарх: Неразумным лучше подчиняться, чем властвовать.

34. Начальствующему следует упражняться в кротости, а подначальному – в смелости.

35. Царя рассудительным корона не делает, ибо начальствует ум.

36. Не научившись подчиняться, начальствовать не берись.

37. Еврипид:

О богатство, тирания и искусство,
[другое] искусство
Превосходящее! В исполненной
ревности жизни
Какая зависть вам приберегается!

38. Платон: Однако, достойнейший мой, чем больше доверяют начальнику, тем более должен он быть разумным.

39. Катон: Могущественным следует воздерживаться во власти, чтобы власть оставалась всегда.

40. Начальник и судья не должен ни за справедливых быть просимым, ни за несправедливых упрасиваемым.

41. Александр: Когда его виночерпий потерял золотую чашу и из-за этого переживал, Александр, призвав его, сказал:

«Ободришь, юноша, ибо где бы ни была она, она [все равно] наша».

42. Диоген: Спрошенный, как бы он сосуществовал с властью, ответил: «Так же, как с огнем. Не быть слишком близко, чтобы не сгореть, ни слишком далеко, чтобы не замерзнуть».

43. Кир: Не подобает властвовать тому, кто не лучше подначальных.

44. Солон: Владычествуй, прежде научившись быть самому подвластным, ибо учась быть подвластным, властвовать научишься.

45. Агафон: Начальствующий должен помнить о трех вещах: во-первых, что правит над людьми, во-вторых, что правит по законам, в-третьих, что не вечно правит.

46. Поставленный у власти, никем дурным не пользуйся в управлении. Ибо если тот согрешит, на тебя, властвующего, возведут обвинения.

47. Подобно тому как тот, кто живет в демократии, должен почитать большинство, так и тому, кто живет в монархии, подобает почитать царя.

48. Херемон: Во всяком случае не позволяй надмеваться.

49. Антигон: Антигон царь сказал некоей возвеличивавшей его старой женщине: «Если хочешь знать, о мать, каких зол стоит этот хлам, — [сказал,] показывая ей на корону, — то и лежащую на помойке ее бы не взяла».

50. Эпаминонд: Эпаминонд Фиванский, видя войско великое и хорошее, но без военачальника, сказал: «Сколь великий зверь, а без головы!»

51. Филипп: Царю подобает помнить, что он, будучи человеком, получил власть, равную богу, чтобы, с одной стороны, предпочитать прекрасное и божественное, а с другой — использовать при этом человеческое разумение.

52. Так же, как гражданину при демократии следует уважать большинство, так и живущему при монархии подобает царем восхищаться.

53. Эпиктет: Если хочешь, хорошо управлять своим домом, то помни спартанца Ликурга. Ибо как он ограждал город не стенами, но доблестью живущих в нем укреплял и тем всячески сохранял свободу города, так и ты не великим его делай и стены высокие не возводи, но живущих в нем благоумием, верностью и дружбой укрепляй, и ничего пагубного не войдет тогда в него, к нему даже не приблизится сонмище порочности.

54. Никто из разумных властвовать да не отказывается. Ибо нечестиво отвращаться от пользы нуждающимся и неблагородно давать дорогу дурным. Ибо неразумно предпочесть дурно подчиняться, вместо того чтобы прекрасно пра-

ВИТЬ.

55. Ужасно и тягостнее всего, когда худшие правят лучшими и менее разумные приказывают тем, кто умнее.

56. Эвмен: Эвмен-царь всегда говорил братьям своим: «Если ко мне будете относиться как к царю, буду благоугождать вам как братьям, если же как к брату, буду относиться как царь».

57. Котис: Котис, Фракийский царь, фиванцам, превозносившимся, что властвуют над спартанцами, сказал: «Видел я, что реки, разливающиеся от дождей, становятся больше, чем текущие равномерно, но на малое время».

58. Александр Македонский: Когда его спросили, кому он оставит власть, сказал: «Способному».

59. Филон: По сущности своего тела царь равен всякому человеку, достоинством же своей власти подобен Богу всяческих. Ибо не имеет на земле никого выше себя. Поэтому подобает ему как смертному не превозноситься, а как Богу – не гневаться. Ибо если хотя и образом Божиим почтен, однако к земному праху причастен, и по этому пусть учится простоте, подобно всем.

60. Мусоний: Слово убеждения для подчиненных полезнее, чем устрашение, ибо

за первым следует благоговение, а за вторым – беспощадность.

61. Демокрит: Дурная природа, увлеченная властью, народу приносит бедствие.

62. Антисфен: Тогда государства погибают, когда правящие не могут отличить дурных от стоящих.

63. Опасно давать безумному меч, а развращенному – могущество.

64. Менандр:

Неисчислимое богатство,
принося власть,
Даже и считающих себя разумными
неразумными делает.

65. Демосфен: Преуспевать не по достоинству – повод дурно думать о преуспевающих по достоинству.

Слово 10-е

О порицании и клевете

1. Мф. 5, 11: *Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.*

2. 1 Кор. 4, 12: *Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим.*

3. Притч. 10, 18: *Кто скрывает ненависть, у того уста лживые; и кто разглашает клевету, тот глуп.*

4. Сир. 28, 11: *Человек грешник смутит друзей и поселит раздор между живущими в мире. Каково вещество огня, так он и возгорится.*

5. Сир. 11, 1: *Прежде, нежели исследуешь, не порицай; узнай прежде, и тогда упрекай.*

6. Свт. Василий Великий: Не слова приводят в действие печаль, но гордость против оскорбляющего нас и гордость каждого из нас.

7. Бывает, что великими правителями взращиваются несвободные слуги, которые поднимаются рядом с ними и, поль зуясь недостатками доброго дома, становятся известными, разглашая [эти недостатки]; также с помощью интриг утверждают [они] свое положение.

8. Свт. Григорий Богослов: Порицать – не великое дело, ибо легко и всякому желанно, но поменять свое собствен-

ное намерение – дело мужа благочестивого и ум имеющего.

9. Лучше слушать плохое, чем плохое говорить.

10. Позор касается не только толпы, но и лучших.

11. Свт. Иоанн Златоуст: Подобно тому как говорить хорошее и хвалить есть начало дружбы, так и говорить плохо и клеветать есть начало вражды и ненависти и основание множества зол.

12. Тем, кто проводит жизнь добродетельную, невозможно от всех слышать только хорошее.

13. Если те, кто принимает суетные слухи, не имеют извинения, то тогда какое имеют оправдание клеветующие и поносящие?

14. Мы страдаем не от того, что слышим дурное, но от того, что слышим справедливое.

15. Многие люди являются адвокатами своих прегрешений и судьями чужих.

16. Плутарх: Злой язык – признак злых мыслей.

17. Исократ: Остерегайся клеветы и лжецов. Ибо многие, с одной стороны, истины не знают, а на славу, с другой стороны, обращают внимание.

18. Этот, услышав от одного, что «он ужасное мне на тебя клеветает», ответил: «Если бы ты с охотой не слушал, то он бы и не клеветал».

19. Демокрит: Меч рубит, клевета разделяет друзей.

20. Сократ: Когда кто-то возвестил ему, что такой-то его злословит, сказал в ответ: «И пусть бьет меня в мое отсут-

ствие».

21. Наушничаящего и клеветящего человека не принимай. Ибо не из-за благосклонности он это делает: как другими сказанное открывает тебе, так и тобою сказанное другим сообщит.

22. Мосхион: Клевета многих дурных людей и не истинна, и не приносит вреда. От одного доброго человека порицание и истинно, и полезно.

23. Демонакт: Когда один софист, обвиняемый им, сказал: «Почто бранишь меня?», то он ответил ему: «Потому что не презираешь злословящих».

24. Диоген: Будучи злословим одним лысым человеком, сказал: «Тебя не порицаю, а волосы твои хвалю, что убежали с дурной головы».

25. Некоторому изменнику, злословящему его, Диоген ответил: «Радуюсь, что ты стал врагом, ибо ты не врагам, а друзьям зло делаешь».

26. Аристипп: Обижаемый кем-то, [Аристипп] уходил, а преследующему [обидчику], который говорил: «Бежишь?», отвечал: «Да, потому что ты властен дурно говорить, а я [властен] не слушать тебя».

27. Пелопид: Пелопид одному мужественному воину, злословящему его, сказал: «Я дела твои вижу, слов же твоих не слушал».

28. Филимон:

Нет ничего слаще и музыкальнее,
Если сможешь вынести злословие,
Ибо и злословящий,
если злословимый
Не отвечает [бранью] на его брань,
сам злословится.

29. Демосфен: Демосфен некоему [человеку], ругающему его, сказал: «Не участвую в схватке, в которой побежденный лучше победителя».

30. Менандр:

Нет ничего тяжелее клеветы,
Которая есть на другого
лежащийся грех,
Всегда упрек неотвратимо
на себя возлагает.
Всякий же быстро верящий клеветам
Или сам дурной нравом,
Или вовсе разум ребенка имеет.

31. Регин: Многие на самом деле пострадали от клеветы намного тяжелее, чем от войн, и многие уже потерпели больше от слабости ушей, чем от злоумышления врагов.

32. Клеанф:

Зловреднее клеветы нет ничего.
Ибо, втайне обманывая поверившего,

Рождает ненависть к ни в чем
не повинному.

33. Секст: Хулящий друга да не будет в чести, даже если и правду говорит.

34. Хрисипп: Сказавшему ему: «Друг тебя втайне хулит», ответил: «Не брани его, когда он это может и явно делать».

35. Он сам, будучи злословим неким дурным человеком, сказал: «Прекрасно ты сделал, не утаив ничего из присущего тебе».

36. Он же сказавшему, что его, мол, некоторые злословят, ответил: «Но я буду вести себя так, что не поверю им».

37. Лукиан: Кто не признал бы, с одной стороны, что равное отношение ко всем и неимение ничего большего, [нежели необходимо,] есть праведные дела, с другой стороны, неравенство и жадность суть несправедливые дела? Тот же, кто клеветой против всех пользуется тайно, как не корыстолюбец есть? Всего слушателя себе присваивающий, прежде всего овладевая его ушами и преграждая путь иному [то есть оправдательному] слову, делая их [уши] совершенно недоступными для него с помощью прежде вошедшей клеветы.

Слово 11-е

О лести

1. Лк. 6, 26: *Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо!*

2. Иуд. 1, 16: *Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям (нечестиво и беззаконно); уста их произносят надутые слова; они оказывают лицепрятие для корысти.*

3. Притч. 26, 22: *Слова наущника – как лакомства, и они входят во внутренность чрева.*

4. Лучше обличающий, чем лстящий (ср. Притч. 29, 1).

5. Ис. 3, 12: *Блажащии лстят вы и стези ног ваших возмущают.*

6. Свт. Василий Великий: Избежим хитрости и лести и коварства лисицы ¹⁴, лукавого и двусмысленного.

7. Ибо нет ничего более тягостного для благомыслящих, чем жить для славы и мнения многих рассматривать, а не правый разум делать владыкой жизни.

8. Свт. Григорий Богослов: Если я худ, а ты считаешь меня добрым, что мне после сего делать? Сделаться ли еще хуже, чтобы больше угодить тебе? Я не пожелал бы себе этого. Равным образом, если стою прямо, а тебе кажется, что падаю, неужели мне для тебя оставить прямое положение? Я

живу для тебя не больше, чем и для себя.

9. Мужу великодушному свойственно принимать скорее вольное обращение друзей, чем лесть врагов.

10. Намного лучше получить великую пользу от краткого страдания, чем, стремясь к наслаждению, получить ущерб в главном.

11. Свт. Иоанн Златоуст: Когда у кого-нибудь происходят перемены к худшему, тогда спадают маски льстецов. Тогда изобличается хор лицемеров и [становится ясным] настоящее положение дел. Открываются тогда у всех рты, говорящие: «Нечестивый, злой, всепорочный». Не вчера ли [эти люди] ему льстили? Не руками ли его ласкали? То была маска. Пришло время, маска отброшена – и открылось [настоящее] помышление души.

12. Климент: Болезнь дружбы – лесть. **13.** Обыкновенно многие чтят благополучие властвующих больше, чем самих властвующих.

14. Плутарх: Лесть подобна нарисованному доспеху: она услаждает, пользы же никому не приносит.

15. Дрова питают огонь и самим же огнем истребляются, а богач, питающий льстецов, от них же и погибнет.

16. Льстецы словно вороны, которые выклевывают у мертвых глаза: [они] похвалами губят, портят рассудок людской.

17. Зайцу – собака, а другу – льстец по природе враждебными считаются.

18. Ни законной жене – гетеру, ни дружбе – лесть предпо-

читать не подобает.

19. Следует радоваться бранящим, а не льстящим. Ибо первые нас, опечаливая, пробуждают, а вторые, радуя, нас обессиливают и ставят подножку.

20. Исократ: Различай искусных льстецов и тех, кто служит с благожелательством, чтобы злые не имели [преимуществ] больше, чем добрые.

21. Ненавидь льстецов как лжецов: и те и другие приносят вред тем, кто поверил им.

22. Кратес: Кратес сказал богатому юноше, окруженному многими льстецами: «Юноша, мне жаль твоего одиночества».

23. Эпиктет: Вороны питаются глазами мертвых, когда тем уже ничего не нужно, льстецы же у живых губят души и ослепляют их.

24. Гнев обезьяны и похвальбу льстеца считай равными.

25. Агапит: Одобряй тех, кто советует от души полезное, а не тех, кто всякий раз охотно старается льстить. Ибо первые по истине имеют в виду полезное, вторые же следят за мнением сильных и, словно тени, отбрасываемые телами, следуют за ними.

26. Дион Хризостом: Ибо из всех зол, если об этом говорить, самое большее, которое [только] можно найти, это лесть. Похвала губит самое прекрасное и справедливое, так что происходящее больше не кажется ни верным, ни истинным и, что всего страшнее, награды добродетели дают поро-

ку; так что [льстецы] намного хуже поступают, чем те, кто подделывает деньги. Ибо те недоверие создают, эти же – поддельную добродетель.

27. Диоген: Лесть словно гробница, на которой только одно имя написано – дружба.

28. На вопрос о том, какие звери страшнее всего кусают, ответил: «Из диких – клеветник, из домашних – льстец».

29. Демосфен: Демосфен сказал, что льстец от ворона отличается тем, что первый поедает живых, а второй – мертвых.

30. Антисфен: Антисфен говорил, что лучше попасть к воронам, чем к льстецам, ибо те питаются мертвыми телами, эти же – живой душой.

31. Фаворин: Актеон погиб от собак, которых он кормил; так и льстецы: [они] поедают тех, кто их кормит.

32. Зенон: Обличай себя таким, каков ты есть, а не для самодовольства.

Удаляй от слуха откровенность льстецов.

33. Пифагор: Радуйся бранящим тебя больше, чем льстящим тебе; гони от себя льстецов как тех, кто хуже врагов.

34. Сократ: Доброжелательство льстецов переменчиво и исчезает во время несчастий.

35. Филон: Отвращайся от лукавых слов льстецов, ибо они притупляют помышления души, [так что] не позволяют видеть истинного положения дел. Льстецы или хвалят то, что

достойно порицания, или бранят часто то, что выше похвал.

36. Сотион (из книги «О гневе»): Дельфины во время прилива сопровождают пловцов, но к суше не подплывают. Так и льстецы: в спокойствии пребывают [рядом] с друзьями и в путешествии, [пока все гладко,] сопровождают их, когда же в суровые места приходят, покидают.

37. Фокион: Фокион имел обыкновение так говорить Антипатру: «Не можешь быть мне [одновременно] и другом, и льстецом».

Слово 12-е

О богатстве, бедности и сребролюбии

1. Мф. 19, 24: *Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие.*

2. 1 Тим. 6, 17: *Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго, дающего нам все обильно для наслаждения.*

3. Иов. 20, 15: *Богатство неправедно собираемо изблюется.*

4. Притч. 19, 1: *Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели [богатый] со лживыми устами.*

5. Еккл. 10, 19: *За все отвечает серебро.*

6. Сир. 31, 1: *Бдительность над богатством изнуряет тело, и забота о нем отгоняет сон.*

7. Сир. 13, 26, 28: *Когда подвергнется несчастью богатый, у него много помощников; сказал нелепость, и оправдали его. Заговорил богатый, – и все замолчали и превознесли речь его до облаков.*

8. Свт. Василий Великий: Бедность вместе с истиной для благоразумных предпочтительнее всякого наслаждения.

9. Не бедность позорна, но [позорно] не переносить бед-

ность благоразумно.

10. Разум, поработенный сребролюбием, есть весы, которые на одной чаше перевес имеют.

11. Свт. Григорий Богослов:

Всего непоколебимее человек
неимущий.

Он обращен к Богу и на Него одного
взирает.

12. Погибнет богатый, если не будет помогать бедным.

13. Лучше бедность, [чем] несправедливое состояние.

Так же и болезнь – чем не на добро отменное здоровье.

14. Тяжко быть бедным, но хуже быть богатым и злым.

15. Свт. Иоанн Златоуст: Сколь велико достоинство бедности! Бога становится лицом. В бедности скрывается Бог, и бедный протягивает руку, а приемлет [милостыню] Сам Бог.

16. Как от переедания появляется воспаление, из воспаления рождается горячка, а из нее затем часто – смерть, так и от преизбытка имущества и богатства рождается высокомерие. Так же, как на телах – воспаление, так и в душе – высокомерие.

17. Затем из него обычно следует вожделение к неприличным [делам].

18. Свт. Григорий Нисский: По-доброму владеть малым почетнее, чем владеть дурно многим.

19. Никому не на пользу пресыщение, но, постоянно приобретая, становишься хворостом, дровами и паклей для еще большего вожделения.

20. Тягостно имение золотое. Легкая и высоко возносящая вещь – добродетель. Если же должно восходить горе, то в том, что низводит вниз, будем нищенствовать, чтобы нам вверху на небесах оказаться.

21. Филон: Красота богатства не в кошельках, но в помощи нуждающимся.

22. Желания богатств и имений истребляют время, а безречь время прекрасно.

23. Самую большую, особую заботу имей о тех, кто ради добродетели и благочестия по Богу нищенствует и бедствует, затем также и о тех, которые из-за болезней и случающихся несчастий бедствуют, в отличие от тех, которые нищенствуют от дурного ведения хозяйства или от расточительности.

24. Преп. Нил: Не желай богатеть за счет нищелюбия, ибо Бог как закон праведности предписывает оказывать милость от имения [своего].

25. Плутарх: На войне для безопасности железо лучше золота, а для жизни разум лучше богатства.

26. Ни конем без сбруи, ни богатством без рассудка невозможно безопасно пользоваться.

27. Ни пир без беседы, ни богатство без добродетели удовольствия не приносят.

28. Жизнь сребролюбцев подобна пиру мертвого. Ибо все

имеет, кроме того, о чем веселиться.

29. Ни от мертвого беседы, ни от сребролюбивого должной благодарности не допросишься.

30. На запах меда стремятся пчелы, а к выгоде – сребролюбивые.

31. Для сребролюбивого погибель есть богатство или страсть к выгоде: потеря богатства, как крови, приносит ему смерть.

32. Некоторые в этой жизни так снаряжаются, будто собираются жить и после жизни.

33. Богатые люди и ненасытные водопойцы одинаковы, ибо они [все равно] жаждут: одни – наполняемые водой, другие – приобретениями.

34. Конь благородный выбирается не потому, что имеет дорогую сбрую, но как прекрасный по природе; так и муж усердный не тот, который заботится о приобретении драгоценного имения, а благородный душой.

35. Презирай усердствующих о богатстве, но не могущих пользоваться тем, что имеют, ибо таковые подобны тому, кто купил хорошего, прекрасного коня, плохо умея ездить верхом.

36. Уважаемыми считай не тех, кто больше всех приобрел из того, что смог взять, но тех, которые, добившись умеренного, способны пускать в дело то, что у них под рукой.

37. Аристотель: Бедность есть недостаток многих, ненасытность же – всех.

38. Демокрит: Никого не прославляй ни за богатство, ни за славу, ибо таковым благам следует оказывать наименьшее доверие.

39. Блаженнее не богатеющий, а не нуждающийся в богатстве.

40. Больше богатства – осознание того, что чрезмерно.

41. Если немногого будешь желать, то малое многим покажется. Ибо желание немногого делает бедность равноценной богатству.

42. Тот, кто богат в согласии с естеством, удовлетворяется хлебом, водой и одеждой для тела. Излишествующий же имеет в душе бесконечную пытку вожделением.

43. Он, спрошенный как-то о том, как может кто-либо стать богатым, ответил: «Если будет бедным в желаниях».

44. Тем, что дала нам природа, все мы богаты, тем же, что относится к нам, все мы бедные.

45. Тот, кто удовлетворяется данным природой богатством, намного богаче того, кто чем большим владеет, тем больше и вожделеет. Ибо [первому] ничего не недостает, этому же требуется намного больше того, чем владеет.

46. Излишнее собирание имущества детям есть оправдание сребролюбия, собственный нрав изобличающее.

47. Бедные избегают наибольших из зол: коварства, зависти и ненависти, с которыми богатые каждый день живут рядом.

48. Диоген: Диоген Киник, философ, спрошенный кем-

то, почему золото желтое, ответил: «Потому что многие коварные замыслы в себе таит».

49. Он сам, видя Анаксименовых слуг, многие наряды носящих, спросил: «Чье это?» Они сказали: «Анаксимена» – «Разве он не стыдится, всем этим владея, самым собой при этом не владеть?»

50. Сократ: Вино изменяется вместе с мехами, а богатство – вместе с нравами приобретающих его.

51. Пот достойнее иметь от телесных упражнений, богатство же – от собственных трудов.

52. Сокровища богатых и расточительных подобны высохшим смоковницам, от которых не человеку плоды достаются, но воронам и коршунам; так же и [от этих сокровищ] – гетерам и льстецам.

53. Он [сам], спрошенный, кого считать корыстолюбивыми, ответил: «Тех, кто охотится за прибылью от гнусного, а нужды друзей презирает».

54. Богатство сребролюбивых словно солнце, зашедшее в землю: никого из живущих не радует.

55. Еврипид в «Данае»:

О золото, ты лучший дар смертным:

Ни мать такого удовольствия
не приносит,

Ни людям – хорошие дети,
ни добрый отец.

Если Киприда так взглянет в глаза,

Неудивительно, что тьмы
любовников себе воспитает.

56. Мосхион: Как коню доставляют славу и похвалу не украшения, а птицам – не красивые гнезда, но первому – стремительность ног, а вторым – крыльев, так и человеку – не прикрасы и роскошь, но добросердечие и благодеяние.

57. Родившись среди персов, ты стремился бы поселиться не в Элладе, но быть счастливым, живя там же [в Персии]. Так что же, родившись в бедности, ты спешишь разбогатеть, а не быть счастливым, оставаясь как есть?

58. Благоразумный, относясь к бедности с терпением и благородством, обнаруживает нечто почтеннее богатства.

59. Клейтарх: Многочисленные подарки детей лучше не делают.

60. Воздержание – основа благочестия, жажда приобретения – начало корыстолюбия, ибо из сребролюбия рождается несправедливость.

61. Катон: Слава и богатство без рассудительности – ненадежное приобретение.

62. Аполлоний: Не стыдно бедствовать по природе, но обеднеть по позорной причине – позорно.

63. Евсевий: Легкомысленные люди почитают и восторгаются теми, кто владеет великими имениями, даже если они нерадивы; усердных же, как только обнаружат их безденежье, презируют.

64. Менандр:

Душу иметь должно богатую,
имение же
Есть видимая завеса жизни.
Блажен же тот, кто и состояние
и ум имеет,
Ибо употребляет их на то,
что должно и прекрасно.
Тот же, кто к золоту тянет руку,
Если и не говорит, то замышляет
дурное.
Никогда бы я не позавидовал
слишком богатому
Человеку, которому не впрок
ничто из того, что он имеет.
Ты говоришь – но что бы ни говорил,
говоришь, чтобы заполучить.

65. Кратон:

Нет большего в жизни несчастья,
чем бедность.
Ибо если по природе ты еще
и усерден,
Будешь посмешищем.
С достоинством бедствовать лучше,
чем дурно богатеть.
Ибо одно приносит сочувствие,

а другое – порицание.

66. Из Фаворина: Беотиец, которому было за семьдесят, найдя сокровище, пнул его ногой и прошел мимо, как будто для него это было ничто.

67. Аристоним: Как пьющие одно и то же вино одни буйствуют, другие размягчаются, так же [дело обстоит] и с богатством.

68. Бион: Бион, насмехаясь, говорил тем, кто усердствовал в приобретении богатства, что его приносит случай, охраняет несвобода, похищает доброта.

69. Феогнид:

Не напрасно, Плутон,
боги тебя почитают,
Ибо с легкостью зло ты приносишь.
Я не желаю богатеть и не молюсь
об этом, но пусть лучше
Жить мне, довольствуясь малым,
не зная никакой беды.

70. Лукиан:

На землю ступил я нагой,
и с этой земли нагим я уйду,
И зачем мне тщетно стараться,
видя нагое сие завершение?

71. Симонид: Симонид, спрошенный о том, что предпочтительней – богатство или мудрость, ответил: «Не знаю, ибо вижу многих мудрых, отирающих у дверей богатых».

72. Аристид: Справедливый Аристид, бранимый одним богачом за бедность, сказал: «Мне бедность не дала узнать ничего дурного, тебе же богатство – немало беспокойств».

73. Гиерон: Бранимый, что многих учил риторике, ответил: «Но не учил сребролюбию».

74. Мусоний: Богатствам Кира и Креза мы предпочитаем крайнюю бедность и убеждены, что богат один-единственный – мудрец, всегда способный ни в чем не испытывать недостатка.

75. Ксенофонт-философ: Бедность называл самообучающей философией, ибо эта [философия] убеждает словами, та же – вынуждает делами.

76. Богатство есть прикрытие многих зол. **77.** Он же, видя одного невоспитанного богача, сказал, что это грязь посеребренная.

78. Филистион: Хотя ты и господин десятков тысяч локтей земли, но, умерев, станешь [хозяином] только трех-четырёх.

79. Демонакт: Есть некоторые, которые настоящей жизнью не живут, но с большим усердием запасаются, словно другой жизнью будут жить, а не нынешней.

80. Из высказываний Аристиппа: Как обувь, которая велика, бесполезна, так и избыточное имущество. Ибо изли-

шек той мешает ее использовать, тем же пользоваться можно в нужное время и целиком, и частью.

81. Демосфен: Демосфенритор, увидев, как несут [хоронить] одного сребролюбца, сказал: «Этот, прожив жизнь не в жизнь, оставил пожить другим».

82. Хилон: Лучше выбирай убыток, чем позорную прибыль, ибо то единожды тебя опечалит, это же – навсегда.

83. Демокрит или Феокрит: Этот многих богачей называл слугами, а не господами денег.

84. Платон: Всякий, кто о теле своем заботится, не о себе заботится, а кто о деньгах – ни о себе, ни о своем, но о еще более далеком, чем свое.

85. Дефил:

Если бы нельзя было брать,
то никто бы и не был негодяем.
Сребролюбие – это когда,
поставленный надзирать
Над справедливостью, ты всегда
оказываешься рабом корысти.

86. Анакреонт: Анакреонт, получив от Поликрата в дар пять талантов, когда продумал о них две ночи, отдал их обратно со словами: «Не стоят они того, чтобы думать о них».

87. Исократ: Цени имеющееся состояние по двум причинам: [во-первых,] так легче выплатить большой штраф и помочь хорошему другу в беде, [во-вторых,] в сей неверной

15 жизни ничто не лишне; но люби его в меру.
Уважай настоящее, ищи лучшего.

Слово 13-е

О самодостаточности

1. Лк. 12, 22: *И сказал ученикам Своим... не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться.*

2. Флп. 4, 11–13: *Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.*

3. Притч. 30, 8–9: *Нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся Тебя и не сказал: кто Господь? и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе.*

4. Сир. 40, 18: *Жизнь довольного своею участью и труженика сладостна.*

5. Сир. 31, 22: *Здоровый сон бывает при умеренности желудка.*

6. Свт. Василий Великий: *Сила жизненная легко переваривает пищу умеренную и простую и претворяет ее в плоть питаемого, а приняв дорогие и разнообразные снеди, потом будучи не в состоянии переварить их совершенно, производит разные роды болезней.*

7. Свт. Григорий Богослов: Добрым образом обладать малым намного почтеннее, чем дурно обладать многим.

8. Свт. Иоанн Златоуст: Не тот богат, кто много имеет, но тот, кто в немногом нуждается.

9. Пользой, братья, а не удовольствием жизнь измеряется. Итак, отвергая лишнее для природы, примем с любовью только необходимое.

10. Свт. Григорий Нисский: Прекрасно оставаться в границах потребности и со всей силой упорствовать, чтобы не переступить их. Ибо если кто-то хотя бы в малом от вожделения увлечется к наслаждениям жизни, далее никто не выдерживает дальнейшего натиска.

11. Преп. Нил: Мерой имущества является польза тела; переступить же ее – безобразие и уже не польза. Ибо как соразмерный телу хитон – и польза, и украшение, а со всех сторон свисающий, путаясь в ногах и непристойно влачась по земле, становится помехой для всякого дела, так и имение, превышающее пользу тела, и добродетели мешает, и вызывает многое осуждение у способных исследовать природу вещей.

12. Климент Александрийский: Ревнителю потребности в малом отвращаются от роскоши, как от болезни души и тела.

13. В приобретении и использовании необходимого пагубно не качество, но превышающее меру количество.

14. Филон: Усердный и нуждающийся в малом – на гра-

нице бессмертной и смертной природ, имея потребности из-за смертного тела, но нужду в немногом из-за души, стремящейся к бессмертию.

15. Демокрит: При достаточной для насыщения пище ночь никогда не бывает короткой.

16. Клейтарх: Мы должны себя приучать довольствоваться в жизни немногим, чтобы не научиться ничему позорному ради денег.

17. Сократ: Сократ, спрошенный кем-то: «Кто тебе кажется самым богатым?», ответил: «Тот, кому достаточно самого малого, ибо самодостаточность – богатство природы».

18. Как и в пути, в жизни берут с собой не многоценные припасы, но самые необходимые.

19. Лучше благодушествовать стесненным в достатке, чем, получив его в изобилии, быть несчастным.

20. Александр Македонский: Когда некто из считавшихся доброжелателями сказал ему: «Города могут предоставить тебе и бóльшую дань», ответил: «Ненавижу садовника, до корней срезающего зелень».

21. Демокрит: Роскошные яства предоставляет судьба, а самодостаточность – целомудрие.

22. Из Эпиктета и Исократ: Самодостаточность, словно путь краткий и приятный, приносит радость великую, а труд – небольшой.

23. Укрепляй себя в самодостаточности, ибо это неприступная крепость.

24. Он же, спрошенный о том, кто из людей богат, ответил: «Самодостаточный».

25. Сократ: Когда Ксантиппа стала бранить своего мужа Сократа за то, что он готовится скромно угостить друзей, он сказал: «Если они наши, то им ничего не надо, если же чужие, то нам от них ничего не надо».

Слово 14-е

О молитве

1. Мф. 6, 7–8: *А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.*

2. Иак. 5, 13–15: *Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему.*

3. Притч. 15, 8: *Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна Ему.*

4. Сир. 7, 10: *Не малодушествуй в молитве твоей.*

5. Сир. 18, 22: *Ничто да не препятствует тебе исполнить обет¹⁶ благовременно.*

6. Свт. Василий Великий: Божий слух для восприятия не имеет нужды в голосе. Бог и по движениям сердца умеет узнавать просимое. Или не слышишь, что Моисей, который ничего не говорит, но в неизрекаемых своих воздыханиях молит Господа, услышан был Господом, и Он сказал Моисею: *что вопиеши ко Мне* (Исх. 14, 15)? Явление же правед-

ных дел пред Господом есть велегласие.

7. Свт. Григорий Богослов: Только не обнаружим в себе низкой души, прося того, что маловажно и недостойно Дающего.

8. Свт. Иоанн Златоуст: Великое благо – молитва, если она совершается в благодарном расположении мыслей, если приучим себя благодарить не только когда получаем, но и когда не получаем просимое от Бога. Ибо что бы ни дал Он, и то и другое полезно. Так что и когда получаешь, и когда не получаешь, ты получаешь уже в том, что не получил; и когда достигаешь и когда не достигаешь, ты преуспеваешь уже в том, что не достиг. Ибо бывает полезнее не получить: ведь если бы нам подчас не было бы полезно не получить [просимое], Он давал бы всегда. А не преуспеть ради пользы – значит преуспеть.

9. Когда прошение исходит из чистых уст и от нелицемерного сердца, тогда способно достичь непреклонного на лесть слуха Господа.

10. Когда просим в молитвах о чем-либо Владыку, да не ослабнем быстро. Но постоянное неисполнение [просимого] победим постоянством прошения.

11. При замедлениях и отсрочках даров Божиих да не устанем и да не отступим раньше срока. Ибо часто Владыка кажущееся промедление удлиняет в упражнение веры.

12. Прекрасно всегда посредством молитвы беседовать с Богом. Ибо если перемена обстоятельств благого мужа дела-

ет еще лучше, то насколько более делает это собеседование с Богом и днем и ночью?

13. Вот почему Он часто медлит исполнять наше прошение, не желая мучить нас медленностью, но отсрочкою дара научая постоянной внимательности. Так как мы часто, получив просимое, после получения ослабляем усердие в молитвах, то Он, желая усилить нашу ревность в молениях, откладывает дар. Так поступают и чадолюбивые родители: детей ленивых и предающихся детским играм они часто обещанием большого подарка удерживают при себе и потому иногда откладывают дар, а иногда и вовсе не дают его.

14. Когда мы нуждаемся в людях, то бывает нужно и тратить деньги, и употреблять рабскую лесть, и много хлопот и усилий. Часто бывает, что нельзя обращаться к самим господам за получением милости и даже беседовать с ними, но наперед служителей их, домоправителей и надзирателей нужно расположить к себе и деньгами, и словами, и всякими способами, чтобы потом через них получить просимое. Но у Бога не так; напротив, Он не столько по ходатайству других, сколько по просьбе нас самих склоняется на милость.

15. Свт. Григорий Нисский: Благозвучен и доходит до Божия слуха именно этот голос – не вопль, с напряжением издаваемый, но помышление, воссылаемое от чистой совести.

16. Кто во время молитвы не устремлен к тому, что полезно душе, но добивается, чтобы Бог поспособствовал страст-

ным движениям его ума, тот поистине человек вздорный и суесловный, болтун и пустомеля и всё тому подобное в этом смысле.

17. Евсевий Кесарийский: Прежде всего должно молиться об общем спасении, а уж затем о себе самих.

18. Преп. Нил: Подобно тому как воробышки оказываются в небе посредством движения крыльев, так и благочестивый человек переносит себя от земного к небесному посредством молитвы.

19. Если просишь на зло и на вред, подобно тому как человек в горячке требует дать ему вина, Бог, провидя намерение, не сотворит по воле твоей и не осуществит неразумное прошение.

20. Не богатства проси в молитве, не здоровья, не отмщения врагам, не славы человеческой, но единственно того, что полезно для спасения души.

21. Как дышать никогда не бывает не ко времени, так же и просить у Бога тайными прошениями до последнего издыхания.

22. Когда о каком-то благе просишь Бога и Он не слышит тебя тотчас, не впадай ни в небрежение, ни в малодушие, ибо часто бывает просимое не полезно тебе в настоящее время.

23. Аристотель: Молящемуся подобает быть разумным, чтобы незаметно не вымолить самому себе никакого зла.

24. Александр Македонский: Царь Александр, когда Антипатр написал ему многое против его матери, сказал:

«Разве ты не знаешь, Антипатр, что мать одной слезой изглаживает письма со многими клеветами?»

25. Эпикур: Если бы Бог следовал молитвам людей, очень быстро все люди погибли бы, постоянно молясь о множестве бедствий друг против друга.

26. Исократ: Люди тогда становятся лучше, когда обращаются к Богу. Подобие же имеют с Богом в том, чтобы быть добродетельными и правдивыми.

27. Биант: Он как-то плыл с нечестивцами и, когда их корабль был застигнут бурей и те стали призывать богов, сказал: «Молчите, а то они услышат, что мы здесь плывем!»

28. Тех, которые просят благоразумия у богов, а не воспитывают себя, он называл бестолковыми. Ибо ни художник не молит богов дать ему овладеть линией и хорошим цветом, если не обучен искусству; ни музыкантом не стать по молитве, если не обучиться музыке. Таким же образом никто, молясь, не станет разумным, если не получил в этом деле навыка.

Слово 15-е

Об учении и речах

1. Мф. 5, 19: *Аминь глаголю вам... кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном.*

2. Иак. 1, 19; 3, 2: *Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело.*

3. Притч. 23, 9: *В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои.*

4. Сир. 21, 19: *Речь глупого – как бремя в пути, в устах же разумного находят приятность.*

5. Сир. 8, 9: *Не презри повести премудрых и в притчах их живи.*

6. Свт. Василий Великий: Как бы несоразмерностью речи не сделать нам бесполезным трудолюбиво сочиненное. Рассудок, не имея сил охватить всё разом, подвергнется тому же, что терпит чрево, при излишестве насыщения не способное переварить предоставленное ему.

7. Напротив того, знаем, что лучше другим, искуснейшим вручить бразды правления над собой, нежели быть несведущими правителями других, что лучше приклонять благопокорное ухо, нежели двигать ненаученный язык.

8. Свт. Григорий Богослов:

Безгласное дело лучше
неисполненного слова.
Никто не бывал уважаем
без [достойной] жизни,
Но многие – без суетной
словесной трескотни.
Либо не учить, либо учить примером.
Болтать непристойности бесчестнее,
чем слушать.

9. Свт. Иоанн Златоуст: Ученики с особенной ревностью подвизаются о благе тогда, когда их учителя подают им примеры.

10. Небезопасно слушание, когда не бывает дополнения посредством дел.

11. Есть знание без слова и есть знание со словом. Ибо есть многие, знание имеющие, а слова не имеющие.

12. Преп. Нил: Излишне всякое слово к исправлению, когда направленное к худшему рвение слушающих располагает их против высказываемого в наставление.

13. Дидим: Тогда достигнет своей цели учитель и будет убедителен в речах, когда будет учить своими делами, в соответствии с тем, как и *Иисус делал и чему учил от начала* (Деян. 1, 1).

14. Исократ: Тела соразмерными трудами, а душа усерд-

ными учениями возрастают обыкновенно.

15. Демокрит: В зеркалах – внешнего облика, в беседах – души отражение видится.

16. Клейтарх: В собрании не имей обыкновения говорить первым, ибо, говоря после многих, лучше увидишь происходящее.

17. Мосхион: Рассмотря собеседника трояко: лучше ли он [тебя], хуже ли или равен; и если он лучше – надо слушать и повиноваться ему; если хуже – не верить; если равен – соглашаться.

18. Демонакт: Речь, будто хороший скульптор, передает образ души.

19. Ласточки ясную погоду предвещают, слова философии – беспечальность.

20. Солон: Насколько в войне могуче железо, настолько в общественных делах силен тот, кто хорошо владеет словом.

21. Он же назвал слово отображением дел.

22. Диоген сказал: «Риторы усердствуют в том, чтобы говорить о справедливом, делать же [таковое] – никоим образом».

23. Когда некий житель Аттики стал упрекать его, почему, весьма хваля спартанцев, он не живет у них, сказал: «Ведь и врач, будучи творцом здоровья, со здоровыми не общается».

24. Этеокл сказал, [что нужно] оценивать не способности говорящих, но природу дел.

25. Сократ: С властью имущими [надо] общаться как мож-

но меньше либо как можно сладостнее.

26. Подкреплять нужно не словами дела, но делами слова. Ибо не дела благодаря словам становятся совершеннее, но слова от дел.

27. Менандр:

(1) Ненавижу дурного, когда он скажет доброе слово.

(2) Уши свои не всяким речам подставляй,

Ибо слово дурное – властитель над дурными делами.

Епихарм: Пусть убеждает образ действий говорящего, а не слово.

28. Геродот: По-моему, о царь, одинаково важно как самому зрело обдумать дело, так и следовать чужому доброму совету.

Еврипид: Ведь хорошо говорить – страшно, если это приносит какой-либо вред.

29. Пифагор: Пусть для тебя предпочтительнее будет бросить камень, нежели пустое слово.

30. Антагор: Антагор, когда зачитал среди беотийцев свод законов Фиваиды и никто не высказал замечаний, закрыв книгу, сказал: «Справедливо вы зоветесь беотийцами, ибо уши быков имеете»¹⁷.

31. Гиерон: Он, собирая слушателей, сказал, что добива-

ется трех целей: рассудительным – помочь, неопытных – научить, а завистливых – огорчить.

32. Ойнопид: Он сказал, что какова природа человека, такова и его речь.

33. Ромул: Он говорил, что глиняный сосуд проверяется по стуку, а человек – по слову.

Слово 16-е

Об увещании

1. Ин. 5, 14: *Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже.*

2. 1 Фес. 5, 14: *Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем.*

3. Прем. 12, 2: *Посему заблуждающихся Ты мало-помалу обличаешь и, напоминая им, в чем они согрешают, вразумляешь, чтобы они, отступив от зла, уверовали в Тебя, Господи.*

4. Сир. 18, 12: *Милость Господа – на всякую плоть. Он обличает и вразумляет, и поучает и обращает, как пастырь стадо свое.*

5. Свт. Василий Василий: *Насильственное учение обычно недолговечно, а проникающее с удовольствием и радостью как-то особенно прочно укореняется в душах.*

6. *Желающий восстановить лежащего должен быть непременно выше его, чтобы помочь упавшему; таким же образом падший должен быть поднят другим.*

7. Свт. Григорий Богослов: *Нет скорби, которую нельзя утешить, и нет счастья без наставления.*

8. Сами исполненные ран, не будем братья лечить других.

9. Свт. Иоанн Златоуст: Согрешающим подобает терзаться посредством горьких речей, дабы в делах они прекратили безобразие.

10. Не должно тяготиться увещанием. Ведь [кому и] следует тяготиться, то скорее мне, часто говорящему и неслышиму, а не вам, вечно слушающим и вечно ослушивающимся.

11. Аристотель: Наставление цени не меньше похвалы.

12. Диоген: Мертвого лечить и старого наставлять — одно и то же.

13. Демосфен: Когда некто его расспрашивал, как стать учителем самому себе, ответил: «За что порицаешь других, себя надо порицать еще сильнее».

14. Деметрий Фалерский: То, что друзья не дерзают советовать царствующим, написано в книгах.

15. Аристоним: Как мед жжет раны, а для согласных с естеством сладок, так и слова философии.

16. Еврипид:

Все в наставлении мы мудрецы,
Но, действуя сами, не ведаем
[как поступать].

17. Эзоп: Эзоп говорил, что каждый из нас несет две сумы: одну спереди, другую сзади. В ту, что спереди, мы скла-

дываем чужие прегрешения, а в ту, что сзади, свои, потому и не исправляем их.

18. Исократ: Ни в каком дурном деле не выступай ни участником, ни защитником, ибо будут думать, что ты и сам творишь то, что помогаешь творить другим.

19. Эпиктет: Наставляющему следует прежде позаботиться о стыде и совести увещаемых, ибо бесстыдники неисправимы.

20. Лучше увещевать, чем ругать, ибо первое – кротко и любезно, второе же – жестко и оскорбительно, и первое исправляет согрешающих, второе же только обличает.

21. Эмпедокл: Спрошенный о том, почему он сильно сердится на плохо слушающих, ответил: «Потому что чувствую, что меня не похвалят, если я не буду гонять плохо слушающих».

Слово 17-е

О воспитании и философии

1. Ин. 7, 14: *Вошел Иисус в храм и учил. И дивились Иудеи, говоря: как Он знает Писания не учившись?*

2. 1 Кор. 3, 18: *Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом.*

3. Притч. 1, 20: *Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой.*

4. Сир. 26, [17]: *Нет никакой цены благовоспитанной душе.*

5. Сир. 6, 19: *Сын мой, от юности твоей предайся учению и до седин твоих найдеши мудрость. Приступай к ней как паиущий и сеющий, и ожидай добрых плодов ее: ибо малое время потрудишься в возделывании ее, и скоро будешь есть плоды ее.*

6. Св. Иринеи Лионский: Лучше и полезнее оставаться простыми и малоучеными и через любовь становиться ближе к Богу, чем казаться многознающими и опытными и оказаться хулящими собственного Владыку.

7. Свт. Василий Великий: Подобны глазам совы те, которые занимаются суетной мудростью, ведь ночью ее зрение обостряется, а когда светит солнце, она слепнет. Так и мысль

таковых, острейшая при созерцании суетного, слепнет при познании истинного света.

8. Свт. Григорий Богослов: Полагаю, что для всякого, кто признан обладающим умом, воспитание – первое из наших благ.

9. Занимающиеся красноречием! Не слишком полагайтесь на слова, не мудрствуйте излишне и паче разума, не желайте во всем побеждать дурным образом: бывает благом и допустить поражение.

10. Первая мудрость есть жизнь похвальная, очищенная для Бога.

11. Первая мудрость – презирать ту мудрость, которая состоит в одних словах и оборотах речи, в обманчивых и излишних противоположениях. Лучше мне пять слов сказать в церкви с разумом, нежели тысячи одним языком (1 Кор. 14, 19).

12. Не тот для меня мудрец, кто мудр на словах, у кого оборотлив язык, а душа непостоянна и не обучена, но тот, кто хотя мало говорит о добродетели, однако же многое показывает на деле и жизнью удостоверяет в слове. Лучше красота видимая, нежели изображаемая словом; лучше богатство, которое уже в руках, нежели воображаемое во сне; лучше мудрость, не словом блистающая, но свидетельствуемая делами. Ибо сказано: *разум благ всем творящим и* (Пс. 110, 10), а не проповедующим.

13. Должно или самому любомудрствовать, или уважать

любомудрие, если не хотим совершенно лишиться всякого добра и подпасть осуждению в неразумии, тогда как мы ода- рены разумом и посредством слова течем к Слову.

14. Мудрее многих те, которые себя от мира отделили и Богу свою жизнь посвятили.

15. Нет ничего столь непреодолимого и непобедимого, как любомудрие! Всё уступит, прежде чем философ [уступит]. Двое непобедимы – Бог и Ангел, а третье – философия. Ибо философ, нематериальный – в материи, в теле – не ограни- ченный [телом], на земле – небесный, в страданиях – бес- страстный, всем побежден, кроме самомнения, побеждает, будучи побежденным, тех, кто сильными себя считают.

16. Я одну мудрость знаю – бояться Бога. *Начало же Пре- мудрости – страх Господень* (Пс. 110, 10, Сир. 1, 16). И *по- следнее слово всего выслушай, Бога бойся и заповеди соблю- дай* (Еккл. 12, 13).

17. Образованность соделайте оружием правды, а не смер- ти.

18. Свт. Иоанн Златоуст: Словно земля неорошаемая, если даже положить в нее и множество семян, не возрастит колосьев, так и душа, не просвещенная светом Божествен- ных Писаний, даже если и множество слов ей будет сказано, никакого плода не принесет.

19. Дидим: Должно читать Священное Писание. Ибо как выпиваемое вино прогоняет печаль и водворяет в сердце ра- дость, так и духовное вино приносит радость душе.

20. Знать то, что ты чего-то не знаешь, есть мудрость, как и признавать, что был не прав, – справедливость.

21. Духовного человека обогащение вовсе не радует, а недостаток денег не угнетает, ибо добродетель и мудрость его возвышают и уготовляют быть выше их.

22. Филон: В неопытности и несчастьи необходим возниций, чтобы упряжку по кручам над безднами провести, чтобы спастись опытностью и добродетелью.

23. Невозможно научиться в великом, прежде чем [не научишься] в малом.

24. Климент Александрийский: Дела следуют за знанием, как и за телом – тень.

25. Плутарх: Жизнь невоспитанных подобна сновидению – пребывает в пустых фантазиях.

26. Ни мутную воду, ни невоспитанную душу не стоит волновать.

27. Невоспитанные, будучи постоянно недовольны, каждый день меняют свои убеждения, словно жилища.

28. Бездомные – по дорогам, а невоспитанные – в своих делах блуждают.

29. Платон: Всякая наука без справедливости и прочей добродетели есть хитрость, а не мудрость.

30. Исократ: Как пчела, садясь на каждое растение, от каждого что-то полезное для себя берет, так и стремящимся к образованию подобает себя вести: ничего не оставлять неиспытанным, но отовсюду брать полезное.

31. Храни лучше доверенные тебе сокровища слов, а не богатств.

32. Аристотель: Полагаем, что блаженство заключается не во владении многим, но в благом расположении души. Ибо и тело всякому покажется благополучным не то, которое украшено блистательным одеянием, но обладающее здоровьем, в хорошем состоянии и ничего из принадлежащего к нему не лишенное. Так же и душа: если она воспитанна, таковую и [обладающего ею] человека можно назвать блаженным, а не того, кто, хотя бы и был блистательно украшен, сам по себе ничего не стоит. Ведь и коня, если он имеет золотые ожерелья и дорогую сбрую, но слаб, никто не сочтет достойным, и мы скорее похвалим того, кто в хорошем состоянии. Ибо как тот, кто хуже своих рабов, был бы достоин осмеяния, таким же образом и те, для которых имущество оказалось дороже их собственной природы, должны почитаться жалкими.

33. Кого же назову воспитанными, если искусства и науки отвергну? Прежде всего тех, которые прекрасно пользуюсь обстоятельствами, выпадающими им каждый день, и славу воссылающих судьбе в разные времена, и способных догадываться о том, что от них требуется. Затем тех, которые всегда достойно и справедливо беседуют с ближними и неприятности и тяготы со стороны других людей добродушно и легко переносят. Еще и тех, которые властвуют над удовольствиями, от несчастий особенно не расстраиваются, но му-

жественно в них себя ведут и достойными оказываются природы, причастниками

которой им пришлось стать. В-четвертых (что является самым великим), тех, которые от благополучия не выходят из себя, то есть не становятся гордыми, но пребывают благомыслящими и не слишком радуются благам, данным судьбой или изначально имеющимся у них от природы и разуме-ния. Тех, которые не просто в чем-то одном из этого, но во всем этом душевный нрав уравновешенным имеют, тех называю разумными и совершенными мужами, имеющими все добродетели.

34. Демосфен: Он говорил, что считает корень воспитания горьким, а плоды его – сладкими.

35. Демокрит: Образование для счастливых – украшение, для несчастных же – убежище.

36. Города следует украшать благоустройствами, а души – науками.

37. Сократ: Видя невоспитанного богача, сказал: «Вот раб золотой».

38. Спрошенный о том, какое из живых существ прекраснее всего, ответил: «Человек, украшенный воспитанием».

39. Бранимый кем-то за то, что он говорит как варвар, ответил: «Я-то словом, а вот ты – нравом».

40. Он же, спрошенный о том, чему лучше всего научиться, ответил: «От зла отучиться».

41. Демонакт: Необразованные – как уловляемые рыбы:

когда их тащат, они молчат.

42. Диоген: Когда его спросили, кого земле тяжелее всего носить, ответил: «Невоспитанного человека».

43. Аристипп Киренский, философ, обыкновенно увещал юных, чтобы они имели имущества в таком количестве, с которым можно выплыть после кораблекрушения.

44. Солон: Когда его порицали за то, что он имел обыкновение при судебном разбирательстве нанимать за деньги ритор, говорил: «Ибо и когда обедаю, то повару плачу».

45. Клеанф: Клеанф говорил, что невоспитанные только видом от зверей отличаются.

46. Гликон: Гликон-мудрец учение называл священным убежищем.

47. Эмпедокл: Эмпедокл-физик говорившему, что не может найти мудреца, сказал: «Тому, кто ищет мудреца, надо самому быть мудрым».

48. Гиерон: Гиерон, сицилийский тиран, спросил Ксенофана из Колофона, когда тот поносил Гомера: «Ты сколько домочадцев имеешь?» Он ответил: «Двух, да и тех с трудом кормлю». – «И ты не стыдишься хулить Гомера, который, и умерев, питает десятки тысяч?»

49. Капион-философ: Философ, имевший двух учеников: одного бездарного, но усердного, а другого одаренного, но ленивого, сказал им: «Вы оба пропащие, потому что ты хочешь, но не можешь, ты же можешь, но не хочешь».

50. Он же говорил, что с учеников нужно брать большую

плату: со способных – за то, что их многому учат, с бездарных же – за то, что много на себя трудов расходуют.

51. Он же, когда его спросили о том, что он вынес полезного из философии, ответил: «Без принуждения делать то, что другие делают из страха перед законами».

52. Филистион:

О науках заботься больше,
чем о богатствах.
Ибо науки благопоспешествуют
богатствам.
Из страдания познавай
и сострадание,
И тебе другой посостраждет,
если ты будешь страдать.
Заботься о добре и о законе.
Если же узнаешь что-то позже,
чем нужно, то не стыдись,
Ибо лучше зваться поздноученым,
чем неученым вообще.

53. Феокрит: Феокрит Хиосский, устроив выступление бездарного поэта, когда тот спросил его, что было лучшим из прочитанного, ответил: «То, что ты пропустил».

54. Земледелец возделывает землю, философ же – душу.

55. Из Демокрита, Исократа и Эпиктета: Благо воспитания, как и золота, ценится во всяком месте.

56. Упражняющийся в мудрости упражняется в науке о

Боге.

57. Нет никого прекраснее среди живых существ, чем человек, украшенный воспитанием.

58. Аристотель: Городам стены, а душам образованный ум есть украшение и защита.

59. Демокрит: Когда некий юнец в театре хвастал, что он мудр, потому что со многими мудрецами общался, Демокрит сказал ему: «И я общался со многими богачами, а сам богатым не стал».

60. Он же говорил: «Нехорошо воспитанному говорить с невоспитанными, как и трезвому с пьяными».

61. Он же говорил, что учащийся в трех вещах нуждается: в природных задатках, упражнении и времени.

62. Ойнопид: Ойнопид, видя мальчика, имеющего множество книг, сказал: «Не в сундуке, но в сердце [храни их]».

63. Он же сказал, что ученым книги – напоминания, а неученым – могилы.

64. Он сказал, что гениальный ум для воспитанных – причина блага, а для невоспитанных – зла.

65. Сократ: Когда Сократа-философа спросили о том, что приятнее всего в жизни, ответил: «Учение, добродетель и исследование неизвестного».

66. Стилпон: Стилпон Мегарский, философ, когда тиран Деметрий захватил и разграбил его родной город, был приведен к царю; спрошенный о том, лишился ли он сам чего-нибудь, он ответил: «Из своего – ничего, ибо имею разум

и образование, а остальное разве более мое, чем штурмовавших город?»

67. Спрошенный, когда Деметрий грабил его город: «Не забирают ли и из твоего что-либо, Стыльпон?», ответил: «Ничего».

68. Ласос: Ласос Герменевт, спрошенный кем-то, что было бы самым мудрым, ответил: «Опыт».

69. Он же, когда один бездарный художник сказал ему: «Побели свой дом, чтобы я разрисовал его», ответил: «Нет, прежде разрисуй его, а я уж после этого побелю».

70. Протагор: Протагор сказал, что не бывает ни искусства без учения, ни учения без искусства.

71. Эпикур: Должно не притворяться любомудрым, но быть таковым. Ибо нам нужно не кажущееся здоровье, но настоящее.

72. Демад: Спрошенный о том, кто был его учителем, ответил: «Афинская трибуна», показывая, что опытность в делах лучше всякого наставника-софиста.

Слово 18-е

О благополучии и несчастиях

1. Лк. 16, 25: *[Но Авраам сказал: чадо!]* вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь.

2. 1 Кор. 4, 11: *Даже донныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками.*

3. Сир. 12, 9: *При счастье человека враги его в печали, а в несчастье его и друг разойдется с ним.*

4. Сир. 18, 25: *Во время сытости вспоминай о времени голода, и во дни богатства – о бедности и нужде. От утра до вечера изменяется время.*

5. Сир. 9, 14: *Не завидуй славе грешника.*

6. Из эпиграмм:

Как ведет тебя судьба, все переноси.
Если же будешь непослушен,
и сам себе повредишь,
И своей судьбе.

7. Свт. Василий Великий: *Что судьба велит тебе вынести, сноси [стойко]; если же отчаешься, и себе навредишь, и [сам] будешь унесен судьбой.*

8. Свт. Григорий Богослов: Когда плывешь благополучно, особенно помни о буре.

9. Если один наказывается за дурное, а другой, восхваляемый, превозносится, кто знает, не наоборот ли: тот через порок возвышается, а этот через добродетель испытывается?

10. Свт. Иоанн Златоуст: В одном мы должны быть убеждены, что всё на пользу нам устроится от Бога. Но не следует еще и допытываться, каким образом, ни сердиться и гневаться на неведение. Ибо невозможно нам это знать и не полезно: одно – потому что мы смертные, а другое – потому что быстро впадем в безрассудство.

11. Преп. Нил: Не должно ни ободряться всяким падением и всяким грехом людей, ни радоваться, когда кому-то строят козни, даже если считаешь, что это смертельный враг.

12. Оплакивай грешника процветающего, ибо меч справедливости над таковым выше возносится.

13. Почему праведные ослабевают и бедствуют, неправедные же возносятся и богатеют? Отвечаю: чтобы тем – увенчаться, а этим – вечно быть наказываемыми.

14. Во всех обстоятельствах, тебе сопутствующих, ожидай перемены, и когда случатся неожиданные несчастья, думай о полезном и лучшем.

15. Филон: Радоваться о несчастьях других хотя и бывает справедливо, но бесчеловечно.

16. Великая помощь несчастным – надежда на перемену и лучшее, лежащее перед глазами.

17. Несчастье для благомыслящих становится воспитанием, и страдание часто лучше, чем благополучие.

18. Величайшая беда для человека неудачливого – лишение возможности восполнить утраченное.

19. Великое лекарство терпящему несчастье – сочувствие, приносимое от души; искреннее сострадание сильно облегчает беду.

20. Евагрий: Всякое несчастье легко человеку нелегкомысленному.

21. Плутарх: Больному бесполезна золотая кровать, а глупому – особенное счастье.

22. К больным должны приходить врачи, а к несчастным – друзья.

23. Как от винопития, так и от несчастий многие сходят с ума

24. Больному ношу нести или невоспитанной душе благоденствовать – одно и то же.

25. Блестящие удачи, подобно сильным ветрам, творят великие кораблекрушения.

26. Как плывущие в тихую погоду должны быть готовы и к буре, так и разумные в благополучии хорошо, если приготовили средства подмоги в несчастье.

27. Больной недоволен жизнью, а глупец – благополучием.

28. Фортуна подобна дурному судье, ибо часто увенчивает ничего не делающих.

29. Судьба словно стрелок из лука: иногда попадает в нас,

словно в некую цель, иногда же ее стрелы не достают до нас и ложатся рядом.

30. Скрывай несчастья, чтобы не радовать своих врагов.

31. Исократ: Никого за несчастья не брани, ибо судьба общая для всех, а будущее неизвестно.

32. Ничто не почитай надежным у людей. И так не будешь ни в удачах чрезмерно радоваться, ни в несчастьях чрезмерно горевать.

33. И хороший кормчий иногда терпит кораблекрушение, и муж усердный – несчастье.

34. Демокрит: Удачливый в зяте находит сына, а неудачник губит и дочь.

35. Сократ: В очаге хорошо виден яркий огонь, а в несчастье – ум.

36. Немоштные неисцелимы в болезни, а неразумные – в благоденствии.

37. Он же, спрошенный о том, что опечаливает добрых, сказал: «Благополучие злых».

38. Харикл: Неожиданное благополучие обычно вызывает на дерзкие дела.

39. Мосхион: Кого судьба наказывает, тот и от кротких удары получает.

40. Демонакт: Немзыкальные не могут достичь гармонии в инструментах, а невоспитанные – в превратностях судьбы.

41. Бегство показывает истинно мужественного, а несча-

стья – разумного.

42. Из Фаворина: Благоденствуя – не превозносись, будучи в затруднении – не падай духом; перемены судьбы умеи переносить благородно.

43. Александр: Царь Александр, видя Диогена, уснувшего в бочке, сказал: «О бочка, исполненная мыслей!». Философ же, встав, сказал: «О величайший царь!

Удачи каплю я желаю более,
чем мыслей бочку:
Ведь в ее отсутствие несчастны
мысли».

На что кто-то из любителей мудрости ответил:

«Мне капля мыслей кажется важнее
удачи бездны,
Ведь в ее отсутствие несчастны
мысли».

44. Эпикур: Низкая душа благополучием превозносится, несчастьями же низвергается.

45. Деметрий Фалерский: Не желающему благородно переносить несчастья невозможно быть и счастливым.

46. Кипсел Коринфский: В благополучии будь умеренным, в несчастии – разумным.

47. Из Эпиктета и Исократ: Воспитанные, словно в

палестре, если и упадут, то быстро и ловко воспрянут от неудачи.

48. Рассудок, словно хороший врач, должен призываться помощником в несчастье.

49. Неразумный от благополучия, как от пьянящего напитка, чем больше вкушает, тем безрассуднее становится.

50. Враг благоденствующим – зависть. **51.** Тот, кто помнит, что такое человек, ни от чего из случающегося не расстраивается.

52. Для благополучного плавания нужны кормчий и ветер, а для благоденствия – рассудительность и искусность.

53. Благополучием стоит наслаждаться, словно цветущим возрастом.

54. Нерассудителен тот, кто в приключениях обстоятельствах скорбит по поводу естественной необходимости.

55. Биант: Несчастен тот, кто не выносит несчастья.

56. Когда его спросили, что трудно, он ответил: «Перемени к худшему перенести благородно».

57. Зенон: Зенон Китийский, потерпев кораблекрушение и потеряв имущество, ничего не сказал неблагородного, но произнес: «Как хорошо, о судьба, что ты смирила нас до этого рубища!»

58. Гиерон: Он, спрошенный о том, кто счастлив, ответил: «Кто телом здоров, душой – находчив, по природе – хорошо воспитан».

59. Фалес: Фалес, спрошенный, кто легче перенесет

несчастья, сказал: «Тот, кто увидит врагов в худшем положении».

60. Ромул: Не спеши называть блаженным человека, связанного к друзьям, к детям или к тем, чье благополучие призрачно. Ведь всё подобное шатко, а полагаться на самого себя – удел одного лишь Бога.

61. Он же сказал, что страдания людей есть научения в жизни. Ибо многие, не способные прозревать будущее разумом, понимают происходящее страданием.

62. Радуйся в добрых происшествиях и умеренно печалься в несчастных.

63. Филистион:

Освобождают нас несчастья
от несчастий
И успокаивают беды через другие
беды.

64. Еврипид:

В бедах друзья благодетельствуют.
Ведь когда судьба благоволит,
какая нужда в друге?
Довольно уже и того, что Сам Бог
помогает охотно.

65. Иосиф Флавий: Как неприлично слишком превозно-

ситься в успехах, так и немужественно падать духом в неудачах, ибо стремительна перемена от одного к другому.

Слово 19-е

О гневе и ярости

1. Мф. 5, 22: *Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду.*

2. Еф. 4, 26–27, 31: *Солнце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте места диаволу.*

Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас.

3. Притч. 27, 3: *Тяжел камень, весок и песок; но гнев глупца тяжелее их обоих.*

4. Притч. 16, 32: *Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города.*

5. Притч. 16, 14: *Царский гнев – вестник смерти; но мудрый человек умилоствует его.*

6. Сир. 30, 26: *Ревность и гнев сокращают дни.*

7. Свт. Василий Великий: Защищаясь и будучи поставлен [в суде] на равных с обидчиком, как ты будешь оправдаться? Что он подстрекал тебя, начав первым? И какого это достойно снисхождения? Ведь блудник, перекладывающий вину на гетеру, якобы подтолкнувшую его к греху, достоин еще большего осуждения.

8. Что безумнее гнева? Если же пребудешь безгневным, опозоришь позорящих тебя и явишь дело благоразумия.

9. Гнев возбуждает ссору, ссора рождает ругань, ругань – драку, драка – раны, от ран же часто бывает смерть.

10. Свт. Григорий Богослов: Нет и венцов, где нет соперников; нет и поражения, где нет противника.

11. Гнев слеп и огорчителен, особенно когда приходится справедливо сердиться.

12. Свт. Иоанн Златоуст: Когда тебя кто-то обижает, думай о наказании, которым он сам себя наказывает, и не только не гневайся, но и пролей слезы. Ибо на страдающего лихорадкой или воспалением никто не сердится, но всегда жалеют и плачут о нем. Если же и воздать хочешь, молчи, и тем нанесешь ему смертельную рану. А если ответишь бранью, то вынудишь сказанное о тебе признать истиной. Ибо почему богатый, услышав, что он беден, смеется? Да потому, что он не сознает себя таковым. А если так, то будем улыбаться на ругательства, и это будет самым большим доказательством того, что мы не причастны тому, что о нас говорят.

13. Ничто так не замутняет чистоту ума и ясность мыслей, как гнев бесчинный и проявляемый с большим неистовством.

14. Нужны напряженные усилия, чтобы противостоять гневу. Ибо эта страсть тиранична и часто увлекает тех, которые не пребывают в трезвении, и тащит их в пропасть погибели.

15. Ты гневен? Будь таким против своих прегрешений, брани свою душу, бичуй себя своей совестью. Будь креп-

ким обвинителем и суровым судьей живущим в тебе грехам. Именно в этом польза от гнева, именно для этого в нас вложил его Бог.

16. Евагрий: Тот, кто от пищи или питья воздерживается, а яростью неразумно управляется, подобен плывущему по морю судну, которое рулевым имеет демона.

17. Св. Кирилл: На какого зверя, дикого и жестокого, похож разъяренный человек, которым тиранически овладел неудержимый гнев?

18. Из отцов: Гнев рождается из-за четырех вещей: давать и принимать, творить свою волю, любить осуждать и считать себя умным.

19. Св. Дионисий: Гневаться нам до тех пор, пока не перестанем грешить. Ибо сказано: *гневайтесь и не согрешайте* (Пс. 4, 5; Еф. 4, 6).

20. Аполлоний: Страсть гнева, не утишаемая и не врачующая, становится природной болезнью.

21. Плутарх: Порывы гнева, как собаки, рожают слепые обиды.

22. Норовистые кони управляются уздами, а порывы гнева – рассуждениями.

23. Здоровая вода прекращает воспаления, а разумное слово – порывы ярости.

24. Как кекий ¹⁸ стягивает тучи, так дурная жизнь притягивает к себе ругань.

25. Аристотель: Как дым, застилающий глаза, не дает

рассмотреть лежащее под ногами, так и нахлынувший гнев затемняет рассудок и не позволяет уму увидеть впереди то непотребство, которое произойдет из-за него.

26. Не видишь разве, что от всего, совершаемого в ярости, рассудок удаляется, избегая гнева, словно горького тирана?

27. Гнев есть страсть, звероподобная видом, упорная гнетом, твердая и сильная мощью, причина убийства, союзник несчастья, помощник вреда и презрения, разорение богатств и вообще первоначало гибели.

28. Эвен:

Часто гнев у людей их ум обнажает
Скрытый, который намного хуже
безумия.

29. Филимон:

Мы все сходим с ума, когда в гнев
приходим,
А сдерживаться в гневе есть труд
великий.

30. Еврипид:

Ибо стыд гнева намного полезнее
смертным.
Раз уж и тело наше на свет появилось
смертным,

Тем более не подобает гнев иметь
бессмертным
Для всякого, кто знаком
с благоразумием.

31. Геродот: В ушах людей не всегда гнев. Ибо доброе слушая, радостью наполняется тело, а противоположное слушаемая теми же ушами, закипает гневом.

32. Арриан: Бывают кроткие гневливцы, ведущие себя спокойно и как будто бы беззлобно, в то время как сами сильно охвачены гневом. Так вот, их невидимого гнева надо беречься как много худшего, чем обрушиваемый ярящими-ся. Последние быстро пресыщаются отмщением, а те растягивают его надолго, словно охваченные легкой лихорадкой.

33. Аполлоний к Демократу: Тот, кто безудержно гневается на малый проступок, не дает согрешившему понять, когда тот совершил меньшее, а когда большее беззаконие.

34. Сотиион из трактата «О гневе»: У мудрецов вместо гнева были: у Гераклита – слезы, а у Демокрита – смех.

35. Как корабли хороши не те, которые плавают в тихую погоду, но те, что благополучно выдерживают шторм, так и люди значительны и мужественны, если сдерживают гнев и возмущение.

36. Демокрит: С гневом бороться тяжело, и властвовать над ним есть дело мужа рассудительного.

37. Платон: Разгневавшись на своего слугу в присутствии Ксенократа, Платон сказал ему: «Возьми его и выпори, ведь

сам я разгневан».

38. Говорят, что он, занеся над отроком палку, оставался долгое время в таком положении, а на вопрос о причине сказал, что наказывает уже самим исходящим от него гневом.

39. Навкрат: Мудрец Навкрат о вспыльчивых говорил, что они страдают тем же, что и светильники, которые жгут слишком много масла.

40. Демонакт: Судя – наказывай, но без ярости.

41. Менандр:

Муж нечестивый, кроткий вид
принимая,
Скрытую западню готовит
ближним.
Как известно, нет от гнева
лекарства,
Кроме слова сочувствия друга.
Если и сильно страдаешь,
то в раздражении ничего
Не делай необдуманно: над гневом
и безрассудством
Разумному особенно подобает
властвовать в неурядицах.

42. Феогнид: Не могу тебя, о гнев, удержать никакими снастями,

Если в малом я себя вспыльчивым являю.

43. Кипсел Коринфский: В благополучии будь умерен,

в несчастиях — разумен.

44. Аристипп: Аристипп Киренский, философ, видя кого-то гневающимся и ругающимся бранными словами, сказал: «Лучше нам не гневом производить слова, но словами прекращать гнев».

45. Пифагор: Творящих беззаконие не подвергай наказанию, ибо довольно им унижения от собственного злодеяния.

46. Хорошо жить с женой гневливой ради упражнения. Ведь и наездники должны заниматься приручением норовистых коней: ибо, обуздав таковых, они легко совладают и с другими.

Слово 20-е

О молчании и тайне

1. Мф. 12, 36: *За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда.*

2. Иак. 1, 19: *Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова.*

3. Притч. 13, 3: *Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою.*

4. Сир. 20, 30: *Скрытая мудрость и утаенное сокровище – какая польза от обоих?*

5. Притч. 18, 18: *Любяй живот свой щадит своя уста.*

6. Свт. Василий Великий: Нам полезно знать, о чем нужно говорить, а о чем нужно молчать (ибо не всё, касающееся Бога, можно изречь языком), дабы ум, словно глаз, все солнце желая увидеть, не погубил бы то, чем он видит свет.

7. Свт. Григорий Богослов: Говори, только если имеешь что-то лучше молчания. Возлюби безмолвие там, где молчание лучше слова.

8. Св. Дионисий: Говори то, что лучше молчания, или храни молчание.

9. Свт. Иоанн Златоуст: Многие люди, когда говорят нечто, что следует сохранить в тайне, требуют у слушающего клятву никому другому не говорить об этом, тем самым по-

казывая, что сделали дело, достойное осуждения. Ведь если ты его просишь не говорить другому, то намного более тебе самому не следовало бы прежде говорить этого ему.

10. Из старцев: Возлюби молчание больше, чем говорение, ибо молчание обогащает, глаголение же – расточает.

Прежде всех заповедей Бог заповедал молчание, ибо писано: *На кого воззрю, токмо на кроткого и молчаливого* (Ис. 66, 2).

11. Кто желает быть спасенным, да последует бедности и молчанию.

12. Аполлоний: Много нужно потрудиться, чтобы не говорить того, чего не следует. Ибо совершенно невоспитанному свойственно не уметь молчать, но болтать о не содержащем ничего хорошего.

13. Секст: Муж мудрый и молча чтит Бога, зная и то, почему молчит.

14. Плутарх: Если хочешь, чтобы тебя окружало молчание, ни с кем не говори. Как же ты потребуешь от кого-либо обещания молчать, если сам не будешь сдерживаться?

15. Молчание не только утоляет жажду, как говорил Гипократ, но и беспечно и безболезненно.

16. Зенон: Когда некие иностранцы на пиру, поднимая тост в честь Зенона, спросили у него, хранящего молчание: «О Зенон, что следует сказать о тебе царю?», тот ответил: «Ничего другого, кроме того, что есть в Афинах один старик, который способен молчать на попойке».

17. Анахарсис: После угощения у Солона его увидели заснувшим с левой рукой на ушах, а правой – на устах. Ибо он полагал, что язык нужно сдерживать более крепкой уздой.

18. Аристотель: Не умеющий молчать не умеет и разговаривать.

19. Он же, спрошенный, что самое трудное в жизни, ответил: «Молчать о том, о чем не следует говорить».

20. Исократ: Спрошенный, по какой причине, уча говорить других, он сам молчит, ответил: «Ведь и точильный камень сам не режет, но делает мечи острыми».

21. Говори в двух случаях: или о том, что знаешь точно, или о том, о чем необходимо сказать. Только в этих случаях слово лучше молчания, а в остальных – лучше молчать, чем говорить.

22. Сократ: У дурного человека, как у молчаливой собаки, следует опасаться молчания, а не голоса.

23. Он же, спрошенный неким о том, кто сможет сохранить слово тайны, ответил: «Тот, кто сможет удержать языком горящий уголь».

24. Теофраст: Философ-перипатетик Теофраст, видя на пиру некоего юношу, хранящего молчание, сказал: «Если молчишь, будучи невоспитан, становишься воспитанным; а если воспитан, то молчишь невоспитанно».

25. Харитон:

Язык особенно повсюду старайся

сдержать.

Ибо принесет честь и старику,

и юному

Язык, хранящий в подобающее
время молчание.

26. Гиерон: Считал беззаконниками не только тех, которые разносят запретное слово, но и тех, кому они его передают. Ибо мы ненавидим не только разгласивших, но и слушавших то, что мы не желали бы [открывать].

27. Питтак: О том, что собираешься сделать, не говори, да не будешь осмеян, потерпев неудачу.

28. Софокл:

Когда кто-то, воруя, пойман
с поличным,

Необходимо молчать и хорошо
сдерживать уста.

Ибо стыд в дурных делах ничем
не помогает,

А молчание – союзник говорящему.

29. Ксенократ: Ксенократ, распределяя каждую часть дня на какое-то дело, уделил долю и молчанию.

30. Александр:

Всякий, кто слова на хранение
принимает

И разглашает их, есть
или несправедливый,
или слишком беззастенчивый
Тот, кто из-за выгоды, – несправедлив,
а кто без нее —
Беззастенчивый. Но оба в равной степени
дурны.

31. Ликург: Спросившему, почему спартанцы стараются быть лаконичными, Ликург ответил: «Потому что это близко к молчанию».

32. Филонид: Лучше молчать, чем попусту трещать.

33. Демокрит: Увидев некоего [человека], говорившего много, но невежественно, сказал: «Этот, мне кажется, не говорить не умеет, а просто молчать не умеет».

34. Солон: Скрепляй слова молчанием, а молчание – временем.

35. Симонид: Следует иметь или молчание благовременное, или слово полезное.

36. Тимон: Этот говорил, что сам никогда не раскисался в том, что молчал, а в том, что говорил, [раскисался] часто.

37. Демосфен: Когда кто-то его бранил, что у него дурно пахнет изо рта, сказал: «Потому что в нем многие тайны сгноили».

Слово 21-е

О многозаботливости и спокойствии

1. Лк. 10, 41: *Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом.*

2. 1 Фес. 4, 11: *Умоляем же вас, братия, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедывали вам.*

3. Иов. 3, 19: *Упокоишься бо и не будет боряй тя; пременяющиеся же мнози имут просити тя.*

4. Иов. 39, 7: *Он посмевается городскому многолюдству и не слышит криков погонщика.*

5. Сир. 11, 10: *Сын мой! не берись за множество дел: при множестве дел не останешься без вины.*

6. Свт. Василий Великий: Как звери послушны, когда их погладят, так и вожделение, гнев, страхи и печали, отравляющие душу недуги, усыпляются через безмолвие и, не раздражаемые постоянным возбуждением, становятся более послушными силе разума.

7. Итак, безмолвие служит для души началом очищения, когда ни язык не произносит чего-либо человеческого, ни глаза не заняты рассматриванием доброцветности и сораз-

мерности в телах, ни слух не расслабляет душевного напряжения слушанием песней, сложенных для удовольствия, или разговоров людей шуточных и смехотворных, что обыкновенно всего более ослабляет душевные силы. Ум, не рассеиваясь на внешние предметы и не развлекаясь миром под влиянием чувств, входит в самого себя, а от себя восходит к мысли о Боге; озаряемый же и просвещаемый этой Красотой, приходит в забвение о самой природе; душа, не увлекаемая ни попечением о пропитании, ни беспокойством об одеждах, но свободная от земных забот, всю свою ревность обращает на приобретение вечных благ, на то, чтобы возрастали в ней целомудрие и мужество, справедливость и благоразумие, а равно и прочие добродетели.

8. Среди тех, кто отвлекает душу и занимается делами житейскими, невозможно преуспеть в исполненном трудов упражнении.

9. Свт. Григорий Богослов: Подобаает и молчать, чтобы невозмутимо беседовать с Богом и хотя бы немного собирать ум от того, что вводит в заблуждение.

10. Блюдем чужие грехи не для того, чтобы их оплакивать, но чтобы порицать, и не для того, чтобы врачевать, но чтобы еще больше унижить, и оправданием своих злых дел имеем недостатки ближних.

11. Бездеятельное безмолвие ценнее, чем слава в делах.

12. Свт. Иоанн Златоуст: *Лучше укрух хлеба с солью в мире и беззаботности, нежели дом, исполнен многих яств в*

хлопотах и заботах (Притч. 17, 1).

13. Человек, встречающий в жизни других, не может позаботиться о своей жизни. Ибо поскольку всё старание у него растрачивается на выведывание дел других, его собственные дела неизбежно будут находиться в состоянии грубом и неухоженном.

14. Филон: Мудрец стремится к спокойствию и бездельности, чтобы предаваться в тишине божественным умозрениям.

15. Мудрец – странник и переселенец из беспокойной жизни в жизнь блаженную и подобающую мирным.

16. Евагрий: Лучше жить, смело лежа на соломенной подстилке, чем в тревогах – на золотой кровати.

17. Из отцов: Из-за четырех вещей душа становится пустой: из-за нехранения молчания, любви к развлечениям, желания материального и скупости.

18. Преп. Нил: Молчаливая жизнь славнее многих богатств.

19. Тягостно безмолвие для недавно отрешившихся [от мира]. Ибо тогда память, получив время, возбуждает всякую внутреннюю нечистоту, прежде не имея досуга делать это из-за отвлекающих дел.

20. Св. Кирилл: Для ума, пребывающего в тревоге и бдении, недоступна ни мысль о добром, ни благодать Божия.

21. Св. Афанасий: Лучше в затруднительном положении молчать и веровать, чем потерять веру из-за трудностей.

22. Сократ: Спрошенный: «Кто живет без тревог?» – ответил: «Те, которые за собой не знают ничего неприлично-го».

23. Мосхион: Освободившись от беспокойства, человек и ущерб считает выгодой.

24. Аристипп: Когда кто-то ему сказал: «Из-за тебя погибло поле», он ответил: «Лучше, чтобы из-за меня – поле, чем я – из-за поля».

25. Демосфен: Когда кто-то ему сказал: «Ты о поле не заботишься, но самому себе посвящаешь весь досуг», он ответил: «Я упражняюсь в том, благодаря чему и приобрел поле».

26. Серин: Когда Фалес глядел в небо и упал в яму, служанка, видевшая это, сказала: «Поделом досталось, ведь смотрел на то, что в небе, не зная того, что под ногами».

27. Аристотель: О тех, которые пытаются доказать очевидное, Аристотель сказал, что таковые подобны тем, кто тщится фонарем осветить солнце.

28. Евклид: Евклид-философ, когда его кто-то спросил, каковы боги и чему они радуются, ответил: «Иного не знаю, но то, что они ненавидят суетливых, знаю точно».

29. Демонакт: Всякий здоровый, но любопытный болен, так как встревает в чужие дела.

30. Тем, которые допытывались, есть ли душа у космоса и не круглую ли форму он имеет, сказал: «Вы допытываетесь о порядке мира, а о своем беспорядке не заботитесь».

Слово 22-е

О корыстолюбии

1. Лк. 12, 15: Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения.

2. 1 Кор. 6, 7: Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют?

3. Еккл. 1, 8: Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием.

4. Сир. 4, 36: Да не будет рука твоя распростертою к принятию и сжатою при отдавании.

5. Сир. 40, 13: Имена неправедных, как поток, иссохнут и, как сильный гром при проливном дожде, прогремят.

6. Сир. 5, 10: Не полагайся на имущества неправедные, ибо они не принесут тебе пользы в день посещения.

7. Сир. 14, 9: Глаза любостяжательного не насыщаются какою-либо частью.

8. Сир. 21, 9: Строящий дом свой на чужие деньги – тот же, что собирающий камни для своей могилы.

9. Свт. Василий Великий: Кто жаждет чужого, вскоре будет плакать, потеряв и свое.

10. Любостяжательный желает всего, что видит глаз, не

насытится око зрети (Еккл. 1, 8), и сребролюбец не удовольствуется тем, что получает. Ад не скажет: *довольно* (Притч. 30, 16), и любостяжательный никогда не говорит: «Довольно». Когда употребишь то, что у тебя есть? Когда станешь этим наслаждаться – ты, непрестанно предающийся трудам приобретения?

Любостяжательный – худой сосед в городе, худой сосед в поле. Море знает свои пределы; ночь не преступает издревле положенных ей границ; но любостяжательный не уважает времени: не знает предела, не уступает порядку преемства, но подражает стремительности огня – все захватывает, все пожирает. Что ж после сего? Не всего ли три локтя земли ожидают тебя? Не достаточно ли будет тяжести немногих камней, чтобы охранять жалкое тело? Для чего томишься? Для чего поступаешь незаконно?

11. Лучше малыми приращениями унимать нужду, нежели, вдруг возвысившись за счет чужого, впоследствии лишиться всего своего достояния.

12. [Свт. Иоанн Златоуст:] Кто берет то, что принадлежит товарищу, и отдает другим, не милосердствует, но совершает крайнюю несправедливость. Ведь если милуешь из неправедно добытого, будь милостив и к тем, с кем ты поступил неправедно. Ибо благочестив не тот, кто многих милует, но кто ни в чем не согрешает.

13. Свт. Григорий Богослов: Плата блуднице не выдается в неведении.

14. Верх бедствия – находить себе защиту не в собственной крепости, но в чужом бессилии.

15. Свт. Иоанн Златоуст: Тот, кто не нуждается в чужом, но считает, что ему достаточно своего, благополучнее всех.

16. Тот, кто не в силах справиться со своим вожделением, хотя уже захватил всё вокруг, может ли такой когда-либо быть в достатке?

17. Плутарх: Те, которые тратят на благие общественные нужды из своих дурных прибылей, подобны творящим дела богопочитания за счет святотатства.

18. Демокрит: Богатство, от дурного дела возникающее, навлекает еще более явное осуждение.

19. Деньги добывать бесполезно, но за счет несправедливости – хуже всех зол.

20. Сократ: Жадные подобны птицам: одна глотает, что попадется, так что давится, а другие спешат за ней отнять это, чтобы давиться в свою очередь.

21. Диоген: Спрошенный о том, какие звери свирепее всего, ответил: «В горах – медведи и львы, а в городах – мытари и сикофанты¹⁹».

22. Антифан: Дурная прибыль радости приносит малые, печали же – великие.

23. Еврипид:

Кто стремится больше иметь,

Ничего справедливого не думая
и не желая,
Друзьям бесполезен и всему
государству.

24. Некто поймал укравшего его камень и, когда тот сказал: «Не знал, что это твое», ответил: «Но ведь знал, что и не твое!»

25. Менандр:

Жадность есть величайшее
из людских зол.
Те, кто желают чужое добро
прихватить,
Терпят неудачу, часто
побеждаемые,
И свое прибавляют к чужому.

26. Платон: Бедность заключается не в уменьшении имущества, а в увеличении ненасытности.

27. Платон: Воровство денег – недостойно, грабеж – бесстыден.

28. Филимон:

Если тем, что имеем, не пользуемся,
А к тому, что не имеем, стремимся,
Будем лишены и фортуны, и своего
собственного.

29. Еврипид:

Если кто благоденствует и богатой
жизнью наслаждается
И в то же время ни к чему доброму
не стремится,
То я такого богачом уже не назову,
Но скорее – довольным сторожем
богатств.

Слово 23-е

О почитании родителей и любви к детям

1. Втор. 5, 13; Лев. 18, 19: *Почитай отца твоего и мать твою, люби ближнего твоего, как самого себя.*

2. Кол. 3, 20: *Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу.*

3. Сир. 3, 12–15: *Сын! прими отца твоего в старости его и не огорчай его в жизни его. Хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение и не пренебрегай им при полноте силы твоей, ибо милосердие к отцу не будет забыто; несмотря на грехи твои, благосостояние твое умножится. В день скорби твоей воспомянется о тебе: как лед от теплоты, разрешатся грехи твои.*

4. Сир. 7, 29: *Всем сердцем почитай отца твоего и не забывай родильных болезней матери твоей. Помни, что ты рожден от них: и что можешь ты воздать им, как они тебе?*

5. Свт. Василий Великий: *Благоразумные дети великую похвалу отцам воздают.*

6. Свт. Григорий Богослов: *Сделаешь добро, если будешь по-доброму повиноваться отцу, и даже если тебе не будет от этого никакой выгоды, награда уже в том, что ты по-*

радовал отца.

7. Свт. Иоанн Златоуст: Как раб трудись для родивших тебя, ибо что воздашь им за то, что они сделали тебе? Ведь родить снова сам себя не сможешь.

8. Отцы, не заботящиеся о благонравии и целомудрии своих детей, становятся детоубийцами и даже хуже их – настолько, насколько хуже погибель и смерть души, [чем тела].

9. Св. Кирилл: У христиан первая добродетель – благочестие, чтобы чтить родителей, воздавая трудами родившим их, и прилагать все силы для их покоя. Но даже если и большее им воздадим, в ответ родить их мы не в силах.

10. Необходимо, чтобы дети уступали отцам; но когда подвергается гонению слово истины, да почитается Бог, и пусть Его дело побеждает естественную силу семейной любви.

11. Филон: Бога никто не может чтить достойно, но только праведно; так же и родителям мы не можем воздать равную благодарность, ведь не можем родить их в ответ.

12. Аристотель: Сыну подобает быть рабом или слугой своему отцу, ибо он по природе раб отцу, а отец – раб закону.

13. Исократ: Заботься о своих родителях так, как ты хотел бы, чтобы о тебе заботились твои дети.

14. Александр: Царь Александр, спрошенный, кого ему больше всего недостает: отца Филиппа или учителя Аристотеля, ответил: «Первый причина того, что я существую, а второй – что я существую благим образом».

15. Он же, когда его мать Олимпиада велела ему сделать

то, чего он не хотел, ответил ей: «О мать, горькую ты требуешь у меня плату за жилище за девять месяцев!»

16. Сократ: Когда жена, браня Сократа, что он не любит своего непутевого сына, говорила, что ведь он от него произошел, он, плюнув, сказал: «Это тоже от меня, но бесполезное».

17. Мелесий: Какую помощь окажешь родителям, такую и сам жди в старости от своих детей.

18. Еврипид:

Всяк, кто родителей в жизни
почитает,
Тот есть и в жизни, и после смерти
Богу друг.
Ибо нет у Него для детей награды
прекрасней,
Чем родиться от отца благого
и доброго
И родившим достойную часть
уделить.

19. Солон: Солон, спрошенный, почему против тех, кто бьет своих отцов, он не установил наказания, ответил: «Потому что таковых и так никто не вынесет».

20. Платон: Платон, видя, как кто-то дерзко обращается со своим отцом, сказал: «Не перестать ли тебе, юноша, свысока относиться к тому, благодаря которому ты позволяешь

высоко мнить о себе?»

21. Из «Истории» Элиана: В 81-ю Олимпиаду было извержение Этны. Тогда Филоном и Каллий из Катаны, бросив своих отцов, задумали из пламени таскать чужое имущество, за что и получили возмездие от Божества. Когда они наконец пустились в поспешное бегство, то не смогли убежать: куда бы они ни бросались, всюду их настигал огонь.

22. Из Эпиктетова собрания и Исократы: Лучше заботься о воспитании сыновей, чем о том, чтобы оставить им богатство.

23. Дочь для отца есть чужое имущество.

24. Он сам советовал детям, что надо сберегать совесть, а не золото.

25. Отца жестокость – сладкое лекарство: чем больше уязвляет, тем больше помогает.

26. Сыну и дочери не улыбайся, чтобы позже тебе не заплакать.

Слово 24-е

О страхе

1. Мф. 26, 41: *Дух бодр, плоть же немощна.*

2. Деян. 10, 34: *Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему.*

3. Притч. 14, 27: *Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти.*

4. Еккл. 12, 13: *Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.*

5. Сир. 40, 26: *Богатство и сила возвышают сердце, но выше того – страх Господень.*

6. Свт. Василий Великий: Где обитает страх, там пребывает всякая душевная

чистота, потому что оттуда бежит всякий порок и всякий нечестивый поступок, и телесные члены, пригвожденные страхом, не могут порываться на дела неблагоприличные. Как человек, в которого вонзены гвозди, удерживается болью и не может двигаться, так и тот, кто пригвожден страхом Божиим, не может ни смотреть на то, на что не должно, ни простирать руки на дела непозволенные, ни вообще в малом или в великом поступать вопреки своему долгу, пронзенный, словно какой-то болью, ожиданием грозящего нака-

зания.

7. Свт. Григорий Богослов: Не следует начинать с умозрения и заканчивать страхом. Ведь умозрение необузданно и может, пожалуй, занести на стремнины; но тем, кто страхом научен начаткам, очистился и, так сказать, утончился, можно восходить на высоту [умозрения].

8. Одного да будем бояться: чтобы нам не бояться чего-либо больше, чем Бога.

9.

Как шорохи листьев пугают зайцев,
Так и тени вещей – мужей немужественных.

10. Свт. Иоанн Златоуст: Того, что делает страх, не может сделать разум. Ибо страх геенны доставляет нам венец Царствия. Причина многих наших благ – диавол. Ибо боясь его ухищрений, мы трезвимся и вспоминаем о Боге, и тот, кто устоит, видя врага, получает могучую помощь.

11. Когда в доме постоянно находится вооруженный воин, ни вор, ни подкапывающийся под стену, ни другой из подобных им злодеев не появится; так и душа, сдерживаемая страхом, невольные страсти легко к себе не допустит.

12. Дидим: Тот, кто истинно боится Бога, не может быть трусливым, ведь было сказано: «Больше, чем Его, не бойся никого».

13. Преп. Иоанн Лествичник: Как луч солнца, входя-

щий через окно, все освещает в доме, так что видны даже мельчайшие летящие пылинки, так и страх Божий, с рассуждением появившись в сердце, все согрешения ему показывает.

14. Сократ: Гром пугает детей, угрозы – неразумных.

15. Севериан: Начало спасения людей – страх Божий, и корень всех благ в нас – Божий закон. Ибо ни закон Божий без страха, ни страх Божий без закона. Ибо закон исполнителем предписанного имеет страх, а страх судьей установленного имеет закон.

16. Биант: Спрошенный, что нужно, чтобы жить без страха, ответил: «Чистая совесть».

17. Эпикур: Не бывает бесстрашным тот, кто проявляет страх.

18. Демокрит: Не ради страха, но ради долга следует воздерживаться от проступков.

19. Еврипид:

Несмышлен тот, кто в страхе жалок,
А едва взяв себя в руки, кичится.

20. Менандр:

Глупость мне видится в том, чтобы
Знать то, что предстоит,
и не беречься от этого.

Слово 25-е

О тех, кто быстро изменяется, и о покаянии

1. Лк. 9, 62: *Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия.*

2. 2 Пет. 2, 21: *Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья идет валяться в грязи (Притч. 26, 11).*

3. Притч. 17, 20: *Лукавый язык попадет в беду.*

4. Притч. 26, 11: *Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою.*

5. Сир. 34, 26: *Так человек, который постится за грехи свои и опять идет и делает то же самое: кто услышит молитву его? и какую пользу получит он оттого, что смирялся?*

6. Свт. Василий Великий: Тот, кто преуспевает в добрых делах, а затем возвращается к прежним привычкам, не только теряет заработанную награду, но и большего [чем прежде] достоин осуждения.

7. Тем, у которых душа изменчивая, ничто не подходит, и жизнь у них не устраивается.

8. Тот, кто погряз в пороках, да не отчаивается в себе, зная, что попечение земледельца о растениях изменяет их свойства, а попечение о своей душе способно обуздать любые слабости.

9. Люди подобны облакам, которые от дуновения ветра время от времени повсюду носятся.

10. Покаяние определяется не количеством времени, но расположением души.

11. Свт. Григорий Богослов: Нужно быть легким на подъем к лучшему от худшего, а неподвижным – к худшему от лучшего.

12. Не изменение в дурном [человеке] позорно, но его сохранение для гибели.

13. Не согрешать бесчувственно, но замечать и сознавать прегрешения уже немало, [это] есть начало пути, ведущего к исправлению и к перемене на лучшее.

14. Ибо, как вижу, легкомысленными и неразумными почитают не тех, которые преданы какому-либо пороку, но тех, которые, подобно переменчивым ветрам, или водоворотам и меняющимся течениям в Эврипе ²⁰, или непостоянным волнам моря, легко увлекаются и переходят то на ту, то на другую сторону.

15. Свт. Иоанн Златоуст: Кающийся в том, что сделал ужасного, хотя и не сумевший показать достойное своих грехов покаяние, уже за одно то получит награду.

16. Евагрий: Постоянно пересаживающий растение пло-

да не имеет.

17. Сократ: Статуя – на основании, усердный муж – на добром произволении утвержден, и в этом должен быть неподвижным.

18. Эпихарм: Мудрому мужу подобает не раскаиваться, но предвидеть.

Слово 26-е

О грехе и его исповедании

1. Ин. 8, 34: *Всякий, делающий грех, есть раб греха.*

2. Сир. 21, 2: *Беги от греха, как от лица змея; ибо, если подойдешь к нему, он ужалит тебя. Зубы его – зубы львиные, которые умерщвляют души людей.*

3. Рим. 6, 12–13: *Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудия неправды.*

4. Сир. 27, 10: *Как лев подстерегает добычу, так и грехи – делающих неправду.*

5. Сир. 39, 31: *От начала для добрых создано доброе, как для грешников – злое.*

6. Свт. Василий Великий: Подобно тому как причина разреза или прижигания – не врач, но болезнь, так и истребления городов, имея первопричиной безмерность прегрешений, от всякого укора освобождают Бога.

7. Грех, когда зарождается, имеет какой-никакой стыд; но когда совершен, делает творящих его более бесстыдными.

8. Подобно тому как дым отгоняет пчел, а голубей – зловоние, так и Ангела-хранителя нашей жизни отгоняет достойный многих слез зловонный грех.

9. Как тень следует за телом, так и грехи – за душами, ясно

обрисовывая дела.

10. Свт. Григорий Богослов: Порок по природе нам сподручнее, и стремление к дурному сильно.

11. Порок есть дело легкое на рвение и удобоисполнимое, и нет ничего легче, чем сделаться порочным.

12. Не стыдись исповедать грех свой, чтобы, подвергшись стыду здесь, избежать оного там, потому что и стыд есть часть тамошнего наказания. Докажи, что действительно возненавидел ты грех, выставив его перед всеми и проведя в позорном триумфе как достойное осмеяния.

13. Обложись *гноем* (см. Лк. 13, 6) – слезами, воздыханиями, молитвами и исправлением через исповедь и самоуничиженную жизнь.

14. Для отшедших отсюда нет *исповедания* и исправления *во аде* (Пс. 6:6), потому что Бог заключил [нас] здесь жить и действовать, а там – давать отчет в содеянном.

15. Неисповеданный порок есть скрытая болезнь души.

16. Легче кому-либо с избытком перенять небольшой порок, чем хоть в малой степени – глубокую добродетель. Так и меду немного полыни придает горечь, а мед, хотя и вдвое больший количеством, никогда не придаст сладость полыни.

17. Свт. Иоанн Златоуст: Таков грех: прежде, чем совершиться, опьяняет уловленного, а когда исполнен и совершён, тогда наслаждение от него исчезает и угасает; наконец, встает неприкрытый обвинитель – совесть в чине палача, терзая согрешившего, требуя высшей меры наказания и на-

валиваясь тяжелее всякого свинца.

18. Удалились от порочности, прекрати зло, усердно примись за добродетель и обещай [прежнего] уже не творить – и достаточно будет этого для твоего оправдания. Я призываю в свидетели и торжественно объявляю, что всякий из вас, кто согрешил, если отступит от прежних своих пороков, пообещает Богу к ним больше уже не возвращаться, ничего другого большего, чем это, Бог не потребует к вашему оправданию. Ибо Он человеколюбив и милостив. И как мучающаяся родами желает родить, так и Он желает излить милость Свою.

19. Как искра, если успеет охватить нечто, то затем истребит целиком, так и природа греха: если охватит помыслы души и нет того, кто бы ее погасил, то затем становится все тягостнее и неодолимее, добавлением повторных [грехов] подстрекая к еще большему пренебрежению.

20. Как тот, кто в грехах пребывает, осуждая других, прежде них осуждает себя, так и тот, кого постигла неудача, браня неудачу другого, прежде него бранит сам себя.

21. Как путешественники боятся идти безлунной ночью, даже если никто им не угрожает, так и совершающие грех не имеют спокойствия, даже если и нет никого, кто обличал бы их.

22. Здесь мы не хотим терпеть поношения даже за что-то одно, а за тысячи – там, что сделаем?

23. Свт. Григорий Нисский: Великая ко злу существует

легкость, и природа быстро склоняется к худшему.

24. Св. Кирилл: Мы все много претыкаемся. Ибо болеет природа [наша] удобопреклонностью ко греху из-за тех, в ком от начала водворилась страсть.

25. Филон: Кто не знает лучшего, имеет извинение, но кто намеренно творит несправедливое, не имеет оправдания.

26. Климент Александрийский: Будем бояться не болезни, извне приходящей, но грехов, из-за которых болезнь, и болезнь души, а не тела.

27. Дидим: Верх порочности – не только самому согрешать, но и защищать других [грешащих].

28. Феотим: Грех подобен покровам, закрывающим от нас благоволение Божие.

29. Иосиф: Рассудок – не искоренитель страстей, но противник.

30. Плутарх: Невозможно скрыть ни огонь одеждой, ни позорный грех – временем.

31. Аристотель: Недалек от непогрешимости тот, кто признал свои ошибки.

32. Пифагор: Старайся свои ошибки не словами прикрывать, но обличениями исцелять.

33. Демосфен: Как телесная болезнь, если ее скрывать и потворствовать ей, не исцеляется, так и душа, не хранимая от зла, не будет здоровой.

34. Мосхион: Лучше редко говорить о [своих] успехах и часто поступать благоразумно, чем, редко признавая свои

ошибки, часто ошибаться.

35. Зенон: Живи, человек, не только чтобы есть и пить, но чтобы жизнь употребить на благие дела.

36. Фаворин: Неведомая страсть ворвалась в мою душу, и что это – не знаю. Знатоки говорят, что это Эрос. Злобный и безумнейший демон, напавший на слабое тело, не способное тебя вынести! Убирайся прочь, демон, уступаю тебе битву: я не твой воин!

37. Теофраст: Эрос есть высшая степень самого безумного вожделения, которая быстро приходит, но долго не отпускает.

Слово 27-е

О неумеренности и объедении

1. Лк. 6, 25: *Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете.*

2. Иак. 5, 5: *Вы роскошествовали на земле и наслаждались; питали сердца ваши, как бы на день заклания.*

3. Притч. 24, 15: *Не приводи нечестивого в пажить праведных, ниже прельщайся насыщением чрева.*

4. Притч. 25, 15: *Нашел ты мед, – ешь, сколько тебе нужно, чтобы не пресытиться им и не изbleвать его.*

5. Сир. 40, 30: *Кто засматривается на чужой стол, того жизнь – не жизнь: он унижает душу свою чужими яствами.*

6. Свт. Василий Великий: Чрево – самый неверный партнер, ненадежная кладовая: наполненное многим, оно убыток оставляет при себе, а то, что доверено, не удерживает.

7. Желудок – обжора, который всегда требует и никогда не насыщается. Сегодня получает, а завтра уже забывает. Когда наполнится, философствует о воздержании, когда опустеет, забывает о догмах.

8. Страшиться примера богача (Лк. 16, 19–31). Тот был предан огню из-за роскошной жизни. Ибо не в несправедли-

вости, но в роскошной жизни избалованный, жарился он в пламени печи.

9. От обильной и грубой пищи некие испарения, поднимаясь, словно густое облако, отсекают наш ум от озарений Святого Духа. Посему и Моисей, восходя умом к созерцанию Бога, провел сорок дней без пищи и питья, устроив так, чтобы владычественное [начало – то есть ум] пребывало у него незамутненным.

10. Свт. Григорий Богослов: Человеческая природа – неусыпная и неустанная для еще большего вожделения.

11.

Чрево говорит «дай». Охотно дам,
если, получив просимое,
Сохранишь целомудрие. А если
жертвуешь сим дольнему,
То получи от меня грязь,
да и ту не в избытке.
Когда же сделаешься воздержным,
тогда дам, и в избытке.

12. Не будем стараться превзойти друг друга невоздержностью (а все то, что излишне и сверх нужды, по моему мнению, есть невоздержность), особенно когда другие, созданные из одного с нами брения и состава, алчут и терпят нужду.

13. Нет ничего более расположенного к наслаждению и более сварливого, чем чрево.

14. Свт. Иоанн Златоуст: Когда ешь, пьешь и насыщаешься, следи за собой. Ибо обрывисто место наслаждения.

15. Преп. Иоанн Лествичник: Когда утесняется желудок – смиряется сердце, дается ему воля – возносится [в гордости] ум.

16. Свт. Григорий Нисский: Пусть приправою у тебя будет скудость, пусть не прилагается сытость к сытости, побуждение к принятию пищи не притупляется пьянством.

17. Корень ошибок в жизни – забота о глотке.

18. Ощущение сладости имеет пределом нёбо во рту; благовидное, и благовонное, и услаждающее вкус доставляют чувству какую-то скоропреходящую и мгновенную приятность. За нёбом отличие влагаемого [в рот] неразлично, потому что естество всё одинаково изменяет в зловоние.

19. Филон: Воздержание – выгода, здоровье и сила, невоздержание же – слабость и болезнь, граничащая со смертью.

20. Плутарх: Наслаждение в невоспитанных душах, словно в войске, истребляет лучшие силы.

21. Демокрит: Люди просят у Бога здоровья, но, предаваясь невоздержанию, сами становятся предателями [своего] здоровья.

22. Натирание мазью хорошо не то, которое приятно или обильно, но то, которое делает здоровым; так и пища хороша не тогда, когда приятна или обильна, а когда здорова.

23. От суеты и поспешности в еде удаляйся, ибо это при-

лично собакам и диким животным, а не людям.

24. Катон: Этот, осуждая расточительность, сказал: «Как тяжело говорить с желудком, ведь он ушей не имеет».

25. Антисфен: Спрошенный о том, что такое праздник, ответил: «Повод к обжорству».

26. Эпиктет: Старайся не пищей в желудке себя утучнять, но радостью в душе. Ибо то в отбросы обращается, и уходит удовольствие; душа же после разлучения [с телом] навсегда остается невредимой.

27. Пребывая на трапезах, помни, что угощаются двое: тело и душа. То, что телу дашь, вскоре потеряешь, что душе – навсегда сохранишь.

28. Диоген: Когда в домах много еды, то много мышей и [прочих мелких] грызунов; и тела, получая много пищи, столько же болезней на себя навлекают.

29. Кратет: Кратет при виде золотого изображения гетеры Фрины, что в Дельфах, возопил: «Вот поставлен победный памятник разнузданности эллинов!»

30. Он же при виде юноши-атлета, который усиленно питал тело вином, мясной пищей и упражнениями, сказал: «Чудак, перестань делать сам для себя крепкую тюрьму!»

31. Феогнид:

Многим больше, чем голод,
сытость уже погубила
Тех мужей, которые больше
чем нужно желали.

32. Сократ: Он говорил: «Люди живут, чтобы есть, я же ем, чтобы жить»

Слово 28-е

О печали и унынии

- 1. Мф. 5, 5:** *Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.*
- 2. 2 Кор. 2, 2:** *Кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною?*
- 3. Притч. 25, 20:** *Как моль одежде и червь дереву, так печаль вредит сердцу человека.*
- 4. Сир. 38, 18:** *От печали бывает смерть, и печаль сердечная истощит силу.*
- 5. Свт. Василий Великий:** Как черви особенно быстро размножаются на молодых деревьях, так и печали поселяются в людях с более изнеженным нравом.
- 6.** Тот, кто говорит, что праведнику не подобает печалиться, ничего другого не говорит, как только то, что не подобает борцу иметь противника.
- 7. Свт. Григорий Богослов:** Скорбящему приносит утешение участие в его скорбях.
- 8.** Иногда печаль бывает предпочтительнее радости, и селование полезнее празднования, и достохвальные слезы лучше недоброго смеха.
- 9.** Великое врачевство — слова [утешения] скорбящим. Для плачущих действительнейшее пособие то, которое по-

дано сетующим с ними. Кто сам чувствует равную горечь, тому удобнее утешать страждущих.

10. Свт. Иоанн Златоуст: Время печали – не тогда, когда злостраждем, но когда злодействуем.

11. Плутарх: Путь самый ровный надо выбирать, а жизнь – самую беспечальную.

12. Следует надевать на панцирь – хитон, на печаль – ум.

13. Сократ: Спрошенный о том, что печалит добрых, ответил: «Благополучие злых».

14. Он же на вопрос: «Как бы остаться беспечальным», ответил: «Это невозможно, ибо живущему в городе или доме и общающемуся с людьми нельзя не печалиться».

15. Левкипп: Ибо таково свойство глаз, что в великих несчастьях они не роняют слезы, а в небольших невзгодах обильно проливают их.

16. Харикл: Часто радость, выходя из границ, в мучение превращается, а неумеренное удовольствие влечет за собой последующую печаль.

17. Мосхион: Следует быть радостным и в печалях.

18. Демонакт: Должно, словно бремя, наваливающееся горе выносить без стенаний.

19. Харикл: Люди заботятся о гробницах и погребальных жертвах так, будто намереваются ими пользоваться, а чтобы бесстрашно и беспечально относиться к смерти, о том не заботятся.

20. Феопомп: Тот, кто владея большими богатствами,

проводил свою жизнь в печали, несчастнее всех, кто есть и кто будет.

21. Из Эпиктета, Исократ и Демокрита: Если желаешь прожить беспечально, то с будущим соглашайся как с уже совершившимся.

22. Будь беспечальным, но не в равнодушии, как неразумные животные, не в неразумии, как дураки, но как добродетельный, имея утешением в печалих – разум.

23. Благомыслящий тот, кто не страдает от того, что не имеет, но радуется тому, что имеет.

24. Те, которые в несчастьях не сильно падают духом, но противостоят делом, таковые и для государства, и для своих сограждан – лучшие.

25. Эпиктет: Спрошенный о том, как бы опечалить врага, ответил: «Самому приготовиться лучше поступать».

26. Неразумных от печали освобождает время, разумных – разум.

27. Посидипп: Никто, будучи человеком, не провел всю жизнь беспечально и не пребывал до конца благополучным.

28. Еврипид: Нельзя ни в чем обрести беспечальную жизнь.

Слово 29-е

О сне

1. Мф. 26, 40–41; Мк. 14, 37: *И приходит Иисус к ученикам и находит их спящими, ибо глаза у нихотяжелели, и говорит им: так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною? Иуду видели, как он не спит? Бодрствуйте и молитесь.*

2. 1 Фес. 5, 6–8: *Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся.*

3. Притч. 23, 21: *Облечется в раздранная и в рубище всяк сонливый.*

4. Сир. 31, 2: *Бдительная забота не дает дремать.*

5. Свт. Василий Великий: Будь благодарен, человек, Тому, Кто нас невольно во сне от постоянных трудов освобождает и от малого отдыха вновь к расцвету сил возвращает.

6. Свт. Григорий Богослов: Муж сонливый есть изобретатель снов, посвященный в таинства сновидений, а не дел.

7. Свт. Иоанн Златоуст: Сон есть не что иное, как временная смерть, кратковременная кончина.

8. Свт. Григорий Нисский: Когда солнце осветит влажную землю теплыми лучами, из глубины ее поднимается пар;

подобное сему происходит и с нашей «землею», когда пища «вскипает» внутри от естественной теплоты. Пары, которые по природе стремятся вверх, воздухообразны, переходят в то, что над ними, и собираются в полостях головы.

9. Филон: Обратите внимание на смерть; тенью и прообразом будущего безжизненного состояния мудрецы объявляли сон, ибо он ясно изображает смерть.

10. Климент Александрийский: Все, что говорят о сне, должно прилагать и к смерти. Ибо и там и тут очевиден отход души, в одном случае больше, в другом меньше.

11. Для всех нас вообще необходимо бороться со сном, чтобы большее время жизни отдать бодрствованию.

12. Сон, словно мытарь, отнимает половину времени нашей жизни.

13. Надо днем спать столько, чтобы ночью оставлять больше времени на бодрствование.

14. Пифагор: Бодрствуй умом, ибо сон относительно него сродни истинной смерти.

15. Демокрит: Сон днем означает или отягощение тела, или печаль души, или лень, или невоспитанность.

16. Филострат: Благоразумные и усердные не дремлют, даже если до поздней ночи трудятся. Ибо их сон не деспот, он

не ударяет в затылок, поработенный вином; они свободны от него. Они засыпают с чистой душой, не превозносящейся добрыми делами, не смятенной от зла. Такая душа

трезвится и никакой страсти не покоряется; отсюда и спит
слаще и беспечальнее всех, не тревожась во сне.

Слово 30-е

О пьянстве

1. Лк. 21, 34: *Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно.*

2. Рим. 13, 13: *Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированию и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти.*

3. Еккл. 7, 2: *Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира.*

4. Притч. 23, 20–21: *Не будь между упивающимися вином... потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют.*

5. Притч. 12, 11: *Кто находит удовольствие в трате времени за вином, тот в своем доме оставит бесславие.*

6. Сир. 31, 36: *На пиру за вином не упрекай ближнего и не унижай его во время его веселья.*

7. Свт. Василий Великий: Подобно тому как вода – враг огню, так и неумеренность в вине гасит благоразумие рассудка.

8. Лучшая мера употребления вина – польза для тела.

9. Пьянства Господь не одобряет. Оно Дух Святой прогоняет. Дым отгоняет пчел, а пьянство – духовные дары.

10. Свт. Григорий Богослов: Таковы те – бедные. А

мы не таковы: роскошно одетые, будем с важностью возлежать на высоких и пышных ложах, покрытых дорогими коврами... Для них великая роскошь утолить жажду и водой, а у нас пенится в чашах вино: пей до упоения, даже до бесчувствия, если кто невоздержен! Да еще из вин одно отошлем назад, другое похвалим за его букет, о третьем начнем философствовать, и беда, если, кроме своего отечественного, не будет у нас какого-нибудь знаменитого иностранного вина, как иноземного завоевателя! Ибо нам непременно должно вести жизнь роскошную и превышающую нужды или, по крайней мере, славиться такой жизнью; как будто стыдно нам, если не будут почитать нас порочными людьми и рабами чрева и того, что ниже чрева.

11. Свт. Иоанн Златоуст: Для тех, которые проводят жизнь в пьянстве и распущенности, день становится мраком ночи не потому, что гаснет солнце, но потому, что помрачается их сознание.

12. Евагрий: Вино придает силы телу, а слово Божие – душе.

13. Плутарх: Мир губится огнем и водой, а богатство распущенных – вожделением и пьянством.

14. Диоген: Когда на одном пиру ему подали много вина, он его вылил, а когда некоторые стали его бранить, то он ответил: «Если бы я его выпил, то не только бы оно погибло, но и я».

15. Менандр: Дерзость и вино обыкновенно открывают

друзьям нравы их друзей.

16.

Обилье неразбавленного вина
требует немногого ума,
Ибо не обилие застолья,
как кто-нибудь посчитает,
Творит пьяное бесчинство,
но природа пьющего.
Тяжко, когда какой-нибудь пьяный
много глаголет,
Ничего не зная, но только лишь
делая [умного] вид.

17. Пифагор: Спрошенный одним пьяницей, как бы ему перестать пьянствовать, сказал: «Если постоянно будешь смотреть на тобою сделанное».

18. Пифагор: Этот заметил, что пьянство есть упражнение в безумии.

19. Клеострат: Клеострат сказавшему ему: «Тебе не стыдно, что ты пьян?» – ответил: «А тебе не стыдно поучать пьяного?»

20. Эпиктет: Кузнечики музыкальны, улитки безгласны, но радуются эти – когда сыро, а те – когда тепло. Поэтому одни призывают росу и к ней выползают, а вторых восстанавливает в полном цвете сил солнце, и под ним они поют. Итак, если желаешь быть мужем музыкальным и благогар-

моничным, то когда на застольях от вина увлажняется душа, не позволяй ей оскверниться, но когда на собраниях от слова воспламеняется, тогда вели ей провозглашать и воспевать справедливость.

21. Эсхин: Медь – зеркало для лика, а вино – для ума.

22. Анахарсис: Наполняющему дома чашу вином первая – на здоровье, вторая – на радость, третья – к дерзости, четвертая – к безумию.

23. Платон: Пьяный рулевой и всякий начальствующий разрушает всё: корабль ли, колесницу ли, войско ли, одним словом – всё, чем он когда-либо будет руководить.

24. Софокл: Софокл бранил Эсхила за то, что тот писал пьяный, говоря: «Даже если он и делает то, что надо, но сам не зная как».

25. Эпиктет: Виноградная лоза несет три грозди: первая – удовольствия, вторая – пьянства, третья – дерзости.

26. За вином не многоглаголь, выказывая образованность, ибо наговоришь бреда.

Пьян тот, кто более трех чаш пьет,
И если и не опьянеешь, меру
перейдешь.

Слово 31-е

Об откровенности и обличении

1. Ин. 7, 4: *Ибо никто не делает чего-либо втайне, и ищет сам быть известным.*

2. 1 Ин. 3, 20: *Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благо-
угодное пред Ним.*

3. Притч. 17, 14: *Власть дает словесем начало правды.*

4. Сир. 8, 10: *Не разжигай углей грешников, чтобы не сгореть от пламени огня их грехов.*

5. Свт. Василий Великий: По-видимому, ясно, что результатом обличения будет исправление согрешившего, а результатом поношения – бесстыдство последнего.

6. Немилосерден тот, кто умалчивает, а не тот, кто обличает, как немилосерден тот, кто в ране, нанесенной ядовитым животным, оставляет яд, а не тот, кто извлекает его.

7. Свт. Григорий Богослов: Намного лучше, недолго помучившись, получить величайшую пользу, чем, гонясь за удовольствием, расплатиться головой.

8. Считаю бóльшим благом быть обличаемым, чем самому обличать, ибо намного лучше самому освободиться от зла, чем освобождать другого.

9. Свт. Иоанн Златоуст: Говорить откровенно просто так часто могут и случайные люди. А вот сказать начистоту о должном и своевременно, с подобающей соразмерностью и толком для дела – свойство весьма великой и удивительной души.

10. Справедливая жизнь – творец откровенности.

11. Великая откровенность – не считать себя откровенным; великий срам – считать себя праведным пред лицом Божиим, свидетельство же сказанного – [притча] о фарисее и мытаре.

12. Фокион: Когда Фокион Афинский выступал с речью, [заботясь] не о благодарности, но о пользе афинян, ритор Димад сказал ему: «Убьет тебя народ, Фокион, если взбесится». А он ответил: «А тебя, если образумится».

13. Плутарх: Ни у мира солнце, ни из общения людей откровенность [нельзя отнять].

14. Ксенохарсис: Ксенохарсис-философ, спрошенный кем-то о чем-то позорном и не ответивший, на вопрос, почему он молчит, ответил: «О том, о чем ты спрашиваешь, мне подобает не отвечать».

15. Исократ: Будь откровенным с благоразумными, чтобы в том, в чем ты сомневаешься, ты бы имел хороших советчиков.

16. Демокрит: Демокриту, посланному однажды афинянами к Филиппу и говорившему [с царем] свободно, Филипп сказал: «Не бойшься, что сейчас прикажу снять тебе голо-

ву?» – «Нет, – говорит Демокрит, – не боюсь, потому что, если ты ее снимешь, моя родина ее мне бессмертную поставит».

17. Пифагор: Сказавшему: «Слишком уж ты меня задеваешь за живое» – ответил: «Но ведь и больным селезенкой острое и горькое полезно, а сладкое вредно».

18. Из Эпиктета и Исократ: Ни меч затуплять, ни откровенничать не к месту не следует.

19. Из Аристонида: Как мед жжет раны, а для согласных с естеством сладок, так и слова философии.

20. Слово откровенности уязвляет, подобно горечи полыни.

21. Ерм и Исидор: Порицание, о великий царь, в гнев приводит бранимого, которого прежде и не ведал.

22. Сократ: Откровенность словно зрелые плоды: дает сладость в свое время.

23. Евсевий: Враг, говорящий правду, всегда предпочтительнее, чем друг, который стал таковым из благодарности.

Слово 32-е

О трудолюбии

1. Ин. 5, 17: *Отец Мой доныне делает, и Я делаю.*

2. Деян. 20, 34–35: *Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых.*

3. Прем. 3, 15: *Плод добрых трудов славен, и корень мудрости неподвижен.*

4. Сир. 51, 38: *Делайте свое дело заблаговременно, и Он в свое время отдаст вашу награду.*

5. Свт. Василий Великий: То, что трудом приобретено, то с радостью принимается и старательно сохраняется. Но тем, что легко добыто, пренебрегают.

6. Что из доброго легко достается? Кто, будучи спящим, воздвиг монумент? Кто из изнеженных и веселящихся был увенчан наградами за благочестие? Тот, кто не бежит [на состязании], не получает награду. Славу приносят труды, венцы доставляют усилия.

7. Свт. Григорий Богослов: Благороднее любомудрие, [добываемое] в страданиях: как железо холодом, так и оно закаляется опасностями.

8. Свт. Иоанн Златоуст: Обычно люди во всем приоб-

ретают полезное через труд и тяготы.

9. Филон: Кто бежит от труда, тот бежит и от блага; кто же терпеливо и мужественно переносит непереносимое, поспешает к блаженству.

10. Исократ: Чтобы перенести молву недоброжелателей, упражняй себя добровольным трудом.

11. Каркин:

Никто похвалу наслаждениями
не приобретает,
Никакой легкомысленный муж
не славен.

Но лишь труды рождают мужество.

12. Филиссий: Невозможно, о глупец, чтобы не трудившиеся с беззаботностью получали то, что [принадлежит] трудящимся.

13. Евагрий: Бессмысленно стремиться к почестям, а от трудов, которые приносят почести, бежать.

14. Плутарх: Как [телесному] органу [чередование] расслабления и напряжения приятно, так и в жизни.

15. Никий: Этот настолько много трудился, что часто спрашивал домашних, умылся ли он, позавтракал ли.

16. Архимед: Оттаскивая силой от доски прильнувшего к ней Архимеда, ухаживавшие за ним говорили: «Он и на умащенном мазями теле рисует схемы».

17. Демосфен: Спрошенный кем-то, как он добился

успеха в риторическом искусстве, ответил: «Потратив больше на [лампадное] масло, чем на вино».

18. Из Демокрита и Исократ: Упражняй трудами тело, душу же – благородным перенесением опасностей.

19. Когда его некто спросил, как трудолюбивые выносят ленивых, ответил: «Как благочестивые нечестивых – добрыми надеждами».

20. Он сам, видя трудолюбивого юношу, сказал: «Самую лучшую приправу готовишь к старости».

21. Демокрит: Вольные трудности к терпению невольных легче подготавливают.

Слово 33-е

О клятве

1. Мф. 5, 34: *А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий.*

2. Иак. 5, 12: *Прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакою другою клятвою, но да будет у вас: да, да и нет, нет, дабы вам не подпасть осуждению.*

3. Прем. 14, 30: *Ложно клялись, коварно презирая святое. Ибо не сила тех, которыми они клянутся, но суд над согрешающими следует всегда за преступлением неправедных.*

4. Сир. 23, 9, 12: *Ибо, как раб, постоянно подвергающийся наказанию, не избавляется от ран, так и клянущийся непрестанно именем Святаго не очистится от греха.*

5. Сир. 23, 12: *Человек, часто клянущийся, исполнится беззакония, и не отступит от дома его бич.*

6. Свт. Василий Великий: Он божится и заклиняет сам себя, что у него вовсе нет денег, что он сам ищет человека, у кого бы занять, и эту ложь утверждает клятвой, своим бесчеловечием приобретая себе недобрую покупку – клятвопреступление.

7. Ибо совсем позорно и безумно осуждать себя, как недостойного доверия, и приносить клятвы в верности.

8. Свт. Григорий Богослов: И честно клянущийся может случайно ошибиться, а кто не клянется вовсе, тот избегает опасности клятвопреступления.

9. Закон гласит: *Не преступай клятвы* (Лев. 9, 2). Ты же не клянись с самого начала ни в малом, ни в большом, так как клятва рождает клятвопреступления.

10. Свт. Иоанн Златоуст: Клеветники продают ложь, обманывая друг друга, нарушают клятвы: они признают Бога, чтобы клясться, и только.

11. Свт. Иоанн Златоуст: *Ибо, как раб, – говорится, – постоянно подвергающийся наказанию, не избавляется от ран, так и клянущийся непрестанно именем Божиим не очистится от греха* (Сир. 23, 10).

12. Сократ: Благим мужам подобает являть образ жизни, которую они ведут, более верным, чем клятва.

13. Добровольно клянись в двух случаях: или при угрозе собственной гибели, или желая избавить друзей от опасности.

14. Никогда не клянись Богом ради денег, даже если собираешься держать слово: ведь одни сочтут тебя поклявшимся ложно, а другие – честным из сребролюбия.

15. Амфид:

Кто не верит ни в чем клянущемуся,
Сам умеет легко переступать клятву.

16. Евсевий: Многие убеждают людей быть верными клятве. Я же заявляю, что с самого начала охотно клясться неблагочестиво.

17. Солон: Прекрасный и благой образ жизни нужно считать надежнее клятвы.

Слово 34-е

О тщеславии

1. Ин. 5, 44: Друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете?

2. Гал. 5, 26: Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.

3. Притч. 12, 9: Лучшие муж в безчестии работаяй себе, нежели честь себе обложив и лишайся хлеба.

4. Сир. 1, 30: Не возноси себя, чтобы не упасть и не навлечь бесчестия на душу твою.

5. Сир. 10, 7: Возненавидена пред Богом и человеки гордыня.

6. Притч. 13, 7: Суть богатяще себе, ничесозже имуще.

7. Свт. Василий Великий: Тщеславный – тот, кто в мире сем что-либо делает или говорит ради только одной славы.

8. Ибо действительно люди надменного нрава, когда им угождают, начинают еще большие презирать [других].

9. Ибо одинаково трудно – сохранить душу не униженною в затруднительных обстоятельствах жизни и не превозвестись гордостью в положении блистательном.

10. Свт. Григорий Богослов: Тщеславие для людей – величайшее препятствие [на пути] к добродетели.

11. Всего легче, обманывая самого себя, надмеваться пу-

стой славой и почитать себя чем-то, будучи ничем.

12. Чем больше мнишь о себе, тем больше на деле отнимается.

13.

Позорно, малым обладая,
мнить о себе высоко.
Не гордись, что кажешься лучше
дурных,
Но скорби, что превосходят тебя
добрые.

14. Свт. Иоанн Златоуст: Итак, справедливо говорится о тщеславии у древних. Ибо тот, кто внутри не имеет ничего доброго, но словно [носит] маску и мнит [о себе], что он светел и приятен, [в действительности] внутри пуст.

15. Свт. Григорий Нисский: Богатством хвалиться, или гордиться родовитостью, или славы желать, или мнить, что ты лучше, чем тот, кто рядом с тобой, – через что получают человеческие почести, – все это становится умалением человеческой чести и позором.

16. Филон: Если у политиков деньги ²¹ отымешь, то найдешь лишь пустую гордость, не имеющую ума.

17. Евагрий: Тяжело спастись от демона тщеславия. Ибо если и прогонишь его, это снова будет началом тщеславия.

18. Преп. Иоанн Лествичник: Гнушается вор солнцем, надменный же прочих презирает.

19. Сократ: Пустые меха воздух распирает, неразумных людей – самомнение.

20. Диоген: Самомнение, словно пастух, многих ведет, куда хочет.

21. Александр Македонский: Александр, перенеся продолжительную болезнь, когда выздоровел, сказал: «Ничего не произошло плохого; просто напомнила нам эта болезнь не превозноситься, будучи смертным».

22. Филистион:

Если видишь негодного
высоко возносящимся,
Блеском, богатством и удачей
гордящимся,
Бровь свою над судьбой
вздымающим,
Для такого тем скорей ожидай
перемены:
Ведь он возносится выше,
чтоб ниже упасть.

23. Менандр: Трижды несчастны те, которые мнят себя великими, ибо такие не знают природы человека.

24. Аристотель: Аристотель, видя некоего юношу, чрезмерно превозносящегося, сказал ему: «Юноша, каким ты считаешь себя, таким хотел бы быть я. А такие, каков ты на самом деле, для меня враги».

25. Он же, заметив одного юношу, надмевающегося великолепием своей одежды, сказал ему: «Не хватит ли тебе, отрок, гордиться добродетелью овцы?»

26. Гераклит: Гераклит-физик называл тщеславие препятствием к успеху.

Слово 35-е

Об истине и лжи

1. Ин. 3, 21: *Поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны.*

2. Еф. 4, 25: *Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу.*

3. Притч. 9, 12: *Кто утверждается на лжи, тот пасет ветры, тот гоняется за птицами летающими.*

4. Сир. 27, 9: *Птицы слетаются к подобным себе, и истина обращается к тем, которые упражняются в ней.*

5. Сир. 34, 4: *От нечистого что может быть чистого, и от ложного что может быть истинного?*

6. Свт. Василий Великий: Ни в судебных, ни в других каких делах ложь не полезна тем, которые избрали правый путь и истину в жизни.

7. Свт. Григорий Богослов: Истина – одна, ложь – множественна.

8. Свт. Иоанн Златоуст: Правда не нуждается ни в какой помощи; но даже если бы ее стали подавлять десятки тысяч, она не только бы не исчезла, но и через этих старающихся ей повредить стала бы славнее и выше, посмеявшись над ними, напрасно бьющими самих себя.

9. Евагрий: Замалчивать правду – то же, что закапывать золото.

10. Преп. Исидор Пелусиот: Ложь в первых словах сказанного имеет бо льшую веру, чем истина, открытая во втором слове.

11. Севериан Габальский: Ложь, если желает, чтобы ей поверили, утверждается на основании мнимой правды, иначе ей не поверят.

12. Фалес: Фалес Милетский, спрошенный кем-то о том, насколько отличается ложь от правды, ответил: «Насколько глаза от ушей».

13. Плутарх: Равное – весами, а истина философским разумом познается.

14. От дороги и от истины трудно уклониться в сторону.

15. Харикл: Ибо и ложь иногда хороша, когда полезна говорящим и ничем не вредит слушающим.

16. Герин: Насколько солнечный свет не может видеть больной и немощный глазами, настолько, и даже более, истину не может видеть слабый и немощный разумом.

17. Из Эпиктета и Исократ: Да не будет ничего почтеннее истины, даже выбор дружбы, не свободный от пристрастий, которыми запутывается и затемняется справедливость.

18. Эзоп: Эзоп, спрошенный, какая польза лгушим от лжи, ответил: «Если и истину говорят – им все равно не верят».

19. Платон: Платон самым сладким называл слышание

истины. Полемон же считал, что намного слаще, чем слышать истину, изрекать ее.

20. Менандр: Лучше выбрать ложь, чем истинное зло.

Слово 36-е

О смерти

1. Ин. 11, 25–26: *Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек.*

2. 1 Фес. 4, 13: *Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды.*

3. Прем. 4, 13: *Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие лета; ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия.*

4. Сир. 30, 17: *Лучше смерть, нежели горестная жизнь или постоянно продолжающаяся болезнь.*

5. Сир. 38, 16: *Сын мой! над умершим пролей слезы и, как бы подвергшийся жестокому несчастью, начни плач; прилично одеть тело его и не пренебреги погребением его; горький да будет плач и рыдание теплое, и продолжи сетование о нем, по достоинству его, день или два, для избежания осуждения, и тогда утешься от печали; ибо от печали бывает смерть.*

6. Свт. Василий Великий: Мы словно спящие в кораблях, движимых ветром. Даже если [они] не чувствуют [движения], их путешествие к цели продолжается, так и время

нашей жизни протекает, словно охвачено неким движением, и [мы] в течение нашей жизни незаметно, неудержимо поспешаем к собственному у каждого концу.

7. Находящийся в жизни сей еще не блажен из-за неясности конца; тот же, кто закончил отпущенный ему срок и беспрекословно концом своей жизни заключен, тот уже невозбранно блаженствует.

8. Никто после окончания празднеств не хлопочет, или после окончания состязаний не увенчивается, или после войны не показывает себя мужественным.

9. Свт. Григорий Богослов:

Всякому смертному вся земля —
могила,
Ибо все это из земли — земля
и в землю возвратится вновь.

10. Свт. Иоанн Златоуст: Если путешествующие из города в город нуждаются в проводнике, то уж насколько больше душа, разрешившись от тела и переходя в вечную жизнь, нуждается в тех, кто будет ее вести.

11. Как тело, испускающее последнее дыхание и близкое к кончине, терзается множеством недугов, и как в доме, готовом рухнуть, обычно начинает многое

обваливаться с крыши и со стен, так и ныне: близок и уже у дверей конец света, и из-за этого повсюду распространились тысячи зол.

- 12. Аристотель:** Из этой жизни лучше всего уходить как с пиршества – не жаждущим, но и не напившимся.
- 13.** Кто в болезни пишет завещание, тот страдает тем же, что и тот, кто в бурю начинает приводить в порядок оснастку корабля.
- 14. Сократ:** Лучше достойно умереть, чем позорно жить.
- 15. Клейтарх:** Лучше умереть, чем омрачать душу невоздержанием.
- 16. Мосхион:** Накатывающими одна за другой болезнями, а не сама по себе смерть из бытия выбрасывает.
- 17. Из Фаворина:** Аристид Справедливый, спрошенный о том, сколько можно человеку хорошо жить, ответил: «До тех пор, пока он не поймет, что умереть лучше, чем жить дальше».
- 18. Амасис:** Амасис, египетский царь, когда его друг лишился сына, написал увещательное слово и сказал: «Если ты печалился, когда его еще не было, не печалься и теперь, что его уже нет».
- 19. Диоген:** Диоген Киник, когда некто сетовал, что ему придется умереть на чужбине, сказал: «Что печалишься, глупец! Дорога в ад ведет отовсюду».
- 20. Еврипид:**

Нам подобало бы, собравшись,
О новорожденном плакать —
из-за предстоящих ему зол,
А об уже умершем

и закончившем труды —
Радоваться и благодарить
как об ушедшем домой.

21. Эпикур: В отношении иного можно обеспечить безопасность, но в отношении смерти мы все живем в городе без стен.

22. Мусоний: Невозможно достойно прожить настоящий день, если не понять, что его нужно прожить как последний.

23. Полиэн: Печалься не об умерших — ибо это неизбежно, но о тех, кто закончил свою жизнь позорно.

24. Демокрит: Он, заболев и впад в летаргический сон, когда очнулся, сказал: «Ничем меня любовь к жизни не обманет» — и сам увел себя из жизни.

25. Менандр:

Трижды несчастен
и страдает по природе тот,
Кто многих исполнен о жизни забот.

26. Эпиктет: О душе, а не о теле более всего подобает заботиться. Ибо лучше умереть, чем дурно жить.

27. Софокл:

Ибо могиле никто из людей
не есть верный друг.
Увы умирающему, насколько

быстро смертных
Радость проходит и гибнет!

28. Биант: Биант сказал некоему призывавшему смерть после гибели детей: «Что ты ее зовешь, как будто если не позовешь, то она не придет?»

29. Он, увидев выброшенный меч, сказал: «Кто тебя погубил или кого – ты?»

30. Он же, спрошенный: «Какая из смертей худшая?», ответил: «Которая приходит от преступления законов».

31. Сократ: Сократ, осужденный афинянами на смерть, когда его жена стенала и говорила: «О Сократ, как несправедливо умираешь!», ответил ей: «А ты хотела бы, чтобы я умер справедливо?»

32. Он же сказавшему ему, что афиняне осудили его на смерть, ответил: «Прежде них – уже природа».

33. Он же, спрошенный: «Что в аду?», ответил: «Я туда не ходил и с теми, кто там, не встречался».

34. Филистион: Не [физическая] гибель, но порочная жизнь души есть смерть для души.

35. Если бы никто не умирал, то порок остался бы ненаказанным.

36. Секст: О домашних заботься, пока они живы, а ушедшим должно быть смешанным с землей, ибо это и благочестно, так как душа вместе с телом не погребается. Итак, поэтому напрасно не заботься много о гробницах.

37. Анаксагор: Полагаю, что есть два училища смерти: время до рождения и сон.

38. Из гном Филистиона: Кавсиане о тех, кто родился, плакали, а тех, кто умер, ублажали.

Слово 37-е

О мире и войне

1. Лк. 10, 5: *В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему.*

2. 2 Кор. 13, 11: *Братия... будьте мирны, – и Бог любви и мира будет с вами.*

3. Притч. 17, 1: *Лучшие укрух хлеба со сластию в мире, нежели дом исполнен многих благих... со бранию.*

4. Сир. 25, 1–2: *Тремя я украсилась и стала прекрасною пред Господом и людьми: это – единомыслие между братьями, и любовь между ближними, и жена и муж, согласно живущие между собою.*

5. Свт. Василий Великий: Каково есть благо мира, надо ли говорить мужам – сынам мира? Ибо ничто так не свойственно христианам, как миротворчество. За это и Господь нам величайшую награду обещает.

6. Свт. Григорий Богослов: Лучше похвальная война, чем мир, отделяющий от Бога.

7. Свт. Иоанн Златоуст: Кто приумножал мир для всех, а войну вел со страстями, тот готовил тихую гавань для своей души.

8. Свт. Григорий Нисский: Подобно тому как при наступлении выздоровления уходит болезнь, а при появлении

света не остается тьмы, так и при наступлении мира исчезают все страсти, устраиваемые супостатом.

9. Демосфен: Тем, кто хочет правильно вести войну, следует не идти за обстоятельствами, но быть впереди обстоятельств.

10. Славная война предпочтительнее постыдного мира.

11. Геродот: Никто так не безумен, как тот, кто предпочитает войну миру.

12. Менандр:

Мир земледельца даже в горах
питает хорошо.

Война же даже на равнине есть зло.

13. Аристофан:

О мир, умножающий богатства,
и упряжка быков!

О, если бы мне войну прекратить,

Воскликнуть, вскопав землю,

и, умывшись, пить

Молодое вино, принеся свежий
хлеб и капусту!

14. Еврипид:

Мудра рассудительность, ведь
побеждает она

Множество рук; но невежество
вместе с толпой – великое зло.

Слово 38-е

О надежде

1. Мф. 6, 26: *Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их.*

2. Рим. 8, 24: *Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении.*

3. Прем. 16, 29: *Ибо надежда неблагодарного растает, как зимний иней, и выльется, как негодная вода.*

4. Прем. 5, 15: *Ибо надежда нечестивого исчезает, как прах, уносимый ветром, и как тонкий иней, разносимый бурей, и как дым, рассеиваемый ветром, и проходит, как память об однодневном госте.*

5. Сир. 2, 10: *Взгляните на древние роды и посмотрите: кто верил Господу – и был постыжен? или кто пребывал в страхе Его – и был оставлен?*

6. Свт. Василий Великий: Кто надеется на человеков или от чего-то другого в жизни преисполняется гордостью, не может сказать: *На Тя, Господи, уповах* (Пс. 30, 2; 145, 2). Ибо заповедано не надеяться на князей.

7. Хвалю сказавшего, что надежда есть сновидение бодрствующих.

8. Свт. Григорий Богослов: Когда, надеясь на великое, вдруг получаем ожидаемое, тогда явленное выглядит ниже чаемого.

9. Не следует быть слишком самонадеянным, чтобы не впасть в отчаяние.

Ибо первое расслабляет, а второе убивает.

10. Кто боится будущего наказания, тот уже страдает, хотя и не терпит еще наказания; он сам себя наказывает, может быть, более, нежели как наказали бы его исполнители казни.

11.

У многих, к гаваням спокойно
плывших, корабль утонул;
Многие, уйдя от бури,
причалили к берегу.

12. Ни в отчаянном положении не теряй надежду на благополучие, ни преуспевая не забывай о тревоге.

13. Одно есть крепкое, твердое среди всего сущего – надежда на Бога, а все остальное таково не по природе, а лишь кажется таковым.

14. Свт. Иоанн Златоуст: Невозможно не добиться благополучного исхода тому, кто всем помышлением надеется на Бога, все свое доверяя Ему.

15. Свт. Григорий Нисский: Тяготы есть цветок чаемых нами благ. Поэтому ради плода и цветок сорвем себе.

16. Нил: Неожиданное зло совершенно приводит в заме-

шательство, а ожидаемое укрепляет рассудок: готовность к искушению позволяет легче вынести ужасное.

17. Прокопий Софист: Чаемое благо, обернувшееся в противоположность, неумолимое приносит страдание.

18. Плутарх: Ни корабль на одном якоре, ни жизнь на одной надежде не удерживается.

19. Устойчивы те, кто научился надеяться: они, словно на якоре в гавани, крепко держатся рассудком.

20. Добродетельные надежды для души – родные, а злые надежды – незаконнорожденные. Одно и то же есть на некрепкий якорь ставить корабль или на худое разумение возлагать надежду.

21. Сократ: Злые надежды, словно плохие поводыри, ведут к заблуждению.

22. Как жена без мужа, так и благая надежда без труда не рождает ничего полезного.

23. Левкипп: Радости, если и не присутствуют, услаждают надеждами. Надежда, разом поднявшись в душе, еще ниоткуда не ожидаемая, уже готовит перемену страждущим.

24. Харикл: Торопливость в произнесении еще не сказанного губит совершенно всё то, что уже сказано.

25. Левкипп: Страх опасности колеблет надежды души, а надежда на успех закрывает страх радостью, так что и надеющийся боится, и печальющийся радуется.

Слово 39-е

О женах

1. Ин. 4, 26: *Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с тобою. В это время пришли ученики Его, и удивились, что Он разговаривал с женициною.*

2. 1 Тим. 2, 11: *Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем.*

3. Притч. 5, 2–4: *Не внимай льстивой женицине; ибо мед источают уста блудной жены, и мягче ея речь ее; но последствия от нее горьки, как полынь.*

4. Притч. 25, 20: *Якоже в древе червь, тако мужа погубляет жена злотворная.*

5. Притч. 21, 19: *Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливою [и язычною] ²² и сердитою.*

6. Сир. 25, 18: *Соглашусь лучше жить со львом и драконом, нежели жить со злою женою.*

7. Свт. Василий Великий: *Дурные внутренним устроением женщины губят слабые души живущих с ними.*

8. Свт. Григорий Богослов: *Глупейшие из жен, по недостатку собственной красоты, прибегают к румянам и честно, сказал бы я, выставляют себя на показ еще более некрасивыми благодаря прикрасам и еще более безобразными благода-*

ря безобразию.

9. Свт. Иоанн Златоуст: Имеющий лукавую жену пусть знает, что уже получил расплату за свои беззакония.

10. Ужасно взять в жены нищую, ужасно – богатую. Первое для мужа – потеря имущества, второе – самостоятельности и свободы.

11. Климент: Не заслуживает подозрений в кознях та женщина, которая не красуется и не украшает себя сверх должного.

12. Секст: Дурной женщине подобает клеймо.

13. Демокрит: Быть под властью женщины для мужчины есть высший позор.

14. Солон: Солон, когда его некто спросил: «Какую брать жену?», ответил: «Если возьмешь некрасивую – будет в тягость, если красивую – будет общей».

15. Диоген: Увидев совещающихся женщин, заметил: «Змея у ехидны яд берет взаймы».

16. Пульхерия²³: Когда Пульхерию спросили плывущие вместе с ней на корабле женщины, почему она одна среди них не носит украшений, она ответила: «Достаточное украшение для жены – доблесть мужа».

17. Пифагор: Одинаково есть попасть в огонь или к женщине.

18. Секунд: Секунд-мудрец, спрошенный о том, что такое женщина, ответил: «Мужу – кораблекрушение, для дома – ураган, для безопасности – помеха. Для жизни – плен, еже-

дневный убыток, добровольная битва, требующая страшных издержек война, живущий рядом зверь, сидящее рядом беспокойство, дерущаяся львица, украшенная Сцилла, дурное животное, неизбежное зло».

19. Он же сказал: «Трех наступающих бедствий: грамматики, бедности и пагубной женщины – я избежать не смог».

20. Филоксен: Филоксен-поэт, спрошенный кем-то, почему Софокл изображает женщин добрыми, а он злыми, ответил: «Софокл их изображает, какими они должны быть, я же – какими есть».

Слово 40-е

О споре, дерзости и ссоре

1. Мф. 5, 38: *Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую.*

2. Рим. 9, 20: *А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?*

3. Притч. 27, 17: *Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего.*

4. Притч. 25, 23: *Ветер северный воздвигает облаки, лице же безстыдно язык раздражает.*

5. Сир. 4, 33: *Не будь скор языком твоим и ленив и нерасторопен в делах твоих.*

6. Сир. 22, 28: *Прежде пламени бывает в печи пар и дым: так прежде кровопролития – ссоры.*

7. Сир. 23, 19: *Человек, привыкающий к бранным словам, во все дни свои не научится.*

8. Сир. 28, 13: *Жаркий спор возжигает огонь, а жаркая ссора проливает кровь.*

9. Свт. Василий Великий: Противоречие являет само-

волие и непокорство, даже если и образ смиренный на себя принимает.

10. Свт. Григорий Богослов: Души мужественные, когда хотят принудить их к чему-либо силой, обыкновенно бывают непреклонны и подобны пламени, раздуваемому ветром, которое тем более разгорается, чем более его раздувают.

11. Свт. Иоанн Златоуст: Не противься убеждающим тебя замолчать, говоря: «Не потерплю, чтобы такой-то ушел, осмеяв меня». Действительно, ведь не тогда он тебя высмеет, но когда ты выйдешь из себя. Если же и тогда он будет высмеивать, [когда ты молчишь] сам претерпит то же как глупец. Для победы не стремись заполучить свидетельства глупцов, но довольствуйся тем, чтобы использовать [свидетельства] разумных. Более же всего обращай к Богу, и Он тебя почитит. И тебе, почтенному Им Самим, не должно во все от человеков добиваться похвалы.

12. Свт. Григорий Нисский: Остальные грехи нуждаются и в удобном времени, и в соответствующих обстоятельствах, и во внешнем содействии, а природа речи сама склонна к прегрешениям.

13. Филон: Бесстыдство – свойство подлеца, стыдливость же – человека серьезного. Не стыдиться и не чувствовать стыда возможно только безумному или безвольному.

14. Наглый взгляд и воздетая выя, плотно сдвигаемые брови и напыщенная походка, отсутствие краски смущения от

дурных дел – признаки души позорнейшей, сокрытые печати своих пороков явно отображающей на теле.

15. Филистон:

Кто сам себя не стыдится,
Зная, что свершил дурное,
Как же будет стыдиться того,
кто ничего не знает [об этом]?

16. Аристотель: Не стыдиться будучи дурным есть верх порока.

17. Сократ: Не будь дерзок на язык, ибо часто дерзость голову губит.

18. Еврипид: Трудом, благородством и кротостью приобретают добродетель, но никто и никогда – наглостью.

19. Менандр: Нет ничего более дерзкого, как мне кажется, чем глупость.

20. Мусоний: Самый достойный из стыдливых тот, кто прежде всего самого себя стыдится.

21. Теофраст: Стыди себя сам, и другой тебя не устыдит.

22. Катон: Катон, видя покрасневшего юношу, сказал: «Не смущайся, ибо это цвет добродетели».

23. Особенно знай, что каждый обязан себя стыдиться, ибо от себя не уйдешь.

Слово 41-е

О старости и юности

1. Ин. 21, 18: *Когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь.*

2. Евр. 12, 12–13: *Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими.*

3. Притч. 16, 17: *Долгота жития – путь праведни.*

4. Сир. 6, 35: *Бывай в собрании старцев, и кто мудр, прилепись к тому.*

5. Сир. 8, 7: *Не пренебрегай человека в старости его, ибо и мы стареем.*

6. Сир. 25, 6, 7, 4: *Как прилично сединам судить, и старцам – уметь давать совет!*

7. *Как прекрасна мудрость старцев и как приличны людям почтенным рассудительность и совет!*

8. *Возненавидела душа моя... старика-прелюбодея, ослабевającego в рассудке.*

9. Свт. Василий Великий: *Важнее быть старцем по уму, чем иметь седину волос от действительной старости.*

10. *Ничем не отличается от младенца по возрасту тот, кто в мыслях младенчествует.*

11. Свт. Григорий Богослов: Позорно, увядая возрастом, не «увядать» распущенностью.

12. И седина в чем-то назидается, и не всегда старость, как подобало бы, достоверно свидетельствует о благоразумии.

13. Свт. Иоанн Златоуст: Седина – не белизна волос, но добродетель души.

14. Не злословь юного, не хвали старого, ибо не в разнице возраста добродетель или порок, но в разнице образа мыслей.

15. Свт. Григорий Нисский: Юность большей частью и во всяком деле ненадежный советник, и нелегко преуспеть в чем-то серьезном тому, кто не приобрел седину в обретении навыка.

16. Филон: Истинная старость не в долгой, но в похвальной и совершенной жизни.

17. Евагрий: Почтенно в старости то, что прежде наступления старости стало доказательством трудолюбия; усердие в юности – залог того, чтобы стать почтенным в старости.

18. Душа расцветает в науке, когда пик телесных сил приходит к концу с ходом времени.

19. Преп. Нил: Поседевший волос вопиет и свидетельствует об отходе отсюда души.

20. Плутарх: Зимой нужен кров, а в старости – беспечальность.

21. Приятно, словно с усердным другом, стариться с ясным умом.

22. Призывал юношей иметь три вещи: в воле – благоразумие, в языке – сдержанность, на лице же – стыдливость.

23. Из Фаворина: Эратосфен Киренский называл цветущий возраст весной, зрелость – летом и осенью, старость – зимой.

24. Солон: Говорил, что старость – плохое прибежище, ибо всё к ней устремляется.

25. Диоген: Когда кто-то спросил: «Чем ты считаешь старость?», отвечал: «Зимой жизни».

26. Видя прихорашивающуюся старуху, Диоген сказал: «Если это для живых – ты ошиблась; если же для мертвых – не мешкай!»

27. Александр: Александр, видя некоего старца, красящего волосы, сказал ему: «Не волосы крась, но колени»²⁴.

28. Горгий, спрошенный о том, какой он вел образ жизни, что дожил до столь глубокой старости, ответил: «Ничего никогда для наслаждения не ел, не делал».

29. Прокопий: Долгая жизнь кажется длинной, но, пролетая, оказывается призрачнее сна и тени.

30. Филимон:

«Сира, Сира, что там у нас,
как дела?»

Никогда не спрашивай об этом,
когда видишь старика

Или какую-нибудь старуху,
ибо тотчас узнаешь, что дела плохи.

31. Герод:

Как только шестидесятое солнце
обогнешь,

О Грилл, Грилл ²⁵, умри и стань
пеплом!

Так как за этим у жизни слепой
финал ²⁶.

32. Филимон: Бывает разум у юных и у старых – неразумие, ибо не время учит разуму, но правильное естество и правый образ жизни.

33. Демокрит: Старость и бедность – вот две неизлечимые раны.

34.

Древняя поговорка: дела —
у более юных,
Советы же силу имеют
у более старых.

35. Старость львов лучше полных сил оленят.

36. Благо для юности – сила и красота, для старости же – цветок благоразумия.

Слово 42-е

О терпении и долготерпении

1. Лк. 21, 19: *Терпением вашим спасайте души ваши.*

2. Иак. 5, 10–11: *В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен.*

3. Притч. 15, 18: *Терпеливый муж угасит суды, нечестивый же воздвигает паче.*

4. Сир. 2, 4–5: *Все, что ни приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив, ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения.*

5. Сир. 22, 27: *Оставайся с ним (с ближним) во время скорби, чтобы иметь участие в его наследии.*

6. Свт. Василий Великий: Пусть заповедь Божия живет с тобою неразлучно, непрестанно сообщая тебе как бы некоторый свет и озарение для суждения о делах. Она, заранее приняв на себя надзор над твоею душою и предуготовив в ней верные мнения о каждой вещи, не попустит, чтобы ты изменялся от чего-либо с тобою случающегося, но сделает, что с предуготовленною мыслию, подобно утесу, находяще-

муся близ моря, без опасно и непоколебимо выдержишь удары сильных ветров и волн.

7. Свт. Григорий Богослов: Лучше торопливости – долготерпение, а самоуверенности – способность соглашаться.

8. Хорошо добротой побеждать дерзость и делать лучшими тех, от которых мы стойко терпим несправедливости.

9. Сетуют и те, которые преданы миру, даже гораздо более работающих Богу. Но их сетование остается без награды, а нам за страдание обещана награда, когда терпим ради Бога. Ибо взвесим и скорби и наслаждения, и настоящее и будущее; тогда найдем, что первые не составляют и малейшей части в сравнении с последними – столько преизбыточествует то, что для нас лучше! Посему, когда болезнуем, прекрасное для нас врачество – вспоминать о Боге.

10. Не будем дурными рабами, которые благословляют доброго к ним Владыку, когда же наказываются Им, не выдерживают; ведь порой болезнь лучше здоровья, выносливость – расслабленности, а надзирание – беззаботности.

11. Свт. Иоанн Златоуст: Ничто не внушает такого уважения, как [способность] терпеть оскорбляющих.

12. В то время как кающимся долготерпение Божие полезно, для спесивых и жестоких оно становится поводом для еще больших наказаний.

13. Когда кто-нибудь обидит тебя, смотри не на него, но на диавола, который побуждает его к тому; на диавола изливай весь свой гнев, а о нем даже жалея, так как он находится под

влиянием дьявола.

14. Ибо ничто так не делает светлыми и достойными подражания и исполняет множеством благ, как множество искушений, опасности, трудности, и скорби, и постоянные злоумышления, притом со стороны тех, от кого этого никак не следовало бы ожидать, – и всё это кротко переносить.

15. Ибо только тогда, когда несправедливо страдаем от кого-нибудь, Бог вменяет несправедливость эту во оставление грехов наших или в воздаяние награды.

16. Преп. Нил: Быть беспечными и не желать терпеть несчастья есть признак великой и лукавой глупости.

17. Гликон: Познание Бога совершается в человеке через долготерпение и кротость.

18. Свт. Григорий Нисский: Худой поступок уничтожается обыкновенно поступком противоположным, и что-либо сказанное или сделанное во зло не дойдет до крайности, если что-нибудь полезное проникнет в среду и рассеет непрерывный ряд зол. А посему цепь злословий и оскорблений прерывается долготерпением. Если же кто будет отмщать обидой за обиду, злоречием за злоречие, то, конечно, увеличит несообразность, питая ее подобным.

19. Верная и непосрамимая надежда на благодать становится плодом тех, кто ожидал с терпением.

20. Демокрит: Если бы можно было научиться тому, что придется испытать, и не испытывать [на собственном опыте] – хорошо [было бы] научиться; но если [придется] испытать

— что толку учиться, ведь надо испытать.

21. Солон: Солон, когда некто в него плевал, оставался спокойным. Когда же другой его упрекнул за это, то он сказал: «Если рыбаки терпеливо переносят брызги моря, чтобы выловить рыбу, то разве я не вытерплю эту неприятность, чтобы уловить человека»?

22. Пифагор: Великим воспитанием считай то, посредством которого сможешь выносить невоспитанность.

23. Митродор: Не стремись, чтобы происходящее происходило так, как ты желаешь, но желай, чтобы происходило то, что происходит.

Слово 43-е

О похвале

1. Лк. 6, 26: *Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! ибо так поступали с лжепророками отцы их.*

2. Иак. 3, 10: *Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, братия мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?*

3. Притч. 27, 21: *Что плавильня – для серебра, горнило – для золота, то для человека уста, которые хвалят его.*

4. Сир. 27, 8: *Прежде беседы не хвали человека, ибо она есть испытание людей.*

5. Свт. Василий Великий: Да не хвалимся похвалами, что превосходят истинное положение дел.

6. Свт. Григорий Богослов: Переизбыток почестей приводит некоторых к тому, что [они] пренебрегают и должным. Я же понимаю так, что тем подобают похвалы, у которых явные успехи.

7. Как не надобно хвалить ничего чужого, если оно несправедливо, так не должно и унижать своего, если оно достойно уважения; дабы первому не послужило в пользу то, что оно чужое, а последнему – во вред то, что оно свое. Ибо закон справедливости нарушается в обоих случаях: и когда хвалят только чужое, и когда замалчивают свое.

8. Свт. Иоанн Златоуст: Хвалящий порочность отнимает у нее возможность исцелиться с помощью покаяния.

9. Не только те, кто поступают дурно, но и те, что их хвалят, приобщаются к тому же самому или даже более тяжкому наказанию.

10. Свт. Игнатий Богоносец: Если я и стал сильным по Богу, то мне более подобает бояться и быть осторожным с теми, кто необдуманно меня надмевают: ибо хваля меня, меня же бичуют.

11. Климент Александрийский: Охотники охотятся на зайцев с помощью собак, а многие на неразумных – с помощью похвал.

12. Воскурение ладана – богам, похвалу – благим воздавать следует.

13. Исократ: Верными считай не тех, кто хвалит всё, что ты сделаешь или скажешь, но тех, кто порицает прегрешения.

14. Мосхион: Если желаешь научиться хорошо слушать, учись хорошо говорить. Старайся поступать прекрасно, и тем самым принесешь плод прекрасного слушанья.

15. Полиэн: Присутствующего не порицай и не хвали, ибо одно принесет вражду, другое же – лесть.

16. Кипселл: Живых – хвали, умерших – ублажай.

17. Антаген: Этот сказал: «Когда меня хвалят многие, тогда считаю, что я ни в чем не являюсь достойным, когда же немногие, тогда считаю себя дельным человеком».

Слово 44-е

О красоте

1. Мф. 6, 28: *Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них.*

2. 1 Тим. 2, 9: *Желаю, чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением [волос], не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою.*

3. Притч. 6, 25: *Да не победит тебя добро ты²⁷ похоть, ниже уловлен буди твоима очима.*

4. Сир. 11, 2: *Не хвали человека за красоту его.*

5. Сир. 26, 22: *Красота лица... в зрелом возрасте.*

6. Свт. Василий Великий: Сегодня цветет телесно, утучнен от наслаждений, сообразно с цветущим возрастом имеет свежую доброцветность, бодр, развязен, неудержим в стремлении; а завтра он же самый жалок, или увянув от времени, или ослабев от болезни.

7. Свт. Григорий Богослов: Золото и драгоценные камни, прекрасные произведения искусств и рукоделия некрасивую [женщину] изобличают своим соседством, а красивой ничего не прибавляют, уступая красоте.

8. Красотой считай благоустройство души. 9. Как пламень

по истреблении им вещества не сохраняется, но угасает вместе с тем, что горело, так и страсть сия не продолжается после того, как увянет воспламенившее ее.

10. *Да не победит тя доброты похоть, ниже да восхитишия веждами* (Притч. 6, 25), если можно, даже и беглого взгляда.

11. Свт. Иоанн Златоуст: Что за добродетель у глаз? Быть влажными и удобовращаемыми, круглыми и темными или острыми и зоркими? И какая добродетель у лампы? Ярко светить и освещать помещение или быть хорошо оформленной и закругленной? Ибо о красоте судят не по оформлению, но по образу действия и добропорядочности.

12. Плутарх: Приникнув к зеркалу, взгляни [на себя], и если тебе явится красивое зрелище, то поступай достойно его, если некрасивое, то недостаток лика восполни нравственным совершенством.

13. Левкипп: Ибо глаз есть защитник дружбы, и привычка общения более важна для благорасположения.

14. Глаза, получая друг от друга взаимное отражение, запечатлевают, как в зеркале, образы тел.

15. Диоген: Сказал, что красивые, но невоспитанные подобны алебастровым флаконам ²⁸, наполненным уксусом.

16. Этеокл: Когда некто гордился своей красотой, он сказал: «Не стыдно тебе так долго хвалиться тем, что тебе дано на столь короткое время?»

17. Эзоп: Эзоп сказал тому, кто во зло использовал свою

красоту: «Какую бы одежду ты ни одел, дурно ее снимаешь!»

18. Он же, когда его ругали за безобразный облик, ответил: «Обращай внимание не на вид мой, но на ум».

19. Увидев прихорашивающегося юношу, сказал: «Если для мужчин – ты несчастен, если для женщин – беззаконен».

20. Он же, видя красивого и за это любимого юношу, сказал: «О юноша, заботься о том, чтобы любителей тела на душу перевести».

21. Менандр:

Когда природную красоту
украшает добрый нрав,
Каждый встречный пленяется
вдвойне.

22. Сократ: Я говорил, что прекрасное и благое не благодаря красоте вида, но благодаря добродетелям жизни у людей возрастает.

23. От поцелуев красавиц необходимо беречься, как от ядовитых укусов.

Слово 45-е

О грядущем суде

1. Мф. 16, 27: *Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его.*

2. 1 Кор. 3, 13: *Каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть.*

3. Еккл. 12, 14: *Всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо.*

4. Сир. 17, 19: *Потом Он восстанет и воздаст им, и деяние их на голову их возвратит.*

5. Свт. Василий Великий: Не думай, что пугаю тебя ложными страшилищами, подобно какой-нибудь матушке-кормилице, как они имеют обычай поступать с малолетними детьми, вымышленными рассказами заставляя умолкнуть неутешно и долго плачущих. Ибо это гласит не басня, но неложное слово, проповеданное прежде. Знай точно, что настанет подробное изобличение сделанного в жизни.

6. По слову Осии, обьидут каждого совети его (Ос. 7, 2); потому что все дела вдруг увидим в памяти как бы предстоящими пред нами, появляющимися пред взором ума, каждое в собственном его образе, как что было сделано или сказа-

но. Не должно думать, что много потратится времени, пока каждый увидит себя и дела свои; и Судию и следствия Божия суда неизреченною силою во мгновение времени представит себе ум, всё это живо начертает пред собою и во владычественном души, как бы в зеркале, увидит образы соделанного им.

7. Свт. Григорий Богослов: Лучше теперь быть вразумленным и очищенным, чем тогда, во время Суда, отправиться на мучение, а не на очищение.

8. Свт. Иоанн Златоуст: Подобно тому как мы с рабами нашими не о расходах только, но и о доходах ведем беседу, расспрашивая о том и о другом: от кого, и когда, и как, и каково, и сколько, – так и Бог не только об утрате, но и о приобретении потребует отчета.

9. Ничего доброго, каким бы крошечным оно ни было, не будет презрено там у Судии. Ибо если будем подвергнуты наказанию за греховные поступки, речи и мысли, то намного больше будут учтены исправления, большие ли, малые ли.

10. Те, которые много согрешают и не наказываются, должны бояться и считать себя должниками, ибо увеличивают себе наказание из-за отложения наказания и долготерпения Божия.

11. Ибо если жизнь тех, кто не видит солнечного света, горше всяческой смерти, то насколько подобает страдать лишенным того света!

12. Свт. Григорий Нисский: Достойной твоему посеву

будет и жатва. Раздражение посеял – теперь собирай урожай. Немилостиво помышлял? Получай то, что возлюбил. Избегал миловать? Сам избежишь теперь милости. Гнушался нищим? Погнушается тобой Тот, Кто Сам ради нас обнищал.

13. Филон: Невозможно, чтобы у Бога дурной человек не получил свою награду за добро, в числе немногих добрых дел совершенное. С другой стороны, добрый человек также не избежит наказания и получит его, даже несмотря на многие добрые дела, если станет в чем-нибудь дурным. Ибо необходимо, чтобы Бог за всё воздавал по весу и мере.

14. Плохо не терпеть наказание в здешней жизни, но стать достойным наказания в тамошней.

15. Залевк: Так возвещено нам всем: гражданам, гражданкам и домочадцам – помнить Бога как Сущего и суды нисылающего на неправедных и полагать пред очами то время, в которое приходит каждому конец через разлучение с жизнью. Ибо на всех, кому предстоит умереть, нападает раскаяние, когда они вспоминают, в чем согрешили, и страстное желание поступать во всем справедливо.

16. Аполлоний: Если есть чувство в аду и забота у унесенных демоном, то, как полагаем, чем больше они чтили здесь богов и призывали на помощь, тем большую заботу получают там от демона.

17. Плутарх: Ада высокие врата открываются. И реки огня, и сливающиеся воедино притоки Стикса, и мрак, наполненный многоразличными фантастическими образами,

страшными на вид, вызывающими жалобные вопли; судьи, палачи и бездны, и мы, тысячами зол наполненные.

Слово 46-е

О славе

1. Мф. 6, 32: *Ищите же прежде Царства Божия и славы*

²⁹ *Его, и это все приложится вам.*

2. Рим. 8, 18: *Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славой, которая откроется в нас.*

3. Притч. 3, 35: *Славу премудриши наследят, нечестивии же вознесоша безчестие.*

4. Притч. 21, 21: *Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу.*

5. Притч. 22, 4: *За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь.*

6. Сир. 33, 24; 11, 4: *Не хвались пышиностью одежд и не превозносись в день славы.*

7. Сир. 7, 4, 30: *Не проси у Господа власти, и у царя – почетного места [Всею силою любви Творца твоего]* ³⁰.

8. Сир. 11, 6: *Многие из сильных подверглись крайнему бесчестию, и славные преданы были в руки других.*

9. Сир. 9, 14: *Не завидуй славе грешника.* **10. Сир. 4, 7:** *Пред высшим наклоняй твою голову.*

11. Сир. 8, 1: *Не ссорься с человеком сильным, чтобы когда-нибудь не впасть в его руки.*

12. Сир. 13, 12: *Когда сильный будет приглашать тебя, уклоняйся, и тем более он будет приглашать тебя.*

13. Сир. 32, 11: *Среди вельмож не равняйся с ними и, когда говорит другой, ты много не говори.*

14. Сир. 42, 25: *Ничего не сотворил Он несовершенным. одно поддерживает благо другого, – и кто насытится зрением славы Его?*

15. Свт. Василий Великий: Если вожделеешь славы и желаешь многих превзойти и стать известным с хорошей стороны в мирских делах, то будь праведен, разумен, целомудрен, мужествен, терпелив в скорбях за благочестие. Ибо так и себя спасешь, и о больших благах будешь иметь более точное представление.

16. Настоятеля да не надмевает сан, чтобы самому ему не лишиться блаженства, обещанного смиренномудрию.

17. О, если бы человек пребыл в славе пред Богом и имел высоту не мнимую, но истинную, возвеличенный Божией силою, просветляемый Божией премудростию, увеселяемый вечною жизнью и ее благами! Но он отложил желание Божественной славы и, понадеявшись на большее, поспешив к тому, чего не получил, потерял и то, что мог иметь.

18. Мне желательно тверже укоренить в тебе удивление перед тварью, чтобы ты, где ни находишься и какой род растений ни встречаешь, всегда возобновлял в себе ясное воспоминание о Творце. Посему, во-первых, когда видишь на траве зелень и цвет, приведи себе на мысль человече-

ское естество, припоминая изображение мудрого Исаии: *всяка плоть яко сено, и всяка слава человека яко цвет травный* (Ис. 40, 6). Кратковременность жизни, непродолжительность радостей и веселий человеческого благоденствия нашли себе у пророка самое приличное уподобление. Сегодня цветет телесно, утучнен от наслаждений, сообразно с цветущим возрастом имеет свежую доброцветность, бодр, развязен, не удержим в стремлении, а наутро он же самый жалок, или увянув от времени, или ослабев от болезни. Иной обращает на себя взоры изобилием богатства: вокруг него множество льстецов, сопровождение притворных друзей, уловляющих его благосклонность, множество сродников, которые также носят на себе личину, многочисленный рой сопровождающих, прихлебателей и тех, кто следует за ним ради других выгод; таща их за собою по пути из дому и возвращаясь домой, он возбуждает тем зависть встречных. Присовокупи к богатству какую-либо гражданскую власть, или почести от царей, или начальство над войском, провозвестника, который громко призывает перед ним, жезлоносцев, которые здесь и там вселяют в подначальных сильный ужас, побои, описание имущества, взятие под стражу, темницы, что все увеличивает в подчиненных нестерпимый страх. И что же после сего? Одна ночь, или горячка, или боль в боку, или воспаление легких, похитив сего человека из среды людей, сводят с позорища, и место его действия вдруг делается опустевшим, и эта слава оказывается ничем, как сновидение. Посему-то

пророк уподобил человеческую славу самому слабому цветку.

19. Свт. Григорий Богослов:

Заботься всегда о вечной славе,
Ведь слава теперешняя
ежедневно обманывает.
Не за всякой славой гонись,
и гонись не слишком;
Лучше быть, чем казаться.
Если же меры не знаешь,
Не преследуй [хотя бы славы]
суетной и новомодной.

20. Свт. Иоанн Златоуст: Если иной за житейское величие часто отдает все свое имущество... то можно ли быть несчастнее нас, для славы нескончаемой и неотъемлемой не уделяющих даже малости?

21. Слава людская подражает ничтожеству, поэтому быстро исчезает. Та же, что от Бога, не так, но всегда пребывает непоколебимой. То и другое показал пророк – легкую изменчивость первой и постоянство второй, сказав так: *Всякая плоть – трава, и всякая слава человеческая — слава травы* (ср. Ис. 40, 6). Всё человеческое счастье пророк уподобил не траве, но другой ничтожной вещи, назвав цветком полевым. Ибо никакую часть он не поставил вперед: ни богатство, ни роскошь, ни могущество, ни почет, ни что-либо еще из это-

го, — но всё это в людях наименовал ясно, одним названием — славой и, уподобив ее образ траве, сказал: *Всякая слава человеческая как цветок полевой, увяла трава, и цвет ее опал* (Ис. 40, 6–7; ср. 1 Пет. 1, 24).

22. Феодорит: Он сказал, что в сущности род людской подобен траве: как цвет полевой преходят слава и могущество. И когда засыхает трава, то и цвет ее опадает (Ис. 40, 7), так и смерть людей иссушает, [а] могущество и высокомерие — пропадают [без следа].

23. Плутарх: Растение — от корня, а слава от первого прикосновения успеха растет.

24. Никто, ища доброй славы, не сможет быть дурным человеком; хорошо же краткое наслаждение сменить на вечную славу.

25. Аристотель: Большого уважения достойно не стремление к почестям, но чтобы тебя считали их достойным.

26. Исократ: К каким видам славы будешь стремиться, такие и благоприобретишь.

27. Индийский стрелок: Индеец, которого считали великим, о котором говорили, что он может попасть стрелой в перстень, Александр [Македонский] приказал привести к себе, а когда тот не захотел, то он разгневался и повелел казнить. Когда же его вели [на казнь], этот человек сказал ведущему: «Я долго не брал в руки лук, поэтому боялся промахнуться». Услышав это, Александр удивился и отпустил его с дарами за то, что тот предпочел скорее умереть, чем явить

себя недостойным своей славы.

28. Теофраст: Почести следует получать не за общение и угождение, но за дела.

29. Гераклит: Этот сам сказал, что кратчайший путь к доброй славе – стать благим.

30. Филон: Учащий подчиняться одновременно учит и властвовать. Ибо не сможет править по-настоящему тот, кто не научился подчиняться, даже если и приобретет всю власть на море и на суше.

31. Иосиф Флавий: Все, кто научились хорошо подчиняться, так же хорошо будут и управлять, придя к власти.

Слово 47-е

О болтливости

1. Мф. 12, 36–37: *Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.*

2. Иак. 1, 19: *Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев.*

3. Сир. 8, 4: *Не спорь с человеком, дерзким на язык, и не подкладывай дров на огонь его.*

4. Притч. 13, 3: *Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою.*

5. Притч. 6, 2: *Сеть бо крепка мужу свои устне, и пленяется устнами своих уст.*

6. Притч. 10, 8: *Глупый устами преткнется.*

7. Притч. 22, 14: *Глубокая пропасть – уста блудниц³¹: на кого прогневается Господь, тот упадет туда.*

8. Притч. 26, 20: *Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает.*

9. Сир. 22, 31: *Кто даст мне стражу к устам моим и печать благоразумия на уста мои, чтобы мне не пасть чрез них, и чтобы язык мой не погубил меня!*

10. Сир. 30, 18: *Благая изливающая пред усты затворенными.*

11. Свт. Василий Великий: Не на все дерзай языком, чтобы не пострадать безвременно, как и глаз, желая увидеть все солнце, губит и само то, чем видит свет.

12. Свт. Григорий Богослов: Горе людям, у которых язык не управляется разумом.

13. Свт. Иоанн Златоуст: Попусту произнесенное слово губило крепкие дома и души опрокидывало и топило; и если денежный убыток можно возместить обратно, то слово, однажды выскочившее, обратно уже не вернуть.

14. Кирилл ³²: Не принимай в свой дом ласточек, то есть не делай своими товарищами болтливых и невоздержанных на язык людей.

15. Евагрий: Говори, что подобает, и как подобает, и о чем подобает, и не слушай, чего не подобает.

16. Преп. Нил: Если сдерживаешь чрево, сдерживай и язык, дабы не быть рабом первого, а для второго не оказаться неразумно свободным.

17. Исократ: Всё, что ты намереваешься сказать, прежде обдумай, ибо у многих язык опережает размышление.

18. Ритор Исократ, когда Кареон, известный болтун, пожелал заниматься у него, потребовал двойную плату, а на вопрос о причине сказал: «Одну – чтобы учился говорить, другую же – чтобы молчать».

19. Клейтарх: Чего не желаешь слушать – и не говори, чего не желаешь говорить – и не слушай, ибо великая опасность от ушей и языка.

20. Сократ: Лучше хромать на ногу, чем на язык.

21. Демонакт: Больше пользуйся ушами, чем языком.

22. Демосфен: На пиру сказал много говорившему: «Если бы ты столько же думал, то столько бы не говорил».

23. Когда его спросили, почему у нас язык один, но два уха, ответил: «Потому что слушать должно вдвое больше, чем говорить».

24. Платон: Платон, когда Антисфен был слишком многословен во время беседы, сказал ему: «Не знаешь, что у речи мера – не говорящий, но слушающий?»

25. Никострат: Если бы признаком разума было [умение] непрерывно, много и быстро говорить, то ласточки были бы умнее нас.

26. Из Эпиктета и Исократ: Природа дала людям один язык и два уха, чтобы, говоря, вдвое больше слушали.

27. Пифагор: Рана от меча легче, чем от языка, ибо первый ранит тело, второй – душу.

28. Эзоп: Он, спрошенный о том, что в людях [одновременно] и хорошее, и дурное, ответил: «Язык».

29. Демокрит: Все время говорить и ничего не желать слушать – жадность.

30. Аполлоний Тианский: Многоглагольность много ошибается, молчание – безошибочно.

31. Он же сказал, что риторы подобны лягушкам: те в воде квакают, а эти – по водяным часам.

32. Ликон: Как ласточки непрерывным гомоном отвер-

гают удовольствие беседы, так и болтуны: постоянно доку-
чая, они становятся невыносимы для слушающих.

33. Юристу, вздорному болтуну, некто сказал: «Нужно не
много говорить о малом, но мало – о многом».

34. Феофилакт Симокатта: В чем в словах согрешаем,
в том и в делах наказание приемлем.

Слово 48-е

О промысле

1. Мф. 10, 29–30: *Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без [воли] Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены.*

2. Рим. 11, 33: *О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!*

3. Прем. 12, 18: *Обладая силою, Ты судишь снисходительно и управляешь нами с великою милостью.*

4. Сир. 16, 16–21: *Не говори: «я скроюсь от Господа; неужели с высоты кто вспомнит обо мне? Во множестве народа меня не заметят; ибо что душа моя в неизмеримом создании? Вот, небо и небо небес – Божие, бездна и земля колеблются от посещения Его. Равно сотрясаются от страха горы и основания земли, когда Он взирает. И этого не может понять сердце; а пути Его кто постигнет? Как ветер, которого человек не может видеть, так и большая часть дел Его сокрыты...»*

5. Свт. Василий Великий: *Всё, что хорошего в нас от Божественной силы приходит, мы называем вседействующей благодатной энергией.*

6. *Ничего необдуманного или небрежного не может быть*

от Бога. За всем следит неусыпное око, во всем устроявая каждому спасение.

7. Свт. Григорий Богослов: Часто Божество умеет новоустраивать невероятные спасения, обращая [всё] к человеколюбию Своим Промыслом.

8. Свт. Иоанн Златоуст: Никто так сам себя не бережет, как всех нас – Бог, ибо намного больше нас самих желает, чтобы с нами ничего дурного не случилось.

9. Не ведаешь ты, человек, происходящего. Ибо часто желаешь неверного и вредного; но Тот, Кто больше заботится о твоём спасении, не обращается на твоё прошение, но прежде твоего прошения все происходящее ведаёт. Ибо если отцы по плоти не всё просимое детям дают и пренебрегают просьбами, но сильнее о них заботятся, то насколько более Бог, Который и больше любит, и больше всех знает, делает для нас полезного.

10. Дидим: Творец, знающий тайное всех разумных существ, обо всём предведает, ведя к лучшему не только из того, в каком они состоянии и что делают [теперь], но и из того, что предвидит.

11. Преп. Ефрем: Бог за миром терпеливо наблюдает, о будущем смутно намекая и нынешнему злу устанавливая границы, обуздывая порок приговором, а скверные и дурные помыслы наказывая через совесть.

12. Эпикур: Благодарение блаженной природе, что необходимое она сделала удободостижимым, труднодостижимое

же – не необходимым.

13. Сократ:

Если о чем-то и можно заботиться,
заботься и пекись о себе.

Если же о тебе заботится даимон²,
то что тебя заботит?

14. Платон: Когда Бог желает благополучия государству, благими делает мужей; когда же городу предстоит несчастье, то отнимает благих мужей у этого государства. Так кажется, что добродетель не по научению, не по природе, но по божественному определению приходит к обладающим ею.

15. Бог, а вместе с Богом судьба и время управляют всем человеческим.

16. Демад: Насколько Божество праведникам споборствует, настолько же неправедным противоборствует.

² По Сократу, даимон (даймонион) – внутренний голос совести, говоривший ему, чего не стоит делать.

Слово 49-е

О смиреномудрии

1. Лк. 14, 11: *Всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится.*

2. Рим. 12, 16: *Не высокоумствуйте, но последуйте смиренным.*

3. Притч. 29, 33: *Смиренныя утверждает Господь в славе.*

4. Сир. 3, 18–22: *Сколько ты велик, столько смирайся, и найдешь благодать у Господа. Много высоких и славных, но тайны открываются смиренным, ибо велико могущество Господа, и Он смиренными прославляется.*

5. Свт. Василий Великий: Тому, кто не принимает охотно мысль, что он – худший и последний из всех, невозможно сдерживать свой гнев при оскорблении или, находясь в тяжелом положении ³³, великодушно победить искушения.

6. Училище смиреномудрия заключается в пребывании в самых ничтожных обстоятельствах, так как это исцеляет страсть славолубия.

7. Свт. Григорий Богослов: Лучше, будучи мудрым, уступать, чем дерзко настаивать на своем.

8. Не будем поставлять смирение только в одежде, а в благоустройстве души; и пусть смиренный нрав выражается не

согбением выи, не понижением голоса, не наклонением вниз лица, не густотой бороды, не походкой, так как все сие прикрывает человека ненадолго и вскоре изобличается, ибо всё притворное непостоянно. Напротив того, будем возвышенны по жизни и смиренны во мнении о себе. По добродетели недоступны, а в обращении весьма доступны.

Ибо все делать и говорить с тем, чтобы за сие прославляли посторонние, дело человека мирского ³⁴; а человек духовный и наш ³⁵ должен иметь в виду одно – спасение [и иметь] нрав, чуждый всякого лукавства и незлопамятный.

9. Свт. Иоанн Златоуст: Ничто так не любезно Богу как то, чтобы мы считали себя последними.

10. Никто да не мнит без труда и с легкостью приобрести успех в смиренномудрии. Ибо укоренена эта страсть [гордости] всякому соучастнику человеческой природы, поэтому из всех трудов добродетели это самое многотрудное.

11. Климент Александрийский: Тем больше кому-либо необходимо смиренномудрие, чем больше он мнит о себе; ибо хорошо, чтобы худшее всегда следовало за лучшим ради надежды на улучшение.

12. Преп. Нил: Блажен тот, кто, имея высокую жизнь, смирен в помышлениях.

13. Из отцов: Общайся с имеющими смирение и учись их примерами. Ибо если размышление о сказанном полезно, то насколько более – учение из их уст?

14. Исократ: Закону, властителю и мудрейшему уступать

пристойно.

15. Сократ: В плавании должно повиноваться кормчему, в жизни же – способному лучше рассуждать.

Слово 50-е

О врачах

1. Мф. 9, 12: *Не здоровые имеют нужду во врачех, но больные.*

2. Евр. 12, 13: *Ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совертилось, а лучшее исправилось.*

3. Сир. 38, 3: *Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет в почете.*

4. Притч. 14, 30: *Кроткий муж – сердцу врач.*

5. Свт. Василий Великий: Но как пользуемся искусством земледелия, а плодов просим у Господа или вверяем кормило кормчему, а молим Бога, чтобы спас нас от потопления, так, вводя к себе врача, когда дозволяет сие разум, не отступаемся от упования на Бога.

6. Неумелый врач, приходящий к больным, вместо того, чтобы принести им выздоровление, и малый остаток их сил отнимает.

7. Свт. Григорий Богослов: Посему то полагаю, что наше врачебное искусство гораздо трудней, а следовательно, и предпочтительней искусства врачевать тела; но оно трудней еще и потому, что последнее мало заглядывает вглубь, более же занимается видимым; напротив того, наше врачевание и попечение все относится к *потайному сердца человеку* (1

Пет. 3, 11).

8.

Если, имея нужду во враче своих
немощей, скрываешь болезнь,
То не спасешься от неисцельной
гнилости.

9. Свт. Иоанн Златоуст: Полагаю, что врачи древности не просто и не неразумно установили общественный показ разнообразных инструментов, но чтобы укрепить здоровых, заранее показав им, в чем они будут нуждаться, ведя беспорядочный образ жизни.

10. Свт. Григорий Нисский: Насколько лучше душа тела, настолько почетнее целителя тела тот, кто исцеляет души.

11. Дидим: Совершенным врачом называем не того, кто всех лечит, но того, кто ничего не упускает из того, что может послужить к пользе больных.

12. Трофил: Врач Трофил, спрошенный кем-то: «Кто был бы совершенным врачом?», сказал: «Способный распознать возможное и невозможное».

13. Гиерон: Врачом и другом считай тех, которые в нуждах являются усердными.

14. Никоклей: Одному плохому врачу, говорящему, что имеет великую силу, Никоклей заметил: «Не хочешь ли ты сказать, что, погубив столь многих, остался безнаказанным?»

15. Он же называл врачей счастливыми, потому что их успехи видит солнце, а неудачи скрывает земля.

16. Стратоник: Стратоник, льстя врачу, сказал: «Хвалю твою опытность, что не позволяешь больным [заживо] сгнить, скорее освобождая их от жизни».

17. Демонакт: Бóльшая благодарность подобает тем врачам, которые предупреждают приближающуюся болезнь, чем тем, которые заботятся о страдающих и больных. Ведь лучше быть избавленным от зла, чем, страдая, долго от него избавляться.

Слово 51-е

О вере

1. Мф. 17, 19: *Истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас.*

2. Еф. 2, 8: *Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился.*

3. Евр. 11, 1: *Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.*

4. Притч. 12, 17: *Явленную веру возвещает праведный.*

5. Сир. 11, 21: *Веруй Господу, и пребывай в труде твоём: ибо легко в очах Господа – скоро и внезапно обогатить бедного.*

6. Сир. 11, 15; 2, 6: *Даяние Господне пребывает благочестивым... веруй Ему и заступит тя.*

7. Свт. Василий Великий: Да руководит вера в речах о Боге. Вера, как это надо понимать о Божиих словесах, есть [именно] вера, а не доказательство. Вера влечет душу помимо всяких логических методов [доказательства] к [внутреннему] согласию [на Богопочитание]; вера рождается не логической доказательностью [умозаключений], но действиями Духа.

8. Вера есть несомненное согласие на то, что выслушано с полной уверенностью в истине проповеданного по благодати Божией; такую веру показал Авраам, о котором засвидетельствовано, что он *не поколебался в обетовании Божиим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное* (Рим. 4, 20–21).

9. Свт. Григорий Богослов: То, чего нельзя достичь, из-за зависти становится как будто бы невероятным. Ибо для душ профанов ничто из прекрасного не достойно веры.

10. Свт. Иоанн Златоуст: Вере больше свойственно не желать быть судьями над происходящим, но убеждаться в том, что предписано.

11. Благодетелю и верному человеку должно так крепко располагать свою душу к Божиим установлениям, что даже если окажется что-либо происходящим вопреки им, он бы не поколебался, не отчаялся в исходе. Действительно, смотри, какое верный Авраам получил обетование и как ему приходилось поступать.

12. Вера есть мать, увенчание и совершенное исполнение добродетелей.

13. Так же как не проросший корень не произращает плод, так и если вера не приложится, то не приложится слово учения.

14. Свт. Григорий Нисский: Одна лишь вера укрепляет слабого, одна лишь вера постигает невидимое, одна лишь ве-

ра достигает того, что неприступно, – насколько ей возможно и насколько позволено.

15. Св. Кирилл: О принимаемом на веру не стоит любопытствовать сверх меры. Ведь в то, что проверяется, как можно еще и верить?

16. Аристотель: Так же как в медицине говорят, что чем больше даешь пищи нечистым телам, тем больше вредишь, подбрасывая питательное вещество вредным сокам, так и душу, уже захваченную порочными мнениями, чем больше учишь, тем больше калечишь, давая ей всё больше оснований для ложного убеждения.

Слово 52-е

О памяти

1. Лк. 22, 19: *Сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание.*

2. 2 Тим. 2, 8: *Помни Господа Иисуса Христа [от семени Давидова], воскресшего из мертвых.*

3. Притч. 10, 7: *Память праведных с похвалами; имя же нечестивых угасает.*

4. Сир. 7, 39: *Во всех делах твоих помни о конце твоём, и вовек не согрешишь.*

5. Свт. Василий Великий: Невозможно свернуть с праведного пути, не заболев забвением Бога.

6. Память есть хранение познанного, а воспоминание – возвращение ушедшего.

7. Свт. Григорий Богослов: Должно Бога вспоминать чаще, чем дышать.

8. Бога делами восхваляй, словами воспевай, помышлением почитай.

9. Климент Александрийский: Ясная память о смерти отсекает страсть к пище, а вместе с вожделением к пище в сокрушении [сердца] отсекаются и страсти.

10. Свт. Иоанн Златоуст: Приznak благочестия – обыкновенение вспоминать о Божественном и усердными молитва-

ми умилоствлять Бога.

11. Если ты, поставив бездушное изображение своего сына или друга, думаешь, что сам умерший присутствует при тебе, и воображаешь его посредством этого бездушного изображения, то тем более мы через Божественное Писание наслаждаемся присутствием святых, имея в нем изображение не тел, но душ их, потому что изречения их суть изображения душ их.

12. Плотин: Платон говорил, что очень юные и старые беспамятны, ибо [память] незаметно утекает у первых из-за роста, а у вторых – из-за увядания. Так же и у слишком торопливых и медлительных: ибо одни более подвижны, чем должно, а другие более косны, и у первых увиденное не остается в душе, а вторых вовсе не задевает.

13. [Слово] «память» совершенно ясно обозначает пребывание в душе, а не вне ее.

14. Удержание мысленных образов называется памятью, а повторение их – воспоминанием. И, как правило, более памятливы медлительные, а лучше вспоминают быстрые и понятливые.

15. Харикл: Ибо великое дело в забвении зла – память, затмеваемая глазами души.

15. Из Эпиктета и Исократ: Пусть лучше ежедневно возобновляется слово о Боге, чем пища.

16. Чаще думай о Боге, чем дыши.

17. Если всегда будешь помнить, что над всяким действи-

ем души или тела Бог стоит наблюдателем, то в своих молитвах и делах не согрешишь, а будешь живущим вместе с Богом.

18. Как приятно смотреть на море с суши, так приятно спасенному вспоминать о трудностях.

Слово 53-е

О душе

1. Мф. 10, 39: *Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее.*

2. 2 Кор. 4, 16: *Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется.*

3. Сир. 10, 51; 37, 31: *Сын мой! В продолжение жизни испытывай твою душу и наблюдай, что для нее вредно, и не давай ей того; ибо не всё полезно для всех, и не всякая душа ко всему расположена.*

4. Притч. 1, 18–19: *Разрушение мужей законопреступных зло... нечестием бо свою душу отъемлют.*

5. Притч. 11, 25: *Душа благословенна всякая простая.*

6. Свт. Василий Великий: *Нужда тела – богатство души. Ибо когда первое богатеет, вторая беднеет.*

7. *В природе следует ценить прекрасное, а в душе – благое.*

8. *Никто не презрит свое дитя, собирающееся упасть в яму, и не бросит попавшее в несчастье; насколько же ужаснее оставить душу, попавшую во глубину зол, на погибель.*

9. Свт. Григорий Богослов: *«Что тебе хочется? – спрошу я свою душу. – Что для тебя больше и что меньше из ценимого смертными? Ищи ревностно только нечто светлое, и*

дам тебе».

10. Душой жертвуй Богу больше, чем способом молитвы.

11. Для меня убедительны слова мудрых, что всякая добрая и боголюбивая душа как скоро, по разрешении от сопряженного с ней тела, освободится отселе, приходит в состояние чувствовать и созерцать ожидающее ее благо, а по очищении или по отложении (или еще не знаю, как выразить) того, что ее омрачало, услаждается чудным каким-то услаждением, веселится и радостно шествует к своему Владыке, потому что избегла здешней жизни, как несносного узилища, и свергла с себя лежавшие на ней оковы, которыми крылья ума влеклись долу. Тогда она в видении как бы пожинает уготованное ей блаженство.

12. Свт. Иоанн Златоуст: Все двойное дал нам Бог по природе: два глаза, два уха, две руки, две ноги; если как-нибудь что-то из них повредим, то уменьшим вред посредством второго. Душу же Он дал одну. Если ее погубим, с чем будем жить?

13. Душа есть сущность бестелесная и бессмертная.

14. Свт. Григорий Нисский: Душа есть сущность рожденная, сущность, живущая умно.

15. Свт. Климент Римский: От всего отдыхающие ³⁶ души имеют жизнь и хотя отделятся от тела, но окажутся имеющими и бывшее в нем желание: на Божье лоно несутся, бессмертные. Так зимой видишь, как испарения земли, привлекаемые лучами солнца, восходят к нему.

16. Бессмертны души всех, в том числе и нечестивых, которые остаются нетленными, ибо наказуются неугасимым огнем, бесконечным мучением и не умирают и во зле своем конец себе не находят.

17. Мосхион: Отринь всё смертное и, погубив земное, только бессмертное и небесное приобретаешь.

18. Демокрит: Людям подобает больше обращать внимание на душу, чем на тело. Ибо душа совершеннейшая исправляет пороки туловища, а сила туловища без разума ничего лучшего не дает душе.

19. Клейтарх: О душе заботься как о властителе, о теле же как о воине промышляй.

20. Филистион: Душа мудреца гармонична с Богом.

21. Душу не смерть губит, но дурная жизнь.

22. Залевк: Каждому следует иметь и поддерживать свою душу чистой от всяческих зол. Ибо Бог не почитается человеком дурным, не умиляется щедрыми дарами, ни трагедиями осужденных, но благим произволением прекрасных и праведных дел.

23. Эпиктет: Душу необходимее лечить, чем тело, ибо лучше умереть, чем дурно жить.

Слово 54-е

О зависти

1. Мф. 20, 10–16: *Пришедшие же первыми думали, что они получают больше, но получили и они по динарию; и, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною? возьми свое и пойди; я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе; разве я не властен в своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив оттого, что я добр?*

2. Иак. 3, 16: *Где зависть и сварливость, там неустройство и все худое.*

3. Притч. 23, 6: *Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми яствами его.*

4. Зависть не знает, что выгоднее предпочитать.

5. Сир. 37, 10: *Не советуйся с недоброжелателем твоим и от завистников твоих скрывай намерения.*

6. Свт. Василий Великий: Разве не видишь, сколь значительно лицемерие? И оно есть плод зависти. Ибо двуличие у людей рождается особенно из зависти.

7. О чем вздыхаешь, завистник? О своем несчастье или о чужом счастье?

8. Никакой страсти губительнее для людских душ, чем зависть, в них не прорастает.

9. Как ржавчина разъедает железо, так и зависть – имеющую ее душу.

10. Собаки накормленные делаются ручными, и львы от заботы о них приручаются, завистники же от заботы о них еще больше звереют.

11. Обыкновенно Писание зависть ставит наравне с убийством.

12. Словно плесень есть болезнь у зерна, так и зависть есть недуг у дружбы.

13. Ненавистники добра, демоны, когда ищут себе сродные произволения, всячески используют их по своему хотению; так что и глазами завистников себе в услужение пользуются по собственной воле.

14. Как независтливость сопровождает добро, так зависть следует за диаволом.

15. Словно коршуны, которые, слетаясь на зловоние, пролетают мимо многих лугов, многих приятных и благовонных мест, а мухи, избегая здорового, торопятся к раненому, так и завистники великолепие и величие удачливых не могут видеть, но за дурное хватаются.

16. Свт. Григорий Богослов: Не будь завистлив к благоуспешному, как тот, кому завидовали и кто был уверен, что ему завидуют, и через то потерпел крушение.

17. Да сгинет от людей зависть – урон для имеющих, яд

для страдающих, единственная из страстей одновременно самая несправедливая и вместе с тем самая справедливая: ведь, с одной стороны, она вредит всем добрым, а с другой – приносит зло своим носителям.

18. Свт. Иоанн Златоуст: О зависть, корень смерти, трудная болезнь, в сердце острейший гвоздь! Какой еще гвоздь острый так ранит, как зависть, истязующая сердце носящего ее?

19. Демон завидует, но людям, из демонов же – никому; ты же, человек, человекам завидуешь – и какое будешь иметь извинение?

20. Свт. Григорий Нисский: У зависти несчастье – не свое зло, а чужое благо, а успех – не свое счастье, а несчастье ближнего.

21. Говорят, что жадные до падали коршуны погибают от благовонного мирра, ибо собственная природа влечет их к зловонию и мертвечине. И тот, кто охвачен такой болезнью, тот от счастья друзей погибает, словно от прикосновения мирра. Если же увидит страдание от несчастий, то на это набрасывается и открывает крючковатый клюв, извлекая из беды сокровенное.

22. Филон: Прекрасное, если и затемняется завистью на краткое время, то, вскоре освобождаясь, тут же вновь сияет.

23. Плутарх: Тех, кто шагает под солнцем, всегда неизбежно сопровождает тень, тех же, что под славой, – зависть.

24. Красота славой от зависти, словно от болезни, быстро

гибнет.

25. Анахарсис: Скиф Анахарсис, спрошенный, из-за чего люди всегда скорбят, ответил: «Потому что их огорчает не только свое горе, но и чужое счастье».

26. Аристотель: Зависть, говорят, есть враг удачливых.

27. Демокрит: Ссора добрых людей полезна завистнику, ибо не вредит ему.

28. Не ограничивали бы законы жизнь каждого по своей власти, если бы один другому не вредил. Ибо зависть полагает этому прочное начало.

29. Он же сказал, что зависть есть язва истины.

30. Клейтарх: Словно железо от ржавчины, так и завистливые от своего нрава разъедаются.

31. Сократ: Многие возводят по смерти памятники тем, кого при жизни изводили завистью.

32. Он же зависть называл пилой души.

33. Левкипп: Зависть, однажды запавшую в душу, очень трудно вывести вон.

34. Клеобул: Клеобул Линдский, спрошенный кем-то о том, чего следует особенно остерегаться, ответил: «Зависти друзей и коварства врагов».

35. Дион Хризостом: Дион Софист, видя одного завистника сильно опечаленным, сказал: «Или с ним большое горе случилось, или с другим кем-то большая радость».

36. Агафон:

Не было бы среди людей в жизни
зависти,
Если бы все мы были равны.

37. Теофраст: Теофраст сказал, что порочные люди радуются не столько собственным успехам, сколько чужому горю.

38. Платон: Он был благ, у благого же никогда ни к кому не появляется зависть.

39. Аристоним: Зависть, словно дурной демагог, всегда против добрых дел.

40. Фукидид: У живых зависть [есть] к сопернику, а то, что не стоит на пути, почитается с бесспорным благоволением.

41. Анаксимен: Ибо те, которые хорошо сказанное или сделанное не хвалят из зависти, как такие могут быть полезны в делах?

42. Катон: Говорил, что хуже всего, когда завидуют пользующимся удачей прилично и умеренно. Ибо [тогда] завидуют не нам, но нашему окружению.

43. Аноним: Никому не завидуй: благие – достойны, дурные же, если и процветают, все равно дурно живут.

44. Фемистокл: Будучи ребенком, он говорил, чтобы никто не блистал, чтобы не сделаться предметом зависти. Ибо как жучки заводятся особенно в созревшем хлебе и распу-

стившихся розах, так и зависть затрагивает особенно честных и преуспевающих в добродетелях и тех, кто обладает славным нравом и лицом.

Слово 55-е

О добровольном и вынужденном

1. Лк. 12, 47–48: *Раб же тот, который знал волю господина своего, [и не был готов,] и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал, и сделал достойное наказания, бит будет меньше.*

2. 1 Кор. 9, 16–17: *Горе мне, если не благовествую! Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду; а если недобровольно, то исполняю только вверенное мне служение.*

3. Еккл. 10, 5: *Невольно[е] изыде от лица владеющего.*

4. Притч. 30, 33: *Как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь.*

5. Сир. 18, 30–31: *Не ходи вслед похотей твоих и воздерживайся от пожеланий твоих. Если будешь доставлять душе твоей приятное для вожделений, то она сделает тебя потехою для врагов твоих.*

6. Свт. Василий Великий: Несчастьям в аду причина не Бог, а мы сами. Ибо начало и корень греха – то, что от нас, и наше своеволие.

7. Славим добродетельных, которые таковы по своему произволению, а не тех, которые стали такими по чьему-то принуждению. Ибо там, где готово произволение, ничто не

препятствует.

8. Насилие или страх никогда не становятся творцами добродетели. Прекрасно же то, что добровольно и не по принуждению.

9. Добровольная скорбь ценнее невольного удовольствия.

10. Свт. Григорий Богослов: То, что добровольно, постоянное и крепче; и если то, [к чему нас принуждают, – дело] заставившего, то это – наше; и одно по снисхождению Божию, другое же – по тиранической власти.

11. Обычно то, что удерживается насильно, в удобный момент стремится освободиться.

12.

Пастух, если захочет, может доить
и козлов,
Но вместо молока источник крови
получит.

13. Свт. Иоанн Златоуст: Не тех, кто от нужды удержались от пороков, но тех, кто по свободному выбору, таких увенчает Бог.

14. Не необходимостью или насилием, но по желанию и сознательному решению привлекает нас к Себе Бог.

15. Нет плода от вынужденности, но вся награда – за свободный выбор.

Ибо Бог вменяет не вынужденные, но по свободному произволению успехи.

16. Как воробью его перья ничем не помогают избежать ловушки, но напрасно и как попало машет он крыльями, так и тебе из твоих замыслов ничего не поможет, если будешь побежден дурным вождением.

17. Св. Дионисий Ареопагит: Не вынужденную жизнь ведем мы, люди. Однако через самовластие тех, о ком печется Промысл, Божественный свет промыслительного просвещения не затемняется.

18. Дидим: Невольные согрешения и закон допускает, и Бог ими пренебрегает будучи человеколюбивым, и не жесток Он и к вольным.

19. Филон: Как недобровольно согрешать не есть несправедливость, так и невольно и по неведению – не обязательно сразу же справедливость. Но там, где граница между ними обоими, праведным и неправедным, там есть то, что некоторые называют безразличным. Ибо никакое согрешение не есть дело праведное.

20. Климент Александрийский: Среди всех особенно христианам не позволяется употреблять насилие при исправлении греховных падений. Ибо Бог венчает не по нужде удержавшихся от грехов, но по свободному произволению.

21. Невозможно быть твердо благим, кроме как по собственной воле. Ибо кто становится добрым по чьему-либо принуждению – не добр, так как не по своей свободной воле есть тот, кто есть. Ибо каждый свободно совершает по-настоящему благое и являет по-настоящему злое. Поэтому

из таких оснований Бог приготовил устройство каждого.

22. Хорикий: Прекрасное по естеству ничего не стоит, из свободного же произволения — похвально.

23. Эпиктет: Если хочешь спокойно и приятно жить, старайся, чтобы все живущие с тобой люди были благими. Благими же они будут, если тех, которые желают, ты будешь воспитывать, а нежелающих отпустишь. Ибо убегут вместе с беглецами и порок, и рабство, взамен же тебе прибавятся доброта и свобода.

24. Сократ: Кто добровольно терпит несчастья, тот от благой надежды радуется, а обманы и мимолетные наслаждения ни телесного здоровья достаточно не приносят, ни какого-либо достойного упоминания знания душе не доставляют.

25. Феаг Пифагорец: То, что насильно, не без печали и страха, то, что добровольно, не без удовольствия и благосклонности.

26. Из Николаевых «Нравов»: Тины ³⁷, моряков принимаемая гуманно, делаются друзьями; чужаков, пришедших добровольно, очень почитают; тех же, что [пришли] не по своей воле, наказывают.

Слово 56-е

О словах «познай себя»

1. Лк. 6, 41: *Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?*

2. Рим. 14, 4: *Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или падает. И будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его.*

3. Еккл. 11, 9: *Ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд.*

4. Притч. 13, 10: *У советующихся [с самими собой] – мудрость.*

5. Сир. 13, 16: *Будь осторожен и весьма внимателен, ибо ты ходишь с падением твоим.*

6. Свт. Василий Великий: Внимательное умственное наблюдение за собой дает тебе руководство к размышлению о Боге.

7. Вспоминая о [своей] природе, никогда надменно не вознесешься; помни о себе, дабы внимать себе.

8. Что ты, человек, так страдаешь, что другого осуждаешь и за чужим пороком усердно наблюдаешь, своего же позорного никак не полагаешь [пред очами своими]?

9. Знать себя есть из всего прочего самое наитруднейшее

дело. Ибо не только глаз, смотрящий на внешнее, не может сам на себя взглянуть, но и сам наш ум, чутко надзирая за чувствами грехами, оказывается весьма медлительным в познании собственных недостатков.

10. Свт. Григорий Богослов:

Исследуй, смотри на себя больше,
чем на тех, что рядом,
Ибо этим сам выиграешь, а тем —
те, что рядом.
Познай себя самого, из чего
и каким сотворен ты, доблестный
Мой, — и чрез сие удобно достигнешь
красоты Первообраза.

11. Дидим: Когда некто знает, что он не знает, сие есть признак мудрости, а когда знает, что поступил несправедливо, — признак справедливости.

12. Свт. Иоанн Златоуст: Тот наиболее знает о себе, кто считает себя ничем.

13. Климент:

Если желаешь знать Бога,
то прежде всего познай себя.

14. Антифан:

Если смертен ты, о благородный

муж, то и помышляй о смертном.

15. Демосфен: Думаю, что грядущее всем людям неизвестно, и малые мгновения становятся причинами великих дел. Поэтому следует быть умеренными во время счастливого положения дел, и предвиденное будущее будет проявляться.

16. Гераклит: Гераклит, будучи юным, оказался всех мудрее тем, что знал, что он – ничто.

17. Сократ: Сократ полагал о себе, что он знает лишь то, что ничего не знает, а о других, что они и этого не знают.

18. У тех, которые сильно болеют горячкой, портятся аппетит и сила, у тех же, что во дворцах живут, портятся ум и нрав, если не повторяют часто сами себе: «Познай себя».

19. Филимон:

Человеком будучи, это знай,
и пребудешь во век.

20. Сотат:

Если и царем ты родился,
то послушай как смертный;
Если высоко вознесся, значит
жидкостью излишней наполнился;
Если роскошно одет, это прежде
тебя овечка имеет;

Если золото носишь, это судьбы
есть возвышение;
Если богат ты, то это
времени незаметная сила;
Если хвалишься, это есть
гордость безумия;
Если благоразумен,
то это дар Божий;
Благоразумие есть,
если умеряешь себя.

21. Фалес: Трудно познать себя, но это блаженно, ибо это есть жизнь по природе.

22. Платон: Не умея и слова сказать, думаем, что все знаем; если не поручаем друг другу то, что не сумели сделать сами, вынуждены ошибаться, делая сами.

23. Не зная, как говорится, ничего, думаем, что знаем все. Не побуждая друг друга делать то, чего не знаем, вынуждены ошибаться, делая это сами.

24. Менандр:

Против многих недобрых сказано:

«Познай себя», ибо это полезнее,
чем «Познай других».

25. Ксенофонт: Те, которые знают себя, необходимое себе добывают и узнают, что могут, а что нет. И то, что умеют, делают, доставляя себе то, что нужно, и достигают успеха; от

того, что не знают, воздерживаются и благодаря этому становятся непогрешимыми и избегают делать зло.

26. Этот считает, что не знающий своей силы, не знает себя. Разве не явно, сказал, что, зная себя, больше хорошего могут люди, а из-за лжи о самих себе – больше злого?

27. Не волнуйся никаким чужим совершенством. Если конь скажет, гордясь: «Я прекрасен», то это никуда не годится. Если же ты скажешь: «Прекрасного коня имею», знай, что превозносишься от прекрасного коня. Что же твое? Фантазии, которые по природе имеешь.

28. Хилон: Хилон, спрошенный о том, что труднее всего, ответил: «Знать себя, ибо это полезно в увещании хвастунов, тех, что сверх своей силы пустословят».

Слово 57-е

О доброте

1. Лк. 6, 35: *Благотворите, и займы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым.*

2. Еф. 4, 32: *Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.*

3. Кол. 3, 12: *Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение.*

4. Притч. 2, 21: *Праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней.*

5. Христос, будучи добрым и видя Свое творение, не бросил его и, жалея его, не покинул.

6. Свт. Василий Великий: То, что *по образу* имею, в разумной части заключается, то, чем *по подобию* становлюсь, в доброте приобретается.

7. Взять в свои руки тех, которые противятся, свойственно человеку мужественному и в прямом смысле начальнику; но быть благосклонным и кротким к тем, которые уже покорены, свойственно человеку, превосходящему всех высотой благоразумия и кротостью.

8. Св. Дионисий Ареопагит: Того, что лишено всякого

образа блага, никогда не было, нет и в будущем быть не может!

9. Свт. Григорий Богослов: Благо добротой побеждает дерзость и неправедных делает лучше, тех, которых терпим, страдая.

10. Будь милостив ко всем, если это возможно, а еще милостивее к ближним.

11. Бог ищет тебе добра, Сам будучи добр.

12.

Какое учение более краткое,
чем доброта?

Будь с друзьями и ближними
таковым,

Как хочешь, чтобы относились
к тебе.

13. Свт. Иоанн Златоуст: Человеколюбивый и благой Бог не только [Бог] благодетельствующий, но и наказующий. Ибо и наказание Его, и возмездие есть по большей части благодетельства. Так и врач не тогда только, когда в сады и луга выводит больного или в бани и водные ванны, но и когда велит голодать, когда режет, когда дает горькие лекарства, и тогда также остается врачом, и даже большее человеколюбие проявляет.

14. Свт. Григорий Нисский: Он по природе благ и всех благ Щедродатель.

15. Св. Кирилл: Свойство во всем благого – думать о пользе других.

16. Демосфен: Не столько слово, сколько добрый образ действия способен убедить.

17. Посидипп:

Насколько благоустроен нрав,
настолько и жизнь ³⁸.
Искусство приобрело многих
знакомых,
А нрав – еще больше друзей.

18. Фемистокл: Фемистокл, продавая поместье, велел объявить, что и соседа доброго имеет.

19. Менандр:

Ты убеждаешь в том,
насколько тебе подобает.
Мне же и так делать стоит должное,
и это не твое слово,
Поверь мне, собственный пример
убеждает.
Никто, будучи добр,
не творит злое дело.
Но не совсем можно дурным
доверять,
Но противиться, иначе вверх дном
Наша жизнь незаметно

перевернется полностью.

20. Левкипп: Доброта, полностью встречая благодарность, еще больше приумножается, а встречая оскорбление, ко гневу возбуждается.

21. Перит:

Доброта ценнее многих богатств.
Доброе поведение надежней закона,
Ибо его извратить никакой
Не мог бы ритор, а [закон],
и так и сяк
Слова колебля, часто искажают.

Слово 58-е

О законе

1. Ин. 8, 16–17: *Суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня. А если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно.*

2. Рим 2, 12: *Те, которые, не [имея] закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся.*

3. Притч. 29, 18: *Храняй закон – блажен.*

4. Сир. 9, 10: *Разумети бо закон, помысла есть благаго.*

5. Сир. 21, 12: *Соблюдающий закон Господень обладает своими мыслями.*

6. Свт. Василий Великий: Видел я это и дивился во всем Божией премудрости. Если неразумные твари догадливы и искусны в попечении о собственном своем спасении и если рыба знает, что ей избрать и чего избегать, – что скажем мы, отличенные разумом, наставленные законом, побужденные обетованиями, умудренные Духом и при всем том распоряджающиеся своими делами не разумнее рыбы?

7. Невозможно спастись, не творя дел, сообразных с заповедью Божией, и не безопасно пренебрегать чем-нибудь

из заповеданного (ибо ужасно превозношение – поставлять себя судьями Законодателя и одни законы Его избирать, а другие отвергать), и мы, подвижники благочестия, предпочтшие жизнь безмолвную и безмятежную, как споспешествующую соблюдению евангельских догматов, сообща позаботимся и порассудим, как сделать, чтобы ничего из предписанного не осталось у нас без исполнения. Ибо если должен быть *совершен Божий человек*, как написано (ср. 2 Тим. 3, 17) и как доказало слово в изложенном ранее сего, то по всей необходимости надобно ему посредством всякой заповеди быть уготовану *в меру возраста исполнения Христова* (Еф. 4, 13), потому что и по закону Божию хотя и чистое, но поврежденное не приемлется в жертву Богу.

8. Свт. Григорий Богослов: Если остались такими, как были, и заповедь сохранили, то стали такими, какими не были.

9. Насколько приятнее учиться, чем учить о Боге.

10. Слов у благочестиво живущих мало, дел же много, и хранение законов больше, чем [просто] почтение к законодателю, любовь к нему показывает.

11. Повинуйся законам и канонам Господним, по которым тебе подобает жить. И замечай за собой, что и твоя душа предназначена подчиняться во всем предписаниям добродетели. Получил тело от Творца, пять чувств для нужд жизни утверждены. Но они не самовластны и не сами по себе, но каждое – слуга законов. И первым служит глаз. Смотри,

говорит [Бог], и созерцай то, что прекрасно, но лучше вырвать его, когда он непристойное и достойное наказания видит. Имеет и слух предписание, и язык, и остальные чувства.

12. Плутарх: Как плывущим мимо гавани двигаться без-опасно невозможно, так и живущим вопреки закону.

13.

Законы храня, страхи отбрасывай вон,
Ибо вне страха всякий есть страж
закона.

14. Дион Хризостом: Двое нас ведут – природа и закон, но природа господствует над законом.

15. Свт. Иоанн Златоуст: Установлены и законы по необходимости распознавать прегрешения.

16. Есть три вида законов: закон природы, закон буквы, данный Моисеем, и закон благодати.

17. Залевк: Залевк, законодатель города Локр, говорил, что законы подобны паутине. Ибо если в нее попадет муха или комар, удерживаются в ней, если же пчела или оса, то, прорвав, улетают. Если бедный попадет под действие законов, то связывается, если же богатый или способный [хорошо] говорить, то, прорвав, уходит.

18. Солон: Солон, спрошенный кем-то, как живут лучшие города, сказал: «Граждане повинуются властям, а власти – законам».

19. Демад: У рабов – необходимость есть закон, у сво-

бодных – закон есть необходимость.

20. Эпиктет: Закон предназначен для благополучия человека, ибо невозможно, чтобы они сами желали страдать, ибо среди повинующихся проявляется собственная добродетель.

21. Так же как для больных спасители – врачи, также и для поступающих несправедливо – законы.

22. Законы тем более истинны, чем более справедливы.

23. Закону и властителю, если они мудры, подобает украшение.

24. То, что бывает вопреки закону, вменяется как не бывшее.

25. Демосфен: Демосфенритор говорил, что город имеет душу – законы. Так же как тело, лишенное души, погибает, так и город, лишившись закона, разрушается.

26. Кир: Он, спрошенный: «Кого ты считаешь несправедливыми?», ответил: «Тех, кто не применяют закон».

27. Теофраст: Добрым людям нужно немного законов, ибо не дела для законов, но законы для дел устанавливаются.

28. Аноним: Самая сильная демократия та, в которой все, как тирана, боятся закона.

29. Аркесилай: Аркесилай сказал: «Где много лекарств и врачей, там и болезней много, так же и где законов много, там великое беззаконие».

30. Перит:

Добрый нрав надежней закона:
Ритор никакой его совратить
никогда не сможет.
[Закон] же, и сверху и снизу
потрясая, часто попирают.

31. Из Эпиктета и Исократ: Закон стремится принести пользу жизни людей и не может подвергаться тому, что им захочется. Ибо в подчиняющихся он проявляет их собственную добродетель.

32. Так же как для больных спасители – врачи, так и для поступающих несправедливо – законы.

Слово 59-е

О разумной способности и мышлении

1. Лк. 6, 45: *Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его.*

2. 2 Кор. 10, 4: *Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу.*

3. Притч. 15, 24; 12, 14: *Путь живота помышления разумного, от помышлений его душа мужа наполнится благих.*

4. Притч. 12, 5: *Промышления праведных – правда.*

5. Притч. 19, 21: *Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом.*

6. Сир. 27, 4: *При трясении решета остается сор: так нечистота человека – при рассуждении его.*

7. Василий-медик: Согласно эллинской выдумке о естествознании, из разумного и неразумного, словно некоего кентавра, соединил Творец целого человека: верхней частью,

от головы до груди, [сделал] человековидным, а [к части] от пупка до чресл, как у коня, присоединил низшую природу (которая вместе с удовольствием чрева по-животному склоняется и неразумно стремится к совокуплению), решив не освобождать разумную часть от неразумной, но всеумудро положив в качестве основания разумной части неразумную часть, управляемую природными нуждами.

8. Тому, кто божественное бесстрастие стяжать усердно подвизается, следует свое разумное начало сохранить от рабства всякой страсти.

9. Свт. Григорий Богослов: Лучше размышление о делах, чем о богатствах, ибо от того – вред, а от этого – польза.

10. Свт. Иоанн Златоуст: У воробьев два крыла, чтобы избегать силков, а у людей – рассудок, чтобы избегать грехов.

11. Не перестает разум производить размышления, но ты дурные – выкорчевывай, благие – взращивай.

12. Преп. Нил: Тот, кто усердно стремится достичь божественного бесстрастия, да охраняет свой разум от рабства всякой страсти.

13. Климент: Не отказом от дел оправдывается верный, но чистотой и непорочностью помышлений.

14. Плутарх: Солнце часто затемняется облаком, а разум – страстями.

15. Из ноги – колючку, а из неразумной части души следует удалять неведение.

16. Филимон: Тот, кто рассудком все у себя наблюдает,

дурное отбрасывает, а благое принимает.

17. Исократ: То, что ты разумеешь как самое лучшее, то и воплощай в делах.

18. Как из хорошо управляемого города нужно бежать мятежнику, так и из души, наклонной ко злу, – рассудку.

19. Харикл: Страданию тела и разумное начало души по неволе сочувствует.

20. Эпиктет: То, что делать не подобает, не подобает делать и в мыслях.

21. Пифагор: Позорно сладкими дарами наполнять глотку, а Божий дар делать горьким посредством порока.

22. Феар: То [в душе], что не может понести труды, чтобы победить наслаждение, родственно неразумной ее части; но в отношении этого выбор происходит в обеих частях души – и в имеющей разум, и в не имеющей.

Слово 60-е

О глупости, глупце и безумном, невоспитанном и неразумном

1. Мф. 7, 26: *А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному.*
2. 1 Кор. 14, 20: *Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни.*
3. Притч. 17, 21: *Сердце неразумного – болезнь стяжавшему е.*
4. Еккл. 10, 12: *Уста глупого губят его же: начало слов из уст его – глупость, а конец речи из уст его – безумие.*
5. Притч. 16, 27: *Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий.*
6. Притч. 18, 2: *Не требует премудрости муж скудоумен, зане паче водится безумием.*
7. Сир. 22, 13–14: *С безрассудным много не говори, и к неразумному не ходи; берегись от него, чтобы не иметь неприятности и не замарать себя столкновением с ним.*
8. Сир. 22, 10: *Меньше плачь над умершим, потому что он успокоился, а злая жизнь глупого хуже смерти.*
9. Сир. 22, 18: *Легче понести песок и соль и глыбу железа, нежели человека бессмысленного.*
10. Сир. 4, 31: *Не подчиняйся человеку глупому.*

11. Сир. 8, 20: *Не советуйся с глупым.*

12. Сир. 22, 7: *Поучающий глупого —*

то же, что склеивающий черепки, или пробуждающий спящего от глубокого сна.

13. Позорное считай безобразием ума.

14. Свт. Василий Великий: Так же как больные имеют нужду в искусстве врачевания, так и глупые — в мудрости.

15. Свт. Григорий Богослов:

Позорно, когда юноша

слабее старика

И когда старик глупее юноши.

Шум волн морских — слова глупца.

На берега накатываются,

травы же не утучняют.

16. Свт. Иоанн Златоуст: Ничто так не оглушает людей, как порочность. Ибо когда испорчен, когда неблагодарный, когда ничто из своих грехов не печалит, что это, как не признак крайнего неразумия?

17. Филон: Неразумные ни в каком деле не сообразят, не устоят, и вся их жизнь висит в воздухе, никакой твердой основы под собой не имея.

18. Для человека большего зла, чем неразумие, пожалуй, нет, ибо таким образом он теряет принадлежность ума к разумному роду.

19. Неразумный всегда к бесполезному слову движим и

есть враг тишины и покоя.

20. Плутарх: Можно не остерегаться ни ударов бессильного, ни угроз безумного.

21. Брать слепого поводыря и безумного советчика – одно и то же.

22. Не столько для сирот, сколько для безумных мужей необходимо присутствие опекунов.

23. Пустые люди, словно порожние сосуды, легко переносятся за уши. Отвращается, как от еды, душа безумных от полезного слова, не принимает спасительный ум, словно яд.

24. Кратет: Кратет уподоблял безумных людей сверлам, ибо без привязи и принуждения не хотят делать ничего из должного.

25. Секст: Ни у рыбы голоса, ни у невоспитанных добродетели не найти.

26. Зенон: Некто из юношей в академии неразумно говорил на занятиях. Зенон сказал: «Если свой язык в ум не опустишь, то, говоря дальше, намного больше в словах ошибешься».

27. Демад: Демад уподоблял афинян дудочкам, от которых, если кто отнимет язык, ничего больше не останется.

Слово 61-е

О распутстве

1. Лк. 15, 13: *По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно.*

2. Еф. 5, 18: *И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство.*

3. Притч. 29, 21: *Иже ласкосерд будет от детства, поработится, на последок же болезновати будет о сем.*

4. Сир. 6, 3: *Листья твои ты истребишь и плоды твои погубишь, и останешься, как сухое дерево.*

5. Свт. Василий Великий: Не потому, что совершенно скупы на богатство, проходим мы мимо лежащих на земле братьей; не потому, что бережем имение детям или другим родным, заграждаем слух, когда просят у нас; напротив того, расточаем на худшее и щедрость свою обращаем на поощрение к пороку людей, преданных оному. У многих при столе сколько собрано мужей и жен! Одни забавляют дающего пир срамными словами; другие нескромными взорами и телодвижениями воспаляют огонь невоздержности; иные колкими шутками друг над другом стараются рассмешить призвавшего, а другие обманывают его ложными похвалами. И не ту одну получают они выгоду, что угощены

пышно, но уходят с полными руками всяких даров и узнают через нас, что гораздо полезнее для них, пускаться на подобные сим дела и в этом упражняться, а не в добродетелях.

6. Свт. Григорий Богослов: Ибо столь же трудно и стяжать благо, которого не имеем, и, стяжав, сберечь. Часто приобретенное со тщанием утрачивается по нерадению, а бесечно погубленное возвращается рачительностью.

7. Ибо честолюбие делает многих готовыми к расточительности; но где подавание [для других] не видно, там и тратят неохотно.

8. Свт. Иоанн Златоуст: Если дитя берешь под опеку и, принимая, презираешь его как последнего, то имеешь себе тьму судей и по закону примешь наказание; если же что от Христа приемлешь и так тщетно погубишь, то не дашь ли за это отчет?

9. Дион Хризостом: Никогда не стремись напрасно истратить богатство, так как из этого ничего не происходит славного. Ибо богат бережливый: не столько тот, кто много приобретает, сколько тот, кто сберегает вследствие того, что не много тратит.

10. Менандр:

Тех, которые свою жизнь
неразумно растрачивают,
Прекрасно послушать, но это
быстро обращается всем во зло.

- 11. Хилон:** Растрачивающий на то, что не должно, будет иметь мало на то, что должно.
- 12.** Не владеть богатством вреда не принесет, владеть им дурно – оно погубит жизнь того, кто им обладает.
- 13. Плутарх:** Жизнь распутных проходит, словно у умирающих каждый день.
- 14.** Видя распутного богача, который ел маслины и пил воду, сказал: «Если так завтракаешь, то уж не так обедаешь».
- 15. Кипсел:** Скупому лучше умереть, чем жить в недостатке.
- 16. Платон:** Мудрый Платон, видя благородного юношу, который распутно тратил родительское богатство, ядущего хлеб и пьющего воду у ворот гостиницы, сказал: «Если так по своей воле завтракаешь, то уж не так обедаешь».
- 17. Диоген:** Этот, подойдя к некоему юноше, проедающему отцовское наследство, попросил у него десять драхм. Спросив о причине, почему от других берет обол, а от него требует десять драхм, сказал: «Потому что от других надеюсь получать часто, от тебя же больше никогда».
- 18. Ксенофонт:** Не брать блага не так трудно, как удерживать взятое.
- 19. Дифил:**

Трудно кучу собрать за долгое время,
За день один растащить ее легче.

20. Зенон: Зенон сказал оправдывающим свою расточительность тем, что они истратили большие излишки: «Разве вы с поварами согласны, если они говорят, что сделали соленые приправы, потому что у них есть много соли?»»

Слово 62-е

О привычке и нравах

1. Рим. 7, 22: *Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божиим, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих.*

2. Прем. 14, 17: *Потом утвердившийся временем этот нечестивый обычай соблюдаем был, как закон.*

3. Сир. 23, 19: *Человек, привыкающий к бранным словам, во все дни свои не научится.*

4. Свт. Василий Великий: Ни на воске невозможно писать, если не изгладить написанные ранее знаки, ни душе приобщиться к Божественному, если не изгнать прежние мнения.

5. Нет ничего столь желанного, что бы от частого употребления не сделалось пренебрегаемым. А от того, чем обладаешь редко, удовольствие желанно.

6. С трудом приобретенное почему-то более к себе приязывает и сделанное в течение долгого времени бывает более прочным, а что легко приобретается, тем и наслаждаться не вожделенно, потому что находящимся под руками пренебрегают и обладающий [им] не почитает сего достойным ка-

кого-либо охранения.

7. Ибо застарелая душевная страсть или временем утвержденное помышление о грехе с трудом врачуются или делаются и совершенно неисцелимыми, когда привычки, как всего чаще случается, переходят в природу.

8. Ибо и для бессловесных несносно уклонение от привычки. Видал я иногда, что вол плачет над яслями по смерти другого вола, с которым он пасся и ходил в одном ярме.

9. Свт. Григорий Богослов: Легче с самого начала не допускать порок и допущенного избегать, чем отражать пропущенный [уже внутрь] и становиться выше его.

10. Сетью доставать воду и кирпич мыть легче, чем порок, в течение долгого времени проросший в человеческой душе, выкорчевать.

11. Свт. Иоанн Златоуст: Нет ничего крепче у людей, чем тирания застарелой привычки.

12. Некоторые из язычников привычку второй природой называли.

13. Удивительно, как привычка тащит к себе и не позволяет вернуться вновь к прежнему устройению добродетелей.

14. Всякая душа, грехом связанная и пришедшая в состояние бесчувственности, получает большое прибавление в виде болезни.

15. Часто пламя, не погашенное вначале, вырастает в великое бедствие. Ибо часто грех не имея того, что мешает ему распространяться дальше, становится подобен коню, сбро-

сившему узду и волочащему всадника.

16. Св. Климент Римский: Если кто ненавидит что-либо благодаря пришедшему с возрастом разумению, [тем не менее] он вынуждается совершать это долговременной привычкой к дурному, приобретая в сожители себе тяжкий грех.

17. Некоторые беотийцы не отдающих долги приводят на площадь, велят им сесть и затем набрасывают на голову корзину; тот, кого она покрывает, становится опозоренным. Считается, что так пострадал и отец Еврипида – беотиец по происхождению.

18. Персы то, что не позволено делать, и не говорят. Если же кто убьет отца, того побивают камнями. Если же кого-нибудь наказывают по царскому приказу, то он благодарит, что о нем вспомнил царь. Награду получают от царя за многочадие; дети же у них, как наукам, учатся правдивой речи.

19. Филон: Застарелая привычка крепче естества, и мелкие согрешения, которым не препятствуют, развиваются и приходят в цветущий возраст.

20. Ни в чем не будем винить естество, ибо всякую жизнь делает приятной или неприятной привычка.

21. Харикл: Всякий порок, быстро распознанный, исцеляется легко, а тот, что по прошествии времени, близок к неисцелимости.

22. Хорикий: Всякое привязавшееся к наслаждению естество с трудом желает идти трудиться.

23. Сократ: Ничто по природе не является по-настоящему-

му приятным или неприятным, таковым все становится по привычке.

24. Жизнь ве́ди достойнейшую, ибо привычка сделает ее приятной.

25. Менандр:

Невозможно
От долгой привычки в краткое
время избавиться,
Так что привычку нельзя
оставлять без внимания.

26. Полиэн: Навык зарождается понемногу, когда же о нем небрегут, большую силу приобретает.

27. Феокрит: Всегда и во всем иметь нрав коварный и злокозненнейший я отношу не к мыслительной части [души], как считают некоторые, но к позорнейшей.

Легче всего хвалить то, что не подобает, и порицать [других]; и то и другое – привычка дурная.

28. Из Серина: Персидские цари перед жертвоприношениями о благочестии рассуждают, перед употреблением вина – об умеренности, собираясь же на войну – о мужестве.

29. Геродот: Агафирсы – мужи роскошествующие и в особенности носящие золотые украшения. Они делают для смешения общими жен, чтобы стать родными друг другу, и, живя вместе, не допускают по отношению друг к другу ни зависти, ни вражды.

Слово 63-е

О благородном и низком происхождении

1. Ин. 3, 6: *Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.*

2. Рим. 9, 8: *Не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя.*

3. Прем. 3, 19: *Ужасен конец неправедного рода.*

4. Дети, гордящиеся презрением и невоспитанностью, ма-
рают благородство своего родства.

5. Дети, воспитанные для доброй жизни, и неблагородство
своих родителей покрывают.

6. Свт. Василий Великий: Не имеем нужды говорить о
его знаменитых родителях

и предках; стыдно украшаться чужими нарядами тому,
кто сияет собственной добродетелью. По законам обычая
включается и это в похвальные речи, а закон истины требует,
чтобы у каждого была собственная похвала. Коня не делает
скорым превосходство в беге его отца; не похвала псу, что
рожден самыми борзыми псами. Но как совершенство вся-
кого другого животного рассматривается в нем самом, так
и у человека своя похвала, свидетельствуемая личными его
заслугами.

7. Свт. Григорий Богослов: Стыдись именоваться порочным, а не низким по происхождению.

Знатность рода есть давнишняя
гнилость.

Лучше начать, нежели заключить
собой род,

Равно как лучше самому быть пригожим,
нежели родиться от пригожих.

8. Свт. Григорий Нисский: Благородство и величие надменного родство с кирпичом имеет.

9. Свт. Иоанн Златоуст: Славным и именитым делает не доскональное знание родословной, но добродетель души.

10. Еврипид:

Благородство ничто пред
богатством,

Ибо как худшего богатство
выставляет в число первых,

Так и когда основание рода
не прослежено

Правильно, тогда необходимо быть
потомкам несчастными.

Увы! Увы! Древняя кровь
не приносит пользы.

Не мог бы родиться добрый
от дурного отца.

11. Феопомп: Благородными считай не тех, кто от прекрасных и благих рожден, но тех, кто выбирает прекрасное и благое.

12. Феспид: Благородством предков своих пусть никто не хвалится, ибо глину имеют все своим прародителем: и те, кто в порфире и тонком льне воспитались, и те, кто в глубине нищеты издержались.

13. Склерий:

У многих из смертных
вид благородный,
Ум же в нем обретается низкий.

14. Сострат: Сострат-флейтист, ненавидимый неким за незнатность родителей, ответил: «Тому не стоит удивляться, ибо от меня новый род начинается».

15. Фаларид: Гордиться, словно каким-нибудь благом, благородством, неприлично. Я же знаю одну добродетель, все остальное – лишь случайность. И может статься, что кто-нибудь хороший рожден и от простых, и он царей и всех остальных благороднее, но дурной, от благих рожденный, сам себя и самых низких ниже. Так что гордись тем, что заслуживает похвалы душе, а не смертным благородством средь бесславнейших.

16. Рожденный от добродетели, тот благородным является.

17. Демосфен: Хлеб мы ценим не тот, что с красивой равнины, но тот, что лучше всего для пищи, так и мужа дельного или друга благожелательного [ценим] не за блестящий род, но за лучший нрав.

18. Благородным и мужественным особенно подходят красота облику, благоразумие в душе, мужество же в них обоих [то есть в снаружи и в душе], и благодарность в словах иметь.

19. Диоген: Некому спросившему: «Кто из людей благороднее всех?», ответил: «Тот, кто презирает богатство, славу, наслаждение, жизнь, а того, что противоположно им — бедности, бесславия, трудностей, смерти, оказывается выше».

20. Зенон: Не должно стремиться к тем людям, что из великих городов, но [должно стремиться] к тем, что великих городов достойны.

21. Эпихарм:

Ужасно, когда кто-нибудь унижает
благородство,
Будучи сам неблагороден по нраву.
Ибо какое общение у слепого и зеркала?

22. Харикл: Те, у кого внешний вид благородства и красивая наружность, но внутри разбойничий нрав, ничем, даже самыми жалкими людьми не может ни владеть, ни подчинять их себе.

23. Сократ: Сократ-философ, видя одного из учеников, который заботился о земле, делом же пренебрегал, сказал: «Смотри, вот этот желает не землю возделывать, а душу привести в запустение».

24. Плутарх: Ибо что иное считаем благородством, как не древнее богатство и не древнюю славу? Ничего в этом нашего нет, а одно – лишь от слепой судьбы, другое – от человеческой невоздержанности. Так что от этих двух зависит славное имя. И богатство неравными рожденных им делает, но кто от добродетели рожден, тот и является благородным.

Слово 64-е

О смехе

1. Лк. 6, 25: *Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете.*

2. Еф. 5, 4: *Сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны [вам], а, напротив, благодарение.*

3. Еккл. 7, 6: *Смех глупых то же, что треск тернового хвороста под котлом. И это – суета!*

4. Сир. 21, 23: *Глупый в смехе возвышает голос свой, а муж благоразумный едва тихо улыбнется.*

5. Сир. 27, 13: *Беседа глупых отвратительна, и смех их – в забаве грехом.*

6. Свт. Василий Великий: Душевную радость изъяснить светлой улыбкой не противно приличию, поскольку гласит написанное: *сердцу веселящемуся, лице цветет* (Притч. 15, 13). Но смеяться громко, всем телом приходить в невольное сотрясение свойственно человеку необузданному, неискусному, не умеющему владеть собой. Это рассуждение подтверждает мудрейший Соломон, говоря: *буй в смехе возносит глас свой, муж же разумный едва тихо осклабится* (Сир. 21, 23).

7. Свт. Григорий Богослов:

Смех заслуживает смеха
по здравому суду.
Конечно же всякий, но больше всего
блудный
Смех неуместный к тому же
собирает и слезы.

8. Разумный гнев смеха почетней, ибо суров лицом, зато правилен душой.

9. Души мудрых печальны и сдержанны, неразумных же — возбуждены и навеселе.

10. Свт. Иоанн Златоуст: Если хочешь показать нам ясно, что не радуешься, позорно

хохоча, то даже и слушать это не допускай. Теперь же, когда несешь труды целомудрия, то и дело давишься от смеха и сыплешь позорными словами? О сколь желанно, чтобы ты очистил душу от всего такого и стал степенным и разумным.

11. Не следует быть смехолюбивым. Ибо у того, у кого [все] приправлено многим смехом, вряд ли будет сила и перемена [к лучшему].

12. Из Эпиктета: Перестань много смеяться, тогда не будет и побуждения к смеху. Ибо скользко место, где к общественным глупостям душа обращается.

13. Смех пусть не будет о многом. От обедов с посторонними и простонародными отвращайся, если же случай настанет — храни себя. Знай же, что если кто осквернен, то и другого впутать в то же самое ему нужно.

14. Исократ: Не будь серьезен в смешном и в серьезном – смеющимся. Ибо первое неуместно, второе же печально.

15. Мосхион: Желаящий смеяться с юнцами пожнет позорное бесчинство и порицание.

16. Катон: Те, кто серьезен в смешных вещах, в серьезных становится смешливым.

17. Стратоник: Стратоник-кифаред, видя одного бездарно стреляющего из лука, отойдя, встал возле цели. Когда его спросили зачем, ответил: «Чтобы не попал в меня».

Слово 65-е

О снах

1. Мф. 27, 19: *Не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него.*

2. Деян. 9, 10–12: *В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь в видении сказал ему: Анания! Он сказал: я, Господи. Господь же сказал ему: встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла; он теперь молится, и видел в видении мужа, именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел.*

3. Еккл. 5, 2: *Сновидения бывают при множестве забот.*

4. Сир. 34, 2: *Как обнимающий тень или гоняющийся за ветром, так верящий сновидениям.*

5. Свт. Василий Великий: Многие видения во сне есть остатки дневных впечатлений.

6. Рождаются сонные видения по большей части как остатки дневных дум. Ибо каковы занятия нашей жизни, таковы они и во снах.

7. Ночи усваивают себе дневные заботы и в этих видениях обманывают ум.

8. Видение во сне желанного приносит любящим утешение.

9. Порабощенные пьянству и обжорству ни сон не имеют природный и чистый, ни свободны от страшных сновидений.

10. Свт. Григорий Богослов:

Не слишком поддавайся

игривым снам.

Они не должны как пугать всем
твой ум,

Так и окрылять его приятными
мечтами.

Все это бывает часто сетью
неприятного врага.

Богатеют во снах больше глупые,
Чем бездной богатств владеющие.

11. Преп. Иоанн Лествичник: Заботящийся о снах во всем негоден.

12. Ибо любит часто демон людям ночью говорить будущее, не для того чтобы уберечь от страдания (ибо невозможно уйти от судьбы), но чтобы беспечнее переносили страдания.

13. Обращающий внимание на сны подобен гонящемуся за своей тенью.

14. Если мы начнем верить бесовским внушениям во снах, то и в остальном они надругаются над нами, бодрствующими.

15. Эсхин: Спать больше обычного подходит больше

мертвым, чем живым.

Слово 66-е

О незлобии и памятозлобии

1. Мф. 18, 3: *Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное.*

2. Мф. 5, 23: *Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.*

3. 1 Фес. 5, 15: *Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем.*

4. Еф. 4, 26: *Солнце да не зайдет во гневе вашем.*

5. Гал. 5, 15: *Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом.*

6. Притч. 24, 17: *Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе, увидит Господь, и негодно будет это в очах Его, и Он обратит от него гнев Свой.*

7. Притч. 12, 28: *Путь злопомнящих – в смерть.*

8. Притч. 21, 24: *Иже памятозлобствует – беззаконен.*

9. Притч. 14, 15: *Незлобивый веру емлет всякому словеси*

10. Притч. 1, 22: *Елико убо время незлобиии держатся*

правды, не постыдятся.

11. Сир. 28, 2: Прости ближнему твою обиду, и тогда по молитве твоей отпустятся грехи твои.

12. Свт. Василий Василь: Не должно допускать, чтобы во гневе на брата зашло солнце (Еф. 4, 26), чтобы ночь встала между вами и дала повод для неумолимого осуждения в день Суда.

13. Свт. Григорий Богослов: Кто далек от зла, тот менее всего подозревает зло.

14. Злому очень легко обвинить и доброго, а доброму трудно обвинить и злого. Кто не расположен ко злу, тот не способен и к подозрению.

15. Никто злом зло не исцелит, но только добром.

16. Свт. Иоанн Златоуст: Когда поймем, что пострадали от сорабов, вспомним, и что сами сотворили пред Владыкой, и тогда страхом своих грехов сможем быстро избавиться от ярости на чужие прегрешения.

17. Если должно вспоминать о согрешениях, то лишь только о своих. Если же о своих будем помнить, то никогда чужих не будем обдумывать.

18. Если оставите врагам вашим, то отпустится и вам. Оставь рабам прегрешения, чтобы принять Господнее оставление прегрешений. Если же много согрешил, то насколько больше оставишь [другим], настолько большее получишь оставление. Ради этого мы были научены говорить: «*Остави нам... как и мы оставляем* (Мф. 6, 12), чтобы мы научились,

что мера оставления нам от нас же первое получает начало. Так что насколько больше враг [твой] действует против тебя, настолько больше тебе благовторит. Итак, поспешим и поторопимся примириться с опечалившим нас, справедливо или несправедливо гневаемся. Ибо если примиришься здесь, то избавишься от Суда там. Если же смерть, придя, наступит посреди оставшейся вражды, то на будущий Страшный Суд необходимо быть введенным по справедливости, и последнее осуждение получишь по решению Судии всех земных, и оба примете неотвратимое возмездие: кто несправедливо гневался – из-за того, что несправедливо, и кто справедливо гневался – из-за того, что справедливо памятозлобствовал.

19. Итак, кто-то через пост, через плач и молитву, вретище и пепел и тысячи исповеданий с трудом достигает, я говорю об изглаждении их грехов; нам же возможно делать это легко и без вретища, пепла и поста, если только в своем разуме изгладим гнев, и от всей души простим тех, кто согрешил против нас.

20. Из всех согрешений памятозлобие – худшее.

21. При свободе от порока трудно и подозревать порок.

22. Свт. Иоанн Златоуст: Когда видишь врага, впавшего в руки твои, не считай, что настало время мщения ему, но – спасения. Поэтому именно тогда больше следует бояться врагов, когда мы становимся их господами.

23. Опечалил ли тебя кто? Не опечаливай его в ответ, иначе станешь ему равным. Ибо никто злом зло не вылечивает,

но добром.

24. Преп. Нил: Кто воздает злом за добро, тот не удаляет зла из дома своего.

25. Филон: Прося прощения грехов, прости и сам тем, которые против тебя согрешают, потому что прощением воздается за прощение и сослужителям нашим прощение становится освобождением от Божиего гнева.

26. Евагрий: Памятозлобие упраздняется дарами, и пусть убедит тебя пример Иакова, с дарами вышедшего навстречу Исаву с тремястами.

27. Мартин-отшельник: Тот, кто памятозлобствует на демонов, на людей не памятозлобствует, тот же, кто имеет мир с демонами, припоминает брату.

28. Крез: Говорят, что Крез отложил гнев на детоубийцу, когда тот сам предал себя на наказание. За это царь Кир Персидский стал другом Крезу после победы [над ним].

29. Мосхион: В чем желаешь уязвить других, в том сам ожидай получить большее поражение.

30. Эпикур: От просьбы врага нуждающегося не отвращайся, но будь спокоен. Ибо ничем от собаки не отличается.

31. Феопомп: Усердствуй над тем, чтобы врагов кратковременными сделать, любящих же долговременными.

32. Эсхин: Эсхин-ритор, после того как его осудили афиняне, а Демосфен послал тысячу аттиков и приказал щедро обеспечить ему обустройство, сказал: «Как я могу не горевать, изгнанный с такой родины, в которой потерпевшие

несправедливость помогают обидчикам».

Слово 67-е

О переменчивости жизни

1. Ин. 16, 20: *Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женищина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир.*

2. 1 Тим. 6, 17: *Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали [о себе] и уповали не на богатство неверное, но на Бога Живаго.*

3. Прем. 2, 2–5: *Дыхание в ноздрях наших – дым... и жизнь наша пройдет, как след облака, и рассеется, как туман... Ибо жизнь наша – прохождение тени.*

4. Прем. 5, 8–12: *Какую пользу принесло нам высокомерие, и что доставило нам богатство с тщеславием? Все это прошло как тень и как молва быстротечная. Как после прохождения корабля, идущего по волнующейся воде, невозможно найти следа, ни стези дна его в волнах; или как от птицы, пролетающей по воздуху, никакого не остается знака ее пути, но легкий воздух, ударяемый крыльями и рассекаемый быстротою движения, пройден движущимися крыльями, и после того не осталось никакого знака прохождения*

по нему.

5. Сир. 11, 5: *Многие из властелинов сидели на земле, тот же, о ком не думали, носил венец.*

6. Свт. Василий Великий: Как море не может оставаться надолго в том же положении, — если теперь оно гладко и незыблемо, то в непродолжительном времени увидишь, что изрыто будет порывами ветров, а если теперь свирепеет и кипит от бури, то вскоре восстановится на нем глубокая тишина, — так и житейские дела удобно принимают тот и другой оборот.

7. Свт. Василий Великий: Как сидящие на корабле без всякого усилия несутся ветром к пристани, и хотя сами того не чувствуют, однако же бег корабля приближает их к цели, так и мы с протекающим временем жизни нашей как бы некоторым непрерывным и непрестанным движением в незаметном течении жизни увлекаемся каждый к своему пределу.

8. Свт. Григорий Богослов: В делах человеческих по естественному порядку нет ничего твердого, ровного, держащегося своими силами и пребывающего в одинаковом положении; участь наша вращается подобно колесу, в различные времена и часто в один день, а иногда и в один час подвергаясь различным переменам, так что скорее можно положиться на постоянство ветров, никогда не останавливающихся, или следов плывущего по морю корабля, или на обманчивые ночные сновидения, доставляющие минутное удовольствие,

или на твердость тех начертаний, какие дети, играя, делают на песке, нежели на благоденствие человеческое.

9. Свт. Иоанн Златоуст: Ибо словно поток многих вод, встречая встречное течение, поднимает пузыри, и одни только, рассеиваясь, лопаются, другие увеличиваются и увеличиваются, но в конце концов тоже лопаются, тем же образом и море жизни этой и тех, кто ненадолго явился, сокрыло, и тех, кто устойчиво плыл, тоже потопило.

10. Во всех своих делах ожидай перемены и, опять же, окруженный неожиданными бедами, надейся на лучшее и доброе.

11. Мертвым в высшей степени бесполезен блеск этой жизни.

12. Живя в лето своей жизни, ожидай, что будет когда-то и зима искушений.

13. Свт. Григорий Нисский: Заботиться о видимом присуще тем, кто не питает никакой надежды на будущую жизнь.

14. Преп. Нил: Да не обманывают нас в мире этом славные и блестящие дела. Ибо они преходят совершенно, и ничего нет в видимом мире постоянного.

15. Во всех твоих удачных делах будь готов к неудаче ⁴⁰.

16. Дион Хризостом: Многие и в благополучии страдают, многие и в несчастьях радуются. Сколько же богатящихся мучаются! Сколько же нищенствующих наслаждаются! Одним красота и сила во вред, другим позор и болезнь

пошли на пользу. Одни мир войне предпочитали, другие во-
евать больше, чем быть в мире, искали. Что же, разве не все-
гда тиранствующие горевали? И более того, многие без ра-
дости живут, многие же радостно умирают.

17. Сократ: Одно и то же – и благополучием гордиться,
и по скользкому пути бежать.

18. Аристоним: Жизнь подобна театру, потому что часто
худшие лучшее место занимают в ней.

19. Филиппид:

Когда в несчастье впасть тебе
случится, владыка,
Еврипида вспомни, и легче станет.
Любой человек не бывает
все время в почете.
Признай же, что и ты – [лишь]
один из многих.

20. Демокрит: Изменяются времена, и даже очень силь-
ные становятся слабее слабейших.

21. Гиппофунт: Человек, помни общую всем судьбу.

22. Исидор: Родившись смертным, смотри и на то, что
прошло.

23. Еврипид:

Надежного нет ничего в роде
смертном,

Ибо из живущих никто сам
не избирает сей путь.

24. Диоген:

О мертвых мужей и несчастных род,
Ни на что мы более не похожи,
как на тени,
В обузу для земли обращаемся.

25. Апеллес-художник, спрошенный, почему нарисовал богиню судьбы сидящей, ответил: «Потому что неустойчива».

26. Биант: Этот сказал, что жизнь так надо мерить, чтобы и многое, и малое время прожить.

27. Софокл в «Аяксе»:

Как день склоняется
и вновь восходит,
Так и все человеческое.

Слово 68-е

О том, что должно чтить добродетель и наказывать порок

1. Ин. 5, 29: *И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения.*

2. 2 Пет. 2, 9: *Конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания.*

3. Притч. 21, 11: *Щету приемлющу невоздержному, коварнейший будет незлобивый.*

4. Притч. 22, 3: *Худой, видеv лукаваго мучима крепко, сам наказуется.*

5. Сир. 10, 26: *Несправедливо – бесчестить разумного бедного, и не должно прославлять мужа грешного.*

6. Свт. Василий Великий: Если бы благоразумные видели бесчестие презираемых дурных людей, то намного больше бы добродетели придерживались.

7. Свт. Григорий Богослов: Итак, пусть кто-нибудь будет на это смел и отважен, а лучше, если бы никто. Я же ни наказаний в здешней жизни не осмелюсь относить во всяком случае к пороку, ни спокойного состояния – к добродетели. Правда, бывает и здесь такое мздовоздаяние, и, конечно, для некоторых полезных целей, дабы, с одной стороны,

бедствия злых людей останавливали стремление порока, а с другой – благоденствие добрых облегчало путь добродетели, но это бывает не всегда и не вполне. Полное мздовоздаяние принадлежит единственно будущей жизни, где одни получают награды за добродетель, а другие – наказания за порок.

8. Свт. Иоанн Златоуст: Подай нуждающемуся и не давай пляшущему, чтобы вместе со своим добром и его душу не погубить. Ибо тогда станешь причиной гибели его из-за своей неуместной щедрости. Ибо если те, кто на подмостках играют, поняли, что образ жизни у них будет невыгодный, то давно бы прекратили так себя вести.

9. Исаия: Поступающий несправедливо с добрыми щадит злых.

10. Те, которые наказывают согрешающих, другим мешают грешить.

11. Тот, кто чтит добродетель, первую истину чтит, и особенно над всяким добром начальствующую.

12. Солон: Солон-мудрец сказал, что то государство самое лучшее, в котором почитают добрых, и то самое худшее, в котором почитают дурных.

13. Секст: Две причины движут человека к заботе по Богу: наказание безбожия и вознаграждение благочестивых намерений.

14. Восхваляемый порок становится невыносимым.

15. Прокопий-ритор: Там, где не в почете добродетель, на свободе – порок.

16. Филон: Если хочешь быть просвещенным вдвойне, лучше всего творящих лучшее почитай и творящих худшее наказывай.

17. Сократ: Спрошенный о том, в каком государстве лучше всего жить, ответил: «В том, в котором живут по закону и наказывают неправедных».

Слово 69-е

О самолюбии

1. Ин. 12, 25: *Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную.*

2. 2 Кор. 10, 18: *Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь.*

3. Филипп. 2, 21: *Все ищут своего, а не того, что [угодно] Иисусу Христу.*

4. Сир. 37, 50: *Сын мой! в продолжение жизни испытай твою душу и наблюдай, что для нее вредно, и не давай ей того; ибо не все полезно для всех.*

5. Притч. 21, 2: *Всякий путь человека прям в глазах его; но Господь взвешивает сердца.*

6. Притч. 27, 2: *Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, — чужой, а не язык твой.*

7. Свт. Василий Великий: Мужу, поистине достойному сего наименования, быть щеголем и занятым своею наружностью не менее укоризненно, чем рабски предаваться другой какой-либо страсти. Употреблять все старания на то, чтобы тело было как можно наряднее, свойственно человеку, который не познал сам себя и не понимает мудрого правила.

8. Свт. Иоанн Златоуст: Никто не друг, никто не брат — только за своим наблюдает каждый. Поэтому и свое портим,

и легко побеждаемы и диаволом, и людьми из-за того, что не приходили на помощь другу. Ибо и на войне в боевом строю воин, наблюдающий только за тем, чтобы лишь себя спасти бегством, и других, тех, что вместе с ним, губит вместе с собой, а благородный, и за других поднимая оружие, вместе с другими и себя спасает.

9. Тот, кто не принимает от брата помощи, борется против него, не согласен же и сам с собой.

10. Свт. Григорий Богослов: Все благочестивые из одного могут познать нечестие друг друга: если себе они кроткие судьями, другим же – суровые.

11. Будем друг к другу относиться духовно: станем более братолюбивы, чем самолюбивы.

12. Филон: Те, которые все делают только ради себя, упражняются в великом зле самолюбия.

13. Критий:

Ужасно, когда кто-то не в здравом
уме, но думает, что он разумен.

Мы сами – добрые,
а ищем зло в других.
Когда же сами делаем,
того не замечаем.

14. Менандр:

Никто за собою порок не замечает,

о Памфил.

Когда же другой поступает неправо,
то замечает ясно.

15. Диоген: Когда Диогена спросили, что тяжелее всего, сказал: «Познать себя. Ибо от самолюбия каждый многое себе приписывает».

16. Он же говорил, что некоторые из людей, говорящие должное, себя самих не слышат, словно лиры, которые, издавая красивые звуки, себя не чувствуют.

17. Платон: Тяжелее всего, когда кто-то сам себя обманывает. Ибо когда тот, кто обманывается, не в чем-то малом отклоняется, но всегда ошибается, разве это не ужасно?

18. Когда насмехаемся над кем-то другим, то должно обратиться к себе самим и посмотреть внимательно, не повинны ли и мы сами в этом же. Ибо самолюбие многое скрывает и запутывает, в особенности у насмешников.

Слово 70-е

О том, как легок порок и как трудна добродетель

1. Мф. 7, 13: *Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими.*

2. Евр. 12, 11: *Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности.*

3. Притч. 16, 25: *Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их во дно адаво.*

4. Сир. 21, 11: *Путь грешников вымощен камнями, но на конце его – пропасть ада.*

5. Свт. Василий Великий: Какое же из благ достается легко? Кто, отдыхая, воздвиг себе победный памятник? Кто, предаваясь роскоши и услаждаясь звуками свирели, украсился венцами терпения? Никто, не пробежав поприща, не получает награды. Труды рожают славу, изнурения доставляют венцы.

6. Многие, собрав в молодости многое, когда достигли они середины жизни и духами злобы воздвигнуты были на них искушения, не перенесли тяготы сей непогоды, потому что не было у них управления и они подверглись ущербу во всем,

ими собранном.

7. Огонь, коснувшись удобосгораемого вещества, не может не охватить всего этого вещества, особенно если подует сильный ветер, который переносит пламень с одного места на другое. Так и грех, прикоснувшись к одному человеку, не может не перейти ко всем приближающимся, когда раздувают его лукавые духи.

8. Свт. Григорий Богослов: Нелегка добродетель и немалые отнимает труды.

9. Стяжание добродетели есть дело редкое и трудное, хотя бы и многое к ней влекло и побуждало.

10. Одинаково трудно и стяжать благо, которого не имеем, и, стяжав, сберечь. Часто приобретенное со тщанием утрачивается по нерадению, а беспечно погубленное возвращается рачительностью.

11. Легче перенять порок, чем приобрести добродетель.

12. Добродетель неудобоприемлема для человеческой природы, как и огонь для влажного вещества; но большая часть людей готовы и способны принимать в себя худое, подобно тростнику, который по сухости своей легко воспламеняется и сгорает при ветре от искры. Ибо всякий скорее принимает в себя в большей мере малый порок, нежели высокую добродетель в малой мере.

13. Свт. Василий Великий: Прославленность во грехе склоняет многих соскользнувших к усердию в подобном деле.

14. Свт. Григорий Богослов: Порочный человек скорее готов следовать злу, нежели удерживаться добром.

15. Ибо легче не поддаться пороку вначале и избежать его, когда он только к нам близок, нежели пресечь и стать выше его, когда он уже сделал в нас успехи; как и камень легче подпереть и удержать вначале, нежели поднять вверх во время его падения.

16. Свт. Иоанн Златоуст: Со многим наслаждением связан порок, и со многими трудами и по том – добродетель. И какая тебе была бы благодарность, какую бы ты получил награду, если бы дело не было сопряжено с трудами? Ибо многих могу показать по природе ненавидящих смешение с женщинами. Что же, таковых назовем целомудренными или увенчаем? Никак. Ибо целомудрие – это воздержание и в битве побеждает удовольствия.

17. Свт. Григорий Нисский: Велика склонность к порочности, и слишком удобопреклонно к худшему естество.

18. Преп. Иоанн Лествичник: Многими трудами, страданиями и потом приобретается у нас нрав, угодный и благоустроенный, и то, что многими усилиями получено, то можно в одно мгновение погубить.

19. Диоген: Днем с зажженным фонарем бродил, и когда спросили его зачем, ответил, что человека ищет.

Слово 71-е

О том, что не всегда что больше, то лучше

1. Лк. 21, 1–4: *Взглянув же, Он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу; увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила; ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела.*

2. 1 Кор. 14, 19: *В церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на [незнакомом] языке.*

3. Притч. 17, 1: *Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором.*

4. Еккл. 4, 6: *Благо есть исполнение горсти покоя, паче исполнения двою горстию труда.*

5. Сир. 16, 3–5: *Лучше один праведник, нежели тысячи грешников; и лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых; ибо от одного разумного населится город, а племя беззаконных опустеет.*

6. Свт. Василий Великий: Ибо часто тот, кто, несмотря на трудности, в чем-либо преуспел, больше того, кто в изобилии все имел.

7. В недобрых состязаниях злосчастнее тот, кто победил, потому что победа приносит больше греха.

8. Ибо если *хлеб сердце человека* утверждает (Пс. 103, 15), то не должно больше необходимого в пище в добавок к хлебу неразумно употреблять.

9. Свт. Григорий Богослов: Лучше кратковременное царство, чем долгая тирания, и малая часть достойная, чем многое богатство нечестное и шаткое, и немногий свет, чем великая тьма.

10. Лучше мне пять слов сказать в церкви с разумом, нежели тысячи – одним языком (1 Кор. 14, 19) и невразумительным звуком.

11. Свт. Иоанн Златоуст: Не мерой даваемого судится милостыня, но избытком произволения.

12. Свт. Василий Великий: В дурном состязании несчастнее всех победивший, так как уходит, имея больше греха.

13. Платон: Долгой и дурной жизни каждому должно предпочитать более краткую и лучшую.

14. Исократ: [В жизни] следует выбирать немногое, но со справедливостью, чем великое богатство с несправедливостью.

15. Демосфен: Этот, увидев некоего демагога, велегласно, но бездарно кричавшего, заметил: «Не то, что велико, хорошо, а то, что хорошо, велико».

16. Эпиктет: Из удовольствий редко случающееся сильнее радует.

17. Александр Македонский: Александр, услышав, что Дарий 30 тысяч войска в боевом порядке ведет, сказал: «Один повар не боится многих овец».

18. Этот же, когда лазутчик говорил ему, что у Дария войска больше, сказал: «И овец множество побеждается одним или двумя волками».

Краткий словарь авторов цитат флорилегия «Пчела» и исторических лиц, упоминаемых в нем

Христианские авторы: святые отцы Церкви и церковные писатели

Агапит Диакон – диакон Константинопольской церкви св. Софии. Духовник имп. Юстиниана (485–506), составил собрание 72 максим об обязанностях христианского властителя.

Свт. Афанасий Великий (295–373) – патриарх Александрийский, великий учитель Церкви, борец против арианства.

Свт. Василий Великий (330–379) – архиепископ Кесарии Каппадокийской, великий учитель Церкви, борец против арианства.

Свт. Григорий Богослов (330–389) – архиепископ Константинопольский, великий учитель Церкви, борец против арианства.

Свт. Григорий Нисский (335–394) – младший брат свт. Василия Великого.

Дидим Слепец (313–398) – видный богослов и экзегет

Александрийской школы; анафематствован за ересь оригенизма в VI в.

Св. Дионисий Ареопагит (I–II вв.) – ученик апостола Павла; ему приписывается ряд произведений, подписанных его именем, но относящихся к V–VI вв.

Евагрий Понтийский (346–399) – ученик святых каппадокийцев, монах, видный церковный писатель, теоретик и практик аскетизма; в 553 г. посмертно анафематствован за ересь оригенизма в своих сочинениях.

Евсевий Кесарийский (260–339) – церковный ученый, библеист, историк Церкви и апологет; сподвижник св. имп. Константина Великого, но в то же время сочувствовал арианам.

Преп. Ефрем Сирин (306–373) – христианский богослов и церковный писатель, живший в Сирии.

Сщмч. Игнатий Богоносец (ум. 107) – второй после апостола Петра епископ Антиохии; претерпел мученичество на арене Колизея – был растерзан зверями; автор семи посланий.

Свт. Иоанн Златоуст (347–407) – великий церковный учитель христианской нравственности, автор множества сочинений гомилетического и экзегетического характера; умер в ссылке.

Преп. Иоанн Лествичник (ум. 640) – знаменитый монах и аскет, подвизавшийся в монастыре горы Синай; автор знаменитого аскетического сочинения «Райская лестница».

Св. Ирине́й Лио́нский (ум. 202) – знаменитый полемист, борец с ересями, и прежде всего с гностицизмом.

Преп. Иса́ия Отше́льник (IV в.) – аскет, автор аскетических и монашеских сочинений. **Преп. Иси́дор Пелу́сиот** (ум. 415 г.) – аскет, автор аскетических и монашеских сочинений.

Свт. Кири́лл Алекса́ндрийский (385–444) – великий учитель Церкви, борец против ереси Нестория, автор множества полемических и экзегетических сочинений.

Свт. Кири́лл Иеру́салимский (313–386) – автор «Огласительных и тайноводственных поучений», борец против арианства.

Климе́нт Алекса́ндрийский (150–215) – глава александрийского огласительного училища, автор ряда сочинений, в которых стремился примирить христианство и греческую языческую образованность, науку и культуру.

Св. Климе́нт Ри́мский (ум. 101) – ученик апостола Петра, римский епископ, автор 1-го Послания св. Климента к Коринфянам; по преданию, во время ссылки мученически пострадал в Крыму.

Преп. Ни́л Сина́йский (ум. 430) – автор ряда сочинений монашеско-аскетического характера, в том числе в жанре флорилегия; ему был приписан также ряд творений Евагрия Понтийского.

Проко́пий (Га́зский) (475–528) – софист, экзегет, руководитель школы риторики в Газе, в Палестине.

Севериан (Габальский) (ум. 408) – христианский епископ, экзегет; вначале был другом свт. Иоанна Златоуста, а затем оказался в числе его гонителей.

Хорикий (Газский) (VI в.) – ритор, ученик Прокопия Газского.

Нехристианские античные авторы и исторические лица

Александр Македонский (356–323 до Р.Х.) – царь Македонии, победитель Персидского царства, основатель Македонской державы.

Анакреонт (род. 470 до Р.Х.) – древнегреческий лирический поэт.

Анаксимен (Милетский) (VI в. до Р.Х.) – ионийский философ.

Анахарсис (Скифский) (VI в. до Р.Х.) – один из знаменитых «семи мудрецов». Получил образование в Греции, после своего возвращения в Скифию был убит. О нем сохранилось множество рассказов и апофтегм.

Антаген, возможно, **Антигон** (384–301) – сподвижник Александра Македонского, один из его диадохов (преемников); пал в битве при Ипсе.

Антигон-царь (384–301) – сподвижник Александра Македонского, один из его диадохов; пал в битве при Ипсе.

Антисфен (444–370 до Р.Х.) – древнегреческий философ-киник.

Антифан (408–344 до Р.Х.) – древнегреческий поэт-ко-

медиаграф.

Антифон (480–411 до Р.Х.) – древнегреческий оратор-софист.

Апеллес (370–306 до Р.Х.) – известный древнегреческий живописец, придворный художник Александра Македонского.

Аполлоний (Тианский) (1–98) – пифагорейский философ, мистик, чудотворец.

Аристид (ум. ок. 468 до Р.Х.) – афинский государственный деятель и полководец; участвовал в победах над персами при Марафоне и Платеях, а также в морских сражениях с последними; был изгнан из Афин Фемистоклом.

Аристипп (Киренский) (435–366 до Р.Х.) – древнегреческий философ, основатель киренской школы и философского направления гедонизма.

Аристоним – древнегреческий поэт, современник Аристофана.

Аристофан (445–385 до Р.Х.) – древнегреческий поэт-комедиаграф, автор 54 комедий; упоминается в диалогах Платона.

Аристотель (384–322 до Р.Х.) – древнегреческий философ, ученик Платона; учитель Александра Македонского.

Аркесилай (315–240 до Р.Х.) – афинский философ, глава так называемой Средней (или Второй) Академии.

Арриан (85–175) – римский историк, географ.

Биант (Приеней) (VI в. до Р.Х.) – древнегреческий фи-

лософ и мудрец, один из «семи мудрецов».

Бион – древнегреческий философ, живший ок. 300 г. до Р.Х.

Гай – автор, цитируемый Стобеем.

Гераклит физик – Гераклит Эфесский (ок. 540–480 до Р.Х.), знаменитый древнегреческий философ, стихийный материалист.

Гиерон – правитель Сиракуз в 478–467 гг. до Р.Х.

Гиперид (389–322 до Р.Х.) – древнегреческий оратор, современник Демосфена.

Гиппофунт – древнегреческий поэт-трагик.

Демад (IV в. до Р.Х.) – древнегреческий оратор, противник Демосфена.

Деметрий (Фалерский) (350–283 до Р.Х.) – афинский государственный деятель и философ-перипатетик; основатель Александрийской библиотеки при египетском царе Птолемеи I.

Демокрит (Абдерский) (460–357 до Р.Х.) – древнегреческий философ, основатель атомизма.

Демонакт (ум. 176) – древнегреческий философ-киник, уроженец Кипра.

Демосфен (384–322 до Р.Х.) – афинский государственный деятель и оратор, борец за свободу Афин от македонского владычества.

Дефил (340–289 до Р.Х.), древнегреческий комедиограф из Синопа.

Диоген (Синопский) (413–327 до Р.Х.) – древнегреческий философ-киник.

Диодор (Сицилийский) (90–30 до Р.Х.) – древнегреческий историк, автор «Исторической библиотеки».

Дион Римский (Дион из Хрей, Дион Хризостом) (30–117) – древнегреческий ритор и философ.

Дионисий Галикарнасский – древнегреческий историк I в. до Р. Х., ритор и критик. Его главный труд – «Римские древности» в 20 книгах, где рассказана история Рима с древнейших времен до 1-й Пунической войны.

Евмен – военачальник Александра Македонского.

Еврипид (480–406 до Р.Х.) – древнегреческий поэт-драматург.

Залевк (VII в. до Р.Х.) – законодатель древнегреческого г. Локры в Южной Италии.

Зенон (Китийский) (334–262 до Р.Х.) – древнегреческий философ, основатель стоицизма.

Иосиф Флавий (37 – ок. 100) – знаменитый еврейский историк и военачальник, перешедший на службу к римлянам; автор сочинений «Иудейская война» и «Иудейские древности».

Исократ (436–338 до Р.Х.) – знаменитый афинский оратор, ученик Горгия.

Катон (Старший) (234–149 до Р.Х.) – известный римский государственный деятель, оратор, полководец; знаменит, в частности, своей оппозицией эллинизму и ненавистью

к Карфагену.

Кипсел (VII в. до Р.Х.) – коринфский тиран.

Кир (Старший) (559–530 до Р.Х.) – основатель Персидского царства.

Клеанф (331–232 до Р.Х.) – древнегреческий философ, глава стоической школы после Зенона.

Клейтарх (IV в. до Р.Х.) – древнегреческий историк, ученик Стильпона Мегарского; написал историческое сочинение об Александре Македонском.

Клеобул (VI в. до Р.Х.) – древнегреческий философ, один из «семи мудрецов», тиран г. Линда на Родосе.

Клеострат – автор, цитируемый у Стобея.

Кориск – ученик Платона.

Котис – фракийский царь.

Кратес (365–285 до Р.Х.) – философ-киник из Фив.

Крез (595–546 до Р.Х.) – царь Лидии, знаменитый своим богатством; был разгромлен и взят в плен персами.

Критий (460–403 до Р.Х.) – афинский софист.

Ксанф (V в. до Р.Х.) – древнегреческий историк из Сард.

Ксенофонт (428–354 до Р.Х.) – древнегреческий историк, философ, ученик Сократа.

Ласос (Гермионский) (VI в. до Р.Х.) – лирический поэт из Гермियोны в Арголиде.

Левкипп (V в. до Р.Х.) – древнегреческий философ, основатель атомизма.

Леонид – царь Спарты, погибший в битве с персами под

Фермопилами в 490 г. до Р.Х.

Ливаний (Софист) (314–393) – языческий оратор, преподаватель риторики, учитель св. Иоанн на Златоуста.

Ликург (IX–VIII вв. до Р. Х.) – легендарный спартанский законодатель.

Лисандр (ум. 395 г. до Р. Х.) – спартанский военачальник.

Лукиан (Самсатский) (115–180) – сатирический писатель из г. Самосаты в Сирии.

Менандр (342–292 до Р.Х.) – древнегреческий поэт-комедиограф.

Менедем (Эретрийский) (IV–III вв. до Р.Х.) – древнегреческий философ-киник.

Митродор (Лампсакский) (330–277 до Р.Х.) – ученик Эпикура.

Мусоний (Руф) (20–80) – римский философ-стоик, ученик Эпиктета.

Навкрат – мудрец, упоминаемый Стобеем.

Никострат – поэт-комедиограф (ок. 370 г. до Р.Х.).

Ойнопид (Хиосский) (VI–V вв. до Р.Х.) – древнегреческий геометр и астроном.

Пелопид (410–364 до Р.Х.) – знаменитый военачальник из Фив.

Питтак (651–569 до Р.Х.) – древнегреческий философ, один из «семи мудрецов».

Пифагор (Самосский) (570–490 до Р.Х.) – древнегре-

ческий философ, мистик, математик, создатель школы пифагорейцев.

Платон (427–347 до Р.Х.) – великий древнегреческий философ; в 387 г. основал свою философскую школу – Академию. Ученик Сократа, учитель Аристотеля; основатель философии платонизма.

Плотин (204–270) – происходил из Ликополя (Египет), философ, мистик, основатель философского направления неоплатонизма.

Плутарх (Херонейский) (46–120) – древнегреческий философ, биограф, моралист.

Полиэн – историк II в.; жил в Риме.

Посидипп (III в. до Р.Х.) – поэт-комедиограф.

Протагор (485–411) – древнегреческий софист.

Регин – автор трактата о дружбе.

Ромул – неизвестный автор.

Секст (I–II вв.) – философ-пифагореец, автор «Сентенций».

Секунд – афинский софист, живший во времена Адриана (II в.).

Серин – писатель, автор гномических высказываний, цитируемый Стобеем.

Симонид (556–468 до Р.Х.) – древнегреческий лирический и элегический поэт, знаменитый своими эпиграммами.

Склерий – поэт, цитируемый Стобеем.

Сократ (469–399 до Р.Х.) – великий древнегреческий

философ, представитель «младшей софистики», учитель Платона; был казнен по несправедливому приговору афинского суда.

Солон (640–561 до Р.Х.) – древнегреческий афинский законодатель и поэт, один из «семи мудрецов».

Сотион (Александрийский) (I–II вв.) – философ, историк.

Софокл (496–406 до Р.Х.) – древнегреческий поэт-драматург.

Стильпон (Мегарский) (IV в. до Р.Х.) – ученик Сократа.

Стратоник – музыкант, игрок на кифаре.

Теофраст (370–287 до Р.Х.) – древнегреческий философ, ученый, ученик и преемник Аристотеля; автор ряда философских и естественно-научных трактатов.

Тимон (Мизантроп) (320–230) – философ-скептик, ученик Пиррона.

Трофил (III в. до Р.Х.) – один из основателей античной медицины, жил в Александрии.

Фаворин (Арелатский) (81–150) – ритор, софист (представитель так называемой второй софистики), философ-скептик.

Фаларид (VI в. до Р.Х.) – сицилийский тиран.

Фалес (Милетский) (640–548) – философ, математик, основатель ионийской школы философии.

Феаг Пифагореец – по Стобею, автор сочинения «О

добродетелях».

Фемистокл (537–459 до Р.Х.) – древнегреческий афинский государственный деятель, полководец и флотоводец; участвовал в победах над персами при Марафоне и Саламине.

Феокрит (Хиосский) (III в. до Р.Х.) – автор эпиграмм и буколических поэм.

Феопомп (Хиосский) (IV в. до Р.Х.) – древнегреческий историк, продолжил «Историю» Фукидида.

Феспид – древнегреческий трагик VI в. до Р.Х.

Филемон (ок. 361–262 до Р.Х.) – поэт-комедиограф родился в Сиракузах, жил в Афинах.

Филипп II (ок. 382–336 до Р.Х.) – царь Македонии, отец Александра Македонского.

Филистион – (I в. до Р.Х. – I в.) поэт и мимический актер.

Филоксен – древнегреческий поэт, автор дифирамбов (V–IV вв. до Р.Х.).

Филон (Александрийский) (20 г. до Р.Х. – 54) – иудейский философ и экзегет, автор множества сочинений.

Филострат (II–III вв.) – автор жизнеописания Аполлония Тианского.

Фокион (436–380 до Р.Х.) – древнегреческий военачальник и государственный деятель, противник Демосфена.

Фукидид (470–396 до Р.Х.) – древнегреческий военачальник, историк.

Херемон (IV в. до Р.Х.) – поэт-трагик.

Хрисипп (280–207 до Р.Х.) – древнегреческий философ-стоик.

Эзоп (IV в. до Р.Х.) – древнегреческий автор басен.

Элиан (170–235) – ритор и философ-стоик.

Эмпедокл (490–430 до Р.Х.) – древнегреческий философ-досократик.

Эпаминонд (IV в. до Р.Х.) – известный фиванский военачальник.

Эпиктет (50–130) – древнеримский философ, основатель собственной философской школы в Никополе, был рабом-вольноотпущенником.

Эпихарм (550–460 до Р.Х.) – поэт-комедиограф из Сиракуз.

Эсхин (389–314 до Р.Х.) – афинский оратор.

Этеокл – мифический фиванский царь, сын царя Эдипа.

Ямвлих (Халкидский) (245–325) – языческий философ-неоплатоник.

Примечания

¹ Последние три цитаты в PG надписаны именем свт. Иоанна Златоуста, но принадлежат свт. Григорию Богослову.

² *Климент Александрийский*. Педагог. II, 10, 101; *преп. Иоанн Дамаскин*. Священные параллели (PG. Т. 96. Col. 241).

³ Под «близнецами» здесь подразумеваются мужские яички, удаленные у евнуха.

⁴ Добавлено в издании Саргологоса.

⁵ В некоторых списках: «Финеес».

⁶ Точнее вместо *откормленный бык* смысл греческого текста передает церковнославянский перевод: *представление телцов*, то есть предложение в пищу заколотых тельцов.

⁷ В тексте LXX: *ни на что*.

⁸ Хрии – антологии избранных фраз.

⁹ Вероятнее всего, автор данного изречения – Мосхион.

¹⁰ В тексте Творений свт. Иоанна Златоуста стоит «молитва», в *Locī communes* – «душа».

¹¹ Дословно: камень для голосования.

¹² Слова, отсутствующие в тексте 1 Ин.

¹³ Скат-шипонос.

В издании Саргологоса: «Архилоховой лисицы». Здесь свт. Василий делает аллюзию на басню Архилоха «Лев, лиса и олень».

¹⁵ То есть непрочной, обманчивой, скоропреходящей и изменчивой.

¹⁶ То есть молитву, молитвенное обещание пред Богом.

¹⁷ По-гречески игра слов: Βοιωτόε (беотийцы) – βοῖν ὄτα (уши быков).

¹⁸ Северо-восточный ветер (норд-ост).

¹⁹ Профессиональные доносчики.

²⁰ Узкий пролив между материком и островом Эвбея.

²¹ В греч.: «материю», в лат. переводе: «титутлы и пышность».

²² В синодальном переводе выделенные слова, присутствующие в греческом и церковнославянском тексте, отсутствовали.

²³ В нем. изд. и в изд. Саргологоса: «Жена Филона».

²⁴ По-видимому, в древности существовал погребальный обычай красить некоторые части тела умерших. Либо в данном случае – намек на то, что прихорашиваться в старости приходится не для того, чтобы нравиться лицам противоположного пола, а для получения милости и подаяний от других.

²⁵ Грилл – старший сын историка Ксенофонта, павший в

битве при Мантинее.

²⁶ Обыгрывается терминология ристаний на ипподроме.

²⁷ То есть красоты.

²⁸ Алебастровые флаконы использовались для благово-
ний.

²⁹ В Евангелии: *правды*.

³⁰ Добавление из издания Саргологоса.

³¹ В греческом тексте: «беззаконников». Саргологос при-
водит вариант из некоторых рукописей: «притч».

³² Пифагорейское выражение.

³³ В лат. переводе добавлено: «от злых».

³⁴ *Букв.*: государственного, гражданского.

³⁵ То есть христианин.

³⁶ То есть почившие, расставшиеся с бранным телом.

³⁷ Народность на побережье Вифинии.

³⁸ В издании Саргологоса: «Демокрит».

³⁹ В синодальном переводе: *Глупый верит всякому слову*.

⁴⁰ У Максима в PG (Т. 90. Col. 1008B): ζημεαν, а в Sa-sra
Parallela: μεταβολῶν, то есть «к перемене», «изменению», в
данном случае – к худшему.

