

Андреев Ф. К. Тело будущее: [Вступительная статья к докладу: «Учение св. Иринея Лионского о воскресении тел», прочитанному в Москве в кружке ищущих христианского просвещения, 10 декабря 1913 г.] // Богословский вестник 1914. Т. 2. № 7/8. С. 453–466 (2-я пагин.).

„ТѢЛО БУДУЩЕЕ“ *).

Есть одна дума въ душѣ человѣческой, которая залегла въ ней глубже всѣхъ другихъ думъ. Это—мысль о смерти.—близкихъ и своей. „Смерть, говоритъ Фюстель-де-Куллинъ, была первой тайной, представшой предъ человѣкомъ: она поставила его на путь другихъ тайнъ“ ¹⁾). Но, если по отношенію ко всякой иной тайнѣ допустимъ скептическій вопросъ: къ чему тебѣ знать ее? живи, не мудрствуя, и бери отъ жизни что можешь и хочешь взять; то передъ лицомъ этой первой тайны такой совѣтъ неумѣтенъ.—Живи, учить философія земного благополучія, но именно этого я и хочу, отвѣчаетъ душа: я хочу жизни, а получаю смерть. Не думай и о томъ, продолжаетъ толь же голосъ благоразумія,—хорошо, я не буду думать о своей смерти, но вотъ еще при моей жизни умираетъ близкій мнѣ человѣкъ: его смерть лишаетъ меня лучшей радости жизни, ужели и на ней мнѣ не цуконо останавливаться? Да, старайся не думать и объ этомъ,—но для этого душѣ нужно перестать быть тѣмъ, что она есть—душой человѣческой. Это значитъ сказать душѣ: умри, умри прежде смерти тѣла, чтобы дать возможность этому тѣлу жить безмятежной, „естественной“ жизнью, пока и ему не пробьетъ урочный часъ.—Здѣсь безуміе совѣта достигаетъ своего апогея, и душа вырывается изъ когтей этой смерти, второй, а смерть первая и первая тайна снова становится передъ ней неподвижнымъ призракомъ. Вырваться изъ этого круга невозможно, и человѣкъ давно это понялъ. Какъ же

*.) Вступительная глава къ докладу: „Ученіе св. Иринея Лионского о воскресеніи тѣлъ“, читанному въ Москвѣ, въ Кружкѣ ищущихъ христианскаго просвѣщенія, 10 декабря 1913 года.

¹⁾ „Cité antique“, 20-те єд., Р. 1908, р. 20.

онъ жилъ всѣ эти долгія тысячелѣтія, чѣмъ жилъ, и что заслоняло отъ него этотъ призракъ, мѣшавшій ему жить?

Существуетъ чудный разсказъ у многихъ дикихъ племенъ Африки и острововъ Великаго Океана.— Мѣсяцъ посыаетъ къ человѣку гонца (по однимъ версіямъ — зайца, по другимъ — хамелеона) и велитъ ему сказать человѣку: какъ я (мѣсяцъ) умираю и вновь возрождаюсь, такъ и ты (человѣкъ) умрешь и снова возродишься. Но эта вѣсть не дошла до мѣста назначенія — хамелеонъ ползъ слишкомъ медленно, а заяцъ искалилъ ее, передавъ: какъ умираетъ мѣсяцъ, такъ умретъ и человѣкъ и больше уже не воскреснетъ.— Вѣстѣ съ тѣмъ и самъ мѣсяцъ, пославшій первое радостное извѣстіе, не захотѣлъ уже больше подтвердить его. Такъ человѣкъ и остался съ дурнымъ извѣстіемъ въ рукахъ и со смутилой надеждой въ сердцѣ на новое, лучшее послольство²⁾.

Кажется трудно въ образной формѣ передать лучшіе тѣ чувства, какими жила и въ массѣ живеть еще и нынѣ человѣческая душа. Смерть и рожденіе проходить передъ ней какъ звенья безконечной цѣпи; „ты вернулся“, говорятъ дикари Йорубы при видѣ сына, родившагося по смерти отца, но мысль рано подсказываетъ, что этотъ потомокъ — не воскресшій родитель, а другая, самостоятельная, личность, претендующая на личное же бессмертіе.— Бессмертіе рода, какъ ни высоко стоитъ оно въ культовомъ отношеніи, все же не способно утолить жажду бессмертія индивидуального, не приносить вѣсти о томъ что не умретъ *человѣкъ*. Одинъ лишь мѣсяцъ сполна владѣеть этой тайной личнаго бессмертія. Его пепельная душа не долго паритъ безъ своего свѣтовиднаго тѣла,— проходитъ немного времени и онъ снова облекается въ него, вновь и вновь воскресаетъ для жизни, воскресаетъ не въ сынѣ, не въ потомкѣ, а въ собственной обновленной плоти.— Вотъ — вѣсть о личномъ воскресеніи, не прерывно струящаяся съ небесной высоты, но по лицу земли она ползетъ холоднымъ, обманчивымъ сіяніемъ, точно лѣнивый хамелеонъ, на земныхъ предметахъ она играетъ невѣрными бѣглыми зайчиками, и не жизнь, а смерть глядить ото всюду впадинами черныхъ, глубокихъ тѣней.— Посланцы дурно передали завѣтъ мѣсяца.

²⁾ Ср. Шантен-де-ля-Соссей. „Исторія релігій“. М. 1899. т. I. стр. 22.

Но напрасно они со всѣхъ сторонъ кричатъ человѣку: ты умрешь,—взоромъ полнымъ надежды смотрить онъ прямо въ лицо пославшему, ловить лучи его прежде, чѣмъ они разбились о землю, и чуешь, что они несутъ ему иную вѣсть, она не доходитъ до его сердца въ ясномъ видѣ, она заглушенна враждебнымъ шумомъ, раздающимся вокругъ, но онъ знаетъ, что если этотъ шумъ смолкнетъ, голосъ истины скажетъ ему правду, онъ знаетъ даже, *что скажетъ ему этотъ голосъ*.

„Всѣ покидающіе этотъ міръ, говорится въ Каушитаки-брамана-упанишадѣ, имѣютъ свое мѣстопребываніе на лунѣ, которая въ первую (свѣтлую) половину мѣсяца постоянно увеличивается отъ ихъ жизненного дыханія; во вторую же (темную) половину мѣсяца она подготавляетъ ихъ къ возрожденію. Луна есть дверь, ведущая въ небесныя обители: кто ей отвѣчаетъ, того она пропускаетъ“³⁾... Но не всѣхъ, какъ мы слышали, достигаетъ этотъ вопросъ, многіе тщетно стучатся въ эту дверь, многіе не знаютъ что отвѣтить...

Можно лишь вѣрить, надѣяться и ждать, и поистинѣ много и крѣпко вѣриль этотъ обманутый человѣкъ.

Смерть, между тѣмъ, явно торжествовала: проходили вѣка и тысячелѣтія, люди рождались и умирали, но каждая новая могила не только не вливала въ душу новыя капли отчаянія, грозившія переполнить мѣру ея терпѣнія и вѣры, напротивъ, чѣмъ дальше тѣмъ всѣ пышилось спрятаться погребальные обряды, тѣмъ больше заботъ прилагалось къ тому, чтобы обеспечить тѣлу загробный покой. Тризны смынялись тризnamи, дни поминовенія включались въ годовой кругъ праздниковъ, ширились и украшались гробницы, искусство сохраняло для потомства черты дорогихъ покойниковъ; уже въ самомъ концѣ древняго периода и въ самыхъ скептически настроенныхъ шумныхъ центрахъ просвѣщенія возникли знаменитыя „*collegia funeratica*“, товарищества гробокопателей, обеспечивавшія достойное погребеніе всѣмъ, даже самымъ бѣднымъ. Даже когда люди гибли массами, какъ напримѣръ на войнѣ, и тогда было святотатствомъ оставить тѣла непогребенными, и мы помнимъ исторію съ побѣдителями при Аргенузскихъ островахъ, которыхъ соотечественники едва не

³⁾ Шантепп-де-ля-Соссей. Ib., t. II, стр. 56.

казнили за то, что тѣ въ пылу битвы оставили въ морѣ тѣла павшихъ братьевъ. Земное благосостояніе, обеспеченное побѣдою, было оставшимся роднымъ менѣе необходимо, чѣмъ загробный покой мертвыхъ, неразлучный съ покоемъ ихъ тѣлъ.—Эти тѣла тлѣли и распадались въ прахъ еще на глазахъ живыхъ,—люди пошли на помощь смерти и тлѣнію, они стали сожигать тѣла или давали ихъ на същеніе птицамъ, но цепель и кости, собранныя въ урны, хранились такъ же заботливо, какъ и набальзамированные трупы.—Если тѣло пропадало на чужбинѣ, и его невозможно было достать,—родные на родной сторонѣ хоронили призракъ, ставили гробницы безъ праха и знали, что и это доставляло почившему вѣчный покой.—Нужна была вѣчная память,—она обезпечивала реальность за гробомъ, но для этого нужна была хотя бы крупица освящемаго, хотя бы одно имя, написанное или благоговѣйно передаваемое изъ рода въ родъ. Это было сѣмя, изъ котораго выростала вся посмертная жизнь души: эта крупица праха облекала плотью эту душу. Но какъ же тонка должна была быть эта плоть! Въ самомъ дѣлѣ, луша по смерти и была только тѣнью, и лишь пища приносимая на могилу, на время оживляла и оплотняла ее. Одиссей въ преисподней нашелъ душу матери, но блѣдная тѣнь сидѣть нѣмая и въ забытьи. Голосъ прорицателя учить Одиссея, какъ пробудить ее:

„Легкое средство на это въ немногихъ словахъ я открою:
Та изъ безжизненныхъ тѣней, которой приблизиться къ крови
Дашь ты, разумно съ тобою начнетъ говорить; но безмолвно
Та отъ тебя удалится, которой ты къ крови не пустишь...
Къ крови приблизилась мать, напилася и сына узнала“.⁴⁾

Мистеріи впервые и надолго оживили эту тѣнь. Весеннее солнце влило въ нихъ ту жизнь, которой они тщетно просили у мѣсяца. Ночная тѣнь пряталась передъ лицомъ дневного свѣта, но солнце отыскало ихъ и въ глубинѣ ихъ могиль. Мѣсяцъ былъ молчаливымъ свидѣтелемъ бессмертія личнаго, но онъ шепталъ эту тайну въ ночи, когда природа спала и была сама какъ мертвая,—солнце ничего не знало о воскресеніи *человѣка*, но его лучами природа жила, какъ цѣлое, и на весенній пиръ этой жизни сходились всѣ,

⁴⁾ Од. 11, 146—149, 153.

жаждавши новые подтверждений *бессмертия* жизни. Мистерии погружали человѣка въ самыя стремнини жизненныхъ токовъ, давали вкусить отъ самыхъ глубокихъ корней жизни, и тотъ, кто разъ сходилъ въ эти нѣдра, уже не могъ страшиться смерти. Посвященный пріобщался отъ жизни, опытно переживавъ *бессмертие*: блаженство отъ сознанія несокрушимой силы жизни слѣдовало за этимъ пріобщеніемъ, а смерть отбѣгала блѣднымъ призракомъ, пряталась въ желтыхъ листьяхъ осени и снѣгъ короткой южной зимы, чтобы съ новой весной вновь погибнуть отъ лучей новаго солнца. И вся эта борьба и побѣда шла въ землѣ и изъ земли, тамъ же, гдѣ лежали и кости милыхъ сердцу. Посвященному въ мистеріи не грозила участь обратиться въ *безкровную сонную тѣнь*: онъ уносилъ съ собой въ могилу такую полноту личной жизни, которой могло хватить на вѣчность, или, лучше, онъ и подъ землей находилъ не болотистый Стиксъ; а тѣ же полноводные токи жизни, какіе неслись и по землѣ. Царство смерти являлось ему царствомъ вѣчнаго возрожденія, онъ жилъ въ сосѣдствѣ мертвыхъ сѣмянъ, пускавшихъ ростки жизни.

Кажется, теперь человѣкъ имѣлъ все, что ему было нужно, его безкровная тѣнь получила за гробомъ и кровь и жизнь: сама жизнь становилась *бессмертной*. Однако этотъ праздникъ жизни былъ омраченъ самою жизнью.

Смерти не было: жизнь за гробомъ была простымъ продолженіемъ здѣшней и почти равной ей по интенсивности, но что такое была эта здѣшняя жизнь? — Вѣдь и старецъ, достигшій преклонныхъ лѣтъ, тоже жилъ, жилъ и больной, со дна на день ожидающей смерти, и голодный, и слабый младенецъ — всѣ жили на землѣ свою жизнью, но какъ отлична была эта жизнь отъ той, которой полно здоровое сильное тѣло въ пору его расцвѣта! И если та жизнь есть лишь продолженіе этой, то какая въ томъ радость для слабыхъ, больныхъ и старыхъ? — Мы не знаемъ какъ отвѣчали на это мистеріи, но намъ известно, что сказала на это сама жизнь. Душа, учила она, не есть что-то абсолютно независимое отъ тѣла, это не идея, не тѣнь, это какъ бы паръ отъ самой жизни, и чѣмъ горячѣе, чѣмъ стремительнѣе эта жизнь, тѣмъ сильнѣе сгущается и этотъ паръ; здоровый духъ живеть въ здоровомъ тѣлѣ, и потому все теплохладное, без-

сильное не имѣть души, достойной бессмертия.—Такъ говорила жизнь и люди стали искать тѣла, достойныя жизни. Мы знаемъ жестокіе обычаи дикихъ племенъ умерщвлять стариковъ, прежде окончательнаго одряхлѣнія, чтобы они могли мужественно выдержать загробную борьбу съ духами зла. Древніе наспельники Лация, предки римлянъ, убивали въ тѣхъ же цѣляхъ отцовъ, достигшихъ шестидесяти лѣтъ. Но еще ужаснѣе для нашего сознанія былъ тотъ отборъ, который совершался при *началѣ* жизни. Оставляя дикіе народы съ ихъ дикостью, и страшныя „апотеты“,—прощасть близъ Тайгета, куда бросали слабыхъ дѣтей спартанцы, послѣ испытанія виномъ,—⁵⁾ обратимся къ элинамъ и римлянамъ въ пору наивысшаго расцвѣта ихъ культурной жизни. Вотъ проектъ Сократа и Платона, какъ онъ выраженъ въ ихъ идеальномъ „государствѣ“. „Дѣтей слабыхъ и всѣхъ родившихся съ тѣлесными недостатками надо скрывать въ темномъ и неизвѣстномъ мѣстѣ, гдѣ бы для нихъ не было никакой пищи“. Если люди хотятъ имѣть „избранное стадо“, нужно оставлять въ живыхъ только первенцевъ, если они достойны, и на нихъ сосредоточивать всѣ заботы воспитанія. Людямъ низшихъ сословій быть можетъ лучше было бы вовсе запретить вступать въ бракъ ⁶⁾). Съ Сократомъ и Платономъ вполнѣ согласенъ Аристотель: законъ, говоритъ онъ, долженъ опредѣлить, какія дѣти должны быть уничтожены и какія должны быть кормлены ⁷⁾).—Но нигдѣ этотъ отборъ не вылился въ такія чудовищныя формы какъ въ Римѣ. „Мы убиваемъ бѣшеныхъ собакъ, быковъ, если они злы и опасны, пишетъ гуманнѣйший Сенека, рѣжемъ больныя стада, чтобы они не заразили другихъ животныхъ... убиваемъ нашихъ дѣтей, если они слабы“ ⁸⁾). Этотъ отборъ въ Римѣ былъ воздвѣденъ въ ритуалъ. Новорожденнаго ребенка клали передъ отцомъ, если послѣдній хотѣлъ, чтобы тотъ жилъ, онъ поднималъ его, поручая богиню Левана („Quae levat infantes de terra — которая

⁵⁾ Ср. Плутархъ. Ликургъ. 16. Русск. перев. В. Алексеева („Дешевая библіотека“ № 169, т. I, вып. 2-й, стр. 144).

⁶⁾ „Политика“, кн. V, 460С., 461С. Перев. Карнова, т. 3, стр. 265, 267 и прим. 2-е.

⁷⁾ „Политика“, кн. VII, 14, 10. Перев. С. Жебелева, М. 1911, стр. 346.

⁸⁾ Ср. Глубоковскій. „Благовѣстіе ап. Павла“, т. II, стр. 775, 1023 и прим. 316.

поднимаетъ дѣтей отъ земли“, поясняетъ бл. Августинъ), и лишь послѣ того новорожденный причислялся къ членамъ семьи. Но Левана не всегда удостаивалась такого дара. Небольшое озеро въ населенномъ кварталѣ Рима—„Velabrum“—всегда было переполнено трупами младенцевъ, которыхъ отецъ не призналъ или не захотѣлъ признать годными для жизни. Этотъ обычай, освященный закономъ, существовалъ до 5-го вѣка нашей эры ⁹⁾...

Мѣсяцъ шепнулъ человѣку о реальности бессмертія, солнце научило его бессмертію реального,—этимъ реальнымъ была жизнь въ ея весенней силѣ,—человѣкъ запасся этой жизнью и сталъ бессмертнѣ.

Но мысль шла дальше, она хотѣла точно знать, где лежала граница, между тѣмъ, что сгорало въ пламени костра или истлевало подъ землей и тѣмъ, что оставалось жить вѣчно. Вѣдь эта жизнь была не той стихійной силой, о которой учить витализмъ: это была личная жизнь, одушевлявшая индивидуальное тѣло, такой оставалась она и по смерти. Но чѣмъ же обусловлена индивидуальность этой жизни? Первые стихи первой пѣсни Гомера кратко и какъ бы вскользь отвѣчаютъ на этотъ вопросъ.

„Гнѣвъ, богиня, воспой Ахиллеса, Пелевса сына,
Грозный, который Ахеянамъ тысячи бѣдствій содѣлалъ:
Многія души могучія славныхъ героевъ низринулъ
Въ мрачный Аидъ, самихъ же ихъ предалъ въ корысть пло-
тояднымъ

Птицамъ окрестнымъ и псамъ“.

Что говорить здѣсь Гомеръ?—онъ говорить, что души сами по себѣ вовсе не имѣютъ ничего личнаго, это дѣйствительно только тѣни,—самость, личность принадлежитъ тѣламъ, плоти, тому что остается на землѣ „въ корысть плотояднымъ птицамъ окрестнымъ и псамъ“. Но еще многое должно было пройти времени, прежде чѣмъ человѣкъ могъ ясно осознать эту тайну лица и тѣла. Мы не будемъ слѣдить за тѣми отвѣтами, какія давала на этотъ вопросъ философская мысль: эти философскія рѣшенія были, какъ это обычно и нынѣ, слишкомъ далеки отъ запросовъ жизни. Философъ рѣдко прислуши-

⁹⁾ См. Загурскій. „Ученіе объ отцовской власти“. Зап. Имп. Харьк. Ун—та. 1882 г., т. 3, стр. 24, 29 и 36.

вался къ тому, какъ задавался вопросъ: — нотки скорбныхъ или радостныхъ предчувствій, вздохъ мольбы или увѣренность въ близости рѣшенія, скрытая тоска по одному опредѣленіому рѣшенію,— вся эта, порой едва уловимая, музыка вопроса рѣдко достигала слуха философа: онъ бралъ отъ проблемъ, выносимыхъ жизнью, одно лишь ихъ идейное логическое ядро, поэтому обычно такъ сухи и жестки были его приговоры. Но мы говоримъ о религіозныхъ ис坎іяхъ, больше о волненіяхъ чувства, чѣмъ о запросахъ ума, поэтому будемъ искать въ поставленной темѣ не тѣло, а душу ея.

Мистеріи разогнали могильныя тѣни, загробный міръ наполнили теперь избранныя, сильная жизнью души; но вѣдь и сила, и жизнь, и красота, и все, чѣмъ были богаты эти души, все это были вмѣстѣ съ тѣмъ качества, атрибуты ихъ тѣла. Какъ могли они сохраниться у душъ, лишенныхъ тѣла, какъ представить жизнь въ ея расцвѣтѣ и силѣ, если нѣть того, въ чемъ она единственно можетъ выявиться,— цвѣтущаго и сильнаго тѣла? Души, правда, имѣли тонкій эаирный покровъ, но сила ищетъ мышцъ, а не тонкихъ оболочекъ, жизнь кипитъ въ крови, а не въ легкомъ эаирѣ, красотѣ нужна матерія, покоренная формѣ, а не одинъ лишь колеблющіяся очертанія. Философія долго размышляла надъ трудной проблемой, но душа, задавая себѣ такой вопросъ, уже знала, въ чью пользу будетъ рѣшенъ споръ. Жизнь хотѣла, должна была побѣдить, и душа стала медленно одѣваться тѣломъ,— кровью, мышцами, красотой... Сперва такихъ душъ было мало; это были души героеvъ и раньше всѣхъ, конечно, Ахиллеса. Мы помнимъ, какъ его тѣнь тосковала по жизни и желала быть лучше поденцикомъ на землѣ, чѣмъ царемъ въ Аидѣ¹⁹⁾. Но, такъ—у старика Гомера, во времена позднѣйшія она уже не груститъ. Она получила и всю интенсивность прежней жизни и все прежнее тѣло и живеть въ полномъ блаженствѣ на „бѣломъ островѣ“. Всльдъ за нимъ удостоились такой же чести и еще нѣсколько народныхъ любимцевъ... Но и на этомъ мысль еще не могла успокоиться: бессмертія искали не одни герои, всѣ души хотѣли жизни, но не у всѣхъ тѣла были достойны того. Большинство владѣло лишь отчасти тѣми высокими качествами, полнота ко-

¹⁹⁾ Од. 11. 488—491.

торыхъ у Ахиллеса какъ бы совпадала съ самой субстанціей тѣла. Вѣдь изъ этихъ несовершенствъ слагалась индивидуальность тѣла и жизней, эту индивидуальность душа должна была сохранить и въ загробномъ мірѣ. — Съ другой стороны эти высокія качества тѣла не нуждались въ безсмертніи самого тѣла. Не жила ли красота жизнью безсмертнія въ холодномъ мраморѣ статуй, въ пышныхъ храмахъ, гдѣ людскія поколѣнія сминаясь возносили ей жертвы и хвали. — Мужество было ближе къ жизни и тѣлу, но и оно не умирало въ наслѣдіи своихъ дѣлъ, въ благодарной памяти потомства, поэтому и его „бѣлый остронъ“, съ его тѣлеснымъ безсмертніемъ, лежалъ гдѣ-то въ свѣтлой дали, въ сосѣдствѣ страны грѣзъ. — Красота и мужество еще не обезпечивали душѣ полноты загробнаго существованія, душа все еще томилась по жизни, реальности, личности. Какое же изъ качествъ могло сохранить за душой и конкретность и личность? Философы написали его — это была мудрость, но она не всегда сохраняла жизнь за отдѣльной душой. Ее еще удерживалъ Сократъ, но у Аристотеля она уже утонула, растворилась въ пучинахъ міротворческаго разума. Правда, послѣ, у неоплатониковъ, она вновь получила „печать“ индивидуальности, но человѣку мало той жизни, которая скрывалась за этой „печатью“. То была жизнь чистаго, бесплотнаго созерцанія, но люди любили другую жизнь. Созерцаніе, какъ и красота, была удѣломъ избранныковъ, а рѣчь шла о всякой душѣ. Философія отвѣчала на голый вопросъ, но музыку этихъ исканій услышали другой, болѣе чуткій слухъ.

Изъ страны пирамидъ и Феникса, изъ глубины „царственныхъ могиль“ Египта раздался голосъ, обѣщавшій открыть эту тайну личнаго безсмертнія, разсказать о полнотѣ загробной жизни. — Мы имѣемъ въ виду то необычайное распространеніе египетскихъ мистеріальныхъ культовъ до самыхъ отдаленныхъ уголковъ римской имперіи, которое наблюдалось въ послѣдній вѣкъ древняго періода и въ первые два вѣка новаго. Стремленіе быть посвященнымъ въ мистеріи Сераписа, Изиды и Гора охватило тогда миллионы душъ и далеко превзошло по своей интенсивности влеченіе къ прежнимъ мистеріальнымъ культуамъ Діониса, Деметры и Аполлона. — Но что влекло эти души къ Египту, чѣмъ отличалось учение новыхъ мистерій отъ прежнихъ, учившихъ о безсмертніи

жизни? Вмѣстѣ съ Ляфаемъ мы можемъ отвѣтить: что мѣшаетъ предположить, что и римляне и греки, сжигавшіе своихъ мертвцевовъ, могли подобно александрийцамъ принять египетскій кульпъ сполна, то есть не только съ его идейной стороны, гдѣ была подробно разсказана участъ души по смерти, но и съ практической, которая выражалась въ сохраненіи тѣла нетлѣннымъ. Вѣдь находятъ муміи съ изображеніями и разказами изъ греческой мифологіи, и не о томъ же ли говорить надгробная мольба римлянина: „пусть земля меня не поглотить и почва да не уничтожить мое тѣло“¹¹⁾. Впрочемъ въ этомъ утвержденіи Ляфѣ намъ важно не то, въ какой степени было распространено бальзамированіе у посвященныхъ, а то, что одна изъ важнѣйшихъ тайнъ, которую узнавали посвященные, касалась тайны этого тѣла. Пусть даже оно сгорало, исчезало,—Фениксъ свидѣтельствовалъ о возможности его полнаго воскресенія. Но зачѣмъ же было это полное воскресеніе и это тысячелѣтнее нетлѣніе бреннаго тѣла? Не всѣ разгадали эту тайну, философія чистаго духа воспитала многихъ на презрѣніи къ плоти. Женственный Антиой былъ послѣднимъ любимцемъ древняго міра, но и онъ воскресъ лишь въ мраморѣ своихъ изображеній, и Ниль, дававшій жизнь странѣ безсмертія, не сохранилъ нетлѣннымъ юное тѣло, погибшее въ его волнахъ¹²⁾. Но мы говоримъ теперь не о немъ и не о философахъ, а о тѣхъ, кто подходилъ къ этой плоти съ нетронутой душой, кто самъ тысячелѣтія заботливо хранилъ и питалъ прахъ милыхъ сердцу, кто хотѣлъ видѣть ихъ въ загробномъ мірѣ живыми... Ни красоты, ни мужества, ни мудрости у большинства изъ нихъ не было, но было у нихъ нѣчто, что дѣлало ихъ и родными и милыми—это ихъ человѣческое лицо. Не для того ли такъ растягивалъ человѣкъ погребальные обряды, чтобы имѣть возможность дольше видѣть это лицо, не для того ли онъ спѣшилъ его сжечь, чтобы не представлять его во гробѣ обезображеніемъ тлѣніемъ? Напрасно суровый Ликургъ из-

¹¹⁾ G. Lafaye. „Histoire du culte des divinités d'Alexandrie, Serapis, Isis, Harpocrate et Anubis hors de l'Egypte depuis les origines jusqu'a la naissance de l'école Neoplatonicienne“. Р. 1883. p. 97—99 (надпись изъ собрания Mariette: Feuilles d'Abydos).

¹²⁾ Ср. св. Аѳанасія Александрийскаго. „Слово на язычниковъ“ 9. Русск. пер. Творенія, ч. 1, стр. 173 (изд. 2-е).

гонялъ „суевѣрные“ погребальные обряды, запретилъ класть въ могилу подарки и даже надписывать надъ нею имена умершихъ, даже и онъ долженъ быть разрѣшить одиннадцатидневный плачъ по нимъ¹³⁾). Не тоской ли по этому лицу звучала та мелодія, та музыка человѣческихъ исканій, которой не слыхала гордая философія, искусство и лѣтопись героическихъ дѣлъ. Теперь же оно смотрѣло изъ гробницы благоуханнымъ, нетленнымъ, но такимъ же, какимъ близкій ему человѣкъ зналъ его при жизни. Правда, въ немъ не сохранился блескъ глазъ, цвѣтъ ланитъ, игра мускуловъ, дыханіе усть, но все это должно было вернуться: обѣ этомъ пѣль ему Фениксъ, воскресавшій изъ пепла костра. Но, прахъ, плотяность, бреніе *само тѣло?*—оно благоухало, проникнутое бальзамомъ, но вѣдь само по себѣ, какъ таковое, оно было всетаки и прахомъ и тлѣniемъ? Человѣкъ скоро понялъ, что и это не такъ.—Дѣло было въ томъ же Египтѣ, въ Александріи, передъ храмомъ Сераписа. Императоръ Веспасіанъ, тогда только что вернувшійся изъ похода, въ упоеніи славы и побѣдъ, шелъ мимо этого храма. Его остановили двое калѣкъ: слѣпой и хромой. „По внушенію бога Сераписа, разсказываетъ Тацитъ, эти погрязшіе въ суевѣріи люди просили у царя одинъ слюны для глазъ, другой праха изъ подъ его ногъ“. Кесарь не долго колебался, и „среди внимательной, тутъ находившейся толпы, исполнилъ то, о чёмъ его прошли. Тотчасъ калѣка сталъ владѣть рукой, а слѣпому сталъ доступенъ дневной свѣтъ. И то и другое, добавляетъ Тацитъ, подтверждаютъ бывшіе при этомъ и теперь, когда уже нѣть выгоды имъ лгать“¹⁴⁾. И они не лгали: плоть царя была

¹³⁾ См. прим. 5. Ib. стр. 160.

¹⁴⁾ „Utrumque qui interfueret, nunc quoque temerant, postquam nullum mendacio pretium.“ Hist. lib. IV. cap. 81. Русск. перев. А. Клевянова. „Сочиненія П. Корнелія Тацита“. М. 1870, ч. 1, стр. 207—208. То-же Светоній. Vita Vesp. 7. Ср. мянье о семъ скептика Юма: „Однимъ изъ наиболѣе за свидѣтельствованыхъ чудесъ во всей свѣтской исторіи является чудо, разсказанное Тацитомъ о Веспасіанѣ“... И, послѣ перечисленія неопровергнутыхъ доказательствъ: „что можемъ мы выставить въ противовѣсь такой толпѣ свидѣтелей, кроме абсолютной недопустимости тѣхъ чудесныхъ явлений, о которыхъ они разсказываютъ?“ („Изслѣдованіе человѣческаго разумѣнія“. Перев. С. Церетели. СПБ. 1902 стр. 139—141, 143). Само собою ясно, что настоящее чудо съ Веспасіаномъ рассматривается здѣсь не въ хронологической, а въ идеологической перспективѣ: семидесятые годы по Р. Х. для Александріи и Рима—періодъ еще дохристіанскій.

царственной плотью, человѣческій прахъ и бреніе были уже больши не прахомъ и бреніемъ, а силой врачующей недуги, драгоцѣнныемъ, благоуханнымъ бальзамомъ...

Тайна неба теперь достигла земли: какъ я (мѣсяцъ) умираю и вновь возрождаюсь, такъ и ты (человѣкъ) умрешь и вновь возродишься, воскреснешь въ томъ же лицѣ и въ прежней плоти только преображенной, облагоуханной, царственной, подобной свѣтовидному тѣлу мѣсяца.—Правда царь Веспасіанъ умеръ, и какъ прежде недвижно лежали набальзамированныя тѣла, но имѣющій уши уже могъ слышать небесную вѣсть. Еще долго, какъ бы въ потьмахъ, бродили люди около этихъ царственныхъ тѣлъ, тоскуя по утраченнымъ дорогимъ чертамъ, недоумѣвая, не вѣря, брезгливо отворачиваясь отъ плоти, боясь отить въ слово волнующую думу. За египетскимъ культомъ нетлѣнаго тѣла приближался иранскій Митра съ его воскресеніемъ тѣль, но люди все еще ждали новаго „залога отъ небесъ“. Этотъ залогъ былъ данъ тѣмъ, кто ждалъ его безъ предубѣждений. Когда небо увидѣло, что многія сердца уже готовы принять вѣсть о цѣнности и бессмертіи тѣла, и только гордость передъ этимъ тѣломъ мѣшаетъ принять ее и остальнымъ, оно оставило гордыхъ бродить по распутьямъ и послало новаго вѣрнаго вѣстника къ тѣмъ, кто готовъ былъ благоговѣйно приблизиться къ плоти и праху, съ чистымъ сердцемъ стать на утренней стражѣ ихъ воскресенія... Мѣсяцъ и солнце приготовили эти сердца къ принятію радостной вѣсти и теперь ихъ поучала маленькая звѣзда.

„Увидѣвъ же звѣзду, они возрадовались радостью весьма великою. И вошли въ домъ, увидѣли младенца съ Марию Матерью Его и падши поклонились Ему, и открывъ скрошица свои, принесли Ему дары, золото, ладанъ и смирину“.—дары, которыми и при жизни и по смерти украшались, цвѣли и благоухали царственные тѣла.

Но младенецъ этотъ былъ и великій избранникъ, онъ былъ отобранъ изъ 14-ти тысячи новорожденныхъ жизней: такого отбора никогда не видало и римское озеро. Египетъ укрылъ его отъ смерти подъ сѣнь своихъ гробницъ и хранилъ его живое юное тѣло такъ же заботливо, какъ и своихъ тысячелѣтнихъ мертвѣцовъ. Это тѣло было сосудъ благодатныхъ даровъ: оно чудотворило своимъ бреніемъ, дыханіемъ оде-

ждами, его голосъ будилъ усопшихъ, отъ него исходилъ ослѣпительный свѣтъ. Его лицо дышало любовью ко всѣмъ скорбящимъ и уничиженнымъ; но, когда любовь уничиженныхъ омывала его ноги драгоцѣннымъ муромъ, онъ ставилъ эту трату мѣра выше другихъ дѣлъ любви. Это было началомъ его погребенія. Но сперва это тѣло еще долго страдало, было изѣязвлено, лишено вида и величия. Въ тѣ дни полный, воскресшій мѣсяцъ стоялъ надъ землей, весеннее солнце становилось все ярче, но и оно померкло въ предчувствіи славы грядущаго воскресенія. Смерть его была безславна, но его гробъ былъ съ богатыми,—чистая плащаница и сто літръ смирны и алоя,—это было только предверіемъ его погребенія: по минованіи субботняго покоя новая благовонія готовы были излиться на него... Оно могло долго оставаться нетлѣннымъ и благоуханнымъ,—оно стало такимъ *навсегда*. Напрасно въ то памятное утро людская любовь искала его „между мертвыми“,—тамъ оставались лишь пелены и сударь. Само оно стояло предъ учениками живое, какъ прежде, они осежали его кости и плоть, которыхъ „духъ не имѣеть“, вкладывали персты свои въ раны, которыхъ боится гордая языческая красота, оно принимало пищу, его языкъ училъ тайнамъ Царствія Божія, но все это—и кости и плоть—проходили сквозь запертые двери, исчезали и вновь появлялись и, наконецъ, поднялись на небо, чтобы тѣмъ же образомъ явиться снова въ концѣ дней... Это было также *новое*, славное тѣло, и свободное надъ пространствомъ и временемъ оно и вознеслось на небо не покидало земли. Земной хлѣбъ и вино—пища и жизнь человѣческаго тѣла—силою Его побѣднаго Имени, становились истинной плотью и кровью Его и питая тѣла, вѣрившихъ Его воскресенію, дѣлали и ихъ причастными Его вѣчной славѣ... Это было тѣло Церкви, котораго главой былъ Первенецъ изъ мертвыхъ, а членами—сыны воскресенія.

Кончилась борьба весенъ и зимъ: вѣчная весна цвѣтѣтъ въ сердцѣ вѣрующихъ въ воскресеніе первое и чающихъ воскресенія грядущаго. Печатью этой вѣры и этой надежды запечатлѣна вся жизнь Церкви за всѣ долгіе вѣка ея земного существованія.

Эта вѣсть о вѣчной веснѣ достигаетъ и до насъ и достигаетъ новымъ, дивнымъ путемъ. Въ Римѣ, въ томъ самомъ Римѣ, гдѣ нѣкогда люди такъ строго отбиравали тѣла, достой-

ныя жизни, теперь открываются другія тѣла, избранныя для новой лучшей жизни. Изъ глубины катакомбъ, изъ подземныхъ могиль, куда много вѣковъ не заглядывалъ человѣческій глазъ, выходитъ на дневной свѣтъ нашихъ будней вѣчно-праздничная Церковь апостольскихъ дней. Изумленно смотрѣть на нее протестанство: религія чистаго духа и непосредственнаго богообщенія, считающая себя прямой на слѣдницей апостольскихъ завѣтovъ, она видить передъ собою не протестантскій приходъ, объединенный общностью вѣры въ Распятаго и чуждый всякихъ слѣдовъ религіознаго „матеріализма“, — передъ нею Церковь иконъ, мощей, святыхъ, Церковь Божіей Матери Заступницы, какъ называетъ Ее св. Ириней, царственной Оранты катакомбъ, Церковь пресуществленнаго тѣла и крови, — Божественныхъ членовъ („coelestia membra“), Церковь молитвъ за усопшихъ, живая Церковь живыхъ... Но взоромъ дочерн смотрѣть на нее соборная вселенская Церковь. Вѣдь она — плоть отъ плоти и кость отъ костей этой катакомбной апостольской Церкви, она только приподнялась надъ землей, изъ земли, когда кончились дни гоненій.

Какъ остроконечная травка изъ посѣянныхъ сѣмянь, пробуравившая землю, поднялись ея купола и колокольни, золотистой Божіей пшеницей; теплымъ вѣтромъ, волнующимъ нивы, стелется по ней праздничный благовѣсть, но корни ея неподвижно крѣпнутъ въ землѣ...

Ея алтари стоять надъ мощами, лики святыхъ глядять отовсюду, храмъ полонъ ладана, ликуетъ въ пѣснопѣніяхъ... Водою крещенія омыаетъ Церковь своихъ чадъ, мажетъ тѣла ихъ миромъ и елеемъ, благодатнымъ таинствомъ зоветъ ихъ брачный союзъ, подводить ихъ къ святой чаши, питаетъ истиннымъ тѣломъ и истинною кровью Господа,— продолжаетъ и на землѣ то же дѣланіе, которое нѣкогда совершила въ подземельяхъ, наль гробами мучениковъ, чemu научилась у первого, благоуханнаго гроба, гдѣ лишь на недолгое время забылся сномъ смерти Начальникъ ея жизни и ея Глава.

Какъ Я умеръ и воскресъ, такъ и ты человѣкъ умрешъ и вновь возродишься, — этимъ новымъ завѣтомъ Солнца правды живеть нынѣ человѣкъ, нѣкогда вѣрившій мѣсяцу.

Ѳ. Андреевъ.