

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

Н.Н. Глубоковский

**Благовестие
св. Апостола Павла и теософия
Филона Александрийского**

*Опубликовано:
Христианское чтение. 1901. № 11. С. 625-657.*

 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

БЛАГОВѢСТИЕ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА

И ТЕОСОФІЯ ФИЛОНА АЛЕКСАНДРІЙСКАГО *).

Мы имѣли, что у Апостола обрисовывается вся личность Господа въ Его богочеловѣческомъ превосходствѣ надъ другими по свойству небеснаго происхожденія ⁶⁴¹⁾). Легко видѣть, что послѣднее важно главище всего по своему вліянію, сопровождающему превознесеніемъ „второго Адама“ и раскрывающему исключительную загадочность его величія. Съ этой стороны источникъ будетъ реальнымъ достоинствомъ природы и удостовѣряетъ, что Христосъ родился на землѣ

*) См. августовскую кн. «Хр. Чт.» за 1901 г.

⁶⁴¹⁾ См. и въ книгѣ I-й на стрн. 269 — 270 (по аналпазу термина у Prof. W. Lütgert'a, *Der Mensch aus dem Himmel* въ «Greifswalder Studien, für Prof. H. Cremer, Gütersloh 1895, S. 209—228). Ср. еще K. Bornhäuser въ «Beiträge zur Förderung christlicher Theologie» III (1899), 2, S. 72 и отдельно: *Das Recht des Bekenntnisses zur Auferstehung des Fleisches*, S. 32. И B. Zippel относить (*Christus als zweiter Adam*, S. 5) єї ѿрзної ко всей богочеловѣческой личности. Но Rev. Prof. George G. Findlay, «when St. Paul distinguishes the two as „from earth“, „from heaven“, he points to their respective source of being, implying nothing as to previous state of being» (Art. «Paul the Apostle» въ A Dictionary of the Bible ed. by J. Hastings III, p. 722b), но это, конечно, крайность, такъ какъ уже самъ «источникъ» указываетъ и на свойства «бытія», хотя бы косвенно. Вѣрнѣе будетъ сужденіе Rev. Robert J. Drummond, что въ 1 Кор. XV, 45—47 не опредѣляется прямо «природа» второго Адама до Его явленія на землю (The Relation of the Apostolic Teaching to the Teaching of Christ, p. 230); однако и фактъ предсуществованія предполагаетъ соответствующую ему форму вышемірной жизни. Сужденія Lütgert'a принимаетъ и Prof. D. Ferd.

мессианскимъ царемъ⁶⁴²⁾ со всѣми задатками дальнѣйшаго успѣха⁶⁴³⁾). Счастливый конецъ былъ предрѣшенъ уже при воплощеніи⁶⁴⁴⁾), но наступилъ онъ далеко не сразу и требовалъ предварительной подготовки въ постепенномъ обезпечениі спасительной цѣли. Въ этомъ смыслѣ совершенно ошибочно то мнѣніе, будто єੰ оўрахой пророчественно предрѣкаетъ (единственно или преимущественно) сошествіе съ небесъ при „парусії“, когда Сынъ Божій придетъ въ прославленномъ тѣлѣ для приведенія къ Отцу всѣхъ присныхъ чрезъ соотвѣтственное преображеніе ихъ соматической структуры⁶⁴⁵⁾). На это пока нѣть ни малѣйшаго намека, потому что все сосредоточивается на „второмъ Адамѣ“ безъ упоминанія о прямой активной роли Его среди людей⁶⁴⁶⁾). До этого надобно было Ему Самому пріобрѣсти въ фактическое достояніе все, что коренилось въ особыхъ условіяхъ вступленія въ здѣшній міръ. Это и было въ воскресеніи⁶⁴⁷⁾), при которомъ духъ

Kattenbusch, но єੰ оўрахой онъ (напрасно) толкуетъ реалистически въ своемъ отожествленіи его съ єੰ пурѣмато; (*Das apostolische Symbol II*, S. 576), откуда у этого автора получается такое сближеніе, будто «die paulinische Idee vom „zweiten Adam“ legte die Anschauung von einer abermaligen Schöpfereithat Gottes nahe» (S. 623).

⁶⁴²⁾ См. Prof. *Charles Augustus Briggs*, *The Messiah of the Apostles* (Edinburgh 1895), p. 117,2.

⁶⁴³⁾ Cp. † Prof. *Aug. Sabatier*, *La vie chrétienne et la théologie scientifique* въ «*Revue chrétienne*» 1900, No. 1, p. 114: «Le même acte d'incarnation qui a humanisé la nature divine a divinisé la nature humaine. A ce point de vue, le moment décisif de la Rédemption n'était plus dans la mort du Christ, mais dans l'incarnation du Fils de Dieu».

⁶⁴⁴⁾ Въ этомъ смыслѣ былбы крайностю относить єੰ оўрахой исключительно къ превознесенному Христу, какъ дѣлаетъ и Prof. D. *Hermann Jacoby* (*Neutestamentliche Ethik*, Königsberg i. Pr. 1899, S. 282,1; см. Prof. *George Barker Stevens*, *The Theology of the New Testament*, Edinburgh 1899, p. 400. 393,1), хотя, конечно, не устраняется и данный моментъ.

⁶⁴⁵⁾ Такъ W. Fr. *Gess*, *Christi Person und Werk II*, 1, S. 127. 128. См. еще † Prof. Dr. *Wilibald Grimm*, *Ueber die Stelle Philipp. 2, 6—11* въ «*Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie*» XVI (1873), 1, S. 53. *Henry St. John Thackeray*, *The Relation of St. Paul to Contemporary Jewish Thought*, p. 48.

⁶⁴⁶⁾ Поэтому нельзя (—напр., вмѣстѣ съ *Paul Feine*, *Das gesetzesfreie Evangelium des Paulus*, S. 42—) прямо утверждать, что уже здѣсь говорится о соотношеніи Главы къ человѣчеству, о чмъ рѣчь дальше; какъ о моментѣ послѣдующемъ.

⁶⁴⁷⁾ Такъ и Prof. C. F. G. *Heinrici*, который разумѣеть въ апостольской рѣчи Воскресшаго и, не различая моментовъ, относить къ Нему даже єੰ оўрахой: см. *Der erste Brief an die Korinther* у *Meyer* V⁸, S. 496.

снова произвѣлъ прерванную жизнь⁶⁴⁸⁾ и оказался истинно животворящимъ⁶⁴⁹⁾). Но ближайшимъ пунктомъ приложенія была пострадавшая и погребенная плоть, отнынѣ потерявшая свою натуральную стѣснительность и тѣмъ воздвигнувшая Христа на несравнимую высоту. Отсюда вытекаетъ, что именно чрезъ тѣлесность Господь былъ дотолѣ во всемъ подобенъ смертнымъ. По этимъ соображеніямъ мы должны признать полную человѣчность въ природномъ (ипостасномъ) единствѣ съ заимствованнымъ єї оурою, потому что выдѣленіе „новаго Адама“ изъ всѣхъ людей невозможно безъ всецѣлой однородности и усвоется Ему въ собственную заслугу. При всемъ томъ другое не имѣли такихъ привилегій по причинѣ плотской косности, не поддававшейся слишкомъ слабому напору человѣческой пневматичности, которая не простиралась дальше поддержанія индивидуальной самобытности, утрачивала свою интенсивность съ каждымъ шагомъ впередъ и потому истощалась до инертности въ плотяномъ крушениі. При животворящемъ духѣ все это исчезаетъ и замѣняется діаметральнымъ. Для этого абсолютно необходимо, чтобы земная бренность потеряла свое перстное тяготѣніе и, разумѣется, чрезъ разобщеніе отъ своей естественной почвы въ прахѣ. Для сего и были присовокуплены небесныя средства. Въ нихъ коренилась гарантія преобладанія надъ тварною космичностю,

498; Der zweite Brief an die Korinther ibid VI⁸, S. 149; Erklrung der Korinthierbriefe I, S. 539. 540. Сходно и Rev. Prof. G. G. Findlay, St. Paul's First Epistle to the Corinthians въ «The Expositor's Greek Testament» II (London 1900), p. 938 sq.

⁶⁴⁸⁾ Въ этихъ соображеніяхъ можетъ паходить вѣроятность то мнѣніе, что «духъ (святыни)», которымъ ожила Христосъ (1 Петр. III, 18) и открылся Сыномъ Божіимъ въ силѣ чрезъ воскресеніе изъ мертвыхъ (Рим. I, 4), даетъ знать персональный богочеловѣческій духъ воплощенаго Бога Слова. Впрочемъ, это мнѣніе ничуть не должно наклонять къ мистическому толкованію отмѣченаго апостольского свидѣтельства, напр., у Rev. J. Puleston Jones, „Justified in Spirit“ въ «The Etpositor» 1901, VIII, p. 156: «As a fact in history our Lord's crucifixion was death; but in its eternal spiritual meaning it was life. His sacrifice so transfigured death as to make it an aspect of His life. He entered more fully into life by dying».

⁶⁴⁹⁾ Къ воскресенію относить єг҃ечто и H. Sladeczek, Paulinische Lehre ber das Moralsubjekt, S. 218. Изъ сказаннаго ясно, что въ 1 Кор. XV, 45 нельзя разумѣть именно и только «вступленіе Христа въ міръ», какъ это утверждаетъ Richard Drescher, Das Leben Jesu bei Paulus, Giessen 1900, S. (13—) 14.

и они практически выполнили свою миссию безукоризненно. Ясно, что непригодное подчинилось имъ эссенциально и преобразилось до адекватнаго совпаденія.

Въ результатѣ получаемъ, что бывшій съ неба, по своей независимости отъ чисто человѣческихъ качествъ, становится небеснымъ по самому человѣчеству и ускользаетъ отъ космического контроля. Такимъ путемъ „второй человѣкъ“ дѣлается уже *ἐποιράυος*. Это послѣдняя ступень всего процесса, и его оригинальный итогъ выражается всецѣлою духотворностю при отсутствіи всякихъ преградъ, а онъ были въ плотяности, почему на нее прежде всего и распространяется отмѣчаемый эффектъ. По этой связи правильно, если данный эпитетъ относить къ „духовному тѣлу“ Христову. Только надобно не забывать, что послѣднее вырастаетъ чрезъ одухотвореніе наличного и потому не было изначальнымъ, какъ это выходило бы при толкованіи, будто *ἐποιράυος* разомъ очерчиваетъ намъ происхожденіе и природу⁶⁵⁰⁾ по материалу человѣчности, а не по достоинству необычной животворности. Вѣрно лишь то, что сейчасъ природа оказывается тожественною своему происхожденію и — паряду съ нимъ — бывають небесною. Въ этомъ заключается не малая разница. Безспорно, что Господь всегда былъ владыкою Своей плотяности, но все же она была моментомъ Его униженія, инстинктивно отражалось своею немощью и предъ страданіемъ вызвала смертельное бреніе въ нравственномъ подвигѣ геосиманского торжества. Всѣ предыдущіе примѣры власти Христа надъ космосомъ были актами божественнаго всемогущества и вызывались по особому его примѣненію для спасительного воспитанія народа и для укрѣпленія учениковъ. При пневматичности все это является уже натуральнымъ свойствомъ всего богочеловѣческаго организма. Въ этомъ видѣ подобное преимущество основывается на достигнутомъ успѣхѣ, привлекая къ нему другихъ⁶⁵¹⁾. Тутъ мы

⁶⁵⁰⁾ D. Somerville, St. Paul's Conception of Christ, p. 50. 51.

⁶⁵¹⁾ Cp. Newport J. D. White въ «The Expositor» 1900, III, p. 182: «It seems plain from the New Testament that the human nature of Christ entered upon a fresh and final stage of development and exaltation on the morning of the resurrection... The effect of this transformation may be thus expressed: Before the resurrection of Christ His humanity had only local relationships to man; after the resurrection, and ever since, those relationships are universal». При точкѣ зреїнія, пропятой шами, невозможно согласиться съ мыслю, что Христосъ долженъ быть постоянно сдерживать божественную силу, для сохраненія Своей земной

видимъ приложение добытаго въ дальнѣйшемъ расширениі активности. Воскресеніе прямо вело къ этому, будучи необходимымъ предвареніемъ. Слѣдовательно, въ ἐποράμος мыслится Господь не исключительно воскресшій⁶⁵²⁾, а съ завершеніемъ въ превознесенномъ⁶⁵³⁾ и возсѣвшемъ одесную Отца⁶⁵⁴⁾. Достигнувъ обителей небесныхъ, Онъ теперь и всѣмъ людямъ открываетъ доступъ одинакового восхожденія при обезпеченной способности къ духовному претворенію ихъ. Въ этомъ достоинствѣ Христосъ фактически бываетъ родоначальникомъ безконечной братіи и называется „вторымъ Адамомъ“⁶⁵⁵⁾, поелику вытѣснилъ ветхаго въ неоправданномъ имъ стремленії

жизни (см. *Paul Richard, Le corps du Christ aprѣs sa résurrection. Essai métaphysique*. Montauban 1900. Р. 93), при чёмъ въ наименованіи Себя «Сыномъ человѣческимъ» Спаситель будто бы выражалъ, что всѣ сверхъестественные привилегіи (божественности) принадлежать не только Единородному отъ Отца, но и всему святому человѣку (р. 127,1). Это воззрѣніе стоитъ у автора въ связи съ идеей механическаго значенія тѣла Господня, которое не принадлежало къ самой личности, поелику было просто неизбѣжнымъ способомъ для земного бытія Искупителя; поэтому и по воскресенію и до смерти оно одинаково подчинилось обычнымъ условіямъ существованія человѣческихъ организмовъ (р. 32 suiv.), а—по мновеніи надобности—было покинуто при вознесеніи на всегда (р. 114—115), ибо годилось лишь для земной сферы и вѣ ея оказывалось бесполезнымъ (р. 110). Здѣсь забыто самое важное, что божественное самоограниченіе фактически закрѣплено уже въ самомъ воплощеніи, и жизнь Христова была истинно человѣческой, гдѣ тѣлесность не бываетъ случайнымъ признакомъ и входить конститутивною частію въ объемъ индивидуальности.

⁶⁵²⁾ Такъ и *B. Zippel, Christus als zweiter Adam*, S. 5, а равно Rev. Prof. G. G. *Findlay, Art. «Paul the Apostle»* въ *A Dictionary of the Bible* ed. by J. Hastings III, p. 722b. См. еще въ книгѣ I-й на стрн. 271,₁₇₆.

⁶⁵³⁾ И блаж. Августинъ училъ о Христѣ, «qui etiam secundum carnem homo coelestis est dictus, non quia eam sumpsit de coelo, sed quia et ipsam levavit in coelum» (*Contra secundam Juliani responsionem imperfectum opus VI*, 40: Migne, lat. ser. t. XLV, col. 1602 init.), почему у *М. М. Тарнѣева* (*Испытанія Господа нашего Иисуса Христа. Комментарій на Мт. IV, 1—11; Мр. I, 12. 13; Лук. IV, 1—13*. Москва 1900. Стрн. 94) напрасно это свидѣтельство относится къ опредѣленію природы воспринятаго Искупителемъ человѣческаго тѣла.

⁶⁵⁴⁾ Ср. и *H. Fr. Th. L. Ernesti, Vom Ursprunge der Sünde nach paulinischem Lehrgehalte I: Die Theorie vom Ursprunge der Sünde aus der Sinnlichkeit im Lichte des paulinischen Lehrgehaltes* (Göttingen ²1862), S. 269—270. О другихъ мнѣніяхъ см. въ книгѣ I-й на стрн. 270,₁₇₂. 623.

⁶⁵⁵⁾ См. и *Alb. Klöpper, Der Brief an die Colosser*, S. 221.

къ пріобрѣтенію богосъновства⁶⁵⁶). Поэтому — въ параллель перстному — Небесный создаетъ аналогичныхъ Себѣ небесныхъ,— и понятно, что они воспримутъ Его образъ, когда со-влекутся бренной храмины (1 Кор. XV, 48—49). Но въ нась прародительское наслѣдство не подавляется натурально небесными стихіями, ограничиваясь соучастіемъ вѣры въ преимуществахъ Господа, и потому уничтожится окончательно при Его помощи въ воззрѣніи мертвыхъ и измѣненіи живыхъ.

На этомъ завершается все искупительное дѣло, и Апостоль прерываетъ свою рѣчь о „второмъ Адамѣ“. Вмѣстѣ съ нимъ и мы возвращаемся къ своимъ экзегетическимъ наблюденіямъ, чтобы резюмировать ихъ въ специальныхъ интересахъ оцѣнки генетическихъ интерпретаций. Немного словъ у св. Павла по этому предмету, однако каждый его звукъ проникнуть глубокимъ содержаніемъ и способствуетъ рельефному оттѣненію контраста между праотцами древнимъ и новымъ. Позднѣйшій устраняетъ раннѣйшаго по своему превосходству въ общемъ направленіи къ произведенію родственного потомства. Въ этомъ отношеніи Христосъ имѣлъ всѣ возможности, потому что Онъ Самъ сталъ „животворящимъ духомъ“, способнымъ къ созданію жизни, которая находится въ Его личной власти и потому свободно передается другимъ. Для этого было необходимо специальное основаніе, позволявшее Господу возвышаться надъ остальными членами человѣчества и сразу выдвигавшее Его надъ обычнымъ уровнемъ. По этой причинѣ обязательно думать, что — по своему источнику — происхожденіе Спасителя было иное, доставлявшее Ему особенные прерогативы. Сравнительность этого построенія не-отразимо убѣждаетъ, что говорится о величинахъ аналогичныхъ,— съ опредѣленіемъ взаимныхъ градаций между ними. Тогда безспорно, что разсматривается человѣческое бытіе. Для него єсъ оображеніе и будетъ гласить, что корни всего необычайного и сверхчеловѣческаго въ индивидуальности „второго человѣка“ скрываются на небѣ, почему и его явленіе въ міръ и вся дѣятельность въ немъ мотивировались небесными факторами. Въ этомъ случаѣ духовная животворность будетъ ихъ

⁶⁵⁶⁾ И. В. Zippel утверждаетъ (Christus als zweiter Adam, S. 13. 15. 16), что Христосъ сталъ „вторымъ Адамомъ“ собственно съ момента воскресенія. Тоже еще С. Clemen (по поводу книги D. Somerville, St. Paul's Conception of Christ) въ «Theologische Literaturzeitung» 1898, 13, Sp. 363: «nur Erhöhte».

точнымъ обнаружениемъ и фактически раскрывается созида-
ніемъ нарушенной жизненности. Ясно, что здѣсь отмѣчается торжество реального попранія смерти и, конечно, въ воскре-
сениі Христовомъ. Тутъ богочеловѣческая сила достигаетъ тежественной себѣ активности по совершенному соотвѣтствію своимъ натуральнымъ принципамъ. Результатъ всего развитія совпадаетъ со своимъ исходомъ и чрезъ это объединяется съ нимъ по общему первоисточнику ⁶⁵⁷⁾). Значитъ, Христосъ въ Своемъ одухотворенномъ человѣчествѣ возвращается къ Своему исконному отечеству на небесахъ.

Итакъ: рожденіе, воскресеніе и вознесеніе—вотъ всѣ мон-
менты, которые освѣщаются у Апостола въ анализируемомъ отрывкѣ. О предсуществованіи нѣть и рѣчи ⁶⁵⁸⁾), если разу-
мѣть человѣчность. Взоръ св. Павла замыкается періодомъ по воплощеній и очерчиваетъ его чрезвычайную важность въ судьбахъ человѣческой исторіи. Въ ней Иискупитель упразд-
няетъ иенормальности плотяного строя, исправляя господ-
ствующіе недочеты чрезъ награжденіе неисчерпаемою крѣпостю и все приводя на истинный путь богоуподобленія. Онъ есть и возстановитель и реорганизаторъ человѣческаго рода и по-
тому вытѣсняетъ земного праотца навсегда. Впрочемъ, они далеко не покрываютъ другъ друга. Первый Адамъ былъ только „душею живой“ и обладалъ лишь персональною проч-
ностію, которая неизмѣнно нуждалась въ поддержкѣ, ограж-
деніи и утвержденіи. Все напряженіе клонилось къ пріобрѣ-
тенію личной самобытности и ограничивалось собственною сферой. Поэтому—даже при наилучшемъ успѣхѣ—земной пра-
родитель нашъ обеспечивалъ одного себя и не располагалъ избытками для награжденія своими прерогативами каждого изъ продолжателей, которымъ требовался прежній подвигъ, хотя бы и болѣе легкій по смыслу повторенія и по характеру подражанія. Напротивъ, богатство Христовой жизненности абсолютно необъятно и всѣми воспринимается во всей ея божественной автономности. Здѣсь самое рожденіе во Хри-
ста сопровождается реальнымъ надѣленіемъ, а не чистою

⁶⁵⁷⁾ Prof. Leonhard Usteri справедливо выражается (*Entwickelung des Paulinischen Lehrbegriffes in seinem Verhältnisse zur biblischen Dogmatik des Neuen Testamentes*, Zürich 1882, S. 328f.), что 1 Кор. XV, 47 утверждаетъ тожество Христа исторического и пресуще-
ствующаго.

⁶⁵⁸⁾ См. Alb. Klöpper, *Der Brief an die Colosser*, S. 220—221.

потенціальнотю удобнаго выполненія вѣчной задачи. Служеніе Господне не было простымъ устраненіемъ пагубности райскаго грѣхопаденія и не разрѣшается голою реставраціей первобытной невинности, ибо послѣдняя отнынѣ бываетъ природнымъ свойствомъ въ своей наивысшей формѣ и распространяется на всѣхъ при самомъ ихъ благодатномъ возникновеніи. Не смотря на затрудненія въ универсальной грѣховности, дѣло Христово неизмѣримо превосходитъ прародительскую непорочность и количественно и качественно⁶⁵⁹⁾). Тѣмъ не менѣе ближайшею его цѣлію было упраздненіе космическихъ аномалій, чтобы потомъ и въ людяхъ водворялась желанная гармонія творческой воли Божіей. Это и доставляется „вторымъ Адамомъ“ по способу, изображеному у благовѣстника въ Коринѣскомъ посланіи.

Неотразимо, что даннымъ терминомъ выражается сотеріологіческій элементъ земной жизни Господа въ избавленіи и облагодатствованіи человѣчества⁶⁶⁰⁾). Дальше прямо вытекаетъ, что и вся опора для него должна была заключаться въ подлинныхъ фактахъ этой категоріи, поелику разумѣются именно они. Въ этихъ интересахъ была необходима только безошибочная освѣдомленность касательно всѣхъ подробностей комментируемаго события. Естественно, что всякия внѣшнія пособія будутъ безусловно излишни, если весь вопросъ рѣшается безъ нихъ съ непрекаемою удовлетворительностію. Считаемъ незыблемымъ, что этотъ тезисъ не нуждается въ нарочитой аргументації. Всѣ священные писатели категорически проповѣдуютъ о нашемъ искупленіи чрезъ Христа и во Христѣ, почему содержаніе рассматриваемаго апостольскаго титула удостовѣряется всѣмъ Новымъ Завѣтомъ⁶⁶¹⁾) и—по своей истинности—будетъ отголоскомъ самосвидѣтельства Господня. По этимъ соображеніямъ не безъ права привносится сюда

⁶⁵⁹⁾ См. еще въ книгѣ I-й на стрн. 440, 484. Ср. и † Prof. F. J. A. Hort, *The First Epistle of St. Peter I. 1—II. 17* (London 1898), p. 92b, что возрѣнія Апостоловъ Іакова и Петра на возрожденіе связывается та идея, будто «the new birth is a restoration of that which was at the beginning, so that the true Christian, and he alone, is the true man».

⁶⁶⁰⁾ Въ этомъ вполнѣ правъ Prof. C. F. Nösgen, *Geschichte der neutestamentlichen Offenbarung II: Geschichte der apostolischen Verkündigung* (München 1893), S. 257. См. и Paul Feine, *Das gesetzesfreie Evangelium des Paulus*, S. 41.

⁶⁶¹⁾ *Theolog*, *Das Reich Gottes nach alterem und neuem Testament I—II*, S. 362.

синооптическое название „Сынъ человѣческій“. При всей его загадочности,—въ немъ достаточно несомнѣнныхъ пунктовъ. Прежде всего по библейскому употребленію аналогичныхъ сочетаній выходитъ, что и въ нашемъ примѣрѣ констатируется совершенное человѣчество, какое безспорно для всѣхъ людей по происхожденію сына отъ своего отца. Однако во Христѣ оно отличалось индивидуальною независимостію отъ обычныхъ стѣсненій и, очевидно, связывалось съ особеною энергией⁶⁶²⁾. Не подчиненная космическимъ ограниченіямъ, эта сила будетъ вѣмѣрною⁶⁶³⁾ и потому приводить своего носителя туда, где онъ былъ прежде (Ін. VI, 42). Неизбѣжно, что за нею слѣдуетъ и полная человѣчность, бывшая существенною въ цѣлостной персональности. И это не индивидуальная прерогатива, замыкающаяся въ единичномъ лицѣ. Напротивъ, своимъ крестнымъ военесеніемъ „Сынъ человѣческій“ привлекаетъ къ себѣ всѣхъ для со участія въ Своихъ преимуществахъ (Ін. XII, 32. III, 13—17). Теперь мы получаемъ, что въ указанномъ наименованіи рисуется возвращеніе всей человѣческой природы къ Богу чрезъ духовное преображеніе въ вочековѣчившемся Избавителѣ всего міра. Едва ли надобно прибавлять, что эта идея съ безупречною точностію усвояется въ ученіи апостольскомъ и сохраняется во всей оригиналной неповрежденности⁶⁶⁴⁾. Вся разница состоитъ лишь въ рельефности оттѣнковъ. Въ нихъ у благовѣстника рѣзче выдвигается моментъ побѣдного увѣнчанія въ пріобрѣтенномъ одухотвореніи, окрашивающемъ своимъ цвѣтомъ самое человѣчество на всѣхъ

⁶⁶²⁾ Cp. Albrecht Thoma, Geschichte der christlichen Sittenlehre in der Zeit des Neuen Testamentes, S. 49: «Das Himmelreich bringen kann nur der „Menschensohn“; dieser aber als der zum Bilde Gottes geschaffene und ihm wirklich ähnlich nach sittlicher Beschaffenheit ist soviel als „Gottessohn“. Das Gottesreich zu bringen ist auch nur der Gottessohn befähigt». Даже M. Friedländer соглашается (Zur Entstehungs geschichte des Christenthums, S. 234), что Христосъ называлъ Себя Богомъ, а относительно четвертаго Евангелія Anthon Aall говоритъ (Der Logos II, S. 5): «hier sind die Bezeichnungen Menschensohn und Gottessohn kaum mehr auseinanderzuhalten».

⁶⁶³⁾ См. Theolog, Das Reich Gottes nach altem und neuem Testament I—II, S. 353.

⁶⁶⁴⁾ Поэтому Prof. Oscar Holtzmann напрасно старается свести идею небеснаго человѣка—чрезъ Дан. VII, 13 (гдѣ не находятъ прямого и первоначального мессіанскаго указанія, напр., Timothée Colani, Jésus-Christ et les croyances messianiques de son temps, deuxième édition. Strasbourg 1864, p. 19. 33. 112, и Rev. James Drummond въ «The Journal of

стадіяхъ исторического бытія ⁶⁶⁵). Но это и естественно при законченности всего процесса, въ которомъ дорогъ былъ преимущественно завершительный результатъ, потому что не на предуготовленіи, а на немъ созидались и оглашеніе и возрожденіе людей ⁶⁶⁶). Въ равной степени натурально, что о

Theological Studies II, 8 [July, 1901], p. 541) и Быт. I, 26—къ апокрифамъ, чтобы доказать, будто «bei Paulus ist es sicher nicht erst ein Ergebniss seines christlichen Nachdenkens, wenn er in dem Messias das Abbild Gottes und das Urbild des Menschen, den himmlischen Menschen, sieht, den auch er als den Sohn Gottes zu bezeichnen gewohnt ist» (*Die neutestamentliche Zeitgeschichte*, Freiburg i. B. und Leipzig 1895, S. 222. 241).

⁶⁶⁵) Субъектъ вездѣ и всегда оставался одинъ и тотъ же, почему у *W. Sanday* удачно сказано (Art. «Jesus Christ» въ *A Dictionary of the Bible* ed. by J. Hastings II, p. 623a): «As Son of God, Jesus looked upwards to the Father; as Son of Man, He looked outwards upon His brethren, the sheep who had no shepherd».

⁶⁶⁶) Отсюда вытекаетъ, что Христосъ былъ собственно «Сыномъ человѣческимъ» до прославленія (хотя нѣсколько крайне у *М. М. Тарнова*, Уничтоженіе Господа нашего Иисуса Христа, Москва 1901, стрн. 177: «имя Иисуса Христа Сынъ человѣческій прежде всего указывается на уничтоженіе Его земной жизни»), послѣ коего Онъ бываетъ по человѣчеству ἄνθρωπος, οὐρανος. Этимъ можетъ объясняться, что первое наименование употребляется въ Евангеліяхъ за періодъ земного служенія Иисусителя и исчезаетъ въ апостольскихъ писаніяхъ, говорившихъ о Господѣ превознесенномъ (ср. Rev. *James Drummond*, *The Use and Meaning of the Phrase „The Son of Man“ in the Synoptic Gospels* въ *The Journal of Theological Studies* II, 8 [July, 1901], p. 545—546: «the Church understood it [the term „Son of Man“] as descriptive of Christ's lowly human nature, as contrasted with His heavenly exaltation, and therefore naturally resorted to phrases of higher import»; p. 565: «the ancient Church... was right in not using the designation on its own part, for since the Son of Man was seated on the throne of God, He had ceased to be only a man, and had become the ruler over heaven and earth»). Во всякомъ же случаѣ совершенно неправъ *Ad. Hilgenfeld*, когда онъ утверждаетъ (*Johannes und Jesus nach J. Wellhausen's Darstellung geprüft* въ *Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie* XLI [1898], 4, S. 498), будто «wegen seiner Lehre von der Prüexistenz Christi hat Paulus diesen Ausdruck nicht gebraucht. Der himmlische, nach Gottes Ebenbilde erschaffene Mensch konnte nicht „des Menschen Sohn“ genannt werden»; при этомъ изъ одного факта умолчанія ни коимъ образомъ нельзя выводить, будто «терминъ „Сынъ человѣческій“, какъ самообозначеніе Иисуса, чуждъ Апостоламъ», о чёмъ см. у Prof. *Albert Klöpper*. *Der Sohn des Menschen in den synoptischen Evangelien. Ein Beitrag zur Deutung dieser Selbstbezeichnung Jesu* въ *Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie* XLII (N.F. VII: 1899), 2, S. 162, (со ссылкою на трактатъ Prof. *P. W. Schmiedel*'я въ *Protestantische Monatshefte* 1898, 7 u. ibid. S. 291 ff.). См. и стрн. 258, *et seq.*

Своей будущей славѣ Спаситель говорилъ примрачно. При всемъ томъ у обоихъ со всею твердостю провозглашается, что воплощенный Сынъ Божій обновилъ въ Себѣ человѣчество чрезъ пріобщеніе всѣхъ къ Своей животворной духовности. Послѣ этого согласіе св. Павла со Христомъ будетъ научною аксіомой⁶⁶⁷⁾). Неудивительно, что такой итогъ принимаютъ даже и тѣ авторы, которые допускаютъ догматическая дифференціаціи въ христологическихъ воззрѣніяхъ у новозавѣтныхъ и церковныхъ писателей. Но разъ Апостоль языковъ воспроизводитъ самообозначеніе Христово⁶⁶⁸⁾) и оправдываетъ его самымъ искупительнымъ подвигомъ, то его доктрина оказывается объективнымъ отраженіемъ дѣйствительного факта во всей реальности⁶⁶⁹⁾). Тутъ дидактическое

⁶⁶⁷⁾ Замѣтимъ, что—чрезъ посредство Пс. 110-го (ср. Ме. XXII, 41 сл.)—Prof. P. W. Schmiedel выводить изъ 1 Кор. XV, 27, что Апостоль Павелъ зналъ имя «Сына человѣческаго», какъ обозначеніе Мессіи: см. у Prof. W. Bousset, Die neueste Forschung über den Menschensohn въ «Theologische Rundschau» III (1900), 7, S. 249. Cp. Rev. James Drummond въ «The Journal of Theological Studies» II, 8 (July, 1901), p. 546: «the Messianic application of the eighth Psalm in 1 Cor XV 27, and Eph. I 22 (cf. Heb. II 6 sqq.) is most easily explained through the presence there of the term „Son of Man“». См. и стрн. 257.⁶⁶⁶.

⁶⁶⁸⁾ Cp. Alexander Robinson, A Study of the Saviour in the Newer Light; or, A Present-day Study of Jesus Christ (London 1898), p. 57.

⁶⁶⁹⁾ Отсюда справедливо и обратное заключеніе, что іудейство не могло возвысить мессіанскія надежды до апостольской идеи «небеснаго человѣка», какъ констатируетъ C. F. G. Heinrici, Erklärung der Korinthierbriefe II, S. 580: «Auch die jüdische Theologie sieht in Adam den Reprsentant des Menschengeschlechts, und Philo unterscheidet eine Schopfung des idealmenschen und der „gemischten Natur“ des Menschen der Erfahrung. Aber Adam als der Reprsentant der sündhaften und verlorenen Menschheit, und Christus als der in freiem Gehorsame die Versöhnung und Erlösung durchsetzende zweite Mensch von Himmel sind Theologumena, zu welcher die vielgespaltene und manichfache messianische Hoffnung Israels sich in der vorchristlichen Zeit nicht aufzuschwingen vermocht hat». Это и вполнѣ понятно въ виду извѣстнаго намъ факта, что Мессія у іудеевъ вовсе не считался божественнымъ существомъ (и T. Colani, Jésus—Christ et les croyances messianiques de son temps, p. 65. 127. 147. Dr. Wilhelm Sturm, Der Apostel Paulus und die evangelische Ueberlieferung II [Fortsetzung], Berlin 1900, S. 5. 6), почему въ этомъ пунктѣ Евангелие эссенциально различно и независимо отъ раввинизма (р. 66. 235), а терминъ «Сынъ человѣческій» въ дохристіанскую эпоху не былъ популярнымъ и принятымъ въ мессіанскомъ значеніи (Rev. James Drummond въ «The Journal of Theological Studies» II, 8 [July, 1901], p. 541. 543. 554. 557. T. Colani, op. cit., p. 112. 119. 120), какого онъ собственно не имѣть даже въ книгѣ Еноха (J. Drummond l. cit., p. 548), пожалуй, подготовившей путь къ

построеніе является лишь средствомъ къ убѣжденному воспріятію плодовъ голгоѳской жертвы. А къ этому стремились всѣ вѣстники Распятаго, и для всѣхъ было одинаково важно только историческое происшествіе. Въ этомъ смыслѣ законнѣе думать, что весь Новый Завѣтъ и каждая его книга опираются на искупительномъ служеніи, въ немъ объединяются предметно и потому взаимно солидарны⁶⁷⁰). Тогда вѣра эллинскаго благовѣстника въ Господа Избавителя будетъ тождественною со всѣми другими христіанами⁶⁷¹). Въ этомъ качествѣ она всячески независима отъ частныхъ исповѣдниковъ и могла почерпать свой матеріалъ въ безспорной традиціи, которую и должно почитать истиннымъ источникомъ Павлова реферата о „второмъ Адамѣ“⁶⁷²).

Такимъ способомъ наши экзегетическія наблюденія гарантируются окончательно и со стороны генетическихъ требованій. Понятно, что присовокупленіе внѣшнихъ вліяній сопровождается запутанностію извращеннаго толкованія апостольскихъ словъ. Критика не избѣгла своей участіи въ явной искусственности навязыванія тенденціозныхъ измышленій комментируемому тексту. Она находить въ немъ идею небеснаго человѣка, существовавшаго домірно и предшествующаго земному. Это логически естественно и аподиктически констатируется Филономъ, между тѣмъ у св. Павла Христосъ есть ἀυθρωπος δεύτερος и ἕσχατος⁶⁷³). Для ослабленія этого

этому толкованію (р. 544), но вообще лишенной вліянія въ іудейской литературѣ (р. 542 and not. 2),—тѣмъ болѣе, что отдельъ «притчей» этого апокрифа, вѣроятно, изъ періода христіанскаго (р. 544; ср. въ книгѣ I-й на стрн. 871,⁵⁵²), и всѣ другіе апокалиптическіе документы должны быть примѣняемы съ осторожностію при комментированіи и раввинскихъ доктринахъ (*Claude G. Montefiore, Rabbinic Judaism and the Epistles of St. Paul* въ «The Jewish Quarterly Review» XIII, 50 [January, 1901], p. 163) и христіанскихъ ученій.

⁶⁷⁰) См. Prof. F. H. Wallace, Relation of Extra—Canonical Jewish Literature to the New Testament въ «Methodist Review» LXXIX, 5 (September—October, 1897: New York), p. 708.

⁶⁷¹) Prof. Theodor Zahn, Skizzen aus dem Leben der Alten Kirche (Erlangen und Leipzig²1898), S. 297 (въ статьѣ Die Anbetung Jesu im Zeitalter der Apostel). Ср. еще ниже въ прим. 832.

⁶⁷²) Cp. H. Jacoby, Neutestamentliche Ethik, S. 402.

⁶⁷³) Cp. C. F. Nösgen, Geschichte der neutestamentlichen Offenbarung II, S. 257,². K. Bornhäuser въ «Beiträge zur Förderung christlicher Theologie» III (1899). 2, S. 69 и отдельно: Das Recht des Bekenntnisses zur Auferstehung des Fleisches, S. 29. Съ своей точки зрѣнія (см. выше на стрн. 248,²⁴¹) Rev. Prof. G. G. Findlay даже выражается (Art. «Paul the

обличительного противорѣчія обыкновенно внушаютъ, что подобное нарушеніе допущено ради хронологической преемственности въ космическомъ бытіи, гдѣ прототипической человѣкъ былъ позднѣйшимъ⁶⁷⁴⁾). При этомъ предположеніи получаемъ, что благовѣстникъ описываетъ фактическую послѣдовательность въ ходѣ земной исторіи и опредѣляется ея данными. Въ этомъ отношеніи онъ съ неуклонностю держится взятаго тона и усиливаетъ его до крайняго напряженія. Посему у насъ нѣтъ ни малѣйшихъ основаній переступать за отмѣченныя рамки въ сферу чуждыхъ спекуляцій. И это заключеніе вызывается всѣми особенностями сближенія. Въ немъ два лица сравниваются по достоинству родоначальниковъ въ человѣческихъ поколѣніяхъ. Каждый изъ нихъ берется по своей „адамической“ роли. Натурально, что и мѣсто имъ указывается по этому масштабу реального обнаруженія. Въ этой связи нашъ праотецъ своимъ прегрѣщеніемъ предуготовлялъ соотвѣтственное исправленіе и былъ предвѣстникомъ грядущаго Избавителя. Отсюда и въ немъ и говорится (Рим. V, 14), что это образъ будущаго (...Ἄδαμ, ὃς ἐστι τύπος τοῦ μέλλοντος). Замѣчательно, что трактуется именно о значеніи обоихъ субъектовъ въ созданіи потомства⁶⁷⁵⁾). Въ такомъ случаѣ въ этой области недозволительно аналогичное предвареніе, поелику въ ней господствуетъ смѣна продолженія⁶⁷⁶⁾. Здѣсь „Небесный“ заступаетъ собою земного въ прежнемъ стремлѣніи и бываетъ „вторымъ“ не столько хронологически, сколько

Apostle» въ A Dictionary of the Bible ed. by J. Hastings III, p. 722b, что здѣсь Апостоль какъ бы намѣренъ противорѣчить Филону («as though he would contradict Philo»; ср. п въ «The Expositor's Greek Testament» II, p. 938b: «ver. 46 might have been expressly aimed at the Philonian exegesis»). Сходно и Henry St. John Thackeray, будто «St. Paul is contradicting some well-known view in which, as in Philo, the higher or spiritual precedes the lower and earthly phase» (The Relation of St. Paul to Contemporary Jewish Thought, p. 47), поскольку «неnevѣроятно предположеніе, что александрийская доктрина (оригинально созданная Филономъ либо переработанная имъ изъ прежнихъ идей александрийской школы)—въ той или другой формѣ, прямо или косвенно—достигла св. Павла и лежитъ въ основаніи языка, который онъ здѣсь употребляетъ» (p. 49).

⁶⁷⁴⁾ См. еще Orello Cone, Paul, p. 287 и въ «The New World» III (1894), 10, p. 280; ср. на стрн. 231—232 къ прим. 598, а равно въ книгѣ I-й на стрн. 256 къ прим. 111.

⁶⁷⁵⁾ Ср. въ книгѣ I-й на стрн. 323 и прим. 155.

⁶⁷⁶⁾ Ср. и B. Zippel, Christus als zweiter Adam, S. 13—14.

по осуществлению всѣхъ обязательствъ первого, какъ реальный двойникъ идеального предназначения. Этимъ способомъ предусмотрѣнное человѣческое совершенство достигаетъ своего высшаго запечатленія⁶⁷⁷) и потому не нуждается въ дальнѣйшихъ улучшеніяхъ. Затѣмъ возможны развѣ повторенія по совпаденію и въ подражаніи результату, а не въ решеніи давно устранившей задачи. „Второй“ необходимо будетъ „послѣднимъ“ въ дѣлѣ выполненія „адамическаго“ призванія и на этомъ поприщѣ не допускаеть ни прибавленій, ни реформъ, ибо желательно лишь сохраненіе добытаго въ непрерывномъ обладатствованіи членовъ новаго творенія⁶⁷⁸). Терминология апостольская пріобрѣтаетъ разумную энергию единственно въ земномъ служеніи Христа и не пригодна для предвѣчнаго периода⁶⁷⁹). Иначе выйдетъ, что и тогда Господь былъ первороднымъ для Своихъ братьевъ, а это противорѣчить ясному свидѣтельству благовѣстника о моментѣ по воплощенію. Помимо того, въ духѣ филоновской теоріи мы должны бы согласиться, что земной человѣкъ былъ вторичнымъ образцомъ реализаціи человѣческаго типа по воспроизведенію небеснаго, который былъ бы тогда и первымъ (домірно) и третьимъ (феноменально, — въ нашемъ космосѣ).

Со всѣхъ сторонъ эпитетъ *δεύτερος* абсолютно непримѣнимъ для предвѣчнаго Логоса, и это опять подтверждаетъ, что Его человѣчность всецѣло принадлежитъ земной исторіи и не простирается за ея границы. И разъ не въ ней начинается самое бытіе, то неотразимо, что раньше оно не было человѣческимъ.. У критики отнимаются всѣ опоры для тенденціозныхъ реконструкцій по теософическому плану⁶⁸⁰), проникнутому совсѣмъ инымъ духомъ⁶⁸¹). Упорство ея ничуть не вознаграждается успѣхомъ въ закрѣплѣніи за Христомъ филоновскихъ предикатовъ. Въ числѣ ихъ немаловажнымъ былъ тотъ, что *ἄνθρωπος οὐράνιος* являлся корнемъ всѣхъ человѣческихъ градаций и содержалъ ихъ потенціально безъ раздробленія въ

⁶⁷⁷) Cp. n *D. Somerville*, St. Paul's Conception of Christ, p. 50-51.

⁶⁷⁸⁾ См. и *B. Zippel*, Christus als zweiter Adam, S. 5.

⁶⁷⁹⁾ B. Zippel, Christus als zweiter Adam, S. 13—14.

⁶⁸⁰⁾ Въ этомъ и *Paul Feine* видѣтъ слабость критической уловки (С. Holsteina), поелику «совершенно невѣроятно», чтобы Апостоль Павелъ называлъ первого человѣка вторымъ и наоборотъ (*Das gesetzesfreie Evangelium des Paulus*, S. 37. 38).

⁶⁸¹⁾ Cf. v. Richard Schmidt. Die Paulinische Christologie, S. 118—119.

видовыхъ оттѣнкахъ мужескаго или женскаго свойства ⁶⁸²). Онъ былъ не двоеполымъ (андрогиномъ), а безполымъ ⁶⁸³). По гипотезѣ механическаго копированія получается, будто въ премірномъ фазисѣ Искупитель былъ для св. Павла генетическимъ субъектомъ съ родовымъ содержаніемъ реалистическихъ индивидуальностей ⁶⁸⁴). Эта странная мысль обосновывается ссылкою ⁶⁸⁵) на апостольскую формулу, что во Христѣ Иисусѣ нѣть ни мужескаго пола, ни женскаго (Гал. III, 28). Внѣшне—фраза аналогична филоновской, но тѣмъ рѣзче ея внутренняя диспаратность непримиримой противности ⁶⁸⁶). Намъ сообщается, что названныхъ обособленій не существуетъ, и однако они всегда оставались въ людяхъ всѣхъ временъ и національностей. Въ генетической интерпретаціи констатируется нелѣпый абсурдъ, едва ли вѣроятный для здравомысленного писателя. Естественно, что его мы и не находимъ при внимательномъ чтеніи посланія. Въ немъ отрицаніе не касается фактической наличности, для всѣхъ осознательной и у всѣхъ неустранимой. По этой причинѣ и рѣчь можетъ быть о ея вліяніи, котораго не бываетъ въ натуральныхъ размѣровъ извѣстной энергіи. Такъ человѣческимъ градаціямъ у благовѣстника полагается строгій предѣлъ съ упраздненіемъ вторженія ихъ въ чуждую среду. Въ этомъ тонѣ ведется все разсужденіе. Въ немъ разматри-

⁶⁸²) См. по этому предмету, напр., *James Drummond*, *Philo Judaeus II*, р. 78. 275—276, и *Edouard Herriot*, *Philon le Juif. Essai sur l'école juive d'Alexandrie*. Paris 1898. Р. 232. 234. 322. Ср. и на стрн. 264, ⁶⁸³, ⁶⁸⁵. Для данного пункта Филонъ опять имѣеть достаточныя аналогіи въ раввинизмѣ, для чего см. *Ferd. Weber*, *Die Lehren des Talmud* (Lpzg. ¹1886), S. 203—*Jüdische Theologie* (*ibid.* ²1897), S. 211 и у проф. *И. Г. Троицкаго*, *О талмудѣ: его происхожденіи, составѣ и употребленіи у современныхъ іудеевъ; характеристика талмуда со стороны его содержанія* (Спб. 1901), стрн. 25, а равно въ «Христіанскомъ Чтеніи» 1901 г., VIII, стрн. 208.

⁶⁸³) Такъ *Paul Wendland* въ besonderer Abdruck aus zwei und zwanzigsten Supplementband der «Jahrbücher für classische Philologie» подъ заглавиемъ: *Die Therapenten und die philonische Schrift vom beschaulichen Leben. Ein Beitrag zur Geschichte des hellenistischen Judentums*. Lpzg 1896. S. 705.

⁶⁸⁴) См. *Carl Holsten*, *Das Evangelium des Paulus I*, S. 347—348 и ср. выше на стрн. 223, ⁶⁸².

⁶⁸⁵) Ее предполагаетъ и Prof. *Albrecht Thoma*, *Die Genesis des Johannes-Evangeliums*, S. 91.

⁶⁸⁶) Prof. *C. F. G. Heinrici* справедливо причисляетъ подобныя интерпретаціи къ экзегетическимъ «Mythologumena» (*Der erste Brief an die Korinther u Meyege V⁸*; S. 325 Anm.).

ваются способы достижения человѣкомъ богосыновней праведности. Она учреждается Сыномъ Божіимъ и по Его человѣческой природѣ бываетъ доступна всѣмъ земнороднымъ чрезъ прилѣплееніе ко всевластному обладателю. Это и устроется вѣрою, которая приводить къ живоносному источнику правды Христовой и въ ней удовлетворять всѣмъ запросамъ жаждущей души. Христіанское облагодатствованіе открывается въ мірѣ безъ человѣческаго участія и почерпается каждымъ безотносительно къ космическимъ классификаціямъ и индивидуальнымъ обособленіямъ. Ихъ бытіе не уничтожается прямо, а только лишается неподобающей роли. Христіанство не разрушаетъ національно-политическихъ, экономическихъ, расовыхъ, половыхъ и семейныхъ порядковъ, но возвращается съ верхъ и помимо ихъ и постепенно преобразуетъ по своему духу. Соціалистическая мечтанія, иногда фальшиво окрашиваемыя христіанскимъ колоритомъ, не имѣютъ ни малѣйшей поддержки въ Новомъ Завѣтѣ, потому что въ немъ проповѣдуется о царствѣ спасенія по внутреннему человѣку въ его независимости отъ плотяного. Подобно сему и Апостолъ языковъ говоритъ единственно о благодатномъ возрожденіи, гдѣ все—Божіе и почерпается чрезъ усвоеніе божественной силы въ Господѣ Искупителѣ. Въ этомъ актѣ человѣческія отличія бездѣйственны и отмѣтаются за негодностію. Значить, все вниманіе сосредоточивается на условіяхъ созданія специальныхъ привилегій христіанского усыновленія, почему у св. Павла дается оцѣнка сравнительная, выясняющая сoteriологическое достоинство перечисленныхъ категорій⁶⁸⁷⁾). Въ этомъ примѣненіи онъ рѣшительно бесполезны и, конечно, потому, что не способны для такой миссіи. Отсюда слѣдуетъ, что благовѣстникъ опредѣляетъ поименованныя рубрики въ качествѣ оправдывающихъ средствъ и съ этой стороны сводить ихъ на „нѣть“, исповѣдуя всю реальность отмѣченныхъ факторовъ въ космическомъ укладѣ. При нормальномъ завершеніи всего процесса необходимо ожидать, что анализируемые оттѣнки не будутъ даже и заявлять о своемъ существованіи, хотя это связывается съ возможностію обратнаго и не должно быть пріурочиваемо къ прославленному состоянію по чисто логическимъ основаніямъ. Мы видимъ теперь, что Апостолъ не проповѣдуетъ полового обезличенія и самую непричастность

⁶⁸⁷⁾ Ср. и Paul Feine, Das gesetzesfreie Evangelium des Paulus, S. 34.

мотивируетъ по свойству орудной немощи въ возникновеніи христіанскаго обновленія. Заключая отъ членовъ къ Главѣ, мы получаемъ, что Христосъ въ Своемъ подвигѣ не опредѣлялся энергіями человѣческой природы, которая этимъ категорически приписывается Ему со всею суммою естественныхъ функций. Но Господь неизмѣнно препобѣжалъ ихъ, а для сего потребны высшія стихіи, не подпадающія контролю универсальной человѣчности. По этимъ причинамъ за внѣшнею оболочкой „Сына человѣческаго“ у Него будетъ собственный элементъ, чуждый всего космического по бытію и по его персональному выраженію. Такъ мы убѣждаемся, что по индивидуальнымъ формамъ домірный періодъ не совпадалъ всепрѣло съ земнымъ и не содержалъ въ себѣ задатковъ воспринятаго человѣчества. Само собою разумѣется, что тогда неумѣстны догадки насчетъ покоя половыхъ раздвоеній, поелику эти идеи заимствуются изъ круга космического и эссенціально противны духовной божественности „Небеснаго“. Въ этомъ неизглаждимый контрастъ Филону, ибо у него ἄνδρωπος οὐράνιος, какъ генерический⁶⁸⁸⁾, уже носить въ себѣ зачатки половой дифференціаціи родового типа въ частныхъ разновидностяхъ⁶⁸⁹⁾.

Теперь исчезаетъ послѣдняя аналогія апостольскаго благовѣстія съ александрийскою теософіей, и намъ достаточно резюмировать кардинальные итоги подробнаго разбора. Св. Павелъ упоминаетъ о двухъ человѣкахъ, но оба они принадлежать къ земной области. Поэтому вербальное сходство далеко отъ материальнаго тежества⁶⁹⁰⁾, и однозвучныя слова имѣютъ совсѣмъ разный смыслъ⁶⁹¹⁾. Равно и основаніе будетъ иное—въ спасительномъ служеніи искупительнаго избавленія и благодатнаго возстановленія. Понятно, что въ этихъ интересахъ были дороги лишь точная историческая свѣдѣнія, освѣщавшія подлинный фактъ въ его истинныхъ очертаніяхъ,

⁶⁸⁸⁾ Ср. *J. Fred. Todd*, *The Apostle Paul and the Christian Church at Philippi*, p. 287. Ср. на стрн. 261.₆₈₂

⁶⁸⁹⁾ Ср. у *James Drummond*, *Philo Judaeus II*, p. 139—140.

⁶⁹⁰⁾ См. *Benjamin Jowett*, *The Epistles of St. Paul to the Thessalonians, Galatians and Romans I: Translation and Commentary*, p. 3410.

⁶⁹¹⁾ Такъ свидѣтельствуютъ, напр., *Jules Bovon*, *Théologie du Nouveau Testament II*, p. 304, и *Benjamin Jowett*, *The Epistles of St. Paul to the Thessalonians, Galatians and Romans II (Essays and Dissertations, London 1894)*, p. 65: «the power and meaning of the characteristic words of the New Testament is in remarkable contrast with the vapid and general use of the same words in Philo about the same time».

а все это удостоверялось свидетельствомъ ближайшихъ зрителей и почерпалось въ ихъ сообщеніяхъ. Единственнымъ источникомъ апостольского ученія будетъ авторитетная традиція. Библейскія оправданія при ней излишни, поелику они не давали искомаго событія, и генетические авторы напрасно трубятъ, яко бы Апостолъ опирался на филоновскихъ интерпретаціяхъ двойственного разсказа Моисея о происхожденіи людей на землѣ⁶⁹²⁾) и отсюда извлекъ всю свою христологію⁶⁹³⁾). Въ этомъ не было надобности для изображенія исторической личности Спасителя. Посему суетно стремленіе комментаторовъ свести апостольскія слова о „второмъ Адамѣ“ къ утраченному греческому варіанту, который подвергся искусственнымъ экзегетическимъ операциямъ, въ родѣ каббалистическихъ⁶⁹⁴⁾). За этими изъятіями,—для мысли о двоякомъ твореніи человѣка⁶⁹⁵⁾) не будетъ самыхъ слабыхъ намековъ въ апостольскомъ текстѣ⁶⁹⁶⁾), и сходство по данному пункту оказывается тѣмъ болѣе призрачнымъ, чѣмъ усерднѣе его защищаются⁶⁹⁷⁾). Такимъ путемъ устраняются всѣ побужденія и материалы для различенія въ самомъ человѣчество монетовъ домірного и земного, коль скоро рѣчь касается лишь двухъ историческихъ субъектовъ. Значить, идея небеснаго человѣка не содержится у благовѣстника⁶⁹⁸⁾) и навязывается ему по тенденціозному перетолкованію⁶⁹⁹⁾). Чуждая всему

⁶⁹²⁾ Такъ еще и *Carl Holsten*, Das Evangelium des Paulus I, S. 431 ff., а равно см. въ книгѣ I-й на стрн. 265,₁₅₁. 273,₁₈₃. Ср. и † Prof. R. A. Lipsius въ Bibel-Lexicon von D. Schenkel I, S. 98.

⁶⁹³⁾ *Edward H. Hall*, Papias and his Contemporaries. A Study of Religious Thought in the Second Century. Boston and New York 1899. P. (142—) 143.

⁶⁹⁴⁾ Такъ, напр., у *Hans Vollmer*, Die Alttestamentlichen Citate bei Paulus, S. 55.

⁶⁹⁵⁾ Ученіе объ этомъ усвояетъ Апостолу *E. Haret*, Le Christianisme et ses origines III, p. 406; IV, p. 115.

⁶⁹⁶⁾ *Jules Bozon* считаетъ даже прямо абсурдными всѣ попытки отыскать подобную идею у Апостола Павла (*Théologie du Nouveau Testament* II, p. 304).

⁶⁹⁷⁾ См. еще *A. Immer*, Neutestamentliche Theologie, S. 257; *Edw. H. Hall*, Papias and his Contemporaries, p. 142—143.

⁶⁹⁸⁾ Ср. у evang. Pfarrer *Fr. Roos*, Die Briefe des Apostels Paulus und die Reden des Herrn Jesu. Ein Blick in den organischen Zusammenhang der neutestamentlichen Schriften. Ludwigsburg 1887. S. 221.

⁶⁹⁹⁾ Ср. у Prof. *W. Lütgert*'а еще и въ «Beiträge zur Förderung christlicher Theologie» III, 1: Die Johanneische Christologie (Gütersloh 1899), S. 122. Поэтому справедливо Prof. *C. F. G. Heinrici* называетъ

Свящ. Писанію⁷⁰⁰), — она не исповѣдалась Апостоломъ языковъ⁷⁰¹) и даже отрицалась имъ съ догматическою неприменимостію⁷⁰²). Поэтому и ученые, симпатизирующіе генетическимъ стремлениемъ, соглашаются⁷⁰³), что филоническими сближеніями влагаются въ апостольскую систему новые элементы, не заключающіеся въ ней⁷⁰⁴), и присутствіе ихъ считаются не аргументированнымъ⁷⁰⁵) по существенному различію⁷⁰⁶).

Само собою ясно, что критическая гипотезы будутъ субъективными фантазіями⁷⁰⁷), которая не пригодны для изслѣдуемаго предмета и своею безплодностію скорѣе убѣждаютъ въ независимости великаго проповѣдника благодати спасенія⁷⁰⁸). Но этимъ рѣшается только часть вопроса. Мы нашли, что въ разобранномъ отрывкѣ Христосъ характеризуется по Своему соотвѣтствію и адверсативности земному праотцу или въ искупительномъ достоинствѣ исторического Избавителя. Таковымъ Господь сталъ по причинѣ превосходства Своей природы, которая торжествуетъ въ самыхъ космическихъ стѣсненіяхъ и имѣть небесный источникъ. Этимъ

предсуществующаго небеснаго человѣка «призракомъ» (*ein Gespenst*) по отношенію къ истинному ученію св. Апостола Павла (*Der erste Brief an die Korinther* у Мейера V⁸, S. 499, 1).

⁷⁰⁰) Проф. М. Д. Муретовъ, Идея Логоса въ Ветхомъ Завѣтѣ въ «Православномъ Обозрѣніи» 1882 г., т. II-й (№ 8-й), стрн. 716—717.

⁷⁰¹) *Ab. Klöpper*, *Der Brief an die Colosser*, S. 215. *Jules Bovon*, *Théologie du Nouveau Testament* II, p. 703—704. *D. Somerville*, *St. Paul's Conception of Christ*, p. 52. Prof. *H. v. Soden* въ «Hand-Commentar zum Neuen Testament» III, 1: *Die Briefe an die Kolosser, Epheser, Philemon; die Pastoralbriefe* (Freiburg i. B. 1893), S. 27: «Pls sich den Präexistenten keineswegs als himmlischen Menschen vorgestellt hat».

⁷⁰²) *Aug. Sabatier*, *L'Apôtre Paul*, p. ²310 = ³359—360.

⁷⁰³) *Ad. Harnack*, *Lehrbuch der Dogmengeschichte* I², S. 715.

⁷⁰⁴) *Ad. Harnack*, *Ueber das Verhältniss des Prologs des vierten Evangeliums zum ganzen Werk* въ «*Zeitschrift für Theologie und Kirche*» II (Freiburg i. B. 1892), 3, S. 201, 1. См. и *C. F. Nösgen*, *Geschichte der neutestamentlichen Offenbarung* II, S. 167, 1.

⁷⁰⁵) *Ad. Harnack*, *Lehrbuch der Dogmengeschichte* I², S. 99, 2.

⁷⁰⁶) *Benjamin Jowett*, *The Epistles of St. Paul to the Thessalonians, Galatians and Romans* I: *Translation and Commentary*, p. ³410.

⁷⁰⁷) *Alb. Klöpper* называетъ (*Der Brief an die Colosser*, S. 215) рассматриваемая теорія «совершенно субъективными фантазіями ѿтъ греческаго» (1Кор. IV, 6).

⁷⁰⁸) Ср. и у † проф. Ст. М. Сольского, *Сверхъестественный элементъ въ новозавѣтномъ откровеніи* (Кievъ 1877), стрн. 88 сл.

прямо выражается, что Его бытие начинается не съ воплощения, а предшествовало послѣднему, ибо идетъ $\epsilon\kappa\sigma\delta\rho\alpha\nu\omega$ ⁷⁰⁹). Объ этомъ періодѣ пока безспорно, что тогдашняя жизнь не была чисто человѣческою. По своей негативности, подобное опредѣленіе не раскрываетъ намъ ни понятія премірности, ни ея свойствъ и требуетъ дальнѣйшихъ разысканій. Для критики опять освобождается просторъ къ продолженію генетическихъ реконструкцій по обычному шаблону. И она выполняетъ эту задачу съ достаточнотою логическою неуклонностю и съ немалыми фактическими оправданіями. Если у эллинского благовѣстника христологія не исчерпывается антропологическими предикатами, то и Филонъ не ограничивался ими и съ особеною любовью развивалъ идею Логоса. Эта концепція, повидимому, тѣсно примыкаетъ къ апостольскимъ воззрѣніямъ и примѣняется къ нимъ по тому простому соображенію, что связывалась съ мечтаніями объ $\alpha\mu\delta\rho\phi\tau\omega\sigma$ $\sigma\delta\rho\alpha\nu\omega\zeta$. Правда, Логосъ не тожественъ „небесному человѣку“, и второй создается первымъ⁷¹⁰). Тѣмъ не менѣе въ теософическихъ спекуляціяхъ они настолько переплетаются между собою⁷¹¹), что переходъ отъ одного къ другому иногда напоминаетъ совпаденіе. Вотъ характерное разсужденіе александрийского комментатора. Онъ пишетъ: „Если и никто недостоинъ называться сыномъ Божіимъ, то пусть [каждый] старается украшаться чрезъ подражаніе первородному Его слову, которое, будучи старѣйшимъ изъ Ангеловъ, т. е. Архангеломъ, многоименно, ибо называется и началомъ, и именемъ Божіимъ, и Логосомъ, и человѣкомъ по образу, и зрящимъ или Израилемъ. Посему немного выше мы съ похвалою отзывались о добродѣтеляхъ тѣхъ, кто говоритъ: *еси есмы сынове единаго человѣчка* (Быт. XLII, 11), поелику если мы и не были въ правѣ почитаться дѣтьми Бога, то все же были таковыми для безвиднаго Его образа въ святѣй-

⁷⁰⁹) Ср. G. B. Stevens, *The Theology of the New Testament*, p. 393.
† W. Beyschlag, *Neutestamentliche Theologie* II, S. 77: «die Worte $\epsilon\kappa\sigma\delta\rho\alpha\nu\omega$ auf eine himmlische Abkunft, also auf Præexistenz gehen».

⁷¹⁰) См. Prof. O. Zöckler, Art. «Philo» въ «Real-Encyklopädie» XI² (Lpzg 1887), S. 644.

⁷¹¹) Prof. Dr. Max Heinze, *Die Lehre vom Logos in der griechischen Philosophie* (Oldenburg 1872), S. 260—261, что «небесный человѣкъ»—ближайший къ Логосу, но не тожественъ послѣднему.

шемъ Логосъ, потому что Логосъ старѣйшій есть образъ Божій⁷¹²⁾.

Для насъ пока совершенно не интересно точное соотношение обоихъ филоническихъ типовъ. Важенъ просто самыи фактъ, который имѣетъ особенное значеніе въ критическихъ цѣляхъ и для достижениія ихъ даетъ обильную пищу. И когда мы ссылаемся на недостаточность небесной человѣчности для всего богатства апостольской доктрины,—намъ отвѣчаютъ на это привлеченіемъ вспомогательныхъ пособій въ филоновской логології для пониманія лица и дѣла „предвѣчнаго“ Господа⁷¹³⁾). Естественно, что сюда пріурочиваются всѣ мѣста, гдѣ Христосъ рисуется, какъ *εἰκὼν τοῦ Θεοῦ* (2 Кор. IV, 4) въ Его домірномъ первородствѣ (Кол. I, 15). Но послѣднее равняется предсуществованію, которое неизбѣжно подчиняется вліяніюalexandrійскаго ученія о Логосѣ въ 2 Кор. VIII, 9, гдѣ *in nuce* содержатся всѣ данныя для Филипп. II, 6 сл., развивающаго чисто филоновскую идею⁷¹⁴⁾). Особенно же отчетливые слѣды филонизма усматриваются въ посланіяхъ къ Евреямъ и Колоссянамъ⁷¹⁵⁾). Оба эти документа считаются памятниками эллинізациіи „павлинізма“ чрезъ усвоеніе филоновской религіозной философіи. Изъ нея заимствуется вся характеристика „образа Божія“, потому что въ немъ отражается „невидимый“ Богъ, а это метафизический постулатъ филонизма, по которому самозамкнутое Сущее для своего проявленія нуждается въ *alter ego* и всецѣло функционируютъ чрезъ него. Первородство Сына Божія предъ всею тварію не покрывается аналогичными апостольскими выраженіями (Рим. VIII, 29. 18), потому что св. Павелъ говорить объ историческомъ Христѣ, между тѣмъ здѣсь трактуется о домірномъ въ смыслѣ филоновскихъ *πρωτόγονος* и *πρεσβύτερος* *υἱὸς Θεοῦ*. Посему Господь признается не только посредникомъ міртворенія, но его конечною цѣллю и неизмѣннымъ космическимъ принципомъ, возглавляетъ въ Себѣ вѣрующихъ,

⁷¹²⁾ De confusione linguarum § 28: M. I, 427. C.W. II, 257. Yonge II, 31

⁷¹³⁾ Знакомство Апостола Павла съ филоновскою логологіей отмѣчаетъ и *Eug. Ménégoz*, La théologie de l'Épitre aux Hébreux, p. 202.

⁷¹⁴⁾ (+ Prof.) *Karl Reinhold Köstlin*, Der Lehrbegriff des Evangeliums und der Briefe Johannis und die verwandten neutestamentlichen Lehrbegriffen (Berlin 1843), S. 353.

⁷¹⁵⁾ A. Immer, Neintestamentliche Theologie, S. 257.

будучи тѣлеснымъ носителемъ полноты божества, какъ у Филона Логосъ былъ мѣстомъ наполнявшихъ его божественныхъ силъ. Соответственно такому достоинству и все искупленіе состоить въ посредствующемъ примиреніи космическихъ раздоровъ чрезъ возстановленіе первичной гармоніи—по примеру ходатая филоновскихъ спекуляцій⁷¹⁶⁾). Согласно изложеному толкованію, всѣ христологические элементы будутъ прямо филоническими и объясняются заимствованіемъ изъ запасовъ александрийской теософіи⁷¹⁷⁾—въ ущербъ исторической точности изображенія⁷¹⁸⁾). Вся оригинальность ограничивается легкою переработкою ради приспособленія къ христіанскимъ интересамъ. Но—при всѣхъ измѣненіяхъ—въ Ефесскомъ и Колосскомъ посланіяхъ всюду проглядываетъ александрийская основа⁷¹⁹⁾), и они категорически принимаются за каѳолизацію филоновско-гностическихъ формулъ⁷²⁰⁾). При этомъ заслуживаетъ вниманія, что въ подлинныхъ писаніяхъ Павловыхъ Христосъ ближе къ Логосу филоновскому, чѣмъ къ Предвѣчному Слову св. Иоанна Богослова⁷²¹⁾),—и все же не надѣляется божественнымъ предсуществованіемъ съ отчетливостью⁷²²⁾). Намеки этого рода смутны, и позднѣйшее законченное развитіе требуетъ для себя достаточного источника въ филоновскихъ логологическихъ концепціяхъ⁷²³⁾). Ихъ типическое отраженіе усматриваются во всѣхъ христологическихъ

⁷¹⁶⁾ O. Pfeiderer, *Der Paulinismus*, S. 378—383.

⁷¹⁷⁾ См. еще O. Pfeiderer, *The Influence of the Apostle Paul on the Development of Christianity*, p. 218—220.

⁷¹⁸⁾ Въ этомъ же смыслѣ и *Anathon Aall* говоритьъ, что «der Religionsstifter selbst wurde als der Logos ein anderer» (*Der Logos* II, S. IX), ибо «der Logosbegriff, von dem es heisst: „im Anfang war der Logos“, hat, geschichtlich geurtheilt, nichts mit der Persönlichkeit gemein, die im Jahre 753 n. c. in Palästina geboren wurde» (S. X).

⁷¹⁹⁾ K. R. Köstlin, *Der Lehrbegriff des Evangeliums und der Briefe Johannis*, S. 357, 1. Cp. Samuel Davidson, *An Introduction to the Study of the New Testament critical, exegetical and theological. Second edition. Vol. II*, London 1882. P. 184.

⁷²⁰⁾ Bruno Bauer, *Christus und die Caesaren. Der Ursprung des Christenthums aus dem römischen Griechenthum*. Zw. Aufl., Berlin 1879. S. 379.

⁷²¹⁾ K. R. Köstlin, *Der Lehrbegriff des Evangeliums und der Briefe Johannis*, S. 306.

⁷²²⁾ K. R. Köstlin *ibid.*, S. 307. 308—309 и ср. 311 Anm.

⁷²³⁾ Ср. въ книгѣ I-й на стрн. 257, 114.

изреченіяхъ и потомъ сближаютъ съ платоновскими теоремами⁷²⁴⁾, находя близкія аналогіи⁷²⁵⁾.

Легко замѣтить, что въ указанныхъ интерпретаціяхъ вся сила сосредоточивается на идеѣ преэзистенціи, которая комментируется пофилоновски. Наряду съ этимъ подчеркиваютъ, что ее не встрѣчается при объективномъ изображеніи исторического Искупителя, поелику тутъ все исчерпывается реальными фактами, чуждыми метафизической окраски. И если даже въ нихъ указываются теософическая схемы небесной человѣчности, то тѣмъ несомнѣннѣе филоническое позаимствованіе для позднѣйшихъ христологическихъ созерцаній. Весь вопросъ теперь въ томъ, насколько справедливы оба эти тезиса,—и для рѣшенія его необходимо напередъ изслѣдоватъ цѣнность генетическихъ предпосылокъ экзегетическимъ путемъ анализа апостольскихъ текстовъ.

Христологическое учение Колосского посланія не разрывно отъ сoteriологического и служить для него догматическимъ фундаментомъ, возвышающимъ исторический подвигъ избавленія на степень божественного акта. Чрезъ это дѣло Христово бываетъ обнаружениемъ эссенціальной и предвѣчной воли Божіей и для его восприемниковъ сопровождается пріобщеніемъ къ Богу. Чрезъ искупленіе кровью и прощеніе грѣховъ Онъ ввелъ нась въ царство возлюбленного Сына Своего (Кол. I, 13. 14) и чрезъ это призвалъ къ участію святыхъ во свѣтѣ (I, 12). Здѣсь вѣрующіе возвращаются къ своему Верховному Отцу, потому что они примиряются съ Нимъ крестною смертю Господа (I, 20). Вотъ великие плоды жертвы Христовой, и для нихъ обязательна достаточная причина въ натуральныхъ свойствахъ своего виновника. По ходу рѣчи ожидается, что намъ дано будетъ обоснованіе дѣла Хristova изъ личныхъ преимуществъ совершилеля спасенія. При такомъ движениіи мыслей и собственнымъ объектомъ апостольской характеристики долженъ быть исторический Избавитель по Его природному достоинству. Именно къ Нему относятся всѣ частныя квалификаціи. Прежде всего констатируется, что это „образъ Бога неви-

⁷²⁴⁾ Такъ, напр., *E. Haret*, который замѣчаетъ, что авторъ посланія къ Колоссянамъ «говоритъ, какъ Філонъ» (*Le Christianisme et ses origines IV*, p. 123—124), а обоихъ сводилъ къ Платону (*ibid. III*, p. 396 et not. 2).

⁷²⁵⁾ *Oscar Holtzmann*, *Neutestamentliche Zeitgeschichte*, S. 228.

димаго⁷²⁶ (I, 15). Въ этомъ качествѣ Христосъ открываетъ людямъ премѣрнаго Владыку всяческихъ до наглядной осознательности, позволяющей постигать Его обыкновенному слабому взору. Самъ Богъ попрежнему остается неприступнымъ и усматривается лишь въ адекватной репродукціи. Ясно, что Сынъ бываетъ образомъ Божімъ для человѣчества, которое получаетъ въ Немъ живое и конкретное воплощеніе Отца⁷²⁶). Этимъ прямо свидѣтельствуется, что предъ нами рисуется процессъ благодатнаго боговидѣнія чрезъ обезпеченнѣе единеніе со Христомъ, а это условливалось и созидалось лишь чрезъ вочеловѣченіе. Значитъ, отображеніе касается земного периода, когда невидимое стало видимымъ для людей⁷²⁷). Тогда вся разница между концепціей и оригиналомъ будетъ заключаться въ феноменальныхъ формахъ при тожествѣ по существу. Иначе во Христѣ быль бы видимъ не Богъ или, во всякомъ случаѣ, не съ абсолютной полнотой. Но если вся особенность полагается на видимости, то неоспоримо, что для обѣихъ величинъ бытіе одинаково (Ін. XIV, 9. 2 Кор. III, 18)⁷²⁸). Отсюда опять получаемъ, что разу-

⁷²⁶) По отмѣченной связи ясно, что къ рѣчи даннаго мѣста о Словѣ откровенія совершенно не подходитъ заключеніе, что и образъ тоже невидимъ, о чёмъ трактуется у † еп. Феофана (Толкованіе посланій св. Апостола Павла къ Колоссянамъ и Филимону, Москва 1880, стрн. 40) и у доцента Н. Ф. Мухина (Посланіе св. Апостола Павла къ Колоссянамъ, Киевъ 1897, стрн. 128—129); посему же не менѣе непрѣемлемо разграничение Bishop Charles J. Ellicott's (*St. Paul's Epistles to the Philippians, the Colossians, and Philemon: with a Critical and Exegetical Commentary*, London⁵ 1888, p. 131), будто Кол. I, 15—17 относятся къ довооплощенному состоянію, а ст. 18—20—къ периоду вочеловѣченія и прославленія, разъ и самъ авторъ въ комментируемомъ текстѣ находитъ (p. 132) «the visibility of the εἰκόνη».

⁷²⁷) Ср. J. B. Lightfoot, *Saint Paul's Epistles to the Colossians and to Philemon* (London⁹ 1890), p. 143: «the underlying idea of the εἰκόνη, and indeed of the λόγος generally, is the manifestation of the hidden», при чемъ указывается и на Филона *De vita Moys.* II, 12 fin. (M. II, 144. Richter IV, 198. Yonge III, 88): ἀριστον γένος ἀνθρώπων... ἀντίμικον γεγονός θεοῦ δυνάμεων, εἰκὼν τῆς ἀράτου φύσεως ἐμφανής, ἀδίδου γενητῆ. Этого сужденія не исключаетъ и та мысль Prof. Dr. Aug. Bisping'a (*Exegetisches Handbuch zum Neuen Testament VI, 2: Die Briefe an die Epheser, Philipper und Kolosser*, Münster 1866, S. 249), что наряду съ откровеніемъ ad extra мыслится и откровеніе ad intra, ибо Богъ отъ вѣчности созерцаетъ Себя въ Сынѣ; оба момента неразрывно связаны между собою, и первый почертаетъ всю свою силу отъ второго.

⁷²⁸) Ср. еп. Феофанъ, Толкованіе посланій св. Апостола Павла къ Ко-

мѣется не премірная стадія жизни Христовой. При ней εἰκὼν — при своей неразрывности отъ ἀόρατος по природѣ — обладалъ бы равною незримостію своего образца, какъ и проповѣдуетъ Филонъ⁷²⁹⁾). Само собою понятно, что при этомъ излишне было бы и ударять на невидимости Бога, коль скоро она не менѣе свойственна и Сыну. Разъ же у Господа ея теперь нѣть, — этимъ мы вынуждаемся допустить въ Немъ новый элементъ, доступный человѣческому воспріятію и восводящій насъ къ тайникамъ недовѣдомаго божества⁷³⁰⁾.

Итакъ: Христосъ для невидимаго Бога былъ видимымъ образомъ въ сферѣ видимаго. Другими словами: — это выражаетъ, что Искупитель былъ видимымъ Богомъ. Такими наблюденіями намъ неотразимо внушается, что естество Христово истинно божественно, поелику безъ этого было бы невозможно точное воспроизведеніе. Послѣднее покояится на природномъ сродствѣ всецѣлой божественности и устраниетъ тварную ограниченность. Отсюда второе опредѣленіе, что Сынъ Божій *перворожденъ всел твари* (I, 15)⁷³¹⁾. Этимъ тезисомъ писатель ограждаетъ свое предшествующее утвержденіе, а въ немъ заявлялось, что Христосъ былъ носителемъ для нась Отца. По этой причинѣ между ними обязательна натуральная

поссанамъ и Филимону, стрн. 38: «образъ указываетъ на единосущіе... въ силу того, что рожденъ», ибо (стрн. 41) «если рожденъ, то отъ существа и естества Отца; следовательно есть единосущенъ Ему; въ чёмъ прямое основаніе и того, что есть образъ Его».

⁷²⁹⁾ См. De opif. mundi § 8 (M. I, 6—7. CW. I, 9. Yonge I, 8); τὸ δὲ ἀόρατον καὶ νοητὸν φῶς ἐκεῖνο θείου λόγου τέλονεν εἰκὼν τοῦ διερμηνεύσαντος τὴν γένεσιν αὐτοῦ. De confus. lingui. § 28 (M. I, 427. CW. II, 257. Yonge II, 31):... τῆς ἀειδοῦς εἰκόνος αὐτοῦ, λόγου τοῦ ἴερωτάτου (см. выше къ прим. 712 на стрн. 267—268).

⁷³⁰⁾ Поэтому нельзя толковать такъ узко (вмѣсть съ H. v. Soden въ «Hand-Commentar zum Neuen Testament» III, 1², S. 27), будто есть въ Кол. I, 16 исключаетъ отношеніе апостольского выраженія къ земному явлению Слова и формою настоящаго времени даетъ знать лишь нынѣшняго превознесеннаго Христа; ср. также 2 Кор. IV, 4, о которомъ Prof. C. F. G. Heinrici говорить, что здѣсь Христосъ разумѣется, «als geschichtliche Verkörperung der sich endgültig offenbarenden Gnade Gottes»: Der zweite Brief an die Korinther у Meyer VI⁸, S. 149 и ср. Erklärung der Korinthierbriefe II, S. 206—207.

⁷³¹⁾ Уже эта логическая связь данного выраженія устраниетъ мысль о его заимствованіи,—помимо другихъ странностей подобной догадки Prof. Eduard Norden'a (Die antike Kunstsprosa II, Lpzg 1898, S. 475 Anm.), о чёмъ см. у Prof. C. F. G. Heinrici, Der zweite Brief an die Korinther у Meyer VI⁸, S. 449—450.

близость, чтобы не было контраста обнаружения съ его предметомъ. Неизбѣжно, что для сего потребно особое отношение внутренней солидарности. Частнѣйшія его черты угадать уже не трудно. Міру „исповѣдуется“ Бога только воплощенный Господь (Ін. I, 18). Это гласить, что первый самъ по себѣ не способенъ проникать въ сферу божества по своей тварной несамобытности. Если Искушитель не страдаетъ этою немощью, то мы должны думать, что Онъ не тварный. Послѣ этого для Сына остается единственный способъ въ раждаемости. Но она важна въ Богочеловѣкѣ потому, что устраиваетъ средостѣніе невидимости, создаваемое тварностію. Поэтому разумѣемый актъ будеть принадлежать къ области невидимаго, когда все обнимается чистою божественностію въ ея непостижимой замкнутости. Безспорно, что рожденіе оказывается предваряющимъ твореніе, которое было позднѣйшимъ. По этимъ наблюденіямъ выходитъ, что въ эпитетѣ прѣтѣхъ главнѣйшее удареніе падаетъ на качественную сторону⁷³²⁾, а хронологікій моментъ заимствуется изъ нея и играетъ соподчиненную роль. Сынъ быль рожденнымъ и потому прежде всякой твари. Слѣдовательно, соотношеніе по времени ничуть не вводить Христа въ разрядъ тварного, но рѣшительно исключаетъ изъ этой категоріи⁷³³⁾, ибо Его превосходство покоится на индивидуальномъ отличіи рожденности⁷³⁴⁾, — по контрасту ея съ сотворенностью. Напротивъ, малѣйшее прираженіе тварности сопровождалось бы обычнымъ результатомъ недальнозоркости и устранило бы самую возможность для „иконизаціи“. Вотъ почему и выдвигается этотъ оттѣнокъ, который удостовѣряеть, что Сынъ быль раньше творческаго процесса и всѣхъ его продуктовъ⁷³⁵⁾.

⁷³²⁾ Ср. и Rev. Samuel H. Kellogg, Eternal Retribution въ «The Presbyterian and Reformed Review» II, 8 (Philadelphia: October, 1891), p. 570.

⁷³³⁾ J. B. Lightfoot считаетъ (Saint Paul's Epistles to the Colossians and to Philemon, p. 9148) 16-й стихъ «соправданіемъ усвоенного Сыну титула перворожденъ всел твари». См. и еп. Теофанъ, Толкованіе посланій св. Апостола Павла къ Колоссянамъ и Филимону, стрн. 42: «яко—означаетъ, что тѣмъ, что здѣсь говорится, доказывается предыдущее».

⁷³⁴⁾ Ср. J. B. Lightfoot, Saint Paul's Epistles to the Colossians and to Philemon, p. 9146: «He is the Firstborn, and, as the Firstborn, the absolute Heir and sovereign Lord, of all creation».

⁷³⁵⁾ По словоупотребленію—терминъ *κτίσις* означаетъ а) твореніе въ смыслѣ акта (Рим. I, 20), б) совокупность всего созданнаго или тварный міръ (Мрк. XIII, 19), иногда же отдельныя сотворенные вещи (Рим. VIII, 39. Евр. IV, 13). Для рассматриваемаго текста J. B. Lightfoot

Въ итогѣ — историческая миссія мотивируется нетварною рожденностію домірного бытія. Всѣ другіе предикаты поддерживались негативною нетварностію, и авторъ оправдываетъ ее фактически ссылкою на то, что чрезъ Христа создано все ⁷³⁶⁾ — до сонмовъ ангельскихъ включительно ⁷³⁷⁾. Конечно, при этомъ все вышесказанное будетъ доктрическою аксиомой по самой простѣйшей логикѣ, что Творецъ не бываетъ тварію. Однако пока это достоинство ни откуда не вытекаетъ и свидѣтельство о немъ не гарантировано отъ подозрѣній въ субъективности. Намъ надобно найти реальную опору въ фактѣ отображенія. Въ немъ видимость воплощенаго запечатлѣнія неразрывна отъ исконной безошибочности его въ состояніи невидимомъ. Значить, Господь отъ вѣчности былъ образомъ Божіемъ, какъ потомъ Онъ явилъ Своего Отца людямъ. Съ этой точки зрѣнія искупительное откровеніе будетъ специальнымъ модусомъ натуральной дѣятельности богопросвѣщенія и его завершительнымъ развитіемъ въ мірѣ ⁷³⁸⁾. Этимъ прямо выражается, что и возникновеніе міробытія условливалось участіемъ Сыновняго отображенія и было первѣйшою функціей виѣшняго обнаруженія. Въ „образности“ Господней уже содержалась вся енергія осуществленнаго творенія не только по всемогуществу, но и по стремленію къ дальнѣйшему продолженію божественнаго изображенія. Поэтому о Христѣ и сказано, что все создано єв аўтѡ (I, 16). Данная комбинація материально родственна причинной, кото-

---

склоняется (Saint Paul's Epistles to the Colossians and to Philemon, p. 9146) больше къ первому оттѣнку, который,—по нашему мнѣнію,—лучше удовлетворяетъ всѣмъ экзегетическимъ требованіемъ, чѣмъ второй, принимаемый у Н. О. Мухина (Посланіе св. Апостола Павла къ Колоссянамъ, стрн. 129. 131: «вся совокупность бытія») и у Anathon Aall'a (Der Logos II, S. 28: «angeschaute Ganzheit»).

⁷³⁶⁾ Этимъ опять устраивается обветшавшее сужденіе Anathon Aall'a, будто πάζης κτίσεως — genetivus *ne comparationis, a partitivus* (Der Logos II, S. 23), откуда столь же поспѣшно выводится, что Логосъ есть твореніе Божіе (II, S. 31), чѣмъ вѣ свою очередь аргументируется аналогичность этого ученія фilonовскому съ допущеніемъ (II, S. 33) вѣроятности внутренняго средства по близкому сходству сравниваемыхъ доктринъ (II, S. 34. 53).

⁷³⁷⁾ Ср. у доцента А. А. Глаголева, Ветхозавѣтное библейское учение обѣ ангелахъ, стрн. (179—) 181.

⁷³⁸⁾ Съ этой точки зрѣнія справедливо сказано у Rev. Prof. G. G. Findlay въ «The Expositor's Greek Testament» II, p. 841b, что «Col. I. 15 ff. unfolds this doctrine of the double Lordship of Christ, basing His redemptional upon His creational headship».

рою потомъ и замѣняется, но она подчеркиваетъ еще, что орудное выполнение творческой воли не было механическимъ посредничествомъ и находилось въ строгомъ согласіи съ природными силами и внутренними влечениями Господа⁷³⁹). И это незыблемо, разъ міртвореніе служить частичнымъ проявленіемъ исконныхъ свойствъ Сына⁷⁴⁰) въ качествѣ образа Божія⁷⁴¹). При подобной мотивировкѣ всякое твореніе возможно лишь чрезъ Христа. Ни малѣйшія изъятія тутъ недопустимы, потому что эти были бы нетварными, если не обязаны божественному Логосу. По этимъ соображеніямъ Сыновнее творчество не ограничивается земною космичностію, и ему въ равной мѣрѣ принадлежитъ небесная нематеріальность въ ея певидимой духовности. Все это плодъ предвѣчнаго отображенія и держится на немъ. Понятно, что твореніе будетъ вторичнымъ актомъ, предрѣшающимъ эссенціальнымъ достоинствомъ отраженія Божія, въ которомъ и возводится къ общему первоисточнику въ Отцѣ. Такъ формулируется *ðι' αὐτοῦ* съ утвержденіемъ въ Господѣ посредствующаго виновника всякой тварности въ томъ смыслѣ, что въ ней Богъ обнаруживается чрезъ Свой собственный образъ въ Сынѣ. Христосъ есть творецъ активный по Своей изобразительной дѣйственности, а эта соответствуетъ изволенію Божію и въ немъ имѣть свое послѣднее основаніе. Посему верховнымъ началомъ всего по бытію бываетъ Богъ, но фактическое осуществленіе устроется Сыномъ, производящимъ твореніе чрезъ Себя и безъ всякаго сторонняго вспомоществованія: *τὰ πάντα ðι' αὐτοῦ... ἔκτισται*.

⁷³⁹) Ср. сужденія Ch. J. Ellicott'a, St. Paul's Epistles to the Philippians, the Colossians, and Philemon, p. 5133 (.134): «in Him, as the creative centre of all things, the causal element of their existence», поскольку Сынъ есть (р. 136) и *causa conditionalis*, и *causa mediанс*, и *causa finalis* или *finis ultimus*.

⁷⁴⁰) Значить, тутъ вѣтъ мысли о Сынѣ, какъ мѣстѣ и носителѣ мира, почему K. R. Köstlin (Der Lehrbegriff des Evangeliums und der Briefe Johannis, S. 357) и Anthon Aall (Der Logos II, S. 24. 82) совершаю напрасно и вполнѣ бесплодно подбираютъ соответствующіе пункты изъ филоновской логологии. Ср. и на стрн. 279, ⁷⁵¹.

⁷⁴¹) Ср. Aug. Bisping, Exegetisches Handbuch zum Neuen Testament VI, 2, S. 251: «Der Sohn Gottes n鋍mlich ist das Urwort, welches Gott von Ewigkeit sprach, und immerdar spricht und in alle Ewigkeit spechen wird. In diesem Einen Urworte Gottes sind alle Offenbarungen Gottes in der Zeit enthalten; alle Offenbarungen Gottes nach Aussen sind gleichsam nur einzelne Laute und Silben dieses Einen Urwortes».

Въ этомъ достоинствѣ тварь служить какъ бы виѣшнею реализацией премірныхъ Сыновнихъ отношеній, закрѣплять ихъ въ своей космической совокупности и постепенно развиваеть въ своемъ историческомъ прогрессированіи ⁷⁴²⁾). Для нея единственная опора появленія и исключительная цѣль жизни заключались въ томъ, чтобы неизмѣнно оправдывать свой разумъ, коренящійся въ самой природѣ творчества. И если оно было отблескомъ Сыновняго отображенія, то и конечный идеалъ его будетъ въ возможномъ уподобленіи своему прототипу по натуральному стремленію къ нему. Чрезъ это фактическій виновникъ творенія оказывается и средоточнымъ пунктамъ всѣхъ влеченій. Неудивительно, что творящее *δι' αὐτοῦ* обращается въ телеологическое *εἰς αὐτόν*, куда направляются и гдѣ должны слиться всѣ тварные течения. Въ краткой формулы это гласитъ, что созданное Сыномъ и сотворено для Него или съ такимъ приспособленіемъ ⁷⁴³⁾), чтобы во всемъ, всюду и всегда наклоняться именно къ Нему ⁷⁴⁴⁾). По этой связи принципіальнымъ моментомъ цѣлевоположности будетъ наиболѣйшее раскрытие творческихъ зачатковъ чрезъ приближеніе къ тому, кто ихъ вызвалъ въ тварной условности и воплощаетъ съ абсолютностью. Христосъ бываетъ „концомъ“ міра съ той самой стороны, по которой

⁷⁴²⁾ Въ этомъ смыслѣ вполнѣ правъ кн. С. Н. Трубецкой, когда говоритъ (Ученіе о Логосѣ въ его исторіи I, стрн. 243 и въ «Вопросахъ философіи и психологіи» IX, 44 [кн. IV-я за 1898 г.], стрн. 670): «можетъ сказать, что ученіе о сотвореніи міра изъ ничего было впервые по-следовательно формулировано христіанской мыслью и притомъ въ связи съ ученіемъ о Логосѣ, „Имъ же вся быша“».

⁷⁴³⁾ Трудно принять категорическое мнѣніе Н. ѡ. Мухина, будто *εἰς αὐτόν* «указываетъ на Иисуса Христа, какъ на Промыслителя, сохранившаго и поддерживающаго сотворенный Имъ міръ» (Посланіе св. Апостола Павла къ Колоссянамъ, стрн. 138), хотя потомъ (—подобно Ch. J. Ellicott'у, St. Paul's Epistles to the Philippians, the Colossians, and Philemon, p. 136—137—) авторъ утверждаетъ, что «промышленные отношения» Логоса выражаются терминомъ *συνέστηκεν* (стрн. 137).

⁷⁴⁴⁾ Ср. Апок. XXII, 13, при чёмъ J. B. Lightfoot пишетъ, что *δι' ὃν* Евр. II, 10 почти эквивалентно *εἰς αὐτόν* рассматриваемаго текста (Saint Paul's Epistles to the Colossians and to Philemon, p. 152), а вообще «The Word is the final cause as well as the creative agent of the Universe... The Eternal Word is the goal of the Universe, as He was the starting-point. It must end in unity, as it proceeded from unity: and the centre of this unity is Christ» (p. 153).

Онъ былъ и творцомъ⁷⁴⁵⁾). А во второмъ случаѣ Господь дѣйствовалъ въ качествѣ образа Божія, почему имъ же бываетъ и въ первомъ. Тогда находимъ, что *εἰς αὐτόν* опредѣляетъ твореніе по его образности и мотивируется самымъ возникновеніемъ твари. Будучи отображеніемъ, она сохраняется лишь при постоянной неразрывности со своимъ образцомъ и тяготѣеть къ нему инстинктивно, удовлетворяя всѣмъ этическимъ требованиямъ. Ясно, что у Апостола говорится о характерѣ тварного бытія, которое проистекаетъ отъ образа Божія и всецѣло одушевляется воспроизведеніемъ его. Слѣдовательно, этимъ ничуть не устраивается и не отрицаются направленіе мірового процесса къ Богу (Рим. XI, 76) и даже категорически подтверждается, поелику Сыновня изобразительность относится къ Отцу⁷⁴⁶⁾ и ведетъ къ Нему⁷⁴⁷⁾). Но для писателя важно констатировать, что міръ созданъ и держится по отображенію Божію въ Сынъ. Отсюда было естественно, что спасительное промышленіе регулируется и увѣнчивается Христомъ, ибо въ этомъ натуральное продолженіе Его творческой энергіи, разсчитанной на совершенное усвоеніе образа Божія всѣмъ тварнымъ⁷⁴⁸⁾.

Взятый прежде тезисъ аргументированъ всесторонне, и св. Павелъ обобщаетъ всѣ детали категорическою фразой,

⁷⁴⁵⁾ Уже эта связь съ идеей творенія устраиваетъ всѣ предположенія,—напр., *Anathon Aall's*,—о тождествѣ апостольскаго ученія филоновскому о *λόγος μεσίτης* (*Der Logos II*, S. 31... «liegt in dieser Aeusserung [„zu ihm“] nichts anderes als die rein philonische Logosophie, zumal seine Theorie von *λόγος μεσίτης*»). Ср. еще на стрн. 269 и ниже въ прим. 800.

⁷⁴⁶⁾ Съ другой стороны не менѣе справедливо и такое заключеніе, что если здѣсь Сынъ заступаетъ Отца въ одинаковомъ достоинствѣ, то—значитъ—Они безусловно равны между собою: см. *Ch. J. Ellicott, St. Paul's Epistles to the Philippians, Colossians, and Philemon*, p. 5136. *Aug. Bisping, Exegetisches Handbuch zum Neuen Testament VI*, 2, S. 253. Ср. на стрн. 278, 749.

⁷⁴⁷⁾ Ср. и *H. v. Soden* въ «Hand-Commentar zum Neuen Tetament» III, 1², S. 29, гдѣ указанія на разнорѣчіе апостольскихъ свидѣтельствъ устраняются справедливою ссылкой, что въ рассматриваемомъ мѣстѣ выражается только то, что «натуральная условія существованія тварного міра таковы, что безъ Христа онъ не можетъ достигнуть своего завершенія, какъ это раскрыто въ 1 Кор. XV, 24—28».

⁷⁴⁸⁾ Отсюда понятна внутренняя связь сoteriологии и космологіи, а потому напрасно и *Albrecht Thoma* ударяетъ (*Geschichte der christlichen Sittenlehre in der Zeit des Neuen Testamentes*, S. 334), будто «это есть новая спекуляція», коль скоро писатель посланій къ Ефесянамъ и Ко-

что Сынъ выходитъ изъ этихъ тварныхъ рамокъ и реально существуетъ прежде всего съ эссеционально божественнымъ достоинствомъ⁷⁴⁹), какъ источникъ творенія по его этическому строю. Но Онъ же и цѣль всякой твари, почему все созданное въ Немъ имѣть опору своего нормального бытія, чрезъ Него стало фактически и Имъ стоять понынѣ (I, 17). Очевидно, что благодатное возрастаніе избавленыхъ будетъ аналогично Сыновнему міротворенію по всѣмъ своимъ зиждительнымъ элементамъ. На этомъ параллелизмѣ покойится вся дальнѣйшая рѣчь. Прежде всего несомнѣнно, что строй церковный всецѣло проникается Христомъ не менѣе, чѣмъ и вся тварь. Тогда у настѣ будетъ тезисъ, что тѣло Церкви почерпаетъ свою жизнь и живеть лишь чрезъ Господа, Который бываетъ для него заправляющею и одушевляющею главой (I, 18). По этой причинѣ мы убѣждаемся, что въ Немъ и весь источникъ церковнаго бытія. Это незыблемо оправдывается всею личностю Искупителя, потому что Онъ ἀρχή — принципіальное начало церковнаго организма во всѣхъ от правленіяхъ, вездѣ предшествуетъ и все вызываетъ Свою энергией. Иллюстрація сему въ первородствѣ изъ мертвыхъ, гдѣ Самъ Сынъ зачисляется въ рядъ умершихъ, чтобы оживотворить ихъ въ Себѣ и обеспечить путь безсмертія. Выходитъ, что и здѣсь — въ благодатномъ порядкѣ — Христосъ для всѣхъ членовъ оказывается первенствующимъ и властующимъ. Это выражаетъ не простое хронологическое предвареніе и отмѣчає внутреннюю опору для фактическаго появленія всего послѣдующаго. Благодатная феноменальность вырастаетъ изъ своего главенства и въ немъ мотивируется. Тутъ предвосхищеніе историческое знаменуетъ собою творческое превосходство въ природѣ божественнаго дѣятеля, который предупреждаетъ свое собственное произведеніе. Это немыслимо безъ натуральной божественности, и она безпорна для Спасителя, поелику —

посланіемъ «machte seine (Christi) soteriologische Erscheinung zu einer kosmischen». О павлиністическомъ характерѣ космології посланія къ Ефесянамъ см. и въ «The Critical Review» XI, 3 (May, 1901), p. 267 (изъ Prof. B. W. Bacon, An Introduction to the N. T., New York 1900).

⁷⁴⁹) Cp. Rev. Prof. John Laidlaw, Art. «Image, Imagery» въ A Dictionary of the Bible ed. by J. Hastings II, p. 453а, что комбинація предлоговъ ἐνъ, δια и εις по отношению къ Іисусу Христу «implies the assertion of His true and absolute Godhead». Cp. на стрн. 256, 662. 277, 746.

по благоволенію Отца — вся полнота (I, 19) ⁷⁵⁰) Его натурального богатства (II, 9) обитала въ Сынѣ ⁷⁵¹). Естественно, что Христосъ могъ совершать Свой искупительный подвигъ съ творческимъ всемогуществомъ преизобилія Отеческихъ прерогативъ. Вмѣстѣ съ этимъ неизбѣжно, что воплотившійся Логосъ какъ бы замѣнялъ Самого Бога и потому былъ осязательнымъ Его образомъ.

Въ этомъ пунктѣ свящ. писатель категорически подтверждаетъ свое исходное положеніе, а намъ свидѣтельствуется, что у него всѣ христологическія созерцанія были внутренно неразрывны и взаимно солидарны, будучи точнымъ воспроизведеніемъ подлиннаго явленія ⁷⁵²). Въ такомъ случаѣ для нихъ должно быть и объективное единство въ самомъ предметѣ, который всегда остается тожественнымъ. Это и есть Христосъ Богочеловѣкъ. На землѣ Онъ былъ видимымъ образомъ неподвижного Отца, потому что предвѣчно былъ рожденнымъ Его отражениемъ и это свойство закрѣпилъ въ Своемъ твореніи, которое Имъ движется и существуетъ, почему Имъ же и спасается. Въ этомъ заключается основаніе для воплощенія именно Сына и раскрывается характеръ Его миссіи въ реализаціи воли Божіей для насъ и среди насъ: Въ равной мѣрѣ этимъ объясняется и достоинство искупительно-благодатнаго служенія въ полнѣйшемъ обнаруженіи эссенціальной божественности.

Въ этой конструкціи все созидается на историческомъ фактѣ спасительного дѣла, откуда необходимо освѣщается и богочеловѣческое лицо въ его домірномъ и воплощенномъ состоянії ⁷⁵³). Посланіе къ Ефесянамъ не столь отчетливо,

⁷⁵⁰) Не будетъ большой разницы въ мысли, какой бы субъектъ мы ни разумѣли, но лучше считать таковыми πᾶν τὸ πλήρωμα, чѣмъ Χριστός или Θεός: см. и Ch. J. Ellicott, St. Paul's Epistles to the Philippians, Colossians, and Philemon, p. 5139.

⁷⁵¹) И по ходу мыслей и по всѣмъ параллелямъ нужно признать неѣпымъ мнѣніе *Anthon Aall'a* (Der Logos II, S. 27), будто «der Ausdruck (τὸ πλήρωμα) bezeichnet die Welt in vergeisteter Fassung, das ideale Weltganze». Ср. и на стрн. 275, ⁷⁴⁰.

⁷⁵²) Уже по одному этому нѣть надобности въ параллеляхъ изъ филоновской логологии, которая и напрасно и невѣро привлекается сюда, напр., у K. R. Köstlin'a, Der Lehrbegriff des Evangeliums und der Briefe Johannis, S. 356.

⁷⁵³) Этимъ опять устраняются генетическія притязанія александрий-

но одинаково рѣшительно удерживаетъ эту точку зрењія. Въ немъ Избавитель рисуется универсальнымъ примирителемъ (I, 10), виновникомъ и внѣшнимъ регуляторомъ благодатно-церковнаго развитія (I, 22—23. II, 6. 21. IV, 16), обеспеченнаго Его торжествомъ восхожденія превыше всяческихъ (I, 20 — 21. III, 10). Этотъ результатъ былъ непосредственнымъ увѣнченіемъ земного периода и удостовѣряетъ за нимъ тожественное достоинство безмѣрнаго величія, которое будетъ уже не космическимъ. Посему воспещтвіе принудительно постулируетъ къ адекватному нисхожденію для воплощенія⁷⁵⁴⁾ и усвояетъ нисшедшему всѣ свои преимущества (IV, 8—10). Историческій Господь въ силу успѣха подвига необходимо представляется божественно предсуществующимъ, а тогда и корни Его отношеній къ миру будуть лежать въ домірномъ бытіи. Они даны въ томъ, что Богъ создалъ все Іисусомъ Христомъ (III, 10), Который еще прежде творенія содержалъ въ Себѣ всѣ потенціи мірового процесса. Поэтому наше избраніе благодатнаго обновленія было въ Немъ прежде сложенія міра (I, 4) по преднареченію Божію (I, 5. 9. 11) и исполняется въ вочеловѣчившемся Господѣ (III, 11). Опять мы находимъ знакомую логику умозаключенія отъ историческаго къ предвѣчному, гдѣ важность первого ограждается авторитетомъ Отца и сообщаетъ второму природную божественность.

Н. Глубоковскій.

ской теософіи, хотя бы и имѣло иѣкоторую силу преувеличенное сужденіе, будто въ христологіи посланія къ Колоссянамъ «gar manche charakteristischen Einzelheiten erinnern lebhaft an die philonische Schriftstellerei».

⁷⁵⁴⁾ Поэтому мы склоняемся къ мнѣнію Prof. F. Godef (Introduction au Nouveau Testament. Introduction particulière I, p. 574 и ср. 557), что въ анализируемомъ текстѣ разумѣется скорѣе воплощеніе Бога Слова, чѣмъ сопштвіе Іисуса Христа въ «адѣ». Впрочемъ, это толкованіе, пожалуй, наименѣе принято, и противъ него см. также у Prof. Arthur Titius, Die neutestamentliche Lehre von der Seligkeit II: Der Paulinismus unter dem Gesichtspunkt der Seligkeit (Tübingen Freiburg i. B. und Leipzig 1900), S. 221,1.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

Санкт-Петербургская православная духовная академия — высшее учебное заведение Русской Православной Церкви, готовящее священнослужителей, преподавателей духовных учебных заведений, специалистов в области богословских и церковных наук. Учебные подразделения: академия, семинария, регентское отделение, иконописное отделение и факультет иностранных студентов.

Проект по созданию электронного архива журнала «Христианское чтение»

Проект осуществляется в рамках 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** (Ермаков). Куратор проекта — профессор по научно-богословской работе священник Дмитрий Юрьевич. Материалы журнала готовятся в формате pdf, распространяются на DVD-дисках и размещаются на академическом интернет-сайте.

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