

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

Н.Н. Глубоковский

**Благовестие св. Апостола Павла
и эллинская философия**

*Опубликовано:
Христианское чтение. 1908. № 6-7. С. 932-952.*

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

СПбПДА
Санкт-Петербург
2009

Благовѣстіе св. Апостола Павла и эллинская философія.

Предположенія о зависимости апостольского благовѣстія отъ эллинской философіи, принципіальная различія и анализъ частныхъ аналогій.—

Разборъ сближеній съ Сократомъ, Платономъ и Гераклитомъ.

ВНИМАТЕЛЬНОЕ сличеніе убѣдило въ рѣшительной внутренней диспаратности стоической системы отъ Евангелія Христова. Прямая взаимная зависимость тутъ немыслима, и дальше вся рѣчь можетъ быть лишь о косвенномъ вліяніи посредничества къ другимъ источникамъ и пособіямъ. Въ этомъ отношеніи важно, что стоическая философія отличалась эклектическимъ характеромъ и объединяла въ себѣ много элементовъ, добытыхъ всею совокупностію раннѣйшихъ интеллектуально - философскихъ движеній. Естественно, что чрезъ стоиковъ обязательно должны были проникать и послѣднія, при чемъ знакомство съ этими отраженіями служило для интересующагося ума и путемъ и побужденіемъ къ изученію самихъ подлинниковъ. Такъ отъ стоическихъ продолжателей и подражателей св. Апостолъ Павелъ направляется къ философскимъ корифеямъ и философическимъ популяризаторамъ. Даже если не преувеличивать стоическихъ воздействиій и со-прикосновеній, все-таки подобная идея будетъ далеко не эфемерною. Стоицизмъ способствовалъ распространенію философскихъ понятій, и они оказывались общимъ достояніемъ тогдашней образованности, не исключая іудейства ⁹⁹⁹). Всякий культурный человѣкъ необходимо усвоялъ ихъ, получая цѣлое

⁹⁹⁹) Ср. и Rev. Alexander Eagar, St. Luke's Account of the Last Supper: a Critical Note on the Second Sacrament въ „The Expositor“ 1908, IV, p. 353: „Pharisees were simply Jewish Stoics“.

законченное міросозерцаніе, которое должно было манить любознательную пытливость. Въ этомъ заключалась всегдашняя опасность, что чрезъ ходячія слова въ христіанскую среду могли вторгаться языческія концепціи ^{999^a}). И мы читаемъ, что готовый языкъ вносилъ свою атмосферу ¹⁰⁰⁰), и благовѣстникъ усвоялъ философскую терминологію, освѣдомлялся въ философскихъ спекуляціяхъ ¹⁰⁰¹), откуда неудивительно, если въ Новомъ Завѣтѣ открываются ¹⁰⁰²) ясные слѣды вторженій греческой философіи и римскаго закона ¹⁰⁰³). Къ этому наклоняли и другія условія. Эллинистическое іудейство издавна пропитывалось философскими теченіями, а у Филона оно является чисто стоическимъ ^{1003^a}), почему у него раціоналистически перетолковывается все библейское содержаніе въ платоновскомъ вкусѣ ¹⁰⁰⁴) и концентрируются многія философскія теченія ¹⁰⁰⁵). Чрезъ этого теософа-соплеменника

^{999^a}) Cp. Prof. Rudolf Eucken, Geschichte der philosophischen Terminologie im Umriss (Lpzg 1879), S. 43.₂.

¹⁰⁰⁰) Rev. Edw. L. Hicks, Traces of Greek Philosophy and Roman Law in the New Testament, p. 16—17.

¹⁰⁰¹) Rev. Edw. L. Hicks ibid., p. 57.

¹⁰⁰²) См. Rev. Edw. L. Hicks ibid., p. 14.

¹⁰⁰³) Rev. Edw. L. Hicks ibid., p. 3—4.

^{1003^a}) О соотношениі Филона со стоиками вообще см. Dr. Paul Heinisch, Der Einfluss Philos auf die älteste christliche Exegese въ Alttestamentliche Abhandlungen herausg. von Prof. Dr. J. Nikel, Heft 1/2 (Münster i. W. 1908), S. 29; Henri Lesêtre, Art. „Philon“ въ Dictionnaire de la Bible par F. Vigouroux IV (Paris 1908), col. 304; Émile Bréhier, Idées philosophiques et religieuses de Philon d'Alexandrie (Paris 1908), p. 293 (что для Филона философія — это стоицизмъ); Louis Talmont, Philon et la pensée chrétienne primitive въ „Revue Augustinienne“ VII, 70 (15 Janvier 1908), p. 13 suiv.; касательно особой близости къ Посидонію см. у Mathilda Apelt, De rationitus quibusdam quae Philoni Alexandrino cum Posidonio intercedunt (Lipsiae 1907), p. 92 sqq. Частные пункты сходства: о мірообразованії, гдѣ больше платонизма (Ém. Bréhier, op. cit., p. 78), въ логологии, въ которой переплетаются стоицизмъ, Гераклитъ и Платонъ (Ém. Bréhier ibid., p. 84. 87; P. Heinisch, op. cit., S. 138), о πνεῦμα (Ém. Bréhier, op. cit., p. 133—134), въ космологіи (p. 158) и въ морали (p. 252 suiv.; J. Tixeront, Histoire des dogmes I, Paris 1906, p. 57).

¹⁰⁰⁴) Ср. и П. Смирновъ. Святоотеческое воззрѣніе на значеніе научнаго и философскаго образованія и на отношеніе вѣры къ знанію въ журнアルъ „Вѣра и Разумъ“ 1898 г., № 11, стрн. 668.

¹⁰⁰⁵) Prof. Carl Steinhart, Art. „Philo“ въ Real-Encyclopädie der klassischen Wissenschaften von Pauly-Walz-Teuffel V (Stuttgart 1848), Sp. 1516.

Апостолъ проникался филюнизмомъ^{1005а)} и стоицизмомъ^{1006),} вмѣстѣ съ вокабуляромъ^{1006а)} опять приобрѣталъ платоническая возврѣнія¹⁰⁰⁷⁾ и располагался къ широкимъ разысканіямъ въ философскихъ областяхъ. При такихъ обстоятельствахъ, — когда въ Екклезіастѣ и книгѣ Премудрости Соломоновой¹⁰⁰⁸⁾ подмѣчаются философскіе отзвуки, — особенно гераклитовские^{1009),} — теоретически является крайне сомнитель-

^{1005а)} См. о независимости св. Апостола Павла отъ Филона въ ученіи о Богѣ и о Духѣ Св. у *V. Ermoni, La teologia di san Paolo* въ „Rivista storico-critica delle scienze teologiche“ II, 12 (Dicembre 1906), p. 899—902; III, 6 (Giugno 1907), p. 417—419.

¹⁰⁰⁶⁾ О разности апостольского ученія о Логосѣ отъ стоицизма см. и Prof. Dr. *Reinhold Seeberg, Lehrbuch der Dogmengeschichte I* (Lpzg 1908), S. 71.

^{1006а)} Rev. *Edw. L. Hicks, Traces of Greek Philosophy and Roman Law in the New Testament*, p. 87.

¹⁰⁰⁷⁾ Rev. Prof. *R. J. Knowling, The Witness of the Epistles: a Study in Modern Criticism* (London 1892), p. 284.

¹⁰⁰⁸⁾ У псевдо-Соломона, яко бы существенно вліявшаго на Апостола Павла († *Eduard von Hartmann, Das Christentum des neuen Testaments, Sachs im Harz* 1905, S. 173—174; см. и *F. Prat, La théologie de saint Paul I*, Paris 1908, p. 22—23), находять философскія стихіи (Prof. D. A. Bertholet, *Apokryphen und Pseudepigraphen* въ *Die Litteraturen des Ostens in Einzeldarstellungen VII*, 1, Lpzg 1906, S. 412—413) и въ частности платоновско-пиѳагорейское ученіе о предсуществованіи душъ (Pfarrer Ludwig Couard, *Die religiösen und sittlichen Anschauungen der alttestamentlichen Apokryphen und Pseudepigraphen*, Gütersloh 1907, S. 107—108) и аналогичныя отраженія въ этикѣ (S. 188); но первое оспариваются и для книги Премудрости Соломоновой (Prof. Frank Chamberlin Porter, *Pre-existence of the Soul in the Book of Wisdom and in the Rabbinic Writings* въ „The American Journal of Theology“ XII, 1 [January, 1908], p. 53 sqq. 59 sqq. 63 sqq. 95) и для раввинизма (p. 95 sqq.), а другіе резонно замѣчаются, что вообще напрасно почитается заносною и радикально-преобразующею новостію для подлинного библейизма даже истина воскресенія (Prof. Dr. Eduard König, *Prophetenideal, Judentum, Christentum*, S. 28), ибо книга Премудрости Соломоновой сохраняетъ ту библейскую особенность, что допускается возстаніе мертвыхъ (святыхъ) съ тѣлами (Rev. C. F. Burney, *The Rise of a Belief in a Future Life in Israel* въ „The Interpreter“ IV, 1 [October, 1907], p. 54—56). Библія созидалась здѣсь на собственной идеѣ касательно происхожденія души (о чёмъ для отеческаго периода см. у В. ѡ. Давыденко, Святоотеческое ученіе о происхожденіи души человѣка въ журналѣ „Вѣра и Разумъ“ 1907 г., № 1, стрн. 73—83; № 2, стрн. 209—228; № 3, стрн. 366—374; № 4, стрн. 509—524).

¹⁰⁰⁹⁾ Prof. Edm. Pfeiderer, *Die Philosophie des Heraklit von Ephesus im Lichte der Mysterienidee* (Berlin 1884), S. 348.

нымъ тезисъ, будто св. Павель не имѣлъ и предчувствія насчетъ греко-философскихъ сферъ¹⁰¹⁰⁾). Напротивъ, исторически гораздо вѣроятнѣе, что онъ воспринялъ идеїи спекуляціи эллинской чеканки¹⁰¹¹⁾, разъ философскія идеи и ученія были распространеными въ его эпоху¹⁰¹²⁾). Это достигалось и безъ всякаго специального изученія. Этическо-религіозные запасы, накопленные вѣковою философскою работой, сдѣлались общедоступными и всюду расходились вмѣстѣ съ греческою рѣчью¹⁰¹³⁾), которая была чисто философическою въ предметахъ высшаго порядка. Посему нельзѧ напередъ утверждать, что эллинскій благовѣстникъ не пользовался языческо-философскимъ вокарбуляромъ и привлекалъ его развѣ только для наглядныхъ иллюстрацій¹⁰¹⁴⁾). Наоборотъ, у него мы встрѣчаемъ обширный арсеналъ разнообразныхъ греческихъ метафоръ самаго различнаго свойства¹⁰¹⁵⁾). Тогда и помимо книгъ ему не трудно было автодидактически извлечь изъ-подъ языческой оболочки скрытыя тамъ философскія истины¹⁰¹⁶⁾), а у него есть (напр., въ 1 Тим. vi, 19: ἡ δοῦτως [χιωνία] ζωή) культурныя греко-философскія выраженія¹⁰¹⁷⁾), съ которыми неизбѣжно пересаживались платоновско-аристотелевскія съмена¹⁰¹⁸⁾). Терминологическая совпаденія съ философіей и религіей греко-римского міра допускаются даже и защитниками апостольской самобытности¹⁰¹⁹⁾). И эти аналогіи таковы, что заставляютъ догадываться о знакомствѣ съ философскими¹⁰²⁰⁾ и литерату-

¹⁰¹⁰⁾ Prof. Paul Wernle, *Paulus als Heidenmissionar* (Freiburg i. B. Leipzig und Tübingen 1899), S. 10.

¹⁰¹¹⁾ Prof. C. F. G. Heinrici, *Erklärung der Korintierbriefe II*, S. 579.

¹⁰¹²⁾ Rev. H. A. A. Kennedy, *St. Paul's Conceptions of the Last Things* (London 1904), p. 342.

¹⁰¹³⁾ Prof. C. F. G. Heinrici, *Der zweite Korintherbrief* у H. Aug. W. Meyer VI, S. 8452.

¹⁰¹⁴⁾ Rev. Arthur Carr, *The Use of Pagan Ethical Terms in the New Testament* въ „The Expositor“ 1899, VI, p. 444,₁.

¹⁰¹⁵⁾ Rev. Edw. L. Hicks, *Traces of Greek Philosophy and Roman Law in the New Testament*, p. 7—8; ср. и выше, стр. 972 сл. 984—985.

¹⁰¹⁶⁾ Prof. Gustav Teichmüller, *Aristotelische Untersuchungen III: Geschichte des Begriffs der Parusie* (Halle 1873), S. 146—147.

¹⁰¹⁷⁾ Prof. G. Teichmüller *ibid.*, S. 137.

¹⁰¹⁸⁾ Prof. G. Teichmüller *ibid.*, S. 144.

¹⁰¹⁹⁾ Prof. S. Cheetham, *The Mysteries Pagan and Christian* (London 1897), p. 16.

¹⁰²⁰⁾ См. и Prof. W. M. Ramsay, *The Cities of St. Paul*, p. 13.

турными памятниками¹⁰²¹⁾). Св. Павелъ, воспитанный въ болѣе свободномъ эллинскомъ духѣ города Тарса¹⁰²²⁾), вовсе не былъ невѣждой или поверхностнымъ диллетантомъ. Его греческое образованіе было настолько солидно¹⁰²³⁾), что доступность ему платоновскихъ сочиненій допускается и тѣми, кто отрицаетъ всякия философскія обязательства¹⁰²⁴⁾). И намъ говорится, что—въ числѣ другихъ философовъ¹⁰²⁵⁾—Апостолъ особенно штудировалъ именно Платона¹⁰²⁶⁾), читалъ историковъ, народныхъ поэтовъ и ораторовъ, подлѣ Демосѳена имѣль, пожалуй, еще и Эсхила¹⁰²⁷⁾). Въ такой связи параллели, собранныя въ изобиліи по разнымъ интересамъ¹⁰²⁸⁾ и часто ради апологетически-христіанскихъ цѣлей¹⁰²⁹⁾), получаютъ внушительность серьезнѣйшаго аргумента для внутренней близости апостольской проповѣди съ эллинскими созерцаніями. Правда, въ этихъ сближеніяхъ немало искусственнаго, натянутаго и преувеличеннаго¹⁰³⁰⁾), но все-же предполагается достаточно философскихъ элементовъ чрезъ посредство одного языка¹⁰³¹⁾). Конечно, нынѣ заявляютъ, что миссіонерскимъ органомъ св. Павла

¹⁰²¹⁾ † Prof. Stev. D. F. Salmond, *The Christian Doctrine of Immortality* (Edinburgh 1895), p. 507.

¹⁰²²⁾ W. O. E. Oesterley and G. H. Box, *The Religion and Worship of the Synagogue* (London 1907), p. 7.

¹⁰²³⁾ См. Prof. W. M. Ramsay, *The Cities of St. Paul*, p. 79. 425.

¹⁰²⁴⁾ Prof. Eduard Norden, *Die antike Kunstprosa II*, S. 496.

¹⁰²⁵⁾ † Th. Lewin, *The Life and Epistles of St. Paul II*, p. 5420.

¹⁰²⁶⁾ † Th. Lewin *ibid.* II, p. 5421.

¹⁰²⁷⁾ D. Friedrich Köster, *Ob St. Paulus seine Sprache an der des Demosthenes gebildet habe?* въ „*Studien und Kritiken*“ 1854, II, S. 309—310.

¹⁰²⁸⁾ См. у D. Fr. Köster въ „*Studien und Kritiken*“ 1854, II, S. 311—314. Edmund Spiess, *Logos spermaticos: Parallelstellen zum Neuen Testamente aus den Schriften der alten Griechen; ein Beitrag zur christlichen Apologetik und zur vergleichenden Religionserforschung*, Lpzg 1871.

¹⁰²⁹⁾ См., напр., и Prof. R. Schneider, *Christliche Klänge aus den griechischen und römischen Klassikern: eine Sammlung aus den Quellen im Anschluss an den Katechismus und die bezügliche Bibelsprüche* (Gotha 1865), p. XVIII sqq. о христіанствѣ до Христа. Въ древности этою мыслю былъ особенно воодушевленъ Климентъ ал., между прочимъ находившій у Апостола Павла знакомство съ сивиллами и Гистаспомъ: см. у Amédée Fleury, *Saint Paul et Sénèque II*, p. 231.

¹⁰³⁰⁾ См. Prof. Eduard Norden, *Die antike Kunstprosa II*, S. 494 ff. 497, 1.

¹⁰³¹⁾ См. еще G. B. Winer's Grammatik des neutestamentlichen Sprachdioms, 8-te Aufl. von Prof. P. W. Schmiedel § 3, 1 (S. 18), Anm. 4.

служилъ живой языкъ¹⁰³²⁾, какой былъ у него собственнымъ¹⁰³³⁾ съ дѣтства¹⁰³⁴⁾ въ формѣ Коуї¹⁰³⁵⁾. Онъ былъ и не литературный и не вульгарный¹⁰³⁶⁾, а всего болѣе близкій къ LXX-ти. Этотъ переводъ, сдѣланный для удовлетворенія потребностей богослуженія іудейской діаспоры¹⁰³⁷⁾, вліяль на благовѣстника¹⁰³⁸⁾, былъ его Библіей¹⁰³⁹⁾ при распространеніи Евангелія и вообще является матерью Нового Завѣта¹⁰⁴⁰⁾, но это есть тоже популярная книга. Отсюда всѣ новозавѣтные документы будуть коллоквіальными¹⁰⁴¹⁾ и Павловы посланія оказываются чисто случайными записками¹⁰⁴²⁾. Въ послѣднемъ тезисѣ содержится нѣкоторое преувеличеніе¹⁰⁴³⁾, и новозавѣт-

¹⁰³²⁾ Prof. Dr. Adolf Deissmann: The Philology of the Greek Bible въ „The Expositor“ 1908, I, p. 72; Licht vom Osten: das Neue Testament und die neuentdeckten Texte der hellenistisch-römischen Welt (Tübingen 1908), S. 41.

¹⁰³³⁾ † Prof. William Wrede, Die Entstehung der Schriften des Neuen Testaments (Tübingen 1907), S. 22—23.

¹⁰³⁴⁾ Prof. Dr. Paul Wendland, Die hellenistisch-römische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum въ Handbuch zum Neuen Testament herausg. von Hans Lietzmann I, 2 (Tübingen 1907), S. 141.

¹⁰³⁵⁾ Prof. P. Wendland ibid. I, 2, S. 128.

¹⁰³⁶⁾ Lic. Dr. W. Staerk, Neutestamentlichen Zeitgeschichte I (Lpzg 1907), S. 114 ff.

¹⁰³⁷⁾ Prof. Paul Wendland въ Handbuch zum N. T. herausg. von Hans Lietzmann I, 2, S. 109.

¹⁰³⁸⁾ Prof. Dr. Adolf Deissmann, Evangelium und Urchristentum (München 1907), S. 117.

¹⁰³⁹⁾ Prof. Ad. Deissmann въ „The Expositor“ 1907, XII, p. 520.

¹⁰⁴⁰⁾ Prof. Ad. Deissmann въ „The Expositor“ 1907, X, p. 290—291. См. о семъ еще † Prof. Franz Delitzsch, Biblischer Kommentar über die Psalmen (Lpzg 1894), S. 32 и Prof. Dr. Max Meinertz, Jesus und die Heidenmission въ Neutestamentliche Abhandlungen, Heft 1/2 (Münster i. W. 1908), S. 39,1.

¹⁰⁴¹⁾ Prof. Ad. Deissmann, New Light on the New Testament from Records of the Graeco-Roman Period (Edinburgh 1907), p. 102 и въ „The Expository Times“ XVIII, 7 (April 1907), p. 306a.

¹⁰⁴²⁾ † Prof. W. Wrede, Die Entstehung der Schriften des N. T., S. 8. 20. Prof. Dr. Johannes Weiss, Die paulinische Briefe: Einleitung въ Die Schriften des Neuen Testaments herausg. von Prof. Dr. Joh. Weiss II, 1 (Göttingen 1907), S. 1—2. Іодробнѣе по этому вопросу см. у Prof. Dr. Adolf Deissmann, Licht vom Osten, S. 157 ff. 162 ff., и George Milligan, St. Paul's Epistles to the Thessalonians (London 1908), p. 121—130: St. Paul as a Letter-Writer.

¹⁰⁴³⁾ См. „The Expository Times“ XIX, 1 (October 1907), p. 47a, и спрѣферать Prof. W. Lock, Biblical Criticism and Study: the Epistles, London 1898. F. Prat принимаетъ, что Павловы посланія были чѣмъ-то

ное *Kouy* имѣеть достаточное своеобразіе¹⁰⁴⁴⁾), а затѣмъ несомнѣнно, что тогдашняя культурная греческая рѣчь была пропитана философскими стихіями. Значить, почерпая ихъ изъ этого источника, Апостолъ просто не былъ узкимъ специалистомъ и не держался школьнай замкнутости, усвояя современные популярно-философскія идеи¹⁰⁴⁵⁾). Чуждый партійныхъ антипатій и тяготѣній,—онъ объединилъ въ себѣ главнѣйшіе религіозно-философскіе итоги прошлаго и былъ оригинальнымъ завершеніемъ всѣхъ воззрѣній, настроеній и предчувствій. Съ этой стороны его провозглашаютъ концомъ того движенія, начало котораго было въ Сократѣ¹⁰⁴⁶⁾). И если иногда высказывается, что св. Павелъ былъ почти совсѣмъ профаномъ относительно платонизма¹⁰⁴⁷⁾), то другое съ неменьшимъ правдоподобіемъ утверждаютъ противное, что посланія Павловы суть писанія грека, а не еврея^{1047a)}) и въ смыслѣ принадлежности историческому Савлу совершенно неподлинны¹⁰⁴⁸⁾). Констатируется съ рѣшительностію, что именно Платонъ есть отецъ христіанской теологии^{1048a)}) и имѣть не просто подготовлено христіанство, а онъ прямо создалъ его¹⁰⁴⁹⁾). Св.

среднимъ между частными записками и литературными произведеніями даннаго рода (*La théologie de saint Paul I*, p. 96. 101—102), почему это письма, но только не частныя, адресованныя одному лицу (*ibid. I*, p. 98. 101). Даже Prof. D. *Paul Wernle* признаетъ (*Einführung in das theologische Studium*, Tübingen 1908, S. 131), что есть нѣчто оригинальное въ формѣ писаній Павловыхъ.

¹⁰⁴⁴⁾ Prof. D. C. F. *Georg Heinrici*, *Der literarische Charakter der neutestamentlichen Schriften* (Lpzg 1908), S. 103 ff.

¹⁰⁴⁵⁾ Prof. Dr. *Adolf Jülicher*, *Die Religion Jesu und die Anfänge des Christentums bis zum Nicaenum* въ *Die Kultur der Gegenwart herausg. von Paul Hinneberg I*, 4 (Berlin und Leipzig 1906), S. 74—75.

¹⁰⁴⁶⁾ *Ferd. Chr. Baur*, *Vorlesungen über neutestamentliche Theologie* (Lpzg 1864), S. 11.

¹⁰⁴⁷⁾ Rev. Prof. W. F. *Adeney*, *Weizsäcker on the Resurrection* въ „*The Expositor*“ 1893, VIII, p. 139.

^{1047a)} Rabbiner Dr. *Joseph Eschelbacher*, *Zur Geschichte und Charakteristik der paulinischen Briefe* въ „*Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums*“ 51 (N. F. 15), Heft 9/10 (September / Oktober 1907), S. 565 ff.

¹⁰⁴⁸⁾ Dr. *Jos. Eschelbacher* *ibid.* 51 (N. F. 15), Heft 7/8 (Juli/August 1907), S. 395—428; Heft 9/10, S. 542—568.

^{1048a)} *Ernest Hivet*, *Le Christianisme et ses origines I* (Paris 1873), p. 212: „*Platon est... le père de théologie*“.

¹⁰⁴⁹⁾ *Ernest Hivet* *ibid.* I, p. 260: „*Platon n'a pas seulement préparé le Christianisme; il l'a fait*“.

Павелъ подвизался на этомъ поприщѣ, и вѣра христіанскихъ церквей изъ язычниковъ была лишь христіанизированнмъ эллинизмомъ¹⁰⁵⁰), привитымъ первенствующему іудеохристіанству именно Апостоломъ языковъ¹⁰⁵¹).

Въ научныхъ кругахъ нынѣ охотно раздѣляется основная идея о сотворчествѣ греко-философской продуктивности, которая при сочетаніи и различныхъ комбинаціяхъ съ біблейско-іудейскими концепціями сформировалась въ новую христіансскую доктрину и способствовала ея материальному развитію¹⁰⁵²), при чёмъ эллинизация христіанства представляется въ родѣ химического процесса¹⁰⁵³) или даже механическаго конгломерата всевозможныхъ культурныхъ фрагментовъ¹⁰⁵⁴). На этихъ предпосылкахъ покоятся всѣ критическая реконструкціи. Въ наилучшемъ случаѣ, — этимъ санкционируется большое участіе естественныхъ факторовъ въ самомъ происхожденіи христіанской религіи, а отсюда понятна и вся важность подобныхъ попытокъ. Онѣ радикальны и по намѣреніямъ и по результатамъ, но аргументація далеко не соотвѣтствуетъ сему по шаткости принципіальныхъ сближеній и по мелочной скучности частныхъ аналогій. Разсмотримъ все характерное изъ обѣихъ категорій, нѣсколько упорядочивъ случайныя параллели, указываемыя въ соотвѣтствующихъ сочиненіяхъ.

Философія всегда стремится къ раціональному міропониманію, чтобы всѣ явленія находили для себя логически-разумное объясненіе по связи съ принципіальнымъ разумѣніемъ цѣлаго. Здѣсь и религіозный моментъ допускается лишь въ мѣру его пригодности для раціонального истолкованія вселенной и получаетъ опредѣленное раціональное обоснованіе. Главнѣйшее въ этихъ построеніяхъ заключается въ интеллектуалистическомъ освѣщеніи предмета. При генетическомъ содружествѣ съ плодами философскаго творчества — эти черты должны были замѣтно отпечатлѣться и на апостольскомъ bla-

¹⁰⁵⁰) O. Pfleiderer, Das Urchristenthum (Berlin 1887), S. 305.

¹⁰⁵¹) См. Latinus, The Aim of the New Catholic Movement въ „The Hibbert Journal“ V, 3 (April 1907), p. 496.

¹⁰⁵²) Prof. D. Otto Pfleiderer, Die Entwicklung des Christentums (Munchen 1907), S. 16—17.

¹⁰⁵³) См. у Joseph Blotzer, S. J., Das heidnische Mysterienwesen und die Hellenisierung des Christentums въ „Stimmen aus Maria-Laach“ LXXII, 1 (Januar 1907), S. 37.

¹⁰⁵⁴) См. Rabbiner Dr. J. Goldschmidt, Das Wesen des Judentums, S. 178.

говѣстіи. Его почитаютъ обобщеніемъ іудейства съ литерату-рою и философіей Греціи ¹⁰⁵⁵⁾, говоря будто среди смѣси разнородныхъ наслоеній ¹⁰⁵⁶⁾ въ немъ проглядываютъ типи-ческіе контуры философской системы ¹⁰⁵⁷⁾, гдѣ гебраистиче-ское христіанство истолковывается въ интеллектуальныхъ фор-махъ Запада ¹⁰⁵⁸⁾ и именно греческихъ ¹⁰⁵⁹⁾). Такъ св. Па-вель сдѣлался отцомъ христіанской теологии ¹⁰⁶⁰⁾). Самая вѣра служить у него собственно лишь интеллектуальнымъ убѣждени-емъ въ искупительномъ значеніи смерти Христовой ¹⁰⁶¹⁾). На этомъ созидается рѣшительно все,—и Апостоль, впадая въ Сократовскую односторонность, утверждается на интеллек-туальной способности, какъ вполнѣ достаточной для внутрен-няго преобразованія всего міра и каждого человѣка ¹⁰⁶²⁾). Но—по сравненію со своимъ древнимъ образцомъ—онъ пошелъ еще дальше, ибо въ такой концепціи просто возвель въ уни-версальный принципъ свой личный опытъ, который у другихъ не оправдывался, будучи индивидуальнымъ; на практикѣ по-добрая теорія часто сопровождалась тѣмъ, что считали доста-точнымъ голое исповѣданіе и въ жизни разрѣшали всякую разнузданность, почему эта неизбѣжная опасность заставляла измѣнить принятой послѣдовательности даже энтузіастически-увлеченного благовѣстника ¹⁰⁶³⁾). Его христіанское ученіе ви-ситъ на тонкомъ волоскѣ интеллектуалистической убѣжден-ности, что разумная логика содержитъ въ себѣ возрождающую спасительность.

Въ этой формулировкѣ весь тезисъ невольно возбуждаетъ подозрительное сомнѣніе. Неужели св. Павель придавалъ та-кую дѣйственность рациональной сторонѣ познанія? Не истин-нѣе ли будетъ обратное сужденіе? Строгій анализъ фактовъ показываетъ, что у Апостола *γνῶσις* вовсе не представляется

¹⁰⁵⁵⁾ См. *Edward Caird, St. Paul and the Idea of Evolution* въ „The Hibbert Journal“ II, 1 (October 1903), p. 17.

¹⁰⁵⁶⁾ *Lyman Abbott, The Life and Letters of Paul the Apostle* (London 1898), p. 259 sqq.

¹⁰⁵⁷⁾ *Lyman Abbott ibid.*, p. IV. VII. 179.

¹⁰⁵⁸⁾ *Lyman Abbott ibid.*, p. 4.

¹⁰⁵⁹⁾ *Lyman Abbott ibid.*, p. 7—8.

¹⁰⁶⁰⁾ *Lyman Abbott ibid.*, p. 7.

¹⁰⁶¹⁾ *William Mackintosh, The Natural History of the Christian Reli-gion*, p. 423 и сп. 424 sq.

¹⁰⁶²⁾ *William Mackintosh ibid.*, p. 428.

¹⁰⁶³⁾ *William Mackintosh ibid.*, p. 428. 429. 434.

чисто интеллектуальнымъ пониманіемъ религії, или теології; это не только болѣе глубокое разумное постиженіе христіанскаго откровенія, но—прежде всего—проникновенное прозрѣніе въ его практическую важность и обязательность¹⁰⁶⁴⁾. Тутъ знаніе было единственно лишь исповѣданіемъ морально опредѣляющаго фактора, который уже самъ и производить свойственное ему вліяніе. Всё условливается реальнымъ взаимоотношеніемъ между людьми и этимъ объективнымъ факторомъ, а вовсе не чистымъ разумѣніемъ послѣдняго. Въ этомъ случаѣ познаніе констатируетъ наличность событія въ мѣру его усвояемости для интеллектуалистической остроты. Поэтому же въ вопросѣ благодатнаго спасенія міра предполагается агентъ божественный, то тутъ напередъ должна быть обезпечена самая доступность его для человѣческаго напряженія. Необходимо требуется снисхожденіе божественного признанія къ человѣчеству въ его ограниченности, чтобы оно познавало силу Божію. Посему даже интеллектуалистически безспорно, что не мы познаемъ Бога, а Онъ признаетъ насъ (Гал. IV, 9; ср. 1 Кор. VIII, 3. XIII, 12) и, являемъ Себя въ удобной формѣ, гарантируетъ наше богоувѣреніе, которое снабжаетъ насъ простымъ созерцаніемъ совершающагося фактически. Ясно, что рациональное знаніе играетъ у св. Павла служебную роль въ качествѣ обусловленного способа для освѣдомленія касательно путей божественного промышленія. По этой причинѣ и спасающая вѣра не можетъ исчерпываться интеллектуальнымъ моментомъ. Во второмъ содержится одно начало возможности процесса, сущность коего заключается въ томъ, что увѣровавшій таинственно объединяется со Христомъ и въ Немъ реально пріобрѣтаетъ права богосыновства, избавляясь отъ прежняго рабства и надѣляясь всѣми прерогативами свободнаго наслѣдничества. Въ вѣрѣ особенно выдвигается активный элементъ жизненнаго сліянія съ божественнымъ источникомъ, изъ котораго происходитъ обновляющее возрожденіе. Этотъ результатъ воспринимается чрезъ вѣру, а не производится ею самобытию, разъ данъ помимо ея въ самомъ искупленіи Христовомъ, нами усвояемомъ. Очевидно теперь, что въ апостольской проповѣди вѣра совсѣмъ не рисуется чисто интеллектуалистическою энергией и ей не приписы-

¹⁰⁶⁴⁾ Rev. Prof. James Denney, Art. „Knowledge“ въ A Dictionary of the Bible ed. by J. Hastings III (Edinburgh 1900). p. 10a.

вается собственной спасительности, которая принадлежитъ подлинному историческому акту и чрезъ нее только доставляется людямъ. Дальше позволительно развѣ инсинуировать, будто подобное воззрѣніе на спасительную силу вѣры въ смерть Христову есть субъективная теоретическая фикція, но и при этомъ тенденцізномъ толкованіи нужно будетъ согласиться, что св. Павель весьма далекъ отъ философски-раціоналистического интеллектуализма. Его предпосылки противны послѣднему, ибо онъ вѣровалъ въ спасительную мощь не своего убѣжденія въ фактѣ, но именно самаго факта, хотя бы и не имѣвшаго такого достоинства.

Принципіальная основы въ апостольскомъ построеніи благовѣстія Христова не свидѣтельствуютъ о философскихъ влеченияхъ и вліяніяхъ у Апостола. Тоже справедливо и для главнѣйшихъ доктринальныхъ пунктовъ. Однако для идеи Бога пытаются аргументировать обратное. Высказываются, что чрезъ тѣ *γυναῖκας τοῦ θεοῦ* въ Рим. I, 19 св. Павель отмѣчаетъ не подлежащее познанію, а доступное для него по естественнымъ способностямъ въ отличие отъ непосильного для нихъ и сообшаемаго только специальнымъ откровеніемъ. Въ божествѣ различаются двѣ стороны—познаваемаго и недовѣдомаго¹⁰⁶⁵⁾). Первая характеризуется потомъ (I, 20), какъ постигаемое чрезъ разсмотрѣніе міра, но въ отвлеченіи все это невидимо (*τὰ ἀόρατα*) и тогда бываетъ для эмпирической реальности умственнымъ образцомъ (*ὑπόμνευα*), который и осуществляется въ наличной феноменальности. Въ этомъ утверждается разность прототипического и фактическаго¹⁰⁶⁶⁾). Получается антитеза Бога и космоса, *λόγος ἐνδιάθετος* и *λόγος προφορικός* въ духѣ ФILONA и неопиѳагорейцевъ. Эти «философскія реминисценции» убѣждаютъ, что «среди источниковъ для христіанства и его жизненныхъ идеаловъ занимаетъ свое почетное мѣсто и греческая философія»¹⁰⁶⁷⁾.—Столь крупный выводъ не соответствуетъ подлиннымъ даннымъ и достигается съ немалою насилиственностью¹⁰⁶⁸⁾). Спорно самое главное въ этой интерпретаціи,

¹⁰⁶⁵⁾ P. O. Schjödt, Eine religionsphilosophische Stelle bei Paulus (Röm. I, 18—20) въ „Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft“ IV (1903), 1, S. 76.

¹⁰⁶⁶⁾ P. O. Schjödt ibid. IV (1903), 1, S. 77.

¹⁰⁶⁷⁾ P. O. Schjödt ibid. IV (1903), 1, S. 78.

¹⁰⁶⁸⁾ См. къ сему замѣчанія у Prof. D. A. Klöpper, Die durch natürliche Offenbarung vermittelte Gotteserkenntnis der Heiden bei Paulus Rom.

будто *νοούμενα* констатирует не субъективный акт мысленно-отвлекающего постижения Творца чрезъ тварь, а есть аппозитивное раскрытие къ тѣ *ἀόρατα* и служить объективнымъ описаниемъ состоянія «невидимыхъ вещей» прежде ихъ реалистического выраженія. Кратко: это, яко бы, суть пока «невидимыя мысли Божіи», послѣ воплотившіяся во вселенной и созерцаемыя въ ней. Но такое отношеніе *νοούμενа* къ тѣ *ἀόρατа* грамматически невозможно по самой разстановкѣ словъ въ предложеніи (*τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθορᾶται, η̄ τε ἀΐδιος αὐτοῦ ὁύναμις καὶ θεότης*), для кото-
рого проектируется неестественное переплетеніе сочетаній, гдѣ *νοούμενа* перескакиваетъ къ отдаленному отъ ближайшаго *καθορᾶται*, а это какъ бы гонится за нимъ, однако логически совсѣмъ разобщается. Вѣроятна ли такая странная путаница у литературно опытнаго автора и законно ли навязывать ее, когда въ этомъ нѣть надобности? Едва ли резонно будетъ отвѣтить утвердительно. Для сего намъ пришлось бы допустить новую натяжку вопреки подлиннику, будто разумѣются «мыс-
ленные планы» Божіи для тварной феноменальности, между тѣмъ въ текстѣ прямо называются свойства Всеъиннаго въ его вѣчной мъси и божественности... Впрочемъ, и при отвер-
гаемой интерпретаціи получается собственно не болѣе того, что идеи бытія тварного были въ умѣ Божіемъ и до міротво-
ренія. Въ этомъ положеніи, несомнѣнномъ для всякаго, пѣть
ничего специально философического, и оно ничуть не оправды-
ваетъ платоновски-филоническаго пониманія самаго существа Божія. Для этого нѣть достаточныхъ элементовъ въ ориги-
налѣ, который скорѣе исключаетъ подобныя спекуляціи. Тамъ
категорически допускалось, что божество безусловно недоступно для ограниченности: оно певыразимо¹ ни въ словѣ, ни въ дѣлѣ и потому въ своей эссенціальной истинности не обнаруживается совершенно и ни въ какой формѣ — обычной феноменальности или специальной образности. Здѣсь отрицается самая возможность адекватнаго отраженія, какъ это и факти-
чески засвидѣтельствовалъ Филонъ низведеніемъ библейскаго откровенія на степень призрачнаго оттѣненія вторичныхъ божественныхъ качествъ. Апостоль же, различая естественно постигаемое отъ откровению сообщаемаго, явно удостовѣряеть,
что второе въ точности воспроизводитъ и недовѣдомыя черты

¹, 18 ff. въ „Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie“ XLVII (N. F. XII: 1904), 2, S. 172 ff.

эссенциальности Божией, которая и сама целикомъ обнаруживается въ богооплощении Сына Божия.

Апостольская точка зреіння діаметрально противна платоново-філоновской. Неизбѣжно, что это принципіальное несходство сказывается и въ міропониманіи. Тутъ обычно старайтися отыскать у Апостола языковъ дуалистическіе взгляды, какіе въ эллінистическо-іудейское сознаніе вошли¹⁰⁶⁹⁾ чрезъ посредствующее воздействиe чистаго эллінизма¹⁰⁷⁰⁾, откуда восприняты убѣжденія въ адверсативности Бога и человѣка, Бога и міра, духа Божія и плоти человѣческой¹⁰⁷¹⁾, духа и матеріи¹⁰⁷²⁾, а равно въ необходимости грѣха по самому естеству человѣческому¹⁰⁷³⁾. Намъ энергически внушается, что учение о нечистотѣ чувственного міра воспроизводить концепцію орфиковъ и неопіоагорейцевъ¹⁰⁷⁴⁾, матерія въ качествѣ живой силы характеризуется въ духѣ древнихъ философическихъ воззрѣній¹⁰⁷⁵⁾, а дуалистическая обоснованность духовности и тѣлесности перенесена въ христіанскую этику изъ язычества¹⁰⁷⁶⁾. Въ такомъ изображеніи все вѣть языческо-філософскими стихіями, но вѣрность самой картины до крайности подозрительна. Непреоборимымъ препятствіемъ и живымъ обличеніемъ подобныхъ гипотезъ служить величайшій фактъ богооплощенія, где неотразимо свидѣтельствуется совмѣстимость божескаго съ тварнымъ при возможности освященія всего человѣческаго состава, какъ солидарного во всѣхъ своихъ частяхъ. Этимъ прямо устраниется дуализмъ теологически-космической и антропологически-психической, поскольку плоть у Апостола вовсе не есть грѣхъ сама по себѣ¹⁰⁷⁷⁾, и

¹⁰⁶⁹⁾ Prof. Carl Holsten, Das Evangelium des Paulus II (Berlin 1898), S. 37.

¹⁰⁷⁰⁾ C. Holsten ibid. II, S. 45.

¹⁰⁷¹⁾ C. Holsten ibid. II, S. 38.

¹⁰⁷²⁾ См. и Prof. Dr. W. Boussel, Der Brief an die Galater въ Schriften des Neuen Testaments herausg. von Prof. Dr. Johannes Weiss II, 1 (Göttingen 1907), S. 60.

¹⁰⁷³⁾ C. Holsten, Das Evangelium des Paulus II, S. 39.

¹⁰⁷⁴⁾ Prof. H. J. Holtzmann, Lehrbuch der neutestamentlichen Theologie II, S. 154.

¹⁰⁷⁵⁾ Ferd. Chr. Baur, Vorlesungen über neutestamentliche Theologie, S. 1144.

¹⁰⁷⁶⁾ Albrecht Rau, Die Ethik Jesu: ihr Ursprung und ihre Bedeutung vom Standpunkte des Menschentums (Giessen 1899), S. 54. 70.

¹⁰⁷⁷⁾ Prof. Lic. theol. Justus Köberle, Sünde und Gnade im religiösen Leben des Volkes Israel bis auf Christum (München 1905), S. 213. Pfarrer

касательно ихъ соотношениа онъ не согласенъ съ палестинскимъ іудействомъ, превышаетъ Ветхій Завѣтъ¹⁰⁷⁸⁾, не зависитъ отъ Филона¹⁰⁷⁹⁾ и вообще глубоко оригиналенъ¹⁰⁸⁰⁾. Естественно, что на этотъ кардинальный пунктъ христіанской доктрины и направляются стрѣлы скептицизма. Нынѣ даже экзегетически обосновывается, будто доктрина вочековѣченія не была исконною въ христіанствѣ, изобрѣтена позднѣе и произвольно введена въ Новый Завѣтъ, почему безъ труда выдѣляется изъ него¹⁰⁸¹⁾. Но при этомъ допускаются субъективные экзегетические натяжки, безъ которыхъ будетъ незыблемо, что въ эпоху происхожденія новозавѣтныхъ писаній эта истина уже имѣла доктринальную отчетливость, а тогда гораздо вѣроятнѣе, что она идетъ отъ самихъ Апостоловъ, по елику радикальный переломъ въ короткій промежутокъ исторически весьма сомнителенъ. Во всякомъ случаѣ почва рѣшительнаго отрицанія безусловно зыбкая, и на нее нельзя опираться въ столь спорныхъ вопросахъ. Дальше возможны развѣ перетолкованія, и въ нихъ нѣть недостатка. Иногда утверждаютъ, яко бы несомнѣнная для Нового Завѣта идея рожденія отъ Дѣвы¹⁰⁸²⁾, взятая христіанствомъ у іудейства, про никла въ послѣднее отъ грековъ и египтянъ, гдѣ были совершенno тожественные мысли¹⁰⁸³⁾. Къ сему прибавляется, что самъ Иисупитель не говорилъ о Своемъ домірномъ предсуществованіи, и здѣсь у Апостола Павла дается просто «христоміоэлогія» (*Cristusmythologie*)¹⁰⁸⁴⁾, когда по греческимъ пред-

Karl Stier, Paulus über die Sünde und das Judentum seiner Zeit въ „Protestantische Monatshefte“: neue Folge der Protestantischen Kirchenzeitung herausg. von D. Julius Websky XI (Lpzg 1907), 2, S. 61.

¹⁰⁷⁸⁾ *K. Stier* въ „Protestantische Monatshefte“ XI (1907). 3, S. 105.

¹⁰⁷⁹⁾ *K. Stier* ibid. XI (1907), 3, S. 106.

¹⁰⁸⁰⁾ *K. Stier* ibid. XI (1907). 3, S. 107. 109—110.

¹⁰⁸¹⁾ См. *F. C. Conybeare*, Early Doctrinal Modifications of the Gospels въ „The Hibbert Journal“ I, 1 (October 1902), p. 96 sqq. *Ad. Harnack*, Zu Le I, 34. 35 въ „Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft“ II (1901), 1, S. 53—57. Cp. еще *C. F. Conybeare* о книгѣ „Criticism of the New Testament“ (London 1902) въ „The Hibbert Journal“ I, 2 (January 1903), p. 414: „I presume he (Fr. G. Kenyon) would not reckon as fundamental the dogmas of Trinity and miraculous birth of Jesus“.

¹⁰⁸²⁾ См. о семъ и Rev. *Arthur Carr*, The Testimony of St. John to the Virgin Birth of Our Lord въ „The Expositor“ 1907, IV, p. 311—316.

¹⁰⁸³⁾ *F. C. Conybeare* въ „The Academy“ № 1.206 (Juine 15, 1895), p. 508.

¹⁰⁸⁴⁾ См. о W. Wrede у Prof. D. Adolf Jülicher, Paulus und Jesus въ „Religionsgeschichtliche Volksbücher“ herausg. von F. r. Michael Schiele I, 14 (Tübingen 1907), S. 23.

ставленијамъ Спаситель рисуется реализациєю архетипического человѣка¹⁰⁸⁵⁾) и въ Немъ пренебрегается историческая личность, ибо вся важность въ закрѣпляемомъ идеалѣ¹⁰⁸⁶⁾). Это почитается тѣмъ болѣе вѣроятнымъ, что въ апостольскомъ благовѣстіи издавна находили прямое отраженіе^{1086а)} филоновской доктрины объ ἀυθωπος θεοῦ¹⁰⁸⁷⁾). Все здѣсь освѣщается и тенденціозно и фальшиво. Прежде всего необходимо согласиться, что истинная богочеловѣчность была неизвѣстна язычеству. Послѣднее всецѣло замыкалось въ сферѣ человѣческаго, различіе котораго отъ божественнаго еще не сдѣлалось яснымъ^{1087а)}). Поэтому чѣмъ непосредственнѣе божественное соприкасалось съ человѣческимъ, тѣмъ больше оно являлось только другою формой этого человѣческаго; божественность растворялась въ человѣчности и исчезала, почему тутъ не было опоры для богооплощенія¹⁰⁸⁸⁾), — и въ этомъ непроходная пропасть между платонизмомъ и христіанствомъ¹⁰⁸⁹⁾). При такой диспаратности невозможны ни зависимость, ни позаимствованіе, коль скоро не имѣется пригодныхъ материаловъ и господствуютъ враждебныя стихіи. Видимо, понятіе «Сына Божія» идетъ не отъ паганизма, и корни для него были не въ Аоинахъ¹⁰⁹⁰⁾). Ссылки на языческія єеофаніи особенно неудачны и обличаютъ тщетность критическихъ интерпретаций¹⁰⁹¹⁾). Тамъ совсѣмъ не провозглашалось собственное богооплощенія, и при наклонѣ въ эту сторону получалась уже просто обожествляемая человѣчность. При болѣе энергичномъ оттѣненіи момента индивидуалистического вочеловѣченія выдвигалась совершенно безличная идеальность боже-

¹⁰⁸⁵⁾ William Mackintosh, *The Natural History of the Christian Religion*, p. 414.

¹⁰⁸⁶⁾ W. Mackintosh *ibid.*, p. 411—412.

^{1086а)} Противъ сего см. и у V. Ermoni, *La theologia di san Paolo* въ „Rivista storico-critica delle scienze teologiche“ III, 6 (Giugno 1907), p. 426.

¹⁰⁸⁷⁾ Объ этой доктринѣ см. и Émile Brehier, *Les idées philosophiques et religieuses de Philon d'Alexandrie*, p. 121 suiv.

^{1087а)} Ferd. Chr. Baur, *Drei Abhandlungen zur Geschichte der alten Philosophie*, S. 373 (въ трактатѣ „Das Christliche des Platonismus oder Sokrates und Christus“).

¹⁰⁸⁸⁾ Ferd. Chr. Baur *ibid.*, S. 272—273.

¹⁰⁸⁹⁾ Ferd. Chr. Baur *ibid.*, S. 275.

¹⁰⁹⁰⁾ См. Rev. Prof. R. J. Knowling въ „The Critical Review“ XII, 5 (September 1902), p. 447.

¹⁰⁹¹⁾ Cp. Rev. Edw. L. Hicks, *Traces of Greek Philosophy and Roman Law in the New Testament*, p. 4.

ственности, которая только при этомъ обнаружениі получаетъ персональную опредѣленность. Лично активнаго божества опять не оказывается, а потому рѣшительно нельзя допустить, будто признаніе въ Сынѣ Божиѣмъ органа при міротворенії (1 Кор. VIII, 6) возникло подъ греко-философскими вліяніями¹⁰⁹²⁾. Безспорно здѣсь радикальное различіе, ибо и въ домірномъ существованії Господь обладаетъ персональною активностію. Естественно, что въ качествѣ божественной личности Онъ не могъ быть простою архетитеческою формой¹⁰⁹³⁾, остающеся въ идеальной обособленности отъ исторического Христа. Когда берутся двѣ персональности, для нихъ мыслимы либо взаимная независимость по бытію, либо полнѣйшее сліяніе. Поелику же Апостолъ языковъ устанавливаетъ тѣснѣйшее соотношеніе небеснаго съ земнымъ, то мы должны принять, что у него не допускается отдѣльности между архетипическимъ и эмпирическимъ, а исповѣдуется абсолютное тожество по единству субъекта¹⁰⁹⁴⁾, который является въ двухъ формахъ, будучи всегда неизмѣннымъ. Философически-платоновскія предпосылки отвергаются въ принципѣ, разъ утверждается отрицаемое ими совпаденіе идеального съ реальнымъ. Со всѣхъ сторонъ незыблемо, что Христосъ и разумѣется и изображается у св. Павла вовсе не поязычески¹⁰⁹⁵⁾, если Онъ у Апостола почитается божественно предсуществовавшимъ¹⁰⁹⁶⁾ согласно свидѣтельству Господа о Своей абсолютности¹⁰⁹⁷⁾.

Истина богооплощенія устраниетъ космологический дуализмъ, но она же колеблетъ и антропологический. Коль скоро Богъ усвояетъ все человѣческое, тогда въ послѣднемъ невозможна и болѣе слабая противность тѣлеснаго духовному;

¹⁰⁹²⁾ Такъ Prof. Joh. Weiss, *Die christliche Freiheit nach der Verkündigung des Apostels*, S. 8.

¹⁰⁹³⁾ Здѣсь допускается у Ап. Павла соотношеніе съ миѳомъ о божественномъ перво человекѣ, перешедшимъ въ іудейство изъ ориенталистической спекуляціи; см. и Lic. Dr. W. Staerk, *Neutestamentliche Zeitschichte II* (Lpzg 1907), S. 103.

¹⁰⁹⁴⁾ См. и Rev. Prof. R. J. Knowling, *The Witness of the Epistles*, p. 284.

¹⁰⁹⁵⁾ См. Rev. George Matheson, *The Historical Christ of Paul* въ „The Expositor“ 1881, I, p. 59. 60; II, p. 127. 128. 129.

¹⁰⁹⁶⁾ Prof. D. K. Müller, *Neutestamentliche Theologie: Grundriss für Vorlesungen* (Erlangen 1907), S. 31.

¹⁰⁹⁷⁾ Prof. D. Erich Schaefer, *Das Evangelium Jesu und das Evangelium von Jesus (nach den Synoptikern)* въ „Beiträge zur Förderung christlicher Theologie“ herausг. von Proff. A. Schlatteг and W. Lütgert X (Gütersloh 1906), 6, S. 63.

гдѣ нѣтъ абсолютнаго контраста, тамъ неизроятенъ и относительный. Этимъ заранѣе подрываются обратныя сужденія, будто благовѣстникъ, исповѣдуя эллинистическую антропологію¹⁰⁹⁸⁾, училъ о грѣховности и смертности плоти такъ, что греческія вліянія осозательны¹⁰⁹⁹⁾), ибо у него первая есть «злой принципъ» съ антибожественною энергией¹¹⁰⁰⁾ и дуалистически враждебна духовности¹¹⁰¹⁾). При этомъ аналогіи идутъ дальше. Апостоль яко бы различаетъ фу́жъ и πνεῦμα въ качествѣ началъ высшаго и низшаго, а въ πνεῦμа усматриваетъ лишь материальную форму¹¹⁰²⁾). Разграничаются душевное, духовное и плотяное¹¹⁰³⁾). Отсюда легко догадаться, что апостольская доктрина сближается съ платоновскою трихотоміей¹¹⁰⁴⁾). Но что до послѣдней, то еще совсѣмъ спорно ея присутствіе у св. Павла¹¹⁰⁵⁾), гдѣ намекъ этого рода встрѣчается случайно (1 Фессал. V, 23) и не имѣеть философической остроты. Въ платонизмѣ душевность была необходимымъ связующимъ звеномъ для дуалистически непримиримыхъ духовности и материальности, между тѣмъ въ апостольскомъ текстѣ констатируются гармонически-цѣлостное ихъ совмѣщеніе съ равной пригодностію и способностію къ восприятію божественного освященія. Всѣ эти черты чужды трихотомического платонизма¹¹⁰⁶⁾).

Плотяность вовсе не считается активно-вражескою и натурально-грѣховною¹¹⁰⁷⁾). По природѣ своей она пассивна

¹⁰⁹⁸⁾ См. Lic. Dr. W. Staerk, Neutestamentliche Zeitgeschichte II. S. 133.

¹⁰⁹⁹⁾ Prof. Dr. Oscar Holtzmann, Neutestamentliche Zeitgeschichte (Freiburg i. B. und Leipzig 1895), S. 230—231.

¹¹⁰⁰⁾ Prof. Hermann Gunkel, Zum religionsgeschichtlichen Verständnis des Neuen Testaments въ „Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments“ herausg. von Proff. W. Bousset und H. Gunkel I, 1 (Göttingen 1903), S. 86.

¹¹⁰¹⁾ Lic. Dr. Martin Brückner, Die Entstehung der paulinischen Christologie (Strassburg 1903), S. 131. 147. 164. 210.

¹¹⁰²⁾ † C. Holsten, Das Evangelium des Paulus II, S. 9—10.

¹¹⁰³⁾ См. и Rev. Prof. T. K. Cheyne въ Encyclopaedia Biblica II, col. 2013.

¹¹⁰⁴⁾ См. и Rev. Edw. L. Hicks, Traces of Greek Philosophy and Roman Law in the New Testament, p. 84.

¹¹⁰⁵⁾ См. кн. I, стрн. 368—370 и ср. выше 1032³⁸⁴.

¹¹⁰⁶⁾ См. и Prof. Aug. Ferd. Dähne, Entwicklung des paulinischen Lehrbegriffs, S. 3.

¹¹⁰⁷⁾ Cp. Emil Sokolowski, Die Begriffe Geist und Leben bei Paulus in ihrer Beziehungen zu einander (Göttingen 1903), S. 120 ff. 241. 255. Prof. Bernh. Weiss, Die Religion des Neuen Testaments (Stuttgart und Berlin 1903), S. 98. Rev. R. D. Shaw, The Pauline Epistles (Edinburgh 1903), p. 122¹¹.

и приобрѣаетъ грѣховную жизненность по духовному разслабленію, когда духъ погружается въ плотяную сферу и инстинктивныя плотскія функціи обращаетъ въ грѣховныя вождѣнія. Тутъ связь лишь эмпирическая¹¹⁰⁸⁾, но въ ней не существуетъ дуалистической адверсативности¹¹⁰⁹⁾, которой Апостолъ не исповѣдалъ¹¹¹⁰⁾, почему нѣть и зависимости отъ эллинизма¹¹¹¹⁾. Грѣховая плотяность у благовѣстника есть величина чисто этическая, и въ этой области невѣроятны эллинскія воздействиа натуралистической амартології¹¹¹²⁾. По силѣ этого и нормальное духовное состояніе и уклоненія должны были рисоваться иначе, а тогда напрасно отмѣчается сходство въ понятіяхъ совѣсти¹¹¹³⁾ и врожденного нравственного закона (Рим. II, 14 сл.) съ противностю плотяного духовному (Рим. VII, 25), гдѣ даже позднѣйшія стоическая концепціи не совпадаютъ съ христіанскими¹¹¹⁴⁾.

Взглядъ апостольскій въ амартологіи—чисто библейскій. Всякія иныя толкованія ведутъ ко многимъ странностямъ. Свидѣтельствуютъ, будто благовѣстникъ держался возврѣній раввинизма здѣсь и во многихъ другихъ пунктахъ¹¹¹⁵⁾, напр., о суетѣ твари вмѣстѣ съ человѣкомъ (Рим. VIII, 20 сл.)¹¹¹⁶⁾, или о плоти въ смыслѣ *jetzer hara*¹¹¹⁷⁾. Происхожденіе въ мірѣ зла комментируютъ тоже раввинистически¹¹¹⁸⁾, но оказывается, яко бы по этому предмету Апостолъ отмѣчаетъ (въ

¹¹⁰⁸⁾ *Emil Sokolowski*, Die Begriffe Geist und Leben bei Paulus, S. 239. Lie. *Alfred Juncker*, Die Ethik des Apostels Paulus I (Halle a. S. 1904), S. 36. 42—58.

¹¹⁰⁹⁾ *Emil Sokolowski*, Die Begriffe Geist und Leben bei Paulus, S. 242. 252.

¹¹¹⁰⁾ *F. R. Tennant*, The Sources of the Doctrines of the Fall and Original Sin (Cambridge 1903), p. 269. Rev. *H. A. A. Kennedy*, St. Paul's Conceptions of the Last Things, p. 347—350.

¹¹¹¹⁾ *Alfred Juncker*, Die Ethik des Apostels Paulus I, S. 81 ff.

¹¹¹²⁾ Cp. и Professor *William P. Dickson*, St. Paul's Use of the Terms Flesh and Spirit (Glasgow 1883), p. 70.

¹¹¹³⁾ Такъ у Prof. *Joh. Weiss*, Die christliche Freiheit nach der Verkündigung des Apostels Paulus, S. 8.

¹¹¹⁴⁾ См. и выше стрн. 1038—1040.

¹¹¹⁵⁾ *F. R. Tennant*, The Sourees of the Doctrines of the Fall and Original Sin, p. 250 sq. 272. 343.

¹¹¹⁶⁾ *F. R. Tennant* ibid., p. 247. 271. См. еще ниже стрн.

¹¹¹⁷⁾ Противъ такихъ сближеній см. и *Alfred Juncker*, Die Ethik des Apostels Paulus I, S. 78 ff.

¹¹¹⁸⁾ Rev. *R. Bren*, The Ethics of St. Paul въ „International Journal of Ethics“ XIII, 4 (July 1903), p. 497.

Рим. V, 12 сл.) два непримиренных объяснения¹¹¹⁹⁾, при чемъ послѣдній источникъ грѣховности полагается въ волѣ человѣческой; въ такомъ случаѣ первородный грѣхъ будетъ не Павловымъ созданиемъ¹¹²⁰⁾ и Августиновски-церковная идея идетъ не отсюда¹¹²¹⁾, какъ ея иѣть и у Христа Спасителя¹¹²²⁾. Въ результатѣ получается диковинный хаосъ противорѣчивыхъ и необъединенныхъ мнѣній, едва ли мыслимыхъ совмѣстно въ одной здоровой головѣ. На самомъ дѣлѣ фактическое возобладаніе грѣха въ мірѣ возводится у св. Павла къ паденію Адамову, въ которомъ согрѣшили всѣ люди, воспринимающіе въ себя наслѣдственную заразу¹¹²³⁾, но индивидуальное вмѣненіе бываетъ при личномъ со участіемъ каждого. Въ этомъ смыслѣ и генетические изыскатели допускаютъ, что эллинскій благовѣстникъ училъ по данному вопросу больше мистически, чѣмъ натуралистически¹¹²⁴⁾, почему и при возрожденіи у него выдвигается таинственный актъ мистического сочетанія съ Господомъ-Избавителемъ¹¹²⁵⁾. У Апостола скорѣе несомнѣнна связь съ бытописательскимъ повѣствованіемъ¹¹²⁶⁾, и—согласно послѣднему—онъ, допуская возможность смерти въ природѣ человѣческой¹¹²⁷⁾, считаетъ ее родовымъ наказаніемъ за прародительскій грѣхъ¹¹²⁸⁾, который былъ именно первороднымъ¹¹²⁹⁾ и рисуется (въ Рим. VII, 12 сл.) не просто актуальнымъ, но прямо наслѣдственнымъ¹¹³⁰⁾. Тутъ благовѣстникъ совершенно оригиналъ¹¹³¹⁾

¹¹¹⁹⁾ F. R. Tennant, *The Sources of the Doctrines of the Fall and Original Sin*, p. 229.

¹¹²⁰⁾ F. R. Tennant *ibid.*, p. 240.

¹¹²¹⁾ F. R. Tennant *ibid.*, p. 343.

¹¹²²⁾ Eduard Grimm, *Die Ethik Jesu* (Hamburg 1903), S. 71.

¹¹²³⁾ См. Rev. Prof. Arthur S. Peake, *A Reply to Dr. Denney* въ „The Expositor“ 1904, I, p. 50 sqq.

¹¹²⁴⁾ F. R. Tennant, *The Sources of the Doctrines of the Fall and Original Sin*, p. 257—267.

¹¹²⁵⁾ Rev. Prof. Arthur S. Peake въ „The Expositor“ 1904, I, p. 60 sqq.

¹¹²⁶⁾ См. и Rev. A. J. Mason, *A Modern Theory of the Fall* въ „The Journal of Theological Studies“ V, 20 (July, 1904), p. 486.

¹¹²⁷⁾ См. у о. А. В. Бугрова, *Православно-догматическое учение о первородномъ грѣхѣ* (Кievъ 1904), стрн. 177.

¹¹²⁸⁾ О. А. В. Бугровъ *ibid.*, стрн. 169 сл.

¹¹²⁹⁾ О. А. В. Бугровъ *ibid.*, стрн. 25. 74 сл. 83 сл.

¹¹³⁰⁾ О. А. В. Бугровъ *ibid.*, стрн. 31 сл. и ср. 61—63. 74 сл.

¹¹³¹⁾ См. и † Prof. Lic. theol. Justus Köberle, *Sünde und Gnade im religiösen Leben des Volkes Israel bis auf Christum*, S. 570. Pfarrer Karl Stier, *Paulus über die Sünde und das Judentum seiner Zeit* въ „Protestantische Monatshefte“ XI (1907), 3, S. 103.

и выдаетъ свое радикальное отличіе отъ іудейства, гдѣ принималось лишь исконное злое стремленіе (*jetzer hara*)¹¹³²⁾ и отрицалась первородная грѣховность¹¹³³⁾, а для индивидуальныхъ прегрѣшений допускалось законническое самооправданіе¹¹³⁴⁾, поскольку они совершенно изглаждаются покаяніемъ¹¹³⁵⁾, страданіями праведниковъ¹¹³⁶⁾ и пр. Значить, у св. Павла нѣть чисто раввинистической теологии, изъ которой вполнѣ напрасно павязывается ему апокалиптическая эсхатологія¹¹³⁷⁾ съ ея грубымъ реализмомъ^{1037a)} и съ хиліастическою доктриною промежуточного мессіанского владычествованія¹¹³⁸⁾, ибо провозглашается (и въ 1 Кор. XV, 22 сл.) воскрешеніе не «Христовыхъ» только¹¹³⁹⁾, а всѣхъ¹¹⁴⁰⁾. Въ равной мѣрѣ не усматривается

¹¹³²⁾ См. еще и † Prof. *Justus Köberle*, *Sünde und Gnade*, S. 510 ff. 513—514. См. и выше на стрн. 1000,₁₁₇.

¹¹³³⁾ См. и *Kaufmann Kohler*, Art. „Judaism“ въ *The Jewish Encyclopedia* VII, p. 362b; † Prof. *Justus Köberle*, *Sünde und Gnade*, S. 515. 569—570; Rabbiner Dr. Jos. *Eschelbacher* въ „Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums“ 51 (N. F. 15), Heft 9/10: September/Oktobe 1907, S. 562; *Israël Lévi*, *Le Péché original dans les anciennes sour ces juives*, Paris 1907, а равно ср. у проф. *Ив. Г. Троицкаго*, Талмудическое учение о посмертномъ состояніи и конечной участіи людей, стрн. 11—12. (215—) 217.

¹¹³⁴⁾ *W. O. E. Oesterley and G. H. Box*, *The Religion and Worship of the Synagogue*, p. 142—143.

¹¹³⁵⁾ См. *K. Kohler* въ *The Jewish Encyclopedia* VII, p. 362b; † Prof. *Justus Köberle*, *Sünde und Gnade*, S. 597 ff.; *W. O. E. Oesterley and G. H. Box*, *The Religion and Worship of the Synagogue*, p. 240; Rabbiner Dr. *J. Goldschmidt*, *Das Wesen des Judentums*, S. 75. 84. 213; проф. *Ив. Г. Троицкій*, Талмудическое учение о посмертномъ состояніи и конечной участіи людей, стрн. 218—219. 264—265. 265,₂.

¹¹³⁶⁾ † Prof. *Justus Köberle*, *Sünde und Gnade*, S. 592.

¹¹³⁷⁾ См. Prof. Lic. *Rudolf Knopf*, *Die Zukunftshoffnungen des Urchristentums* въ *Religionsgeschichtliche Volksbücher* herausg. von Fr. Michael Schiele I, 13 (Tübingen 1907), S. 11. 13.

^{1137a)} *G. Kunze* тоже утверждаетъ, что не видно и не слѣдуетъ думать, будто реализмъ въ изображеніи воскресенія и всего дальнѣйшаго былъ у св. Павла грубо-фарисейскій и будто воскрешенное тѣло рисуется совершенно тожественнымъ прежнему, земному: см. Art. „Unsterblichkeit“ въ *Realencyklopädie von Herzog-Hauck* XX (Lpzg. 1908), S. 287; Very Rev. *J. H. Bernard*, *St. Paul's Doctrine of the Resurrection: a Study of I Corinthians XV* въ „The Expositor“ 1908, VI, p. 503.

¹¹³⁸⁾ Lic. Dr. *Martin Brückner*, *Die Entstehung der paulinischen Christologie*, S. 215—216. Prof. *Rudolf Knopf*, *Die Zukunftshoffnungen des Urchristentums*, S. 11—12.

¹¹³⁹⁾ Такъ и Rev. Prof. *James Denney*, *Adam and Christ in St. Paul* въ „The Expositor“ 1904, II, p. 151; *Nathan Söderblom*, *La vie future d'après le mazdeisme*, p. 400.

¹¹⁴⁰⁾ См. и Rev. Prof. *Arthur S. Peake* въ „The Expositor“ 1904, I, p. 53.

отголосковъ эллинизма, разъ всюду находимъ сочетаніе свободы и необходимости. При этомъ всѣмъ открывается просторъ для собственной активности въ дѣлѣ религіозно-морального возрастанія. Естественно, что мессіанское царство Божіе разумѣется не (исключительно) эсхатологически, какъ будто оно реализуется единственно виѣшнею божественною силой лишь въ концѣ временъ. Писатели, далекіе отъ обычныхъ церковныхъ традицій, констатируютъ преобладаніе эсхатологическихъ концепцій въ Новомъ Завѣтѣ¹¹⁴¹⁾ и у Иисуса Христа¹¹⁴²⁾, однако признается, что и Спаситель¹¹⁴³⁾ и всѣ новозавѣтные источники¹¹⁴⁴⁾ говорятъ о подготовленіи будущаго торжества славы уже въ нынѣшихъ условіяхъ земного бытія. Въ частности, Апостолъ Павелъ принималъ здѣсь оба момента—эсхатологический и моральный, усматривая постепенное раскрытие царства Божія въ человѣчествѣ при посредствѣ церкви Христовой¹¹⁴⁵⁾. Съ этой стороны и эсхатологическая напряженность, столь сильная въ первенствующемъ христіанствѣ, не есть чисто теоретическая спекуляція и вовсе не была виѣшнимъ позаимствованіемъ или преходящимъ историческимъ явлениемъ¹¹⁴⁶⁾, а служила выражениемъ догматической вѣры въ верховное господство правосудного Бога и въ торжество нравственного міропорядка, почему въ такомъ своемъ качествѣ она остается догматически обязательной для христіанства навсегда¹¹⁴⁷⁾ *).

Н. Глубоковскій.

¹¹⁴¹⁾ Prof. *Paul Wernle*, Die Reichsgotteshoffnung in den ältesten christlichen Dokumenten und bei Jesus (Tübingen und Leipzig 1903), S. 44. 46.

¹¹⁴²⁾ Prof. *P. Wernle* ibid., S. 50.

¹¹⁴³⁾ Prof. *P. Wernle* ibid., S. 51. 52. 56.

¹¹⁴⁴⁾ Prof. *P. Wernle* ibid., S. 7 (объ Апокалипсисѣ). 10. 14. 24 (о Ев. Матея). 24. 34 (о Ев. Луки). 40 (о Ев. Марка). 41 („Логіи“ и др. документы).

¹¹⁴⁵⁾ Prof. *P. Wernle* ibid., S. 2 ff. 10. 48. Съ этой стороны преувеличено и сужденіе *É. Tobac'a*, будто „правда Божія“ рисуется у Апостола Павла лишь эсхатологически: La δικαιοσύνη Θεοῦ dans saint Paul въ „Revue d'histoire ecclésiastique“ IX, 1 (15 Janvier 1908), p. 5—18.

¹¹⁴⁶⁾ См. D. *Paul Kölbing*, Die bleibende Bedeutung der urchristlichen Eschatologie (Göttingen 1907), S. 6 ff.

¹¹⁴⁷⁾ D. *Paul Kölbing* ibid., S. 9 ff.

*) Окончаніе слѣдуетъ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

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

Проект по созданию электронного архива журнала «Христианское чтение»

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

На сайте академии
www.spbda.ru

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