

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

Н.Н. Глубоковский

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

*Опубликовано:
Христианское чтение. 1908. № 8-9. С. 1045-1063.*

© 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.

С ВОЙСТВАМИ человѣка предрѣшается его будущность, и антропология по необходимости бываетъ солидарна съ эсхатологическою доктриною. Эллинизациѣ первой неизбѣжно требуетъ соотвѣтствующихъ измѣненій во второй. Неудивительно, если высказывается, что ранѣе св. Павель пофарисейски вѣровалъ въ воскресеніе тѣлъ¹¹⁴⁸⁾, пользуясь готовою равинскою аналогіей съ посѣяннымъ зерномъ¹¹⁴⁹⁾), или же допускалъ непосредственное посмертное соединеніе со Христомъ¹¹⁵⁰⁾) при облечениіи особою внутреннею тѣлесностію, какая иногда проповѣдывалась въ іудействѣ¹¹⁵¹⁾), въ духѣ коего Новому Завѣту усвоется факультативное безсмертіе¹¹⁵²⁾), ибо — наряду съ мыслю о

¹¹⁴⁸⁾ *Eduard Grimm*, Die Ethik Jesu, S. 403—404.

¹¹⁴⁹⁾ Она въ Sanhedr. 90b. См. Dr. Aug. Wünsche, Die Vorstellungen vom Zustande nach dem Tode nach Apokryphen, Talmud und Kirchenvätern въ „Jahrbücher für protestantische Theologie“ VI (Lpzg 1880), 2, S. 368. Проф. Ив. Г. Троицкій, Талмудическое учение о посмертномъ состояніи и конечной участіи людей, стрн. 74. 99. См. еще кн. I, стрн. 617,₄₈₄. 632,₅₁₈.

¹¹⁵⁰⁾ Prof. Lie. Rudolf Knopf, Die Zukunftshoffnungen des Urchristentums въ Religionsgeschichtliche Volksbücher herausg. von Fr. Michael Schiele I, 13 (Tübingen 1907), S. 42.

¹¹⁵¹⁾ См. и у проф. Ив. Г. Троицкаго ibid., стрн. 64 прим. (166 у египтянъ). 245 (у Саади).

¹¹⁵²⁾ См. и Rev. S. D. McConnell, Immortality въ „The American Journal of Theology“ VIII, 1 (January, 1904), p. 139—143.

всеобщемъ возстаніи¹¹⁵³⁾ — іудейскіе авторитеты учили о всецѣломъ уничтоженіи грѣшниковъ¹¹⁵⁴⁾ и только для праведниковъ гарантировали будущее оживленіе¹¹⁵⁵⁾, лишая его даже своихъ am-haarez'овъ¹¹⁵⁶⁾). Но фактически у благовѣстника нѣть ни онтологической гибели нечестивыхъ, ни физической факультивности¹¹⁵⁷⁾), а въ эсхатологіи онъ всего оригинальнѣе и произвелъ столь существенныя измѣненія, что здѣсь одинаково исключаются и внѣшняя сближенія и инородная позаимствованія¹¹⁵⁸⁾). Равно нѣть у него и немедленнаго посмертнаго облеченія¹¹⁵⁹⁾). Посему думаютъ, что лишь потомъ св. Павелъ воспринялъ эллинскія спекуляціи¹¹⁶⁰⁾ и развилъ эллиптическую эсхатологію¹¹⁶¹⁾, где и освобожденіе отъ тѣла смерти понимается дуалистически-физически¹¹⁶²⁾). Тутъ провозглашается уже посмертная безтѣлесная обнаженность¹¹⁶³⁾ и посмертная участъ освѣщается (въ 2 Кор. V, 1 сл.) согласно Платону¹¹⁶⁴⁾), который, несо-

¹¹⁵³⁾ См. у проф. Ив. Г. Троицкаго, Талмудическое учение о посмертномъ состояніи и конечной участіи людей, стрн. 79. 84. 237.

¹¹⁵⁴⁾ Dr. Aug. Wünsche въ „Jahrbücher für protestantische Theologie“ VI (1880), 2, S. 374; 3, S. 510—511. Проф. Ив. Г. Троицкій, Талмудическое учение о посмертномъ состояніи и конечной участіи людей, стрн. 63—64. 85 сл. 88. 104—105. 108. 119. 125. 132—133. 200—202. 220. 230. 237—238. 239—240. 254—255. 259. 289. 325.

¹¹⁵⁵⁾ Проф. Ив. Г. Троицкій ibid., стрн. 78. Извѣстный Маймонидъ († ок. 1270 г.) допускалъ бессмертіе только для мыслителей, достигшихъ особой интеллигентности: см. Rev. J. Abelson, Maimonides on the Jewish Creed въ „The Jewish Quarterly Review“ XIX, 73 (October, 1906), p. 27.

¹¹⁵⁶⁾ Проф. Ив. Г. Троицкій, Талмудическое учение о посмертномъ состояніи и конечной участіи людей, стрн. 84,1.

¹¹⁵⁷⁾ Rev. H. A. A. Kennedy, St. Paul's Conceptions of the Last Things, p. 119—125.

¹¹⁵⁸⁾ Rev. H. A. A. Kennedy ibid., p. 119—125.

¹¹⁵⁹⁾ Rev. H. A. A. Kennedy ibid., p. 275 sqq. 278 sqq.

¹¹⁶⁰⁾ D. S. A. Fries, Jesu Vorstellung von der Auferstehung der Toten въ „Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft“ I (1900), 4, S. 302—303.

¹¹⁶¹⁾ Dr. Martin Brückner, Die Entstehung der paulinischen Christologie, S. 59.

¹¹⁶²⁾ Dr. Mart. Brückner, Die Entstehung der paulinischen Christologie, S. 211.

¹¹⁶³⁾ См. у Prof. C. F. G. Heinrici: Erklärung der Korintierbriefe II, S. 245 ff.; Der zweite Brief an die Korinther у H. Aug. W. Meyer VI, S. 180.

¹¹⁶⁴⁾ См. и Prof. Edm. Pfeiderer, Die Philosophie des Heraklit von Ephesus im Lichte der Mysterienidee, S. 298,1.

мнѣнно, трактоваль о безсмертїи выше и совершениїе всѣхъ дохристіанскихъ мудрецовъ¹¹⁶⁵⁾). Первоначальная реалистическая мессіанская ожиданія, благодаря эллинскому участію, уступили мѣсто спиритуалистическимъ чаяніямъ, которыми обезпечивались мессіанская блага и для усопшихъ¹¹⁶⁶⁾). Однако христіанство гораздо реалистичнѣе. Оно не есть лишь школа, исповѣдующая извѣстную систему, поелику Основатель—не простой провозвѣстникъ и носитель новой доктрины. Христосъ былъ Богомъ во плоти, и вторая служила здѣсь необходимымъ посредствомъ для приближенія къ людямъ. Тогда и послѣднимъ предлежить не упраздненіе своей плотяности, а наиполнѣйшее преображеніе по типу тѣла Христова. Для св. Павла христіанская жизнь являлась единою и цѣлостною или духовно-тѣлесною¹¹⁶⁷⁾), почему тѣлесная смерть—при духовномъ безсмертїи—необходимо отсылала къ воскресенію силою Господней. Тогда обязательна и естественна идея парусіи, провозглашаемая у благовѣстника съ рѣшительностію, хотя онъ не руководился только ею въ своей миссіонерской дѣятельности¹¹⁶⁸⁾), яко бы всецѣло живя въ эсхатологіи¹¹⁶⁹⁾ и стремясь обратить міръ до пришествія Господня¹¹⁷⁰⁾), ибо—согласно со Христомъ—никогда не говорилъ, что послѣднее непремѣнно будетъ въ немедленной скорости¹¹⁷¹⁾). Апостолъ не признавалъ оправданія безъ обновленія и наоборотъ¹¹⁷²⁾), а потому парусійная чаянія не ослабляли у него активности христіанского дѣланія, какъ это принимаютъ даже авторы¹¹⁷³⁾), усматривающіе въ Павловой этикѣ энтузіастическую анархію, изъ-за которой это моральное ученіе

¹¹⁶⁵⁾ Проф. Юл. А. Кулаковскій, Смерть и безсмертіе въ представленияхъ древнихъ грековъ (Кievъ 1899), стрн. 121—122.

¹¹⁶⁶⁾ Prof. Oscar Holtzmann, Neutestamentliche Zeitgeschichte, S. 1244.

¹¹⁶⁷⁾ Rev. H. A. A. Kennedy, St. Paul's Conceptions of the Last Things, p. 113. 157.

¹¹⁶⁸⁾ Lic. theol. Paul Fiebig, Die Offenbarung des Johannes und die jüdische Apokalyptik der römischen Kaiserzeit (Gotha 1907), S. 18.

¹¹⁶⁹⁾ P. Fiebig ibid., S. 22.

¹¹⁷⁰⁾ Dr. phil. Eugen Hühn, Geschichte Jesu und der ältesten Christenheit bis zur Mitte des 2. Jahrhunderts (Tübingen 1905), S. 97. Prof. Dr. Paul Wendland, Die hellenistisch-römische Kultur въ Handbuch zum Neuen Testamente herausg. von Hans Lietzmann I, 2, S. 141.

¹¹⁷¹⁾ Rev. H. A. A. Kennedy, St. Paul's Conceptions of the Last Things, p. 187—188.

¹¹⁷²⁾ Lic. Alfred Juncker, Die Ethik des Apostels Paulus, S. 131.

¹¹⁷³⁾ Prof. Paul Wernle, Was haben wir heute von Paulus? (Basel 1904), S. 38.

отвергнуто и католиками и протестантами¹¹⁷⁴⁾). Напротивъ, прямой результатъ апостольскихъ воззрѣній тотъ, что будущая жизнь должна быть новою, небесною. Въ этой связи независимость Павлова отъ эллинизма въ изображеніи 2 Кор. V, 1 сл. тѣмъ безспорнѣе¹¹⁷⁵⁾, что нигдѣ не чувствуется вѣяній эллинского дуализма съ господствомъ враждебности и презрѣнія къ плоти¹¹⁷⁶⁾.

Посмертная обнаженность разумѣется больше этически и съ этой стороны отсылаетъ къ идеѣ воздаянія, при чемъ для завершенія исторіи земного царства Божія обязательны пришествіе Христово и судъ¹¹⁷⁷⁾. Въ этомъ упованіи все сосредоточивается на цѣложизненномъ моральномъ подготовленіи, чтобы потомъ и уничиженное тѣло наше стало способнымъ сдѣлаться сообразнымъ славному тѣлу Христову (Филип. III, 21). Христіанскій эсхатологический идеалъ заключается не въ натуралистической бессмертности вѣчнаго психического продолженія, а въ этически-религіозномъ уподобленіи Богочеловѣку. Этотъ процессъ начинается духовнымъ усыновленіемъ нашимъ по благодати, продолжается всецѣльнымъ усвоеніемъ въ духовно-тѣлесной индивидуальности и увѣнчивается ея одухотвореніемъ въ возстаніи духовной тѣлесности. Постоянное и повсюдное присутствіе этого соматического элемента убѣждаетъ что—подобно психологіи—св. Павелъ и въ эсхатологіи только формально соприкасается съ эллинизмомъ¹¹⁷⁸⁾, но во всѣхъ пунктахъ сближеній отличается отъ него идеино¹¹⁷⁹⁾. Этимъ ограждается достоинство всей апостольской теологии, ибо въ ней имѣли важное значеніе именно эсхатологическая концепція¹¹⁸⁰⁾. Въ послѣднихъ замѣчается достаточная устойчивость, и варіаціи въ обрисовкѣ эсхатологическихъ пунктовъ объясняются личнымъ опытомъ, а не посторонними вліяніями или

¹¹⁷⁴⁾ Prof. P. Wernle *ibid.*, S. 28.

¹¹⁷⁵⁾ Nathan Söderblom, *La vie future d'après le mazdeisme*, p. 398.

¹¹⁷⁶⁾ N. Söderblom *ibid.*, p. 429—430.

¹¹⁷⁷⁾ Rev. Prof. G. G. Findlay въ A Dictionary of the Bible ed. by J. Hastings III, p. 729b. Rev. H. A. A. Kennedy, St. Paul's Conceptions of Last Things, p. 199 sqq.

¹¹⁷⁸⁾ Prof. St. D. F. Salmond, The Christian Doctrine of Immortality, p. 1507—508.

¹¹⁷⁹⁾ Prof. S. Cheetam, The Mysteries Pagan and Christian, p. 16—17.

¹¹⁸⁰⁾ Rev. H. A. A. Kennedy, St. Paul's Conceptions of Last Things, p. IX. 2. 8 sqq.

позаимствованіями¹¹⁸¹⁾. Посему въ Павловой эсхатології господствуетъ внутрення согласованность¹¹⁸²⁾, особенно ярко оттѣняющая ложность тенденціозной мысли о постепенномъ догматическомъ развитіи благовѣстника¹¹⁸³⁾. Въ Ветхомъ Завѣтѣ не было цѣлостнаго и законченного ученія о посмертномъ состояніи людей¹¹⁸⁴⁾. Здѣсь Апостолъ языковъ является оригинальнымъ, и стройность его эсхатологической системы должна убѣждать въ объективной прочности, о чёмъ свидѣтельствуетъ близкое согласіе со Христомъ¹¹⁸⁵⁾.

При вѣрности этого общаго наблюденія—частныя аналогіи не могутъ давать иного результата. Всѣ параллели слишкомъ мелочны и случайны. Такъ, отмѣчаются созвучія (въ 1 Тим. II, 11. 12) съ Филимономъ (361—263 гг.)¹¹⁸⁶⁾ и (въ 1 Кор. VI, 7) Менандромъ (342—291 гг.)¹¹⁸⁷⁾ и отсюда догадываются о любви апостольской къ поэтамъ новой комедіи, находя еще другія совпаденія и съ первымъ (1 Тим. II, 9—12. Евр. IV, 12. Кол. III, 25 и 1 Тим. III, 3. 8; Тит. II, 3) и со вторымъ (въ 1 Кор. XV, 33)¹¹⁸⁸⁾.—Здѣсь не доказана самая надобность внѣшнихъ пособій, поелику развиваемыя мысли были общепринятыми, иногда по своей простотѣ легко пріобрѣтались каждымъ и въ нѣкоторыхъ оттѣнкахъ обрисовываются въ новомъ свѣтѣ. Считалась аксіомой соподчиненность женщины мужчинѣ, а что она должна была украшаться больше скромностію, чѣмъ драгоцѣнностями, и что пьянство есть порокъ, особенно неприличный для избранныхъ лицъ,—все это были общія мѣста, самоочевидныя для всякаго. Напротивъ,

¹¹⁸¹⁾ Prof. Ernst von Dobschütz, Probleme des apostolischen Zeitalters (Lpzg 1904), S. 100—101.

¹¹⁸²⁾ Rev. H. A. A. Kennedy, St. Paul's Conceptions of the Last Things, p. 24 sqq.

¹¹⁸³⁾ Rev. H. A. A. Kennedy ibid., p. 162—163.

¹¹⁸⁴⁾ См. „The Expository Times“ XV, 9 (June 1904), p. 390 sqq. и ср. даже у проф. Ив. Г. Троицкаго, Талмудическое ученіе о посмертномъ состояніи и конечной участіи людей, стрн. 114 сл. 124. 126. 132. 133 слл. 142. 144. 145. 147. 149 сл.

¹¹⁸⁵⁾ Rev. H. A. A. Kennedy, St. Paul's Conceptions of the Last Things, p. 94—101. 167 sqq. 174—175.

¹¹⁸⁶⁾ Bruno Bauer, Christus und die Caesaren, S. 260. Amédée Fleury, Saint Paul et Sénèque II, p. 245—246. 235—236.

¹¹⁸⁷⁾ См. о нихъ Prof. Wilh. Christ, Geschichte der griechischen Litteratur bis auf Zeit Justinians (München 1898), S. 316. 314 ff.

¹¹⁸⁸⁾ Amédée Fleury, Saint Paul et Sénèque II, p. 235—237.

зазорность для христіанъ судовъ у язычниковъ (1 Кор. VI, 7) и неизбѣжность возмездія для обидчика (Кол. III, 25) обосновываются изъ христіанскихъ началъ, что вѣрующіе святы и у нихъ единый судья—Господь, Который непріятель и вѣдаетъ всѣ человѣческія тайны (Евр. IV, 12—13). Во всѣхъ прочихъ примѣрахъ внушительность ничуть не выше. Когда благовѣстникъ заповѣдуетъ удаляться глупыхъ словопреній (Тит. III, 9), когда говоритъ, что для него и смерть желанна (Филипп. I, 21), когда свидѣтельствуетъ объ искренности своей проповѣди (2 Кор. II, 17) или сомнѣвается въ пригодности для церковныхъ должностей плохого домоправителя (1 Тим. III, 5)¹¹⁸⁹⁾,—во всѣхъ этихъ случаяхъ едва ли нужно содѣйствіе Эсхила (525—456 гг.) для такихъ осознательныхъ истинъ. Если же для апостольскихъ изреченій разомъ приводятся Одиссея и Пиѳагоръ (для 2 Фессал. III, 10)¹¹⁹⁰⁾, Гомеръ и Гезіодъ (для 1 Тим.)¹¹⁹¹⁾, Овидій, Гораций и Евріпидъ (для Рим. VII, 15)¹¹⁹²⁾, то почему не признать тутъ общихъ ходячихъ сентенцій, какія допускаются даже безъ подобныхъ оправданій (въ Гал. V, 15)¹¹⁹³⁾? Для уравненія Церкви съ тѣлеснымъ организмомъ (1 Кор. XII, 12. 21. 24. 25. 26. 27. Рим. XII, 5) требуется ли чтеніе Ливія (*Histor.* II, 23)¹¹⁹⁴⁾, коль скоро притча Мененія Агріппы была въ древности у всѣхъ на устахъ¹¹⁹⁵⁾, самая же идея содержалась въ духовномъ инвентарѣ римской монархіи¹¹⁹⁶⁾ и въ теологическомъ смыслѣ примѣнялась у раввиновъ¹¹⁹⁷⁾? Возможны укоризненно-порицательные намеки на философію¹¹⁹⁸⁾, но необходимо

¹¹⁸⁹⁾ *Am. Fleury, Saint Paul et Sénèque* II, p. 227,₃.

¹¹⁹⁰⁾ *Am. Fleury* ibid. II, p. 230,₁.

¹¹⁹¹⁾ *Am. Fleury* ibid. II, p. 229—230.

¹¹⁹²⁾ *Am. Fleury* ibid. II, p. 247.

¹¹⁹³⁾ *Am. Fleury* ibid. II, p. 246.

¹¹⁹⁴⁾ *Am. Fleury* ibid. II, p. 234.

¹¹⁹⁵⁾ *Lic. Johannes Albani, Die Parabel bei Paulus* въ „*Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie*“ XLVI (N. F. XI: 1903), 2, S. 167. Сходная аналогія встречается и у Сенеки въ *Die ira* II, 31:7; см. *Opera ed. Frid. Hase* I (Lipsiae 1887), p. 44.

¹¹⁹⁶⁾ *Prof. H. J. Holtzmann, Lehrbuch der neutest. Theologie* II, S. 176.

¹¹⁹⁷⁾ † *A. Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah* I, p. 288 и по русскому переводу о. М. П. Фивейского I, стрн. 108.

¹¹⁹⁸⁾ † *E. Kurtius, Paulus in Athen* въ *Gesammelte Abhandlungen* II, S. 537, а по переводу † проф. А. П. Лопухина въ „Христ. Чтеніи“ 1894 г., IV, стрн. 19 и по оттиску, стрн. 17.

ли принимать непосредственное литературное ознакомлениe съ эпикуреизмомъ¹¹⁹⁹), разъ онъ быль достаточно распространенъ и извѣстенъ въ Палестинѣ¹²⁰⁰)?

Не больше зависимость и отъ философскихъ кориоевъ, начиная съ Сократа^{1200а}). Что знаніе человѣческое далеко несовершенно (1 Кор. VIII, 2), — это всегда исповѣдывалось помимо Сократа (ок. 469—399 гг.)¹²⁰¹), школъ котораго напрасно усвояется и христіанская концепція безнаціонального гражданства¹²⁰²), при чмъ универсализмъ оказывается продуктомъ эллинского генія¹²⁰³). Но христіанство созидаeтся на религіозной почвѣ и не связывается натуралистическою условностію, а потому—вопреки идеализму выспренняго эллинизма—не отрицаeтъ и не искажаетъ наличныхъ ограничений, въ нихъ самихъ царствуя надъ ними¹²⁰⁴). Христіанѣ всегда торжествовали вѣрою въ міръ иной, между тѣмъ Сократъ относится холодно и сдержанно къ бессмертію, хотя признавалъ боговъ и допускалъ религіозное почитаніе по отеческимъ обычаямъ¹²⁰⁵).

Многочисленнѣе параллели съ Платономъ (427—347 гг.), однако и онъ носятъ крайне общий характеръ, хотя іудейскіе авторы упорно твердятъ, что св. Павель, усвоивъ у этого философа дуалистическую антропологію¹²⁰⁶), именно по вліянію платонизма¹²⁰⁷) усилилъ антиномизмъ, унаслѣдованный изъ іудейской

¹¹⁹⁹) Къ нему возводилъ Кол. II, 4. 8 еще Климентъ ал.: см. у *Amédée Fleury, Saint Paul et Sénèque* II, p. 228—229.

¹²⁰⁰) † Prof. Dr. M. Lazarus, *Die Ethik des Judenthums* (Frankfurt am Main 1898), S. 395 и по русскому переводу И. К. Брусловскаго и Г. Л. Полинковскаго, *Этика юдаизма* (Одесса 1903), стрн. 220.

^{1200а}) Prof. J. Geffcken, *Sokrates und das alte Christentum* (Heidelberg 1908), S. 15: „Die Literatur des Urchristentums ignoriert ihn (Sokrates) völlig“. P. Corssen, *Ueber Begriff und Wesen des Hellenismus* въ „Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft“ IX (1908), 2, S. 95: „von Homer und auch von Sokrates aus führt allerdings kein Weg zum Christentum“.

¹²⁰¹) См. къ сему *Amédée Fleury, Saint Paul et Sénèque* II, p. 233.

¹²⁰²) † E. Kurtius въ *Gesammelte Abhandlungen* II, S. 538 и у † проф. А. П. Лопухина въ „Христ. Чтенії“ 1894 г., IV, стрн. 20 и по оттиску, стрн. 18.

¹²⁰³) Rev. Edw. L. Hicks въ *Studia biblica et ecclesiastica* IV, p. 10.

¹²⁰⁴) См. выше стрн. 1102.

¹²⁰⁵) Prof. O. Pfleiderer, *Vorbereitung des Christentums in der griechischen Philosophie* въ *Religionsgeschichtliche Volksbücher* herausg. von Fr. Michael Schiele III, 1 (Halle a. Saale 1904), S. 13.

¹²⁰⁶) Rabbiner Dr. J. Goldschmidt, *Das Wesen des Judentums*, S. 52. 72.

¹²⁰⁷) Dr. J. Goldschmidt *ibid.*, S. 70.

діаспоры¹²⁰⁸⁾, довель его до яростной нетерпимости¹²⁰⁹⁾ и стала проповѣдывать исключительность вѣры¹²¹⁰⁾. Что Апостоль предвидѣлъ свою кончину (2 Тим. IV, 6), чувствовалъ обязательность для себя проповѣди (1 Кор. IX, 6) и чистоту своего благовѣстническаго поведенія (2 Кор. VII, 2),—этимъ только удостовѣряется личный опытъ. Что теперешнее познаніе недостаточно (1 Кор. XIII, 12), что не слѣдуетъ отплачивать зломъ никому (1 ѡессал. V, 15), что всѣ люди подобострастны (Дѣян. XIV, 15), — это чуть не аксіомы. Наоборотъ, когда въ смерти открывается пріобрѣтеніе (Филипп. I, 21) лучшаго въ сопребываніи со Христомъ (I, 23) и когда внушается испытывать крѣпость своей вѣры (2 Кор. XIII, 5)¹²¹¹⁾, — здѣсь въ самыхъ фразахъ звучать чисто христіанскіе топы, которые не менѣе громко раздаются и въ заповѣди о «возгрѣваніи» (*χυαζωπυρεῖν*) дара Божія (2 Тим. I, 6)¹²¹²⁾, для чего употребляется естественная аналогія съ живительною теплотой, какъ и безъ «Апологіи Сократа» для всѣхъ несомнѣнно, что своимъ избраннымъ Богъ содѣйствуетъ ко благу (Рим. VIII, 28)¹²¹³⁾. Тѣсная связь знанія съ добродѣтелью (Кол. II, 2. Еф. IV, 18) понимается у Апостола не платоновски¹²¹⁴⁾, ибо рациональный моментъ совсѣмъ не имѣть у него такой авторитетности¹²¹⁵⁾; свобода въ силу неписанаго внутренняго закона по противоположности съ мертвящею буквой (Рим. II, 15) вовсе не платоновская¹²¹⁶⁾, поелику для благовѣстника она не натуральное свойство природы, го-

¹²⁰⁸⁾ Dr. J. Goldschmidt, Das Wesen des Judentums, S. 169. 175.

¹²⁰⁹⁾ Dr. J. Goldschmidt ibid., S. 168.

¹²¹⁰⁾ Dr. J. Goldschmidt ibid., S. 74—75. 80 ff.

¹²¹¹⁾ Всѣ эти параллели см. у *Lyman Abbott*, The Life and Letters of Paul the Apostle, p. 20.₁.

¹²¹²⁾ Тутъ см. *Amédée Fleury*, Saint Paul et Sénèque II, p. 211.₁.

¹²¹³⁾ Здѣсь см. *Ephorus Vayhinger*, Neutestamentliche Parallelen zu Platons Apologie des Sokrates при Programm des Königlich Würtembergischen evangelisch-theologischen Seminars in Blaubeuren zum Schlusse des zweijährigen Kurses 1899—1901 (Blaubeuren 1901), S. 21.

¹²¹⁴⁾ † *E. Kurzius* въ Gesammelte Abhandlungen II, S. 537, а у † проф. А. П. Лопухина въ „Христ. Чтенії“ 1894 г., IV, стрн. 19—20 и по оттиску, стрн. 17—18.

¹²¹⁵⁾ См. и выше стрн. 1115—1116.

¹²¹⁶⁾ † *E. Kurzius* въ Gesammelte Abhandlungen II, S. 538, а у † проф. А. П. Лопухина въ „Христ. Чтенії“ 1894 г., IV, стрн. 20 и по оттиску, стрн. 18.

лосъ которой создаетъ лишь универсальную отвѣтственность, а это есть достояніе религіозное, получаемое вмѣстѣ съ до-стиженіемъ богосъновства¹²¹⁷⁾. Сущность твари (Рим. VIII, 20 сл.)¹²¹⁸⁾ разумѣется не въ духѣ Платона, разъ послѣднему чужда была библейско-апостольская идея, что все это произошло по винѣ человѣка и исчезнетъ при его прославленії. Безспорно, что для св. Павла царство Божіе было «высшимъ благомъ», откуда аргументируется сходство съ платоновскими созерцаніями¹²¹⁹⁾, однако тутъ напрасно тѣ хлѣбъ (въ Рим. VII, 18 и др.) отожествляется¹²²⁰⁾ съ божествомъ, которое въ христіанствѣ мыслится не отвлеченно¹²²¹⁾, но со всею персональностію. Истинно Сущее не являлось для Апостола простою идеальностію, почему картина отраженія славы Господней и напѣго преображенія при созерцанії (2 Кор. III, 18—IV, 4) не можетъ быть копіею съ платоновской (въ Phaedr. 209 D—253 C)¹²²²⁾. Всѣ совпаденія — совершенно не характерны и не говорять о литературной зависимости. Напримѣръ, приравненіе разъяренной толпы къ дикому звѣрю (1 Кор. XV, 32 [и 2 Кор. I, 8—9]; ср. Дѣян. XIX, 28 сл.), далеко не безспорное въ апостольскихъ писаніяхъ, конечно, не требовало ученой справки въ твореніяхъ Платона¹²²³⁾, коль скоро всѣмъ было ясно, хотя бы, по наблюденіямъ цирковыхъ состязаній и въ рѣчи употреблялось не рѣдко¹²²⁴⁾. Справедливо подчеркивается, что св. Павель, относясь отри-

¹²¹⁷⁾ Ср. выше стрн. 1035—1036.

¹²¹⁸⁾ † E. Kurzius въ Gesammelte Abhandlungen II, S. 538, а у † проф. А. П. Лопухина въ „Христ. Чтеніи“ 1894 г., IV, стрн. 20 и по оттиску, стрн. 18. См. еще выше стрн. 1124.

¹²¹⁹⁾ Prof. H. J. Holtzmann, Lehrbuch der neutest. Theologie I, S. 201—202.

¹²²⁰⁾ См. и у Rev. Prof. T. K. Cheyne въ Encyclopaedia Biblica IV, col. 2013.

¹²²¹⁾ См. K. Tieme, Art. „Gut, das hōchste“ въ Realencyklopädie von Herzog-Hauck VII³ (Lpzg 1899), S. 261.

¹²²²⁾ Prof. Oscar Holtzmann, Neutestamentliche Zeitgeschichte, S. 230—231.

¹²²³⁾ Такъ Prof. W. M. Ramsay, St. Paul the Traveller and Roman Citizen, p. 230—231.

¹²²⁴⁾ Еще на самой грани XVI столѣтія въ параллель для 1 Кор. XV, 32 указывалось на (псевдо-) Гераклитовское 1-е письмо; см. Abrahami Sculteti Delitiae Evangelicae Pragenses: hoc est, Observationes Grammaticae, Historicae, Theologicae, in Historiam Jesu Christi nati, educati, baptizati, tentati; ejusdem Sculteti Oratio de conjungenda Philologia cum Theologia, Delitiis praemissa (Hanoviae 1520), p. 8.

цательно къ греческой мудрости¹²²⁵⁾, не чувствовалъ особыхъ импульсовъ въ сторону эллинской философіи¹²²⁶⁾, не заботился специально о примиреніѣ съ эллинизмомъ и не имѣлъ надобности ссылаться на него въ своей работе. По этой причинѣ всѣ апостольскія созвучія мы должны считать случайными, между тѣмъ они несомнѣнно убѣждали бы въ тѣснѣйшемъ литературномъ соприкосновеніѣ для IV в., когда увлекались платонизмомъ¹²²⁷⁾. Не должно забывать и того, что Апостолъ былъ еврей, а вѣдь нельзя преувеличивать греко-философскихъ вліяній на іудейскую діаспору даже въ Александрии¹²²⁸⁾.

Въ числѣ совѣтниковъ Апостола языковъ не забыть и Аристотель (384—322 гг.). Удивительнѣе всего, что особенно выдвигается нравственное его учение, столь диспаратное отъ христіанского¹²²⁹⁾. Самое понятіе ἀρετή (въ Филипп. IV, 8) возводится къ эллинскимъ источникамъ¹²³⁰⁾, а вдохновленная характеристика добродѣтелей (въ 1 Кор. XIII) усвояется вліянію «Никомаховой этики»¹²³¹⁾, согласно которой восхваляется кротость (Филипп. IV, 5)¹²³²⁾. Въ аристотелевскомъ духѣ добродѣтельный возвышается надъ закономъ (Гал. V, 23)¹²³³⁾ и въ самой природѣ открывается высшій послѣдняго нравственный регуляторъ (Рим. II, 14. 15)¹²³⁴⁾ — съ одинаковою оцѣнкою достоинства совѣсти¹²³⁵⁾. При наружномъ

¹²²⁵⁾ 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.

¹²²⁶⁾ D. Alfred Resch, Der Paulinismus und die Logia Jesu въ „Texte und Untersuchungen“ XXVII, N. F. XII (Lpzg 1904), S. 617.

¹²²⁷⁾ См. Prof. Ed. Norden, Die antike Kunstsprosa II, S. 497.

¹²²⁸⁾ См. Prof. Dr. Paul Wendland въ Handbuch zum Neuen Testament herausg. von Hans Lietzmann I, 2, S. 114. 119.

¹²²⁹⁾ Проф. А. А. Бронзовъ, Аристотель и юмор Аквината въ отношеніи къ ихъ учению о нравственности (Спб. 1884), стрн. 580 сл.

¹²³⁰⁾ См. Rev. Prof. T. K. Cheyne въ Encyclopaedia Biblica IV, col. 2013.

¹²³¹⁾ Rev. Edw. L. Hicks въ Studia biblica et ecclesiastica II, p. 9.

¹²³²⁾ Rev. Edw. L. Hicks, Traces of Greek Philosophy and Roman Law in the New Testament, p. 106—107.

¹²³³⁾ W. E. Ball, St. Paul and the Roman Law and Other Studies on the Origin of the Form of Doctrine (Edinburgh 1901), p. 142.

¹²³⁴⁾ Rev. Edw. L. Hicks, Traces of Greek Philosophy and Roman Law in the New Testament, p. 104—105. 162.

¹²³⁵⁾ Rev. Edw. L. Hicks ibid., p. 103—104 и спр. 118.

сходствѣ тѣмъ глубже здѣсь внутренняя диспаратность¹²³⁶⁾. Аристотелевское описание добродѣтелей весьма точно и въ главныхъ основахъ не возбуждаетъ недоумѣній¹²³⁷⁾. Для этого философа добродѣтель была собственно срединою между двумя крайностями¹²³⁸⁾, Апостолъ же видѣлъ въ ней совершенную преданность одному началу съ отверженiemъ другого. Для отысканія посредствующей грани нужно знать все поле до периферіи и обладать рѣшимостю свободной воли, чтобы удержаться на срединной и центральной точкѣ. Все тутъ условливается свободно-разумнымъ самосужденiemъ, въ развитіи коего была послѣдняя цѣль человѣческаго бытія (*ο νοῦς—τῆς φύσεως τέλος*)¹²³⁹⁾, — и для Аристотеля человѣкъ былъ автономнымъ виновникомъ добродѣтелей¹²⁴⁰⁾. Св. Павель находилъ совершенство лишь въ Богѣ, почему всякая доблесть человѣческая могла быть только по отраженію божественныхъ свойствъ въ вѣрующихъ, какъ плодъ собственно Духа Божія¹²⁴¹⁾. При такой принципіальной разности абсолютно немыслимо тожество въ частной характеристикѣ, бывшей у благовѣстника (въ 1 Кор. XIII) всесцѣльмъ изліяніемъ христіанской восторженности¹²⁴²⁾. При моральномъ человѣческомъ автономизмѣ всѣ нравственные ресурсы почерпаются въ натуральныхъ запасахъ, гдѣ природа — естественный законодатель, а его стражъ есть совѣсть. Въ обоихъ отношеніяхъ Апостолъ уклоняется отъ аристотелевскихъ формулъ: у него

¹²³⁶⁾ Ср. и у Prof. John E. McFadyen, Hellenism and Hebraism въ „The American Journal of Theology“ VIII, 1 (January, 1904), p. 37 sqq.

¹²³⁷⁾ См. обстоятельныя разъясненія у проф. А. А. Бронзова, Аристотель и Фома Аквинатъ, стрн. 117 сл. 139 сл. 199 сл.

¹²³⁸⁾ См. и у † Ed. Zeller, Die Philosophie der Griechen II, 2, S. 3632—633. Al. Grant, The Ethics of Aristotle I, p. 4252 sqq. † Проф. И. Н. Корсунский, Ученіе Аристотеля и его школы (перипатетической) о Богѣ (по оттиску изъ журнала „Вѣра и Разумъ“, Харьковъ 1891), стрн. 53.

¹²³⁹⁾ † Ed. Zeller, Die Philosophie der Griechen II, 2, S. 3730, 6. 614—615. Ср. у † проф. И. Н. Корсунского, Ученіе Аристотеля и его школы (перипатетической) о Богѣ, стрн. 37.

¹²⁴⁰⁾ Проф. А. А. Бронзовъ, Аристотель и Фома Аквинатъ, стрн. 581. 139. Ср. † Ed. Zeller, Die Philosophie der Griechen II, 2, S. 3621.

¹²⁴¹⁾ Ср. у насъ: Благовѣстіе христіанской свободы въ посланіи св. Апостола Павла къ Галатамъ, стрн. 126—128 и въ журналѣ „Странникъ“ 1902 г., № 7, стрн. 42—44.

¹²⁴²⁾ Противъ Е. L. Hicks'a о 1 Кор. XIII см. † St. D. F. Salmond въ „The Critical Review“ VII, 1 (January 1897), p. 98.

послѣдняя скорѣе пассивный указатель моральныхъ колебаній, и ея далеко не безупречная чувствительность способна совсѣмъ притупляться¹²⁴³⁾; законъ же естественный не имѣть абсолютной повелительности и самъ получаетъ отчетливость въ истолкованіи положительного закона (Божія), которому у Аристотеля рѣшительно противопоставляется¹²⁴⁴⁾. Отсюда внутренній раздоръ человѣческой раздвоенности и борьбы аналогиченъ въ апостольскомъ изображеніи (Рим. VII) развѣ по наружности¹²⁴⁵⁾ и диспарatenъ по существу: онъ вырастаетъ и обостряется отъ нравственного пробужденія и духовнаго просвѣтленія, разрѣшаясь вполнѣ чисто человѣческою безпомощностью, между тѣмъ философъ эти тяжкія душевныя коллизіи мотивировалъ разслабленіемъ невѣдѣнія и въ духовной зоркости усматривалъ все спасеніе. Ясно, что Аристотель почивалъ исключительно на силѣ познанія, способствующаго приобрѣтенію твердыхъ нравственныхъ навыковъ¹²⁴⁶⁾). Безъ этого истина добродѣтельность невѣроятна, при чмъ у философа неизбѣжно получалось, что самое нравственное достоинство у людей совсѣмъ не одинаково¹²⁴⁷⁾). При этомъ озареніи исчезаетъ всякая апологичность апостольского гражданства небеснаго (Евр. XII, 22. 23) съ платоновско-аристотельскою политіей; правда, Апостолъ пользуется для своей концепціи чертами фамильности (Еф. III, 15. IV, 16. V, 23. Кол. I, 18. II, 19)¹²⁴⁸⁾, но ее самую возводить къ небеснымъ прототипамъ, когда философія замыкалась въ этой сферѣ и на практикѣ санкционировала узкій націонализмъ тамъ, гдѣ христианство воздвигало и водворяло благодатную универсальность. У Аристотеля было только предчувствіе христианскихъ идеаловъ, и за формально-логическимъ сходствомъ мы не должны опускать изъ вниманія, что предвѣдѣніе вовсе не свидѣтель-

¹²⁴³⁾ См. выше на стрн. 1039—1040.

¹²⁴⁴⁾ Сближенія см. у Rev. *Edw. L. Hicks*, *Traces of Greek Philosophy and Roman Law in the New Testament*, p. 105—106.

¹²⁴⁵⁾ Ср. у † проф. И. Н. Корсунскаго, Ученіе Аристотеля и его школы (перипатетической) о Богѣ, стрн. 57 сл.

¹²⁴⁶⁾ Ср. и у † проф. И. Н. Корсунскаго, Ученіе Аристотеля и его школы (перипатетической) о Богѣ, стрн. 46 сл. 53 сл.

¹²⁴⁷⁾ Проф. А. А. Бронзовъ, Аристотель и Фома Аквинатъ, стрн. 579—580.

¹²⁴⁸⁾ Сближенія см. у Rev. *Edw. L. Hicks*, *Traces of Greek Philosophy and Roman Law in the New Testament*, p. 101—102.

ствуетъ, будто ожидаемое имъ было именно осуществленіемъ или копіей его¹²⁴⁹⁾.

Изощренность рациональная не достигала христіанской яркости и постулируетъ къ религіозному прозрѣнію. За него не мало ратовалъ Гераклітъ († около 470—475 до р. Хр.), который въ эпоху предхристіанского мрака снискалъ особую любовь и широкое распространеніе чуть ли даже не по своей прославленной «темнотѣ» (*σκοτεινός*). Не отразилось ли это увлеченіе и на Апостолѣ¹²⁵⁰⁾? Догадки этого рода естественны по соотношенію благовѣстника къ Филону, стоическому въ воззрѣніяхъ^{1250a)}, и черезъ него или прямо по связи со стоицизмомъ, родственнымъ съ гераклитовскою теософіей¹²⁵¹⁾, которая лежала въ его основѣ¹²⁵²⁾ и была фундаментомъ стоической физики¹²⁵³⁾. Стоицизмъ во многомъ былъ возвращеніемъ къ Гераклиту¹²⁵⁴⁾. Такъ, распространенная стоиками (пантеистическая) логологія воспринята отсюда¹²⁵⁵⁾, а равно учение о божественномъ огнѣ¹²⁵⁶⁾ и нереальности человѣческаго восприятія по причинѣ міровой текучести^{1256a)}. И уже въ началѣ XVII в. отмѣ-

¹²⁴⁹⁾ Такъ и Rev. *Edw. L. Hicks*, *Traces of Greek Philosophy and Roman Law in the New Testament*, p. 108.

¹²⁵⁰⁾ См. *William Mackintosh*, *The Natural History of the Christian Religion*, p. 409: „the authority of Heraklitus, as a great master in philosophy, seems to have revived in that late or Hellenic age, and it is not unreasonable to suppose that Paul may have been acquainted with his writings“. Prof. *Max Heinze*, Art. „Religionsphilosophie“ въ *Realencyclopädie von Herzog-Hauck XVI* (Lpzg 31905), S. 601.

^{1250a)} См. выше на стрн. 1108.

¹²⁵¹⁾ Ср. *W. D. Ross*, Art. „Stoics“ въ *Encyclopaedia Biblica IV*, col. 4798.

¹²⁵²⁾ *П. Таннери*, Первые шаги древне-греческой науки (Спб. 1902), стрн. 171. Prof. *William L. Davidson*, *The Stoic Creed* (Edinburgh 1907), p. 65, 1. 87. 138—139.

¹²⁵³⁾ Prof. Dr. *Max Heinze*, Art. „Pantheismus“ въ *Realencyklopädie von Herzog-Hauck XIV* (Lpzg 31904), S. 630.

¹²⁵⁴⁾ Prof. D. O. *Pfleiderer*, *Vorbereitung des Christentums in der griechischen Philosophie* въ *Religionsgeschichtliche Volksbücher herausg. von Fr. Michael Schiele III*, 1 (Halle a. Saale 1904), S. 44.

¹²⁵⁵⁾ Prof. C. F. G. *Heinrici*, *Das Urchristentum*, S. 135.

¹²⁵⁶⁾ *И. А. Невзоровъ*, Мораль стоицизма и христіанское нравоученіе (Казань 1892), стрн. 17. Prof. Dr. *Julius Grill*, *Die persische Mysterienreligion im römischen Reich und das Christentum* (Leipzig und Tübingen 1903), S. 9.

^{1256a)} Prof. Dr. *Émile Bréhier*, *Les idées philosophiques et religieuses de Philon d'Alexandrie* (Paris 1908), p. 213.

чались тѣсныя сближенія¹²⁵⁷⁾ при достаточномъ количествѣ фактическихъ иллюстрацій (для 1 Кор. XV, 32. 2 Кор. VII, 2. Филипп. III, 20) ¹²⁵⁸⁾), но послѣднія заимствовались изъ подложныхъ гераклитовскихъ писемъ позднѣйшаго происхожденія¹²⁵⁹⁾), и потому допустима зависимость обратная—отъ апостольскихъ писаній¹²⁶⁰⁾). Иначе придется заранѣе отрицать подлинность послѣднихъ, а это будетъ тенденціозною предзанятостію¹²⁶¹⁾). Но и помимо сего открывается близость къ Гераклиту даже въ основныхъ частяхъ посланія къ Римлянамъ¹²⁶²⁾). Вмѣстѣ съ этимъ подвергается сомнѣнію и этотъ документъ въ соответствующихъ отдѣлахъ (гл. XII—XVI)¹²⁶³⁾, особенно же посланіе къ Ефесянамъ¹²⁶⁴⁾), которое принижается до степени чуть не компиляціи изъ гераклитовскихъ философемъ, хотя и защи-

¹²⁵⁷⁾ Это видимъ, напр., у *Abraham Scultetus* или *Schultz'a*, бывшаго придворнымъ проповѣдникомъ и дипломатически-теологическимъ (церковно-политическимъ) советникомъ курфюрста пфальцскаго Фридриха. См. *Jacob Bernays*, Die Heraklitischen Briefe: ein Beitrag zur philosophischen und religionsgeschichtlichen Literatur (Berlin 1869), S. 151—152. *Bruno Bauer*, Christus und die Caesaren, S. 253. Prof. *Edm. Pfeiderer*, Die Philosophie des Heraklit von Ephesus im Lichte der Mysterienidee, S. 335. *Amédée Fleury*, Saint Paul et Sénèque II, p. 247, 3.

¹²⁵⁸⁾ См. и *Abrahami Sculteti Delitiae Evangelicae Pragenses*, p. 8.

¹²⁵⁹⁾ Изданы у *Jacob Bernays*, Die Heraklitischen Briefe, S. 7. Прибавимъ, что 4-е и 7-е письма *Edm. Pfeiderer* усвояетъ (Die Philosophie des Heraklit von Ephesus im Lichte der Mysterienidee, S. 327 ff.) автору книги Премудрости Соломоновой (ср. выше стрн. 1109, 1009; Lie. Dr. *W. Staerk*, Neutestamentliche Zeitgeschichte II, Lpzg 1907, S. 133), чѣмъ опять обосновывается зависимость Апостола отъ послѣдней, но, даже признавая такое знакомство (см. и Prof. *Oskar Holtzmann*, Neutestamentliche Zeitgeschichte, Tübingen 1906, S. 285; см. и выше стрн. 1109, 1008), другіе все-таки констатируютъ, что благовѣстникъ былъ внѣ вліянія этого неканонического документа (*S. Monteil*, Essai sur la christologie de saint Paul I: L'oeuvre, Paris 1906, p. 25) и по вопросу о язычествѣ (см. † Prof. *Justus Köberle*, Sünde und Gnade, S. 523, 1), а касательно послѣдняго ср. и *A. Лебедевъ*, Исторический процессъ религиозно-нравственного развитія человѣчества по апостолу Павлу въ журналѣ „Вѣра и Разумъ“ 1907 г., № 4, стрн. 466—486; № 5, стрн. 601—621.

¹²⁶⁰⁾ Такъ *Amédée Fleury*, Saint Paul et Sénèque II, p. 248—249 not.

¹²⁶¹⁾ Такъ *Bruno Bauer*, Christus und die Caesaren, S. 253—54.

¹²⁶²⁾ *Bruno Bauer* ibid., S. 280.

¹²⁶³⁾ Prof. *Edm. Pfeiderer*, Heraklitischen Spuren auf theologischem, insbesondere altchristlichem Boden inner- und ausserhalb der kanonischen Literatur въ „Jahrbücher für protestantische Theologie“ XIII (Lpzg 1887), 2, S. 202.

¹²⁶⁴⁾ *Edm. Pfeiderer* ibid. XIII (1887), 2, S. 217.

щается библейская его оригинальность¹²⁶⁵⁾). Такое мнѣніе представлялось тѣмъ болѣе законнымъ, что философское содѣйствіе для посланія къ Ефесянамъ допускаютъ и авторы¹²⁶⁶⁾), не думающіе о непосредственномъ знакомствѣ Апостола съ мнѣніями Платона и Аристотеля¹²⁶⁷⁾). Усердіе въ данномъ направленіи доходитъ до того, что намъ внушается, будто «параллель у Гераклита къ извѣстному христологическому мѣstu въ посланіи къ Филиппійцамъ (II, 6—11) столь близкая и поражающая, что едва ли она случайна и дѣлаетъ вѣроятною догадку о генетической связи». Сходство заключается въ слѣдующемъ. «Въ стилѣ своей мистически-теософической спекуляціи Гераклітъ воображалъ, что абсолютное можетъ обнажаться своего высшаго состоянія, спускаясь въ низшія сферы бытія, подчиняясь страданіямъ и даже смерти, а когда этимъ будетъ засвидѣтельствована его добродѣтель,—возвращается къ своему первоначальному положенію»¹²⁶⁸⁾.—Созвучіе тутъ чисто вербальное. Апостолъ говорить лишь о смѣнѣ въ формѣ бытія, всегда себѣ тожественнаго, но не въ самомъ бытіи, почему собственно смерть является для этого новаго образа величайшимъ обнаружениемъ уничтожительно-воплощенаго послушанія; понятно, что превознесеніе не было ни цѣллю, ни наградою для божества и характеризуется съ этой стороны единственно въ смыслѣ блаженной участіи для нашей христоподражательности, для которой фактъувѣнчанія Господня служитъ идеаломъ стремленій. Напротивъ, у Гераклита, все бытіе возводившаго къ (перво)огню¹²⁶⁹⁾, получается, что само божественное начало превращается, оказываясь доступнымъ страдательности эссециально, и уже въ видѣ дара пріобрѣтаетъ прежнее, какъ потерянное и не принадлежавшее. Это возврѣтие совершенно не апостольское и—при самой лучшей оцѣнкѣ—рисуется чисто пантегистическимъ или безусловно чуждымъ св. Павлу. Естественно, что соприкосновенія его съ ефесскимъ философомъ

¹²⁶⁵⁾ Edm. Pfeiderer въ „Jahrbücher für protestantische Theologie“ XIII (1887), 2, S. 202—203.

¹²⁶⁶⁾ Rev. Edw. L. Hicks, Traces of Greek Philosophy and Roman Law in the New Testament, p. 89.

¹²⁶⁷⁾ Rev. Edw. L. Hick ibid., p. 94.

¹²⁶⁸⁾ William Mackintosh, The Natural History of the Christian Religion, p. 409—410.

¹²⁶⁹⁾ † Ed. Zeller, Die Philosophie der Griechen I, 2, S. 3643 ff. П. Таннери, Первые шаги древне-греческой науки, стр. 25 сл. въ приложеніи. Ср. выше на стрн. 1026.

не могутъ простираяться на теологическіе центры и должны быть ограничиваюмы перфериами. Въ этомъ направлениі и подобрано наиболѣе аналогій. У благовѣстника искупительное избавленіе Христово не разъ (Кол. I, 20. Еф. II, 11—22 и ср. IV, 3) описывается въ достоинствѣ примиренія (*εἰρήνη*) по сравненію съ бывшею враждебностю (*έγχθρά*), а πόλεμος—*εἰρήνη* у Гераклита почитались основными терминами бытія, гдѣ все происходитъ изъ раздора ¹²⁷⁰) и гдѣ существованіемъ противоположностей обусловливается вся гармонія ¹²⁷¹). Соответственно сему возвеличивается послѣдняя (*έρμονίη*) въ качествѣ верховнаго закона космической благоустроенности,—и у Апостола мы встрѣчаемъ (въ Еф. IV, 16) необычный терминъ *συναρμολογούμενον* ¹²⁷²). Вся задача упорядоченія космическихъ борений будетъ въ томъ, чтобы достигнуть мѣры гармонического равновѣсія среди нихъ,—и у св. Павла именно рекомендуется и заповѣдуется (Еф. IV, 7. 13. 16 и ср. Рим. XII, 3. 2 Кор. X, 13) μέτρον въ смыслѣ грани человѣческихъ морально-религіозныхъ усилий ¹²⁷³). Все въ мірѣ колеблется при неустойчивости, но путь возвышенія тожественъ съ способомъ нисхожденія (космологически отъ огня къ землѣ чрезъ воду), хотя направлениe обратное; отсюда гераклитовскій принципъ ὁδὸς ἀνω κάτω ¹²⁷⁴). И въ апостольскомъ изображеніи (Еф. IV, 8—10) выдвигаются нисхожденіе и восхожденіе Христа какъ бы для противоставленія языческому образцу ¹²⁷⁵), который

¹²⁷⁰⁾ Edm. Pfleiderer въ „Jahrbücher für protestantische Theologie“ XIII (1887), 2, S. 203.

¹²⁷¹⁾ См. † Ed. Zeller, Die Philosophie der Griechen I, 2, S. ³655—660 ff. См. изреченія у П. Таннери, Первые шаги древне-греческой науки, стрн. 61—62 въ приложеніи. Edm. Pfleiderer, Die Philosophie des Heraklit von Ephesus im Lichte der Mysterienidees, S. 84 ff.

¹²⁷²⁾ Prof. Edm. Pfleiderer въ „Jahrbücher für protestantische Theologie“ XIII (1887), 2, S. 205.

¹²⁷³⁾ Edm. Pfleiderer ibid. XIII (1887), 2, S. 203.

¹²⁷⁴⁾ † Ed. Zeller, Die Philosophie der Griechen I, 2, S. ³(676—) 679,₁(—680). Ср. П. Таннери, Первые шаги древне-греческой науки, стрн. 167. 168—169 и—въ приложеніи—63:₆₉. 67—68. Prof. Theodor Gomperz, Griechische Denker: eine Geschichte der antiken Philosophie I (Lpzg 1896), S. 53. Prof. Edm. Pfleiderer, Die Philosophie des Heraklit von Ephesus im Lichte der Mysterienidee, S. 136. Prof. O. Pfleiderer, Vorbereitung des Christentums in der griechischen Philosophie въ Religionsgeschichtliche Volksbücher herausg. von Fr. Michael Schiele III, 1 (Halle a. Saale 1904), S. 9.

¹²⁷⁵⁾ Prof. Edm. Pfleiderer въ „Jahrbücher für protestantische Theologie“ XIII (1887), 2, S. 203—204.

быть лишь ἡ μεθοδεία τῆς πλάνης (IV, 14 и ср. VI, 11),¹²⁷⁶). Соприкосновение здѣсь тѣмъ вѣроятнѣе, что гераклитовская теорія ἄνω—κάτω отражается и въ нѣкоторыхъ іудейскихъ воззрѣніяхъ¹²⁷⁷). Апостольское приспособленіе принимаетъ полемический тонъ, съ намѣреніемъ предостереженіемъ противъ увлеченія Ефеянъ своимъ для нихъ философомъ. Послѣдній особенно внушалъ обязанность соподчиняться міровому уму и во всемъ утверждалъ антитетичность фѣс (собств. πῦρ, ἥμέρα, Διόνυσος) и скотос (εὐφρόνη, Ἀθῆναι), а св. Павель въ интересахъ оппозиціи энергетически подчеркиваетъ суэтность языческаго ума (Еф. IV, 17 и ср. Рим. I, 21) и помраченность разума (Еф. IV, 18: [τὰ] λοιπὰ ἔθνη περιπατεῖ ἐν μataίστητι τοῦ νοὸς αὐτῶν, εἰσκοτισμένοι [εἰσκοτισμένοι] τῇ διανοίᾳ), который, только просвѣщааясь благодатію (I, 18: πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς διανοίας [καρδίας] [ὑμῶν]), достигаетъ «свѣта въ Господѣ» и избѣгаеть прежней тьмы (V, 8: ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ)¹²⁷⁸). Въ такой комбинаціи для св. Павла (Еф. IV, 14) по истинѣ было «вѣтрянымъ» ученіе тѣхъ, кого называютъ οἱ ρέοντες за изворотливыя примѣненія гераклитовской доктрины о міровой текучести¹²⁷⁹), при чемъ у этихъ людей вся жизнь, дѣйствительно, являлась «игрою въ кости (ἡ κυβεία), если у Гераклита она категорически провозглашалась въ формулѣ ἄνω κάτω πεττεύειν¹²⁸⁰).

По самому реферату нашему должно быть ясно, что всѣ эти сближенія до крайности натянуты и иногда почти совсѣмъ неестественны. Столь утонченное отношеніе къ гераклитов-

¹²⁷⁶) Edm. Pfeiderer въ „Jahrbücher für protestantische Theologie“ XIII (1887), 2, S. 207.

¹²⁷⁷) По Dr. N. I. Weinstein, Beiträge zur Geschichte der Essäer (Wien 1892), S. 47 и. Amn. 1,—такъ у палестинскаго танны Пинхасъ бен-лаира, зятя Симона бен-лохая (см. у Prof. Dr. Wilhelm Bacher, Die Agada der Tannaiten II, Strassburg i. E. 1890, S. 495 ff.).

¹²⁷⁸) Prof. Edm. Pfeiderer въ „Jahrbücher für protestantische Theologie“ XIII (1887), 2, S. 204—205.

¹²⁷⁹) † Ed. Zeller, Die Philosophie der Griechen I, 2, S. 3634 ff. Edm. Pfeiderer, Die Philosophie des Heraklit von Ephesus, S. 100 ff.

¹²⁸⁰) Edm. Pfeiderer въ „Jahrbücher für protestantische Theologie“ XIII (1887), 2, S. 205—207, при чемъ поясняется (S. 206), что πεττεύειн указываетъ собственно на игру въ шашки, а потомъ уже по старинному недоразумѣнію мыслится и игра въ кости, т. е. ἡ κυβεία. О гераклитовскихъ реченіяхъ см. еще П. Таннери, Первые слѣды древне-греческой науки, стрн. 179 и—въ приложеніи—63; ср. Edm. Pfeiderer, Die Philosophie des Heraklit von Ephesus im Lichte der Mysterienidee, S. 110 f. 115 ff.

скимъ концепціямъ невѣроятно даже въ смыслѣ опроверженія. Если и принять тожество $\eta\; \chi\nu\beta\varepsilon\acute{\alpha}$ съ $\pi\acute{e}tpe\acute{e}\acute{\iota}v$, все-таки это не былъ специально гераклитовскій терминъ, чтобы позволительно было характеризовать имъ оригиналную теорію, гдѣ образъ «игры» употреблялся лишь символически и не исчерпывалъ всей ея сущности. При томъ и «вѣтромъ» обозначается у Апостола не текучая неустойчивость, а стремительная сила лжи для младенческихъ головъ. Контрастъ свѣта и тьмы—натуральный и обычень у библейскихъ писателей, а его гераклитовское пониманіе скорѣе могло повести къ убѣжденію, что въ христіанствѣ осуществляются гераклитовскія созерцанія и св. Павелъ санкционируетъ ихъ. Гераклитъ почиталъ міровой умъ пантеистически въ качествѣ подлинно божественаго начала; такое для благовѣстника было лишь призрачнымъ, но совсѣмъ не суетнымъ, поелику разумѣлась истинная божественность. Гераклитовское $\chi\nu\phi$ — $\chi\acute{a}tw$ утверждаетъ круговорашеніе бытія и небытія и трансформаціи въ послѣднемъ при превращеніи сверху внизъ и наоборотъ¹²⁸¹⁾; у эллинского благовѣстника удостовѣряется цѣлостность единаго субъекта, въ коемъ восшествіе отсылаетъ къ нисшествію, между тѣмъ послѣднее не условливаетъ первого онтологически, ибо это состояніе было прежде его. Чуть не по гегелевскому шаблону,—міровая враждебность была для ефесского мистика эссенціальнымъ моментомъ космического бытія, которое держалось наличиемъ антитетичностей. Апостоль не считалъ раздоръ свойствомъ самой жизни; это было только этическимъ уклоненіемъ, всегда допускавшимъ возвращеніе къ нормѣ. Посему для него идеаль лежалъ не въ гармоніи крайностей, а въ устраненіи одной другою, и апостольскою «мѣрой» служила не средина равновѣсія, но полнота абсолютности Христовой. Всѣ эти мелкія разности нагляднѣе отѣняютъ принципіальное несходство сближаемыхъ возврѣній. У Гераклита, боровшагося противъ народной религіи съ ея раздробленными божествами¹²⁸²⁾, все созидается на фундаментѣ пантеизма съ оттѣнками дуализма, когда божественное начало проникаетъ, оживляетъ и просвѣщаетъ текучую феномenalность, однако не можетъ восторжествовать надъ непреодолимою матеріаль-

¹²⁸¹⁾ См. и Prof. O. Pfleiderer, Vorbereitung des Christentums in der griechischen Philosophie у F r. Michael Schiele III, 1, S. 45.

¹²⁸²⁾ † Ed. Zeller, Die Philosophie der Griechen I, 2, S. 3727—732.

ностю¹²⁸³⁾, почему міръ, не имѣя начала, не находитъ и послѣдняго конца, а периодически преобразуется огнемъ¹²⁸⁴⁾). Эти идеи абсолютно чужды апостольскому уму, и для него было догматически непріемлемо все, соприкосновенное съ ними, какова, напр., и гераклитовская этика, поконившаяся на физическомъ пантеизмѣ¹²⁸⁵⁾). За этими изъятіями останутся развѣ общія созвучныя сентенціи. Но здѣсь нужно помнить, что авторитетъ ефесского философа высоко поднялся въ позднѣйшую, эллинистическую эпоху, и его изречения ходили широко и встрѣчались часто¹²⁸⁶⁾); при этихъ условіяхъ подобныя со-впаденія нимало не свидѣтельствуютъ о прямомъ литературномъ пользованіи¹²⁸⁷⁾.

Н. Глубоковскій.

¹²⁸³⁾ † *Ed. Zeller*, Die Philosophie der Griechen I, 2, S. 3672 констатируетъ у Гераклита пантеизмъ съ противоположностью дуализму (S. 746), но послѣдній проглядываетъ въ антропологіи, ибо душа оказывается связанныю въ тѣлѣ (S. 710 и ср. *П. Таннери*, Первые шаги древне-греческой науки, стрн. 184), куда она ниспала изъ высшихъ сферъ и откуда по смерти либо идетъ въ адъ, либо превращается въ одного изъ демоновъ (S. 713, хотя—по *П. Таннери ibid.*, стрн. 185—ефесскій философъ не раздѣлялъ общепринятыхъ взглядовъ на адъ).

¹²⁸⁴⁾ † *Ed. Zeller*, Die Philosophie der Griechen I, 2, S. 3687 ff.

¹²⁸⁵⁾ † *Prof. Chr. Ernst Luthardt*, Die antike Ethik, S. 86.

¹²⁸⁶⁾ *Dr. Paul Wendland*, Ein Wort des Heraklit im Neuen Testament по оттиску изъ „Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin“ XLIX (1898) съ двойною пагинаціей (Berlin 1898), S. 4=791. См. и выше на стрн. 1057.

¹²⁸⁷⁾ *P. Wendland*, Ein Wort des Heraklit im N. T., S. 6=793.

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