

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

Н.Н. Глубоковский

**Благовестие
св. Апостола Павла и мистерии**

*Опубликовано:
Христианское чтение. 1909. № 6-7. С. 803-827.*

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

СПбПДА
Санкт-Петербург
2009

14 мая 1909 года. Печата́ть разрѣшается. Ректоръ С.-Петербургск
духовной академіи епископъ *Геофанъ*.

Благовѣстіе св. Апостола Павла и мистеріи *).

Предположенія о соотношеніи апостольскаго благовѣстія съ мистеріями.—
Разсмотрѣніе вопроса съ принципиальныхъ сторонъ и по частнымъ
пунктамъ.

ПРЕВОСХОДСТВО христіанское бываетъ въ искупленныхъ по отраженію величія Христова, которое въ Богочеловѣкѣ было не просто воспринятымъ посвященіемъ въ тайны Божіи, а являлось приобрѣтеніемъ самоличнаго подвига. Естественно, что это обязательно и для искупленныхъ, почему для нихъ далеко не все заканчивалось таинственнымъ возрожденіемъ. Наоборотъ, мистеріи, не стремясь къ сообщенію высшаго познанія, исчерпывались магически-культовыми дѣйствіями, когда все личное участіе ограничивалось пассивнымъ выполненіемъ извѣстныхъ культовыхъ актовъ, прямо возводящихъ къ магическому единенію съ божествомъ ¹⁵⁰⁶). При зависимости отъ мистерическихъ созерцаній—сходныя черты должны были бы оказаться и въ апостольской догматикѣ. Но изъ христіанскихъ учреждений ближе напоминали мистерическія процедуры собственно крещеніе и евхаристія, которыя и могли стать проводниками для проникновенія мистерическихъ концепцій въ изначальныя христіанскія возрѣнія ¹⁵⁰⁷). На этихъ пунктахъ споръ теперь и сосредоточивается. Полагаютъ, что именно здѣсь было наи-

*) Окончаніе. См. апрѣль.

¹⁵⁰⁶) См. Prof. *Jul. Grill*, *Die persische Mysterienreligion im römischen Reich*, S. 26.

¹⁵⁰⁷) См. у Prof. *Gust. Anrich*, *Das antike Mysterienwesen in seinem Einfluss auf das Christentum*, S. 106.

большее вліяніе мистерій ¹⁵⁰⁸), особенно элевзинских ¹⁵⁰⁹), въ духѣ коихъ св. Павелъ толковалъ данные акты отлично отъ первохристіанскаго ихъ пониманія ¹⁵¹⁰), радикально уклоняясь отъ послѣдняго и допуская даже грубыя суевѣрія ¹⁵¹¹). Своимъ сакраментализмомъ преемники Христа скоро измѣнили исконному мессіанизму ¹⁵¹²) и, уклонившись отъ Евангелія, примкнули къ господствовавшему религіозному синкретизму ¹⁵¹³), важная роль котораго въ религіозныхъ движеніяхъ очевидна, напр., по вавилонско-астральнымъ вліяніямъ на раввинизмъ ^{1513a}). Такъ, уже у Павла (1 Кор. X) и Іоанна (Еванг. X) является сакраментальный элементъ ¹⁵¹⁴) по вліянію мистерій ¹⁵¹⁵), знакомыхъ первому по митраизму въ Киликіи ¹⁵¹⁶), хотя тогда вся атмосфера была насыщена мистерическими парами ¹⁵¹⁷), а въ Малой Азіи господствовала ориенталистическая магія вмѣстѣ со всякими тайными ученіями ^{1517a}). Отсюда отношеніе христіанства къ культу Митры и другимъ ¹⁵¹⁸), а специально и въ сферѣ таинствъ ¹⁵¹⁹), гдѣ у Апостола языковъ—вопреки Христу—

¹⁵⁰⁸) См. и Prof. W. Bousset, Der erste Brief an die Korinther въ Die Schriften des Neuen Testaments herausg. von Prof. Dr. Johannes Weiss II, 1 (Göttingen 1907), S. 104.

¹⁵⁰⁹) См. о нихъ и у † проф. И. А. Чистовича; Древне-греческій міръ и христіанство въ отношеніи къ вопросу о безсмертіи и будущей жизни человека, стрн. 20 сл.

¹⁵¹⁰) † Prof. O. Pfeleiderer, Das Urchristentum I, S. 245—46.

¹⁵¹¹) См. † Prof. Dr. W. Wrede, Paulus (Halle a. Saale 1905), S. 70.

¹⁵¹²) См. у Rev. John C. Lambert, Professor Holtzmann on New Testament Sacraments and Heathen Mysteries въ „The Expository Times“ XV, 5 (February 1905), p. 216a.b.

¹⁵¹³) Prof. Ernst von Dobschütz, Sacrament und Symbol im Urchristentum въ „Studien und Kritiken“ 1905, I, S. 1.

^{1513a}) Для сего см. Dr. Erich Bischoff, Babylonisch astrales im Weltbild des Talmud und Midrasch, Lpzg 1907.

¹⁵¹⁴) См. у Rev. John C. Lambert въ „The Expository Times“ XV, 5 (February 1905), p. 216b.

¹⁵¹⁵) См. у Rev. John C. Lambert ibid. XV, 5, p. 217a.

¹⁵¹⁶) См. у Rev. John C. Lambert ibid. XV, 5, p. 217b.

¹⁵¹⁷) См. у Rev. John C. Lambert ibid. XV, 5, p. 218a.

^{1517a}) Ср. и Dr. Franz X. Pölzl, Der Weltapostel Paulus (Regensburg 1905), S. 258.

¹⁵¹⁸) Joseph Blötzer S. J., Das heidnische Mysterienwesen und die Hellenisierung des Christentums въ „Stimmen aus Maria-Laach“ LXXII, 1 (Januar 1907), S. 37—52.

¹⁵¹⁹) Joseph Blötzer ibid. LXXII, 2 (Februar 1907), S. 182 ff.

оказываются мистериически-магическіе акты ¹⁵²⁰). Въ этомъ качествѣ оба таинства—крещеніе и евхаристія—совсѣмъ не принадлежатъ къ основнымъ элементамъ христіанства ¹⁵²¹); почему даже мусульманство претендуетъ быть лучшимъ выразителемъ послѣдняго сравнительно съ католическимъ пониманіемъ, обремененнымъ греческою философіей и мистицизмомъ св. Павла ¹⁵²²), какъ «любителя эллинизма» ^{1522a}). Въ частности, крещеніе яко бы рисуется у этого Апостола мистически (Рим. VI) въ качествѣ посредства, вводящаго въ новую жизнь, и тутъ усматривается позаимствование изъ элевзинскаго культа ¹⁵²³) и вообще изъ мистерій ¹⁵²⁴).

Не будемъ говорить о мнимыхъ трансформацияхъ въ христіанствѣ ¹⁵²⁵):—онѣ совсѣмъ не доказуемы по новозавѣтнымъ писаніямъ и вполне произвольны въ данномъ вопросѣ ¹⁵²⁶), гдѣ о важнѣйшемъ моментѣ сопричастія къ Тріединому Богу заявляется, будто свидѣтельство о немъ (у Мѡ. XXVIII, 19)—позднѣйшаго происхожденія ¹⁵²⁷) и такой заповѣди Спаситель не давалъ ¹⁵²⁸), а христіанская Троица символизируетъ три культурныя стихіи древняго міра — іудейство, Грецію и

¹⁵²⁰) См. у Rev. H. R. Mackintosh, Christian Theology and Comparative Religion въ „The Expositor“ 1907, IX, p. 229—230.

¹⁵²¹) См. Wilhelm Soltan, Das Fortleben des Heidentums in der alchristlichen Kirche (Berlin 1906), S. 18—19.

¹⁵²²) См. Ameer Ali, Christianity from the Islâmic Standpoint въ „The Hibbert Journal“ IV, 2 (January 1906), p. 259.

^{1522a}) Henry Berguer въ „Revue de théologie et de philosophie“ 1908, 6 (Novembre), p. 470,1; но см. ниже на стр. 822, 1686.

¹⁵²³) † Prof. O. Pfleiderer, Das Urchristentum, S. 1259 Anm. и ср. I, S. 296.

¹⁵²⁴) Ср. Lic. Dr. Alfred Jeremias, Babylonisches im Neuen Testament (Lpzg 1905), S. 76,2. D. Paul Kölbing, Die geistige Einwirkung der Person Jesu auf Paulus (Göttingen 1906), S. 101.

¹⁵²⁵) Обзоръ новѣйшихъ теорій относительно крещенія см. у Lic. F. M. Rendtorff, Die Taufe im Urchristentum im Lichte der neueren Forschungen: ein kritischer Bericht, Lpzg 1905.

¹⁵²⁶) См. Rev. John C. Lambert въ „The Expository Times“ XV, 5 (February 1905), p. 218b объ евхаристіи.

¹⁵²⁷) Такъ Fred. C. Conybeare, The Eusebian Form of Text Matth. 28, 19 въ „Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft“ II (1901), 4, S. 275—288.

¹⁵²⁸) Lic. theol. Privatdoz. Wilhelm Heitmüller, „Im Namen Jesu“: eine sprach- und religionsgeschichtliche Untersuchung zum Neuen Testament, speziell zur alchristlichen Taufe (Göttingen 1903), S. 270.

Римъ ¹⁵²⁹). Но говорить, что въ этой области открывалось больше простора для всякихъ привнесений, и св. Павелъ (въ 1 Кор. X наряду съ Ин. VI) былъ въ числѣ первыхъ отравителей христіанства ¹⁵³⁰) инфекціей современнаго язычества, которое, отразившись у него на ученіи о крещеніи ¹⁵³¹), потомъ широкою волной вливалось въ ограду Церкви ¹⁵³²). Однако самая аналогичность безусловно призрачна даже для центральной идеи и покоится на ложной догадкѣ, яко бы мистерическое освященіе мыслилось новымъ рожденіемъ; въ параллель сему для св. Павла говорить о магическомъ значеніи имени Иисусова вообще ¹⁵³³) и о заклинательной силѣ его при крещеніи ¹⁵³⁴), при чемъ послѣднее получаетъ чисто магическое достоинство ¹⁵³⁵), какое усвоется и Духу Св. ¹⁵³⁶), къ которому благовѣстникъ свелъ все христіанское бытіе, хотя прежде Ему усвоились лишь одни чрезвычайныя дѣйствія ¹⁵³⁷). Въ оправданіе этихъ сближеній и интерпретацій ссылаются на то, что іерофантъ послѣ сакраментальнаго омовенія былъ новымъ человѣкомъ, ибо получалъ теперь и новое названіе. Но фактически данное лицо всегда удерживало свое имя и только при священнодѣйствіяхъ, будучи *ιερόφωνος*, теряло его, становилось безымяннымъ и обозначалось не имъ ¹⁵³⁸), а по этой своей должности іерофанта ¹⁵³⁹). И о мистерической возрожденности тѣмъ менѣе можетъ быть рѣчи, что въ мистеріяхъ не предполагается чрезъ нихъ прощенія грѣховъ для посвящае-

¹⁵²⁹) Такъ Pfarrer Dr. Albert Kalthoff, *Das Christus-Problem* (Lpzg 1903), S. 122—123.

¹⁵³⁰) W. Heitmüller, „Im Namen Jesu“, S. 22.

¹⁵³¹) Для сопоставленій мистерій съ крещеніемъ см. критическій обзоръ у Joseph Blötzer S. J. въ „*Stimmen aus Maria-Laach*“ LXXII, 2 (Februar 1907), S. 184—193.

¹⁵³²) Ad. Harnack, *Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten* (Lpzg 1902), S. 171; 2 Aufl., 1 Bd (Lpzg 1906), S. 198—199.

¹⁵³³) W. Heitmüller, „Im Namen Jesu“, S. 237 ff. 263.

¹⁵³⁴) W. Heitmüller *ibid.*, S. 311 ff.

¹⁵³⁵) W. Heitmüller *ibid.*, S. 276 ff. 329.

¹⁵³⁶) См. Kaufmann Kohler въ *The Jewish Encyclopedia* XI, p. 83a.

¹⁵³⁷) Privatdoz. Johannes Leipoldt, *Geschichte des neutestamentlichen Kanons* I (Lpzg 1907), S. 29, 1.

¹⁵³⁸) Prof. Paul Stengel, *Die griechischen Kultusaltertümer*, S. 159.

¹⁵³⁹) См. Prof. Gust. Anrich, *Das antike Mysterienwesen in seinem Einfluss auf das Christentum*, S. 111, 1. Prof. W. M. Ramsay, *Luke the Physician and other Studies in the History of Religion* (London 1908), p. 373.

мых¹⁵⁴⁰). При этомъ исчезаетъ самое соотношеніе,—и поборники мистерическаго комментирования вынуждаются принять, что эллинскій благовѣстникъ усваиваетъ крещенію собственную таинственно-мистическую силу¹⁵⁴¹), какъ и все первохристіанство, не допуская магическихъ стихій, мыслило сакраментально¹⁵⁴²). Крещеніе было не простымъ символомъ¹⁵⁴³), но для такихъ потребностей тѣмъ меньше имѣлось побужденій обращаться къ мистерическому ритуалу, что гораздо ближе было воспользоваться иудейскою практикой, гдѣ крещенный прозелитъ приравнялся къ младенцу въ первый день своего бытія, т. е. признавался новорожденнымъ или возрожденнымъ духовно¹⁵⁴⁴), а такимъ путемъ ориенталистическія черты могли попадать совершенно независимо отъ мистерій¹⁵⁴⁵). Въ остальномъ апостольская мистика крещенія коренилась въ самомъ существѣ христіанскихъ убѣжденій касательно благодатнаго обновленія при единеніи со Христомъ¹⁵⁴⁶) и была противна мистеризму уже потому, что онъ покоился на дуализмѣ¹⁵⁴⁷), предполагаемомъ при мистерическомъ искушеніи¹⁵⁴⁸). Въ христіанствѣ безправный рабъ преобразуется въ полномощнаго наследника, откуда необходимо вытекаетъ, что имъ достигнуто сыновнее положеніе, когда въ элевзинскихъ и орейческихъ мистеріяхъ все разрѣшалось сообщеніемъ особыхъ именъ, открывавшихъ

¹⁵⁴⁰) Prof. Carl Clemen, Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen Testaments, S. 180.

¹⁵⁴¹) W. Hetmüller, „Im Namen Jesu“, S. 319; ср. и выше на стр. 1161, 1448.

¹⁵⁴²) См. Prof. Ernst von Dobschütz въ „Studien und Kritiken“ 1905, I, S. 21.

¹⁵⁴³) Prof. Ernst von Dobschütz въ „Studien und Kritiken“ 1905, I, S. 4 ff.

¹⁵⁴⁴) † Alfred Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah II, p. 2746. Prof. S. Krauss, Art. „Baptism“ въ The Jewish Encyclopedia II, p. (499a—) 500a. Cp. Judaism and Christianity IV: Baptism Jewish and Christian by the Rev. J. E. Hanauer (London 1906), p. 19 sqq.

¹⁵⁴⁵) Въ этомъ смыслѣ Prof. Hermann Gunkel допускаетъ, что чрезъ иудейство въ христіанскую среду проникали отъ ориентализма сильныя вліянія (Zum religionsgeschichtlichen Verständnis des Neuen Testaments, S. 83—84), которыя потомъ были преобразованы Апостоломъ Павломъ.

¹⁵⁴⁶) См. Prof. Ernst von Dobschütz въ „Studien und Kritiken“ 1905, I, S. 23—24.

¹⁵⁴⁷) Emil Sokolowski, Die Begriffe Geist und Leben bei Paulus, S. 274—275.

¹⁵⁴⁸) Prof. D. C. F. Georg Heinrici, Der litterarische Charakter der neutestamentlichen Schriften (Jpzg 1907), S. 14.

доступъ къ блаженству другихъ міровъ ¹⁵⁴⁹). Но христіанское богосыновство является всецѣлою собственностію Сына Божія и всѣми прочими усвоется, очевидно, лишь чрезъ реальное сопричастіе къ нему, когда вѣрующій, дѣлаясь братомъ Его, оказывался чадомъ Небеснаго Отца. Тутъ догматически объяснителенъ актъ таинственнаго объединенія со Христомъ при самомъ благодѣтствованіи; поелику же оно бываетъ при крещеніи, то естественно, что послѣднему усвоется достоинство таинственности. Съ этой стороны недопустимы теоретически и ошибочны фактически всѣ попытки утвердить апостольскую независимость отъ мистеріи ¹⁵⁵⁰) исключительно тѣмъ, будто самъ благовѣстникъ не признавалъ крещенія таинствомъ ¹⁵⁵¹) и видѣлъ въ немъ не мистерическій актъ ¹⁵⁵²), а собственно лишь церемоніальный обрядъ для засвидѣтельствованія вѣры особымъ исповѣданіемъ ¹⁵⁵³). Но здѣсь таинство несправедливо понимается въ смыслѣ чисто магическомъ, и св. Павлу навязывается вѣра вообще въ магическій сакраментъ ¹⁵⁵⁴). Несомнѣнно, что Апостолъ не раздѣлялъ такихъ воззрѣній ¹⁵⁵⁵) и вооружался противъ практическаго ихъ примѣненія (напр., у Коринѣянъ) ¹⁵⁵⁶), почему ἐν ὀνόματι не является у него формулой магическаго экзорцизма ¹⁵⁵⁷). Однако сущность дѣла вовсе не исчерпывается простымъ символизмомъ. Вся важность заключается въ достиженіи искупленности, а она приобретена подвигомъ Христовымъ, какъ фактомъ. Пусть послѣдній, яко бы, освѣщается по библейско-іудейскимъ предпосылкамъ и потому не зависитъ отъ митраизма ¹⁵⁵⁸). Даже при этомъ одностороннемъ толкованіи останется безспорнымъ, что для

¹⁵⁴⁹) W. Heitmüller. „Im Namen Jesu“, S. 201, s (по Foucart, Les Grands Mystères d'Eleusis, Paris 1900).

¹⁵⁵⁰) Такъ Prof. Carl Clemen, Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen Testaments, S. 178—179.

¹⁵⁵¹) Prof. C. Clemen ibid., S. 168—169. 173.

¹⁵⁵²) Prof. C. Clemen ibid., S. 167 ff. 174 ff.

¹⁵⁵³) Prof. C. Clemen ibid., S. 172.

¹⁵⁵⁴) См. Prof. D. Adolf Harnack, Beiträge zur Einleitung in das Neue Testament I: Lukas der Arzt der Verfasser der dritten Evangeliums und der Apostelgeschichte (Lpzg 1906), S. 100.

¹⁵⁵⁵) Prof. C. Clemen, Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen Testaments, S. 173.

¹⁵⁵⁶) Prof. C. Clemen ibid., S. 170. 179. 287.

¹⁵⁵⁷) Prof. C. Clemen ibid., S. 181.

¹⁵⁵⁸) Prof. C. Clemen ibid., S. 265. 269.

благодатно-христіанскаго дѣйствія необходимо проникновеніе къ искупляющему источнику въ Господѣ Избавителѣ, когда, сливаясь съ Нимъ, христіане обязательно раздѣляютъ въ своей жизни и Его страданія ¹⁵⁵⁹). Для всего этого требуется таинственный актъ мистическаго общенія со Христомъ, при чемъ совоскресеніе непременно предваряется «спогребеніемъ» (Рим. VI, 4. Кол. II, 12), которое, коренясь въ существѣ дѣла, всего менѣе можетъ быть отраженіемъ мистерическихъ концепцій объ *ἀποθέσις* и *ἀποθανάτισμός* ¹⁵⁶⁰). Это этическое возрожденіе совсѣмъ не тождественно съ физическимъ безсмертіемъ ¹⁵⁶¹) мистерическихъ упованій и облеченію во Христа придаетъ всецѣло христіанское значеніе, раскрытое св. Павломъ съ индивидуальною независимостію ¹⁵⁶²).

У Апостола исключительно христіанская логика, опирающаяся на историческомъ фактѣ и все извлекающая только изъ него ¹⁵⁶³); благовѣстникъ лишь раскрываетъ и примѣняетъ къ конкретнымъ запросамъ то, что содержалось въ ученіи и во всемъ подвигѣ Христовомъ ¹⁵⁶⁴). Мистика Павлова просто характеризуетъ человѣческую пассивность при облагодѣтельствованіи ¹⁵⁶⁵) и въ этомъ случаѣ воспроизводитъ подлинное событіе, соответствующее которому формируется свой языкъ у Апостола ¹⁵⁶⁶). Онъ

¹⁵⁵⁹) См. о семъ у Pfarrer *Arnold Steubing*, *Der paulinische Begriff „Christusleiden“*, Darmstadt 1905.

¹⁵⁶⁰) См. Prof. *Ernst von Dobschütz*, *Der gegenwärtige Stand der neutestamentlichen Exegese in seiner Bedeutung für die praktische Auslegung* въ „*Zeitschrift für Theologie und Kirche*“ VII (1906), 1. S. 28.

¹⁵⁶¹) Prof. *Carl Clemen*, *Die Grundgedanken der paulinischen Theologie mit besonderer Rücksicht auf Kaftan und Wrede untersucht* (Tübingen 1907), S. 20.

¹⁵⁶²) Prof. *Carl Clemen*, *Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen Testaments*, S. 180.

¹⁵⁶³) Не потому ли къ христіанскому крещенію, какъ таинству, питаютъ непреодолимое отвращеніе іудеи, мухаммедане, индусы? См. у Prof. D. *Conrad von Orelli*, *Die Eigenart der Biblischen Religion* въ *Biblische Zeit- und Streitfragen* herausg. von Lic. Prof. Dr. Kropatschek II, 124 (Gr. Lichterfelde—Berlin 1906), S. 38. А это отвращеніе ясно сказывается и у Rabbiner Dr. *J. Goldschmidt*, *Das Wesen des Judentums*, S. 207—208.

¹⁵⁶⁴) См. и Lic. Dr. *Alfred Jeremias*, *Babylonisches im Neuen Testament*, S. 79.

¹⁵⁶⁵) *M. Steffen*, *Das Verhältnis von Geist und Glauben bei Paulus* въ „*Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft*“ II (1901), 3, S. 235, 1.

¹⁵⁶⁶) *M. Steffen* *ibid.* II (1901), 3, S. 254.

не копировать мистерій ¹⁵⁶⁷), если вопреки имъ не считаетъ (въ 1 Кор. I, 17) крещеніе первѣйшею функціей своего служенія ¹⁵⁶⁸). Терминологическое созвучіе вовсе не равняется объективному совпадению. И если данное таинство тропически называется запечатлѣніемъ (2 Кор. I, 22. Еф. I, 13. IV, 30),—въ этомъ актѣ нѣтъ ¹⁵⁶⁹) отголоска мистерическихъ обрядовъ ¹⁵⁷⁰) даже по суду защитниковъ ихъ вліянія ¹⁵⁷¹), поскольку у іудеевъ обрѣзаніе (какъ *חִטּוּת מִלָּה*) провозглашалось печатію избранія и завѣта (*חֹתֶם בְּרִית*) съ Богомъ ¹⁵⁷²), а иногда это имя усвоялось у нихъ ¹⁵⁷³) даже прозелитскому крещенію (*מְבִילֵה*) ¹⁵⁷⁴), хотя іудейская религіозность не допускала строгой сакраментальности ¹⁵⁷⁵), почему послѣднее об-

¹⁵⁶⁷) Такъ Prof. H. J. Holtzmann, Lehrbuch der neutestamentlichen Theologie II, S. 177 ff.

¹⁵⁶⁸) M. Steffen въ „Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft“ II (1901), 3, S. 235, 1.

¹⁵⁶⁹) Ср. у Prof. S. Cheetham, The Mysteries Pagan and Christian, p. 143.

¹⁵⁷⁰) Такъ о терминахъ *σφραγίς* и *φωτισμός* по отношенію къ крещенію въ древней церкви Georg Wobbermin, Religionsgeschichtliche Studien zur Frage der Beeinflussung des Urchristentums durch das antike Mysterienwesen (Berlin 1896), S. 144 ff.

¹⁵⁷¹) W. Heitmüller, „Im Namen Jesu“, S. 333, 1. Нужно замѣтить еще, что въ мистеріяхъ „запечатлѣніе“ совершалось не чрезъ помазаніе, а посредствомъ выжиганія раскаленнымъ желѣзомъ: см. Prof. Franz Cumont, Die Mysterien des Mithra, S. 117.

¹⁵⁷²) Prof. Gust. Anrich, Das antike Mysterienwesen in seinen Einfluss auf das Christentum, S. 122—123. Prof. Ed. Norden, Das antike Kunstprosa II, S. 477. Ср. Georg Wobbermin, Religionsgeschichtliche Studien, S. 153. Prof. Alfred Seeberg, Der Katechismus der Urchristenheit, S. 232. Kaufmann Kohler, Art. „Circumcision“ въ The Jewish Encyclopedia IV, p. 93a. Rabbiner Dr. J. Bergmann, Jüdische Apologetik im neutestamentlichen Zeitalter (Berlin 1908), S. 114.

¹⁵⁷³) См. Prof. S. Krauss въ The Jewish Encyclopedia II, p. 499b. Prof. D. A. Schlatter, Die Kirche Jerusalems von Jahre 70—130 въ „Beiträge zur Förderung christlicher Theologie“ herausg. von Prof. A. Schlatter und H. Cremer II (1898), S. 70.

¹⁵⁷⁴) О прозелитскомъ крещеніи см. Prof. D. Emil Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi III (Lpzg 1898), S. 129—132; Prof. Dr. Wilhelm Bousset, Die Religion des Judentums im neutestamentlichen Zeitalter: 1 Aufl. (Berlin 1903), S. 182—183; 2 Aufl. (Berlin 1906), S. 230—231.

¹⁵⁷⁵) См. Prof. D. Wilhelm Bousset, Die Religion des Judentums im neutestamentlichen Zeitalter: 1 Aufl. (Berlin 1903), S. 106. 110. 180. 182. 183—184; 2 Aufl. (Berlin 1906), S. 143. 149. 227. 230. 231—232. Felix Perles, Bousset's Religion des Judentums im neutestamentlichen Zeitalter (Berlin 1903).

стоятельство устраняетъ мысль и объ іудейской зависимости, ибо этотъ актъ не почитается въ іудействѣ сакраментальнымъ ¹⁵⁷⁶) и имѣлъ символически-моральный смыслъ ¹⁵⁷⁷); по которому онъ, конечно, соприкасается съ христіанскимъ таинствомъ ¹⁵⁷⁸), какъ нѣсколько аналогичный ему еще у Іоанна Предтечи ¹⁵⁷⁹).

Нельзя утверждать и того, что мистерическая ритуальность прокралась въ христіанскую среду апостольскихъ временъ. Въ этихъ интересахъ обыкновенно отмѣчается ^{1579a}), что Коринѣяне—не вопреки св. Павлу—«крестили мертвыхъ ради» (1 Кор. XV, 29), т. е. совершали *baptismus vicarius*, будто бы, по подражанію мистерическимъ образцамъ ¹⁵⁸⁰). Это крайне темное мѣсто ¹⁵⁸¹), и въ интерпретаціяхъ его потребна особенная осторожность ¹⁵⁸²). Апостольская рѣчь допускаетъ

S. 118. Rabbiner Dr. J. Goldschmidt, Das Wesen des Judentums, S. 154. 181—182. Нѣкоторыя ограниченія къ сему см. у Prof. Dr. H. J. Holtzmann въ „Archiv für Religionswissenschaft“ VII (1904), 1—2, S. 59—60.

¹⁵⁷⁶) См. Rev. W. O. E. Oesterley, The Jewish Doctrine of Baptism въ „The Church and Synagogue“ VIII, 2 (April, 1906), p. 48—56 и въ книгѣ его и G. H. Box: The Religion and Worship of the Synagogue (London 1907), p. 260. 263.

¹⁵⁷⁷) См. Prof. D. Alfred Seeberg, Die Taufe im Neuen Testament въ Biblische Zeit- und Streitfragen herausg. von Dr. Boehmer und Prof. Dr. Kropatschek I, 10 (Gr. Lichterfelde—Berlin 1905), S. 8.

¹⁵⁷⁸) Prof. D. Alfred Seeberg *ibid.* I, 10, S. 19.

¹⁵⁷⁹) См. и S. Schechter, Studies in Judaism: second Series (London 1908), p. 109; Privatdoz. Gustav Hoennicke, Das Judentum im ersten und zweiten Jahrhundert (Berlin 1908), S. 271—272.

^{1579a}) Prof. H. J. Holtzmann, Lehrbuch der neutestamentlichen Theologie II, S. 181.

¹⁵⁸⁰) † Prof. O. Pfleiderer, Das Urchristentum I, S. 297; ср. Prof. H. J. Holtzmann въ „Archiv für Religionswissenschaft“ VII (1904), 1—2, S. 63—64.

¹⁵⁸¹) См. кн. I, стрн. 533—534. Обзоръ мнѣній см. и у епископа Георгія (Ярошевскаго), „Крещеніе мертвыхъ ради“ (1 Кор. 15, 29) въ „Таврическихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ“ 1901 г., № 10, стрн. 569—577; № 12, стрн. 688—694. См. еще Very Rev. J. H. Bernard, St. Paul's Doctrine of the Resurrection: a Study of I Corinthians XV въ „The Expositor“ 1908, V, p. 409—410; Prof. D. Paul Wernle, Einführung in das theologische Studium (Tübingen 1908), S. 132.

¹⁵⁸²) Нельзя видѣть ее, напр., у Rev. Joseph Horner, который читаетъ *ἐπερ* (τῆς ἀναστάσεως) τῶν νεκρῶν и всю фразу понимаетъ метафорически—по отношенію къ тѣмъ, „которые принимаютъ на себя обязанности и слѣдствія ихъ отождествленія съ христіанскою организаціей, или посвящаютъ себя жизни лишенія, страданія и даже смерти“ (The Gospel of Matthew and Luke... Also a Tentative Theory of the Baptism for the Dead, Pittsburgh 1907, p. 60. 68).

даже толкованіе въ смыслъ логическаго *argumenti ad absurdum*, что разъ пѣтъ воскресенія, тогда крещеніе будетъ для царства мертвыхъ ¹⁵⁸³). Впрочемъ, и буквальное пониманіе ¹⁵⁸⁴)—о крещеніи вмѣсто умершаго катехумена ¹⁵⁸⁵)—разрѣшается одинаковымъ результатомъ, ибо намеки на аналогичные языческіе религиозные обычаи до крайности рѣдки и чрезвычайно смутны, а собственно о крещеніи за мертвыхъ и совсѣмъ неизвѣстно въ язычествѣ ¹⁵⁸⁶). Уже по одному этому нельзя такой идеи усвоить Апостолу ¹⁵⁸⁷). Но пусть даже вѣрно, что Коринѣяне допускали для своихъ мертвецовъ особое крещеніе въ родѣ средневѣковыхъ «покойническихъ обрядъ» ¹⁵⁸⁸) и усвоили ему магическое дѣйствіе ¹⁵⁸⁹). И въ такомъ случаѣ вовсе не вытекаетъ отсюда, будто Апостолъ Павелъ санкціонируетъ подобное пониманіе и самъ усматривалъ въ крещеніи *opus operatum* ¹⁵⁹⁰). Это вполнѣ несправедливо, ибо благовѣстникъ, приспособительно пользуясь Коринѣскою практикою, безусловно ее не одобряетъ и отвергаетъ по существу, а вмѣстѣ устраняетъ и всѣ языческія ассоціаціи ¹⁵⁹¹).

Не помогаетъ успѣху обратныхъ толкованій и увѣреніе въ сильной мистерической окраскѣ всей XV-й главы 1-го посланія къ Коринѣянамъ ¹⁵⁹²). Приводимые примѣры ничуть не

¹⁵⁸³) См. *Paul Dürsel*, Die Taufe für die Toten 1 Kor. XV. 29 в „Studien und Kritiken“ 1903, II, S. 305 ff.

¹⁵⁸⁴) Такъ *Rev. Arthur Carr*, Baptism for the Dead (1 Corinthians XV. 29) в „The Expositor“ 1901, V, p. 371—378.

¹⁵⁸⁵) *E. Prat*, La théologie de Saint Paul I (Paris 1908), p. 189.

¹⁵⁸⁶) См. *Prof. Gust. Anrich*, Das antike Mysterienwesen, S. 119, „Prof. D. Wilh. Walther“, Pauli Christentum—Jesu Evangelium (Lpzg 1908), S. 44—45.

¹⁵⁸⁷) См. *Prof. Paul Feine*, Art. „Taufe: Schriftlehre“ в *Realencyklopädie von Herzog-Hauck* XIX (Lpzg 1907), S. 401.

¹⁵⁸⁸) *Prof. Adolf Hausrath*, Jesus und die neutestamentlichen Schriftsteller I (Berlin 1908), S. 409: „Wie die Kirche des Mittelalters Totenmesse las, erteilte man hier Totentaufen“.

¹⁵⁸⁹) *Wilhelm Soltan*, Das Fortleben des Heidentums in der altchristlichen Kirche, S. 191.

¹⁵⁹⁰) *Rabbiner Dr. J. Bergmann*, Jüdische Apologetik im neutestamentlichen Zeitalter, S. 111.

¹⁵⁹¹) Cp. *Prof. C. Clemen*, Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen Testaments, S. 170. 179. 287, а особенно см. *Rev. Prof. D. James Denney*, The Cup of the Lord and the Cup of Demons в „The Expositor“ 1908, IV, p. 296 sqq.

¹⁵⁹²) *Rev. Augustine S. Carmichael* в „The Bibliotheca Sacra“ L, 200 (October, 1893), p. 631.

ограждаютъ этого смѣлаго сужденія. Для поясненія истины воскресенія благовѣстникъ пользуется аналогіею посѣяннаго зерна (1 Кор. XV, 36; ср. Ин. XII, 24), но, не будучи іудейско-раввинскою ¹⁵⁹³), эта иллюстрація не была и мистери-ческою ¹⁵⁹⁴); какъ вполне естественная и распространенная ¹⁵⁹⁵). Апостольское употребленіе ея безусловно отлично ¹⁵⁹⁶), поелику въ мистеріяхъ этимъ способомъ символизировалось не оживленіе возстанія, а блаженное пребываніе въ лонѣ земли ¹⁵⁹⁷). Эсхатологическихъ соприкосновеній и вообще не обрѣтается. Если даже допустить сходство въ эсхатологическомъ возрѣніи на *σωτήρια* ¹⁵⁹⁸) и на все потустороннее будущее ¹⁵⁹⁹), — все-таки пезыблемо, что въ оцѣнкѣ грѣха и въ возвеличеніи фактора искупающей любви Небеснаго Отца нѣтъ ни малѣйшаго подобія съ мистеріями, и сближенія по этому пункту напрасны ¹⁶⁰⁰), почему христіанскія понятія *σωτήρ* и *σωτήρια* не зависямы отъ мистерій, почитанія героев и царей и вообще отъ языческаго словоупотребленія, выражая религіозно-этиче-ское избавленіе ¹⁶⁰¹), а затѣмъ неизлишне подчеркнуть, что если въ римской державѣ повсюду распространился

¹⁵⁹³) См. кн. I, стр. 617, 484, 632, 518; ср. и выше стр. 1127, 1149.

¹⁵⁹⁴) Обратное полагають Prof. C. F. G. Heinrici, Erklärung der Korintherbriefe I, S. 529—530; Prof. Percy Gardner, The Origin of the Lord's Supper (London 1893), p. 19, а для Ин. XII, 24 см. Prof. H. J. Holtzmann въ Hand-Commentar zum Neuen Testament IV (Evangelium, Briefe und Offenbarung des Johannes), 2. Aufl. (Freiburg i. B. und Leipzig 1893), S. 165, равно Prof. Oscar Holtzmann, Das Johannesevangelium (Darmstadt 1887), S. 75. 121, 258.

¹⁵⁹⁵) Dr. J. Bergmann коветатируетъ ее (Jüdische Apologetik im neutestamentlichen Zeitalter, S. 126) и въ позднѣйшемъ памятникѣ маздеизма, — въ книгѣ Буддегешъ.

¹⁵⁹⁶) Prof. Gust. Anrich, Das antike Mysterienwesen, S. 146, 1.

¹⁵⁹⁷) Prof. Gust. Anrich ibid., S. 11.

¹⁵⁹⁸) Ср. у Prof. Gust. Anrich ibid., S. 47 ff.

¹⁵⁹⁹) Prof. Dr. Julius Grill, Die persische Mysterienreligion im römischen Reich und das Christentum (Leipzig und Tübingen 1903), S. 25.

¹⁶⁰⁰) Противъ мистериическихъ вліяній, косвенно допускаемыхъ здѣсь у Georg Wobbermin, Religionsgeschichtliche Studien, S. 105, возражаетъ и Dr. Paul Wendland, Σωτήρ: eine religionsgeschichtliche Studie въ „Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft“ V (1904), 4, S. 352—353, хотя въ христіанскомъ понятіи *σωτήρ* самъ усматриваетъ эллинскія прираженія (S. 335 ff.).

¹⁶⁰¹) См. Lic. Wilhelm Wagner, Ueber σωτήρ und seine Derivate im Neuen Testament въ „Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft“ VI (1905), 3, S. 229. 231 ff.

культъ цезарей ¹⁶⁰²), то онъ всегда былъ ненавистенъ христіанству ¹⁶⁰³), гдѣ почитаніе святыхъ выросло не на почвѣ языческаго героизма, но изъ мученичества ¹⁶⁰⁴). Индивидуалистическій эгоизмъ личнаго самосохраненія въ греческой эсхатологіи чуждъ былъ Израилю, исповѣдывавшему торжество частнаго лишь вмѣстѣ съ цѣлымъ ¹⁶⁰⁵). Христіанство удерживаетъ оба эти момента въ гармонической нерасторжимости и является прямо несравнимымъ по своей оригинальности. Христіанское развитіе совершается не въ индивидуальной изолированности, а при совокупности всѣхъ членовъ,—и, утверждая эти истины ¹⁶⁰⁶), св. Павелъ болѣе всѣхъ другихъ работалъ въ пользу этической жизненности церкви ¹⁶⁰⁷), какъ органически-благодатной силы, въ которой достигается и осуществляется спасеніе, почему для него *extra ecclesiam nulla salus* ¹⁶⁰⁸), хотя бы за это обвиняли Апостола въ стѣсняюще-буквалистическомъ ортодоксализмѣ и сомнительной непогрѣшимости ¹⁶⁰⁹), даже въ склонности къ деспотическимъ насиліямъ надъ совѣстью другихъ ¹⁶¹⁰), не смотря на всю его дипломатичность ¹⁶¹¹). Но во всякомъ случаѣ и тутъ удостовѣряется самобытная христіанская независимость св. Павла.

Столь же мало дѣйствительной близости съ мистериче-

¹⁶⁰²) Lie. th. *Paul Krüger*, *Hellenismus und Judentum im neutestamentlichen Zeitalter* (mit einem Geleitwort von Prof. D. Rud. Kittel), Lpzg 1908, S. 14. *A. Causse*, *L'évolution de l'espérance messianique dans le messianisme primitif*, p. 146—149. *J. Toutain*, *Les cultes païens dans l'empire Romain I*, 1 (Paris 1907), p. 25 suiv. 43 suiv.

¹⁶⁰³) См. Prof. D. *Adolf Deissmann*, *Licht von Osten* (Tübingen 1908), S. 245 ff. Prof. *E. Schürer*, *Die ältesten Christengemeinden im römischen Reiche* (Kiel 1894), S. 12. *J. Toutain*, *Les cultes païens dans l'empire Romain I*, 1, p. 235 suiv. Rev. Prof. H. A. A. *Kennedy*, *Apostolic Preaching and Emperor Worship* въ „*The Expositor*“ 1904, IV, p. 289—307.

¹⁶⁰⁴) *Hippolyte Delehaye*, *Die hagiographischen Legenden*, S. 149.

¹⁶⁰⁵) Prof. K. H. *Charles*, *The Rise and Development in Israel of the Belief in a Future Life* въ „*The Expositor*“ 1903, I, p. 63—64.

¹⁶⁰⁶) Rev. R. *Bren*, *The Ethics of Saint Paul* въ „*International Journal of Ethics*“ XIII, 4 (July 1903), p. 495. 497.

¹⁶⁰⁷) Rev. R. *Bren* *ibid.* XIII, 4 (July 1903), p. 493.

¹⁶⁰⁸) K. *Köhler*, *Zum Verständnis des Apostels Paulus*, S. 3.

¹⁶⁰⁹) K. *Köhler* *ibid.*, S. 7.

¹⁶¹⁰) † *Eduard von Hartmann*, *Das Christentum des neuen Testaments*, S. 217. Anm.

¹⁶¹¹) † *Eduard von Hartmann* *ibid.*, S. 186.

скимъ культѣмъ и касательно евхаристіи ¹⁶¹²), для которой разнообразныя новѣйшія теоріи ¹⁶¹³) находятъ паразитическія параллели ¹⁶¹⁴), констатируя прямую связь ¹⁶¹⁵). Отсюда заключаютъ къ энергическому вліянію мистериизма ¹⁶¹⁶); въ духѣ послѣдняго—прежнее воззрѣніе совершенно трансформировалось и отъ эллинскаго благовѣстника идетъ уже новая сакраментальная конструкція ¹⁶¹⁷), по которой вѣрующіе въ этомъ актѣ соединяются со Христомъ именно такъ, какъ греки чрезъ свои жертвы съ Діонисомъ или Артемидой ¹⁶¹⁸). Самъ Господь вовсе не устанавливалъ евхаристіи ¹⁶¹⁹), и она взята изъ язычества ¹⁶²⁰). Собственно Павелъ ввелъ ее въ качествѣ Христова таинства ¹⁶²¹) и «мистически матеріализировалъ» ^{1621a}), а между тѣмъ это было

¹⁶¹²) Критическій обзоръ сопоставленій мистерій съ евхаристіею см. у *Joseph Blötzer S. J.* въ „*Stimmen aus Maria-Laach*“ LXXII, 2 (Februar 1907), S. 193—198.

¹⁶¹³) Обзоръ этихъ теорій касательно евхаристіи см. у Prof. D. *Eduard Grafe*, Die neueste Forschungen über die altchristliche Abendmahlsfeier въ „*Zeitschrift für Theologie und Kirche*“ V (1895), 2, S. 101—138; V. *Ermoni*, L'Eucaristia nel Nuovo Testamento e la critica въ „*Rivisto storico-critica delle scienze teologiche*“ IV, 11 (Ottobre 1908), p. 813—829.

¹⁶¹⁴) † Prof. O. *Pfleiderer*, Das Urchristenthum, S. 1259, 1. Cp. и Lic. Dr. *Alfred Jeremias*, Babylonisches im Neuen Testament, S. 78.

¹⁶¹⁵) † Prof. O. *Pfleiderer*, Das Christusbild des urchristlichen Glaubens in religionsgeschichtlicher Beleuchtung (Berlin 1903), S. 87 ff.

¹⁶¹⁶) Prof. *Percy Gardner*, The Origin of the Lord's Supper, p. 18 sq., при чемъ у Апостола яко бы говорится (въ 1 Кор. XI, 23 сл.), что всѣ подробности получены имъ по откровенію (p. 5 sq.). Cp. у Prof. *S. Cheetham*, The Mysteries Pagan and Christian, p. 110, а равно см. Prof. *Arnold Meyer*, Die moderne Forschung über die Geschichte des Urchristentums (Freiburg i. B. 1898), S. 86.

¹⁶¹⁷) Prof. *Percy Gardner*, A Historical View of the New Testament, p. 235.

¹⁶¹⁸) Rev. Prof. *Allan Menzies*, The Lord's Supper: St. Mark or St. Paul? въ „*The Expositor*“ 1899, X, p. 260.

¹⁶¹⁹) См. Prof. *Ad. Harnack*, Brot und Wasser: die eucharistischen Elemente bei Justin въ „*Texte und Untersuchungen*“ VII, 2 (Lpzg 1890), S. 115—144; Prof. *Ad. Jülicher*, Zur Geschichte des Abendmahlsfeier in der ältesten Kirche въ Theologische Abhandlungen C. v. Weizsäcker... gewidmet (Freiburg i. B. 1892), S. 215—250.

¹⁶²⁰) Такъ Pastor Dr. *Albert Kalthoff*, Die Entstehung des Christentums (Lpzg 1904), S. 47.

¹⁶²¹) Такъ гр. Л. Н. Толстой, Соединеніе и переводъ четырехъ Евангелій; изданіе М. К. Элпидина (Genève 1894), стр. 116—122.

^{1621a}) Pfarrer *Albrecht Thoma*, Das Abendmahl im Neuen Testament въ „*Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie*“ XIX (1875), 3, S. 859.

его исключительное новшество ¹⁶²²), гдѣ—по вниманію къ мистеріямъ—благовѣстникъ передѣлывалъ историческія данныя о вечери Господней ¹⁶²³). И если другіе отвергаютъ наличность грубо матеріалистическаго пониманія у Апостола ¹⁶²⁴), то все-же допускается, что онъ мистически смотрѣлъ на евхаристію ¹⁶²⁵) и этимъ способствовалъ превращенію ея въ таинство ¹⁶²⁶).

Здѣсь заранѣе предполагается, что послѣднимъ она совсѣмъ не была для самого Христа; — и отсюда возникаетъ попытка доказать, что у св. Павла евхаристія тоже не есть таинство ¹⁶²⁷), чужда идеи ex opere operato ¹⁶²⁸) и потому не связана генетически ни съ элевзинскими мистеріями ¹⁶²⁹), ни съ культomъ Митры ¹⁶³⁰). Устраняя всѣ іудейско-языческія аналогіи ¹⁶³¹), совершенно отнимаютъ всякую «таинственность» у евхаристіи ¹⁶³²), которая будетъ для Апостола чисто символическимъ актомъ ¹⁶³³), гдѣ воспоминается смерть Христова, какъ въ крещеніи просто свидѣлствуется особою церемоніей новая христіанская жизнь ¹⁶³⁴). Но едва ли нужно распространяться, что въ данной интерпретаціи мы имѣемъ обратное преувеличеніе въ сторону другой крайности. Апостольскія выраженія — слишкомъ рѣшительны, и ихъ можно сгладить лишь насильственнымъ перетолкованіемъ, будто сближеніе чаши съ кровію и хлѣба съ тѣломъ Христовымъ явилось у

¹⁶²²) См. о семъ у D. Alfred Resch, *Der Paulinismus und die Logia Jesu in ihrem gegenseitigem Verhältnis* въ „Texte und Untersuchungen“ XXVII (N. F. XII), Lpzg 1904, S. 8.

¹⁶²³) Такъ Axel Andersen, *Das Abendmahl in den zwei ersten Jahrhunderten nach Christus* въ „Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft“ III (1902), 2, S. 140 и по оттиску, Giessen 1904, S. 55.

¹⁶²⁴) Wilhelm Soltan, *Das Fortleben des Heidentums in der altchristlichen Kirche*, S. 183.

¹⁶²⁵) W. Soltan *ibid.*, S. 182.

¹⁶²⁶) W. Soltan *ibid.*, S. 184. 186.

¹⁶²⁷) Prof. Carl Clemen, *Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen Testaments*, S. 170.

¹⁶²⁸) Prof. C. Clemen *ibid.*, S. 193.

¹⁶²⁹) Prof. C. Clemen *ibid.*, S. 188.

¹⁶³⁰) Prof. C. Clemen *ibid.*, S. 201 ff. 204—205.

¹⁶³¹) Prof. C. Clemen *ibid.*, S. 198—199.

¹⁶³²) Prof. C. Clemen *ibid.*, S. 190 ff. 198 ff.

¹⁶³³) Prof. C. Clemen *ibid.*, S. 191.

¹⁶³⁴) Prof. C. Clemen, *Die Entwicklung der christlichen Religion innerhalb des Neuen Testaments*, S. 84.

св. Павла по требованіямъ литературной риторики и не заключаетъ собственного реального содержанія ¹⁶³⁵).

Безспорно, что для евхаристіи утверждается и таинственное общеніе вѣрующихъ со Христомъ и специальное дѣйствіе сего на первыхъ. Этимъ открывается мѣсто для теорій, яко бы благовѣстникъ разумѣлъ евхаристическую трапезу въ магически-мистерическомъ смыслѣ ¹⁶³⁶). Однако здѣсь еще болѣе ошибочности и искаженій. Анализъ всѣхъ подробностей не подтверждаетъ подобнаго взгляда. Если говоря, что въ рѣчи о «передачѣ» воспринятаго отъ Господа насчетъ вечери (1 Кор. XI, 23) Апостоль пользуется сакрально-мистерическимъ вокабуляромъ ¹⁶³⁷), то тутъ натяжка:—черезъ *παράδοσις* обозначаются символическіе акты «преданія» адептамъ мистерическихъ тайнъ ¹⁶³⁸), въ частности и врученіе нѣкоторыхъ священныхъ предметовъ ¹⁶³⁹), тогда какъ въ апостольскомъ текстѣ рѣчь о наученіи, сообщаемомъ «традиціоннымъ» методомъ, широко практиковавшимся въ іудействѣ. Последнее имѣло для прозелитовъ извѣстнаго рода катихизисъ—съ догматическимъ, этическимъ и эсхатологическимъ содержаніемъ, и обращающіеся должны были напередъ усвоить этотъ компендіи своей новой вѣры ¹⁶⁴⁰). Въ общемъ, такая идея несомнѣнна, откуда вполне правдоподобно, что аналогичный символъ христіанскаго характера вскорѣ образовался для тѣхъ же цѣлей въ нѣдрахъ первохристіанства ¹⁶⁴¹) и замѣтно отражается у самого св. Павла ¹⁶⁴²). Принципіальная истинность этой теоріи подтверждается путемъ постепеннаго восхожденія отъ позднѣйшихъ свидѣтельствъ: изъ нихъ вытекаетъ, что въ христіанской Церкви оглашаемымъ устно «передавались» основныя христіанскія доктрины, а предъ самымъ крещеніемъ происходило съ ихъ стороны *redditio symboli* въ тор-

¹⁶³⁵) Prof. Dr. *Johannes Weiss*, Die Aufgaben der neutestamentlichen Wissenschaft in der Gegenwart, S. 14—15.

¹⁶³⁶) † *Eduard von Hartmann*, Das Christentum des neuen Testaments, S. 2173.

¹⁶³⁷) Prof. C. F. G. *Heinrici*, Erklärung der Korintherbriefe I, S. 331.

¹⁶³⁸) Prof. *Gust. Anrich*, Das antike Mysterienwesen, S. 112, 2. 54, 4. 5.

¹⁶³⁹) Rev. *Augustine S. Carman* въ „The Bibliotheca Sacra“ L, 200 (October, 1893), p. 621—622.

¹⁶⁴⁰) См. Prof. D. *Alfred Seeberg*, Die Didache des Judentums und der Urchristenheit, Leipzig 1908.

¹⁶⁴¹) Prof. D. *Alfred Seeberg*, Das Evangelium Christi (Lpzg 1905), S. 3.

¹⁶⁴²) Prof. D. *Alfred Seeberg*, Die beiden Wege und das Aposteldekret (Lpzg 1906), S. 12—13.

жественномъ исповѣданіи.¹⁶⁴³⁾ не менѣе безспорнымъ фактомъ является для II-го вѣка *traditio evangeliorum*¹⁶⁴⁴⁾, но—въ той или иной формѣ—оно было и въ апостольскія времена¹⁶⁴⁵⁾. Здѣсь заключается фундаментальное отличіе христіанскихъ таинствъ отъ мистерій по самой ихъ природѣ и цѣли, ибо первыя непременно связывались съ открытымъ и точнымъ наученіемъ и служили къ закрѣпленію его въ личной жизни каждаго чрезъ благодатно-таинственное воздѣйствіе, а вторыя подавляли дидактическій элементъ и все сосредоточивали на церемоніальной созерцательности. Для настоящаго же случая важно, что «преданіе» у Апостола Павла означаетъ чисто христіанскій актъ предварительнаго освѣдомленія въ основныхъ христіанскихъ истинахъ, между тѣмъ въ мистеріяхъ мыслится позднѣйшій моментъ—больше—символическаго свойства.

Евхаристическая вечеря рисуется всецѣло христіанскою. И разъ при этомъ упоминается о *διαθήκη* (1 Кор. XI, 25),—дальше прямо слѣдуетъ, что это не было случайною импровизаціей по внѣшнимъ вліяніямъ, но связывалось съ самымъ существомъ жизни апостольской, именно какъ Христовой¹⁶⁴⁶⁾, будучи таинственнымъ актомъ единенія съ Господомъ¹⁶⁴⁷⁾. Очевидно, что св. Павелъ предлагалъ установленіе Христово, гдѣ непременно было нѣчто сакраментальное^{1647a)}. Благовѣстникъ только раскрываетъ и примѣняетъ его къ конкретнымъ потребностямъ¹⁶⁴⁸⁾, а допускать воздѣйствіе мистерій на первохристіанство едва ли возможно, ибо пришлось бы согласиться, что уже оно внесло стихіи паганизма въ подлинное Евангеліе Христово¹⁶⁴⁹⁾, напр., касательно сверхъ-естественнаго рожденія

¹⁶⁴³⁾ Prof. D. Dr. *Johannes Kunze*, Die Uebergabe der Evangelien beim Taufunterricht: ein Beitrag zur ältesten Geschichte des Katechumenates, des Neuen Testaments und der Glaubensregel (Lpzg 1909), S. 17.

¹⁶⁴⁴⁾ Prof. *Joh. Kunze* *ibid.*, S. 41.

¹⁶⁴⁵⁾ Prof. *Joh. Kunze* *ibid.*, S. 46 ff. 49.

¹⁶⁴⁶⁾ D. *Alfred Resch*, Der Paulinismus und die Logia Jesu въ „Texte und Untersuchungen“ XXVII (N. F. XII: 1904), S. 342—343.

¹⁶⁴⁷⁾ Prof. *Ernst von Dobschütz* въ „Studien und Kritiken“ 1905, I, S. 9 ff. 14.

^{1647a)} Prof. D. *A. Schlatter*, Die Theologie des Neuen Testaments I: Das Wort Jesu (Calw & Stuttgart 1909), S. 546.

¹⁶⁴⁸⁾ Prof. D. *Reinhold Seeberg*, Das Abendmahl im Neuen Testament въ „Biblische Zeit- und Streitfragen“ herausg. von Lic. Dr. *Boehmer* und Lic. Dr. *Kropatschek* I, 2 (Gr. Lichterfelde—Berlin 1905), S. 29.

¹⁶⁴⁹⁾ См. Prof. D. *Wilhelm Walther*, Pauli Christentum—Jesu Evangelium (Lpzg 1908), S. 48—49.

Спасителя ^{1649a}). Вечеря христіанская была воспоминаніемъ самой жертвы Господней и отражала ее въ себѣ. Неизбѣжно, что при мистерическомъ колоритѣ первой должны были выступать тѣ же черты и въ изображеніи второй, какъ это допускаютъ для апостольскаго изображенія смерти Господа ¹⁶⁵⁰) и для нѣкоторыхъ подробностей Его воскресенія (напр., въ третій день) ¹⁶⁵¹). Въ этихъ видахъ указывается, что «совершенство» Христова спасенія усвоается «вкушенію» именно смерти (Евр. VI, 9. 10), и на пути къ «совершенству» христіане именуются «просвѣщенными», «вкусившими» дара небеснаго, благаго глагола Божія и силъ будущаго вѣка, «причастниками» Духа Святаго (VI, 1. 4. 5). Всѣ эти особенности комментируются по мистерической терминологіи, весьма созвучной съ апостольскою ¹⁶⁵²). При всемъ томъ матеріальнаго сходства нѣтъ, ибо въ мистеріяхъ разумѣмая церемонія были лишь предуготовительными къ полному посвященію кандидатовъ ¹⁶⁵³), а въ христіанствѣ евхаристія является высшимъ запечатлѣніемъ благодатно-реальной жизни нашей съ Богомъ въ объективно-таинственномъ сопроникновеніи съ Нимъ. Чаша и хлѣбъ не имѣли такой важности въ мистерическомъ ритуалѣ ¹⁶⁵⁴). Существуетъ даже мнѣніе, что лишь формулы этого рода просто прочитывались и не свидѣтельствуютъ о дѣйствіяхъ выпиванія и вкушенія ¹⁶⁵⁵). Но если это и происходило ¹⁶⁵⁶),—во всякомъ случаѣ тутъ былъ прелиминарный актъ къ откровенію высшаго озаренія, увѣнчивавшагося священнымъ созерцаніемъ (ἐποπτεία). Эта разность связывается съ другою, что данное мистерическое дѣйствіе было единичнымъ и не повторялось,

^{1649a}) См. о семъ и Pastor E. Petersen, Die wunderbare Geburt des Heilandes въ Religionsgeschichtliche Volksbücher herausg. von D. Fr. Michael Schiele I, 17 (Tübingen 1909).

¹⁶⁵⁰) † Prof. O. Pfeleiderer, Die Entstehung des Christentums (München 1905), S. 147—148.

¹⁶⁵¹) † Prof. O. Pfeleiderer ibid., S. 161.

¹⁶⁵²) Rev. Aug. S. Carman въ „The Bibliotheca Sacra“ L, 200 (October, 1893), p. 636.

¹⁶⁵³) Rev. Aug. S. Carman ibid. L, 200 (October, 1893), p. 627.

¹⁶⁵⁴) Сближенія см. у Prof. Percy Gardner, The Origin of the Lord's Supper, p. 17 и ср. у Prof. S. Cheetham, The Mysteries Pagan and Christian, p. 111—112. 147: 79.

¹⁶⁵⁵) Prof. Chr. Augustus Lobeck, Aglaophamus sive de theologiae mysticae graecorum causis I (Regiomontii Prussorum 1829), p. 25.

¹⁶⁵⁶) Cp. Prof. Franz Cumont, Die Mysterien des Mithra, S. 118—119.

символизуя предвкушеніе ожидаемой блаженной жизни ¹⁶⁵⁷). Тогда не будутъ мистерическими и древнехристіанскія агапы, какъ самобытные по существу ¹⁶⁵⁸). Аналогичность совсѣмъ исчезаетъ ¹⁶⁵⁹) по отсутствію идейнаго сходства ¹⁶⁶⁰) и тѣсной зависимости въ символикѣ ¹⁶⁶¹).

Во всѣхъ отношеніяхъ мистеріи далеки отъ христіанскихъ тайнствъ, чуждыхъ грубаго реализма ¹⁶⁶²), и не могли имѣть предметнаго вліянія ¹⁶⁶³), хотя бы допустить знаніе ихъ Апостоломъ, несмотря на то, что митраизмъ удостовѣренъ въ Тарсѣ лишь для III вѣка ¹⁶⁶⁴) и вообще ближе соприкоснулся съ христіанствомъ только во II-мъ ¹⁶⁶⁵), почему невѣроятно его вліяніе въ іудействѣ или въ первохристіанскихъ кругахъ ¹⁶⁶⁶). Тайнства у св. Павла не только превосходятъ мистеріи ¹⁶⁶⁷), но и не сравнимы по всѣмъ основамъ. Всѣ аналогіи случайны ¹⁶⁶⁸) и всякія

¹⁶⁵⁷) Prof. S. Cheetham, The Mysteries Pagan and Christian, p. 113—114.

¹⁶⁵⁸) См. о семъ у Н. И. Соколова, Агапы или вечера любви въ древнехристіанскомъ мірѣ (Сергиевъ Посадъ 1906), стрн. 161 сл. Н. Leclerque, Art. „Agape“ въ Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie par le R. P. dom Ferdinand Cabrol I, 1 (Paris 1907), col. 791—792.

¹⁶⁵⁹) Rev. Edw. L. Hicks въ Studia biblica et ecclesiastica IV, p. 12, 1. Prof. Gust. Anrich, Das antike Mysterienwesen, S. 111, 1. Не видитъ въ элевзинскихъ мистеріяхъ предваренія христіанскихъ тайнствъ и Lewis R. Farnell, Sacrificial Communion in Greek Religion въ „The Hibbert Journal“ II, 2 (January 1904), p. 316, хотя въ культѣ Аттиса—Цибелы (о нихъ см. и у † еп. Хрисанова, Религіи древняго міра II, стрн. 309—312) находитъ (p. 317) параллели для доктрины предсуществованія.

¹⁶⁶⁰) Prof. Lic. Dr. Carl Clemen, Paulus, sein Leben und Wirken II (Giessen 1904), S. 72.

¹⁶⁶¹) См. и у Prof. Ernst von Dobschütz въ „Studien und Kritiken“ 1905, I, S. 25—30.

¹⁶⁶²) См. Prof. Ernst von Dobschütz въ „Studien und Kritiken“ 1905, I, S. 30 ff.

¹⁶⁶³) Prof. D. Paul Feine, Das Christentum Jesu und das Christentum der Apostel in ihrer Abgrenzung gegen die Religionsgeschichte (въ Christentum und Zeitgeist: Hefte zu „Glauben und Wissen“, Heft I), Stuttgart 1904, S. 56 ff. Cp. Prof. C. Clemen, Paulus, sein Leben und Wirken II, S. 71.

¹⁶⁶⁴) Prof. C. Clemen, Paulus, sein Leben und Wirken II, S. 72.

¹⁶⁶⁵) Prof. P. Feine, Das Christentum Jesu und das Christentum der Apostel, S. 56—57.

¹⁶⁶⁶) См. у Prof. Carl Clemen, Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen Testaments, S. 23.

¹⁶⁶⁷) Такъ † Prof. O. Pfleiderer, Das Urchristentum I, S. 333—334.

¹⁶⁶⁸) См. и Jean Réville, Die Religion zu Rom unter den Severern (Lpzg 1888), S. 94.

параллели ни мало не говорятъ о соподчиненности ¹⁶⁶⁹). Съ виѣшней стороны мистерическія процедуры были рассчитаны на впечатлѣніе, не давая наученія ¹⁶⁷⁰), какъ не содержали онѣ и догматической доктрины ¹⁶⁷¹). Думаютъ и иначе, будто тамъ была дѣйствительная теологія или догматическая система съ твердыми фундаментальными принципами ¹⁶⁷²). Но необходимо согласиться, что это выводится лишь научнымъ истолкованіемъ и не было открытою ясною проповѣдью ¹⁶⁷³). Дидактическій элементъ, конечно, отсутствовалъ въ существѣ и въ практикѣ мистеризма. Во всякомъ случаѣ ему отводилось слишкомъ соподчиненное значеніе ¹⁶⁷⁴), когда символизуемая истина сообщалась безъ малѣйшихъ доказательствъ ¹⁶⁷⁵), ибо не было формальнаго наставленія ¹⁶⁷⁶). Въ результатѣ «языческія мистеріи пробуждали въ сердцахъ жажду избавленія, но мистерическіе обряды не содержали общаемаго» ¹⁶⁷⁷), въ моральномъ же отношеніи провозглашали и порождали апатію ¹⁶⁷⁸). Ими не требовалось нравственной расположенности,

¹⁶⁶⁹) Prof. *Ferd. Kattenbusch*, Art. „Sacrament“ въ *Realencyklopädie von Herzog-Hauck* XVII (Lpzg 1906), S. 351—352.

¹⁶⁷⁰) *Гастонъ Буассе*, Римская религія отъ Августа до Антониновъ, стрн. 303—304. † Проф. *И. А. Чистовичъ*, Древне-греческій міръ и христіанство въ отношеніи къ вопросу о безсмертіи и будущей жизни чело-вѣка, стрн. 41. † *Edw. Hatch*, *Griechentum und Christentum*, S. 215.

¹⁶⁷¹) Ср. Prof. *W. M. Ramsay* въ „*The Expositor*“ 1904, III, p. 94, и ср. въ книгѣ: *The Letters to the Seven Churches of Asia and their Place in the Plan of the Apocalypse* (London 1906), p. 164—165.

¹⁶⁷²) Prof. *Franz Cumont*, *Die Mysterien des Mithra*, S. 81.

¹⁶⁷³) Такъ, † еп. *Хрисанозъ*, признавая въ мистеріяхъ наличность выражаемыхъ ими извѣстныхъ ученій,—напр., о безсмертіи души (Религіи древняго міра II, стрн. 564),—однако соглашается (стрн. 544 сл.), что это не было отчетливою и провозглашаемою доктриной.

¹⁶⁷⁴) Prof. *P. Stengel*, *Die griechischen Kultusaltertümer*, S. 158 и ср. 167.

¹⁶⁷⁵) Такъ *P. Foucart* объ элевзинскихъ мистеріяхъ по отношенію къ вопросу о будущей жизни (*Recherches sur l'origine et la nature des mystères d'Eleusis: extrait des Memoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres* XXXV, 2, Paris 1895, p. 63), хотя нужно помнить, что этотъ авторъ ставитъ мистеріи въ связь зависимости съ египетскими религіозными воззрѣніями.

¹⁶⁷⁶) Prof. *W. M. Ramsay*, *Religion of Greece and Asia Minor* въ *A Dictionary of the Bible* ed. by *J. Hastings: Extra Volume*, p. 125b. Dr. *K. H. E. de Jong*, *Das antike Mysterienwesen* (Leiden 1909), S. 70.

¹⁶⁷⁷) Prof. *G. Grützmacher*, *The Secret of the Triumph of Christianity over the Ancient World* въ „*The Expository Times*“ XV, 1 (October 1903), p. 13a.

¹⁶⁷⁸) Prof. *Franz Cumont*, *Die Mysterien des Mithra*, S. 120.

а только ритуальная чистота ¹⁶⁷⁹), которая напоминала скорѣе левитскую, чѣмъ христіанскую практику ¹⁶⁸⁰) и понималась дуалистически ¹⁶⁸¹). Жертвы не играли въ нихъ главной роли ¹⁶⁸²), когда моментъ жертвенности преобладаетъ въ апостольско-христіанской концепціи. По всѣмъ этимъ соображеніямъ немыслимо вторженіе преобразующихъ мистерическихъ вліяній въ христіанство, остающееся независимо оригинальнымъ въ эссенціальныхъ пунктахъ теологіи ¹⁶⁸³),—и мы лишаемся права видѣть въ христіанскихъ таинствахъ приспособленіе языческихъ мистерій ¹⁶⁸⁴), чуждыхъ имъ по всему своему смыслу ¹⁶⁸⁵). При томъ же самъ св. Павелъ и христіане апостольскаго вѣка вообще питали отвращеніе ко всему языческому ¹⁶⁸⁶) и всего менѣе были склонны къ сознательнымъ позаймствованіямъ, а въ мистеріяхъ уже апологетами подмѣчена ихъ языческая конкурентность христіанству ¹⁶⁸⁷), поскольку они издавна признавались оплотомъ язычества ¹⁶⁸⁸) со всѣми его суевѣріями ¹⁶⁸⁹). Не предумышленные воздѣйствія на св. Павла или Іоанна невѣроятны еще и потому, что они были слишкомъ оригинальны ¹⁶⁹⁰). Въ новозавѣтной письменности могли быть лишь внѣшнія соприкосновенія въ част-

¹⁶⁷⁹) См. Prof. *Jul. Grill*, Die persische Mysterienreligion im römischen Reich, S. 27.

¹⁶⁸⁰) Prof. *S. Cheetham*, The Mysteries Pagan and Christian, p. 121.

¹⁶⁸¹) См. выше стрн. 807, 1547, 1548.

¹⁶⁸²) Prof. *S. Cheetham*, The Mysteries Pagan and Christian, p. 117.

¹⁶⁸³) Rev. *Edw. L. Hicks*, Traces of Greek Philosophy and Roman Law in the New Testament (London 1896), p. 4. 5.

¹⁶⁸⁴) Prof. *Ernst von Dobschütz*, Probleme des apostolischen Zeitalters (Lpzg 1904), S. 73.

¹⁶⁸⁵) См. и Prof. *R. J. Knowling*, The Testimony of St. Paul to Christ viewed in some of its Aspects (London 1905), p. 468 sqq.

¹⁶⁸⁶) См. и *Jean Reville*, Die Religion zu Rom unter den Severern, S. 95, но ср. выше на стрн. 805, 1522a.

¹⁶⁸⁷) Rev. *Thomas Barns* видитъ предостереженіе противъ митраизма уже въ Апок. XIII, 18: The Number of the Beast: a Warning against Mithras Worship въ „The Expositor“ 1907, III, p. 220—228.

¹⁶⁸⁸) См. *Joseph Blötzer* S. J. въ „Stimmen aus Maria-Laach“ LXXI, 4 (Oktober 1906), S. 385—387; LXXII, 1 (Januar 1907), S. 37.

¹⁶⁸⁹) Ср. и Prof. *Paul Wendland*, Christentum und Hellenismus in ihren literarischen Beziehungen, S. 4. Prof. *D. Adolf Deissmann*, Das Urchristentum und die unteren Schichten, S. 24. Prof. Dr. *E. v. Dobschütz*, Griechentum und Christentum, S. 51.

¹⁶⁹⁰) Prof. *Gustav Anrich*, Das antike Mysterienwesen, S. 110—112.

ныхъ пунктахъ ¹⁶⁹¹), послужившія случайными опорами для позднѣйшихъ мистерическихъ прираженій ¹⁶⁹²), и ихъ нельзя ¹⁶⁹³) отрицать для *disciplina arcani* и церковно-языковой формировки ¹⁶⁹⁴); впрочемъ, и тутъ не должно допускать преувеличеній ¹⁶⁹⁵), разъ даже защитники элевзинскихъ воздѣйствій на христіанскій ритуаль подчеркиваютъ существенное отличіе—въ мистерическомъ пантеизмѣ ¹⁶⁹⁶), а въ культѣ Митры, проникнутомъ натуралистическимъ политеизмомъ ¹⁶⁹⁷), всѣ основы были исключительно языческія ¹⁶⁹⁸) и принципиально враждебныя христіанству ¹⁶⁹⁹). Специальное достоинство послѣдняго вовсе не въ позаимствованіяхъ, и не ими новая вѣтра побѣдила міръ ¹⁷⁰⁰), преклонившійся предъ его внутреннею цѣлостностію и самобытностію ¹⁷⁰¹). Тутъ всякое сходство лишается генетической убѣдительности, ибо мистеризмъ не имѣлъ и не давалъ искупяющаго Христа ¹⁷⁰²). Для собственно Но-

¹⁶⁹¹) См. у Prof. *Carl Clemen*, *Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen Testaments*, S. 180—181.

¹⁶⁹²) Prof. *G. Anrich*, *Das antike Mysterienwesen*, S. 145—146.

¹⁶⁹³) У насъ въ этомъ смыслѣ происходилъ оживленный обмѣвъ мнѣніями между † *К. И. Сильченковымъ* и проф. *И. В. Поповымъ*, при чемъ первый больше выдвигалъ христіанскую независимость („Тайноводственное ученіе“ и приготовленіе вѣрующихъ къ принятію въ св. Церковь въ первые вѣки христіанства въ журналѣ „Вѣра и Разумъ“ 1901 г., № 4, стрн. 220—246, № 5, стрн. 291—312, № 7, стрн. 428—447; Къ вопросу о происхожденіи въ древне-христіанской церкви „Тайноводственнаго ученія“ *ibid.* 1901 г., № 20, стрн. 1—8), а второй, не отрицая ея, отмѣчалъ и историческую обусловленность (въ „Богословскомъ Вѣстникѣ“ 1901 г., № 5, стрн. 194—199; 1902 г., № 11, стрн. 433—440).

¹⁶⁹⁴) Prof. *Nathanael Bonwetsch* въ „*Zeitschrift für die historische Theologie*“ 1873, II, S. 261 ff. 273 ff. Prof. *Carl Adolf Gerhard von Zezschwitz*, *System der christlich-kirchlichen Katechetik I: Das Katechumenat oder die kirchliche Erziehung nach Theorie und Geschichte* (Lpzg 1863), S. 155 ff. 169 ff.

¹⁶⁹⁵) См. Prof. *Alexander V. G. Allen*, *Christian Institutions* (Edinburgh 1898), p. 441—442.

¹⁶⁹⁶) Такъ у *Comte Goblet d'Alviella*, *Eleusinia* (Bruxelles 1903) по отчету *Lewis R. Farnell* въ „*The Hibbert Journal*“ II, 2 (January 1904), p. 400. 403.

¹⁶⁹⁷) Prof. *Jul. Grill*, *Die persische Mysterienreligion im römischen Reich und das Christentum*, S. 56.

¹⁶⁹⁸) Prof. *Jul. Grill* *ibid.*, S. 51.

¹⁶⁹⁹) Prof. *Jul. Grill* *ibid.*, S. 30.

¹⁷⁰⁰) См. и Prof. *Julius Grill* *ibid.*, S. 57.

¹⁷⁰¹) Prof. *Jul. Grill* *ibid.*, S. 57.

¹⁷⁰²) Prof. *Franz Cumont*, *Die Mysterien des Mithra*, S. 147.

ваго Завѣта всѣ аналогіи безусловно искусственны ¹⁷⁰³), и за фонетическимъ созвучіемъ не слѣдуетъ забывать о матеріальной диспаратности ¹⁷⁰⁴), почему недозволительны гипотезы о соприкосновеніи въ доктринахъ и обрядахъ ¹⁷⁰⁵), хотя это было бы не столь удивительно для ритуальной части,—напр., со стороны сходнаго митраизма ¹⁷⁰⁶)—въ позднѣйшій періодъ исторіи Церкви ¹⁷⁰⁷). Мистерическій языкъ получаетъ иное содержаніе ¹⁷⁰⁸), радикально преобразующее вокабуляръ, который въ новозавѣтныхъ книгахъ не заключаетъ матеріальныхъ слѣдовъ мистерической терминологіи ¹⁷⁰⁹).

При такой взаимной обособленности—христианскимъ глашатаямъ не было надобности даже въ полемическихъ интересахъ затрогивать языческія мистеріи. Для митраизма это заключеніе тѣмъ вѣроятнѣе, что съ нимъ св. Павелъ едва ли соприкасался на своемъ благовѣстническомъ поприщѣ, ибо для даннаго культа были закрыты вся сфера эллинизма (въ Греціи, Македоніи, Фракіи, Визанціи, во внутреннихъ малоазійскихъ провинціяхъ, въ Сирии, Палестинѣ, Египтѣ) и онъ самъ ¹⁷¹⁰). Тутъ были разныя области распространенія ¹⁷¹¹). Однако именно изъ потребностей полемическихъ и стараются аргументировать болѣе тѣсное отношеніе мистерій къ новозавѣтнымъ писаніямъ ¹⁷¹²), на которыя чрезъ это, яко бы, проливается новый и яркій свѣтъ ¹⁷¹³). Не смотря на всю паружную видимость,—это опыты оказываются необѣдительными. При-

¹⁷⁰³) Такъ о Carman'овскихъ аналогіяхъ Prof. *Gust. Anrich*, *Das antike Mysterienwesen*, S. 143, a.

¹⁷⁰⁴) Такъ и Rev. Prof. *Alexander Stewart*, Art. „Mystery“ въ *A Dictionary of the Bible* ed. by J. Hastings III, p. 468a—469a.

¹⁷⁰⁵) Такъ *Augustine S. Carman* въ „*The Bibliotheca Sacra*“ I., 200 (October, 1893), p. 627.

¹⁷⁰⁶) Prof. *Franz Cumont* въ *Ausführliches Lexicon der griechischen und römischen Mythologie* von W. H. Roscher II, 2, Sp. 3066.

¹⁷⁰⁷) См. † *Edw. Hatch*, *Griechentum und Christentum*, S. 217 ff.

¹⁷⁰⁸) Prof. *S. Cheetham*, *The Mysteries Pagan and Christian*, p. 120—121.

¹⁷⁰⁹) Prof. *Nath. Bonwetsch* въ „*Zeitschrift für die historische Theologie*“ 1873, II, S. (225—) 227.

¹⁷¹⁰) Prof. *Ad. Harnack*, *Die Mission und Ausbreitung des Christentums*, S. 535; 2 Aufl., II Bd (Lpzg 1906), S. 271. Prof. *Franz Cumont*, *Die Mysterien des Mithra*, S. 24—25. Dr. *K. H. E. de Jong*, *Das antike Mysterienwesen*, S. 55. 60.

¹⁷¹¹) Prof. *Franz Cumont*, *Die Mysterien des Mithra*, S. 143.

¹⁷¹²) Prof. *Edm. Pfeiderer* въ „*Jahrbücher für protestantische Theologie*“ XIII (1887), 2, S. 184.

¹⁷¹³) Prof. *Edm. Pfeiderer*, *Die Philosophie des Heraklit von Ephesus im Lichte der Mysterienidee*, S. 350.

влекается посланіе къ Ефесянамъ по тому соображенію, что переселившіеся въ Малую Азію іонійцы сохраняли связи съ родными мистерическими культами ¹⁷¹⁴), и ихъ касался уже Гераклитъ ефесскій ¹⁷¹⁵). Создавалась особая атмосфера мистерическаго очарованія, и противъ него св. Павелъ ведетъ энергическую письменную борьбу, поражая всѣ мистерическія обольщенія спекулятивной фантастичности и практической пагубности ¹⁷¹⁶). Онъ категорически предостерегаетъ отъ увлеченій этимъ коварнымъ искусствомъ (Еф. IV, 14) и беспощадно обличаетъ всѣ темныя стороны (V, 1—14. Рим. I, 21 сл. 1 Кор. VI, 9—20. 2 Кор. VI, 14—VII, 1) ¹⁷¹⁷), приглашая (въ Еф. VI, 11 сл.) христіанъ сплотиться въ *militia Christi* по подобію мистовъ Изиды ¹⁷¹⁸). Разумѣется, мистеріи были не чужды моральныхъ недостатковъ и постепенно осложнялись многими тяжкими ненормальностями ¹⁷¹⁹), но вѣдь—и помимо ихъ—въ языческихъ обществахъ было достаточно всякихъ пороковъ, а потому потребны спеціальныя характерныя данныя мистерическаго свойства. Ихъ и находятъ въ двухъ признакахъ, что эта порочность 1) связывается съ религіозною практикой и 2) освящается либо прикрывается ею. Въ этомъ видѣ мистерическія моральныя уклоненія получаютъ типическій обликъ Гераклитовскаго оправданія, гдѣ философъ, бичуя *abusus pessimus optimi*, будто бы не стѣснялся

¹⁷¹⁴) Rev. Aug. S. Carman въ „The Bibliotheca Sacra“ I, 200 (October, 1893), p. 633.

¹⁷¹⁵) См. Prof. Edm. Pfeiderer, Die Philosophie des Heraklit von Ephesus, S. 27 ff. 32 ff. и—частію—† проф. И. А. Чистовичъ, Древне-греческій міръ и христіанство, стрн. 87 сл. о значеніи мистерій для Гераклита, каковое преувеличивается, о чемъ см. † Ed. Zeller, Die Philosophie der Griechen I, 2, S. 3741 ff.; впрочемъ, ср. у II. Таннери, Первые шаги древне-греческой науки, стрн. 170.

¹⁷¹⁶) Prof. Edm. Pfeiderer въ „Jahrbücher für protestantische Theologie“ XIII (1887), 2, S. 192—198. 200—201.

¹⁷¹⁷) Prof. Edm. Pfeiderer: ibid. XIII (1887), 2, S. 207—211; Die Philosophie des Heraklit von Ephesus, S. 311—312. 314. 315. 317.

¹⁷¹⁸) Отмѣчая такое сближеніе, допускаемое нѣкоторыми, Prof. Carl Clemen справедливо указываетъ, что, ужъ если нужны аналогіи для столь естественнаго уподобленія у Апостола, то ихъ могли давать, напр., Прем. Соломон. V, 19. Иса. LIX, 17, почему нѣтъ надобности въ язычески-мистерическихъ образахъ (Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen Testaments. S. 266). О соотношеніи *sacramentum* и *militia* см. и у С. П. Знаменскій въ „Богословскомъ Вѣстникѣ“ 1909 г., № 4, стр. 550. 562 сл., хотя этотъ авторъ думаетъ, что для *sacramentum* не эквивалентно *μυστήριον* (тайнство), для котораго скорѣе бы подходило латинское реченіе *arcana disciplina* (стр. 572).

¹⁷¹⁹) См. и Prof. S. Cheetham, The Mysteries Pagan and Christian, p. 122 sqq.

извинять всю циническую безнравственность ихъ глубиною и серьезностію символизируемой идеи ¹⁷²⁰), не останавливаясь предъ абсурднѣйшимъ парадоксомъ, что «доброе (благо) и дурное (зло)—это одно и то же» ¹⁷²¹), если равны между собою небесное (ἄνω) и земное (κάτω) ¹⁷²²). Апостолъ, конечно, былъ знакомъ съ національнымъ ефесскимъ мыслителемъ, и у него естественно желаніе уничтожить столь вредныя и опасныя ухищренія ¹⁷²³). Вопреки имъ онъ и твердить (въ 1 Кор. VI, 6—20), что если въ своемъ грубо-натуралистическомъ служеніи мистеріи язычники впадали въ отвратительныя плотскія неистовства, то христіане—напротивъ—ради воскресшаго «Начальника жизни» должны сохранять въ чистотѣ и тѣлѣ свои для будущаго воскресенія ¹⁷²⁴).

У благовѣстника, дѣйствительно, выдвигаются преимущественно плотскіе грѣхи, и въ такой комбинаціи теоретически позволительна (для Еф. IV, 19) даже корректура ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἡμετέροις ¹⁷²⁵). Несомнѣнна и религіозная мотивировка. При всемъ томъ предполагаемыхъ предикатовъ не находится. Всѣ упоминаемыя аномаліи рисуются общераспространенными, а не исключительными, обусловленными лишь извѣстными культовыми отношеніями. Въ религіозной окраскѣ проглядываютъ другіе тоны, ибо описываемыя непотребства объявляются наказаніемъ религіознаго омраченія и ничуть не оправдываются имъ, но сами клеймятъ его своимъ позоромъ. Посему не ока-

¹⁷²⁰) Prof. *Edm. Pfeiderer*, Die Philosophie des Heraklit von Ephesus, S. 315 и 281, и въ „Jahrbücher für protestantische Theologie“ XIII (1887), 2, S. 208. II. *Таннери*, Первые шаги древне-греческой науки, стрн. 174 сл.

¹⁷²¹) Prof. *Edm. Pfeiderer* въ „Jahrbücher für protestantische Theologie“ XIII (1887), 2, S. 215. *Karl Weiss*, Die Erziehungslehre der drei Kappadozierer въ „Strassburger Theologische Studien“ herausg. von Proff. A. Ehrhard u. E. Müller V, 3 u. 4 (Freiburg im Breisgau 1903), S. 22, къ чему см. Prof. *Theodor Gomperz*, Griechische Denker: eine Geschichte der antiken Philosophie I (Lpzg 1896), S. 57 и ср. 63, а изреченіе см. у *Edm. Pfeiderer*, Die Philosophie des Heraklit von Ephesus, S. 235 ff.; II. *Таннери*, Первые шаги древне-греческой науки, стрн. 62 въ приложеніи.

¹⁷²²) † *Ed. Zeller*, Die Philosophie der Griechen I, 2, S. 3639, з. См. и выше на стрн. 1142—1143.

¹⁷²³) Prof. *Edm. Pfeiderer* въ „Jahrbücher für protestantische Theologie“ XIII (1887), 2, S. 209.

¹⁷²⁴) Prof. *Edm. Pfeiderer*, Die Philosophie des Heraklit von Ephesus, S. 312, 1.

¹⁷²⁵) Prof. *Edm. Pfeiderer* въ „Jahrbücher für protestantische Theologie“ XIII (1887), 2, S. 209.

зывается мѣста для Гераклитовской апологіи, самая дѣйствительность которой весьма сомнительна ¹⁷²⁶), какъ нѣтъ намека и на то, чтобы всѣ эти студодѣянiя хоть считались заслуживающими нѣкотораго оправданiя. По всему представляется болѣе вѣроятнымъ, что берутся извѣстныя печальныя явленiя, которыя тѣмъ легче могли удерживаться, практиковаться и развиваться съ извѣстною религіозною благовидностію, что стоицизмъ часто оправдывалъ народныя религіозныя вѣрованiя со всѣми догматически-моральными дефектами ихъ ¹⁷²⁷). Нѣсколько знаменательнѣе, что они подводятся (въ Еф. V, 8 сл.) подъ антитезу тьмы и свѣта, игравшихъ такую важность въ мистерической процессуальности и символикѣ ¹⁷²⁸). Но эти образы были слишкомъ обычны и давно приняты въ библейскомъ употребленіи, мистерическая же порочность далеко не всегда окутывалась мракомъ и выставлялась съ наилучшей стороны въ качествѣ подражанiя производительности созидательныхъ божественныхъ силъ. Детальное сопоставленіе неизбѣжно отличается утонченною смѣлостію и не носитъ желательной убѣдительности ¹⁷²⁹), безъ чего вся интерпретація рушится сама собою, какъ плодъ чистой искусственности, поскольку и вообще языческія влiянiя могли сказываться развѣ лишь на периферіи христіанства ¹⁷³⁰).

Н. Глубоковскій.

¹⁷²⁶) Нужно замѣтить, что изреченіе (см. у *П. Таннери*, Первые шаги древне-греческой науки, стрн. 174 и—въ приложеніи—66: 127) о тождествѣ ада съ Діонисомъ (ὁ αὐτός ἐστὶν Ἀδὴς καὶ Διόνισος) разумѣютъ такъ, что они равны, поскольку происхожденіе утверждается на уничтоженіи, жизнь—на смерти († *Ed. Zeller*, Die Philosophie der Griechen I, 2, S. 3728, 1; ср. *П. Таннери* *ibid.* въ приложеніи, стрн. 63: 78 и Prof. *Edm. Pfeleiderer*, Die Philosophie des Heraklit von Ephesus, S. 78 ff.), почему примѣненіе этой сентенціи къ оргіямъ понимается († *Ed. Zeller* *ibid.* I, 2, S. 3730—731, 1) въ смыслѣ ихъ порицанiя, а не оправданiя.

¹⁷²⁷) См. еще *Alttestamentliche Abhandlungen* herausg. von Prof. Dr. J. Niekel, Heft 1/2: Der Einfluss Philos auf die älteste christliche Exegese (Barnabas, Justin und Clemens von Alexandria); ein Beitrag zur Geschichte der allegorisch-mystischen Schriftauslegung im christlichen Altertum von Priester Dr. *Paul Heinisch* (Münster i. W. 1908), S. 5.

¹⁷²⁸) Prof. *Edm. Pfeleiderer* въ „Jahrbücher für protestantische Theologie“ XIII (1887), 2, S. 211—217.

¹⁷²⁹) Ср. Prof. *Ed. Grafe*, Das Verhältniss der paulinischen Schriften zur Sapientia Salomonis въ Theologische Abhandlungen C. v. Weizsäcker gewidmet (Freiburg i. B. 1892), S. 284, 2.

¹⁷³⁰) Prof. Dr. *Carl Clemen*. Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen Testaments, S. 289.

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 Димитрий Юревич. 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