

СТРАСТЬ СЕБЯЛЮБИЯ И ЛЮБОВЬ К СЕБЕ В ФИЛОСОФСКОЙ, БИБЛЕЙСКОЙ И СВЯТООТЕЧЕСКОЙ ТРАДИЦИЯХ VI В. ДО Р.Х. – VI ВВ. (ЧАСТЬ II)

Алексей Вячеславович Курочкин

учащийся магистратуры кафедры богословия
Московской духовной академии,
141300, Сергиев Посад, Троице-Сергиева лавра, Академия,
kuro4kin13@gmail.com

Для цитирования: *Курочкин А.В.* Страсть себялюбия и любовь к себе в философской, библейской и святоотеческой традициях VI в. до Р.Х. – VI вв. Часть II // *Диакрисис.* 2020. № 3 (7). С. 140–161. DOI:10.54700/diakrisis.2020.3.7.007

Аннотация

Данная публикация подготовлена в рамках магистерского исследования, посвященного страсти себялюбия и ее преодолению по учению прп. Максима Исповедника. Вниманию читателя представлен обзор античной философской, библейской и святоотеческой традиций, предшествовавшей творчеству Исповедника по данному вопросу. Полученные результаты обсуждаются и предлагаются пути дальнейшего развития темы в научном и практическом аспектах.

Ключевые слова: себялюбие, любовь к себе, страсть, философия, библейское богословие, святоотеческое богословие

Взгляды святых отцов Церкви и церковных писателей на себялюбие и любовь к себе

Климент Александрийский (между 150 и 160–215) многократно употребляет понятие *себялюбия* в негативном смысле¹. Так, в своих произведениях он характеризует им греческих философов, обличая их ложную мудрость² (в частности, называя ее «чувственной и *самолюбивой* философией»³), а также их плагиат у христиан⁴. Источники мудрости (то есть «истинной философии»), принадлежащие ветхозаветной религии и христианам, он противопоставляет образу мыслей наставников языческих философов, движимых себялюбием⁵. Сам порок себялюбия он называет «заблуждением», «причиной всех погрешностей»⁶, связанной с тщеславием⁷, а также самомнением⁸. Ему он противопоставляет любовь к Богу и стремление к «святой мудрости»⁹, желание «умозрительно осязать истину, постигнуть и созерцать ее»¹⁰. Именно ради нее человеку следует подвизаться, воздерживаться от страстей¹¹. Здесь также Климент замечает, что у некоторых

- ¹ Л. Танберг отмечает упоминания понятия *φιλαντία* в Александрийской богословской школе, которое восходит к платонической традиции, хотя у самого Платона и имеет некоторые отличия в выражении. См.: *Thunberg L. Microcosm and Mediator: The Theological Anthropology of Maximus the Confessor. Chicago and La Salle, 1995. P. 234.* Как уже отмечалось в I части нашей статьи, у Платона термин *φιλαντία* отсутствует, хотя очевидно, что он говорит о себялюбии.
- ² *Климент Александрийский. Строматы I, 17 // Климент Александрийский. Строматы. Т. 1. СПб., 2003. С. 124.*
- ³ *Климент Александрийский. Строматы VI, 8 // Климент Александрийский. Строматы. Т. 3. С. 41.*
- ⁴ Там же. VI. С. 23. Ср.: *Hausherr I. Philautie. De la tendresse pour soi à la charité selon saint Maxime le Confesseur. Rome, 1952. P. 27.*
- ⁵ *Климент Александрийский. Строматы. VI, 7 // Климент Александрийский. Строматы. Т. 3. С. 37. Ср.: Hausherr I. Op. cit. P. 27.*
- ⁶ Ср.: *Ibid. P. 27.*
- ⁷ *Clément d'Alexandrie. Le Pédagogue III, 6 // SC. 158. Paris, 1970. P. 76–77.*
- ⁸ *Климент Александрийский. Строматы. VI, 7 // Климент Александрийский. Строматы. Т. 3. С. 36–37.*
- ⁹ Там же.
- ¹⁰ Там же. VIII, 1 / пер. Н. Корсунского. Ярославль, 1892. С. 907.
- ¹¹ *Климент Александрийский. Строматы VII, 11 // Климент Александрийский. Строматы. Т. 3. Т. 3. СПб., 2003. С. 236.*

людей внешний подвиг может происходить вследствие пороков, одним из которых как раз является себялюбие или «любовь к своему телу» (φιλοσωματίαν)¹². В данном случае христианский философ открывает глубинный духовно-психологический механизм проявления внешнего благочестия, приводящего к превозношению, самодовольству. При поиске истины у человека, поработанного себялюбием в соединении с тщеславием, нередко рождаются еретические заблуждения по причине убежденности в обладании истиной¹³. Также, одним из печальных последствий себялюбивой, роскошной (то есть неумеренной)¹⁴ и горделивой жизни становится обреченность на ад¹⁵, точнее на вечную погибель. В качестве средств исцеления от себялюбия Климент, в первую очередь, предлагает осознать его причину, затем найти способы ее устранения, после чего воспитывать душу и вырабатывать «правильное отношение и способность суждения»¹⁶. В этой стратегии трудно не заметить рационального подхода христианского философа. В развитии данной мысли ценен его подход в отношении рассудительного использования богатства (который может быть распространен как на блага материальные, так и невещественные) во избежание впадения в себялюбие¹⁷.

¹² Там же. Примечательно, что в переводе Н. Корсунского стоит термин «себялюбие».

¹³ *Климент Александрийский*. Строматы. VII. 15 // *Климент Александрийский*. Строматы. Т. 3. С. 250. Здесь необходимо различать уверенность в истинности христианского богооткровенного учения и собственное стояние в истине, которое усваивается человеком по мере его самоотречения, очищения сердца от себялюбия и послушания воле Божественной. См.: *Новоселов М.А.* Письмо одиннадцатое (О ложном воззрении на церковную иерархию как на непогрешимый авторитет в вопросах веры) // *Письма к друзьям*. М., 1994. С. 128–147.

¹⁴ *Clément d'Alexandrie*. Le Pédagogue. III. 2 // SC. 158. Paris, 1970. P. 34–35. Рус. пер.: *Климент Александрийский*. Педагог. III, 2 // *Климент Александрийский*. Педагог. Ярославль, 1890. С. 148: себялюбие, проявляемое в виде роскоши и привязанности к одежде, наглядно обличается Климентом при разборе «Илиады» Гомера.

¹⁵ *Clément d'Alexandrie*. Le Pédagogue. II. 3 // SC. 108. Paris, 1956. P. 80–81. Рус. пер.: *Климент Александрийский*. Педагог. II, 3 // *Климент Александрийский*. Педагог. С. 253. Ср.: *Hausherr I.* Philautie. P. 28.

¹⁶ *Климент Александрийский*. Строматы VII, 15 // *Климент Александрийский*. Строматы. Т. 3. С. 255.

¹⁷ *Clément d'Alexandrie*. Le Pédagogue. III. 6 // SC. 158. Paris, 1970. P. 76–77. Рус. пер.: *Климент Александрийский*. Педагог III, 6 // Ярославль, 1890. С. 278 (в русском переводе себялюбие переводится как «эгоизм»).

Таким образом, в учении Климента Александрийского отсутствует рассмотрение себялюбия в положительном смысле. Этот порок характеризуется связью с тщеславием¹⁸, любовью к роскоши (что, хотя формально и напоминает сребролюбие, по сути, является производным от тщеславия). Однако весьма ценной находкой Климента является видение в себялюбии причины всех прегрешений (*φιλαυτία δὲ πάντων ἀμαρτημάτων αἰτία ἐκάστοις ἐκάστοτε*)¹⁹.

Сщмч. Ипполит Римский (около 170 — около 235) в своем трактате «О философских умозрениях, или Обличение всех ересей» характеризует саддукеев как себялюбивых (*φιλαυτοί*)²⁰. Их интересы сосредоточены сугубо в земном измерении: приобретении богатства и славы, для них допустимо воровство, и они одобрительно относятся к сокрытию своих безнравственных поступков; вера в Бога, разумеется, отрицается. Обобщая данную характеристику себялюбивых, можно увидеть из приверженность к материализму.

Ориген (ок. 185 — ок. 254) использует термин *себялюбие* в нравственной характеристике язычника Цельса, с которым он полемизировал. Так, его упрек состоит в несправедливости суждений и презрений к иудейскому народу²¹. Наряду с этим себялюбие выступает в роли характеристики поработивших евреев египтян, что выражалось в их лицепрятии, в обвинениях в адрес прор. Моисея и евреев, в ложной интерпретации чудес по причине упрямства²². По этому поводу И. Осер делает замечание о возможности коллективного характера себялюбия²³. Помимо этого, им Ориген

¹⁸ На это различие с платонической традицией и, вместе с тем, вклад Климента Александрийского в христианскую аскетику обратил внимание Л. Танберг. См. *Thunberg L. Microcosm and Mediator*. P. 239–240.

¹⁹ *Климент Александрийский*. Строматы VI, 7 // *Климент Александрийский*. Строматы. С. 37. Ср.: *Hausherr I. Philautie*. P. 27. А также см.: *Völker W. Maximus Confessor als Meister des geistlichen Lebens*. P. 120

²⁰ *Hippolytus. Refutation of all heresies*. IX. 29. 2016. P. 688–689. Ср.: *Hausherr I. Op. cit.* P. 34.

²¹ *Origène. Commentaire sur saint Jean*. XXVIII. 22. 194. Appendices. III // SC. 385. ed. C. Blanc. T. V. Paris, 1992. P. 368. Рус. пер.: *Ориген. Против Цельса*. I. 14. СПб., 2008. С. 424–425. Ср.: *Hausherr I. Philautie*. P. 33.

²² *Origène. Commentaire sur saint Jean*. XXVIII. 22. 194. Appendices. III // SC. 385. P. 368. Рус. пер.: *Ориген. Против Цельса*. III. 5. С. 593–594.

²³ *Hausherr I. Op. cit.* P. 30. Здесь И. Осер также рассуждает о патриотизме истинном и себялюбивом: P. 31–32.

характеризует злых духов, связывая их себялюбие с наличием плотского помышления²⁴.

В «Комментариях на Евангелие от Иоанна» Ориген рассуждает о том, как Спаситель скрылся от иудеев, желавших Его смерти, в пустынные места (ср.: Ин. 11, 54). Одобрив исповедание веры в Спасителя и принятие мученичества за Него, он не одобряет предания себя на мучения без необходимости и по себялюбию (в греч. тексте используется причастие *φιλαυτοῦντες*)²⁵, которое будет причиной не только вреда для себя (вследствие неуверенности в конечном результате подобного испытания), но и для мучителей, которые могли бы избежать подобной ответственности²⁶. К отрывку из того же произведения, повествующему об избегании Иисусом Христом человеческой славы²⁷, существует сохранившийся фрагмент из «Катен», приписываемый Оригену²⁸. В нем говорится, что Спаситель не видел необходимости повсеместно заниматься исцелением больных во избежание приобретения репутации *себялюбца*²⁹.

В творчестве Оригена есть несколько мест, где отсутствует термин *φιλαυτία*, однако, по сути, говорится о нем. Так, рассматривая добродетели мучеников, он противопоставляет любовь к Богу и принятие слова Божьего «привязанности к телу»³⁰. Аналогичное сопоставление встречается в «Гомилиях на книгу Бытия» по отношению к добродетелям Авраама, поставившего «любовь к Богу выше любви плоти» (*l'amour de la chair*)³¹.

²⁴ *Origen*. Против Цельса. III. 29. С. 615.

²⁵ *Origène*. Commentaire sur saint Jean. XXVIII. 23. 194 // SC. 385. P. 156–157. Французский перевод представляет данное понятие как «эгоизм» (*égoïsme*).

²⁶ Ср.: *Hausherr I*. *Philautie*. P. 29–30.

²⁷ *Origène*. Commentaire sur saint Jean. XXVIII. 23, 210. Note 3 // SC. 385. P. 163.

²⁸ *Origenes*. *Fragmenta in evangelium Joannis (In Catenis)*. 61 // CPG. 1453; крит. изд.: *Origenes*. *Werke*. Bd. 4. Preuschen, 1903. S. 532. На сегодняшний день, установлено, что данный отрывок принадлежит не Оригену, а еп. Феодору Гераклийскому (IV в.). См.: *Heine R.E.* Can the Catena Fragments of Origen's Commentary on John Be Trusted? // *Vigiliae Christianae* / Vol. 40, № 2. Leiden, 1986. P. 119. А также: *Смирнов Д.В.* Ориген // ПЭ. Т. 53. М., 2019. С. 206.

²⁹ Ср.: *Hausherr I*. *Philautie*. P. 33.

³⁰ *Origen*. Увещание к мученичеству. 15 // О молитве и увещание к мученичеству: Творения учителя церкви Оригена. 2-е изд. СПб., 1897. С. 184–185.

³¹ *Origène*. *Homélie*s sur la Genèse. VIII. 3 // SC. 7 bis. Introduction par H. de Lubac, s.j. et L. Doutreleau, s.j.; traduction et notes par L. Doutreleau. Paris, 1944. P. 165.

Таким образом, можно отметить, что Ориген говорит о себялюбии в исключительно негативном смысле. Сама страсть тесно связана с тщеславием³². Себялюбие может иметь не только индивидуальный, но коллективный характер. Ее плодами являются несправедливость в суждениях, противление истине, презрение к ближним, их уничтожение, а противоположной добродетелью — любовь к Богу.

Еп. Евсевий Кесарийский (ок. между 260 и 265–339/340), в жизнеописании св. равноап. Константина, замечает, что отец императора, Констанций Хлор, применил незаурядную хитрость при выявлении достойных и благочестивых, а также ненадежных слуг как в отношении богопочитания, так и в отношении служения кесарю. Для выявления трусости и себялюбия (φιλαυτία) среди христиан, находившихся при его дворце, он предложил сделать выбор: либо принести жертву бесам и сохранить свое благополучное положение при дворе, либо быть исключенным из круга его знакомых и быть уволенным³³.

В другом трактате Евсевий, рассуждая о деталях того, как апостолы-евангелисты упоминают о самих себе, подчеркивает их добродетели, столь чуждые себялюбия и искажения правды (скромность ап. Матфея, смирение ап. Иоанна Богослова, самоукорение ап. Петра)³⁴.

Таким образом, в творчестве Евсевия Кесарийского себялюбие связано с привязанностью к социальному благополучию, с малодушием, нечестностью, а ему противопоставляется благочестие, мужество, смирение, самоукорение.

Свт. Василий Великий (329/330–379) в «Правилах» для монашествующих (которые представлены в жанре вопросов-ответов) противопоставляет себялюбие — братолюбие³⁵ и указывает на стратегию освобождения от этой страсти через самоотвержение на примере рукоделия, цель которого состоит в помощи нуждающимся³⁶. По вопросу

³² См.: *Hausherr I. Op. cit.* P. 33.

³³ *Евсевий Кесарийский. О жизни Константина. I. 16 // Eusebii Pamphili de vita Constantini. Panegyricus atque Constantini ad sanctorum coetum oratio. Lipsiae, 1830. P. 32. Англ. пер.: Eusebius. Life of Constantine. I. 16. Oxford, 1999. P. 75–76.). Ср.: Hausherr I. Philautie. P. 35.*

³⁴ *Eusèbe de Césarée. Démonstration évangélique. III. 81–96 // Hausherr I. Op. cit.* P. 36–37.

³⁵ *Василий Великий, свт. Правила, кратко изложенные в вопросах и ответах, 272 // Творения. Т. 2. М., 2009. С. 305.*

³⁶ Там же. 42 // Творения. Т. 2. М., 2009. С. 210.

наказаний согрешивших братьев святитель выделяет два проявления себялюбия: в виде излишней строгости и попустительства, и для ограждения от него, рекомендует избирать средний путь³⁷. Тем самым он стоит на позиции обличения греха и ограждения себя от ненависти к грешнику³⁸. В одном из вопросов, посвященных непосредственно себялюбию, свт. Василий, опираясь на слово Спасителя (Ин. 12, 25), отделяет подлинную любовь к себе от греховной страсти, результат которой — погибель³⁹. Себялюбие здесь также характеризуется доставлением чем-либо покоя телу или душе при пренебрежении к ближнему⁴⁰. В том же произведении встречается близкое по смыслу понятие *самоугодия* (в греческом тексте представленное как ἀρέσκεια — угодливость, раболепие). Оно рассматривается как порок, характеризуется доверчивостью себе, приводит к отпадению от благочестия и человекоугодия, которое строго осуждается⁴¹. В другом произведении свт. Василий смотрит на себялюбие как на врожденную страсть, приводящую к искажению правосудия⁴². Помимо этого, подверженный себялюбию легко уловляется лестью⁴³. В качестве борьбы с ней рекомендуется умеренность и даже предельная скромность во внешнем убранстве⁴⁴, послушание ближнему⁴⁵. Также упомянем о сочинении, которое приписывается свт. Василию, и где себялюбие рассматривается как трудноискоренимый недуг⁴⁶.

³⁷ В частности, святитель имеет в виду страсть, которая в случае мести связана с властолюбием: Там же, 73 // Творения. Т. 2. М., 2009. С. 247.

³⁸ Там же, 50 // Творения. Т. 2. М., 2009. С. 216.

³⁹ О строгом суде для себялюбивых упоминается также здесь: Там же. 73 // Творения. Т. 2. М., 2009. С. 247. Л. Танберг отмечает, что свт. Василий рассматривает *себялюбие* как ключевой фактор человеческой греховности. Ср.: *Thunberg L. Microcosm and Mediator*. P. 235.

⁴⁰ *Василий Великий, свт.* Правила, кратко изложенные в вопросах и ответах, 54 // Творения. Т. 2. М., 2009. С. 240.

⁴¹ Там же. 298 // Творения. Т. 2. М., 2009. С. 314.

⁴² *Василий Великий, свт.* Подвижнические уставы подвижающимся в общежитии и в отшельничестве. 22 // Творения. Т. 2. М., 2009. С. 366.

⁴³ *Василий Великий, свт.* Толкование на Книгу пророка Исаии 3, 118 // Творения. Т. 1. М., 2009. С. 699–700. Данная мысль уже встречалась у Плутарха.

⁴⁴ *Василий Великий, свт.* Подвижнические уставы подвижающимся в общежитии и в отшельничестве, 30 // Творения. Т. 2. М., 2009. С. 372.

⁴⁵ Там же. 22 // Творения. Т. 2. М., 2009. С. 366.

⁴⁶ *Василий Великий, свт.* Письма. 156 // Творения. Т. 2. М., 2009. С. 667.

Таким образом, среди христианских учителей свт. Василий является одним из первых, кто делает намек на «добродетельное» себялюбие. Великий каппадокиец подчеркивает врожденный характер страсти и ее пагубный характер. Для ее исцеления, помимо самоотверженного труда, братолюбия, делается намек на важность послушания опытному наставнику, что предполагает отречение от своеволия.

Свт. Григорий Богослов (325/330–389/390) в рассуждении о процессе врачевания тела (проводя, соответственно, аналогию с врачеванием души) говорит о себялюбии наряду с «мудрованием» как о недугах, препятствующих исцелению, служащих «препятствием к добродетели», приносящих вред самому себе⁴⁷. В «Слове» против имп. Юлиана Отступника свт. Григорий обличает эксцентричную попытку самообожения древнегреческого философа Эмпедокла, его тщеславие, нелюбомудрие, отсутствие здравого смысла, наряду с себялюбием других философов. Им он противопоставляет добродетели христиан: мужественное терпение страданий, бегство от славы человеческой, но присутствие желания чести от Бога, а также высшую добродетель — любви к добру «ради самого добра»⁴⁸. В другом «Слове» святитель побуждает ограждаться как от крайности бездействия, связанной с ленью, так и от безрассудной ревности с себялюбием. Богослов предлагает следовать «царским путем», заимствуя из «крайностей» то лучшее, что в них есть: кротость из первой и благоразумную ревность из второй⁴⁹. В обращении к отколовшимся от Церкви братьям свт. Григорий призывает их к единению и братолюбию на основании правильной веры противопоставляя их себялюбия⁵⁰. В одном из своих стихотворений он использует термин

⁴⁷ *Григорий Богослов, свт.* Слово 3 // Творения. Т. I. СПб., 1912. С. 30–31. Ср.: *Hausherr I.* Philautie. P. 38–39. Л. Танберг также обращает внимание на данный отрывок и подчеркивает пагубную роль *себялюбия*, отождествляя его с гордостью. См.: *Thunberg L.* Microcosm and Mediator. P. 235–236.

⁴⁸ *Григорий Богослов, свт.* Слово 4. (Первое обличительное на царя Юлиана) // Творения. Т. I. С. 87–88.

⁴⁹ *Григорий Богослов, свт.* Слово 32 (О соблюдении доброго порядка в беседе и о том, что не всякий человек и не во всякое время может рассуждать о Боге) // Творения. Т. I. С. 465–466.

⁵⁰ *Григорий Богослов, свт.* Слово 41 (На Святую Пятидесятницу) // Творения. Т. I. С. 579–580.

себялюбие для характеристики греховной привязанности человека к семье, имуществу, роскоши⁵¹.

Таким образом, можно отметить, что в трудах свт. Григория Богослова себялюбие также носит исключительно негативный смысл. Прежде всего, оно рассматривается как недуг. Очевидна его связь с тщеславием, безрассудностью, привязанностью к тварному миру. Этому пороку противопоставляются добродетели терпения скорбей, презрение почестей, стремление угодить Богу, бескорыстная любовь к добру. Примечательно его наблюдение о том, что страсть представляет собой «крайний» вариант искажения добродетели.

Свт. Иоанн Златоуст (ок. 347–407) противопоставляет себялюбие справедливости⁵² и любви к себе⁵³. Он указывает на его связь с тщеславием⁵⁴ и охлаждением любви⁵⁵. Характеризуя страсть, он замечает, что она «разрывает и рассекает тело, ослабляет и разрушает его»⁵⁶,

⁵¹ *Григорий Богослов, свт.* Стихотворения нравственные. 28 (На богатолюбцев) // Творения. Т. II. СПб., 1912. С. 240.

⁵² *Joannes Chrysostomus.* In Matthaeum. XVI. 10 // PG. 57. P. 252; XXXVI. 4 // PG. 57. Col. 418. Рус. пер.: *Иоанн Златоуст, свт.* Беседы на Евангелие от Матфея. XVI. 10 // Творения. Т. 7. Кн. 1. СПб., 1901. С. 187; XXXVI. 4 // Творения. С. 401: свт. Иоанн подчеркивает противостояние страсти себялюбия усвоению справедливости; *Joannes Chrysostomus.* In Joannem. XXXIX. 4 // PG. 59. Col. 226. Рус. пер.: *Иоанн Златоуст, свт.* Беседы на Евангелие от Иоанна Богослова. XXXIX. 4 // Творения. Т. 8. Кн. 1. СПб., 1906. С. 260.

⁵³ *Joannes Chrysostomus.* In epistulam ii ad Timotheum. VII. 1 // PG. 62. Col. 637. Рус. пер.: *Иоанн Златоуст, свт.* Толкование на Второе Послание к Тимофею. VII. 1 // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Т. 11. Кн. 2. СПб., 1905. С. 804.

⁵⁴ *Joannes Chrysostomus.* In Joannem. XXXI. 1 // PG. 59. Col. 176. Рус. пер.: *Иоанн Златоуст, свт.* Беседы на Евангелие от Иоанна Богослова. XXXI. 1 // Творения. Т. 8. Кн. 1. СПб., 1906. С. 197.

⁵⁵ *Joannes Chrysostomus.* In epistulam ad Ephesios. IX. 3 // PG. 62. Col. 73. Рус. пер.: *Иоанн Златоуст, свт.* Беседы на Послание к Ефессянам. IX. 3 // Творения святого Иоанна Златоуста. Т. 11. Кн. 1. СПб., 1905. С. 87; *Joannes Chrysostomus.* In epistulam ii ad Timotheum. VII. 1 // PG. 62. Col. 637. Рус. пер.: *Иоанн Златоуст, свт.* Толкование на Второе Послание к Тимофею. VII. 1 // Творения святого Иоанна Златоуста. Т. 11. Кн. 2. СПб., 1905. С. 804.

⁵⁶ *Joannes Chrysostomus.* In epistulam ad Ephesios. IX. 3 // PG. 62. Col. 73. Рус. пер.: *Иоанн Златоуст, свт.* Беседы на Послание к Ефессянам. IX. 3 // Творения святого Иоанна Златоуста. Т. 11. Кн. 1. СПб., 1905. С. 88.

делает человека неспособным видеть свои недостатки⁵⁷. Им высказывается уже традиционная мысль о том, что себялюбие является «корнем и источником всех зол»⁵⁸. Примечательно его замечание о соединении себялюбия со сребролюбием и непокорностью, приводящем к совершенной гибели⁵⁹. Однако, говоря о подлинной любви к себе, свт. Иоанн указывает, что она выражается в братолюбии⁶⁰. В сочинении, которое приписывается свт. Иоанну Златоусту, в качестве предохранения от себялюбия предлагается самоуничтожение на примере ап. Павла, упрекавшего себя в безумии⁶¹, а также добровольное принятие укоров со стороны ближних⁶².

Таким образом, в мысли вселенского учителя Церкви прослеживается взгляд на себялюбие как на источник всех страстей, с одной стороны, и порок, с которым сочетаются иные страсти, с другой стороны. Можно говорить об идее «добродетельного» себялюбия, заключающегося в братолюбии. А также о средствах его искоренения в виде самоукорения и терпения обличений со стороны окружения, что, по сути, отождествляет себялюбие со страстью тщеславия, против которой данные аскетические методы являются весьма показательными.

⁵⁷ *Joannes Chrysostomus. De Davide et Saule. III. 4 // PG. 54. Col. 700. Рус. пер.: Иоанн Златоуст, свт. Три беседы о Давиде и Сауле. III. 4 // Творения святого Иоанна Златоуста. Т. 4. Кн. 2. СПб., 1898. С. 861.*

⁵⁸ *Joannes Chrysostomus. In epistulam ii ad Timotheum. VII. 1 // PG. 62. Col. 637. Рус. пер.: Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Второе Послание к Тимофею. VII. 1 // Творения святого Иоанна Златоуста. Т. 11. Кн. 2. СПб., 1905. С. 803–804.*

⁵⁹ *Joannes Chrysostomus. In epistulam ii ad Timotheum. VII. 1 // PG. 62. Col. 638. Рус. пер.: Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Второе Послание к Тимофею. VII. 1 // Творения святого Иоанна Златоуста. Т. 11. Кн. 2. СПб., 1905. С. 805.*

⁶⁰ *Joannes Chrysostomus. In epistulam ii ad Timotheum. VII. 1 // PG. 62. Col. 637. Рус. пер.: Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Второе Послание к Тимофею. VII. 1 // Творения святого Иоанна Златоуста. Т. 11. Кн. 2. СПб., 1905. С. 804. Ср.: Larchet J.-C. L'inconscient spirituel. Paris, 2005. P. 230.*

⁶¹ *Joannes Chrysostomus. Eclogae i-xlviii ex diversis homiliis (Spuria) // PG. 63. Col. 801 Рус. пер.: Иоанн Златоуст, свт. Слово 32. О мужестве и храбрости // Творения. Т. 12. Кн. 2. СПб., 1906.*

⁶² *Joannes Chrysostomus. De Davide et Saule. III. 4 // PG. 54. Col. 700. Рус. пер.: Иоанн Златоуст, свт. Три беседы о Давиде и Сауле. III. 4 // Творения святого Иоанна Златоуста. Т. 4. Кн. 2. СПб., 1898. С. 861.*

Евагрий Понтийский (ок. 345 — ок. 399, осужден на V Вселенском Соборе), рассматривает себялюбие в качестве первого из греховных помыслов, за которым следуют восемь остальных⁶³. Тем самым подчеркивается главенствующая роль страсти. Назвав ее «вселенской ненавистницей»⁶⁴, он связывает ее со страстью гнева. Наряду с этим Евагрий использует идею о *себялюбии* в положительном значении, хотя и не использует термин *φλαυτία*. Так, он говорит, что слушающийся своего духовника «любит самого себя (ἀγαπᾷ ἑαυτοῦ)»⁶⁵. По всей видимости, здесь речь идет о любви к себе как образу Божьему, что противоположно себялюбию греховному⁶⁶.

В повествовании «О святых монахах пустыни», изложенном христианским историком Сократом Схоластиком (ок. 380 — после 439), упоминается термин *себялюбие*, адресованный Евагрию Понтийскому от лица Аммония, по поводу причины бегства первого от архиерейского служения. Термин носит исключительно негативную коннотацию⁶⁷.

В греческом наследии творений прп. Ефрема Сирина (ок. 306–373) себялюбие рассматривается как «мать всего худого»⁶⁸, рождающая, подобно ветвям, различные пороки⁶⁹. Оно определяется как «неразумная привязанность и страстная приверженность к телу», связанная

⁶³ *Евагрий Понтийский*. Мысли. 41 // Творения Аввы Евагрия. Аскетические и богословские трактаты. М., 1994. С. 126. См. также: *Hausherr I*. Philautie. P. 39.

⁶⁴ *Elter A. Sexti Pythagorici Clitarchi Evagrii Pontici Sententiae, Et Epicteti Et Moschionis Quae Feruntur Sententiae*. II. 48. Leipzig, 1892. P. 53 (LIII). Рус. пер.: *Евагрий Понтийский*. Его же изречение о духовной жизни по алфавиту. 25 // Добротолубие. Т. 1. М., 2010. С. 566. Ср.: *Hausherr I*. Philautie. P. 39; *Thunberg L*. Microcosm and Mediator. P. 234; *Ларусе Ж.-К.* Исцеление духовных болезней. С. 136.

⁶⁵ *Евагрий Понтийский*. Зерцало иноков и инокинь. 91 // Творения аввы Евагрия. С. 134.

⁶⁶ См. ценное замечание А.И. Сидорова под № 67 // Творения аввы Евагрия. С. 306.

⁶⁷ *Сократ Схоластик*. Церковная история. IV, 23. М., 1996. С. 191.

⁶⁸ *Ефрем Сирин, прп.* О добродетелях и страстях. М., 2008. С. 330, 398. С формальной точки зрения, можно увидеть парадокс, так как в том же месте прп. Ефрем пишет: «Корнем же всех зол и, как сказал бы иной, первопричиною служат: сластолюбие, славолюбие и сребролюбие». Однако этому не стоит удивляться, зная из святоотеческого Предания, насколько страсть *себялюбия* связана с тщеславием.

⁶⁹ *Ефрем Сирин, прп.* Советы новонаначальному монаху о духовной жизни. 39. С. 330.

с рассеянностью ума, острословием, сквернословием, вольностью в речи, смехом⁷⁰, унижением ближнего⁷¹, обманом⁷². Саму страсть он относит к разряду душевных, а не телесных⁷³. Для ее врачевания требуется большой труд⁷⁴. Прп. Ефрем дает некоторые дисциплинарные рекомендации, оберегающие от развития страсти⁷⁵, особенно отмечая смирение, бегство от первенства⁷⁶ и любовь, которая истребляет себялюбие и приводит расстроенные силы души в согласие⁷⁷.

Таким образом, в творчестве прп. Ефрема можно выделить интересную особенность, когда страсть себялюбия, понимаемая как привязанность к телу, считается страстью душевной, а не телесной.

В творчестве аввы Исаии (IV–V вв.) термин себялюбие встречается среди списка многочисленных пороков⁷⁸, от которых следует избавляться, испрашивая в молитве простосердечие, незлобие, свободу от страстей⁷⁹. Подобно своим предшественникам, авва Исаия называет его «величайшим из всех зол»⁸⁰, а также свидетельствует, что жизнь по страсти является самообольщением⁸¹ и неминуемо приведет к гибели⁸². Заслуживают внимания его мысли, демонстрирующие эгоистическое проявление страсти в отношении ближнего⁸³. В качестве

⁷⁰ *Ефрем Сирин, прп.* О добродетелях и страстях. С. 330.

⁷¹ *Ефрем Сирин, прп.* Поучительные слова к египетским монахам. 17. С. 105.

⁷² *Ефрем Сирин, прп.* Наставление братьям. С. 242.

⁷³ *Ефрем Сирин, прп.* О добродетелях и страстях. С. 398.

⁷⁴ *Ефрем Сирин, прп.* В подражание притчам. С. 394.

⁷⁵ *Ефрем Сирин, прп.* О добродетели. К младшему подвижнику. Поучение 1. С. 330.

⁷⁶ Там же. Поучение 2. С. 370.

⁷⁷ *Ефрем Сирин, прп.* Советы новонаначальному монаху о духовной жизни. 39. С. 330. Ср.: *Hausherr I.* Philautie. P. 40–41; *Thunberg L.* Microcosm and Mediator. P. 236.

⁷⁸ *Исаия, прп. (Блаженный авва Исаия).* Слова блаженного аввы Исаии. 22. 4 // Добротолюбие. Т. 1. М., 2010. С. 359–360.

⁷⁹ *Исаия Отшельник, прп.* Духовно-нравственные слова. Слово 5. 23. Сергиев Посад, 2011. С. 50. Ср.: *Hausherr I.* Op. cit. P. 41.

⁸⁰ *Исаия, прп. (Блаженный авва Исаия).* Изречения аввы Исаии. 2 // Добротолюбие. Т. 1. М., 2010. С. 419.

⁸¹ *Исаия, прп. (Блаженный авва Исаия).* Слова блаженного аввы Исаии. 22. 4 // Добротолюбие. С. 360.

⁸² Там же. 5. 27 // Добротолюбие. С. 296.

⁸³ См.: *Исаия, прп. (Блаженный авва Исаия).* Изречения аввы Исаии. 2 // Добротолюбие. С. 419: [От себялюбия] «рождается отособленность,

средств лечения себялюбия указывается страх Божий вместе с вниманием к голосу совести⁸⁴, непрестанная память о Боге, благодарение, добродетели, противоположные страстям⁸⁵.

Таким образом, если признавать принадлежность процитированных текстов авве Исаие, то в его мысли можно увидеть некоторую двойственность в понимании страсти себялюбия как источника остальных страстей и как одного из проявления страсти. Характерна связь себялюбия со страстью гнева по отношению к ближнему, даже если он проявляется в простом неказании любви, заикленности на себе.

У блж. Диадوخа Фотикийского (ок. 400–474) присутствует важная мысль о том, что страсть себялюбия противопоставляется боголюбию. Себялюбие связано с поиском своей славы, в то время как боголюбию приличествует смирение и поиск славы Творца⁸⁶.

В произведении, которое церковное Предание усваивает сщмч. Дионисию Ареопагиту (I в.), есть одно упоминание о себялюбии⁸⁷. В нем отмечается, что себялюбие, наряду с самомнением (греч.: αὐθάδεια — наглость, дерзость; бесстыдство) и идолопоклонством, является причиной произвольного отклонения народов от правильного пути, ведущего к Богу (в данном случае можно распознать «коллективное» себялюбие, о котором также говорит Ориген). Прп. Максим Исповедник, комментирующий данную мысль, отождествляет себялюбие и самомнение, характеризуя их понятием самодовольства (τὸ αὐτάρεσκον)⁸⁸.

необщительность, недружелюбность, неправда и нечестие». И. Осер ставит под сомнение авторство прп. Исаии и утверждает связь с Филоном Александрийским. См.: *Hausherr I. Op. cit.* P. 41–42.

⁸⁴ *Исаия Отшельник, прп.* Духовно-нравственные слова. Слово 5. 23. Сергиев Посад, 2011. С. 50.

⁸⁵ *Исаия, прп. (Блаженный авва Исаия).* Слова блаженного аввы Исаии. Слово 5. 27 // Добротолюбие. С. 296.

⁸⁶ *Диадох Фотикийский, блж.* Слово аскетическое. 12 // Творения. Т. 1. Киев, 1903. С. 34–35. Ср.: *Hausherr I. Philautie.* P. 42.

⁸⁷ *Denys l'Aréopagite.* La Hiérarchie celeste. IX. 3 // SC. 58. Paris, 1976. P. 133. Рус. пер.: *Дионисий Ареопагит.* О небесной иерархии. IX. 3 // *Дионисий Ареопагит.* Сочинения. *Максим Исповедник.* Толкования. СПб., 2002. С. 139. См. также: *Hausherr I. Op. cit.* P. 41.

⁸⁸ *Denys l'Aréopagite.* Op. cit. IX. 3 // SC. 58. 260С. P. 133. Л. Танберг выражает сомнение о принадлежности схолии прп. Максиму и, вслед за Г. У. фон Бальтазаром, склоняется к гипотезе принадлежности схолии Иоанну Скифопольскому (VI в.). См.: *Thunberg L. Microcosm and Mediator.* P. 236.

Прп. Дорофей Газский (505–565 или 620) в тексте, который ему приписывается, рассматривает себялюбие как «корень всех страстей», который лечится отсечением своеволия⁸⁹. Также этот термин употребляется для обозначения порока, которому человек был промыслительно предан после грехопадения для осознания своей беспомощности и возбуждения желания жить по заповедям Божиим⁹⁰. Таким образом, у аввы Дорофея подчеркивается генетическая связь себялюбия со всеми страстями, тема исправления воли и промыслительного смирения для побуждения человека к исправлению.

У прп. Иоанна Лествичника (579–649) упоминается о себялюбии (τῆς φιλαυτίας περικαλύψατος) как о «покрывале», закрывающем от человека его грехи и позволяющем злословить и осуждать ближнего за его пороки. В противовес этому Лествичник противопоставляет необходимость видения своих грехов и плача о них, что может надежно защитить от вышеуказанных грехов в адрес ближнего⁹¹. Также о себялюбии говорится в контексте борьбы с плотскими, греховными желаниями. В частности, данная страсть называется «отцом», от которого рождаются падения и смерть через отчаяние⁹².

Так, у прп. Иоанна Лествичника понятие себялюбие связано с помрачением ума, проявлением гнева в отношении ближнего, с действием плотских похотей. От действия этой страсти происходят различные падения, приводящие к смерти души. В качестве лекарства от себялюбия предлагается осознание своих грехов и плач о них.

Итак, на основании анализа ряда источников христианской письменности можно сделать вывод о том, что себялюбие понимается неоднозначно святыми отцами и учителями Церкви.

⁸⁹ *Дорофей Газский, прп.* Послание о книге сей к брату // Преподобного отца нашего аввы Дорофея душеполезные поучения и послания. М., 2010. С. 14–15. См. коммент. А.И. Сидорова № 105 к «Главам о любви» прп. Максима // Творения. Кн. 1. С. 115.

⁹⁰ *Дорофей Газский, прп.* Душеполезные поучения своим ученикам. 1. 7 // РГ. 88. 1625В. С. 43. Л. Танберг отмечает, что прп. Дорофей, вероятно, рассматривал *себялюбие* как всеобъемлющее понятие, охватывающее греховность человека. См.: *Thunberg L. Microcosm and Mediator*. P. 236.

⁹¹ *Иоанн Лествичник, прп.* Лествица, возводящая на небо. 10. 10. М., 2013. С. 179–180.

⁹² Там же. 15. 86. С. 227–229.

Одни авторы характеризуют его как губительную страсть (свт. Василий Великий, прп. Дорофей), источник зла (Климент Александрийский, Евагрий Понтийский, прп. Ефрем Сирий, свт. Иоанн Златоуст), другие рассматривают его как один из греховных недугов (свт. Григорий Богослов, свт. Василий Великий, прп. авва Исаия), а также как «любовь», привязанность к своему телу (Климент Александрийский, Ориген, свт. Василий Великий, прп. Ефрем Сирий). Хотя фактически не встречается употребления термина себялюбие в положительном ключе, однако некоторые авторы говорят о любви к себе (свт. Василий Великий, Евагрий Понтийский, свт. Иоанн Златоуст), что соответствует евангельской заповеди.

В вопросе происхождения себялюбия высказывается мысль, что оно как греховный недуг появляется после грехопадения человека (прп. Дорофей), и ярким образом проявляется вследствие уклонения от воли Бога («Ареопагитики»).

Ряд писателей относят себялюбие (напрямую или косвенно) к телесным страстям (Ориген — в отношении демонов говорил о плотском помышлении), и лишь немногие — к душевным (прп. Ефрем Сирий), что требует дальнейшего исследования.

Учителя Церкви усматривают связь себялюбия с рядом других страстей, в частности с тщеславием (Климент Александрийский, сщмч. Ипполит Римский, Ориген, Евсевий Кесарийский связывал с привязанностью к социальному благополучию, свт. Григорий Богослов, Иоанн Златоуст), сребролюбием (сщмч. Ипполит Римский, свт. Григорий Богослов), страхом⁹³ (Евсевий Кесарийский связывал с малодушием), гневом (Евагрий, авва Исаия, прп. Дорофей), блудной страстью (прп. Иоанн Лествичник, прп. Ефрем Сирий говорят о ее проявлении в сквернословии и смехе), гордостью («Ареопагитики» указывают на самомнение, авва Исаия указывает на самообольщение). Примечательно, что страсть может носить не только индивидуальный, но и коллективный характер (Климент, Ориген, свт. Григорий Богослов, «Ареопагитики»).

В качестве последствий себялюбия высказываются мысли о рождении заблуждений, ересей (Климент Александрийский), идолопо-

⁹³ Хотя страх можно было бы отнести к страсти гордости, мы считаем возможным, следуя логике рассуждения Ларше, выделить его отдельно. См.: *Ларше Ж.-К.* Исцеление духовных болезней. С. 200.

клонства («Ареопагитики»), самомнения (Климент, «Ареопагитики»), несправедливости суждений (Ориген, свт. Григорий Богослов, Василий Великий), неразумной ревности (Ориген, свт. Григорий Богослов) и презрения к ближним (Ориген, свт. Василий Великий говорит о ригоризме в отношении ближнего, прп. Ефрем Сирий); таковых ожидает строгость Суда (Ориген) и гибель души (Климент, свт. Василий Великий, Иоанн Златоуст, прп. Исаия, авва Иоанн Лествичник).

Для исцеления от страсти можно выделить ряд средств. В частности необходимо осознание причины ее возникновения и выработки разумной стратегии действия. Если пользоваться святоотеческой методологией в борьбе со страстями, учитывающей практику противоположной добродетели⁹⁴, то немаловажным будет указать добродетели, которые учителя Церкви противопоставляли себялюбию. Так, предлагаются: рассуждение (Климент), благочестие, мужество, смирение (Евсевий Кесарийский, прп. Ефрем Сирий, блж. Диадок), самоукорение (Евсевий Кесарийский, свт. Иоанн Златоуст), плач о грехах (прп. Иоанн Лествичник), терпение скорбей, презрение почестей, стремление угождать Богу, бескорыстие (свт. Григорий Богослов), самоотверженный труд, послушание опытному наставнику — по сути, отсечение своеволия (свт. Василий Великий, Евагрий, прп. Дорофей), бегство от первенства (прп. Ефрем Сирий), справедливость, терпение обличений от ближних (свт. Иоанн Златоуст), молитва, страх Божий вместе со вниманием к голосу совести, непрестанная память о Боге, благодарение (авва Исаия) и поиск славы Творца (блж. Диадок). Главной из добродетелей является любовь (прп. Ефрем Сирий), которую дифференцируют в отношении к Богу (*боголюбие*) (Ориген, блж. Диадок) и ближнему (*братолюбие*) (свт. Григорий Богослов, свт. Василий Великий, свт. Иоанн Златоуст).

Заключение

Итак, несмотря на отсутствие термина *себялюбие* (φιλαντία) в Священном Писании, *себялюбие* как порок и *любовь к себе* как добродетель

⁹⁴ Исаия, прп. (Блаженный авва Исаия). Слова блаженного аввы Исаии. Слово 5. 27. С. 296.

рассматриваются в Ветхом и Новом Завете и раскрываются в святоотеческом учении.

При сравнении христианского учения о себялюбии с учением ряда философов дохристианского и христианского периодов, можно встретить черты сходств, касающихся определения страсти, тесной связи страсти с тщеславием и другими пороками (гордость, гнев, сребролюбие, искажение правды). Также можно увидеть некоторое сходство в ее врачевании (проявление любви к справедливости, самоуничижение, умерение своих желаний, понуждение себя к труду).

Однако христианская мысль значимо расширяет контекст рассмотрения данной страсти, указывая не только на временные пагубные последствия (в чем есть пересечение с нехристианской философией), но и на вечные (исключением из этого является разве что утверждение Филона Александрийского).

По сравнению с языческой философией, христианский взгляд на себялюбие обращает внимание на его происхождение, связанное с грехом прародителей. Исключением здесь является лишь мысль Филона Александрийского, косвенно указывающего на грех первых людей.

В святоотеческом учении глубоко представлена стратегия преодоления страсти как в теоретическом, так и в практическом аспектах (что прослеживается и в опыте святых, освобожденных от действия страсти). Наиболее ценным является учение о добродетели любви к Богу и ближнему, что в христианском богословии является онтологическим принципом.

Данные положения могут быть осмыслены более широко в дальнейшем исследовании темы и сопоставлении святоотеческой мысли Восточной Церкви с аскетическим учением прп. Иоанна Кассиана⁹⁵ и блж. Августина⁹⁶.

Наряду с этим, актуальным направлением дальнейшего исследования может стать святоотеческое рассмотрение новозаветных мест, где говорится о необходимости любви к себе в положительном, сотериологическом смысле: *люби ближнего твоего, как самого себя* (Мф. 19, 19; ср.: Иак. 2, 8; Рим. 13, 9; Гал. 5, 14). Можно предположить, что

⁹⁵ На это обратили внимание И. Осер (*Hausherr I. Philautie. P. 80.*) и Р. Дэшлер (*Daeschler R. Amour-propre. P. 537.*)

⁹⁶ См.: *Бальтазар Х.У., фон. Вселенская Литургия // Альфа и Омега. 1998. № 2 (16). С. 121–122; Daeschler R. Amour-propre. P. 534.*

в святоотеческом наследии данный фрагмент понимается как добродетель естественного или сверхъестественного уровня.

Так же хотелось бы отметить, что развитие темы анализа *себялюбия* может быть продолжено в рамках исследования христианской психологии и психотерапии⁹⁷, а также при экспертной оценке психологического и психотерапевтического инструментария светской психологии, что имеет не только научный, но и апологетической потенциал⁹⁸.

Источники

- Библия. Священное Писание Ветхого и Нового Завета в синодальном переводе с комментариями и приложениями. М., 2004.
- Василий Великий, свт.* Правила, кратко изложенные в вопросах и ответах // Творения. Т. 2: Аскетические творения. Письма. М.: Сибирская Благовонница, 2009. (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе. Т. 4). С. 223–319.
- Василий Великий, свт.* Подвижнические уставы подвижающимся в общежитии и в отшельничестве // Творения. Т. 2: Аскетические творения. Письма. М.: Сибирская Благовонница, 2009. (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе. Т. 4). С. 320–376.
- Василий Великий, свт.* Письма // Творения. Т. 2: Аскетические творения. Письма. М.: Сибирская Благовонница, 2009. (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе. Т. 4). С. 440–954.
- Василий Великий, свт.* Толкование на Книгу пророка Исаии (Dubia) // Творения. Т. 1: Догматико-полемические творения. Экзегетические сочинения. Беседы. М.: Сибирская Благовонница, 2009. (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей». Книга 3). С. 611–864.
- Григорий Богослов, свт.* Слово 3 // Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Т. I. Спб., 1912. С. 23–64.

⁹⁷ См.: *Field D.H. Love* // *New Dictionary of Christian Ethics & Pastoral Theology*. P. 15.

⁹⁸ Данную попытку осуществляет, к примеру, Ж.-К. Ларше, рассматривая *себялюбие* в психоаналитической концепции Э. Фреда. См.: *Larchet J.-C. L'inconscient spirituel*. P. 31–46.

- Григорий Богослов, свт.* Слово 4. (Первое обличительное на царя Юлиана) // Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Т. I. Спб., 1912. С. 65–121.
- Григорий Богослов, свт.* Слово 32 // Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Т. I. Спб., 1912. С. 463–480.
- Григорий Богослов, свт.* Слово 41 // Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Т. I. Спб., 1912. С. 575–585.
- Григорий Богослов, свт.* Стихотворения нравственные // Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Т. II. Спб., 1912. С. 19–410.
- Диадок Фотикийский, блж.* Слово аскетическое // Творения. Т. 1. Киев, 1903. С. 17–526.
- Евагрий Понтийский.* Мысли // Творения аввы Евагрия. Аскетические и богословские трактаты. Пер., вступ. ст. и коммент. А.И. Сидорова. М.: Мартис, 1994. С. 123–128.
- Евагрий Понтийский.* Зерцало иноков и инокинь // Творения аввы Евагрия. Аскетические и богословские трактаты. Пер., вступ. ст. и коммент. А.И. Сидорова. М.: Мартис, 1994. С. 129–141.
- Ефрем Сирин, прп.* Наставление братьям. М.: ДАРЪ, 2008.
- Ефрем Сирин, прп.* О добродетели. К младшему подвижнику. Поучение первое. М.: ДАРЪ, 2008.
- Ефрем Сирин, прп.* О добродетели. К младшему подвижнику. Поучение второе. М.: ДАРЪ, 2008.
- Ефрем Сирин, прп.* О добродетелях и страстях. М.: ДАРЪ, 2008.
- Ефрем Сирин, прп.* В подражание притчам. М.: ДАРЪ, 2008.
- Ефрем Сирин, прп.* Советы новонаначальному монаху о духовной жизни. (В 96-ти главах. По славянскому переводу. Часть II. Слово 26). 39. М.: ДАРЪ, 2008.
- Ефрем Сирин, прп.* Поучительные слова к египетским монахам. СПб.: Христианское чтение, 1886.
- Иоанн Лествичник, прп.* Лествица, возводящая на небо. М.: Изд-во Сретенского мон-ря, 2013. (Серия «Духовная сокровищница»).
- Исаия Отишельник, авва.* Духовно-нравственные слова. Сергиев Посад: СТСЛ, 2011. (Сокровищница святоотеческой письменности).
- Исаия, прп. (Блаженный авва Исаия).* Слова блаженного аввы Исаии // Добролюбие. Пер. с греч. свт. Феофана Затворника. Т. 1. Изд-во Сретенского мон-ря. М., 2010. С. 270–410.
- Климент Александрийский.* Строматы / пер. Н. Корсунского. Ярославль, 1892.

- Климент Александрийский*. Строматы / пер. с древнегреч. Е.В. Афонасина. Т. 1. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2003. (Серия «Библиотека христианской мысли». Источники).
- Новоселов М.А.* Письмо одиннадцатое // Письма к друзьям. М.: ПСТБИ, 1994. С. 128–147.
- Ориген*. Против Цельса // О началах. Против Цельса. СПб.: Библиополис, 2008. С. 404–790.
- Ориген*. Увещание к мученичеству // О молитве. Увещание к мученичеству: Творения учителя церкви Оригена / первонач. текст, пер. с примеч. Н. Корсунского. 2-е изд. СПб.: И.Л. Тузов, 1897. С. 165–236.
- Сократ Схоластик*. Церковная история. М.: РОССПЭН, 1996.
- Clément d'Alexandrie*. Le Pédagogue // SC. 158. Paris: Cerf, 1970. [Русский перевод] *Климент Александрийский*. Педагог / пер. с примеч. Н. Корсунского. Ярославль: Типография Губернской Земской Управы, 1890.
- Denys l'Aréopagite*. La Hiérarchie céleste // SC. 58. Paris: Cerf, 1976. [Русский перевод] *Дионисий Ареопагит*. О небесной иерархии // Сочинения. Толкования Максима Исповедника. СПб.: Алетейя; Изд-во Олега Абышко, 2002. (Византийская библиотека. Источники). С. 37–205.
- Dorotheus S.* Expositione et Doctrinae diversae // PG. 88. Col. 1609–1838. [Русский перевод] *Дорофей Газский, прп.* Преподобного отца нашего аввы Дорофея душеполезные поучения и послания. С присовокуплением вопросов его и ответов на оные Варсануфия Великого и Иоанна Пророка. М.: Благовест, 2010.
- Elter A.* Sexti Pythagorici Clitarchi Evagrii Pontici Sententiae, Et Epicteti Et Moschionis Quae Feruntur Sententiae. Leipzig: 1892. [Русский перевод] *Евагрий Понтийский*. Его же изречение о духовной жизни по алфавиту // Добротолюбие. Пер. с греч. свт. Феофана Затворника. Т. 1. Изд-во Сретенского мон-ря. М., 2010. С. 565–566.
- Eusèbe de Césarée*. Démonstration évangélique. III. 81–96 // *Hausherr I.* Philautie: de la tendresse pour soi à la charité selon saint Maxime le Confesseur. Roma: Pont. Institutum orientalium studiorum, 1952. (OCA. Vol. 137). P. 36–37.
- Eusebii Pamphili*. De vita Constantini imperatoris libri quinque // Eusebii Pamphili de vita Constantini. Panegyricus atque Constantini ad sanctorum coetum oratio. Lipsiae: Apud Guilirlmum Naugkium, 1830. P. 1–72. [Английский перевод] *Eusebius*. Life of Constantine / Introduction, translation and commentary by A. Cameron, S.G. Hall. Oxford: 1999. (Clarendon ancient history series).
- Hippolytus*. Refutation of all heresies / Transl. with and Introduction and Notes by M. David Litwa. SBL Press. Atlanta: 2016. (Writings from the Greco-Roman world, № 40).

- Joannes Chrysostomus*. De Davide et Saule. III // PG. 54. Col. 675–708. [Русский перевод] *Иоанн Златоуст, свт.* Три беседы о Давиде и Сауле. III // Творения святого Иоанна Златоуста. Т. 4. Кн. 2. СПб.: СПбДА, 1898. С. 831–870.
- Joannes Chrysostomus*. In Matthaëum homiliae // PG. 57. Col. 13–472. [Русский перевод] *Иоанн Златоуст, свт.* Беседы на Евангелие от Матфея // Творения. Т. 7. Кн. 1. СПб.: СПбДА, 1901. С. 5–471.
- Joannes Chrysostomus*. In Joannem homiliae // PG. 59. Col. 23–482. [Русский перевод] *Иоанн Златоуст, свт.* Беседы на Евангелие от Иоанна Богослова. XXXIX. 4 // Творения. Т. 8. Кн. 1. СПб.: СПбДА, 1906. С. 5–463.
- Joannes Chrysostomus*. In epistulam ad Ephesios // PG. 62. Col. 9–176. [Русский перевод] *Иоанн Златоуст, свт.* Беседы на Послание к Ефесянам // Творения святого Иоанна Златоуста. Т. 11. Кн. 1. СПб.: СПбДА, 1905. С. 5–218.
- Joannes Chrysostomus*. In epistulam ii ad Timotheum // PG. 62. Col. 501–662. [Русский перевод] *Иоанн Златоуст, свт.* Толкование на Второе послание к Тимофею // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Т. 11. Кн. 2. СПб.: СПбДА, 1905. С. 618–836.
- Joannes Chrysostomus*. Eclogae i-xlvi ex diversis homiliis (Spuria) // PG. 63. Col. 567–900. [Русский перевод] *Иоанн Златоуст, свт.* Слово 32. О мужестве и храбрости // Творения. Выборки из разных слов св. Иоанна Златоуста. Т. 12. Кн. 2. СПб.: СПбДА, 1906. С. 774–783.
- Origène*. Commentaire sur saint Jean // SC. 385. Ed. C. Blanc. T. V. Paris: Cerf, 1992.
- Origène*. Homélie sur la Genèse // SC. 7 bis. Introduction par H. de Lubac, s.j. et L. Doutreleau, s.j.; traduction et notes par L. Doutreleau. Paris: Cerf, 1944.
- Origenes*. Fragmenta in evangelium Joannis (In Catenis) // CPG. 1453; критич. изд.: *Origenes Werke*. Bd. 4. Preuschen, 1903.

Литература

- Бальтазар Х.У., фон.* Вселенская Литургия. Преподобный Максим Исповедник // Альфа и Омега. М., 1998. № 2 (16). С. 108–140.
- Курочкин А.В.* Страсть себялюбия и любовь к себе в фило софской, библейской и святоотеческой традициях VI в. до Р.Х. — VI в. Часть I // Диакрисис. 2020. № 2 (6). С. 142–158.
- Ларше Ж.-К.* Исцеление духовных болезней: введение в аскетическую традицию Православной Церкви. Сергиев Посад: СТСЛ, 2018.
- Смирнов Д.В.* Ориген // ПЭ. М.: ЦНЦ, 2019. Т. 53. С. 175–261.
- Daeschler R.* Amour-propre / *Viller M.* Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique. T. 1. Paris, 1937. P. 533–544.
- Field D.H.* Love // *New Dictionary of Christian Ethics & Pastoral Theology* / ed. by D.J. Atkinson, D.F. Field. Leicester: IVP Academic, 1995. P. 10–15.

- Hausherr I.* Philautie: de la tendresse pour soi à la charité selon saint Maxime le Confesseur. Roma: Pont. Institutum orientalium studiorum, 1952. (OCA. Vol. 137).
- Heine R.E.* Can the Catena Fragments of Origen's Commentary on John Be Trusted? // *Vigiliae Christianae*. Vol. 40. № 2. Leiden, 1986.
- Larchet J.-C.* L'inconscient spirituel. Paris: Les Éditions du Cerf, 2005. (Théologies).
- Thunberg L.* Microcosm and Mediator: The Theological Anthropology of Maximus the Confessor. Chicago and La Salle: Open Court Publishing Company, 1965, 1995.
- Völker W.* Maximus Confessor als Meister des geistlichen Lebens. Wiesbaden, 1965.

**The passion of Self-Love and Love of Self
In The Philosophical, Biblical and Patristic Traditions
of the VI B. C. – VI A. D.
(PART II)**

Alexis V. Kurochkin

student at the master of Theology chair
of the Moscow Theological Academy,
141300, Sergiev Posad, Trinity Lavra of St. Sergius, Academy of Theology,
kuro4kin13@gmail.com

For citation: Kurochkin A.V. «The Passion of Self-Love and Love of Self in the Philosophical, Biblical, and Patristic Traditions of the VI B. C. – VI A. D.» (Part II) // *Diacrisis*. 2020. № 3 (7). P. 140–161. DOI:10.54700/diakrisis.2020.3.7.007

Abstract

This article has been arranged as a part of master's thesis on the passion of self-love and its curing according to the doctrine of St. Maximus the Confessor. A review of the ancient philosophical, biblical and patristic traditions that preceded the writings of the Confessor on this question is offered. The results are discussed and ways of further development of the topic in scientific as well as in practical aspects are suggested.

Key words: self-love, love of self, passion, philosophy, biblical theology, patristic theology