Размышления о толкованиях святителя Феофана Затворника на послание ап. Павла к Римлянам (1, 21-22)

«Но как они (язычники – *прим. автора*), познав Бога, не прославили Его, как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели» (Рим. 1, 21-22). По словам святителя Феофана Затворника, в этих стихах апостол Павел «раскрывает психологический процесс постепенного превращения данной истины боговедения в нечестие и идолопоклонство».

Вышенский Затворник определяет **первую «ступень ниспадения от Бога и подавление истины неправдою» как «забвение Бога»**. Человек редко вспоминает о Боге, и его внутренние движения уже не управляются Им. Религиозное чувство человека охлаждается. И «хотя язык по привычке и читает славословия и благодарения Ему, но нет уже непрестанного внутреннего славословия и благодарения Его как Бога, движущего всем существом человека».

В таком состоянии находятся многие церковные люди. Обычно они страдают рассеянностью на молитве, с большим трудом заставляют себя придерживаться поста и выполнять молитвенное правило. Но недалеки они от Царства Небесного! Стоит только захотеть, приняться за дело – вспомнить о Боге. Уяснить себе, что Бог вездесущ и всеведущ. Он не только всё знает о нас (все наши слова, дела, даже все наши движения сердца), но и, как любящий отец, всегда промышляет о нас, то есть всякое наше зло стремится обратить нам во благо. Утвердиться в этой памяти поможет нам, по совету святителя Феофана, любая коротенькая молитва, которая должна навязаться у нас на языке. Например: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного».

По своей свободной воле человек может избрать и другой путь – *осуетиться.* Мысль его, всё дальше удаляясь от Бога, занимается «предметами земными, ища в них блага и счастья… Но это счастье есть призрак – суета. **Привязанность мысли к земному и порабощение её им есть вторая ступень отпадения от Бога**». Святитель Феофан пишет, что «на этой ступени мысленного омрачения богопочитание… внешнее – наружное, без участия не только сердца, но даже и мысли, которая занята совсем иным. …Истина богопознания в душе подавлена неправдой».

В современном мире именно так многие добрые и красивые молодые люди начинают жизненный путь в стремлении к обычному земному человеческому счастью. Они стараются получить хорошее образование, чтобы иметь престижную работу, которая, в свою очередь, обеспечит им комфортную жизнь. Память о Боге ещё жива, и Бог нужен здесь как средство, чтобы получить желаемое. Побуждаемые собственной совестью и наставлениями близких такие люди редко, но посещают церковные службы, в ответственные моменты жизни ставят свечи, просят молитв, Божьего благословения.

В юном возрасте без Христа человек проходит свой жизненный путь как по лезвию ножа. Многие страсти одолевают его. Различными искушениями извне враг рода человеческого пытается втянуть начинающую взрослую жизнь молодёжь в какой-либо соблазн и ввергнуть в смертный грех (неверие в Бога, непочтение родителей, убийство, блуд, воровство).

И тогда **«…*омрачается несмысленное сердце.* Занятый земным, человек руководится правилами, несогласными с совестью, и она постепенно заглушается, отходит страх Божий, оживлявший совесть, темнеют истинные понятия о Боге и о назначении человека. В душе – мрак, впрочем, туда человек и не заглядывает – он весь вовне».** Таково внутреннее состояние человека, по мнению святителя Феофана Затворника, **на третьей ступени «подавления истины неправдою».** Поклонившись князю мира сего и получив внешнее благополучие, отступившему от Бога и не желающему исправления своей греховной жизни остаётся только оправдать такое положение разумом и ниспасть ещё ниже.

«Четвёртая ступень ниспадения от Бога есть подведение всего превратного порядка жизни под начала разума и установление его, как единственной разумной и должной нормы жизни, свойственной человеку». Далее святитель Феофан пишет: «Это есть верх безумия, но по-ихнему – это есть верх мудрости. **Самомнение и самонадеянность есть отличительная черта такой мудрости…»**.

Но сотворённый по образу и подобию Божию человек не может удовлетвориться только земным благополучием. Дух, вдунутый Богом в лицо человека (Быт.2, 7), не может ни в чём успокоиться, как только в Самом Боге. Свидетельство этому – яркий след в прекрасной художественной форме, оставленный служителем музы, – стихотворение А. А. Тарковского:

Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало.

Всё, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло.
Только этого мало.

Понапрасну ни зло,
Ни добро не пропало,
Всё горело светло.
Только этого мало.

Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала.
Мне и вправду везло.
Только этого мало.

Листьев не обожгло,
Веток не обломало…
День промыт, как стекло.
Только этого мало.

Успешный человек старается насытить свой дух всевозможными удовольствиями, развлечениями и наслаждениями. Самонадеянность и самомнение растут, но они не дают ни знания, ни силы для устранения несчастий. «…Малодушие, печаль, отчаяние, страх от бесов, боязнь от людей, зверей, болезни и смерти», как пишет святитель Феофан, настигают самоуверенного индивида. Вышенский подвижник продолжает: «Сколько самонадеянности, столько, или ещё больше, трусости, и в этом последнем самое видное обличение буйства – мудрости мира».

И здесь вступает в свои права современная психология, задача которой обеспечить комфортное пребывание человека с подавленной совестью в социуме. Хороший психолог поможет своему пациенту скорректировать самооценку, вытеснить страхи, принять сложную ситуацию, найти в себе точку опоры, поверить в себя и при этом не даст никакого намёка на покаяние – борьбу со грехом. Воистину это широкий путь, ведущий в погибель. Как и всякая болезнь, любой душевный недуг, который не врачуется покаянием, прогрессирует и требует более действенные и архаичные средства – всевозможные магии, йоги, экстрасенсорики, шаманизм, бесчисленные суеверия, одним словом, идолопоклонство.

Святитель Феофан спрашивает: «Как же люди могли дойти до такого безумия уже после того, как имели истинное понятие о Боге?». И сам отвечает словами святителя Иоанна Златоуста: «…До такой нелепости люди сами не могли дойти без участия злого духа. Он постарался, пользуясь омрачением людей, унизить их до поклонения разным гадам и тем подчинить самым несмысленнейшим тварям, и даже не тварям, а их подобиям: такие боги не требовали ничего, кроме внешнего, обрядового почитания».

Совсем противоположное желает истинный живой Бог, сотворивший небо и землю и всё, что в них: «Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои» (Притч. 23,26). И отдадим его. Набравшись смелости, последуем голосу совести - вступим в очищающее горнило покаяния, не оправдывая себя, но и не отчаиваясь, ибо милосерд Отец наш Небесный. «Лишь отдав себя, мы сможем не утратить себя» - через века слышится голос Блаженного Августина, опытно познавшего жестокую борьбу со грехом и показавшего образец покаяния. Последуем его примеру и обретём то непреходящее блаженство, которое Христос обещал чистым сердцем.