

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

А.Л. Катанский

Свод данных для учения о благодати Божией в творениях древнейших св. отцов и учителей церкви до бл. Августина

*Опубликовано:
Христианское чтение. 1902. № 1. С. 3-38.*

© 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

СВОДЪ ДАННЫХЪ ДЛЯ УЧЕНИЯ О БЛАГОДАТИ БОЖІЕЙ въ твореніяхъ древнихъ св. отцовъ и учителей церкви до бл. Августина.

6 ПОСОБЪ раскрытия и выражения учения о благодати Божій въ твореніяхъ древнійшихъ, по преимуществу восточныхъ, св. отцовъ и учителей церкви, до бл. Августина, во многомъ отличается отъ послѣдующаго западнаго выражения и раскрытия, наследованного и пами православными восточными и практикуемаго въ нашихъ системахъ. Святоотеческое раскрытие широко, многосторонне, оригинально и не укладывается въ наши обычныя школьныя рубрики, внося однако, при неповерхностномъ, тщательномъ его изученіи, значительную ясность въ трудный, не легко распутываемый, усложненный западными спорами и различными недоразумѣніями вопросъ.

Изложеніе древнійшаго святоотеческаго учения о благодати Божій мы начинали, ¹⁾ повидимому очень издалека, именно съ учения о Св. Троицѣ въ Ея явленіи миру. На самомъ дѣлѣ однако такой способъ изслѣдованія не отдалялъ насъ отъ нашей главной цѣли, а напротивъ приближалъ, прямо вѣль къ ея достижению, такъ какъ святоотеческое раскрытие учения о благодати тѣснѣйшимъ образомъ было связано съ означеннымъ ученіемъ о Св. Троицѣ, непосредственно изъ него вытекало, или, лучше сказать, было одною изъ частныхъ формъ его выраженія и раскрытия.

¹⁾ См. „Христ. Чтен.“ 1900 г. кн. 7—12 и 1901 г. кн. 2, 5, 6.

Понятие о благодати Божией.

Древние святые отцы и учителя церкви смотрели на благодать Божию как на многообразное проявление благости Триединого Бога Творца, промыслителя и Искупителя мира и, возводя свои взоры к началу этих проявлений, усматривали источник их в Боге Отце и Сыне Его Слове, почему, въ следь за священными писателями Нового Завета, и говорили сначала (т. е. въ первый период — до Оригена) только о благодати Бога Отца и Сына Его И. Христа, что и замечается прежде всего въ писанияхъ мужей апостольскихъ съ ихъ характерными привѣтствіями. То, что относится къ дѣйствію Св. Духа разсматривалось древнейшими св. отцами и учителями церкви до Оригена не какъ особая благодать собственно Св. Духа, а какъ результатъ, даръ той же благодати Отчей и Христовой, почему эти дѣйствія не назывались благодатію, а даромъ, дарованіями Св. Духа и т. п. Духъ Св. мыслился самъ какъ благодать, а не какъ податель благодати. Хотя Духъ и даруетъ многочисленныя блага, но эти блага собственно, прямо и непосредственно не Его, а Отца чрезъ Сына, а потому даруетъ ихъ по волѣ Бога Отца Христосъ Сынъ Божій чрезъ Духа Св., и Духъ является собственно Духомъ благодати Христовой, согласно выражению Св. Писания. Очень рано уже со временемъ св. Иринея Лионского, находимъ у отцовъ стремленіе разграничивать то, что въ дѣйствіи Божиемъ на миръ должно быть относимо къ тому или другому Лицу Св. Троицы. Уже св. Ириней выступаетъ съ следующими положеніями: «Отецъ соизволяетъ и повелеваетъ, Сынъ дѣлаетъ и устрояетъ, а Духъ питаетъ и возвращаетъ», «Духъ дѣйствуетъ, Сынъ служить, Отецъ одобряетъ». А у св. Киприана находимъ немало разсужденій по вопросу: нужно ли отдѣлять дѣйствіе Духа Св. отъ благодати Христовой, съ отрицательнымъ ответомъ на этотъ вопросъ, чрезъ что дѣйствія Духа Св. косвенно вводились въ объемъ понятия, обозначаемаго словомъ благодать. Тѣмъ не менѣе и этотъ св. отецъ и другие отцы и учителя церкви, какъ св. Ириней и Тертулліанъ, хотя изрѣдка и допускаютъ выражение «благодать Св. Духа», но воздерживаются отъ обычного употребленія этого выражения, чтобы служить признакомъ строгой ихъ вѣрности библейскому употребленію слова благодать и характеризуетъ ихъ представлениа о благодати, какъ такихъ bla-

гахъ, которые исходить отъ первыхъ двухъ Лицъ Св. Троицы, Отца и Сына, какъ источниковъ всѣхъ благъ, всякой благодати для человѣка и которыхъ только подаются чрезъ Духа Христова.

Съ Оригена начинается раскрываться ученіе уже прямо о трехъ родахъ благодати, о «спеціальномъ» дѣйствіи Лицъ Св. Троицы, причемъ Отецъ и Сынъ представляются дѣйствующими на всѣхъ, а Духъ Св. только на достойныхъ и Ему—Духу усвояется «иная благодать», которая и называется «высшею». Съ этихъ порь дѣйствіе Духа Св. окончательно получаетъ наименование благодати, т. е. вводится въ обширный объемъ этого понятія, какъ частный и послѣдній его видъ. Съ этого же времени начинается рядъ обстоятельныхъ изъясненій совокупнаго и вмѣстѣ преимущественнаго дѣйствія Лицъ Св. Троицы какъ въ Ветхомъ, такъ и Новомъ Завѣтѣ, какъ въ общемъ домостроительствѣ спасенія, такъ и въ дѣлѣ усвоенія спасенія Христова каждому отдѣльному человѣку. Между тѣмъ какъ св. отцы и учители церкви прежняго времени изображали преимущественно совокупное дѣйствіе Сына-Слова и Духа Св. (Премудрость—Духъ и Слово у Феоф. Антіох.; Сынъ Слово и Духъ: Слово есть Духъ и Духъ есть Слово—у Тертул.) св. отцы IV в. старались раскрыть идею не только совокупнаго, но и преимущественнаго дѣйствія того или другого изъ Лицъ Св. Троицы въ тотъ или другой моментъ домостроительства человѣческаго спасенія. «Отецъ чрезъ Сына во Св. Духѣ источаетъ небесные дары. Отецъ даетъ Сыну, а Сынъ предаетъ Духу. Духъ, есть освящитель всѣхъ сотворенныхъ Богомъ чрезъ Христа разумныхъ существъ и ангеловъ и человѣковъ», по изъясненію св. Кирилла Іерус. Въ особенности раскрылъ эти мысли св. Василий Вел. По волѣ Триединаго Бога, твореніе, промышленіе, искупленіе и освященіе распределены слѣдующимъ образомъ между Лицами Св. Троицы. Отецъ есть причина первонаучальная, повелѣвающая, Сынъ зиждительная, Духъ совершающая. Духъ Св. завершаль твореніе сотворенного вкупъ съ Сыномъ міра не только видимаго, но и невидимаго. Онъ же завершаетъ и возсозданіе человѣка во Христѣ. Какъ Отецъ, «созидающій единимъ хотѣніемъ, не имѣль нужды въ Сынѣ», однако, «хочеть» совершать все «чрезъ Сына», такъ и «Сынъ, не имѣя нужды въ содѣйствіи», однако «хочеть совершать чрезъ Духа». А потому Христосъ Сынъ Божій все

совершаетъ при участіи Духа (напр. воплощеніе), въ Духѣ и чрезъ Духа. Въ силу этого Духъ есть преимущественный, хотя не исключительный освятитель нашъ, ибо Онъ освящаетъ насъ вкупѣ со Отцемъ и Сыномъ по нераздѣльности Св. Троицы. Мы воспринимаемъ Христа чрезъ Духа и въ Духѣ и вообще получаемъ благодать Отца и Сына въ благодати Духа Св. Тѣ же мысли о раздѣленіи домостроительства между Лицами Св. Троицы, съ отнесеніемъ завершительного, освящающаго дѣйствія къ Духу Св., раскрывали св. Григорій Богословъ и св. Григорій Нисский. Такъ выяснена идея сосредоточенія благодати Христовой въ благодати Духа Св., безъ опущенія однако иезъ вниманія, что это есть благодать всей Св. Троицы—и Отца и Сына, а не Духа только Св.

Итакъ, во второй половинѣ обозрѣваемаго періода слово благодать уже прямо начало прилагаться къ дѣйствію Духа Св., хотя и прежде, начиная съ Св. Писанія, это дѣйствіе по существу мыслилось какъ благодать, т. е. какъ благодѣяніе, милость, даръ Божій. Положеніе это такимъ образомъ имѣть значение въ сущности только терминологическое или, иначе сказать, филологическое, уясняя однако въ то же время, но конечно не извиняя, нѣкоторыя явленія въ исторіи догматическихъ заблужденій относительно благодати Божіей (пелагіанство).

Соответственно употребленію слова благодать *объемъ этого понятия* у древнихъ св. отцовъ и учителей церкви былъ очень широкій. Въ него входило все то, что носитъ на себѣ черты благодѣяній Божіихъ роду человѣческому, именно: самое бытіе наше (св. И. Златоустъ), вдуновеніе при твореніи (св. Кириллъ Іерусал., св. Василій Великій), прирожденные дары (св. ап. Варнава—*naturalis gratia*), образъ Божій, какъ «первоначальная благодать» (св. Григорій Нисский), законъ естественный—свѣтъ (св. И. Златоустъ), законъ Моисеевъ (Климентъ Александр., св. И. Златоустъ), вдохновеніе пророковъ, благодать пророковъ (посл. къ Диогнету, св. Кириллъ Іерусалим.), самая ветхозавѣтная церковь (св. Кириллъ Іерусалим.). Въ частности св. отцы говорили о благодати Слова у язычниковъ (св. Густинъ Мученикъ), о благодати въ Ветхомъ Завѣтѣ, въ подзаконной сѣни (Тертулліанъ, Макарій Египетскій, св. Іоаннъ Златоустъ), въ ветхозавѣтныхъ пра-ведникахъ, праотцахъ, судіяхъ, пророкахъ (св. Кириллъ Іерусалим.), въ Йовѣ (Макарій Египетскій), Соломонѣ, Саулѣ,

іудеяхъ (св. Кипріанъ, св. Кирилль Іерусал., св. І. Златоустъ), у' Давида (св. Григорій Нисский) и др. Затѣмъ, въ понятіе благодати входили: явленіе Сына Божія во плоти (св. Кирилль Іерусал., св. Григорій Нисский), ученіе Христово (св. Іустинъ Мучен., св. Кипріанъ Кареаг., св. І. Златоустъ), крестная смерть, искупленіе І. Христа (св. Іустинъ Мучен., св. Кипріанъ Каре., св. Кирилль Іерусал., св. Григорій Нисский, св. І. Златоустъ), воскресеніе Христово (св. Григорій Нисский), чудеса Христовы (св. Григ. Нисск.), ниспосланіе Св. Духа въ день Пятидесятницы (св. Григ. Нисск.), даръ языковъ (св. Іоаннъ Златоустъ и др.), содѣйствіе Духа Св. намъ въ содѣваніи нашего спасенія (Оригенъ и слѣд. за нимъ св. отцы), наконецъ блаженство въ будущей жизни (св. Кипріанъ Каре., св. Ириней).

Такъ какъ по всегдашнему ученію нашей православной церкви наше спасеніе совершається не одною только благодатію Божію, но и при извѣстной долѣ нашего со участіемъ въ семъ дѣлѣ, то вмѣстѣ съ раскрытиемъ ученія о благодати находимъ въ твореніяхъ древнихъ отцовъ раскрытие ученія о человѣкѣ, свободной его волѣ и первородномъ грѣхѣ.

Ученіе о свободной человѣческой волѣ и первородномъ грѣхѣ.

На раскрытие этихъ пунктовъ ученія древніе отцы обращали такъ же, какъ и на ученіе о благодати немалое вниманіе.

Ученіе о свободѣ человѣческой воли они раскрывали очень много, направляя свое раскрытие противъ языческаго ученія о судьбѣ и необходимости и противъ гностическихъ и манихейскихъ заблужденій. Уже св. Іустинъ Муч. довольно простиранно разсуждалъ о свободѣ «выбора для избѣжанія зла и избрания добра», о человѣческой «способности многократно измѣняться» въ нравственномъ отношеніи, о «способности къ противоположному», т. е. къ добру и злу, о невозможности «награды отъ Бога, если бы человѣкъ не обладалъ способностью избирать добро». По словамъ св. Иринея Ліонскаго, у человѣка есть «свобода выбора»; онъ «можетъ не слѣдовать самому Евангелію»; «вѣра человѣка есть собственная его вѣра»; «и въ вѣрѣ и въ дѣлахъ онъ совершенно свободенъ». Въ особенности замѣчательны разсужденія Тертулліана.

Въ свободѣ онъ полагаетъ образъ Божій и подобіе. Въ ней онъ усматриваетъ благость и мудрость Творца, который не восхотѣлъ создать человѣка, «царя всего міра такимъ, чтобы онъ не царствовалъ прежде всего во владѣніяхъ своей души, бытъ бы господиномъ всего прочаго и рабомъ самого себя». Богъ одарилъ человѣка свободою съ тѣмъ, чтобы она сдѣлала добро для человѣка «собственнымъ свойствомъ его, и въ-которымъ образомъ его природою, чрезъ добровольное упражненіе», чтобы «онъ не былъ рабомъ ни добра, ни зла», чтобы онъ «всегда являлся господиномъ себя самого, добровольно служа добру и добровольно же избѣгая зла». По вѣрности Бога самому себѣ, «Онъ не восхотѣлъ помышшать, при паденіи прародителей, тому, бытія чего не желалъ, чтобы сохранить то, чего желалъ» (т. е. свободу воли). «Даровавъ одинъ разъ свободу», Онъ «не могъ дѣйствовать противъ самого себя»; «помышшать паденію значило бы уничтожить свободу». Падшая «свобода пусть поѣтому сваливаетъ свою вину не на Того, кто ее далъ, а на того, кто ею не какъ должно управлялъ». По словамъ св. Кипріана, мы имѣемъ «свободу вѣровать или не вѣровать», и даже, когда мы дѣлаемся храмами Божіими, то и тогда «этихъ храмовъ—мы строители и настоѧтели». О свободной волѣ и человѣческомъ произволеніи весьма выразительно говорили Климентъ Алекс. и Оригенъ, затѣмъ св. Кирилль Іерусал., Василій Вел., Григорій Богосл. Послѣдній замѣчалъ, что создавшій человѣка «Богъ почтилъ его свободою и далъ законъ для упражненія свободы». Св. Григорій Нисскій въ умѣ и свободѣ воли видѣлъ образъ Божій, а св. І. Златоустъ полагалъ его «не въ чемъ иномъ какъ въ господствѣ» надъ природою и во всѣхъ своихъ твореніяхъ усиленно, настойчиво и постоянно защищалъ сохраненіе человѣческаго произволенія и свободы человѣческихъ дѣйствій, несмотря на могущественное, всеобъемлющее дѣйствіе Божественной благодати, многообразно только исправляющей, направляющей и воспитывающей, но не насилиющей человѣческую волю. Пр. Макарій подробно раскрылъ мысль, что человѣческая свободная воля не изчезаетъ совершенно какъ при глубокомъ поврежденіи грѣхомъ, такъ и при восхожденіи человѣка на высокую степень совершенства, когда онъ даже «упоенъ благодатію», почему возможны паденія и великихъ праведниковъ.

Къ сказанному слѣдуетъ добавить, что древніе отцы, со-

гласно съ тогдашнею психологіею, раздѣляли волевой процессъ на нѣсколько отдельныхъ актовъ или моментовъ, именно: 1) пожеланіе (какъ первичное движение воли, еще не опредѣлившеся), 2) изысканіе, 3) разсмотрѣніе, 4) совѣщеніе, 5) сужденіе (предрѣшеніе), 6) рѣшеніе (*γνώμη*), 7) соизволеніе (или произволеніе, *προαίρεσις*) 8) устремленіе (къ предмету), 9) пользованіе. Когда они говорили о свободѣ воли, то разумѣли тѣ изъ послѣднихъ моментовъ, когда происходитъ склоненіе, окончательное рѣшеніе и соизволеніе на что-либо, почему и употребляли чаще всего выраженіе *προαίρεσις*, а иногда *γνώμη* или *άντεξούσιος*. При этомъ разумѣлась та область душевной дѣятельности и тотъ моментъ волеваго процесса, когда заявляетъ себя присущая человѣку, никогда у него совершенно неизчезающая способность самоопредѣленія,—та способность, которая дарована ему Творцемъ, неизмѣнно. Имъ охраняется, никогда не нарушается, сохраняется даже въ крайнихъ случаяхъ какъ грѣховнаго состоянія, такъ и состоянія облагодатствованія, почему и возможны случаи какъ обращенія величайшихъ грѣшниковъ, такъ ипаденія великихъ праведниковъ. Эта область есть святилище души и ее-то разумѣть св. Кипріанъ, когда говорилъ, что внутренней храминѣ души «мы сами строители и настоятели».

Ученіе о первородномъ грѣхѣ. Обстоятельному раскрытию этого пункта ученія мало способствовали обстоятельства тогдашняго времени, именно существование и распространенность гностическихъ и потомъ манихейскихъ заблужденій; дуализмъ тѣхъ и другихъ старался находить опору, хотя и минимую, въ означенномъ ученіи. Тѣмъ не менѣе существуетъ весьма не мало данныхъ и для этого пункта ученія въ твореніяхъ древнихъ отцовъ, хотя и въ неравной мѣрѣ у всѣхъ.

Общія замѣчанія относительно перехода въ насъ прародительского грѣха путемъ естественнаго рожденія и о глубокомъ наслѣдственномъ нашемъ грѣховномъ поврежденіи находимъ у св. Густина Муч., св. Иринея, св. Василія Вел. и св. Григорія Бог. Св. Густинь Муч. замѣчаетъ: весь родъ человѣческій «отъ Адама подпалъ смерти и обольщенію змія», «подверженъ проклятію»; I. Христосъ «чрезъ Дѣву сдѣлался человѣкомъ, чтобы какимъ путемъ началось преслушаніе, происшедшее отъ змія, такимъ же получило оно и свое разрушеніе», т. е. чрезъ воплощеніе отъ Пр. Дѣвы, По словамъ св. Иринея, «Ева сдѣлалась причиной смерти и для себя и

для всего рода человѣческаго»; «мы оскорбили Бога въ первомъ Адамѣ»; «чрезъ первое рожденіе мы наслѣдовали смерть»; «человѣкъ по плотскому рожденію отъ Адама, сдѣлавшись преступнымъ, пуждался въ боязни возрожденія»; «отъ древняго уязвленія змія люди не могутъ спастись иначе, какъ чрезъ вѣру во Христа Искупителя. По словамъ Василія Вел., Адамъ «своимъ вкушеніемъ передалъ намъ грѣхъ». И этотъ грѣхъ есть не чуждый для нась, а нашъ собственный, такъ какъ не Адамъ только, но и мы всѣ въ немъ согрѣшили, какъ энергически выразилъ это св. Григорій Бог. въ слѣдующихъ изреченіяхъ: «намъ вѣренъ былъ рай; намъ дана была заповѣдь»; «красенъ на видъ былъ плодъ, умертвившій меня»; «мы умерли въ Адамѣ»; «о, моя немощь, ибо немощь прародителя есть и моя собственная»; «Адамъ и для себя и для своихъ потомковъ заключилъ небеса такъ же, какъ и рай». Св. отецъ, признавая наше поврежденіе отъ первороднаго грѣха тяжкимъ, сравнивая душу, пораженную грѣхомъ, съ хананеянкою «скорченною отъ грѣха» и съ четверодневнымъ Лазаремъ, не отрицаєтъ однако существованія и въ падшемъ человѣкѣ остатковъ добра, такъ какъ допускаетъ существованіе естественныхъ добродѣтелей въ человѣкѣ невозрожденномъ благодатію Христовою (родитель св. Григ.) и замѣчаетъ объ «очищенії» только образа Божія въ крещеніи, слѣдовательно признаетъ бытіе его и въ падшемъ человѣкѣ.

Но болѣе точно указали *предѣлы и степень глубины* нашего поврежденія первороднымъ грѣхомъ, а равно и разъяснили его сущность Тертулліанъ, св. Григорій Нисскій, пр. Макарій Египетскій и отчасти св. І. Златоустъ. По Тертулліану зло въ нашей душѣ «отъ первороднаго грѣха какъ нѣкоторымъ образомъ натуральное». «Поврежденіе природы является второю природою, имѣя своего бога и отца, однако такъ, что существуетъ въ душѣ и доброе, то первоначальное, то божественное и родственное и въ собственномъ смыслѣ натуральное. Ибо, что отъ Бога, то не столько истребляется, сколько потемняется, поелику не есть Богъ; истребиться же не можетъ, поелику отъ Бога». Есть худые и добрые люди, но и «въ самыхъ худыхъ есть нѣчто доброе и въ лучшихъ есть нѣсколько худого»; «нѣть ни одной души безъ порока потому, что нѣть ни одной безъ съмени добра». Такимъ образомъ, наследственное поврежденіе, дѣлаясь второю нашою природою, не истребляетъ окончательно свойствъ первой,

богоподобной природы, т. е. стремлениі нашихъ къ добру, которая и остаются, какъ бы глубоко мы ни пали. — Тѣ же мысли высказывалъ и св. Григорій Нисский въ слѣдующихъ положеніяхъ. «Отъ Адама вошла въ міръ смерть» и «мы наслѣдники (его) грѣха»; въ насть «зло по преемству распространялось; худое богатство порока, раздѣляясь каждому, каждымъ увеличивалось». При всемъ томъ, въ падшемъ человѣкѣ не все доброе уничтожено: «съ самою сущностью и природою человѣка соединено стремленіе къ добру и совершенству и съ самимъ его естествомъ сопряжена безстрастная и блаженная любовь къ тому умопостигаемому и блаженному Образу, котораго человѣкѣ есть подобіе». «Человѣческое естество разслаблено грѣхомъ». Человѣкѣ, хотя и не теряетъ совершенно образа Божія, ибо сохраняетъ умъ (т. е., выражаясь нашимъ языкомъ, умъ и волю съ ихъ идеалами и стремлениями), но теряя чрезъ грѣхъ подобіе, имѣеть искаженный образъ; умъ его не руководить всѣмъ его естествомъ, а руководится гнусностью вещества и вместо того, чтобы отражать черты Божества, отражаетъ въ себѣ безобразіе вещества: умъ человѣка подобенъ кривому зеркалу, т. е. образъ Божій искаженъ, но не уничтоженъ. — Преп. Макарію Егип. вмѣстѣ съ Тертулліаномъ принадлежитъ самая большая доля въ раскрытии этого пункта ученія. Ученіе египетскаго подвижника выражается въ слѣдующихъ его положеніяхъ. Въ паденіи Адама грѣхъ — «лукавое слово, воспринятое сначала чрезъ вѣнчаній слухъ, прошло чрезъ сердце и объяло все его существо». Лазарь смердящій — подобіе Адама. Но и мы представляемъ то же самое, въ силу рожденія отъ него. И «ты носишь тѣ же язвы, то же зловоніе, ту же тьму; всѣ мы сыны этого потемнѣнаго рода, всѣ причастны того же зловонія; какою немощью онъ пострадаль, тою же пострадали и всѣ мы, происходящіе отъ Адамова сѣмени». «Съ того времени какъ Адамъ преступилъ заповѣдь, змій вошедши сдѣлался господиномъ дома и онъ есть при душѣ какъ другая душа; грѣхъ, вошедши въ душу, сдѣлался ея членомъ, прильцился и къ самому тѣлесному человѣку и въ сердцѣ струятся многіе нечистые помыслы». «Всякая душа имѣеть неисцѣлимую язву грѣха», — «язву и омраченіе» главнымъ образомъ во «внутреннемъ человѣкѣ, во владычественномъ умѣ, зрящемъ Бога». «Какъ преступившій заповѣдь Адамъ принялъ въ себя закваску зла страстей, такъ и по причастію

родившіеся отъ него и весь родъ Адамовъ стали причастниками этой закваски». «Чрезъ преслушаніе первого человѣка мы приняли въ себя чуждое нашему естеству зло страстей, которое и обратили какъ бы въ нашу природу». Но хотя «лукавый князь облекъ грѣхомъ душу и весь ея составъ и всю ее осквернилъ и всю плѣнилъ», «осквернилъ и увлекъ всего человѣка, душу и тѣло», хотя грѣхъ «примѣшился къ душѣ», но она не потеряла своей богоподобной природы; она имѣть свою природу, какъ грѣхъ — свою. Правда, она потеряла подобіе Божіе, походя на поддѣланную монету, однако нельзя сказать, «что все погибло, уничтожилось и умерло». Душа, пораженная грѣхомъ, подобна евангельскимъ кровоточивой женѣ и слѣпому, а также лежащему въ постели больному и младенцу, не могущему еще ходить, — всѣмъ этимъ лицамъ немощнымъ, слабымъ и безсильнымъ, но могущимъ вызывать ко Христу, какъ къ Врачу и какъ къ Матери. «Душа, хотя изъязвлена язвами постыдныхъ страстей, хотя ослѣплена грѣховною тьмою, но вмѣстѣ съ тѣмъ имѣть желаніе вызывать и звать Иисуса, чтобы пришедши Онъ сотворилъ ей вѣчное избавленіе». «Невѣрно говорять нѣкоторые, введенныя въ обманъ лжеученіемъ, что человѣкъ совершенно умеръ и совершенно не можетъ дѣлать ничего доброго». «Душа можетъ противиться грѣху, но побѣдить или искоренить зло безъ Бога не можетъ». — Св. І. Златоустъ возводить начало нашей грѣховности къ Адаму, какъ — праведности и святости ко Христу и показываетъ, что наследственное поврежденіе глубоко укоренилось въ особенности въ нашей волѣ. «Адамъ для тѣхъ, которые отъ него происходятъ, хотя они не ъли отъ древа, сдѣлялся причиной смерти». «Одинъ грѣхъ ввелъ смерть и осужденіе». Мы всѣ грѣшники, т. е. «подлежащіе наказанію и осужденію на смерть». «Грѣхъ преслушанія Адамова осквернилъ все». Произволеніе наше «быстро склоняется къ злу», и въ немъ-то глубокій корень зла и грѣха. «Да явится грѣхъ (Рим. VII, 13), т. е. да обнаружится, какое зло есть грѣхъ, нерадивое произволеніе (*προαιρεσις*), стремленіе (*όρη*) къ худшему и поврежденная воля (*ἡ διαφθαρμένη γυώμη*), ибо это причина всѣхъ золъ». И законъ данъ былъ именно «для исправленія порочнаго отъ произволенія дѣйствованія». Да и самъ Христосъ пришелъ, чтобы «исправить волю (*προαιρεσιν*)». Правда, воля, какъ и вся человѣческая природа съ тѣломъ и всею душою, не есть

сама въ себѣ зло. Напротивъ, какъ богодарованная способность, она есть великое благо и именно въ ней; а «не въ чемъ другомъ» заключается образъ Божій (господство надъ природою). «Хотѣть добра и не хотѣть зла съ самого начала дано свыше». И въ волѣ человѣческой, несмотря на ея глубокое поврежденіе, все-таки остается достаточно силъ, чтобы при помощи Божіей идти по пути добра, доказательствомъ чего служать ветхозавѣтные праведники, напр. Авраамъ, показавшіе примѣры высокихъ добродѣтелей даже безъ закона ветхозавѣтнаго и безъ благодати Христовой, при одномъ содѣйствіи промысла Божія, хотя это было для нихъ несравненно труднѣе, чѣмъ для насъ, новозавѣтныхъ людей. Слѣдовательно человѣческая природа, хотя и глубоко повреждена первороднымъ грѣхомъ, сохраняетъ однако немало изъ богодарованныхъ ей силъ и стремленій.

Итакъ, по учению древнихъ отцовъ грѣхъ прародительский, проникнувъ все человѣческое естество, прильпивши даже къ тѣлесному составу и объявивъ всѣ душевныя силы, сдѣлалъ человѣка крайне немощнымъ, слабымъ, бессильнымъ: умъ извратилъ, такъ что онъ, вмѣсто отраженія чертъ Высочайшаго Образа, отражаетъ черты вещества и дѣлается подобнымъ кривому зеркалу или фальшивой монетѣ, сердце наполнилъ нечистыми помыслами, которые непрестанно въ немъ струятся, волю сдѣлалъ быстро склоняющею къ злу и представляющею удобнѣйшую почву для укорененія въ ней дурныхъ на выковъ. Словомъ, зло при душѣ сдѣлалось какъ бы другою душою, ея членомъ и обняло всѣ ея силы. Однако оно не окончательно истребило въ человѣкѣ все доброе. Истребить добро оно и не могло, ибо доброе въ человѣкѣ отъ Бога Творца; оно могло только потешить, исказить и очень ослабить добро, глубоко заложенное Творцомъ въ человѣческой природѣ. И при пораженіи грѣхомъ, умъ человѣка сохраняетъ много чертъ своего Образа. Даже въ волѣ человѣческой, въ которой злые навыки свиваются свое гнѣздо и пускаютъ такие глубокіе корни, что окончательно вырвать ихъ не можетъ даже крещеніе («грѣхи уничтожаетъ купель, а привычку исправь ты»—Злат., см. далѣе), никогда однако не пропадаетъ стремленіе, влеченіе къ добру, правда само по себѣ безсильное, чтобы дойти до осуществленія. Дѣло благодати очистить, возродить и восоздать всю человѣческую природу и въ частности человѣческую волю, не уничтожая однако ея свободы. Первое,

т. е. очищеніє оть грѣховъ, возрожденіе и начало воссозданія совершається въ первомъ періодѣ дѣйствія благодати на человѣка до крещенія включительно, второе—полное воссозданіе и претвореніе всѣхъ силъ души и въ частности воли человѣческой—въ послѣдующій періодѣ жизни христіанина до конца его земной жизни. Все это и составляетъ сущность процесса человѣческаго спасенія.

Начало содѣванія человѣческаго спасенія во Христѣ.

Что бы оріентироваться въ довольно сложномъ кругѣ представлений святоотеческихъ относительно процесса человѣческаго спасенія, нужно имѣть въ виду, что въ основѣ взгляда древнихъ отцовъ лежали слѣдующія представленія. Прежде всего, что ни въ одномъ моментѣ этого процесса, кроме самого первого его начала, благодать не дѣйствуетъ одна безъ со участія человѣка. Затѣмъ, какъ благодать представляеть разные виды и степени («раздѣляется»—св. Кир. Іер.), указывающіе на различные способы дѣйствія благодати въ сущности единой,—благодать Бога Отца (влеченіе), благодать Сына (руководство), благодать Духа Св. (помощь, содѣйствіе), такъ и человѣческое участіе имѣть также нѣсколько степеней: начинаясь оть ума оно идетъ глубже къ сердцу и наконецъ касается воли и въ ней сосредоточивается, выражаясь въ постепенномъ и наконецъ рѣшительномъ склоненіи человѣческаго произволенія къ тому или другому. Послѣдній моментъ есть самый важныи; наступленія его благодать Духа Св. ждетъ для проявленія болѣе полнаго своего воздействиія, содѣйствія, помощи. Сообразно съ тѣмъ есть вѣра и вѣра, произволеніе и произволеніе, равно какъ и божественная помощь и помощь.

Дѣйствіе благодати Божіей выражается прежде всего въ *призваніи*, которое простирается на всѣхъ достойныхъ и недостойныхъ. Это есть влеченіе Отца и руководство Сына, обращенное ко всѣмъ людямъ безъ всякаго различія (Ориг.). Причина всеобщности дѣйствія призывающей благодати заключается въ томъ, что Богъ во Христѣ примирился со всѣмъ человѣческимъ родомъ, предварительно отпустивъ грѣхи всѣхъ: «Богъ для отпущенія нашихъ грѣховъ, ниспославъ Единороднаго своего Сына, предварительно отпустилъ грѣхи всѣмъ» (Вас. Вел.) и чрезъ то уничтожилъ слѣдовательно причину

неодинакового отношения къ людямъ, которые съ этихъ поръ и являются всѣ равными предъ Богомъ, достойными быть воспринятыми въ любовь Божію во Христѣ, т. е. призываются ко спасенію во Христѣ Іисусѣ. «Призваніе для всѣхъ имѣть равное значеніе, не различая ни достоинства, ни возрастовъ, ни народныхъ различій» (Григ. Нисск.). «Что касается Божія участія, то всѣ спасены, потому что всѣ призваны» (І. Злат.). «Но Богъ предоставилъ быть иному и въ нашей власти и надъ этимъ каждый самъ единственный господинъ». А потому «при общемъ для всѣхъ предложеніи благодати, отвергшемуся ея добровольно несправедливо обвинять въ этомъ злосчастіи не себя, а другаго» (Григор. Нисск.). Если, напримѣръ, іудеи не увѣровали во Христа, то «невѣріе было виною только ихъ, а со стороны Бога было приготовлено все»; а равно принятіе язычниками призыва ко Христу «было дѣломъ не только благодати, но и воли пришедшихъ» (І. Злат.). Слѣдовательно дѣйствіе призывающей благодати не непреодолимо, но предоставляетъ человѣческому произволенію полную свободу принять или не принять призыва.

Всѣдѣствіе сохраненія Богомъ нашей свободы, въ дѣль привлеченія насъ ко Христу имѣть большое значеніе настроеніе нашей воли, т. е. расположение къ доброму, выработанное предшествующею обращенію естественною жизнью. Таково было настроеніе добродѣтельного родителя св. Григорія Бог. (Григ. Бог.) и ап. Матея, «благородство произволенія» котораго, какъ жемчужину въ грязи, узрѣлъ Богъ и потому привлекъ его къ себѣ; таково было и состояніе гонителя Савла, полнаго стремленій къ истинѣ и доброму, хотя и заблуждавшагося относительно того, где эта истина и добро. Сообразно съ настроениемъ человѣка, вѣдомымъ Богу и прежде дѣль и обнаруженія во вѣѣ (І. Злат.), дѣйствіе благодати Божіей или не выходить изъ состоянія призванія или переходить въ избраніе и привлеченіе, по предвѣдѣнію. «Еслибы достаточно было призванія, то почему не всѣ спаслись? Поэтому, говорить апостолъ, что спасеніе званныхъ совершено не однимъ призваніемъ, но и предвѣдѣніемъ» (І. Злат.). Впрочемъ, доброта человѣческаго произволенія и естественные добродѣтели не суть причина избранія, а только условіе его, причина же—любовь Божія, благость, благодать. «Въ

любви прежде нарекъ нась. Не въ слѣдствіе трудовъ и добрыхъ поступковъ это произошло, а отъ любви, не отъ *одной* впрочемъ любви, но и отъ нашей добродѣтели. Ибо, если бы отъ *одной* любви, то слѣдовало бы спастись всѣмъ, а если бы отъ нашей только добродѣтели, то излишне было бы Христово пришествіе и все, что совершено по домостроительству. Но не въ слѣдствіе *одной* любви и не въ слѣдствіе нашей добродѣтели, но въ слѣдствіе той и другой. Избра, говорить, нась. Избирающій знаетъ, что Онъ избирается. Въ любви, говорить, прежде нарекъ нась. Ибо *не спасла бы* никого добродѣтель, если бы не было любви. Скажи мнѣ, какая была бы польза отъ Павла и что обнаружилъ бы онъ, если бы Богъ свыше не *призвалъ* его и *возвлюбивъ не привлекъ* его къ себѣ? Иначе сказать, было дѣломъ любви, а не нашей добродѣтели удостоиться столь многаго» (І. Злат.). Такимъ образомъ, въ дѣйствіи Божіемъ на ап. Павла различаются: призваніе и привлеченіе его въ слѣдствіе особенной любви Божіей, видящей сокровенное въ человѣкѣ. Точно тоже обнаружилось и въ избраніи Матея, въ которомъ Богъ, «вѣдущій тайное», «узналь лежащую въ тинѣ жемчужину» и потому «миновавъ другихъ, казавшихся по наружной видимости дѣлъ лучшими Матея», «и дивясь благообразію ея (жемчужины), избралъ его и къ благородству его произволенія присоединилъ собственную благодать» (І. Злат.). Тоже было и съ родителемъ Григорія Богослова: избраніе за «добрѣ нравы», дарованіе ему «дара Божія» — доброй, вѣрующей супруги христіанки и чрезъ нее привлеченіе ко Христу.

Такъ дѣйствуетъ предваряющая (выраженіе впрочемъ неупотребительное у древнихъ отцовъ) благодать иди (ближе къ святоотеческому выраженію) благодать призывающая, благодать преимущественно Отца и Сына. Она дѣйствуетъ на всѣхъ, но не во всѣхъ находитъ благопріятную для себя почву. А гдѣ таковую находитъ, превращается въ избирающую, которая и проявляется влечениемъ ко Христу, проявляющимся въ различныхъ формахъ.

Но какъ же именно происходитъ спасеніе способныхъ къ принятию воздѣйствія призывающей благодати?

Процессъ спасенія начинается дѣйствіемъ благодати на человѣка, прежде, чѣмъ онъ сдѣлаетъ какой-либо шагъ или движеніе на пути къ спасенію во Христѣ. «Всегда благодать Божія предшествуетъ» (І. Злат.). Благодать подобна

дождю; «если бы не было дождя, не было бы ни плодовъ, ни терній. И хотя показалось бы поношеннемъ сказать отъ лица дождя: Я создаль въ землѣ и плоды и тернія, хотя это и неприлично сказать, однако справедливо. Бывающія отъ Бога чудесныя дѣйствія подобны дождю; воли же различны какъ бы воздѣланная и оставленная въ небреженії земля» (Ориг.). Такъ и въ содѣваніи нашего спасенія дѣйствіе Божіе предшествуетъ, потомъ является знаніе и наконецъ вѣра. «Въ слѣдствіе дѣйствованія (воздѣльствія Божія)—знаніе... За знаніемъ слѣдуетъ вѣра, а за вѣрою поклоненіе» (Васил. Вел.).

Какъ и чрезъ что совершаются дѣйствія Божіе? Чрезъ влеченіе Отца къ Сыну и чрезъ дѣйствіе слова Христова, евангельской проповѣди или чрезъ руководительство Христово. Здѣсь благодать дѣйствуетъ «отвѣтъ» (Кир. Іер.), чрезъ чтеніе Св. Писанія (Ориг., Кир. Іерус.), чрезъ вліяніе окружающихъ (Григ. Бог.), чрезъ чувство совѣсти, въ которой пробуждается и усиливается подъ вліяніемъ благодати чувство грѣховности и другими «многоразличными способами, какими кто можетъ уврачеваться» (Ориг.).

Отъ дѣйствія благодати Христовой начинается движеніе въ человѣческомъ умѣ: «разсудокъ понемногу принимаетъ врачевство» (Григ. Бог.). Появляются знаніе и первые начатки вѣры. Но это знаніе и вѣра—пока чисто-теоретического, разсудочного характера: «вѣра догматическая», какъ «согласіе души (т. е. собственно разума) на что-либо», вѣра «отъ человѣка» отъ насъ» (Ориг.), вѣра «познавательная» (І. Злат.). Благодать, дѣйствуя вначалѣ отвѣтъ, мало по малу отъ оглашенія входить впутрь; душа становится доступнѣе пониманію и умягчается (Кир. Іерус.) Пробужденная благодатію и развивающаяся при участіи человѣка вѣра возрастаетъ по мѣрѣ снятія чрезъ оглашеніе слѣпоты съ духовныхъ очей Врачемъ душъ Христомъ (Клим. Алекс.).

Но одного, просвѣщенія ума и пѣкотораго сердечнаго влечения недостаточно: нужно еще склоненіе воли, полнота соизволенія нашего, котораго «ожидаетъ Богъ и благодать Духа» (І. Злат.), такъ какъ свобода воли есть неприкосновенное святилище нашей души. Правда, и въ этомъ отношеніи, т. е. въ склоненіи нашей воли помогаетъ намъ благодать Христова. Христосъ даруетъ помощь тому, кому хотѣнію; «Иисусъ и хотѣніе даруетъ».

БІБЛІОГРАФІЯ

слабленному «влекъ его къ познанію» и «побуждалъ къ просьбѣ», привлекалъ «энергію» (Кир. Іерус.). Это дѣйствіе благодати Христовой на волю есть однако такое дѣйствіе, которое касается первыхъ моментовъ движения воли и относится къ пробужденію въ ней вообще стремленій ко Христу, но которое въ то же время предоставляетъ полную свободу нашему произволенію. «Господь испытуетъ произволенія», какъ военачальникъ при наборѣ воиновъ и ничего другаго не ищетъ отъ насъ, какъ именно только этого произволенія. «Хотя Богъ и щедръ въ благотвореніи, однако ждетъ отъ каждого искренняго произволенія» (Кир. Іерус.).

Когда послѣдуетъ искреннее склоненіе нашей воли, тогда происходитъ непосредственное прикосновеніе благодати къ душѣ (сонное видѣніе родителя Григ. Бог.); «тогда не отвѣтъ уже возглашаютъ тебѣ, во внутріи тебя слышишь голосъ, потому что живущій въ тебѣ Духъ содѣлываетъ умъ твой божественнымъ жилищемъ». Здѣсь зачинается вѣра «отъ Бога», появляются «лучи свѣта и вѣдѣнія», но это только еще «предосіяніе Духа» (Кир. Іерус.), который «предваряетъ крещеніе» (Григ. Бог.). Это только начало полнаго озаренія, полнаго духовнаго просвѣщенія, полноты вѣры, даруемой Богомъ, при нашемъ однако соучастіи и посильныхъ трудахъ. Эти труды состоять въ «предочищіи» (Григ. Бог.) отъ грѣховъ, подобно туману застилающимъ отъ нашихъ очей духовный свѣтъ (Клим. Алекс.). Это «очищеніе до очищенія», «ограждастъ даръ (въ крещеніи), чтобы совершенство вѣрено было чистотъ и даруемое блаю не подверглось опасности отъ навыка, противоборствующаго благодати». «Должно предочиститься... Это нужно приступающимъ къ крещенію небрежно, безъ приготовленія и не обеспечивающимъ искупленія навыкомъ въ добрѣ». «Предвоздѣланіе къ крещенію» имѣеть большое значеніе для сохраненія крещенія, «ибо крещеніе изглаждаетъ грѣхи, но не уничтожаетъ исправленія». (Григ. Бог.). Это предочищеніе такимъ образомъ нужно для упражненія и воспитанія воли, для освобожденія ея отъ злыхъ навыковъ, лежащихъ во глубинѣ ея, коренящихся въ ея свободѣ и потому лескоренимыхъ даже благодатю безъ уничтоженія свободы: навыки должны исправить самъ человѣкъ (І. Злат.), хотя и не безъ помощіи благодати.

Обозрѣвая все то, что совершаются съ человѣкомъ въ этомъ первомъ періодѣ спасенія, можемъ сказать, согласно съ

древними отцами, что большая часть въ семъ дѣлѣ принадлежитъ Богу. Ему принадлежать: призваніе и первоначальное влечение ко Христу, просвѣщеніе ума, возбужденіе хотѣнія и, по появлѣніи у насъ соизволенія, укрѣпленіе его силою свыше чрезъ непосредственное прикосновеніе благодати къ душѣ. Человѣку же остаются только: непротивленіе божественному влеченію, окончательное соизволеніе и посильные труды по предочищенію. Самое главное и наиболѣе трудное во всемъ этомъ дѣлѣ: кромѣ самого первого шага,—влеченія ко Христу,—появлѣніе въ человѣкѣ желанія спасенія и укрѣпленіе рѣшимости или добровольного его произволенія идти ко Христу, все это—дѣло въ большей мѣрѣ Божіе, нежели наше. «Нужна Божія помощь и для того, чтобы пожелать добра, тѣмъ паче самое соизволеніе должна есть нечто божественное, даръ Божія человѣколюбія, ибо нужно, чтобы спасеніе зависѣло и отъ насъ и отъ Бога». Но «такъ какъ и самое хотѣніе отъ Бога, то справедливо апостолъ (Рим. IX, 16) все приписалъ Богу» (Григ. Бог.).

Въ крещеніи и миропомазаніи, или, какъ называли ихъ древніе отцы, въ крѣщеніи водою и Духомъ, получается «сугубая благодать, то есть совершаемая водою и Духомъ». Первая благодать—благодать воды, вторая благодать, «большая» первой—благодать Духа (Кир. Іерус.). Необходимо принятіе той и другой: нельзя довольствоваться одной, напр. благодатію Духа, или крещеніемъ Духомъ, какъ показывается примѣръ Корнилія (Кир. Іерус.). Въ томъ и другомъ крещеніи 1) мы сочетаваемся со Христомъ въ Духѣ и съ Духомъ чрезъ Христа; 2) очищаемся, возрождаемся, возсоздаемся, усыновляемся, укрѣпляемся въ вѣрѣ и доброй волѣ; 3) мгновенно, безъ всякихъ съ нашей стороны трудовъ и усилий, хотя 4) спасительность для насъ сего двоякаго крещенія зависитъ отъ нѣкоторыхъ условій съ нашей стороны.

Чрезъ крещеніе водою и Духомъ мы прививаемся ко Христу и Св. Духу, получаемъ привитіе того и другаго (св. Ирин.), сочетаваемся какъ со Христомъ, съ которымъ умираемъ, ско-гребаемся и совоскресаемъ (Кир. Іерус., Васил. Вел. и др.), такъ «сочетаваемся и съ Духомъ Божественнымъ» (Терп.), въ которомъ нашъ внутренній человѣкъ получаетъ дыханіе жизни, душу новую. Мы сочетаваемся со Христомъ въ Духѣ Св. или чрезъ Духа Св.; сочетаваемся и съ Духомъ Св. чрезъ Христа или въ Христѣ. Нельзя строго раздѣлять благодати

Христовой отъ благодати Св. Духа; первая не можетъ быть безъ второй (св. Кипр.) и наобороть Духъ не можетъ освящать безъ Христа Сына Божія (Вас. Вел.). Тѣмъ не менѣе можно до нѣкоторой степени различать «благодать воды» отъ «благодати Духа» (Кир. Іерус.). Первая—по преимуществу Христова, хотя «нѣть дара, который бы подавался безъ Духа», и въ водѣ благодать «отъ присутствія Духа», который и дѣлаетъ насъ «причастниками благодати Христовой» (Вас. Вел.). Вторая благодать есть по преимуществу благодать Св. Духа, почему она называется даже у св. Кипріана слѣдующею за прощеніемъ Христовымъ: «прощеніе Христово и слѣдующая потомъ небесная благодать равно раздѣляются всѣмъ» (Кипр.). Различаются та и другая и по плодамъ.

Въ крещеніи водою и Духомъ мы очищаемся отъ грѣховъ возрождаемся, возсоздаемся—дѣйствіемъ Св. Троицы, преимущественно же Христа Сына Божія и Духа Св. И прежде всего очищаемся отъ грѣховъ; ихъ оставляетъ Отецъ, вземлетъ Сынъ и отъ нихъ очищаетъ Духъ Св. (Григ. Нисск.). Крещеніе водою производить очищеніе тѣла, а крещеніе Духомъ—очищеніе «глубинъ» духа нашего (Гр. Бог.). Въ крещеніи водою мы возрождаемся во Христѣ Духомъ, который, прививая насъ какъ дикихъ маслинъ ко Христу и облекая насъ въ Него, обновляетъ насъ жизнью Христовою (Ирин.). Въ крещеніи же Духомъ мы возсоздаемся, получая дыханіе истинной жизни, Духа Св., душу души нашей. «Отъ Духа мы имѣемъ возрожденіе, отъ возрожденія возсозданіе, отъ возсозданія познаніе о достоинствѣ Воасоздавшаго» (Григ. Бог.). Здѣсь-то въ крещеніи Духомъ вѣра «отъ Бога» получаетъ свою полноту, дѣлается всесовершенной, уже не догматической только, но ведущей къ созерцанію Бога и «превыше силь человѣческихъ дѣйственной» (Кир. Іер., Ориг.). «Вѣра усовершается крещеніемъ». Духъ, изливаясь только на достойныхъ, очистившихся отъ грѣховъ, приводить ихъ къ болѣе полному познанію Бога и къ сознанію сыновства, усыновленія. «Онъ (Духъ) какъ солнце, которымъ встрѣчено чистое око, въ себѣ самомъ покажетъ тебѣ Образъ Невидимаго, а въ блаженномъ созерцаніи Образа увидишь неизреченную красоту Первообраза» (Васил. Вел.). «Духъ движетъ твою душу», когда произносишь первый звукъ «послѣ этихъ чудныхъ мукъ рожденія», именуя Бога Отцемъ («Отче нашъ»). Изліяніе на насъ Духа, какъ и на апостоловъ въ день пятидесятницы, есть «обильное орошеніе»,

«побуждающее человѣческую природу воздавать плодъ добродѣтели Воздѣлывателю людей» (І. Злат.). Итакъ плоды крещенія водою: очищеніе отъ грѣховъ и возрожденіе; плоды крещенія Духомъ или миропомазанія: возсозданіе, усыновленіе, усовершеніе вѣры и укрѣпленіе силъ къ добродѣтельной жизни.

Дѣйствие благодати въ крещеніи совершается «безъ труда, усилий и добрыхъ дѣяній», «съ большою краткостью», «чревъ одно краткое слово», въ одно мгновеніе. «Образующееся во чревѣ требуетъ времени, а въ водѣ не такъ; здѣсь все совершается въ одно мгновеніе» (І. Злат.). «Узы невѣдѣнія насколько возможно быстро снимаются съ одной стороны человѣческою вѣрою, съ другой божественною благодатию, когда грѣхи прощаются чрезъ единое цѣлебное лѣкарство, крещеніе Словомъ» (Клим. Алекс.). Возрожденіе—это дѣло не силь человѣческихъ, а «Божіе дѣло». Оно «пріобрѣтается не продолжительнымъ ученіемъ, въ теченіе длиннаго периода времени, но почерпается въ короткое время чрезъ благодать, производящую зрѣлость». «Когда, говорить св. Кипріанъ, при помощи рождающей волны, омыты были пятна прежней жизни, въ очищенное сердце пролился свыше ясный и чистый свѣтъ, когда по поглощении Духа небеснаго, второе рождение сдѣлало меня новымъ человѣкомъ, тогда удивительнымъ образомъ» все сдѣлалось яснымъ, разрѣшились всѣ сомнѣнія и я позналъ, что «начало быть Божіимъ то, что одушевилъ Духъ Св.» (Кипр.).

Хотя возрожденіе и возсозданіе не зависятъ отъ нашей воли и благодать «непремѣнно присуща» въ таинствахъ, подобно солнцу, восходящему независимо отъ нашихъ желаній и молитвъ (Григ. Нисск.), тѣмъ не менѣе для «благоуспѣшности» дѣйствія на человѣка силы Божіей необходимы стремленія и желанія въ возрождаемомъ. Тайна возрожденія въ крещеніи имѣть сходство съ тайною обыкновенного рожденія. То и другое совершается силою Божіею; безъ нея въ обыкновенномъ рожденіи стремленія и усиленія рождающихъ «недѣйствительны и бесполезны»; безъ нея не можетъ совершиться и духовное рожденіе или возрожденіе, какъ бы сильно мы того ни желали. Но это не значитъ, что наши «стремленія къ вожделѣваемому» бесполезны. Чрезъ нихъ возрождающіеся «или пріобрѣтаютъ иѣкоторое приращеніе благодати или не отврачаютъ отъ себя присущей благодати», той благодати, которая «непремѣнно присуща возрождаемымъ посредствомъ сего таинственнаго домостроительства». Можно отвратить отъ

себя благодать, присущую непременно въ таинствѣ, что и обнаруживается потомъ у пѣкоторыхъ людей, недостойно приступающихъ къ таинствамъ, въ плодахъ жизни, чуждой признаковъ возрожденія: освобожденія души отъ «нечистотъ страстей» и присутствія «дара Св. Духа» (Григ. Нисск.).

Нужно помнить, что крещеніе есть только «начало и основаніе великихъ благъ», что внутренній, возрожденный человѣкъ подобенъ младенцу, который долженъ возрастать: «сей плодъ вѣрою чревоносится, возрожденіемъ крещенія изводится на свѣтъ». И не все въ человѣкѣ измѣняется крещеніемъ. Человѣческая природа въ существѣ своемъ не измѣняется; силы души «не претворяются»; даже зло «не совершенно уничтожается»; происходитъ только «пресвѣченіе непрерывности зла»; «человѣкъ отрѣшается отъ срощенія съ зломъ». Происходитъ иѣчто подобное тому, какъ когда у змѣи «голова мертвѣа, но хвостъ одушевленъ еще собственою своею раздражительностью и не лишается жизненной силы; такъ можно видѣть, что и порокъ, пораженный смертельнымъ ударомъ, тревожить еще жизнь своими остатками» (Григ. Нисск.). Эти остатки суть навыки, коренящіеся въ свободной человѣческой волѣ, т. е. въ области неприкосновенной для самого Бога и Его благодати. Вотъ почему крещеніе не истребляетъ навыковъ, этихъ остатковъ грѣха: «грѣхи уничтожаетъ купель, а привычку исправь ты», замѣчаетъ св. И. Златоустъ. И это нужно сдѣлать до крещенія, въ періодъ предочищенія; въ противномъ случаѣ лучше не приступать къ таинству: «уничижъ помѣстившіяся въ тебѣ худыя привычки, истреби навыкъ, чтобы послѣ крещенія опять не обратиться къ нему» (И. Злат.). Точно также крещеніе не истребляетъ и навыка къ добру: «крещеніе, изглаждая грѣхи не уничтожаетъ исправленія» (хатордфоматъ), Григ. Бог.), — буквально, добрыхъ дѣяній, которыхъ и остаются въ волѣ въ видѣ навыковъ къ добру.

Жизнь человѣка послѣ крещенія: совершенствованіе, престольяніе.

Дальнѣйшее преспѣяніе человѣка-христіанина совершается также дѣйствіемъ благодати въ союзѣ съ человѣческою волею, съ огромнымъ однако перевѣсомъ иервой сравнительно съ усилиями послѣдней.

«Новопросвѣщенный, если къ вѣрѣ не присоединить хра-

неніе заповѣди, есть не болѣе какъ незиновный»; онъ «подобенъ молодому воину, только что внесенному въ воинскіе списки»; «за одно облеченіе въ одежду нетленія и омовеніе грѣховъ» мы не получимъ награды (Григ. Нисск.). Нужно «сохранить крещеніе», т. е. полученные благодатные его плоды и дары. Это сохраненіе зависитъ и отъ Бога и отъ наась (Григорій Бог.). «Нужно, чтобы къ усовершенствованію въ добродѣтели соединилось то и другое, и человѣческое стараніе и содѣйствіе, по вѣрѣ нисходящее свыше» (Вас. Вел.). Духъ Св. «для всѣхъ, искренно принявшихъ даръ (въ крещеніи) пре-бываетъ помощникомъ и сожителемъ, создавая въ каждомъ доброе, для споспѣшествованія въ дѣлахъ вѣры», но эта помощь Божія и возрастаніе въ добрѣ требуютъ и съ нашей стороны старанія и усилий. «Правда дѣль и благодать Духа» должны «соединиться, находясь же въ разъединеніи другъ съ другомъ не доставляютъ душѣ никакой пользы, ибо какъ благодать не можетъ обитать въ душахъ, бѣгущихъ спасенія, такъ и сила человѣческой добродѣтели сама по себѣ недостаточна для того, чтобы душа непричастная благодати привести къ совершенному виду жизни» (Григ. Нисск.). Наше преуспѣяніе походить на то, что происходит въ земледѣлії». Подобно тому какъ благо земледѣльческое, творчество плода слагается изъ доброй воли земледѣльца, соответственно его искусству, и изъ непроизвольного, зависящаго отъ Промысла благорастворенія воздуха и достаточно обильного дождя, такъ и благо разумнаго міра слагается изъ свободной его воли и вдохновенія божественной силы въ избирающаго лучшее. Не только для того, чтобы сдѣлаться хорошимъ и добрымъ нужны и наше произволеніе и божественное вдохновеніе, которое, что касается наась, не зависитъ отъ нашей воли, но это же нужно и для того, чтобы сдѣлавшемуся хорошимъ и добрымъ пребыть въ добродѣтели; такъ какъ падеть и совершенный, если высоко стоя въ добрѣ, себя самого сочтетъ его виновникомъ, а не воздастъ должной славы Тому, кто въ гораздо большей мѣрѣ одарилъ его и для созиданія и для сохраненія добродѣтели. (Ориг.).

Такимъ образомъ, несравненно большая доля въ нашемъ преуспѣяніи принадлежитъ Богу, благодати Его, намъ же — малая. «Къ преуспѣянію нужны дѣй доли отъ великаго Бога, именно первая и послѣдняя, а также одна доля и отъ меня» (Григ. Бог.). «Большая часть принадлежить Богу, а вмѣстѣ

съ тѣмъ и мы сами привносимъ нѣчто малое». Можно даже сказать, какъ и сказалъ апостолъ (Рим. IX, 16), что Богу принадлежитъ все, «такъ какъ кому принадлежитъ большее, о томъ говорится, что ему принадлежитъ все; намъ принадлежитъ предъизбрание и пожеланіе, а Богу выполненіе и приведеніе къ концу». Предъизбрание и пожеланіе предоставлены намъ: благодать «не предупреждаетъ нашихъ желаній, чтобы не причинить вреда нашей воли». «Богъ не восхотѣлъ, чтобы все было Его дѣломъ, для того, чтобы не казалось, что Онъ увѣнчиваетъ насть напрасно, и обратно (не восхотѣлъ, чтобы все было) отъ насть, чтобы мы не впали въ безуміе, ибо если мы высокоумствуемъ, имѣя меньшую часть, то что было бы, если бы мы были господами всего»? Своимъ произволеніемъ, расположениемъ воли и посильными добрыми дѣлами мы должны «привлекать благодать Божію къ содѣйствію» и тогда «благодать не только бываетъ присутста въ трудахъ и опасностяхъ, но соучастуетъ и въ такихъ дѣлахъ, которыя кажутся самыми легкими, и всюду вносить свое содѣйствіе», такъ что «всегдашнее пребываніе въ насть благодати есть причина всего добра. Она руководитъ насть ко всему добруму; равно какъ когда отлетаетъ отъ насть, губить насть и дѣлаетъ беспомощными». А потому «будемъ заботиться только объ одномъ, какъ бы привлечь Его благодать, какъ бы привлечь на самихъ себя сильное ея дѣйствіе» (І. Злат.).

Такъ совершается наше преспѣяніе при всесильномъ и великому воздѣйствіи Божіемъ и при сравнительно маломъ нашемъ соучастіи въ семъ дѣлѣ.

Но что же именно происходитъ съ человѣкомъ въ состояніи преспѣянія? Духъ Божій возстановляетъ высшую часть нашего существа въ его власти и господственномъ значеніи въ отношеніи къ плоти и крови, т. е. къ тѣлу и низшей животной части нашей души. Но чтобы это совершилось, нужно, получивъ привите Духа (въ крещеніи), сдѣлаться въ жизни лучшими чрезъ вѣру и принести плоды Духа, обнаружить бодрствованіе, стараніе, не отвергать Духа. Если все это будетъ соблюдено, тогда Духъ Божій укрѣпитъ духъ человѣческий и поможетъ ему привести въ подчиненіе низшія стороны и части человѣческаго существа и человѣкъ будетъ возстановленъ въ первобытное состояніе. Усовершенствованіе человѣка, начинаясь привите ко Христу чрезъ Духа и изліяніемъ Духа (въ крещеніи и миропомазаніи), продол-

жается при участіи человѣка въ теченіе всей его жизни, ибо въ здѣшней жизни мы только «постепенно привыкаемъ воспринимать и носить Бога». «Полная благодать Духа» въ будущей жизни «сдѣлаетъ насъ подобными Ему и усовершить по волѣ Отца, ибо содѣлаетъ насъ (окончательно) по образу и подобію Божію» (Ирин.). Это и есть полное возсозданіе, слѣдующее за возрожденіемъ (Григ. Бог.), начало которому положено въ крещеніи—«основаніи и началѣ великихъ благъ» (Григ. Нисск.).

Пр. Макарій Египетскій еще глубже вводить насъ въ процессъ усовершенствованія человѣка, указывая какъ на цѣль дальнѣйшаго преспіянія на «претвореніе» человѣческой души, «измѣненіе ея вида», на совершенное искорененіе грѣха, постепенное воспитаніе человѣческой воли, на совершенно полное соединеніе всей нашей души со всѣмъ Христомъ и со всѣмъ Духомъ, какъ бы на «раствореніе» съ Ними. Въ душѣ и послѣ крещенія гнѣздится грѣхъ въ глубокихъ ея тайникахъ: «змій таится подъ самымъ умомъ, въ глубинѣ помысловъ, гнѣздится и умерщвляетъ тебя въ такъ называемыхъ тайникахъ и хранилищахъ души, ибо сердце есть бездна». Хотя душа и очищена, хотя «источникъ изливаетъ чистую воду, но подъ нимъ лежитъ тина». «Съ благодатію сопребываютъ дымъ и грѣхъ», ибо благодать можетъ сопребывать съ грѣхомъ, не оскверняясь имъ. «Душа имѣеть много членовъ (многосоставна) и великую глубину». «Когда человѣкъ взываетъ благодати, она приходитъ къ нему и овладѣваетъ на примѣръ двумя частями души». «Но большая часть ея обладается грѣхомъ и только одна часть находится подъ благодатію». Задача благодати овладѣть всѣми областями души и уничтожить, «изсушить» самый «корень грѣха», скрывающійся въ свободной волѣ. Хотя «благодать въ одно мгновеніе можетъ очистить человѣка», но для пользы его она совершаетъ свое дѣло не вдругъ, а постепенно, «различными и разнообразными способами»: сначала пріосѣняетъ душу «отчасти», не всю, иногда па время отступаетъ, чтобы постепенно обнять ее всю, проникнуть въ ея глубины и изсушить самый корень грѣха во глубинѣ человѣческой воли. И все это именно для испытанія и воспитанія человѣческаго произволенія и усугубленія нашей бдительности, такъ какъ и стоящій на высокой степени совершенства и почти совершенно объятый благодатію можетъ пастъ, если допустить нерадѣніе и владеть

въ превозношениe. Благодать многообразно воспитываеть нашу волю съ цѣлю довести ее до такого состоянія, когда душа всесѣло предается Богу, когда она дѣлается престоломъ Божіимъ, когда «Христосъ и носить и водить и поддерживаетъ ее», подобно колесницѣ въ видѣніи Іезекіила, когда «святыя души носятся и поддерживаются Духомъ Христовымъ», когда «до глубины дѣйствующая благодать держитъ на рукахъ умъ и возводить въ небеса», а воля дѣлается «связаною благодатю, плѣницею ея», хотя чуднымъ образомъ и не теряетъ своей свободы. Тогда и зло сначала «какъ бы утончается и разжижается», а подъ конецъ, какъ корень растенія или источникъ, совершенно изсыхаетъ. Совершается все это, при постоянномъ проявленіи со стороны человѣка «произволенія и доброго старанія», понужденія себя даже противъ хотѣнія къ добру, «предуготовленія себя, насколько возможно къ добру», предназначательного стремленія воли (сравн. св. І. Злат.), и тогда «самъ Господь легко и безъ труда творить въ немъ все», а между тѣмъ «приписываетъ все дѣло намъ». Завершеніемъ же всего процесса преспѣянія христіанина является воспріятіе въ его душу всего Христа и всего Духа Св., полное соединеніе всей души со Христомъ и Духомъ, душа въ душу, ипостась въ ипостась, для чего Божество скрываетъ неприступную свою славу, умаляетъ себя до соединенія съ ограниченной человѣческою душою (пр. Мак. Егип.). Это есть то, «чрезъ преуспѣяніе въ добрыхъ дѣлахъ, вселеніе Духа» и вхожденіе Христа Жениха въ глубины души, во «внутренность» ея, во «всѣ врата души», о которыхъ говорилъ св. Григорій Нисскій, и то сочетаніе съ Духомъ Божественнымъ, начинающееся съ крещенія и продолжающее продолжаться всю жизнь въ видѣ тѣснаго супружескаго союза, о которомъ писалъ еще Тертулліанъ. «Душа сочетавается съ Духомъ Божественнымъ и плоть слѣдуетъ за душою какъ данный въ приданое плѣнникъ и уже не какъ служанка души, а Духа; о! блаженное супружество, если не допустить прелюбодѣянія».

Картина противоположнаго преспѣянію состоянія — обладанія души грѣхомъ, господства въ ней грѣха особенно яркими чертами изображается также въ твореніяхъ пр. Макарія Егип. Благодать изъ всѣхъ областей души вытѣсняется; грѣхъ овладѣваетъ всѣми ея частями. «Весь источникъ дѣлается мутнымъ и душа, когда бываетъ возмущена, смѣши-

вается съ порокомъ и сатана дѣлается чѣмъ-то однімъ съ душою», возсѣдая на ней, какъ на своемъ престолѣ (Мак. Егип.). Впрочемъ, и тогда благодать Божія не совершенно оставляетъ душу: «Духъ, хотя не имѣтъ общенія съ недостойными, однако повидимому сопрѣбываетъ нѣкоторымъ образомъ съ однажды запечатлѣнными, ожидая ихъ спасенія по обращеніи» (Васил. Вел.). Притомъ и свобода воли не утрачивается: грѣхъ это разбойникъ, буйствующій въ душѣ, но тутъ же находится и господинъ дома, хотя обезсиленный разбойникомъ, такъ что находятся: «особо разбойникъ и особо господинъ дома» — свободная воля (Мак. Егип.). Вотъ почему на болѣзни души нельзѧ смотрѣть какъ на тѣлесныя раны; эти послѣднія бывають неизлѣчими, «съ волею же ничего такого не бываетъ, но часто и злой, пожелавъ, можетъ перемѣниться и сдѣлаться добрымъ и добрый, вознера-дѣвъ, можетъ впасть въ зло» (І. Злат.). Другими словами, въ нашей волѣ, въ силу заложеннаго въ ней Творцемъ неистребимаго стремленія къ добру, никогда, какъ бы ни было тажко наше грѣховное состояніе, не пропадаетъ совершенно жизнеспособность или возможность обращенія, и потому неисцѣлимости воли допустить нельзѧ. Если человѣкъ захочеть, то эти задатки жизнеспособности, подъ дѣйствіемъ благодати, никогда совершенно не покидающей человѣка христіанія, разовьются, и обращеніе грѣшника совершиится.

Идя намѣченнымъ древними отцами путемъ єеологического, а не антропологического раскрытия ученія о благодати Божіей, т. е. выходя изъ ученія о Пр. Троицѣ въ Ея откровеніи миру, мы имѣли возможность: 1) замѣтить въ свято-отеческомъ воззрѣніи на благодать раздѣленіе ея на частные или, по выраженію Оригена, специальные ея виды, именно — на благодать Бога Отца и Сына съ одной стороны и на благодать Св. Духа съ другой, чрезъ что 2) уяснялось древнєе церковное ученіе о такомъ или иномъ дѣйствіи благодати на человѣка, именно: обѣ иномъ дѣйствіи благодати Отца и Сына и иномъ — благодати Св. Духа, и 3) точнѣе опредѣлялись моментъ и объемъ какъ дѣйствія Божія, такъ и человѣческаго участія, именно: что дѣйствіе Божіе въ благодати Бога Отца и Сына предшествуетъ всякому человѣческому

участію и возбуждаєтъ его, а человѣческое рѣшительное участіе и склоненіе на сторону благодати предшествуетъ новому, особому дѣйствію благодати, именно благодати Св. Духа, дарующей особенную помощь и содѣйствіе слабымъ человѣческимъ силамъ, 4) что въ крещеніи, кроме очищенія сквернъ тѣла и души, происходитъ сочетаніе души человѣческой съ силою Божіею, благодатію Христовою во Св. Духѣ, чрезъ сверхъестественное дѣйствіе Божіе, 5) что этотъ союзъ съ Богомъ въ дальнѣйшей жизни христіанина, въ состояніи его преспѣянія, дѣлается тѣснѣе и тѣснѣе, доходя до полнаго претворенія человѣческой природы и проникновенія ея благодатію, при чемъ наша воля своимъ желаніемъ и стремленіемъ все время должна идти впереди благодати, чтобы привлекать ее къ дѣйствію, но 6) что тѣмъ не менѣе несравненно большая доля и въ дѣлѣ преспѣянія, какъ и въ началѣ спасенія, принадлежить благодати, намъ же нѣчто малое: благодать не только предваряетъ и совершаеть, но и завершаетъ наше спасеніе, а мы только влечемся ею и соучаствуемъ въ совершаемомъ въ сущности ею же нашемъ спасеніи—непротивленіемъ, согласіемъ, рѣшимостью, стремленіемъ нашего произволенія и возможнымъ для нашихъ слабыхъ силь содѣйствіемъ ей правдою дѣлъ.

Опытъ формулы догматического ученія о благодати Божіей на основаніи древнеотеческихъ твореній.

На основаніи предшествующаго изложенія считаемъ возможнымъ представить вниманию читателей нижеслѣдующій опытъ формулы догматического ученія о благодати Божіей, составленный на основаніи древнеотеческихъ изъясненій и изложенный по возможности буквально словами самихъ древнихъ св. отцевъ и учителей церкви до бл. Августина.

1) Благодать Божія, въ сущности единая, раздѣляется, по образу ея дѣйствія на человѣка, на благодать Бога Отца и Сына и на благодать Духа Св. Первая — влеченіе Отца и руководство, просвѣщеніе Сына — дѣйствуетъ на всѣхъ достойныхъ и недостойныхъ; вторая — содѣйствіе, вспомоществованіе Духа Св., какъ благодать высшая — только на достойныхъ.

2) Первая благодать — Отца и Сына, основываясь на предварительномъ отпущеніи Богомъ Отцемъ грѣховъ всѣхъ

людей, во Христѣ Искупителѣ, и потому дѣйствуя на всѣхъ, призываетъ ко спасенію всѣхъ безъ различія и можетъ быть названа привыкающею. Она превращается въ избирающую и привлекающую нѣкоторыхъ по прозрѣнію въ сокровеннаго внутренняго человѣка, въ настроеніе человѣческаго произволенія, вѣдомаго Богу и до обнаруженія его въ дѣлахъ. Благодать привыкающая, въ томъ и другомъ состояніи, т. е. и какъ привыкающая всѣхъ и какъ привлекающая нѣкоторыхъ, избранныхъ, можетъ быть названа, согласно съ Постл. восточн. патріарховъ, предваряющею¹⁾.

3) Человѣкъ, какъ предметъ дѣйствія благодати, есть существо глубоко поврежденное и въ тѣлѣ и въ душѣ грѣхомъ прародительскимъ и потому немощное, бессильное, съ неистребимымъ однако влечениемъ къ добру, глубоко заложеннымъ Творцемъ въ его природу, съ потемнѣніемъ, искаженіемъ, но не уничтоженнымъ образомъ Божімъ въ умѣ, сердцѣ и даже волѣ, въ которой зло пускаетъ наиболѣе глубокіе корни въ видѣ злыхъ навыковъ. Дѣло благодати Божіей очистить, возродить и воссоздать всю человѣческую природу и въ частности человѣческую волю, безъ уничтоженія однако ея свободы и потому — при со участіи самого человѣка въ дѣлѣ его возсозданія. Содѣяніе спасенія удостоившихся привлеченія благодатію ко Христу совершается слѣдующимъ образомъ.

4) Влекущая ко спасенію во Христѣ благодать дѣйствуетъ на человѣка сначала отвѣтственно разнымъ образомъ: чрезъ знакомство съ Св. Писаніемъ, чрезъ окружающую христіанскую среду и другими способами, какими кто можетъ уврачеваться. Дѣйствуя на разсудокъ, благодать привлекающая (предваряющая) мало по малу проникаетъ въ глубь сердца и по-

¹⁾ «Благость Божія даровала Божественную и просчитывающую благодать, называемую нами также предваряющею, которая подобно свѣту, просвѣщающему ходящихъ во тьмѣ, путеводитъ всѣхъ» (Посл. вост. патр.). Здѣсь замѣчается сходство не только съ представлѣніемъ, но даже и способомъ выраженія древнеотеческими. Правда, здѣсь не упоминается о раздѣленіи благодати на благодать Отца и Сына и на благодать Духа Св., но наименование предваряющей благодати «Божественно и просвѣщающею», «путеводящую всѣхъ» напоминаетъ древнеотеческія: «влеченіе Отца», «руководство, просвѣщеніе Сына». А далѣе говорится объ «особенной благодати», «содѣйствующей, укрѣщающей и постоянно совершающей» (принедено ниже).

могаетъ человѣческой волѣ пробужденіемъ въ ней хотѣнія спасенія. Въ человѣкѣ появляются начатки вѣры, но вѣры пока только доктринальской, вѣры отъ человѣка, вѣры, какъ согласія на принятіе евангельской проповѣди.

5) Но дѣйствія на хотѣніе человѣка, благодать не при-
нуждаетъ волю, испытуетъ произволеніе и ждетъ склоненія
его. Когда послѣдуетъ это склоненіе, начинаетъ дѣйствовать
особенная благодать, — благодать Св. Духа¹), ожидающая
именно этого склоненія для дарованія человѣку дальнѣйшей,
еще болѣе, чѣмъ прежде, сильной помощи и содѣйствія. Отъ
дѣйствія сей особой благодати начинается предосіяаніе Духа,
появляются въ душѣ лучи свѣта и вѣданія, вѣра укрѣпляется,
зарождается вѣра отъ Бога. Однако для полнаго озаренія
Духомъ, для полноты вѣры, для полнаго очищенія и возрожденія
нужно особое дѣйствіе благодати въ крещеніи водою и Ду-
хомъ (крещеніи и миропомазаніи) и предварительно, какъ
приготовленіе къ сему, — предочищеніе, очищеніе до очи-
щенія. Предочищеніе, состоящее въ упражненіи въ добре,
необходимо какъ для достойнаго принятія благодати крещенія,
такъ и для ослабленія въ волѣ павуковъ ко грѣху, сросшихся
съ нею и потому противоборствующихъ благодати.

6. Въ крещеніи водою и Духомъ (крещеніи и миропо-
мазаніи) совершаются благодатію очищеніе человѣка отъ
всѣхъ грѣховъ, возрожденіе (въ крещ. водою), возсозданіе,
усыновленіе, укрѣпленіе въ вѣрѣ и доброй волѣ (въ крещ.
Духомъ). Въ крещеніи водою отпускаетъ намъ грѣхи Отецъ,

¹⁾ «Желающіе свободно покоряться ей (предваряющей благодати),—
ибо она способствуетъ ищущимъ ее, а не противившимся ей, — и
исполнять ея повелѣнія, необходимо нужная для спасенія, получаютъ
посему и особенную благодать, которая содѣйствуетъ, укрѣпляя и по-
стоянно совершенствуя ихъ въ любви Божіей, т. е. въ тѣхъ благихъ
дѣлахъ, которыхъ требуетъ отъ насть Богъ (и которыхъ требовала
также предваряющая благодать), оправдываетъ ихъ и дѣлаетъ ихъ пре-
допредѣленными» (Посл. восточн. патр., оконч. выше привед. мѣста). Особенная благодать, хотя и не названа здесь благодатію Св. Духа, но очевидно, судя по усвоемымъ ей дѣйствіямъ (содѣйствіе, укрѣпленіе,
совершенствование), есть именно то, что древніе отцы называли совер-
шеніемъ, завершеніемъ, благодатію Духа Св. Относительно предваряющей
благодати здесь сказано, что и она требуетъ также благихъ дѣлъ, не въ
смыслѣ очевидно условія для того, чтобы начать свое дѣйствіе (ибо
она «руководитъ «създа» безотносительно къ ихъ нравственному до-
стоинству), а для спасительности ея воздѣйствія на человѣка.

вземлетъ ихъ Сынъ и отъ грѣховной скверны очищаетъ Духъ Св. Въ крещеніи водою даруется намъ благодать Христова въ Духѣ Св., а въ крещеніи Духомъ (мироп.) благодать Духа Св. чрезъ Христа; въ томъ и другомъ крещеніи мы сочетаемся со Христомъ въ Духѣ Св. и съ Духомъ Св. чрезъ Христа, — получаемъ привитіе Того и Другаго. Отъ Духа Св. (въ миропомазаніи) мы получаемъ дыханіе истинной жизни, душу нашей души, начало возсозданія, дерзновеніе именовать Бога Отцемъ и обильное орошеніе, побуждающее человѣческую природу давать плодъ добродѣтелей Воздѣлывателю людей. Дѣйствіе благодати въ крещеніи совершается безъ трудовъ и усилий съ нашей стороны, съ большою скоростью, чрезъ одно краткое слово, въ одно мгновеніе. Въ крещеніи непремѣнно присутствуетъ благодать, независимо отъ нашей воли и желанія, однако для благоуспѣшности дѣйствія благодати на человѣка онъ долженъ имѣть стремленіе къ вожделѣваемому (возрожденію и возсозданію).

7. Крещеніе есть начало и основаніе великихъ благъ, но только начало. Полное возсозданіе человѣка въ немъ только начинается: природа души съ ея силами и личными особенностями не претворяется; корень зла крещеніемъ не совершенно уничтожается, какъ и совершенное до крещенія добро (добрая дѣянія) не изглаждается водами крещенія. То и другое въ видѣ *павшихъ* остается въ волѣ неприосновенной въ ея свободѣ для благодати. Отсюда является необходимымъ дальнѣйшее дѣйствіе благодати на человѣка, дальнѣйшая ея помошь ему и содѣйствіе. Зло, какъ и добро, изъ сѣмени и корня могутъ разростись въ великое дерево. Пресѣкать развитіе первого и содѣйствовать возрастанію втораго есть дѣло благодати въ союзѣ съ человѣческою волею. Дѣйствія благодати при семъ представляютъ непрерывность, мудрую постепенность и разнообразіе способовъ воздѣйствія на человѣка, при полномъ охраненіи и только премудромъ направлении его свободной воли.

8. Окончательное возсозданіе, претвореніе души человѣка, при дѣятельномъ со участіемъ его воли, совершается благодатію въ теченіе всей послѣдующей жизни послѣ крещенія. Большая доля, почти все и въ этомъ случаѣ, какъ и при началѣ спасенія, принадлежитъ не человѣку, а благодати Божіей, человѣку же пѣчто малое. Не предупреждающа человѣческаго желанія въ огражденіе человѣческой свободы, благодать

требуетъ предначинательного стремленія человѣческой воли для привлеченія ея (благодати) къ помощи, содѣствію, глубокаго сознанія безсилія со стороны человѣка, полной его надежды только на Бога, при этомъ однако постояннай заботы и внимательности къ своему нравственному состоянію и посильнаго соучастія слабыхъ его силъ въ совершающемся благодатію. Остальное совершаеть благодать, дѣйствія которой состоять въ прѣтвореніи человѣческой души, въ совершенномъ измѣненіи ея вида, въ окончательномъ исцеленіи корня грѣха въ человѣческой волѣ, въ постепенномъ вселеніи всего Христа и всего Духа Св. во всѣ области души до полнаго, насколько это возможно для ограниченнаго человѣческаго существа, соединенія съ Богомъ.

9. Противоположное преспѣянію грѣховное состояніе состоить въ болѣе или менѣе полномъ объятіи души грѣхомъ, причемъ однако благодать Божія не удаляется совершенно отъ души однажды запечатлѣнной въ крещеніи, сопрѣбываетъ иѣкоторымъ образомъ съ нею, ожидая ея обращенія. Благодать и грѣхъ могутъ сопрѣбывать вмѣстѣ въ человѣческой душѣ въ различныхъ ея областяхъ. Возможность ожидаемаго благодатію обращенія грѣшниковъ скрывается въ глубинѣ человѣческой свободы, никогда совершенно не пропадающей какъ въ состояніи высокой праведности, такъ и при самомъ глубокомъ паденіи человѣка, вслѣдствіе чего никогда не изчезаетъ совершенно возможность обращенія и величайшихъ грѣшниковъ, какъ и — паденія великихъ праведниковъ.

Составленіе этой формулы и было конечною цѣллю всего нашего посильнаго труда по изученію древнеотеческихъ твореній въ рассматриваемомъ отношеніи.

Для сопоставленія съ только что предложенную формулою не можемъ не привести нижеслѣдующей, тоже своего рода формулы изъ одного сочиненія нашего знаменитаго подвижника богослова, преосв. Феофана, — формулы правда неполной, касающейся только главныхъ и преимущественно первыхъ моментовъ въ процессѣ спасенія, но за то поражающей необыкновенно полнымъ ея сходствомъ съ представленіями, а нерѣдко и выраженіями древнихъ отцовъ. «Вмѣстѣ съ словомъ благовѣстія призывающимъ ко спасенію чрезъ слухъ уха, проходитъ благодать въ душу и возбуждаетъ ее. Но возбуждается только мысли и чувства. Коль же скоро надо образоваться желанію и склоненію воли вслѣдствіе того, она

отступаетъ и ждетъ, что изберетъ хозяинъ души. Когда обравется желаніе и склоненіе произволенія, она снова приходитъ на помощь и помогаетъ установиться тому, на что склонилось произволеніе. Такъ образуется сокрушение о грѣхахъ, желаніе избавиться отъ крайности, въ какую они поставляютъ, вѣра въ предлагаемый образъ избавленія, рѣшеніе принимаемое вслѣдствіе того и приступленіе къ таинствамъ. Во всѣхъ сихъ моментахъ благодать Св. Духа идетъ всльдъ за произволеніемъ. Не будь его, благодать Божія не станетъ своею силою, противъ воли производить то, что должно зависѣть отъ движенья произволенія. Когда же наконецъ благодать, дѣйствовавшая досель соянъ, осѣнняя, *въ таинствъ входитъ внутрь и сочетавается съ душою человѣка*, то тутъ не требуется уже особое движеніе произволенія. Оно приготовилось къ сему всѣмъ предыдущимъ и отвержало себя для благодати преданіемъ себя Господу въ конечномъ рѣшениі¹). — «Рѣшеніе — главный моментъ въ нравственному строѣ обращающагося ко Господу; но пока оно еще не запечатлѣно таинственно благодатію, дотолъ оно непрочно, ненадежно, безсильно. Почему всльдъ за нимъ предлагается св. крещеніе. Что дается въ крещеніи, то есть даръ Божій, который подается однако же безусловно. Условіе — сказанное рѣшеніе по вѣрѣ. Ради сего по вѣрѣ рѣшенія благодать Божія входитъ внутрь чрезъ таинство и сочетавшаяся тамъ съ духомъ человѣка, держащимъ то рѣшеніе, и закаляя сіе рѣшеніе, полагаетъ *стъя и зародышъ новой духовно-благодатной жизни*. Своеличное рѣшеніе, слабое по себѣ, облекается здѣсь силою свыше... Тутъ благодать и свобода сочетаются воедино и потомъ уже неразлучно дѣйствуютъ во все теченіе жизни, если не разлучить ихъ опять прившедши какой-либо грѣхъ²). «Отсель благодать пребываетъ уже *неразлучно съ свободою*, но дѣйствуетъ все такъ же, какъ и прежде, спомоществуя и укрѣпляя желаніе и силы ко спасенію, но никогда не касаясь *святилища свободы*, — ея произвольного выбора и склоненія³).

Все различіе этого разсужденія почившаго святителя отъ вышезложеній святоотеческой формулы заключается только

¹) „Письма къ одному лицу въ С.-Петербургъ по поводу появленія тамъ нового учителя вѣры“. Спб. 1881 стр. 72.

²) Тамъ же нѣсколько выше, стр. 71.

³) Тамъ же стр. 72 (окончаніе приведенного выше разсужденія).

въ отсутствіи разграничіенія видовъ благодати и недостаткѣ подробностей въ изображеніи процесса нашего спасенія, начиная съ крещенія и продолжая періодомъ преуспѣянія, о которомъ сказано только въ самыхъ общихъ чертахъ. Но за то что касается первыхъ моментовъ спасенія, то приведенные слова преосв. Феофана и въ ихъ цѣломъ и въ каждомъ выраженіи въ отдѣльности, можно сказать, вѣють святоотеческимъ духомъ, представляя безъ сомнѣнія плодъ глубокаго и вдумчиваго изученія святоотеческихъ твореній, въ виду чего мы и позволили себѣ привести означенное разсужденіе по-чивающаго святителя, естественно пришедшее намъ на мысль при изложеніи древнеотеческаго ученія о благодати.

Въ заключеніе всего нашего изслѣдованія — нѣсколько общихъ сужденій и замѣчаній.

Нѣсколько общихъ заключительныхъ сужденій и замѣчаній.

Уясненіе древне-отеческихъ воззрѣній бросаетъ не малый свѣтъ и на послѣдующую исторію раскрытия ученія о благодати.

Для древнихъ восточныхъ отцовъ, при ихъ гибкомъ, уравновѣшенному и дисциплинированному среди споровъ єөиологическихъ (о Пр. Троицѣ и Лицѣ И. Христа) умѣ, невозможны были такія преувеличенія и колебанія въ ученіи о взаимныхъ отношеніяхъ благодати и человѣческой свободной воли, какія мы встрѣчаемъ въ послѣдствіи, когда западные взялись за раскрытие этого пункта ученія. У восточныхъ древнихъ отцовъ согласовались и въ полной гармоніи развивались всѣ три главныя идеи, лежащія въ основѣ означенного ученія православной церкви: идея преобладанія, могущественнѣйшаго, всеобъемлющаго дѣйствія въ нашемъ спасеніи благодати Божіей, затѣмъ идея неприкословенности, охраненія самою благодатію и направленія ею человѣческой свободной воли и наконецъ идея совокупнаго дѣйствованія силы Божіей и силъ человѣческихъ отъ начала спасенія и до конца его. Ни одна изъ этихъ идей не подавляла другую и они нормально развивались, выходя изъ созерцанія премудрости и благости Триединаго Бога творца, промыслителя, искупителя и освятителя нашего. Не то должно было произойти, когда за рѣшеніе сотериологическихъ вопросовъ взялся западъ съ его неуравновѣшеннымъ и недисциплинированнымъ въ тонкихъ догматическихъ вопросахъ умомъ.

Прежде всего ухватились за древнее широкое понятие благодати пелагіане. Наполнивъ содержаніе своего о ней понятія тѣмъ, что у древнихъ отцовъ носило наименованіе благодати Бога Отца и Сына, и притомъ не тѣмъ, что въ этомъ видѣ благодати выражалось дѣйствіемъ силы Божіей на душу каждого отдельного человѣка, а тѣмъ, что относилось къ дарамъ Божіимъ объективно даннымъ по благоволенію Бога Отца Сыномъ Божіимъ для всего рода человѣческаго (*gratia naturalis, gratia legis, gratia Christi*), они превратили понятіе благодати въ понятіе богодарованныхъ средствъ, заключающихихся въ Богоподобной человѣческой природѣ, въ откровеніи ветхомъ и новомъ и въ искупленіи Христовомъ. Это, по ихъ взгляду, и есть та самая помощь Божественная, которая главнымъ образомъ, почти единственно для насъ нужна и въ сущности достаточна для нашего спасенія. Благодать же Св. Духа (*gratia Spiritus Sancti*) есть, по ихъ взгляду сила Божія вслomoществующая намъ только къ болѣе легкому исполненію того, что можетъ быть выполнено, хотя не такъ легко, и безъ нея собственными нашими, самодовѣющими силами. И осталась такимъ образомъ у пелагіанъ, вместо двухъ силъ, содѣвающихихъ наше спасеніе, Божіей и человѣческой, одна сила человѣческая, которая вместѣ съ объективными дарами Божіими (*gratia legis, gratia Christi*) и заняла мѣсто благодати, какъ силы Божіей, вслomoществующей намъ въ содѣваніи нашего спасенія во Христѣ.

Это злоупотребленіе широкимъ объемомъ древняго понятія благодати, на первыхъ порахъ незамѣченное восточными, обманутыми мнимымъ тождествомъ пелагіанскаго ученія съ ихъ широкимъ понятіемъ о благодати ¹⁾), прежде всего за-

¹⁾ Разумѣемъ извѣстные факты оправданія пелагіанъ на первыхъ восточныхъ соборахъ: іерусалимскомъ 414 г. и діоспольскомъ 415 г. Оправданіе здѣсь произошло не только отъ неискусства обвинителей. Пелагіа, но главнымъ образомъ отъ того, что пелагіаце говорили общепринятымъ тогда богословскимъ языкомъ, искусно скрывая подъ православными выраженими неправославное свое ученіе. Впрочемъ, по той же причинѣ и на западѣ не всѣ вдругъ попали сущность пелагіанства, доказательствомъ чего служить папа Зосимъ, проведенный этимъ пріемомъ пелагіанскихъ вѣроизложеній, постоянными ихъ разлагольствами о благодати и распространеніемъ на темы, совсѣмъ не относящіяся къ спорному вопросу (изложеніемъ ученія о Пр. Троицѣ, Лицѣ І. Христа), т. е. обычнымъ пріемомъ неправомыслившихъ.

мътилъ и обличилъ бл. Августинъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ поставленъ бытъ въ необходимости съузить понятіе о благодати и, не отрицая ея «многообразія», долженъ былъ выдвинуть на особенно видное мѣсто идею благодати, какъ особой силы Божіей, и именно благодати Св. Духа. Но преувеличивъ степень ничтожества и поврежденія первороднымъ грѣхомъ нашихъ силъ и ничего имъ не предоставивъ, кромѣ полной грѣховности, все дѣло содѣянія нашего спасенія отнесъ къ дѣйствію единой вседѣйственной благодати Божіей. И опять осталась одна содѣвающая наше спасеніе сила, но только не человѣческая, какъ у пелагіанъ, а Божія. Гармоническаго сочетанія той и другой не оказалось и у бл. Августина.

Колебаніе между этими двумя возврѣніями выражилось въ такъ называемомъ полуpelагіанствѣ, которое все состояло изъ уступокъ, сдѣлокъ и механическихъ соединеній неудобо-соединимаго. Оно дѣлало уступку пелагіанству въ первомъ моментѣ спасенія, приписывая *начало вѣры* самостоятельному дѣйствію самого человѣка, затѣмъ—подобную же уступку бл. Августину, усвояя благодати *начала* и зарожденіе въ человѣкѣ *доброй дѣятельности*. Даѣще, приписывая благодати же *возрастаніе вѣры* и усовершеніе въ добродѣтельной жизни, полуpelагіане шли за бл. Августиномъ, а *окончательное укрѣпленіе* въ вѣрѣ и добродѣтельной жизни усвояя самому человѣку, слѣдовали по стопамъ пелагіанъ.

Что касается первого момента спасенія (*начала вѣры*), то въ этомъ случаѣ, помимо наклонности полуpelагіанъ въ сторону пелагіанства, оказалось на нихъ вліяніе (по всей вѣроятности) и съуженіе понятія благодати. Какъ скоро благодать опредѣлялась, какъ именно благодать Св. Духа, которая по учению отцовъ дается только достойнымъ и которая прежде обнаруженія своего дѣйствія ожидаетъ склоненія нашего произволенія (т. е. вѣровать), то сама собою напрашивалась мысль, что слѣдовательно начало вѣры — отъ насъ. При древне-отеческомъ представлѣніи, при разграниченніи видовъ и моментовъ дѣйствія благодати, подобное положеніе не казалось ни неправильнымъ, ни подозрительнымъ; древніе отцы съ своей точки зрѣнія могли говорить какъ о предупрежденіи, такъ и о непредупрежденіи благодати нашей воли, хотѣнія, смотря по тому, о какомъ моментѣ спасенія и о какомъ видѣ дѣйствія благодати шла рѣчь. У полуpelагіанъ же подобное положеніе: начало вѣры—отъ насъ, при его общемъ характерѣ

и отсутствії всякаго ограниченія, сдѣлалось не только подозрительнымъ, но и неправильнымъ, невѣрнымъ.

Далѣе, раздѣливъ весь процессъ спасенія поровну между благодатію и человѣческими силами и одно приписавъ первой, а другое послѣднимъ, полупелагіане нарушили двѣ древне-отеческія идеи: 1) идею преобладанія благодати и 2) идею всегдашняго ея совокупнаго съ человѣческими силами дѣйствованія. Не поровну, не на половину дѣйствуетъ благодать и самъ человѣкъ, а благодати нужно приписать большее, почти все, по крайней мѣрѣ двѣ трети всего дѣла спасенія и притомъ такъ, что благодать никогда, кроме самаго начала спасенія и отчасти момента крещенія и миропомазанія, не дѣйствуетъ одна безъ насъ, тѣмъ паче мы одни ничего не можемъ совершать безъ благодати. Не оказалось такимъ образомъ стройнаго и гармоническаго сочетанія дѣйствій силы Божіей и силь человѣческихъ и здѣсь. Полупелагіанство оказалось мнимымъ примиреніемъ крайнихъ возврѣній, механическимъ ихъ соединеніемъ, напоминая столь же неудачныя попытки примиренія еретического и православнаго ученій о Пр. Троицѣ и Лицѣ І. Христа въ двусмысленныхъ формулахъ и символахъ.

Не будемъ входить въ изложеніе и даже хотя бы общее обозрѣніе дальнѣйшей исторіи развитія на западѣ ученія о благодати: въ спорахъ о предопредѣленіи въ IX в., въ тेоріяхъ средневѣковыхъ схоластиковъ, въ ученіи римской церкви и въ ученіяхъ протестантскихъ обществъ. Все это представляетъ такой обширный предметъ, который требуетъ особаго тщательнаго, многотруднаго изслѣдованія, и едва ли возможно въ краткой замѣткѣ сказать о такомъ предметѣ что-либо сколько-нибудь неповерхностное. Позволяемъ себѣ здѣсь только замѣтить, что во всей этой богатой развитіемъ, многовѣковой исторіи западной сoteriologіи сказалась также односторонность, неуравновѣшенность западной богословской мысли, которая въ ближайшее къ древнеотеческому время преднамѣчена исторіею въ указанныхъ выше (пелагіанствѣ, полупелагіанствѣ и крайностяхъ ученія бл. Августина) прототипахъ послѣдующихъ западныхъ сoteriологическихъ теорій. Разумѣемъ прежде всего характерные особенности теорій средневѣковыхъ схоластиковъ, у которыхъ при всѣхъ ихъ усиленіяхъ раздѣльно представить всѣ моменты дѣйствія благодати въ многочисленныхъ ея подраздѣленіяхъ (*gratia antecedens aut praeveniens*

et consequens, gratia operans et cooperans, gratia gratis dans, gratia gratis data etc.) и показать, въ подражаніе отчасти древнимъ отцамъ, совмѣстное въ этихъ моментахъ участіе благодати и человѣческихъ силъ, складывался и развивался столь несвойственный древнимъ отцамъ взглядъ какъ на заслугу, требующую отъ Бога справедливаго воздаянія (*merces, praetium, meritum, aequalitas quaedam, quaedam justiae modus, actus meritorius, meritum de congruo, meritum de condigno*—у Фомы Аквин. и др.) на все то, что происходит въ человѣкѣ отъ дѣйствія благодати и совершается имъ при ея помощи. То, что подготавлялось и развивалось въ средніе вѣка холастиками, окончательно закрѣплено въ богословіи римской церкви въ новые вѣка и (подъ вліяніемъ приватой и авторизованной ангельмо-дуньскотовской теоріи паденія прародителей и первороднаго грѣха) этотъ наклонъ въ сторону преувеличенія значенія человѣческаго элемента въ содѣяніи спасенія выразился въ еще болѣе яркихъ чертахъ (ученіе о сверхдолжныхъ заслугахъ, индульгенціяхъ и т. д.), такъ что все сотеріологическое ученіе римского богословія окрасилось цвѣтомъ, въ значительной степени напоминающимъ древнее полуපелагіанство. Протестантское же ученіе въ разныхъ его формахъ получило противоположную окраску, выразившись повтореніемъ и видоизмѣненіемъ крайностей ученія бл. Августина—въ предестинаціонныхъ ученіяхъ и въ проведеніи въ сотеріологическомъ ученіи принципа единой оправдывающей вѣры,—принципа, умаляющаго значеніе человѣческаго элемента въ сотеріологии (добрыхъ дѣлъ въ широкомъ смыслѣ).

На всѣ эти западныя теоріи, въ теченіе вѣковъ среднихъ и новыхъ, потрачена громадная масса труда и энергіи, заслуживавшихъ лучшей участіи. Правда, далеко не все въ нихъ ложно; ложь перемѣшана съ истиною, золото, доставшееся отъ временъ древнихъ, слито съ разными примѣсями, но весьма часто трудно опредѣлить, где золото переходитъ въ чуждую ему примѣсь. И вотъ въ отношеніи къ этимъ-то западнымъ теоріямъ нерѣдко очень заманчивымъ, блестящемъ развитымъ, часто богатымъ психологическимъ анализомъ ученіе древнихъ отцовъ о благодати Божіей можетъ послужить надежнымъ пробнымъ камнемъ для различенія того, что и насколько именно содержится въ нихъ чистаго золота и что и насколько примѣси.

А. Катанскій.

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